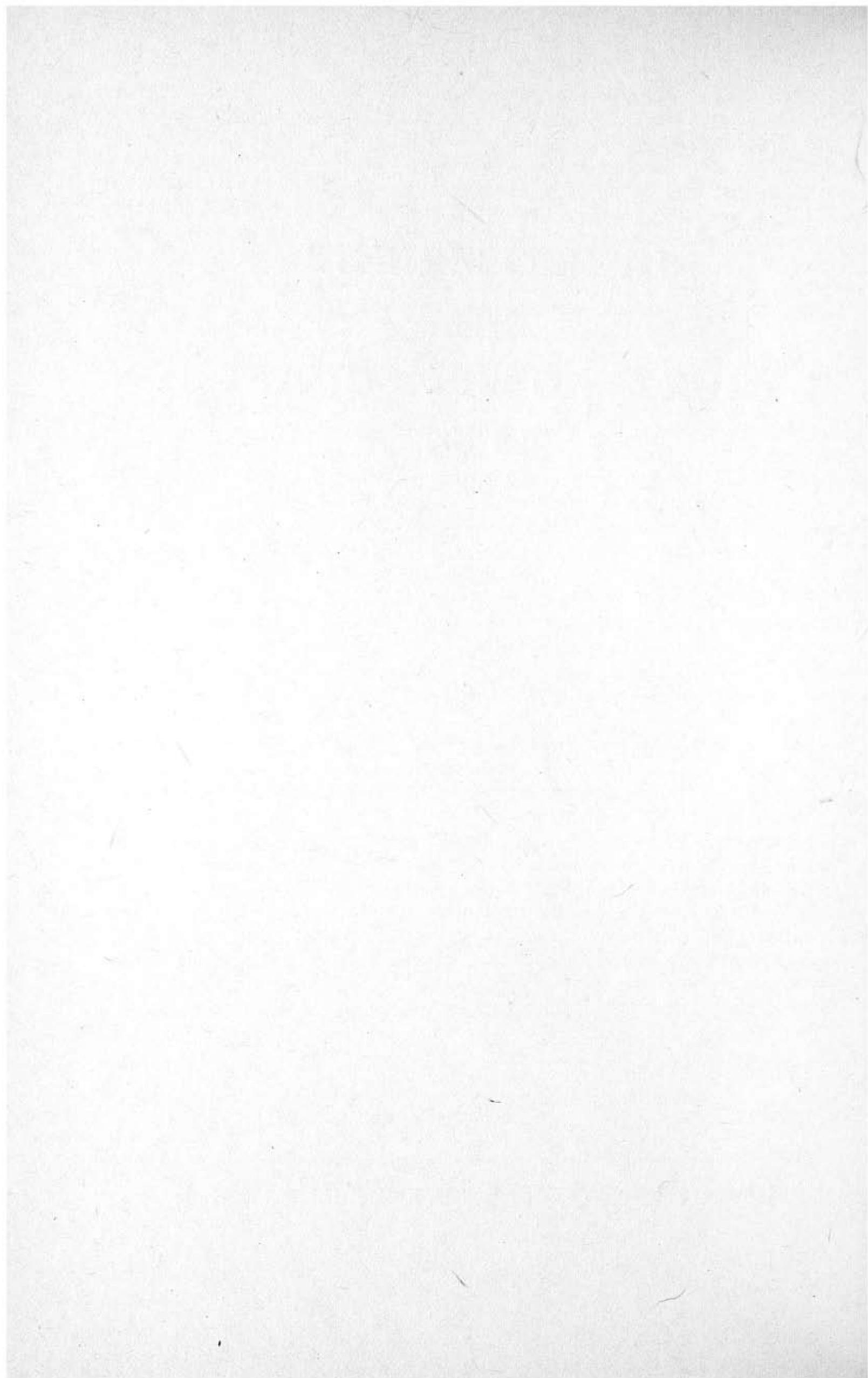

**JAHRESBERICHT
DER
GÖRRES-GESELLSCHAFT
1950**

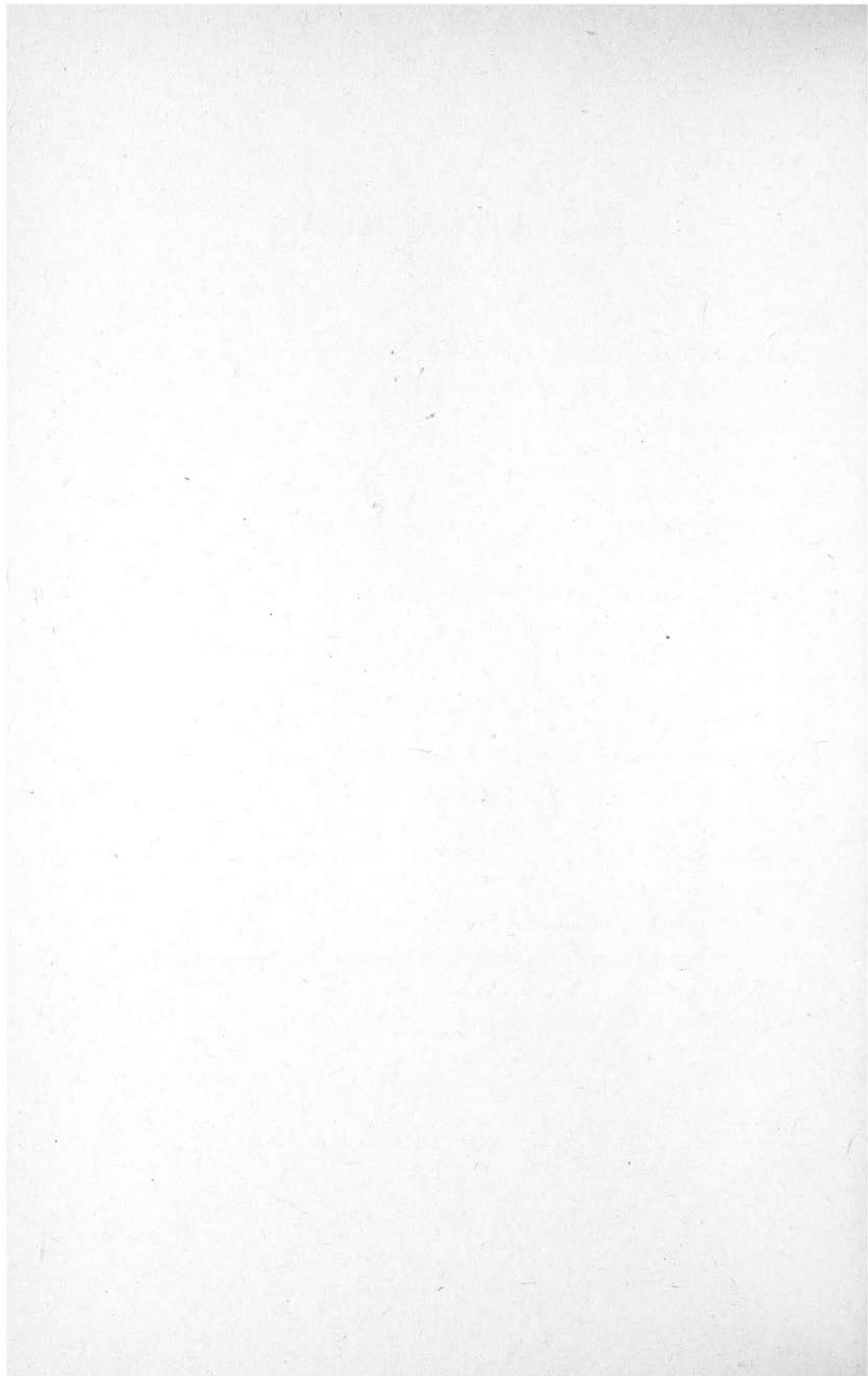
1951

KOMMISSIONS-VERLAG J. P. BACHEM KG. KÖLN

INHALTSVERZEICHNIS

Erster Teil	Seite
Jahresbericht, erstattet von Professor Dr. Hermann Conrad	5
I. Vorstand, Sektionsleiter und Beirat	5
II. Mitgliederstand	8
III. Unsere Toten	8
IV. Vermögenslage	8
V. Veröffentlichungen	8
VI. Institute	10
VII. Aus der Arbeit der Görres-Gesellschaft	15
VIII. Die Mainzer Generalversammlung	17
Zweiter Teil	
Anlagen zum Jahresbericht	20
Begrüßungstelegramme der Mainzer Generalversammlung	20
Ansprache von Professor Dr. Hans Peters	20
Berichte über die öffentlichen Vorträge	27
Sektionsberichte	29
Wissenschaftliche Beiträge	50
Arthur Allgeier: Der Isaiastext der Funde am Toten Meer	50
Hermann Muckermann: Der soziale Gesichtspunkt in den Bestrebungen der Technik	52
Leo Just: Josef Görres, Gestalt und Erbe	61

Erster Teil

Jahresbericht

erstattet von Generalsekretär Professor Dr. Hermann Conrad

I. Vorstand, Sektionsleiter und Beirat

Protector:

S. Eminenz Dr. Joseph Kardinal Frings, Erzbischof von Köln, Köln-Bayenthal, Bayenthalgürtel 31

Vorstand:

Der Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen:

Präsident:

Professor Dr. Hans Peters, Köln-Lindenthal, Bitburger Str. 6

Vize-Präsident:

Prälat Professor D. Dr. Arthur Allgeier, Freiburg/Br., Karthäuserstr. 41

Generalsekretär:

Professor Dr. Hermann Conrad, Mehlem/Rh., Siegfriedstr. 10

Stellvertretender Generalsekretär:

Prälat Professor D. Dr. Georg Schreiber, Münster/Westf., Kanalstr. 14

Beisitzer:

Stadtdechant Prälat Dr. Robert Grosche, Köln, Gereonskloster 4

Geheimrat Professor Dr. Wilhelm Laforet, Würzburg, Frauenlandstr. 12

Prälat Professor Dr. Max Meinertz, Münster/Westf., Kapitelstr. 14

Professor Dr.-Ing. Franz Moeller, Braunschweig, Pestalozzistr. 4

Professor Dr. Johannes Spörl, München 23, Kaiserstr. 59

Professor Dr. Wilhelm Troll, Mainz, Am Rosengarten 12

Sektionsleiter:

Sektion für Philosophie:

Professor Dr. Alois Dempf, München, Geschwister-Scholl-Platz 1

Sektion für Naturwissenschaften und Technik:

Professor Dr.-Ing. Franz Moeller, Braunschweig, Pestalozzistr. 4

Sektion für Geschichte:

Professor Dr. Johannes Spörl, München 23, Kaiserstr. 59

Sektion für Altertumskunde:

Professor Dr. Theodor Klauser, Bonn, Coburger Str. 23

Sektion für Rechts- und Staatswissenschaften:

Geheimrat Professor Dr. Wilhelm Laforet, Würzburg, Frauenlandstr. 12

Sektion für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften:

Professor Dr. Bernhard Pfister, München 49, Starnberger Str. 7

Sektion für Kunstwissenschaften:

Abteilung für Kunstgeschichte:

Professor Dr. Heinrich Lützeler, Bonn, Niebuhrstr. 19

Abteilung für Literaturgeschichte:

Professor Dr. Hermann Kunisch, Berlin-Charlottenburg 9, Westendallee 76

Abteilung für Musikgeschichte:

Professor Dr. Karl-Gustav Fellerer, Köln-Lindenthal, Gottfried-Keller-Str. 1

Sektion für Volkskunde:

Prälat Professor D. Dr. Georg Schreiber, Münster/Westf., Kanalstr. 14

Sektion für Orientalistik:

Z. Zt. noch nicht entschieden

Beirat:

Das nachstehende Verzeichnis umfaßt außer den 1949 neugewählten, die schon im letzten Jahresbericht aufgeführt waren, auch die früheren (ausdrücklich gewählten) Beiratsmitglieder, soweit ihre Zugehörigkeit zum Beirat aus alten Jahresberichten ersichtlich war. Bei eventuellen Irrtümern oder Auslassungen unsererseits sowie bei inzwischen eingetretenen Änderungen bitten wir um Mitteilung an die Geschäftsstelle der Görres-Gesellschaft, Köln, Marzellenstraße 35-43.

Adam, Karl, Professor Dr., Tübingen, Im Schönblick 6

Algermissen, Konrad, Msgr. Professor Dr., Hildesheim, Domhof 16

Bachem, Franz Carl, Verleger Dr., Lörrach-Stetten/Bd., Tullastr. 11

Bigelmair, Andreas, Geheimer Regierungsrat Prälat Professor Dr., Dillingen a. D., Königstr. 7

Borsbach, Ernst, Rechtsanwalt Dr., Bonn, Poppelsdorfer Allee 67

Braubach, Max, Professor Dr., Bonn, Beethovenplatz 15

Breuer, Jakob, Professor Dr., Bensberg, Bez. Köln, Eichenhainallee 29

David, Emmerich, Generalvikar Dr., Köln, Marzellenstr. 26

Dölger, Franz, Professor Dr., München 13, Agnesstr. 38

Dorneich, Julius, Verleger Dr., Freiburg/Br., Zasiusstr. 53

Eggersdorfer, Franz Xaver, Domdekan Prälat Professor Dr., Passau, Domplatz 8

Eibel, Hermann, Regierungsrat a. D. Direktor Dr., Mainz, Kupferbergterrasse 15

Eitel, Anton, Professor Dr., Münster/Westf., Staufenstr. 40

Feldmann, Erich, Professor Dr., Bonn, Argelanderstr. 37

Fessler, Othmar, Min.-Rat a. D. Dr., Bad Godesberg, Plittersdorfer Str. 36b

Freys, Ernst, Geheimer Rat Dr., Donauwörth, Berg 36 1/7

Fuchs, Alois, Domkapitular Professor Dr., Paderborn, Leokonvikt

Geyer, Bernhard, Prälat Professor Dr., Bonn, Händelstr. 9

Greiß, Franz, Präsident der Industrie- und Handelskammer, Köln-Merheim lrh., Neußer Landstr. 2

Hardicke, P. Lothar O.F.M., Paderborn, Westernstr. 19

Hey, Lorenz, Justizrat Dr., Trier, Bahnhofstr. 13

Heyer, Friedrich, Professor Dr., Bonn, Humboldtstr. 35

Hoheisel, Guido, Professor Dr., Köln-Lindenthal, Kerpener Str. 57

Homscheid, Albert, Stadtdechant Msgr., Koblenz, Kastorhof 8

Hopmann, Josef, Professor Dr., Hann. Münden, Beethovenstr. 3

Hübinger, Paul Egon, Dozent Dr., Bonn, Beethovenstr. 24

Hüffer, Eduard, Verleger Dr., Münster/Westf., Kapitelstr. 20
 Irsch, Nikolaus, Domkapitular Professor Dr., Trier, Domfreihof 2
 Jötten, Karl Wilhelm, Direktor Professor Dr., Münster/Westf., Hüfferstr. 64
 Kallen, Gerhard, Professor Dr., Köln-Lindenthal, Leiblplatz 5
 Keim, Walter, Generalsekretär, Min.-Rat Dr. Dr., Bonn, Görresstr. 11
 Koeßler, Paul, Professor Dr.-Ing., Braunschweig, Wilhelm-Bode-Str. 5
 Laforet, Wilhelm, Geheimrat Professor Dr., Würzburg, Frauenlandstr. 12
 Lamay, Joseph, Domkapitular Msgr., Limburg/Lahn, Roßmarkt 16
 Lenz, Joseph, Professor Dr., Trier-Pallien, Rudolphinum
 Liertz, Rhaban, Dr. med., Köln, Venloer Str. 9
 Lill, Georg, Direktor Professor Dr., München 22, Rosenbuschstr. 1
 Lortz, Joseph, Professor Dr., Mainz, Höfchen 5
 Lossen, Richard, Geistl. Rat, Gymn.-Prof. i. R., Dr., Heidelberg, Rohrbacher Str. 38
 Lübeck, Konrad, Oberstudienrat Prälat Professor D. Dr., Fulda, Lindenstr. 9
 Meinertz, Gustav, Prälat, Köln-Bayenthal, Goltsteinstr. 211
 Müller, Max, Professor Dr., Freiburg/Br., Zasiusstr. 55
 Nell-Breuning, Oswald von, Professor Dr., S. J., Frankfurt/M.-Süd 10, Offenbacher
 Landstr. 224
 Neuß, Wilhelm, Prälat Professor Dr., Bonn, Humboldtstr. 9
 Nordhoff, Heinz, Generaldirektor Dr.-Ing. e. h., Wolfsburg, Volkswagenwerk
 Peters, Karl, Professor Dr., Münster/Westf., Burchardstr. 16
 Riemer, Franz S., Generalvikar Dompropst Dr., Passau, Domplatz 4
 Rintelen, Fritz-Joachim von, Professor Dr. Dr. h. c., Mainz, Rosengarten 27
 Roelen, Wilhelm, Generaldirektor Dr.-Ing., Duisburg-Hamborn, Duisburger Str. 159q
 Sacher, Hermann, Hauptschriftleiter i. R. Dr., Freiburg/Br., Stadtstr. 56
 Salm-Reifferscheidt, Franz Joseph Fürst zu, Schloß Alfter bei Bonn
 Scharnagl, Anton, Weihbischof Dr., München 22, Widenmayerstr. 2
 Schaub, Friedrich, Professor Dr., Freiburg/Br., Basler Str. 34
 Schlüter-Hermkes, Maria, Dr., Rhöndorf/Rh.
 Schnabel, Franz, Professor Dr., München 42, Valpichlerstr. 23
 Schnütgen, Alexander, Staatsbibl.-Dir. i. R. Dr., Bonn, Schumannstr. 59
 Schöningh, Eduard, Verleger, Paderborn, Haxtergrund 9
 Spael, Wilhelm, Verleger Dr., Essen-Bredeney, Holunderweg 15
 Stein, Robert, Studienrat Dr., Leipzig S 3, Grimm-Weg 10
 Stoeckle, Hermann Maria, Rektor des Campo Santo, Prälat Dr., Rom, Città del Vati-
 cano, Campo Santo Teutonico
 Stummer, Friedrich, Professor D. Dr., München 22, Öttingenstr. 12
 Vincke, Johannes, Professor Dr. Dr., Freiburg/Br., Immentalstr. 1
 Weber, Adolf, Geheimrat Professor Dr., München 27, Pienzenauer Str. 4
 Weber, Helene, Min.-Rätin a. D. Dr. h. c., Essen-West, Hedwig-Dransfeld-Platz 2
 Wegmann, August, Verwaltungsbezirkspräsident, Oldenburg/Oldbg., Jahnstr. 1
 Wegner, Arthur, Professor Dr., Münster/Westf., Breul 23
 Wenzl, Aloys, Professor Dr., München, Bonner Str. 24
 Wolff, Paul, Gen.-Sekr. des KDA, Dr., Bonn, Niebuhrstr. 16b

II. Mitgliederstand

Seit Ende 1949 konnten etwa 200 neue Mitglieder geworben werden. Die Gesamtzahl nach dem letzten Jahresbericht betrug 801; inzwischen hat sie die Tausendgrenze überschritten.

Heute ist die Zusammensetzung der Mitglieder folgende:

1. Mitglieder	
a) zahlende	885
b) lebenslängliche	72
	<hr/>
	957
2. Teilnehmer	53
	<hr/>
	zusammen: 1010

III. Unsere Toten

Seit dem Erscheinen des letzten Jahresberichtes starben folgende Mitglieder:

Studienrat i. R. Josef Benz, Saulgau/Wttbg.
Rechtsanwalt Paul Esch, Fliesteden bei Stommeln, Bez. Köln
Bundestagsabgeordneter Dr. Falkner, München
Pfarrer August Imhoff, Sinnersdorf bei Stommeln, Bez. Köln
Ehrendechant Josef Jörissen, Mettmann bei Düsseldorf
Sanitätsrat Dr. Josef Kappen, Seligenstadt/Hessen
Prälat Professor Dr. Engelbert Krebs, Freiburg/Br.
Studienrat i. R. Professor Leo Mausbach, Bad Godesberg
Pfarrer i. R. Manuel von Ondarza, Füssen/Allgäu
Pfarrer i. R. Josef Ragg, Benzingen, Krs. Sigmaringen
Domkapitular Bernhard Rasche, Paderborn
Kaufmann Philipp L. Schmitt, Mainz-Gonsenheim
Pfarrer i. R. Paul Steinrücken, Steinheim/Westf.
Geistlicher Rat Direktor Viegner, Bigge/Ruhr
Ehrendechant Cornelius Wirtz, Bad Salzschlirf bei Fulda
Professor Dr. Wilhelm Wühr, Freising
Rechtsanwalt Aloys Zurbonsen, Warendorf/Westf.

IV. Vermögenslage

Nach Abzug aller Verbindlichkeiten verfügt die Görres-Gesellschaft z. Zt. über einen freien Betrag von

DM 3421,59.

V. Veröffentlichungen

Als eine ihrer vornehmsten Aufgaben betrachtet die Görres-Gesellschaft auch heute noch die Fortführung der großen Publikation der Akten des Konzils von Trient. Der von Professor Dr. Theobald Freudenberger (Regensburg) bearbeitete Band VI. 1 (über seine Bedeutung siehe Jahresbericht 1949, S. 22) konnte im Sommer 1950 ausgeliefert werden. S. Eminenz Kardinal Giovanni Mercati, der Archivar und Bibliothekar der

Römischen Kirche, vermittelte liebenswürdigerweise die Genehmigung S. Heiligkeit Papst Pius XII. zu der dem Bande eingefügten Widmung: „Sanctissimo Domino nostro Pio XII. Studiorum patrono munificentissimo. Anno Sancto MCML. Societas Goerresiana“. Der Band konnte dem Hl. Vater persönlich vom Herausgeber Professor Dr. Theobald Freudenberger und dem Generalsekretär Professor Dr. Hermann Conrad im September 1950 in Castel Gandolfo überreicht werden. Der Papst verlieh bei dieser Gelegenheit seiner Freude über die Arbeit der Görres-Gesellschaft Ausdruck und spendete ihren Mitgliedern und ihrer Arbeit seinen Segen. Die Weiterführung des großen Werkes der Aktenpublikation des Konzils von Trient durch die Gesellschaft wird wesentlich von der Möglichkeit der Finanzierung des Druckes abhängig sein. Z. Zt. harren die Manuskripte zweier weiterer Bände der Drucklegung. Aber noch fehlen die für die Drucklegung erforderlichen Mittel, die für jeden Band auf etwa 20000 bis 30000 DM geschätzt werden.

In der Mitgliederversammlung der Generalversammlung in Mainz berichtete Professor Dr. Leo Just (Mainz) über den Fortgang der Arbeiten der Görres-Ausgabe. Nach einem Rückblick auf die Vorgeschichte und die bisher geleistete Arbeit an diesem Unternehmen, bei dem die Verdienste Wilhelm Schellbergs besonders gewürdigt wurden, entwickelte der Referent den Plan der Fortführung des Werkes und führte die Verteilung der weiteren Bände und die gewonnenen Mitarbeiter auf (vgl. Jahresbericht 1949, S. 22ff.). Er appellierte an die Görres-Gesellschaft als die berufene Hüterin des Andenkens ihres Namenspatrones, daß sie auf die Bereitstellung der für die Drucklegung erforderlichen Mittel hinwirken möge, und erinnerte daran, daß früher die Stadt Koblenz, das Preußische und Bayerische Kultusministerium sowie die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft dazu beigetragen haben, diese Grundlage der Görres-Forschung zu schaffen. Nicht nur der katholische Volksteil oder die Rheinlande und Bayern schuldeten dem großen deutschen Publizisten diese Ehrenpflicht. Ganz Deutschland sei an der Fertigstellung dieses einzig bleibenden Denkmals interessiert, zumal die schönste zeitgenössische Erinnerung an Joseph Görres, das Gedächtnisfenster im Kölner Dom, unwiederbringliches Opfer des Luftkrieges geworden sei (vgl. dazu Leo Just, Werke und Briefe. Zum 175. Geburtstag von Joseph Görres, Rheinischer Merkur vom 26. Januar 1951).

Schon im Januar 1950 erschien der 1. Halbband des 62. bis 69. Jahrganges des Historischen Jahrbuches (vgl. Jahresbericht 1949, S. 25). Im Laufe des Berichtsjahres folgte nun auch der 2. Halbband mit Beiträgen und Berichten, Buchbesprechungen und Nekrologen. Der Herausgeber, Professor Dr. Johannes Spörl (München), hat mit diesem stattlichen Bande (insgesamt 997 Seiten), zu dem Gelehrte auch nicht-katholischer Konfession beigetragen haben, die ehrwürdige Tradition des Historischen Jahrbuches sichergestellt. Der 70. Jahrgang ist bereits in Vorbereitung.

Auch die Rechts- und Staatswissenschaftliche Sektion hat ihre früher bekannten und angesehenen Veröffentlichungen wieder aufgenommen. Als Festschrift zum 70. Geburtstage von Godehard Joseph Ebers (Innsbruck) erschienen die ersten beiden Hefte der Neuen Folge der Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft unter dem Titel „Gegenwartsprobleme des Rechts. Beiträge zum Staats-, Völker- und Kirchenrecht sowie zur Rechtsphilosophie“, herausgegeben von Professor Dr. Hermann Conrad (Bonn) und Regierungsdirektor im Bundesinnenministerium Dr. Heinrich Kipp (Bonn). Die neuen Veröffentlichungen erscheinen im Verlage Ferdinand Schöningh Paderborn. Zu der erwähnten ersten Veröffentlichung „Gegenwartsprobleme des Rechts“ haben führende Persönlichkeiten des öffentlichen und geistigen Lebens Beiträge beigesteuert, wie Erich Molitor, Außerstaatliches Recht; Karl Peters,

Das Gewissen des Richters und das Gesetz; Adolf Susterhenn, Der Durchbruch des Naturrechts in der deutschen Verfassungsgesetzgebung nach 1945; Wilhelm Laforet, Die Scheidung der Gewalten nach dem Bonner Grundgesetz; Hans Peters, Neuere Entwicklungen des Parlamentarismus; Heinrich Kipp, Die Rechtsfolgen verfassungswidriger Gesetze; Klaus Mörsdorf, Eheschließung und demokratische Freiheit; Heinrich Rommen, Die Trennung von Staat und Kirche und die Schulfrage in den USA; Georg Schreiber, Der erste Entwurf des Reichskonkordates (1920/21); Johannes Vincke, Die Gegenwart im Spiegel der mittelalterlichen Rechtsentwicklung.

Die Fortführung des Philosophischen Jahrbuches wird in Zukunft auch wieder zu den Obliegenheiten der Görres-Gesellschaft gehören. Die Vorbereitungen für die Übernahme der Leitung des Jahrbuches durch Professor Alois Dempf (München) im Auftrage der Görres-Gesellschaft sind inzwischen abgeschlossen.

VI. Institute

Das Römische Institut

In der klaren Erkenntnis der Gegenwartsaufgaben, die ihrer Lösung harren, sowie in dem Willen, das Römische Institut zum „Ausgangspunkt für eine wissenschaftliche Betätigung deutscher Kräfte in Rom“ zu machen, erblickte der Direktor des Instituts, Professor Dr. Engelbert Kirschbaum, seine vordringlichste Aufgabe darin, den Mitgliederstand den neuen Satzungen des Instituts entsprechend zu ergänzen. So wurde auf Grund einer Vorschlagsliste vom Kuratorium der Görres-Gesellschaft folgenden namhaften Forschern die Mitgliedschaft des Römischen Instituts zuerkannt: Prof. Dr. Cunibert Mohlberg, Professor für Hagiographie und Liturgiewissenschaften am Pont. Istit. di Archeologia Cristiana in Rom; Prof. Dr. Erik Peterson, Professor für Patrologie und altchristliche Literatur am Pont. Istituto di Archeologia Cristiana in Rom; Prof. Dr. Joseph Grisar, Professor der Kirchengeschichte an der Università Gregoriana in Rom; Prof. Dr. Friedrich Kempf, Professor für Kirchengeschichte an der Università Gregoriana in Rom, und Prof. Dr. Pelster, Professor für Theologiegeschichte an der Università Gregoriana in Rom. Dieser Mitgliederstand konnte erfreulicherweise durch zwei Stipendiaten vermehrt werden: Dr. J. Emminghaus, Paderborn (1950), dessen Forschungstätigkeit sich auf das Gebiet der frühchristlichen Baptisterien erstreckt, und Dr. L. Voelkl, Passau (1950), der neben seiner wissenschaftlichen Arbeit über Martyrerkirchen die Geschäfte eines diensttuenden Sekretärs sowie die Neuordnung und Katalogisierung des Museums im Campo Santo Teutonico übernommen hat.

Trotz mancherlei Schwierigkeiten wagte das neu ins Leben gerufene Institut in Form von wissenschaftlichen Vorträgen den Weg in die Öffentlichkeit, wozu die Fachgelehrten für Archäologie und Geschichte sowohl der einzelnen Bildungsanstalten wie der Kulturinstitute eingeladen wurden, mit dem Erfolge, daß sich bei der letzten Veranstaltung der zu diesem Zwecke erwählte Museumssaal des Campo Santo beinahe als zu klein erwiesen hätte. Die Vorträge wurden von den Mitgliedern des Instituts bestritten, durch anschließende Diskussion geklärt und belebt sowie durch einen kleinen Imbiß gesellschaftlich umrahmt. Im einzelnen ergab sich folgende Reihe von Vorträgen. 13. 5. 1950: Dr. Bernhard Köttling: „Die Beurteilung der Wiederverheiratung in Antike und alter Kirche“. Eine besondere Note erhielt diese Veranstaltung durch die Anwesenheit Sr. Exzell. des Bischofs von Münster, Michael Keller, sowie des H. Prälaten Prof. Dr. Meinertz, der im Namen der Görres-Gesellschaft Grüße und Glückwünsche überbrachte. 17. 6. 1950: Dr. Alfred Stuiber: „Der Beifall in Antike und Christentum“. 14. 10. 1950: Prof. Dr. Lortz:

„Grundbegriffe theologischer Geschichtsbetrachtung“. 25. 11. 1950: Dr. Erwin Iserloh:
„Gnade und Rechtfertigung bei Wilhelm von Ockham“. 27. 1. 1951: Prof. Dr. Erik
Peterson: „Das Problem des Nationalismus im alten Christentum“.

Mit diesem Vortrage wurde die Feier des 75jährigen Bestehens der Görres-Gesellschaft verbunden, zu der außer den Vertretern des österreichischen und schweizerischen Kulturinstitutes auch der deutsche Generalkonsul in Rom, Clemens v. Brentano, erschienen war.

Ein weiteres Aufgabengebiet ergab sich für das Römische Institut aus dem immer wieder sich erhebenden Imperativ, die durch den Krieg entstandenen Lücken in den Bücherreihen auszufüllen. Durch großzügige Geldspenden, vor allem durch eine Zuwendung von seiten des Bundes-Innenministeriums ergab sich die Möglichkeit und damit die begründete Hoffnung, die im Campo Santo befindlichen Bücherbestände zu einer leistungsfähigen Arbeitsbibliothek auszubauen.

Ein besonderes Sorgenkind bedeutete der Versammlungsraum für die Veranstaltungen. Es wurde hierzu der Museumssaal des Campo Santo ausersehen, der wohl einen stimmungsvollen Rahmen für die wissenschaftlichen Vorträge abzugeben geeignet ist, aber, um einer bescheidenen Repräsentation zu genügen, einer Generalüberholung und damit verbunden einer Neuordnung der Museumsbestände bedarf. Beides wurde trotz geringer Mittel schon in Angriff genommen.

Anschrift: Römische Institut der Görres-Gesellschaft in Rom. Direktor: Prof. Dr. Engelbert Kirschbaum, Piazza della Pilotta 4. Sekretariat: Dr. L. Voelkl, Via della Sagra-
grestia 17, Città del Vaticano. L. Voelkl

Zur Lage in Palästina

Es ist nicht möglich, in einer kurzen Abhandlung die heutige Lage Palästinas erschöpfend zu behandeln. Es dürfte allgemein bekannt sein, wie es zu den heutigen Verhältnissen im Hl. Lande gekommen ist. Auf die Jahrhunderte währende Türkenherrschaft folgte nach dem ersten Weltkrieg die britische Mandatsregierung, während der Gegensatz zwischen der arabischen Urbevölkerung und dem immer mehr erstarkenden Judentum von Jahr zu Jahr stärker wurde. Es gelang der Mandatsregierung nicht, diesen Gegensatz auszugleichen, zumal England den Juden die Zusicherung gegeben hatte, daß sie „in Palästina eine Heimstätte“ erhalten sollten. Es kam zum gewaltsamen Zusammenstoß auf der ganzen Linie, als die britische Regierung 1948 ihr Mandat niederlegte. Die beiden feindlichen Partner, Araber und Juden, kämpften fast ein Jahr lang um den Besitz des Landes, das jede von beiden Parteien als das ihrige betrachtete. Der noch heute bestehende Waffenstillstand beendete dieses Ringen und schuf die unnatürlichen Grenzen, die heute das Land in zwei Teile aufteilen: der östliche Teil Judäas sowie fast ganz Samaria sind arabisch, das übrige Judäa, ganz Galiläa und ein breiter Küstenstreifen, der sich vom Norden bis zum Süden hinzieht, sind jüdisch. Die Grenze geht mitten durch die Stadt Jerusalem, so daß die alte Stadt arabisch, die neue Stadt jüdisch ist. Im arabischen Sektor liegen das lat. Patriarchat, die Custodie der Franziskaner, das österreichische Hospiz, die Bibelschule der Dominikaner St. Stephan und das Paulus-Hospiz mit dem Görres-Heim. Letzteres war ursprünglich für Stipendiaten der Görres-Gesellschaft bestimmt, und zwar als der Sitz des Orientalischen Instituts der Gesellschaft. Die im Görres-Heim untergebrachten wertvollen Bibliotheken der Görres-Gesellschaft und des Vereins vom Hl. Lande sind verhältnismäßig gut erhalten; sie sind in dem früheren Kapellenraum sicher gestellt. In der Neustadt Jerusalem liegen die Dormitio B.M.V. auf dem Sion, das Päpstliche Bibelinstitut, das Terra-Sancta-Kolleg und das Gebäude der Schmidt-Schule. Leider hat die Dormitio-Abtei, die u. a. ein wertvolles archäologisches Museum enthielt, teils durch Beschuß, teils durch Plünderung sehr stark

gelitten. Die mit Unterstützung des Staates Israel durchgeführten Renovierungsarbeiten gehen rüstig voran, so daß der ganze Benediktiner-Konvent wieder dort untergebracht werden konnte. Das Päpstliche Bibelinstitut hat keinerlei Schaden erlitten; jedoch haben die Jesuiten ihre wissenschaftliche Tätigkeit längere Zeit einstellen müssen. In dem Terra-Sancta-Kolleg der Franziskaner konnte der Schulbetrieb nicht wieder aufgenommen werden; das Gebäude ist zum größten Teil an die hebräische Universität verpachtet, weil der Zutritt zu der eigentlichen Universität auf dem Scopus den jüdischen Studenten von den Arabern nicht gestattet wird.

Die Schmidt-Schule mußte bereits im Jahre 1948 geschlossen werden, da sie größtenteils von arabischen Mädchen besucht wurde, deren Familien nach der Besetzung der Neustadt durch die Juden die Stadt fluchtartig verlassen haben, so daß für die Schule kein Schülerinnenmaterial mehr vorhanden war. Im Oktober 1950 wurde diese Mädchen-Oberschule im Paulus-Hospiz wieder eröffnet; sie zählt heute an die 200 Schülerinnen.

Die Heiligen Stätten haben bei der heutigen Lage Palästinas nur insofern zu leiden, als der gleichzeitige Besuch der in beiden Staaten gelegenen Heiligen Stätten mit großen, vielfach unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Sie sind aber, wie glaubwürdig versichert wurde, überall unversehrt geblieben, und es wird der Zutritt zu denselben den Angehörigen aller Konfessionen in keiner Weise verwehrt. Der Besuch des Hl. Landes ist für Deutsche begreiflicherweise noch recht schwierig. Der Staat Israel läßt religiöse Personen, die aus Deutschland kommen, einreisen, nicht aber deutsche Zivilisten. Der Staat Jordanien macht keinerlei Schwierigkeiten.

Gustav Meinertz

Die wissenschaftlichen Beziehungen zu Spanien

Die in den früheren Jahren stets gepflegten Beziehungen der Görres-Gesellschaft zu Spanien konnten zur beiderseitigen Freude bei der Generalversammlung neu belebt werden. Von den alten Freunden war, auf die Einladung der Gesellschaft hin, wieder erschienen Herr Prälat Dr. Antonio Griera aus San Cugat del Vallés bei Barcelona, Professor an der Universität Barcelona und am Priesterseminar. Es war ein frohes Wiedersehen mit den treuen Besuchern unserer Versammlungen aus der Zeit vor der Auflösung der Gesellschaft. Ferner war der Einladung gefolgt der Vizerektor der Universität Barcelona, Dr. José Pascual Vila, Professor für anorganische Chemie. Er freute sich, die Beziehung zu deutschen Gelehrten persönlich aufnehmen zu können, zumal schon die Verhandlungen mit der Universität Bonn eingeleitet waren, daß im Rahmen des Bonn-Madrider Austausches ein junger Gelehrter aus seiner Schule demnächst nach Deutschland kommen soll. Ein Gelehrter aus Barcelona, der in früheren Jahren mit Prälat Dr. Griera zusammen ein regelmäßiger Teilnehmer war, Dr. Josef Vives, Leiter der Biblioteca Balmesiana, fehlte nur deshalb, weil er kurz zuvor noch in Deutschland gewesen war, um nämlich in Freiburg i. Br. die Würde eines theologischen Doktors h. c. in Empfang zu nehmen. Aus Madrid war der Einladung gefolgt Professor Dr. Calvo Serrer, Mitglied des Consejo Superior de Investigaciones Científicas – wie übrigens auch alle hier Genannten –, ein junger Philosoph, den herzliche Beziehungen mit Deutschland verbinden, und Dr. Raimundo Paniker, der früher in Bonn Philosophie und Naturwissenschaften studiert hat und heute als geistlicher Leiter eines Studentenkollegs in Barcelona und weit darüber hinaus eine große Wirksamkeit entfaltet. Leider konnte der Generalsekretär des Consejo, Dr. José Mª Albareda, die Seele dieses ganz einzigartigen wissenschaftlichen, von katholischem Geiste durchdrungenen Unternehmens, der Einladung der Görres-Gesellschaft nicht folgen, da er gerade eine größere

Auslandsreise hinter sich hatte und dringende Aufgaben ihn jetzt daheim festhielten. Aber auch er fühlt sich mit der Görres-Gesellschaft und mit Deutschland, wo er wichtige Jahre des Studiums in Bonn und Königsberg verbracht hat, auf das innigste verbunden.

Von dem Vortrage, den Dr. Paniker in der philosophischen Sektion in vorzüglichem Deutsch gehalten hat, wird im Sektionsbericht die Rede sein. Hier darf aber unserer Freude über die Teilnahme der spanischen Gäste an der GV als solche Ausdruck gegeben werden. Der oben erwähnte Consejo, gegründet 1939 sogleich nach dem Ende des spanischen Bürgerkrieges, mit dem Ziele, die Wissenschaft in Spanien auf allen Gebieten, die Geisteswissenschaften und ebenso, wenn nicht noch intensiver, die Naturwissenschaften zu fördern, ist ein vorbildliches Unternehmen. Der leitende Gedanke ist die große Synthese ganz aufgeschlossener, ganz moderner Wissenschaft und des Glaubens. Rund 80 Forschungsinstitute der verschiedensten Disziplinen sind ihm angeschlossen, nicht wenige durch ihn ins Leben gerufen worden. Mehr als 90 fachwissenschaftliche Zeitschriften gibt er heraus, und eine sehr große Anzahl von Forschungs-Publikationen sind in seinem Verlage erschienen. Manche der neuen Institute, besonders die naturwissenschaftlichen, sind geradezu glänzend eingerichtet. Er pflegt in großzügigster Weise die Beziehung zu den Fachgelehrten aller Länder. Davon empfangen die mehr als 130 ausländischen Fachgelehrten den schönsten Eindruck, die der Einladung zu der Feier des zehnjährigen Bestehens vom 12. bis 17. April 1950 nach Madrid gefolgt waren. Alle Länder Europas, soweit sie nicht unter der Macht der Sowjets stehen, waren vertreten, dazu die Länder Amerikas. Ständig sind ausländische Gelehrte auf Einladung des Consejo in Spanien tätig, sei es zu längerer Forschung oder Lehr-tätigkeit, sei es zu Vorträgen. Obwohl der Consejo bewußt auf dem katholischen Glauben aufgebaut ist, so ist er doch in der Heranziehung und Förderung der Gelehrten von größter Weitherzigkeit und Universalität. Auch protestantische Gelehrte haben durch ihn in Spanien ein Heim und die Möglichkeit ungesorgten Schaffens gefunden. Im Consejo selbst sind eine Reihe ausländischer Fachvertreter als Ehrenmitglieder mit der wissenschaftlichen Arbeit des Landes fest verbunden. Es mag uns Deutsche interessieren, daß in der wunder-vollen Kirche Santo Espiritu (des Hl. Geistes), die im großen Komplex der Madrider In-stituts- und Verwaltungsgebäude des Consejo errichtet worden ist, sicher einer der schönsten modernen Kirchen, die es gibt, nur zwei Heilige in wundervollen Plastiken dargestellt sind: der hl. Ildefons von Toledo, der große Vertreter des christlichen Universalismus und der Tradition auf der Schwelle vom Altertum zum Mittelalter in Spanien, und Albertus Magnus, Albert der Deutsche, der große Bahnbrecher zu neuer Synthese und zu den Naturwissen-schaften auf der Höhe des Mittelalters. Er ist der rechte Patron auf dem Wege zu der neuen großen Synthese, nach der unsere Zeit ruft.

Zum Schluß sei noch der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die „Spanischen For-schungen der Görres-Gesellschaft“, deren Wiedererscheinen grundsätzlich beschlossen worden ist, bald auch wirklich erscheinen können. In Spanien selbst besteht, wie dem Be-richterstatter nachdrücklich versichert worden ist, daran ein großes Interesse. Es ist ihm aber auch der Wunsch zum Ausdruck gebracht worden, daß die Spanischen Forschungen in Zukunft noch mehr als früher Beiträge in spanischer Sprache bringen möchten, damit sie drüben einen größeren Leserkreis finden. Es gibt zwar jetzt schon in Spanien nicht wenige Akademiker, die eine kürzere oder längere Zeit in Deutschland studiert haben und daher des Deutschen mächtig sind, mehr als man im allgemeinen annimmt; aber wenn die Spanischen Forschungen dort einen größeren Leserkreis gewinnen sollen, so wäre es zu empfehlen, sich der ständigen Mitarbeit spanischer Gelehrter zu versichern.

Wilhelm Neuß

Zur Wiederaufnahme der Spanischen Forschungen der Görres-Gesellschaft

Nach Spanien wurden alte und fruchtbare, persönliche und literarische Beziehungen wieder aufgenommen. Sie sind eigentlich auch während des zweiten Weltkrieges nicht erloschen. Es zeigte sich hier der ganze Vorteil der Görres-Gesellschaft, daß sie als privates Institut draußen einen festeren Standort und eine größere Sympathie besitzt als offizielle Institute, deren Wertung mehr oder minder vom politischen Urteil des Tages abhängt. Nach Wiederaufrichtung der Görres-Gesellschaft im Inlande ergaben sich sofort und ungezwungen wieder nähere Berührungspunkte zum iberischen Raum. Von verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft setzte die literarische Korrespondenz lebhaft ein. Auch persönliche Besuche erfolgten in Madrid, so von seiten von Prof. Neuß und von Prof. Vincke. Zum anderen fanden spanische Gelehrte ihren Weg nach Deutschland, um die alten Bande der Freundschaft und des kulturellen Austausches zu erneuern. Zudem konnte von seiten der deutschen Mitglieder auf literarische Anfragen, die aus Spanien erfolgten, manche Auskunft gegeben werden. Im besonderen wurden die Verbindungen nach dem Consejo Superior, also nach dem führenden spanischen Wissenschaftsrat, aufgenommen. So kam es zu Korrespondenzen in Sachen der Beteiligung Spaniens am Tridentinum, ebenso über die Auswirkung des Tridentinums auf den spanischen Raum. Dieserhalb kam es zur Fühlungnahme mit den Hochschulen in Comillas (Santander) und in Granada. Gerade die spanische Wissenschaft hat die ungewöhnlich starke Beteiligung ihres Landes am Tridentinum anlässlich des 400jährigen Jubiläums des Konzils in einer Fülle wertvoller Aufsätze ausgebreitet. Prof. Hubert Jedin (Bonn) hat näherhin den spanischen Anteil an dieser Jubiläumforschung soeben herausgearbeitet in dem umfassenden Sammelwerk, das der Unterzeichnete mit 37 Autoren 1951 im Verlag Herder unter dem Titel „Das Weltkonzil von Trient“ herausbringt. Im gleichen Werk hat Prof. Stegmüller (Freiburg i. Br.) eine größere, auf Grund von bisher unbekanntem Archivalien gearbeitete Abhandlung vorgelegt, betitelt „Zur Gnadenlehre des spanischen Konzilstheologen Domingo de Soto“, eines der führenden Theologen auf dem Konzil von Trient, eines Schülers von Franz von Vitoria.

Wieder und wieder ist von spanischer Seite der Wunsch geäußert worden, daß die „Spanischen Forschungen“ der Görres-Gesellschaft wieder erscheinen, die eine hervorragende kulturelle Brücke dargestellt haben. Sie wurden früher von einem eigenen Kuratorium (K. Beyerle, H. Finke, G. Schreiber) betreut. Es hat sich inzwischen ein neues Spanisches Kuratorium gebildet, dem die Professoren Neuß, Vincke, Schramm und der Unterzeichnete angehören. Die „Spanischen Forschungen“ sollen wie bisher jedem ernstem Forscher geöffnet sein, wie überhaupt die Görres-Gesellschaft in ihren spanischen Unternehmungen für die gesamtdeutsche Wissenschaft gearbeitet hat. Besonderer Wert wird auf die Mitarbeit spanischer Gelehrter gelegt. Es ist allerdings notwendig, daß diese bahnbrechenden Arbeiten, die von der älteren Notgemeinschaft unter ihrem Präsidenten Staatsminister Dr. Friedrich Schmidt-Ott eine weitgehende Anerkennung fanden, auch heute von den zuständigen Stellen entsprechend gewürdigt werden.

Dankenswerte Beziehungen ergaben sich auch zur Misión del Gobierno Español cerca de la Alta Comisión Aliada en Alemania, die bei der Görres-Jubiläumsfeier in Koblenz 1951 durch Herrn Juan M. Castro-Rial vertreten war. Ebenso wurde die Fühlungnahme mit Prälat Dr. Anglès (Rom), dem musikhistorischen Mitarbeiter der „Spanischen Forschungen“, lebhaft wieder aufgenommen.

Georg Schreiber

VII. Aus der Arbeit der Görres-Gesellschaft

Mit der Generalversammlung in Köln am 9. und 10. Oktober 1949 war die Görres-Gesellschaft erstmalig seit ihrer Wiederbegründung vor die breitere Öffentlichkeit getreten. Zwar konnte die Kölner Generalversammlung noch nicht mit den entsprechenden Veranstaltungen der Gesellschaft vor deren Auflösung im Jahre 1941 konkurrieren. Fast ein Jahrzehnt war die Arbeit der Gesellschaft unterbrochen gewesen. Zahlreiche Beziehungen wissenschaftlicher und freundschaftlicher Art, die die Gesellschaft oder ihre Mitglieder im In- und Auslande unterhalten hatten, waren infolgedessen abgerissen. Der Wiederaufbau der Organisation nahm fast alle Kräfte in Anspruch. Trotzdem war die Kölner Generalversammlung ein Anfang, der in eine bessere Zukunft wies. Zahlreiche Gäste und Mitglieder fanden sich ein, um an dieser Kundgebung des Wiederaufbauwillens der Görres-Gesellschaft teilzunehmen. Selbst das Ausland nahm schon in bescheidenem Maße an dieser ersten großen Veranstaltung der Gesellschaft teil.

Die richtungweisende Rede des Präsidenten Professor Dr. Hans Peters und die wissenschaftlichen Vorträge der Professoren Aloys Wenzl, Johannes Spörl, Paul Koeßler und Bernhard Pfister zeigten, daß neue Kräfte sich in der altehrwürdigen Gesellschaft regten, die der veränderten Wissenschaftslage Rechnung tragen wollte. Vor allem brachte die Kölner Generalversammlung den Wiederaufbau der Sektionen, die von nun an die ihnen zufallenden wissenschaftlichen Aufgaben selbständig in Angriff nehmen konnten, um die alte Wissenschaftstradition mit neuem Geiste zu beleben. So konnte das neue Jahr 1950 mit der festen Hoffnung begonnen werden, daß die angebahnte glückliche Entwicklung des Wiederaufbaues der Gesellschaft ihren Fortgang nehmen werde.

Das Jahr 1950 stand unter den Leitgedanken der Festigung der inneren Organisation, vor allem der Sektionen, der Wiederanknüpfung verloren gegangener Auslandsbeziehungen und der Förderung wichtiger wissenschaftlicher Unternehmungen. Trotz erheblicher Schwierigkeiten gelang es, den Mitgliederbestand ständig zu erhöhen, alte Mitglieder wiederzugewinnen und neue Mitglieder zu werben. Der Verlust der alten Mitgliederkartei erschwerte die Wiederauffüllung des früher vorhandenen alten Mitgliederbestandes. Die Gesellschaft mußte sich durch Zeitungen und Zeitschriften an die früheren Mitglieder wenden, um diese zu veranlassen, ihre Mitgliedschaft zu erneuern. Nur wer die Arbeitsverhältnisse der Geschäftsstelle der Görres-Gesellschaft in dieser ersten Zeit des Wiederaufbaues kennt, kann die Schwierigkeiten ermessen, die überwunden werden mußten, um der Gesellschaft wieder ein festes Organisationsgerüst zu verschaffen.

Einen wichtigen Stützpunkt zur Wiederanknüpfung verlorener Auslandsbeziehungen bot das seit 1949 wieder ins Leben gerufene Institut der Gesellschaft in Rom, des damals einzigen deutschen Wissenschafts-Institutes im Auslande, das unter der Leitung des Professors an der Päpstlichen Universität Dr. Engelbert Kirschbaum steht. Das Institut, das im Deutschen Campo auf dem Boden der Vatikanstadt sein Heim hat, entwickelt sich immer mehr zu einem geistigen und kulturellen Mittelpunkt in der ewigen Stadt. Inzwischen ist auch die alte Tradition der Gesellschaft wieder aufgenommen worden, Stipendiaten nach Rom zu senden (vgl. im einzelnen oben S. 10). Die Versuche, die alten Wissenschaftsbeziehungen zu Spanien wiederaufzunehmen, wurden vor allem von Prälat Prof. Dr. Neuß fortgesetzt (vgl. S. 12ff.). Auch auf das Hl. Land richtete sich wieder das Augenmerk der Gesellschaft, obwohl die schwierige politische Lage dort noch keine erfolgversprechenden Bemühungen um die Wiedergewinnung des Verlorenen zuzulassen scheint (vgl. S. 11f.).

Besonders schwierig gestaltete sich die Förderung der großen wissenschaftlichen Publikationen der Gesellschaft. Dies ist in erster Linie auf die ungünstige Finanzlage der Gesell-

schaft zurückzuführen. Wenn es trotzdem gelang, einige wichtige Werke zu veröffentlichen, so ist dies einmal der Zähigkeit der verantwortlichen Herausgeber, ferner aber auch der schon vor Jahren geleisteten Vorarbeit zu danken. So konnte das Historische Jahrbuch unter der bewährten Leitung von Johannes Spörl nach jahrelanger Unterbrechung in zwei stattlichen Halbbänden erscheinen (62. bis 69. Jahrg. 1949). Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Sektion nahm ihre Veröffentlichungen wieder auf und ehrte mit den ersten beiden Heften der neuen Reihe das hochverdiente Mitglied der Gesellschaft Prof. Dr. Godehard Josef Ebers (Innsbruck), der am 22. September 1950 seinen 70. Geburtstag feierte (vgl. S. 9f.). Schließlich konnte auch wieder ein Band der großen, von der Görres-Gesellschaft vor einem halben Jahrhundert in Angriff genommenen Aktenpublikation des Konzils von Trient erscheinen, den Professor Dr. Theobald Freudenberger (Regensburg) in jahrelanger aufopferungsvoller Arbeit, teils unter schwierigsten Arbeitsbedingungen, vollenden konnte (Bd. VI, 1). Der S. Heiligkeit Papst Pius XII. gewidmete Band konnte vom Herausgeber Prof. Theobald Freudenberger und dem Generalsekretär der Görres-Gesellschaft Prof. Dr. Hermann Conrad im September 1950 in Castel Gandolfo dem Papste persönlich überreicht werden, der der Görres-Gesellschaft und ihrer Arbeit seinen Segen spendete. Weitere Förderung erfuhr auch die Ausgabe der Werke von Joseph Görres, die in der Hand des Görres-Forschers Professor Dr. Leo Just (Mainz) liegt. Schließlich wurde auch die Wiederbegründung der Römischen Quartalschrift und die Übernahme des von Prof. Dr. Georg Siegmund (Fulda) selbständig weitergeführten Philosophischen Jahrbuches durch die Gesellschaft ins Auge gefaßt.

So regt sich allenthalben neues Leben. Aber noch fehlt der Gesellschaft die breite finanzielle Grundlage, um eine ihrer wichtigsten Aufgaben wieder zu übernehmen, nämlich die Förderung des jungen wissenschaftlichen Nachwuchses. Der Bedeutung dieses Anliegens ist sich die Gesellschaft stets bewußt gewesen. Es handelt sich letztlich um nichts Geringeres als um die geistige und kulturelle Stellung des deutschen Katholizismus, zugleich aber auch um die Weltgeltung der deutschen Wissenschaft, zu der der katholische Volksteil stets seinen Teil beigetragen hat und auch in der Zukunft beitragen muß. Auf der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Konstanz im Jahre 1896 hat der damalige Präsident der Görres-Gesellschaft Frh. von Hertling seinen Aufruf zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit den Worten geschlossen: „Die Förderung der Wissenschaft ist in der Gegenwart die wichtigste Aufgabe des katholischen Deutschlands.“ Dieses Wort gilt auch für unsere Zeit, und es mag besonders an die führenden katholischen Kreise Deutschlands als Mahnung gerichtet sein, die Görres-Gesellschaft in diesem wichtigen Anliegen mit allen Kräften zu unterstützen.

Die zunehmende Bedeutung der Görres-Gesellschaft legte dem Vorstand nahe, der für das Jahr 1950 in Mainz vorgesehenen Generalversammlung einen größeren Rahmen zu geben. Neben den Sektionsvorträgen sollten auch allgemeine Vorträge stattfinden, die den Rahmen der Sektionsarbeit sprengten. Trotz allem sollte die eigentliche Arbeit bei den Sektionen liegen. Eine gemeinsam mit den Sektionsleitern im März 1950 in Köln veranstaltete Vorstandssitzung legte den Tagungsverlauf der geplanten Mainzer Generalversammlung fest. Als wichtige Aufgabe der Mainzer Tagung sollte auch die Teilnahme von Ausländern hervortreten. Der Vorstand sah darin eine Möglichkeit, die Auslandsbeziehungen der Gesellschaft wieder auszubauen. Vor allem sollten auch ausländische Gelehrte in Mainz zu Vorträgen herangezogen werden. Somit ergab sich für die Mainzer Generalversammlung ein vielfältiges Programm, das sorgfältiger Vorbereitung bedurfte.

VIII. Die Mainzer Generalversammlung

Die Mainzer Generalversammlung, die vom 7. bis 10. Oktober stattfand, hat einen so überraschend lebendigen Verlauf genommen, daß es schwer scheint, etwas davon in diesen kurzen Berichten einzufangen. Die über Erwarten große Zahl der Teilnehmer – mehr als 400 –, unter denen erfreulicherweise auch viele Jungakademiker waren, bewies, daß auch in unserer an Tagungen nicht gerade armen Zeit ein wohlüberlegtes wissenschaftliches Programm eine starke Anziehungskraft auszuüben vermag.

Dank der Großzügigkeit ihrer Gastgeber, des Bistums, der Stadt und der Universität, konnten die öffentlichen Veranstaltungen wieder in einem ähnlich glanzvollen Rahmen wie in der Zeit vor dem Kriege gehalten werden. Festliche Höhepunkte des Zusammenseins waren das Pontifikalamt im Mainzer Dom am Sonntag dem 8. Oktober, von Sr. Exzellenz dem Hochwürdigsten Herrn Bischof Dr. Albert Stohr, zelebriert, die daran anschließende feierliche Eröffnung im Kurfürstlichen Schloß, am Montagabend ein Konzert der Vereinigten Orchester Mainz-Wiesbaden (unter Leitung von Generalmusikdirektor Zwissler) mit Bruckners Achter Symphonie, am Dienstagabend eine Kirchenmusikalische Feierstunde im Dom mit klassischen A-capella-Gesängen, zu der der Domchor (Leitung: Domkapellmeister Dr. Köllner) eingeladen hatte, sowie eine Reihe geselliger Veranstaltungen. Das eigentliche Schwergewicht der Tagung aber lag in der wissenschaftlichen Arbeit: in den reichen Anregungen, die von den mehr als vierzig Vorträgen ausgingen, in der geistigen Besinnung über Ziele und Wege der Görres-Gesellschaft, die immer wieder Gegenstand reger Diskussionen waren, und endlich – nicht zuletzt – in dem persönlichen Austausch, der über alles Offizielle, auch noch über die festgesetzten Sitzungen der Sektionen hinaus, im zwanglosen Gespräch der Teilnehmer untereinander möglich wurde. Die Universität, an der Peripherie der Stadt gelegen und doch vom Zentrum aus bequem zu erreichen, erwies sich dabei als idealer Tagungsort. Vor allem an den beiden Tagen, die den Vorträgen und Diskussionen der Sektionen gewidmet waren, entwickelte sich hier trotz der unvermeidlichen Überschneidung mancher Fachgebiete die Atmosphäre eines über die Grenzen der Einzelwissenschaften hinausdrängenden Fragens.

Gleich die repräsentative Eröffnungsversammlung im Akademiesaal des Kurfürstlichen Schlosses ließ diesen universalen und zugleich den grundsätzlichen Charakter der Tagung deutlich hervortreten. Unter den Gästen sah man neben den Hochwürdigsten Bischöfen von Mainz, Dr. Stohr, und Limburg, Dr. Kempf, den Rektoren der Universitäten Mainz, Prof. Dr. Isele, und Bamberg, Prof. Dr. Kraft, dem Justiz- und Kultusminister des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Süsterhenn, die Vertreter der Hohen Kommission, der Kirche, der Behörden, der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und der Katholischen Organisationen, sowie eine große Anzahl von Ausländern, die der Einladung der Gesellschaft gefolgt waren. Der Präsident der Gesellschaft, Prof. Dr. Hans Peters, begrüßte mit aufrichtiger Freude den gegen das Vorjahr so sichtlich gewachsenen Kreis der Freunde und Teilnehmer, mit besonderer Wärme die Ausländer, die z. T. durch langjährige Beziehungen mit der Gesellschaft verbunden waren, zum Teil erstmals der Einladung gefolgt waren; eine ganze Reihe der ausländischen Gäste hatte im Rahmen der Tagung Vorträge und Referate übernommen, andere vertraten die großen katholischen Organisationen des Auslands, wie die Newman-Association, die Thijmgenootschap usw. In programmatischen Ausführungen, deren Wortlaut im zweiten Teil des Jahresberichts abgedruckt ist, gab Prof. Dr. Peters dem Willen zu neuen Aufgaben, zu schöpferischer Mitarbeit an den großen Fragen der gesellschaftlichen Neuordnung und vor allem auch zur Zusammenarbeit mit dem Ausland Ausdruck.

Der Rede des Herrn Präsidenten antwortete zunächst S. Exzellenz Bischof Dr. Stohr. Hatte er schon am Morgen in seiner Ansprache im Pontifikalamt der Görres-Gesellschaft den Sinn ihres neuen Anfangs gedeutet, so stellte er jetzt, in persönlicher Erinnerung seiner eigenen frühen Teilnahme an der Gesellschaft gedenkend, ihre Ziele vor allem der akademischen Jugend vor Augen.

Nach den Begrüßungsworten des Rektors der Universität Mainz, Prof. Dr. Isele, des Oberbürgermeisters und des Kultusministers Dr. Süsterhenn, der im Auftrag der Landesregierung eine Geldspende übermitteln konnte, sprachen der Reihe nach die Vertreter von England, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Österreich und Italien. Alle gaben in warmen Worten ihrer Sympathie für die deutsche Wissenschaft Ausdruck, betonten die Notwendigkeit wissenschaftlicher Zusammenarbeit, um so über alle politischen Verschiedenheiten hinweg kulturelle Brücken zu schlagen, und feierten die frühere internationale Forschungsarbeit der Görres-Gesellschaft, besonders in Italien und Spanien, die heute bereits in so hohem Maße die Wiederaufnahme der wissenschaftlichen Beziehungen ermögliche. Ihre Ausführungen wurden von der Versammlung mit großer Freude entgegengenommen; sie trugen nicht wenig dazu bei, in allen Teilnehmern das Bewußtsein zu verstärken, daß der Gesellschaft eine neue Zeit ihres Wirkens beschieden sei.

Im Verlauf der eigentlichen Tagung hielten die öffentlichen Vorträge und die für den engeren Kreis der Fachwissenschaftler bestimmten Referate einander in glücklicher Weise die Waage. Bereits am Samstagabend hatte Dozent Dr. Arens (Mainz) in einem Lichtbildervortrag: „Mainz in Geschichte und Kunst“ die Tagungsteilnehmer in die so charakteristische Atmosphäre des Mainzer Bodens eingeführt. Drei große öffentliche Vorträge waren für den Sonntagnachmittag vorgesehen: im Mittelpunkt das Interesses standen die beiden tief eindringenden philosophischen Referate von Max Müller (Freiburg i. Br.): „Zur gegenwärtigen Situation der Metaphysik“ und von Hans Urs von Balthasar (Basel) über „Seinsgeschichte und Heilsgeschichte“. Daran schlossen sich Friedrich Dessauers bekenntnishafte Darlegungen über „Mensch und Technik“ an. Am Montagnachmittag fand sich dann abermals ein großer Kreis von Hörern zu dem Vortrag ein, in dem der Direktor des Römischen Instituts, Prof. Dr. Engelbert Kirschbaum (Rom), als Leiter der Ausgrabungsarbeiten in St. Peter die bisher zur Veröffentlichung freigegebenen Resultate der Grabungen vor allem für die früheste Petrusbasilika darlegte.

Über den Verlauf der Sektionssitzungen, den Gegenstand der Vorträge und Referate, sowie über die sich daran anknüpfenden Diskussionen finden unsere Mitglieder ein kurzes Resümee in den Berichten, die die einzelnen Sektionsleiter gegeben haben. (Siehe unter „Anlagen“.) Aus diesen Berichten geht auch hervor, welche besonderen Ziele sich die einzelnen Sektionen bei diesem ersten stärkeren Hervortreten gesteckt hatten. Sie mögen am ehesten ein getreues und anschauliches Bild der Arbeit vermitteln, die in den beiden letzten Tagen der Mainzer Generalversammlung geleistet worden ist. Dabei liegt der Schwerpunkt verschieden – hier in der Durchberatung methodischer Gesichtspunkte zur Inangriffnahme einer wirklichen Sektionsarbeit, dort in den vorgetragenen Forschungsergebnissen. Von allen Sektionen trug die Sitzung der Sektion für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wohl am meisten den Charakter einer Arbeitsgemeinschaft, bei der sich zudem über die Grenzen ihres Fachgebietes hinaus bereits ein reges Zusammenwirken von Sozialwissenschaftlern und Theologen zeigte. Aber auch die erst junge Sektion für Naturwissenschaften und Technik hatte die Verbindung zu den Grenzwissenschaften, insbesondere zur Philosophie, zu ihrem Hauptanliegen gemacht. Ein besonders reiches

Programm mit Vorträgen aus den verschiedensten Sachgebieten bot die Sektion für Geschichte; die Philosophische Sektion kam mit ihren ausländischen Referenten dem allgemeinen Wunsch nach Orientierung nach den Jahren der erzwungenen Abschneidung vom geistigen Leben Europas nach. Für die Orientalistische Sektion, deren Leitung durch die Erkrankung von Prof. Stummer noch nicht entschieden werden konnte, trat Prälat Allgeier mit seinem Referat über die Handschriften-Funde am Toten Meer ein.

Auch in der Geschäftsführenden Mitgliederversammlung, die am Montagnachmittag um 15 Uhr vom Präsidenten in der Universität eröffnet wurde, standen diesmal zwei wissenschaftliche Vorträge auf der Tagesordnung: Prof. Jedin (Bonn) berichtete über den Stand des Concilium Tridentinum, Prof. Just (Mainz) über die Görres-Ausgabe. (Siehe oben unter V. Veröffentlichungen). Der Generalsekretär berichtete über das vergangene Geschäftsjahr und behandelte vor allem erneut die Frage der Werbung. Er betonte, daß die Wahl von Vertrauensmännern an den einzelnen Universitäten sich als besonders günstig erwiesen habe.

Gegenstand der Diskussion war dann die weitere Entwicklung der Sektionen. Prof. G. Kafka (Würzburg) setzte sich für die Errichtung einer eigenen Sektion für Psychologie ein. Es wurde beschlossen, den Antrag auf Gründung einer Psychologischen Sektion an Beirat und Vorstand zu verweisen.

Im Anschluß daran wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

In der Beiratssitzung, die am Dienstagnachmittag um 15 Uhr unter Anwesenheit von 35 ordentlichen Mitgliedern sowie einer großen Zahl von Hochschullehrern eröffnet wurde, kam es zu einer eingehenden Diskussion der Pläne einer Katholischen Akademie. Nacheinander nahmen Prof. Moeller (Braunschweig), Staatssekretär Dr. Lammers, Generalsekretär Dr. Wolff, Prof. Dr. Ermecke (Paderborn) u. a. das Wort. Möglichkeiten und Ziele einer solchen Akademie, ihre Abgrenzung gegenüber den bestehenden Organisationen, vor allem auch gegenüber der wissenschaftlichen Arbeit der GG, sowie die Anregungen, die von den heutigen Evangelischen Akademien, z. B. Bad Boll und Tutzing, ausgehen, wurden sorgfältig erörtert. Abschließend wurde der Haushaltsplan für 1951 genehmigt.

Anlagen zum Jahresbericht

Begrüßungstelegramme der Mainzer Generalversammlung

Sua Santità, Città del Vaticano

Societas Goerresiana Scientiarum studiis inter catholicos Germaniae promovendis incumbens in venerabili urbe Dioecesis Moguntinae conventum agens Sanctitati Tuae oboedientiae amoris gratitudinis sensus exprimens benedictionem apostolicam devotissime petit.

Professor Peters, praesidens
Universität Mainz

AUGUSTUS PONTIFEX DELECTATUS OBSEQUIO SALUTAT SOCIETATEM GOERRESIANAM DOCTRINIS PROVEHENDIS QUAE ISTIC CONVENTUM AGIT AC VOLENTI ANIMO MODERATORIBUS ET SODALIBUS EIUS BENEDICENS PERCUPIT UT ANTIQUA IPSIUS LAURUS NOVIS SALUTARIBUS INCEPTIS ET INCREMENTIS VIRESCAT

MONTINI SUBSTITUTUS

Herrn Bundespräsidenten Professor Dr. Heuß, Bonn

Die zur 63. Generalversammlung in Mainz vereinigte Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft übersendet dem Herrn Bundespräsidenten die ergebensten Grüße. Wir werden wie in den vergangenen 74 Jahren für die deutsche Wissenschaft und Forschung mit aller Kraft weiterarbeiten.

Professor Peters
Präsident

Ihre freundlichen Grußworte erwidere ich mit bestem Dank und den guten Wünschen für ein fruchtbares wissenschaftliches Wirken der Görres-Gesellschaft.

Theodor Heuß

Ansprache von Professor Dr. Hans Peters, gehalten zur feierlichen Eröffnung der Generalversammlung

Exzellenzen! Magnifizenzen! Meine Damen und Herren!

Anläßlich der Eröffnungsfeier der diesjährigen Generalversammlung der Görres-Gesellschaft heiße ich Sie alle herzlich willkommen, Sie, unsere Gäste und unsere Mitglieder aus allen Teilen Deutschlands. Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, unter den Gästen Seine Exzellenz den Hochwürdigsten Herrn Bischof von Mainz, Seine Exzellenz den Hochwürdigsten Herrn Bischof von Limburg und den Herrn Kultusminister Dr. Süsterhenn des Landes Rheinland-Pfalz begrüßen zu dürfen. Ich begrüße außerdem die Vertreter der Hohen Kommission, der Kirche, der Behörden der Bundesrepublik, der

Länder Rheinland-Pfalz und Hessen sowie Seine Magnifizienz den Herrn Rektor der Universität, den Herrn Oberbürgermeister und die anderen Vertreter der Stadt Mainz, die uns mit bekannter Gastlichkeit in ihren historischen Mauern – trotz aller durch die Zerstörungen bedingten Schwierigkeiten – so freundlich aufgenommen hat. Noch manche werden sich an die Mainzer Generalversammlung in den 20er Jahren erinnern. Unter den Behördenvertretern nenne ich namentlich nur noch Herrn Staatssekretär Dr. Wende, den Vertreter des Hessischen Kultusministeriums, Herrn Oberregierungsrat Fröhlich, und Herrn Dr. Zierold von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. Da ich aber nicht alle Gäste aufzählen kann, bitte ich, es mir nicht zu verübeln, wenn ich die Namensnennung abbreche und unter den Deutschen nur noch ausdrücklich begrüße die Vertreter der befreundeten Organisationen wie der Katholischen Deutschen Akademikerschaft unter der bewährten Führung von Herrn Staatssekretär Dr. Lammers und Pater Laurentius Siemer, den Katholischen Akademikerverband mit Herrn Dr. Wolff sowie die katholischen Studentenkorporationen und Altherrenverbände. Eine Reihe besonders freundlicher Entschuldigungen von Persönlichkeiten, die nicht kommen können, liegt vor. Ich nenne auch hier nur beispielsweise Herrn Professor Hahn von der Max-Planck-Gesellschaft.

Mein besonderer Gruß gilt unseren ausländischen Gästen. Zu unserer Freude haben wir heute unter uns Wissenschaftler aus Belgien, England, Holland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, der Schweiz, Spanien und der Vatikanstadt, Vertreter der Newman-Association, der Thijmgenootschap und der Wiener Katholischen Akademie, auch Rektoren und Prorektoren ausländischer Universitäten. Persönliche Absagen kamen u. a. vom Rektor der Katholischen Universität Mailand, Herrn Professor Gemelli, und von Herrn Professor Anglés, dem Direktor des Internationalen Päpstlichen Musikinstituts. Wie Sie aus dem Programm sehen, werden repräsentative Gelehrte aus sechs ausländischen Staaten wissenschaftliche Vorträge auf dieser Tagung halten. Ich stelle das mit besonderer Dankbarkeit fest, hat doch die Görres-Gesellschaft, die bis zu ihrer Auflösung durch die Gestapo drei Forschungsinstitute im Ausland hatte, seit Jahrzehnten mit Nachdruck entsprechend dem überstaatlichen Wesen von Religion und Wissenschaft ihre Auslandsbeziehungen gepflegt. Daß uns die Zusammenarbeit mit dem Auslande auch jetzt wieder ein ernstes Anliegen ist, beweist nicht nur die Tatsache, daß das Römische Institut der Görres-Gesellschaft unter Betreuung eines Kuratoriums, insbesondere von Herrn Professor Kirschbaum – als erstes deutsches wissenschaftliches Institut in Rom – im vergangenen Jahre seine Arbeit wieder aufnehmen konnte, sondern zeigt auch das vielfache Wiederanspinnen wissenschaftlicher Fäden nach den verschiedensten Ländern hin. Wenn nun Sie, meine verehrten ausländischen Gäste, heute so zahlreich hier erschienen sind, so bedeutet das auch von Ihrer Seite eine Anerkennung unserer Bestrebungen. Wir danken Ihnen für den Widerhall, den unser Ruf bei Ihnen gefunden hat. Wir sehen darin einen unter vielen Beweisen, daß die Kultur, speziell hier Wissenschaft und Religion, in mehr als einer Hinsicht stärkere Bindungen und tragfähigere Brücken bildet als Politik und Wirtschaft, die sich erst sehr viel später, unter manchen Hemmungen und Schwierigkeiten auch heute noch, die Wege gegenseitiger Bereitschaft zu gleichberechtigter Arbeit eröffneten. Das muß einmal deutlich betont werden, denn während in anderen Teilen der Welt der Vorrang der Kultur und ihre völkerverbindende Kraft längst erkannt sind und demgemäß die kulturellen freien Organisationen unter den wirklich bedeutsamen Faktoren auch vielfach eine entsprechende Stellung erhalten, spukt in vielen, auch recht maßgebenden deutschen Köpfen noch immer der ebenso kapitalistische wie marxistische Grundsatz von der absoluten Priorität des Wirtschaftlichen und der Wirtschaft und läßt bei vielen, allzu vielen – Gottlob nicht bei allen – Amtsstellen eine recht stiefmütterliche Behandlung der Kultur-

aufgaben erkennen. Ohne die rechte Ideologie wird man auch der derzeit drohenden politischen Schwierigkeiten nicht Herr. Das Zeitalter vor 1933 fiel der trügerischen Ideologie des Nationalsozialismus anheim und bewies, daß selbst eine schlechte, primitive, unwahrhaftige Ideologie noch stärker sein kann als eine gespaltene, vom Glauben an die Alleinherrschaft ökonomischer Kräfte getragene Gesellschaft. Wir wissen, daß die richtige Weltanschauung, die allein die Welt retten kann, die christliche ist; aber wir vergessen nur allzuoft, daß diese ihrer Realisierung im praktischen Leben, auch in den Äußerungen der Wissenschaft bedarf.

Auch heute hört man gelegentlich die Behauptung, die Görres-Gesellschaft sei überflüssig, weil sie einer Kampfsituation entstamme, die im Jahre 1876 zwar akut gewesen, heute aber überholt sei. Richtig ist daran, daß der Kulturkampf des vorigen Jahrhunderts glücklicherweise überstanden ist, und daß die ehemaligen Frontstellungen in sich zusammengefallen sind. Richtig ist erst recht, daß wir uns vor Vereinsmeierei und Philistertum hüten müssen. Wer aber will ernsthaft glauben, daß die positive Ausgestaltung des wissenschaftlichen Weltbildes der christlichen Fragestellungen und Lösungen, wie sie aus der Schau katholischer Wahrheiten und sittlicher Normen gegeben oder zumindest versucht werden, entbehren kann. Wir sind uns bewußt, daß Wissenschaft – ebenso wie sie überstaatlich ist und den Angehörigen aller Länder und Rassen die Chancen gemeinsamer Arbeit gibt – auch ohne aggressive Haltung gegen andere der Zusammenarbeit mit Gelehrten verschiedener Weltanschauung bedarf. Man würde aber die Wahrheit, das höchste Ziel wissenschaftlicher Forschung, nicht erreichen können, wenn nicht auch von der Seite katholischer Anschauungen ein entscheidender Beitrag geleistet würde. Gerade die Tatsache, daß die Görres-Gesellschaft mit ihren Zielen durch die Fortschritte der Wissenschaft ihre Rechtfertigung gefunden hat, darf uns mit Genugtuung erfüllen, muß uns aber auch zum Bewußtsein bringen, daß die frühere abwehrende Kampfstellung nun unmittelbar positiv schöpferischer Arbeit und formender, ja wegweisender Gestaltung weichen muß. Der Ihnen vorliegende Jahresbericht der Görres-Gesellschaft 1949 mit den Vorträgen von Wenzl, Spörl, Koeßler und Pfister scheint mir den besten Beweis für den Umbruch der Wissenschaften und seiner Beurteilung von unserem Standpunkte aus zu bieten. Veröffentlichungen von Alois Dempf, dem Leiter unserer Philosophischen Sektion, haben dasselbe verschiedentlich in jüngster Zeit in einer Weise zum Ausdruck gebracht, die eine – naturgemäß lückenhaft bleibende – Wiedergabe hier überflüssig machen. Gestern wurde vom Vorstand beschlossen, das Philosophische Jahrbuch unter die Herausgabe einer Gemeinschaft der führenden katholischen Philosophen zu stellen. Ich danke an dieser Stelle Herrn Professor Siegmund, daß er 1946 die Wiederherausgabe übernommen hat. Auch er wird natürlich dem neuen Herausgeberkollegium angehören. Und auch das umfangreiche Programm dieser Generalversammlung dürfte den Beweis für die Bedeutung unserer Gesellschaft in dieser Hinsicht erbringen.

Mir scheinen vier Gesichtspunkte die Notwendigkeit des Bestehens einer Institution wie der Görres-Gesellschaft zu beweisen.

a) Zunächst liegen sie im Gegenstand der Forschung. Für die Auswahl des Forschungsobjekts spielt die Weltanschauung oft eine Rolle, teils weil man bei weltanschaulichen Gesprächen auf gewisse der Klärung bedürftige Fragen stößt, teils weil die Erkenntnis falscher Problemstellungen erst dem zugänglich wird, der von einem bestimmten Standpunkt an sie herantritt. Wer hätte je eine so gewaltige Arbeit in Angriff genommen und in verhältnismäßig so wenigen Jahrzehnten bereits so weitgehend gelöst, wie die Herausgabe der Akten des Konzils von Trient, wenn nicht eine Gesellschaft wie die

unsrige. Ich kann bei dieser Gelegenheit die erfreuliche Mitteilung machen, daß ein neuer Band gerade erschienen ist und vor fünf Wochen durch den Generalsekretär, Herrn Professor Dr. Conrad, dem Heiligen Vater überreicht werden konnte. Der Band wird hier zur Kenntnis ausgelegt. Zwei weitere Halbbände sind bereits druckfertig und bedürfen nur noch der Finanzierung, die allerdings bei Kosten von etwa DM 30000.— pro Band keine einfache Aufgabe ist.

Schauen Sie in die große Zahl sonstiger Publikationen der Görres-Gesellschaft – von aktuellen im Gange befindlichen nenne ich nur die Herausgabe der Werke von Joseph Görres –, sowie die beiden laufenden Zeitschriften: das Historische Jahrbuch und das Philosophische Jahrbuch, und Sie werden erkennen, daß kaum eine andere Organisation sie in die Hand genommen hätte. Der Vorstand hat gestern das Kuratorium für die Spanischen Forschungen wieder begründet, und ich darf den heute hier erschienenen spanischen Kollegen sagen, daß auch in diesem Bereich eine neue Gemeinschaftspublikation beschlossen wurde, die – wie ich annehme – die Mitgliederversammlung morgen bestätigen wird.

Einzelpersonen können derartige Arbeiten schon aus finanziellen Gründen nicht übernehmen. Sie übersteigen aber auch, was die sachliche Leistung angeht, die Arbeitskraft eines Einzelnen meist um ein Vielfaches. Hier muß die wissenschaftliche Gesellschaft helfend und ordnend eingreifen. Hätten wir die finanziellen Mittel, so könnten wir noch zahllose Gegenstände, die der Bearbeitung harren, übernehmen.

b) Wichtiger aber noch als der Gegenstand sind Voraussetzungen und Beurteilungsmaßstäbe innerhalb der Forschung. Wenzl hat in seinem vorjährigen Vortrag für die Geistes- und Naturwissenschaften eine Rechtfertigung des christlichen Forschers sozusagen aus der neuesten Wissenschaftsgeschichte abgeleitet, wie sie auch dem größten Skeptiker einleuchten muß. Spörl hat – neben vielen anderen wichtigen Gedanken – dargetan, wie die Geschichtsschreibung durch ihre Wertesetzung und Akzentuierung die Empfindungswelt von Generationen entscheidend mitbestimmt, und wie die erst in der Neuzeit feststellbare Überschätzung des säkularisierten Machtglaubens in der Geschichtswissenschaft ihre für die derzeitige große Krise des Abendlandes maßgebliche Grundlage findet. Gerade von unserer Weltanschauung her vermögen wir die Verengungen des Geschichtsbildes und damit ein wesentliches Hindernis für die Erkenntnis der Wahrheit wie den mit der Überspezialisierung verbundenen Verlust der Ganzheitsschau zu überwinden, oder besser gesagt: Unsere Forscher sind den aufgezeigten Zeitirrtümern bereits bisher erfahrungsgemäß nicht in dem gleichen Umfange anheimgefallen wie die Mehrzahl der anderen. Das letztere beweist vielleicht am klarsten auch der Vortrag von Koeßler, der die verschwundenen Brücken vom Technischen zum Menschlichen, vom Materiellen zum Geistigen wieder aufzuzeigen half. Unsere naturwissenschaftliche Sektion baut, wie Sie aus dem Programm dieser Generalversammlung entnehmen, in dieser Richtung weiter. Diese beliebig vermehrbaren Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß eine Vereinigung von Wissenschaftlern, die mit den christlichen Beurteilungsmaßstäben an die Erforschung der Wahrheit herangeht, ihre eigenartigen, aus wissenschaftlichen Gründen unerläßlichen Aufgaben hat und daß sie damit ausschließlich im Dienste der Wahrheit selbst steht. Das gerade erschienene Heft 1/2 der Veröffentlichungen der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Sektion mag das praktisch belegen. Es ist heute wohl fast allgemein anerkannt, daß es eine Objektivität in dem Sinne, daß der Forscher von seiner eigenen Person, von den Denkgesetzen und von seinem weltanschaulichen Standpunkt abstrahieren könne, in der Wissenschaft nicht gibt, wohl aber fordern wir Unparteilichkeit und vorurteilsfreie Beurteilung sowie Bewußtmachen der Voraussetzungen.

c) Die Ergebnisse für die Praxis sind sozusagen Abfallprodukte der Wissenschaft, obwohl man draußen gerade nach ihnen gern den Wert der Wissenschaft bemißt. Aber wie man auch zu dieser Bewertung steht, die Görres-Gesellschaft kann auch hier auf positive Erfolge hinweisen. Die Auswertung der Aktenpublikation des Tridentinum durch das bahnbrechende Werk unseres Mitglieds Professor Dr Jedin und durch das Sammelwerk unseres Vorstandsmitglieds Prälat Professor DDr. Schreiber, betitelt „Das Weltkonzil von Trient“, (zwei Bände im Verlag Herder, mit 37 Mitarbeitern) beweist, daß bei uns nicht etwa nur Archiv- und Sammelarbeiten geleistet werden. Mehr noch sind die Arbeiten unserer Rechts- und Sozialwissenschaftlichen wie der Naturwissenschaftlichen Sektionen auf unmittelbare Wirkung in das praktische Leben eingestellt. Die jüngste Vergangenheit hat uns die große praktische Bedeutung des Naturrechts für die menschliche Gesellschaft erkennen lassen. Von der Seite der Sozialwissenschaft wird ein wesentlicher Beitrag zur Erkenntnis der grundlegenden Veränderungen unseres gesamten gesellschaftlichen Aufbaus in Deutschland und zu den daraus abzuleitenden Folgerungen zu ziehen sein. Die technischen Fortschritte sind den zugehörigen ideologischen Erkenntnissen um mehrere Jahrhunderte vorausgeeilt. Mensch und Technik in die rechte Relation zu bringen und die Verantwortung in der Technik als wissenschaftliches wie als ethisches Problem ins Bewußtsein von Materialisten wie von Idealisten zu rufen – wir haben den Glauben an unsere Geisteskraft auch gegenüber der Technik –, ist eine Aufgabe, für die gerade eine bewußt christliche Gesellschaft den entscheidenden Beitrag zu leisten hat. Da unser Zeitalter immer deutlicher ein solches geistiger Auseinandersetzungen geworden ist, hat hier die Görres-Gesellschaft eine unmittelbar praktische Aufgabe, wie sie moderner kaum zu denken ist. Vergessen wir nicht, daß unsere Universitäten auch nach ihrer Wiedereröffnung seit 1945 noch ganz im Banne des Humboldt'schen Liberalismus und des philosophischen Idealismus des 19. Jahrhunderts stehen und daß wir mit unserer, aus der Weltanschauung gewonnenen Zielsetzung weit fortschrittlicher sind als manche andere, die allzugern Fortschritt und „progressive“ Gesinnung für sich in Erbpacht zu haben glauben, daß wir jedenfalls eine in der Praxis immer deutlicher in Erscheinung tretende Lücke in der geistesgeschichtlichen Entwicklung des Abendlandes, speziell in Deutschland, zu schließen und neue Wege zu weisen haben.

d) Endlich ist die Görres-Gesellschaft existenznotwendig, um dem wissenschaftlichen Nachwuchs, der die vorstehend angedeuteten Aufgaben erfüllen soll, auch materiell die Wege ebnen zu helfen. So groß angeblich im Bereich der geistigen Berufe der Überfluß an Menschen mit Durchschnittsleistungen ist, ebenso mangelt es überall – auch in der Wissenschaft – an erstklassigen Kräften. Wo immer hervorragende junge Begabungen für die wissenschaftliche Laufbahn vorhanden sind, muß ihnen die Chance zur Erfüllung ihrer Berufung wenigstens materiell gegeben werden. Soweit dies nicht von anderen Stellen aus bereits geschieht, muß die Görres-Gesellschaft helfend einspringen.

Die Görres-Gesellschaft betreibt also nicht die heute bei uns so gern gepflegte Restauration durch die Zeit überholter Zustände, sondern steht im Gegenteil mit an der Spitze einer wahrhaft fortschrittlichen Entwicklung, zu der sie – durchaus in friedlicher Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit anderen Geistesrichtungen – ihren Beitrag zu leisten hat.

Dabei trifft man neuerdings auf einen Plan aus dem eigenen Lager, der in Lehre und Bildung in der gleichen Richtung vorzustößen sucht, wie die Görres-Gesellschaft in der Forschung und ihrer Auswertung: auf den Plan der Gründung einer Katholischen Akademie, wie er dem Hochwürdigsten Episkopat auf der Fuldaer Bischofskonferenz im August 1950 von einem vorbereitenden Gremium vorgelegt worden ist, und zu dem auch auf dieser Generalversammlung noch Stellung zu nehmen sein wird. Ohne dieser Stellungnahme im einzelnen vorzugreifen, kann man wohl folgendes feststellen:

Der Gedanke der Errichtung einer Katholischen Akademie findet die gleiche Begründung, die die Existenz der Görres-Gesellschaft gerade heute rechtfertigt und die beweist, daß das Wiedererstehen unserer Gesellschaft alles andere als eine Restaurierung der Vergangenheit oder gar Vereinsmeierei bedeutet. Die Denkschrift selbst legt dar, daß bei derartigem Wiedererrichten früher bestehender Organisationen nicht einfach die alten Inhalte, Zielsetzungen und von früher gewohnten Arbeitsmethoden wieder aufgenommen werden dürfen. Bei der Wiederbegründung der Görres-Gesellschaft im Jahre 1948, noch deutlicher auf der letzten Generalversammlung in Köln ist das gleiche ausdrücklich nach dem vorliegenden Jahresbericht festgestellt worden; wir müssen uns in dieser rein restaurativen Zeit unserer Sonderaufgabe stets bewußt bleiben.

Der Gedanke dieser Akademie ist so schön und bestechend, daß er ohne zwingende Gründe keinesfalls zurückgewiesen werden darf. Wir müssen erkennen, daß die geistige und soziale Welt der Vergangenheit weitgehend zerstört ist, ja daß sie „das Prinzip ihrer Zerstörung in sich selbst trug“. Mit wirklichkeitsgemäßen geistigen Methoden gilt es auf weitem „Neuland neue Fundamente zu legen und missionarische Wirkungsweisen auch für den Laien im weltlichen Raum zu durchdenken und zu entwickeln“. So stellt die Denkschrift als Ziel der Katholischen Akademie die Forderung auf, „in konzentrierter und intensivierter Form christliche Persönlichkeiten zu bilden, die befähigt sind, führend im öffentlichen Leben der Kirche, des Staates und der Gesellschaft zu wirken und in einer hochzivilisierten Umwelt zu missionieren“.

Anerkennt man dieses Ziel in seiner ganzen Bedeutung – und man muß es sicherlich –, dann erhebt sich die Frage, wie die Görres-Gesellschaft zu dieser Akademie stehen soll oder ob und wie sie diesen Plan unterstützen kann. Der – etwas unglückliche – Name „Akademie“ verführt auf den ersten Blick zu der Annahme, es handele sich hier um primär aktuelle, aus unserer Weltanschauung geborene neue Forschungsaufgaben und um geistige und materielle Förderung von katholischen Forschern, deren Arbeiten man dabei gleichzeitig auf wichtige Zeitprobleme zu lenken hätte. Tatsächlich aber ist gar keine „Akademie der Wissenschaften“ im allgemeinen Sinne gemeint, sondern ein weltanschaulich ausgerichtetes Bildungs- und Lehrinstitut, also weit eher Universitätsveranstaltungen, bei denen die Lehre vor der Forschung den entscheidenden Vorrang hat.

Damit zeigt sich sogleich, daß die Eigenständigkeit der Görres-Gesellschaft durch eine solche Katholische Akademie gar nicht berührt wird und daß von uns aus nicht der Vorwurf der Überorganisation zu erheben ist. Das eigentliche Aufgabengebiet der Görres-Gesellschaft wird nur an der Peripherie berührt, indem von ihren Mitgliedern die vorbereitenden Forschungen und sicher auch ein Teil der Lehre zu übernehmen sein würde. Erstere – die Forschungen – fördert die Gesellschaft schon jetzt, letzteres unterliegt der Entscheidungsfreiheit ihrer Mitglieder, da unsere Gesellschaft keine Lehr- und Vortragsorganisationen besitzt. Nach dem bisherigen Stand der Pläne ist keine Herausgabe rein wissenschaftlicher Arbeiten, keine Begründung oder Aufrechterhaltung wissenschaftlicher in- oder ausländischer Forschungsinstitute, keine Förderung der wissenschaftlichen Arbeiten katholischer Gelehrter als solcher, keine Zusammenfassung der Gelehrten und wissenschaftlich interessierter Persönlichkeiten auf Tagungen, keine Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses als solchem usw. vorgesehen. Das würde in die bisher vorliegenden Pläne einer Katholischen Akademie nicht hineinpassen. Dagegen bedarf eine solche der grundlegenden Mitarbeit wissenschaftlicher Forschung, deren unmittelbare Förderung der Görres-Gesellschaft obliegt.

Damit hängt – wir dürfen die Realitäten nicht übersehen und utopische Pläne machen – das leidige Finanzierungsproblem zusammen. Es muß jedenfalls eine klare finanzielle Ab-

grenzung getroffen werden, damit nicht durch Finanzierung neuer, noch ungewisser Arbeiten schwebende, bereits mit anerkannten wissenschaftlichen Ergebnissen vorliegende Arbeiten unmöglich gemacht werden. Der Görres-Gesellschaft fehlt es noch immer an den Mitteln, bereits fertige Arbeiten zu drucken, anerkannte Zeitschriften von hohem Ruf herauszugeben, fähige junge Gelehrte als Stipendiaten ins Ausland zu entsenden u. a. m. Wir müssen überlegen, wie wir das eine tun sollen, ohne das andere zu lassen. In der Beiratssitzung am Dienstag stehen diese Fragen zur Diskussion. Unsere Aufgabe ist es, unbedingte geistige Zeiterfordernisse mit den Zielen unserer Gesellschaft, aber auch mit den finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Andererseits möge man dieses Notwendige langsam und natürlich wachsen lassen.

Meine Damen und Herren! Diese meine Darlegungen mögen zeigen, daß auch der geschäftliche Teil unserer Generalversammlung keineswegs sich nur in formalen Vereinsangelegenheiten erschöpft, sondern tief hineinreicht in die Geistesströmungen unserer Zeit. Aber auch von dem eigentlich wissenschaftlichen Teil unserer diesjährigen Tagung hoffe ich, daß er Ihre Zustimmung findet. Sie entnehmen bereits dem Programm, daß fast alle früheren Sektionen wieder arbeiten. Die Vorträge werden ihrem wissenschaftlichen Niveau nach sicherlich hinter keiner Fachtagung zurückstehen, dafür aber deutlich als Teile einer großen geistigen Einheit die Zusammenschau und den Ganzheitsgedanken erkennbar machen und damit einem dringenden Zeiterfordernis Rechnung tragen, das vielfach durch die Überspezialisierung vieler Fachtagungen dort ganz aus den Augen verloren wird. Auch die Redner sind mit Bedacht ausgewählt. Ost und West, jung und alt, In- und Ausland stehen auf dem Programm, langbewährte Persönlichkeiten von Weltruf neben jungen Gelehrten, die sich ihre Sporen noch erst verdienen müssen und denen hier Gelegenheit geboten werden soll, vor einem kritischen, aber wohlwollenden Gremium von Fachleuten ihre Forschungsergebnisse vorzutragen. Den Leitern der einzelnen Sektionen verdanken wir weitgehend Auswahl von Rednern und Themen. Vielleicht werden Sie den Vorwurf erheben, daß zuviel geboten wird und daß infolge der großen Zahl von interessanten Vorträgen die Versammlungsteilnehmer mehrfach vor eine unbequeme Wahl gestellt werden, ja daß dadurch manche Veranstaltung nicht den verdienten und erwünschten Besuch erhält. Das ist richtig. Aber es ist auch wohl nicht von der Hand zu weisen, daß die Görres-Gesellschaft aller Welt zeigt, welch vielseitiges, reges wissenschaftliches Leben sich in ihr verkörpert und was sie leisten könnte, wenn... ja wenn nicht unsere Finanzen in einem recht trostlosen Zustand sich befänden. In der liberalisierten Wirtschaft ruft alle Welt nach Freiheit vom Staate. Dann aber müssen die Verfechter einer solchen Wirtschaftsform auch als Konsequenz die Verpflichtung anerkennen, daß eine gelehrte Privatgesellschaft wie die Görres-Gesellschaft zum größten Teile auch aus Privatmitteln finanziert wird. Daran fehlt es weithin! Ich bedauere es als ein Zeichen eines materialistischen Manager-Staates, wenn die Privatwirtschaft, anstatt daß jemand dort gibt, wo gerade ihm die Erfolge oder Ziele einer kulturellen Organisation zusagen, sich selbst für derartige Aufgaben organisiert – nicht bloß etwa, weil bei einem solchen System gerade fachlich so weitreichende Institutionen mit großen zusammenfassenden, im Weltanschaulichen begründeten Gesichtspunkten wie die Görres-Gesellschaft kaum die verdiente Unterstützung finden werden und gerade – entgegen den fast allgemein anerkannten Bedürfnissen – mit einer angemessenen Finanzhilfe leicht unter den Tisch fallen. Der Reichtum unseres diesjährigen Programms soll die Tatsache der ernstesten, vielseitigen wissenschaftlichen Arbeit der Görres-Gesellschaft notorisch machen und damit zugleich einen Appell an öffentliche wie private Stellen darstellen, die Gesellschaft nach Kräften finanziell zu unterstützen. Davon hängt ihre Zukunft ab.

Ich will in diesem Zusammenhang nicht das Kapitel anschneiden: Staat und freie Wissenschaft. Wir haben in Deutschland alle ein vitales Interesse daran, daß es auch eine vom Staat unabhängige Wissenschaftspflege gibt. Zwei Gefahren bedrohen m. E. bereits heute unsere Wissenschaft: Das allein auf den Staat Angewiesensein und das Nützlichkeitsprinzip. Ersteres kann zur Einseitigkeit führen, letzteres führt zu Enttäuschungen des Geldgebers und leicht zum Niedergang der Wissenschaft. Beide zusammen bringen die Gefahr der Politisierung der Wissenschaft und ihre Indienststellung in das Interesse bestimmter Kreise. Wenn wir aber ein vom Staate unabhängiges Wissenschaftsideal und die Abkehr vom Opportunismus erstreben, dann müssen wir bei uns selbst anfangen.

Wie alljährlich werden Huldigungstelegramme an den Heiligen Vater und an den Herrn Bundespräsidenten abgesandt. Auch damit wollen wir die Arbeiten der diesjährigen Generalversammlung in den größeren Rahmen stellen, in dem wir auch unsere Pflicht gegenüber den großen gesellschaftlichen Organisationen erfüllen, denen unsere Arbeit zugute kommen soll: Kirche und Staat. So wollen wir denn hoffen, daß in Erfüllung geht, worum wir heute morgen gebetet haben: daß die jetzt beginnende Generalversammlung einen Fortschritt für Wissenschaft und christliche Kultur in der Welt mit sich bringt.

In diesem Sinne möge unsere diesjährige Generalversammlung verlaufen!

Berichte über die öffentlichen Vorträge der Mainzer Generalversammlung

Hans Urs v. Balthasar (Basel): Seinsgeschichte und Heilsgeschichte.

Im griechischen Denken ist der Akt des Seins zwar dasjenige, was Geschichte im Sein zeitigt, diese aber bleibt Erfüllung von Ausstand, Potenz; so wäre ganz erfülltes Sein ungeschichtlich. Die christliche Offenbarung öffnet auch dem Philosophen stärker den Blick für das Sich-zeigen des Seins, wie das Wissen und Bewußtsein der Kontingenz den Blick schärft für die „ontologische Differenz“. Deutet man die oft mehr klassifikatorischen Aussagen der Scholastik als den Ausdruck metaphysischer Seins-erfahrungen, so läßt sich aus den ontologischen Beziehungen zwischen Individuum (Suppositum) und Wesen, zwischen Wesen und Seinsakt, zwischen seiendem Wesen und unendlichem Sein (Gott) ein reichstes Beziehungsnetz entfalten, das sich – aufs äußerste vereinfacht – einerseits auf eine Bewegung des Empfangens und Übernehmens (Demut des Seienden gegenüber dem Sein), andererseits eine solche des Sich-zeigens und Anvertrauens (Armut des Seins in das Seiende hinein) zurückführen ließe. Zeit und Transzendentalien werden darin verständlich. Die Heilsgeschichte als Kenosis Christi und hypostatische Union setzt einerseits die Seinsgeschichte voraus (als weltlichen Sinn und Logos), ist aber andererseits deren letzter Sinn in der konkreten Schöpfung.

II

Friedrich Dessauer (Fribourg): Mensch und Technik.

Der Vortrag ging aus von der Tatsache, daß ein immer größerer Teil der heranwachsenden Jugend naturwissenschaftlich-technische Fächer wählt und in der Eigenart naturwissenschaftlich-technischen Denkens und des damit verknüpften Verhaltens erzogen wird. Daher die Pflicht, auf die weltwandelnde Großmacht Technik zu achten und zwar in Selbstbesinnung, um die Chancen und Gefahren abzuwägen und zu notwendigen Entschlüssen zu kommen.

Der Vortrag befaßte sich dann zunächst mit einer sorgfältigen Analyse des Begriffs Technik, der in der Diskussion in schwankendem, verschiedenartigem Sinn gebraucht wird und infolgedessen oft zu ganz schiefen Urteilen führt. Nach Klärung des Begriffes wurde kurz die Umgestaltung der äußeren Lebensformen des Einzelnen, der Völker und der Menschheit durch die Macht der Naturwissenschaft und Technik skizziert und dann eingehend der formende Einfluß naturwissenschaftlich-technischer Erziehung auf Geist und Seele des Menschen geprüft.

Der wesentliche Inhalt der Darlegungen ist in Veröffentlichungen des Redners („Seele im Bannkreis der Technik“, Verlag Walter, Olten/Schweiz, „Mensch und Kosmos“, Carolus-Druckerei Frankfurt a. M. und schon früher in „Philosophie der Technik“) behandelt worden.

Engelbert Kirschbaum (Rom): Die Ausgrabungen unter St. Peter.

Die Erweiterungsarbeiten in den sogenannten Grotten von St. Peter führten erst allmählich zu den eigentlichen Ausgrabungen. Zuerst wurde eine Doppelreihe bedeutender heidnischer Mausoleen freigelegt, die der Mitte und dem Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr. angehören. Fast gleichzeitig stieß man auf die Grundmauern der konstantinischen Basilika, deren eigenartige Fundierung zu wichtigen Schlüssen über die Lage des Apostelgrabes führt. Außerdem erlauben die Grabungsergebnisse eine im wesentlichen von literarischen Quellen unabhängige Rekonstruktion der Planformung dieser wichtigen Bauanlage. Vom neronischen Zirkus wurde unter der Basilika nichts gefunden als eine Inschrift, die ihn eindeutig in der Nähe der ausgegrabenen Mausoleen bezeugt. Auch die berühmte Via Cornelia läuft nicht unter der Peterskirche her, wie bislang angenommen wurde.

An Hand vieler Bilder führte der Vortragende eine große Reihe der neu entdeckten Mausoleen vor, die noch heute viel von ihrem ursprünglichen Reichtum an bedeutenden Kunstwerken bewahrt haben. Abschließend wurde auf die Radio-Ansprache Pius XII. vom 13. Mai 1942 hingewiesen, in der schon wichtige Einzelheiten aus dem bisher geheimgehaltenen Teil der Grabungen unter der Confessio selber bekannt gegeben worden sind, so vor allem die Wiederfindung von Resten des apostolischen Grabmonumentes um 200 n. Chr.

Erich Molitor (Mainz): Über neuere Forschungen auf dem Gebiet des Naturrechts.

Der Vortragende wies zunächst auf die verschiedenen Auffassungen des Naturrechts in der griechischen und römischen Antike, in der Scholastik des Mittelalters und Spätmittelalters und in der Barockzeit hin. Er behandelte dann die starken, aus sehr verschiedenen Quellen stammenden und demgemäß auch recht ungleichartigen Strömungen der Gegenwart, die zu einer Wiederbelebung des Naturrechtsdenkens geführt haben. Gegenüber dem im 19. Jahrhundert herrschenden Positivismus steht dabei die von katholischer Seite vermittelte Neubelebung des mittelalterlichen Naturrechtsdenkens durchaus im Vordergrund, während das evangelisch-christliche Denken von seinem Standpunkt aus dem Naturrecht gegenüber zurückhaltender sein muß und die verschiedenen philosophischen Schulen der Neuzeit verhältnismäßig wenig dazu beigetragen haben, das materialistische Denken ihm aber notwendig ablehnend gegenübersteht. Im Anschluß daran behandelte der Vortrag einige moderne Probleme des Naturrechts, insbesondere soweit sie das Widerstandsrecht gegen eine naturrechtswidrige Gesetzgebung betreffen.

Fritz-Joachim von Rintelen (Mainz): R. M. Rilkes Sprechen von Gott.

Können wir philosophisch zu Rilkes Weltdeutung Stellung nehmen? Gewiß, weil er den Anspruch auf Nachfolge erhebt und ganz bestimmte, eindeutige Worte über das menschliche Dasein und die Welt Gottes fand. Er spricht aus der religiös-philosophischen Situation der Zeit, welche durch irrationale Erwartung des Neuen, durch Ablehnung jeder Festlegung im metaphysischen Raum, durch Verslossenheit in die reine Endlichkeit, durch Verbindung des Göttlichen und Menschlichen zur Einheit und durch häufige Verwendung christlicher Elemente, ohne daß sie ihre ursprüngliche Bedeutung behalten, zu charakterisieren ist.

Rilkes religiöser Grundaffekt ist die Ablehnung jedes, das Leben erleichternden Trostes, der aus einer die Welt des endlichen Daseins übersteigenden Größe Gottes komme. Wir haben es mit einem irdischen Gott zu tun, nach dem wir Jahrtausende suchen, mag er auch ganz in unserer Nähe sein. Tief ergreifend ist das Sprechen Rilkes von Gott; aber je älter er wird, um so mehr entschwindet ihm jeder faßliche Zug, bis eine „unbeschreibliche Diskretion“ zwischen ihm und Gott entsteht. – Er ist zugleich auch der unvollendete, werdende Gott, dessen Armut und Zukünftigkeit uns überantwortet ist. Es ist aber nicht die Armut des Gottessohnes aus freiwillig sich aufopfernder Liebe heraus, sondern Gottes Hilflosigkeit vermöge seiner Wesensart. So sinkt der unendliche Horizont Gottes als absolute Fülle, Person und Wertigkeit.

Bei Rilke handelt es sich auch um eine Naturgottheit, eine Ursprungsgottheit, die aus der dunklen Einheit des Lebens kommt. Darum ist sie für uns paradox identisch Schrecklichkeit und Freudigkeit, Heimweh, Lied. Später wird vom Orphischen gesprochen, das in eine übersinnliche Daseinsweise hinüberführt. – Der Mensch, insbesondere der Dichter ist nun aufgerufen, Verwandler, ja Erlöser der Erde und der Dinge zu werden, selbst Gottes. Hier schwingen Vorstellungen wie bei Böhme, E. v. Hartman, dem späten Scheler mit. Diese maßlose Forderung erscheint als tief unchristlich, mag sie auch von Rilke in bewegender Ergriffenheit ausgesprochen worden sein. Das letzte Wort Rilkes über Gott

stellt ihn allein als einen liebenden Bezug dar. Wir vollziehen eigentlich diese hingebende Liebe, die unpersönlich, intransitiv ist. – Wir müssen uns darüber klar sein, daß diese Haltung vom Christlichen sich zentral unterscheidet, vor allem eine göttliche Transzendenz abweist. Wir bleiben, wenn auch tief bereichert, in dem Spannungsreichtum tragischer Weltbetrachtung stehen. Rilke fordert aber auf, die eigene Haltung unbedingter aufzunehmen, ihren Wert und ihre Möglichkeiten entscheidender zu sehen.

Sektionsberichte

1. Sektion für Philosophie

Fast alle Ordinarien der katholischen Philosophie in Deutschland waren anwesend. Josef Koch (Köln) gab ein meisterliches Bild vom Werden, Wachsen und Stand der geschichtlichen Erforschung der mittelalterlichen Philosophie, ihrer Aufgaben, Einrichtungen und Hilfsmittel. Dockx (Brüssel) sprach für den leider durch den vorzeitigen Semesteranfang am Erscheinen verhinderten Kosmologen Lemaitre über den Stand und die Einrichtungen der niederländischen Philosophie. Sicher ist Löwen gleich nach Rom das zweite Zentrum der neuscholastischen Philosophie, aber nun im entschlossenen Übergang zur Auswertung der modernen Wissenschaften für die christliche Philosophie, ja führend in der Arbeit an der Synthese der theoretischen Wissenschaften. Die philosophischen Gesellschaften, Institute und Zeitschriften der Niederlande sind längst wieder in voller Blüte, und die Verbindung mit ihnen wird uns eine unschätzbare Hilfe zur Aufholung der während unserer Abgeschlossenheit versäumten philosophischen Neuerscheinungen bedeuten. Sehr geistvoll sprach Prof. Paniker vom Consejo Superior (Madrid), dem Forschungsrat der spanischen Wissenschaften mit dem Philosophischen Institut „Luis Vives“ von der neuerlichen Selbstbesinnung der jungen Philosophen Spaniens, von der Eigenart ihrer geistigen Lage und besonders auch von der Blüte der 10 (zehn!) philosophischen Zeitschriften Spaniens.

Erhebend und mitreißend war der Bericht von Prof. Paulus Lenz-Medoc (Lyon und Paris) über die erstaunliche Wende der französischen Philosophie zum christlichen Denken. Eine Fülle von philosophiegeschichtlichen Arbeiten erschließt aufs neue die alte und mittelalterliche Philosophie aus christlichem Geist, so daß ein ganz anderes Bild entsteht als durch die naiven Pantheisten des vorigen Jahrhunderts, die die Philosophiegeschichte sehr falsch gesehen haben. Vor allem aber blüht die exakte Forschung aller systematischen Zweige der Philosophie von der Metaphysik bis zur Ethik und Soziologie. Bedeutende Denker wie Gilson, Lavelle, Lesenne und Marcel bestimmen bereits das Gesamtgesicht der französischen Philosophie von heute, so daß hier die Wende zu einem christlichen Philosophieren am weitesten fortgeschritten erscheint.

Leider bedrängten zwei Organisationsaufgaben die Aussprache in der philosophischen Sektion. Besonders die ausländischen Berichte und Anregungen hätten Stoff zu vielen Fragen und zu einer gründlichen Aussprache geboten, jedoch mußte wegen der Kürze der Zeit zunächst die Neuorganisation des „Philosophischen Jahrbuches“ nach ihrer thematischen und finanziellen Seite erörtert werden. Es hat sich ein neues Herausgeber-Kollegium gebildet, das seinen Rat und seine Hilfe für die verschiedenen neu zu behandelnden Aufgaben zur Verfügung stellt. Es muß vor allem über den Stand der Kosmologie, Biologie, Anthropologie und Sozialphilosophie nicht nur bei uns, sondern nach unserer langen Abgeschlossenheit auch in den anderen Ländern in Übersicht berichtet werden. Zusammenstellungen und Charakterisierungen der Neuerscheinungen der letzten dreizehn Jahre können aber nur mit Hilfe unserer ausländischen Freunde geleistet werden, und darum ist es geradezu unerläßlich, daß eine „Gesellschaft der katholischen Philosophen in Deutschland“ neu gegründet wird, die in die Union mondiale des sociétés Philosophiques aufgenommen wird. Alois Dempf

Josef Koch (Köln): Hundert Jahre Erforschung des mittelalterlichen Geisteslebens und ihr philosophischer Ertrag.

Man kann wohl in dieser interessanten Geschichte wissenschaftlicher Forschungsarbeit drei Perioden unterscheiden. Die erste, die mit B. Hauréaus Buch *La philosophie scolastique*, 1850, beginnt, ist durch die Versuche gekennzeichnet, Gesamtdarstellungen der Philosophie des Mittelalters zu geben (Kaulich, Stöckl, Werner). H. Denifle und Fr. Ehrle eröffnen durch die Forderung, das handschriftliche Material systematisch zu durchforschen, einen neuen Abschnitt dieser Geschichte. Ihre eigenen großartigen Arbeiten und die der Bonaventura-Editoren I. Jeiler und Fidelis a Fanna wurden für andere zum Vorbild und Ansporn. Clemens Baeumker gibt der exakten Forschung eine Heimstatt in den von

ihm begründeten Beiträgen zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Wenig später beginnt M. de Wulf seine Forschungen in Belgien; die Sammlung *Les philosophes Belges* und seine oft aufgelegte *Historie de la philosophie scolastique* zeigen die reichen Ergebnisse. M. Grabmann, der aus der Eichstätter Schule hervorging, erweiterte die Quellenkenntnis durch zahlreiche Funde und erweckte durch seine Darstellungsweise das Interesse für das Geistesleben des Mittelalters in weitesten Kreisen. Die dritte Periode, die nach dem ersten Weltkrieg beginnt, zeigt eine Erweiterung des Forscherkreises über Europa hinaus in die Vereinigten Staaten und Kanada. Die neuen technischen Hilfsmittel (Photokopie, Film usw.) erleichtern exakte Arbeit. Die geistige Führung geht aber an E. Gilson über, dessen Stärke die tief eindringende Interpretation ist. Stellt man heute die Frage nach dem Ertrag dieser hundertjährigen Arbeit, so kann die Antwort nur in Form eines Bekenntnisses erfolgen. Sinn der philosophiegeschichtlichen Forschung kann nur die Wahrheitsfrage sein, und diese ist die Frage nach dem Sein der Dinge. Der Weg, den Thomas gegangen ist, war der richtige. Das besagt aber nicht, daß wir bei ihm stehen bleiben sollen, sondern daß wir in seinem Geist die Probleme unserer Zeit erörtern müssen.

Professor Dockx (Brüssel): *L'activité philosophique dans les Pays-Bas et la Belgique durant la dernière décade.*

I. Pays-Bas.

L'activité philosophique d'entre les deux guerres a fait place, durant l'occupation, à une activité plus fermée sur elle-même, soucieuse surtout de son propre approfondissement. La production philosophique allemande, dont s'inspiraient les penseurs des Pays-Bas, ayant considérablement perdu de sa vigueur en raison du Nazisme d'abord, par les malheurs de la guerre ensuite, les philosophes néerlandais se dégagèrent graduellement de l'influence des penseurs allemands néo-kantiens ou néo-hégéliens.

Après la libération, la classe intellectuelle commença à s'intéresser plus vivement à la production philosophique des pays anglo-saxons ainsi qu'à la pensée française. La France, toutefois, renvoyait aux Pays-Bas, par l'intermédiaire de ses existentialistes, principalement par J. P. Sartre, les idées des philosophes allemands, tels que Heidegger et Jaspers. Les anglo-saxons, de leur côté, renvoyaient en Hollande les idées néo-positivistes du »Wiener Kreis« dont les principaux membres, tels que Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Philipp Frank, avaient émigré aux Etats Unis.

Ces influences nouvelles ne causaient pas, de la sorte, une véritable révolution dans la pensée philosophique aux Pays-Bas, mais la faisaient participer à des courants de pensée existentialistes et positivistes, négligés durant la période d'avant guerre. Ainsi les différentes écoles philosophiques anciennes, tout en se renouvelant par la lecture des philosophes anglais, américains ou français, ont plus ou moins continué à travailler dans le même sens qu'auparavant.

II. Belgique.

L'enseignement et la vie philosophique se concentrent principalement autour de l'»Institut supérieur de philosophie« de Louvain, dont l'activité connaît un rayonnement de plus en plus grand. L'intérêt des philosophes de l'Institut se porte sur l'existentialisme et la phénoménologie ainsi que sur la psychologie expérimentale. Le thomisme y est toujours en honneur.

A l'université de Bruxelles règne une plus grande diversité de préoccupations philosophiques orienté davantage vers le social et l'humain.

La philosophie des sciences a pris un essor considérable en Belgique avec la création d'une Académie internationale de philosophie des sciences et une Société belge de Logique et de philosophie des sciences. Il en est résulté que l'Union internationale de philosophie des sciences, groupant toutes les sociétés philosophiques qui s'adonnent à ces études, a élu Bruxelles pour son siège social. Les jésuites belges continuent la tradition critique brillamment inaugurée par J. Maréchal et les dominicains d'expression néerlandaise se groupent autour de l'importante revue »Tijdschrift voor Philosophie« remarquable par l'ampleur de ses articles, l'universalité de ses chroniques et l'abondance de ses informations bibliographiques.

Paulus Lenz-Medoc (Paris und Lyon): *Die französische Philosophie der Gegenwart.*

Die Wende in der französischen Philosophie, von der ab von der Gegenwart gesprochen werden kann, liegt etwa zwischen Bergsons »Deux sources de la morale et de la religion« (1932) und der Gründung der Sammlung »Philosophie de l'Esprit« (1934) durch Lavelle und Le Senne.

Die heutige französische Philosophie kennzeichnet sich zum großen Teil durch ihre Zugehörigkeit zur spiritualistischen Strömung. Während die Wiederbelebung der mittelalterlichen Philosophie dem augustinischen und thomistischen Erbe einen großen Platz gesichert hat, führt eine andere Richtung vor allem fort, was zwischen Maine de Biran und Bergson zum Durchbruch kam.

Die gegenwärtige französische Philosophie hat sich in der Opposition gegen Positivismus, Scientismus und Materialismus entwickelt und ist wesentlich Philosophie des Geistes, der Person, der Freiheit, der Werte, der Existenz.

Sie hat sichtbare Anregungen aus der religiösen Vertiefung und der Erneuerung naturwissenschaftlichen Denkens erhalten.

Die Antike ist ihr lebendiger in Platon und Plotin als in Aristoteles.

Der Dialog mit der deutschen Philosophie ist von einem Umfang und einer Tiefe wie nie zuvor. Hegel erlebt in Frankreich eine Renaissance, die durch die umkämpfte Gegenwart von Karl Marx nur noch an Aktualität gewinnt; Phänomenologie und deutsche Existenzphilosophie haben eine Vorzugsstellung.

(Der ausführliche Bericht, der auf der Mainzer Görres-Tagung gegeben wurde, wird im „Philosophischen Jahrbuch“ erscheinen.)

Raimundo Paniker (Madrid): Überblick über den Stand der Philosophie in Spanien.

I. Überblick. Wollen wir uns mit den in Deutschland üblichen Kategorien eine Vorstellung über den Stand der Philosophie in Spanien machen, so würden wir vielleicht ein schöngeformtes und zusammenhängendes Bild gewinnen, das aber der spanischen Wirklichkeit nicht entsprechen würde. Man muß von der Eigenartigkeit der geistigen Lage Spaniens ausgehen. Es liegt darin ein wesentlicher Teil des Schicksals unser abendländischer Existenz beschlossen. Diese Situation ist natürlich auf dem Gebiete der Philosophie besonders spürbar.

II. Einblick. Diese erwähnte Eigenartigkeit läßt sich ungefähr folgendermaßen skizzieren:

1. Der Horizont der spanischen Denker ist nicht der übliche Horizont Europas. In Deutschland etwa ist die Auseinandersetzung mit Kant unumgänglich, in Frankreich die mit Descartes; in Spanien dagegen kann man Philosophie treiben, ohne eine gründliche Erörterung dieser Philosophen. Diese Tatsache gibt der spanischen Philosophie manchmal den Anschein einer gewissen Naivität.

2. Die spanische Philosophie fühlt sich, bewußt oder halb bewußt, mehr oder weniger vor die Aufgabe gestellt, die übrige europäische Philosophie etwa zu belehren. Es ist ein gewisser tief und außerphilosophisch begründeter Überlegenheitskomplex vorhanden, der andererseits die Färbung einer beinahe unerträglichen Pedanterie verursacht.

3. Es läßt sich ein anerkannter oder bekämpfter religiöser Hintergrund feststellen, der den Bruch der europäischen Philosophie mit der Theologie nicht vollziehen läßt. Es steht immer im Bewußtsein der spanischen Philosophie, daß sie nicht die letzte Wahrheit besitzt, daß sie nie die höchste Wahrheit allein erreichen kann.

4. Es besteht auf allen Seiten ein bedeutungsvoller Bruch mit der unmittelbaren philosophischen Tradition.

III. Ausblick. Man unterscheidet zwei getrennte philosophische Richtungen, mit wenigen Beziehungen untereinander. Der Grund der Trennung ist aber nicht so sehr philosophisch wie politisch und religiös.

Es gibt mehr als zehn philosophische Zeitschriften und ein halbes Dutzend philosophischer Institutionen, die die Forschung fördern und das philosophische Leben wachhalten.

Und endlich hat es nie eine zahlenmäßig so starke, hoffnungsvolle und ernst philosophisch interessierte Jugend gegeben. Man darf daher für die Philosophie in Spanien eine neue Blüte erwarten. Und diese Hoffnung ist an sich schon der Beginn einer neuen Wirklichkeit.

Karl Holzamer (Mainz): Wesen der Toleranz.

Die Duldung einer fremden Meinung, einer anderen Glaubenshaltung, einer fremden Gesittung und Konvention, eines politischen oder religiösen Bekenntnisses, der gewissenlichen Überzeugung eines jeden Menschen gleich welchen Standes und gleich welcher Rasse ist eine der großen selbstverständlichen Forderungen der modernen Zeit. Die gleiche moderne Zeit, die in ihren edelsten Vertretern mit glühender Hingabe die Toleranz als Rechtsprinzip in den positiven Gesetzen der Völker und der

Menschheit durchsetzte, wird vielfach erschüttert von den Gewalttätigkeiten der Intoleranz und der Grausamkeit, mit der die Menschenwürde und die Gewissensfreiheit zu Tode gefoltert werden. Eine geradezu tragische Entwicklung, an der die Fehlbegründung der Toleranz im Indifferentismus nicht unschuldig ist. Daher kann eine Wende im öffentlichen Leben wie auch in der Erziehung nur in der philosophischen Überwindung der Ausgangsposition der Toleranz in der neuen Zeit geschehen. Die Übung der praktischen Toleranz im Einzelleben wie in der menschlichen Gesellschaft gründet über das gegenseitige bloße Sinnverstehen der geistigen Personen hinaus in der Tatsache einer von allen Menschen erkennbaren und darum auch als Forderung und Norm anzuerkennenden letzten sittlichen Wertübereinstimmung. Denn nur in der objektiv-sachlichen Intoleranz der verbindlichen Sittlichkeit als Wahrheit liegt der Grund aller Achtung vor dem, was Menschenantlitz trägt und was im Gewissen auf die Stimme dieser sittlichen Wahrheit hört.

2. Sektion für Naturwissenschaften und Technik

Konnte der Jahresbericht 1949 der Görres-Gesellschaft von der neuen Sektion nur Ziele und Absichten nennen, so vermögen wir dieses Mal über den Beginn der Arbeit zu berichten. Als notwendig war damals genannt, daß die Verbindung zu den Grenzwissenschaften, insbesondere Theologie und Philosophie, hergestellt und gehalten werden muß. Es ist dieses um so mehr zu fordern, als die Gesamtschau der Wissenschaft immer schwieriger wird. Wir verlangen von den jungen Akademikern ein studium generale, ein Freimachen von der Enge des Fachstudiums. Vordringlich ist aber, daß wir Älteren um unserer selbst und um unserer Wissenschaft willen das fast verlorene Ziel wieder anstreben und um eine universale Schau aus der uns allein möglichen Grundhaltung heraus ringen müssen. Dieser Erkenntnis entsprechend befaßte sich die erste Sektionssitzung mit philosophischen Aspekten des naturwissenschaftlichen Geschehens. Es sprachen ein Biologe und ein Philosoph.

Wilhelm Troll (Mainz): Die Grundlagen des Naturverständnisses.

Alle Naturwissenschaft steht, wenn sie ein Verständnis der von der Erfahrung gelieferten Daten anstrebt, vor der axiomatischen Entscheidung, die sich in der Antwort auf die Frage konzentriert, ob das, was uns aus der Natur an Sein und Geschehen entgegentritt, als sinnvoll gelten soll oder aber des Sinnes entbehre, ob also den Sinnbegriffen eine Wirklichkeit in der Natur entspreche oder nicht. Bei nominalistischer Haltung werden die auf Sinnzusammenhänge bezüglichen Begriffe als bloße Fiktionen betrachtet; daß Sinn objektiv existiere, ist demgegenüber die Grundüberzeugung des Realismus, die in ihren Konsequenzen zu der großen Lehre von der Analogia Entis hinleitet, nach der das Sein der natürlichen Dinge in einer Ähnlichkeitsbeziehung zum überweltlichen Sein Gottes steht. – Die neuere Naturwissenschaft ist allerdings den Weg des Nominalismus gegangen und darauf bis zum dialektischen Materialismus fortgeschritten, so daß sich die Frage erhebt: hat die Tatsachenforschung die nominalistische Auffassung gefordert oder waren theoretische Vorentscheidungen dafür maßgebend? Mit anderen Worten: hat sich im Fortgang der Erkenntnis wirklich ergeben, daß die Natur des Sinnes entbehrt? – Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Trotz der vorwiegend nominalistischen Tendenzen, mit denen die Forschung an die Natur herangegangen ist, hat sich diese der empirischen Forschung in einem früher nicht einmal zu ahnenden Ausmaß als sinndurchwirkter Kosmos erwiesen. Von der Anerkennung dieser Tatsache und der aus ihr zu ziehenden Folgerungen wird das Schicksal der Naturwissenschaft abhängen, die zu bloßer Technik entarten müßte, falls es ihr nicht gelingen sollte, die Sinnentleerung rückgängig zu machen (C. F. von Weizsäcker) und so den Nominalismus zugunsten einer realistischen Auffassung des natürlichen Seins zu überwinden.

Vinzenz Rübner (Bamberg): Metaphysische Voraussetzungen der Naturwissenschaften.

Philosophie und Naturwissenschaften waren in der Antike und in der Scholastik eng miteinander verknüpft. Nach der fast allgemeinen Überzeugung hat sich die neuzeitliche Naturwissenschaft jedoch von allen metaphysischen Voraussetzungen gelöst. Diese auf die Aufklärung und den Positivismus zurückgehende Anschauung ist jedoch grundfalsch. Die Entwicklung der neuzeitlichen Naturwissenschaft wäre ohne die gedankliche Vorarbeit der scholastischen Denker unmöglich gewesen, und in vielen Einzelproblemen reicht die neuzeitliche Haltung tief in die Scholastik, vor allem aber in die Spätscholastik zurück. Es ist nicht bloß das heliozentrische System, das nach Duhems Forschungen schon im 14. Jahrhundert in Paris gelehrt wurde. Nicht minder wichtig sind die Überwindung des orphisch-

griechischen Vorurteils gegenüber der materiellen Welt, ferner die Untersuchungen über die „forma fluens“ und die Veränderlichkeit der Formen (latitudo formarum), die Impetuslehre und die Lehre von der Unendlichkeit der Welt als einer Entsprechung zu Gottes Allmacht. All das reicht von der Scholastik nach der Neuzeit hinüber. Im Deismus ist die klassische Physik von der Überzeugung des Ausgleichs aller Kräfte und Spannungen in einer räumlich und zeitlich unendlichen Welt (als Transposition göttlicher Allgegenwart und Ewigkeit) das metaphysische Bezugssystem geworden, das auch im 19. Jahrhundert festgehalten wurde, obgleich der metaphysische Hintergrund verblaßte. Die neuzeitliche Entwicklung endet in einem reinen Funktionalismus ohne jede Konstanten in der Relativitätstheorie. Heute ist nun der Form- und Gestaltgedanke von Leibniz über Goethe und Dobereiner im periodischen System der Elemente und den mannigfachen Formproblemen der Mikrophysik lebendig geworden. Die Gestaltfrage ist namentlich im Anschluß an die morphologischen Tendenzen in der Biologie (Wilh. Troll) nicht mehr zu umgehen. Dies bedeutet keineswegs eine Preisgabe exakter Berechnung, wohl aber eine Erweiterung der echt mathematischen Denkweise (Speiser) durch die Aufnahme der Ordnungsprobleme. Damit ist der Anschluß an die Ontologie der Tradition wieder gegeben, deren Grundprobleme erweitert werden müssen und zum Teil dort fortzuführen sind, wo die geistige Entwicklung mit der Spätscholastik und Reformation abgebrochen war (Problem des geschichteten Seinsaufbaus, der Einheit und Vielheit der Wesensformen, der Schwankungsbreite der Formen und der Variation der Urgestalten). Zugleich schließen sich Natur- und Geisteswissenschaften wiederum zur sinnvollen Einheit des Wissens zusammen.

Es kann nicht die Aufgabe der Sektion in der Görres-Gesellschaft sein, Ergebnisse fachlicher Tagesarbeit aus Naturwissenschaft und Technik zur Sprache zu bringen. Wohl aber wollen wir Beiträge unserer Wissenschaften bringen, die deren Inhalt in Beziehung zu unserer religiösen Einsicht und zu der uns in dieser Welt gestellten Aufgabe setzt. Wie die Ergebnisse der exakten Naturwissenschaft wohl im Einklang mit dem Glauben aus der göttlichen Offenbarung stehen und wie wir das Menschliche vor das Materielle zu stellen haben, wurde in den Vorträgen des zweiten Vormittags offenbar.

Josef Kälin (Fribourg): Das Problem der menschlichen Stammesgeschichte.

Immer mehr bricht auch im Kreis der Biologen die Erkenntnis durch, daß eine umfassende Wissenschaft vom Menschen nur möglich ist bei einer Betrachtungsweise, welche der geistbedingten Eigenart menschlichen Seins und Verhaltens gerecht wird. Auch die leibliche Seite unserer Natur ist hingeordnet auf die objektivierende Intelligenz; die Organe des menschlichen Bion bringen in ihrem Zusammenspiel nach Form und Leistung eine Typenhaftigkeit zum Ausdruck, welche unverkennbar ein Korrelat bildet zur „umweltoffenen“ Daseinsform, den Mangel jener Ausgeliefertheit an eine einseitige, spezifische Umwelt, wie sie das Dasein des Tieres auf Gedeih und Verderb kennzeichnet. Dennoch bleibt jene weitgehende Einordnung des Menschenleibes in morphologische und funktionelle Gesetzmäßigkeiten, namentlich der höheren Primaten, die im Verein mit allgemeinen Ergebnissen der phylogenetischen Forschung und im Hinblick auf die paläontologischen Dokumente den Gedanken eines materialursächlichen Zusammenhanges von Menschenleib und prähominider Lebensform nicht mehr von der Hand weisen lassen. Die seit einigen Jahren aus Südafrika bekannt gewordenen Australopitheciden sind hier von größter Bedeutung; sie zeigen, daß der Ausdruck der leiblichen Eigenständigkeit des Menschen in tierhaften Vorstufen höherer Primaten weitgehend vorweggenommen wurde. Die Aussicht, im morphologischen Bereich ein sicheres Kriterium der Grenze zwischen Mensch und Tier zu finden, scheint geschwunden. Aber an die Stelle des brutal-tierhaften Urmenschen, wie er in der Phantasie eines Ernst Haeckel lebte, tritt ein Menschenbild, aus dessen Antlitz seit Anbeginn der Hauch des Geistes weht. Kontinuität in der Physis, Diskontinuität im Metaphysischen, das kennzeichnet die Situation. Da der menschliche Geist in seiner Eigenständigkeit einer Seinsstufe angehört, die über der Ordnung des nur Biologischen liegt und infolgedessen nicht in plausibler Weise aus tierhaftem Sein abgeleitet werden kann, da ferner der Menschenleib den Stempel der Hinordnung auf die Sphäre des Geistigen trägt und es unmöglich ist, diese Hinordnung auf allein biologische Prinzipien zurückzuführen, darf der Erklärungswert der deszendenztheoretischen Deutung hier nicht überschätzt werden. Sie bietet eine Teilerklärung unseres Daseins. Eine wirk- und hauptursächliche Erklärung des anthropogenetischen Aktes ist damit nicht gegeben. Denn am Rubicon des Geistes versagen die Begriffe und Methoden der Biologie. Für uns Christen aber ist der Mensch jenes wundersame Wesen, welches, alle Seinsstufen der sichtbaren Schöpfung virtuell umfassend, in seinem geistigen Wesenskern hingeordnet ist auf ein letztes Ziel, ein Ziel, das in der übernatürlichen Ordnung liegt.

Der Vortrag von Hermann Muckermann (Berlin): „Der soziale Gesichtspunkt in den Bestrebungen der Technik“ ist vollständig abgedruckt.

Mit dem Menschen in seiner Stellung zur Technik befaßte sich auch Friedrich Dessauer in seinem öffentlichen Hauptvortrag. Der Vortrag ließ die Vielfalt der Wechselbeziehungen, aber auch deren gegenseitige Ordnung erkennen.

In den lebhaften Diskussionen beider Tage wurde mancher Gedanke vertieft. Wie die am Schluß der Sektionssitzung und danach geführten Unterhaltungen über die weitere Arbeit ergaben, werden die begonnenen Themen in den ersten Veröffentlichungen der Sektion fortzusetzen sein. Es ist daran gedacht, daß in kleinen Schriften jeweils einer oder mehrere Forscher zu einem übergeordneten Thema zu Worte kommen.

Franz Moeller

3. Sektion für Geschichte

Der Unterzeichnete eröffnete am Montag, dem 9. 10. 1950, die erste Sektionssitzung seit Wiedererstehen der Görres-Gesellschaft mit dem Hinweis, daß 1950 Anlaß zum Gedenken bedeutender Mitglieder biete: bei Hermann von Grauert jährte sich der 100. Geburtstag, bei Heinrich Finke der 95., bei Gustav Schnürer der 90. Unter besonderem Beifall sandte er Grüße an unsern Altmeister Heinrich Günter, der am 15. 2. 1950 in ungewöhnlicher geistiger und körperlicher Frische unter Anteilnahme der Universität München seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte; die theologische Fakultät München verlieh ihm bei dieser Gelegenheit den Dr. theol. h. c. Am 13. Mai 1951 ist Heinrich Günter nach längerem Leiden gestorben.

Die Reihe der Vorträge begann Clemens Bauer (Freiburg-Breisgau).

mit dem Thema: „Staat im System des Kapitalismus“. Es bedeutet nicht die logische Standortbestimmung des Staates und seiner Funktionen innerhalb der Theorie der kapitalistischen Marktwirtschaft, sondern es ist der Versuch eines Aufweises der Struktur- und Aufgabenwandlungen des Staates auf europäischem Boden, wobei „System des Kapitalismus“ nichts anderes heißt als das Sinn-Ganze der Bewegungs- und Entwicklungszusammenhänge im Bereich von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter der vorwiegenden Ordnungsform der sich selbst steuernden freien Marktwirtschaft. Der Verdeutlichung der Entwicklungsphasen dient ein Ausgehen von einem Modell des Verhältnisses von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, das im Großteil des 19. Jahrhunderts Denken und Sein, wenn nicht immer ausfüllt, so doch kennzeichnet. Die drei Bereiche werden völlig voneinander getrennt und als eigengesetzlich gefaßt. Der Staat als Machtordnung hat das Monopol der Gewaltübung zur Garantie der Rechtsordnung, d. h. er erzwingt die Vertragserfüllung, garantiert den Wettbewerb und seine Freiheit. Er fungiert als Schiedsrichter und ist als Macht-Potenz vor allem der Schützer gegen außen. Sonst ist er Wirtschaft wie Gesellschaft gegenüber völlig abstinenter und paßt seine unbedingt nötigen Eingriffe völlig dem reibungslosen Ablauf des Wirtschaftsprozesses an. Die Zeit von der französischen Revolution bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Inkubationszeit für den liberalen Staat in seinem Wachsen aus dem Befreier-Staat von der Jahrhundertwende, der Wirtschaft und Gesellschaft aus einer totalen Kontrolle entlassen hat, und zugleich die Phase des Durchbruchs der Wirtschaftsordnung des sich selbst steuernden Marktes. Die Gesellschaft bleibt in der Grundverfassung noch Ständegesellschaft trotz der Aufhebung der Privilegienordnung. Von der Mitte bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts reicht dann die Hoch-Zeit des liberalen Staates innerhalb der klassischen kapitalistischen Marktwirtschaft. In Struktur und Funktion gewinnt der Staat alle Züge des „Modells“. Aber innerhalb der Gesellschaft tritt nun der Wandel zur völligen Klassengesellschaft ein und der soziale Bereich gerät definitiv unter die Dynamik des Wirtschaftsverlaufes. Der Staat indes wahrt völlige Neutralität beiden anderen Bereichen gegenüber und ermöglicht so das Groß-Werden seiner Umgestalter, nämlich der antikapitalistischen Massenbewegungen und des Effektenkapitalismus mit seinen wirtschaftlichen Zusammenballungen. Von der Wende zum 20. Jahrhundert bis in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vollzieht sich der entscheidende Wandel von Struktur und Aufgaben des Staates in der Richtung vom liberalen auf den totalen Staat. Neue Aufgaben wachsen ihm zu: die Verteilung des Sozialprodukts, die Erhaltung des Marktgleichgewichts sowie die Stabilisierung der gesellschaftlichen Ordnung. Gleichzeitig damit läuft ein Prozeß der Entmachtung des Staates einher und der Bildung von

Machtzusammenballungen in den Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. So wird der liberale Staat nach Aufgabe und Struktur zum totalen und erst die Flucht in die Diktatur gibt ihm die Machtmittel zur Bewältigung der neuen Aufgaben.

Den zweiten Vortrag hielt Friedrich Heer (Wien): „Kultur und Krisis des Sacrum Imperium“¹⁾

Die drei größten deutschen Kulturphänomene – die Kultur der Stauferzeit (1170–1230), der Dürerzeit (1470–1530), und der Goethezeit (1770–1830) – stehen in einem bisher wenig beachteten dialektischen Verhältnis zur Krisis der großen Ordnungen Reich, Kirche, Gesellschaft. Für das erste dieser drei Phänomene bedeutet dies: die alte an Reich, Kirche, altadelige Gesellschaft und Bauerntum gebundene volkshafte Kultur Deutschlands gerät im 12. Jahrhundert mit diesen Gegebenheiten in jenes Spannungsfeld, aus dem sich neue Kräfte erheben: die Nationalstaaten (in Deutschland als Eigenreiche der Fürsten), die höfische Kultur des Neuadels, die Bürgerkultur der Städte, die Scholastik und Gotik. – Auf den Fall Deutschland bezogen heißt das: die seit der Romantik viel berufene Einheit von Machtreich und Geistreich, von staufischer Staats- und Kulturblüte ist eine Fiktion. Der Minnesang etwa ist, soziologisch und politisch gesehen, der Versuch eines arrivierten Neuadels, sich gegen Imperium und Sacerdotium sein eigenes „riche“ in der Kultur und Kunst zu erbauen, in dem der Ritter der „Kaiser“, seine Herrin (die provencalische dompna) die „Kaiserin“ ist. Nach dem Scheitern dieses mit den Mitteln der scholastischen Methode und der reformerischen Spiritualität durchgeführten Experiments wird derselbe Versuch einer eigenständigen Kultur unternommen von den höfischen Epikern: mittels der reichsfreien, sich von der staufischen Karlsideologie scharf absetzenden „Wunsch“-Welt des Artushofes. Gottfrieds „nackter“ König Marke ist der entsakralisierte deutsche König-Kaiser nach Canossa. Wolframs großartiger Restitutionsversuch der staufischen Gott-Welt-Einheit endet in „barocken“, entwicklungsgeschichtlich ausweglosen Konstruktionen, wie die sogenannten staufischen Kaiserdome, die in Wirklichkeit Bischofsdome sind, Zeugen der „riche“, der Eigenreiche der hohen Reichskirchenfürsten, die auch politisch in dieser Zeit ganz in den Vordergrund treten. – In Summa: die große deutsche Kultur 1170–1230 ist nur in direktem Zusammenhang mit dem Untergang des Alten Reiches und mit der Krisis der Kirche historisch zu verstehen.

¹⁾ Die wissenschaftlichen Belege für diesen Vortrag finden sich im zweiten Teil des Buches „Aufgang Europas“, der unter dem Titel „Die Tragödie des Hl. Reiches“ in diesem Jahr bei Kohlhammer-Stuttgart erscheint.

Am Dienstag sprach als erster Theodor Schieffer (Mainz) mit einem Referat „Erzbischof Lul und die Anfänge des Mainzer Sprengels“¹⁾.

Um Luls geschichtliche Rolle zu begreifen, ist auszugehen von der letzten Phase im Wirken des hl. Bonifatius (741–754), die neu gesehen werden muß: hier waltet nicht etwa ein Gegensatz zwischen landeskirchlichem Prinzip und Romverbundenheit vor, sondern Pippin geht auf politischer und kirchlicher Ebene gemeinsam mit Bonifatius und Papsttum gegen widerstrebende Kreise des fränkischen Adels vor. Aber als ihr Widerstand zu stark wird, weicht er zurück (Verzicht auf die Metropolitanorganisation, Kirchengutskompromiß) und läßt die Angelsachsen in den Hintergrund treten. Das Reformwerk geht jedoch weiter, auch in Verbindung mit Rom, aber unter ausschließlich fränkischer Führung. Erzbischof wird 754 Chrodegang von Metz; der Bonifatiuschüler Lul wird als sein Suffragan einfacher Diözesanbischof von Mainz und bleibt im fränkischen Reichsepiskopat ein Vereinsamter, der fast nur mit seinen angelsächsischen Freunden Fühlung hat. Dagegen hat er in den germanischen Missionsgebieten noch freie Hand, und da es zu einer Mainzer Kirchenprovinz nicht gekommen ist, vollzieht er den Zusammenschluß auf der Diözesanebene, indem er die Bistümer Buraburg und Erfurt im Mainzer Sprengel aufgehen läßt. Mit der Gewinnung der Eigenklosterherrschaft über Fulda und seinen Besitzkomplex steht er 763 auf der Höhe der Erfolge. Aber jetzt schaltet sich der altfränkische Episkopat auch im rechtsrheinischen Gebiet ein: vor den Toren von Mainz wird 764 das Chrodegang-Kloster Lorsch gegründet, und 765 muß Lul Fulda wieder aus der Hand geben, das jetzt königliches Kloster wird; seine Stiftung Hersfeld soll als Ersatz für Fulda dienen. Durch den Generationswechsel (Chrodegang + 766, Pippin + 768) heben sich die Spannungen in etwa auf, die fränkisch-angel-

¹⁾ Der Vortrag war die Zusammenfassung einer größeren Arbeit, die unter dem Titel „Angelsachsen und Franken. Zwei Studien zur Kirchengeschichte des 8. Jahrhunderts“ in den Abhandlungen der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur inzwischen erschienen ist.

sächsische Rivalität spielt unter Karl d. Gr. keine Rolle mehr; zudem gewinnen die östlichen Lande jetzt als Glacis für die Sachsenpolitik erhöhte Bedeutung. Daher läßt Karl dort die privaten Stiftungen im königlichen Eigentum aufgehen, wie es unter Pippin mit Fulda begonnen hatte: Lorsch 772, Hersfeld 775, etwa 775 auch Fritzlar. Die reichskirchliche Organisation findet ihren Abschluß in der Aufrihtung der Metropolitanverfassung, als deren Zentrum im ausgeweiteten Reich nur noch Mainz, nicht etwa mehr Metz, in Frage kommt. Lul erlebt also 780/782 doch noch die Erhebung zum Erzbischof, zwar nicht als persönlichen Erfolg (denn die baldige Nachfolge eines Franken ist sicher), aber doch mit verständlicher Genugtuung, so daß er 785, ein Jahr vor seinem Tode, auch mit Fulda Frieden schließt. So hat Lul – im Widerstreit von eigenem Wollen und starken Gegenkräften – den Übergang zur institutionellen Festigkeit einer dauerhaften Kirchenorganisation vollzogen.

Paul Egon Hübinger (Münster i. W.) erörterte anschließend „Die mittelalterlichen Grundlagen für das deutsch-französische Verhältnis“.

Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen im Mittelalter hat überwiegend im Schatten der neuzeitlichen Machtpolitik gestanden, deren Begriffe ebenso wie die auf das Mittelalter übertragenen modernen verfassungsrechtlichen Kategorien den Blick für dessen Wirklichkeit trübten. Ausgehend von den Verhältnissen, die die fränkische Landnahme und Reichsgründung in Gallien, die anschließende Differenzierung des romanischen und germanischen Volksteils im Regnum Francorum und endlich das Entstehen Frankreichs und des Deutschen Reiches im 9. Jahrhundert schufen, gab der Vortrag zunächst einen Aufriß der Kulturbeziehungen, die die beiden Länder im frühen und hohen Mittelalter miteinander verbanden. Sie bergen noch eine Reihe von Problemen, die die Forschung bisher nicht befriedigend gelöst hat. Das Streben der westfränkischen Karolinger nach dem Besitz Lothringens ist scharf von der späteren Rheinpolitik Frankreichs abzuheben. Die Aufnahme dieser familienrechtlichen Ansprüche durch die Kapetinger im 11. Jahrhundert hängt mit einem Wandel der Staatsauffassung zusammen und findet auf deutscher Seite ihre Parallele in der fast gleichzeitigen Übernahme ursprünglich persönlicher Ansprüche Kaiser Heinrichs II. auf Burgund als staatsrechtliche Forderung durch Konrad II. Andererseits kann die von Brandt übernommene These Zellers über die französische Rheinpolitik auf Grund neuer Quellenzeugnisse wesentlich eingeschränkt werden. Für die französische Ausdehnungspolitik gegenüber dem Reich im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert, die bisher nur als außenpolitisches Ereignis betrachtet worden ist, führt die Anwendung der von der Verfassungsgeschichte neuerdings gewonnenen Erkenntnisse über Wesen und geschichtliche Rolle des Feudalismus in Westeuropa und Deutschland und die von ihr ebenfalls herausgearbeitete Charakteristik und Entstehungsgeschichte des modernen Staates zu neuen Resultaten. Während Deutschland und Frankreich in der Zeit des Feudalismus zunächst gleiche Chancen in ihrem Grenzbereich hatten, schuf die in Frankreich während des 13. Jahrhunderts erfolgte Umprägung lehnsrechtlicher Begriffe und Abhängigkeitsverhältnisse zu Normen und Bestandteilen der Souveränität im Sinne des modernen Flächenstaates einen neuen Grenzbegriff; sie begünstigte die Ausdehnung der französischen Jurisdiktion gegenüber dem auf der Stufe älterer verfassungsgeschichtlicher Entwicklung verharrenden Deutschen Reich. Dessen Westgrenze kam so in eine rückwärts gerichtete Bewegung, die Jahrhunderte hindurch anhielt. Sie war seitdem nur noch durch außenpolitische Koalitionen des Reiches oder durch Übernahme in eine große territorialstaatliche Hausmacht zu sichern. Beide Wege wurden von den Habsburgern beschritten. Das deutsch-französische Grenzproblem geriet damit in die Sphäre des Ringens um die Vorherrschaft in Europa; indem so die eingangs berührte Lage entstand, wurden jene mittelalterlichen Grundlagen des deutsch-französischen Verhältnisses verschüttet.

Bernhard Stasiewski (Berlin) lieferte einen Beitrag „Zur Periodisierung der osteuropäischen Geschichte, Grundsätzliches und Methodologisches“.

Nach einem kurzen Überblick über den Stand der gegenwärtigen Osteuropaforschung an den deutschen Universitäten wurde zunächst der Begriff der osteuropäischen Geschichte geklärt. Seine Reichweite wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder diskutiert, am lebhaftesten auf dem Internationalen Historikerkongreß in Warschau 1933. Im Anschluß an ein dort gehaltenes Referat von J. Bidlo kam es zu verschiedenen Gegenäußerungen, z. B. von O. Halecki und O. Hoetzsch. Unter Berücksichtigung wertvoller Spezialstudien (von J. Pfitzner, J. Macurek, F. Valjavec, G. Stadtmüller u. a.) und kritischer Auseinandersetzung mit ihnen wurde die osteuropäische Geschichte als wesentlicher Bestandteil der europäischen Geschichte hingestellt. Neben der notwendigen Erforschung der einzelnen Staatsgebilde wurde eine stärkere Berücksichtigung der gestaltenden Wirkung des abendländischen

Kräftestroms gefordert. Auf dem Hintergrund dieser Begriffserklärung hoben sich im zweiten Teile die Probleme der Periodisierung ab. Sie wurden an Hand einiger wichtiger Zusammenfassungen (Helmolt's Weltgeschichte, Bidlo, Macurek und Hoetzsch) erörtert. Während sich die Mitarbeiter in der Weltgeschichte von Helmolt zumeist mit einer Darstellung im Längsschnitt begnügten, stellte Bidlo elf Perioden im Querschnitt auf Grund des byzantinisch-ostromischen Kulturkreises fest. Seine Konstruktion, die nicht ohne Einfluß auf Toynbees Geschichtsbild geblieben ist, überschätzt die Nachwirkung des hellenistisch-byzantinischen Erbes. Macurek beschränkt sich auf drei große Perioden. Er verwertet eine Fülle von Tatsachen, berücksichtigt aber nicht genügend die Westslaven. Hoetzsch als Spezialist für russische Geschichte, der besonders an der Verfassungsgeschichte und Außenpolitik interessiert war, sieht die Gesamtentwicklung zu stark vom russischen bzw. sowjetischen Gesichtswinkel. Schließlich wurde ein eigenes Schema „Grundzüge der Geschichte Ost- und Südosteuropas“ vorgelegt. Es versucht, alle wesentlichen Faktoren in die Entwicklung der osteuropäischen Geschichte unter steter Bezugnahme auf die abendländisch-gesamteuropäische Geschichtsbetrachtung einzugliedern.

Die Reihe der Vorträge endete mit einem Referat von Franz Steinbach (Bonn), der sich mit der von *H. Dannenbauer* im *Historischen Jahrbuch* 62–69 (1949) S. 155 ff. entwickelten neuen Hundertschaftstheorie auseinandersetzte.

Er begründete seine Auffassung einer kontinuierlichen Entwicklung von der durch Tacitus bezeugten Gerichtshundertschar (Centeni) als „consilium simul et auctoritas“ des Gaufürsten über den in der *Lex Salica* bezeugten Centenar an der Spitze einer Trustis im öffentlichen Sicherheitsdienst, der im gebotenen Ding den Gerichtsvorsitz führen konnte, zur Centena als Hundertschaftsgemeinde des Mittelalters. In Neustrien ist bei der Umformung der Hundertschar zur Hundertschaftsgemeinde im 6. Jahrhundert der Ausschluß des Centenars aus der Gerichtsbarkeit und die Beschränkung auf sicherheitspolizeiliche Aufgaben erfolgt, während in Austrien die Gerichtsfunktionen des Centenars und der Centena erhalten blieben. In der sicherheitspolizeilichen Centena des Westens ist nach Steinbach der Ursprung der politischen Landgemeinde, der Beginn der kommunalen Selbstverwaltung des Mittelalters zu suchen. Im östlichen Frankenreiche wurde dagegen die Centena zur Gerichtsgemeinde, zur Gerichtshundertschaft, wie sie die klassische Hundertschaftslehre von Waitz, Brunner, v. Schwerin und Rietschel irrtümlich an den Anfang der Entwicklung, in die germanische Zeit, gesetzt hatte. Die Abtrennung der kommunalen Selbstverwaltung von der Gerichtsorganisation setzt hier erst im 11. Jahrhundert ein. Die ausführliche Darstellung dieser Auffassung erfolgt im Jahrgang 15 (1950) der *Rheinischen Vierteljahrsblätter*.

Der Unterzeichnete schloß die diesjährige Sitzung der Sektion mit einem Glückwunsch an Prof. Steinbach, der an diesem Tag seinen 55. Geburtstag feierte.

Die Veranstaltungen waren stets außerordentlich besucht, nicht zuletzt wegen des ungewöhnlich reichen Programms, was Anzahl der Vorträge wie behandelte Themen anbelangte. Leider konnten infolge Zeitmangels keine Diskussionen stattfinden. Die Münchener Tagung soll nur zwei große Fragenkomplexe („Mittelalterliche Verfassungsprobleme“ und Probleme zur Geistesgeschichte des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhunderts) mit Kurzreferaten und Aussprachen bringen. *Johannes Spörl*

4. Sektion für Altertumswissenschaft

Da der Leiter der Sektion für Altertumswissenschaft verhindert war, persönlich an der Versammlung der Görres-Gesellschaft in Mainz teilzunehmen, mußten sich die Sitzungen der Sektion auf die angekündigten Vorträge beschränken. Zu ausführlicheren Aussprachen und zur Erörterung grundsätzlicher, die Arbeit der Sektion betreffenden Fragen ist es daher nicht gekommen.

In seinem Vortrag „Kaiser Konstantin und das Gericht der Bischöfe“ behandelte Hans Ulrich Instinsky (Mainz) das Eingreifen des Kaisers in die donatistischen Streitigkeiten.

Besonders erörterte er dabei die Bedeutung der Synoden von Rom und Arles für die Entwicklung des Verhältnisses von Kaiser und Kirche. Interpretiert man die in unseren Quellen erhaltenen Urkunden

schärfer, als es gewöhnlich geschieht, nach ihrer formalen juristischen und prozessualen Bedeutung, so bestätigt sich nicht nur ihre Echtheit, sondern es ergibt sich zugleich, daß und auf welche Weise Konstantin den Bischöfen und besonders dem Bischof von Rom schon in dieser frühen Phase seines Wirkens weitergehende Rechte und Rangstellungen einräumt, als dies von der Forschung – der liberalen wie der katholischen – bisher vielfach angenommen wird. Daraus sind Folgerungen für die Beurteilung Konstantins und seine Bedeutung für die Geschichte der Kirche zu ziehen.

Margherita Guarducci (Rom): Heros: osservazioni sull' origine e lo sviluppo del culto eroico nell' antica Grecia.

Da alcune fonti letterarie ed epigrafiche si ricava che Heros fu, nella Grecia antichissima, un dio della terra e del mondo sotterraneo, il cui nome significava genericamente il Signore per eccellenza; così come il suo corrispondente femminile, Hera, significava la Signora, dominatrice anch' essa dei mortali e degli inferi. Ma, mentre la personalità divina di Hera venne affermandosi, quella di Heros decadde, sia per il crescere di Hera sia per il fatto che i Greci si studiarono di determinare con varii epiteti il nome generico di Heros. In tal modo da un dio nacquero molti dei, e il concetto di Heros venne tanto abbassato che agli dei Heroes furono assimilati mitici progenitori, poi uomini insigni defunti, poi tutti i morti: per il fatto che tutti questi personaggi, divini, semi-divini ed umani, venivano considerati come abitanti nel sottosuolo.

L'originario carattere del dio infero Heros appare chiaramente nei nomi di alcuni Heroes specialmente attici e in quelli che si trovano incisi nei cosiddetti Totenmahlreliefs di destinazione votiva. Questo tipo figurativo tanto discusso, notoriamente collegato col culto degli eroi, sembra avere rappresentato nell' età più antica l'unico dio infero e la sua compagna, poi, seguendo l'evoluzione del concetto di Heros, essere stato applicato ai molteplici Heroes nati da Heros, poi a figure semi-divine, e infine a tutti i defunti.

Th. K. Kempf (Trier): Entdeckung und Erforschung einer konstantinischen Doppelkathedrale in Trier.

Im Jahre 1943 erlaubte die Anlage eines Feuerlöschbeckens auf dem Domfreihof in Trier die schon seit langem erwünschte archäologische Untersuchung des Geländes vor der Westfront des Domes. Es kam die Nordwand eines konstantinischen Atriums zum Vorschein, dessen Erbauung Münzfunde für die Zeit um 326 sicherten. 1945/46 konnten die neuen Ergebnisse während der Wiederherstellungsarbeiten durch weitere Ausgrabungen im Innern des Domes ergänzt werden. Von besonderer Bedeutung waren die Beobachtungen im gratianischen Quadratbau, unter dem Reste der älteren konstantinischen Anlage freigelegt wurden. 1948 begannen im Auftrage des Bistums Trier neue Forschungsarbeiten an der Liebfrauenkirche, die zur Entdeckung einer zweiten konstantinischen Basilika führten. Der überraschende Fund frühchristlicher Graffiti mit VIVAS-Akklamationen bewies die Verwendung der weitausgedehnten Anlage für den christlichen Kult. Die neuen Grabungsergebnisse in Verbindung mit älteren Beobachtungen (Grabung unter der Domsakristei 1899 und zwischen Dom und Liebfrauen 1906) ergaben den Grundriß einer rund 110×112m großen konstantinischen Doppelkirchenanlage, die mit dem gratianischen Quadratbau nach den Stürmen der Völkerwanderung wiederhergestellt erst im Normannenbrand des Jahres 882 untergegangen ist.

Eduard Stommel (Bonn): Zu den Petrusdarstellungen des 4. Jahrhunderts.

Der Vortrag bot einen neuen Lösungsvorschlag für das Rätsel der Hahnszene auf den christlichen Sarkophagen des 4. Jahrhunderts. Die Hahnszene ist Christus- und Petruszene zugleich; sie stellt daher den Angelpunkt zwischen den auf den konstantinischen Friessarkophagen koordinierten Christus- und Petruszenen dar und muß den Schlüssel zum Verständnis dieser Friese enthalten. Die Hahnszene wurde bisher meist als »Verleugnungsansage« gedeutet. Der neue Vorschlag sieht in ihr die Wiedergabe der Szene Joh. 21, 15–17, wo Petrus vom Herrn zum stellvertretenden Hirten seiner Herde bestellt wird. Der Hahn ist hinzugefügt, weil er in den Gedanken des Petrus eine Rolle spielt: Petrus fühlt sich durch die dreimalige Frage des Herrn an die dreimalige Verleugnung erinnert. Für die Hahnszene wird nun die Bezeichnung „Beauftragung Petri“ vorgeschlagen. Die Sarkophagfriese der konstantinischen Ära stellen danach die Fortführung des Heilswerkes Christi durch Petrus als Repräsentanten der Kirche dar – das Quellwunder der Petrustrilogie läßt sich auf Grund von liturgischen Zeugnissen über das Trinken von Wasser als Taufzeremonie als symbolische Andeutung der Taufe erklären.

Die Hahnszene nimmt inhaltlich bereits die um die Jahrhundertmitte nachweisbare „*Traditio legis*“ vorweg. Ein bei den neueren Grabungen unter St. Peter zu Rom gehobener Sarkophag der gleichen Art bietet in seiner besonderen Ausprägung der Hahnszene ein klares Zeugnis für deren inhaltliche Identität mit der *Traditio legis*.

Die Abfolge der im 2. Teil des Vortrages gezeigten Lichtbilder gestattete die weitere Entwicklung der Hahnszene zu verfolgen, wie nämlich die zu Beginn des 4. Jahrhunderts auftretende „*Beauftragung*“ – vielleicht schon vorgebildet auf dem Hirtensarkophag von Ostia – nach der Mitte des 4. Jahrhunderts in das Schema der *Traditio legis* einmündet, wobei der Hahn sich in den Phönix verwandelt, und wie sich danach das entleerte Bildschema der Hahnszene mit neuem, aber verwandtem Gehalt füllt und so die Darstellungen der Verleugnungsansage (S. Sabina) und der Verleugnung selbst (Lipsanothek von Brescia) ermöglicht.

5. Sektion für Rechts- und Staatswissenschaften

Die Sektion konnte Dank des Entgegenkommens des Verlags Schöningh in Paderborn ihre Veröffentlichungen wieder aufnehmen. Auf der Generalversammlung in Mainz sind die beiden ersten Hefte der neuen Folge „*Gegenwartsprobleme des Rechts, Beiträge zum Staats-, Völker- und Kirchenrecht sowie zur Rechtsphilosophie, herausgegeben von Prof. Dr. Conrad und Regierungsdirektor Dr. Kipp*“ vorgelegt worden. Die Veröffentlichung ist die Festgabe von zwölf Freunden und Schülern an Prof. Dr. Godehard Josef Ebers zur Vollendung seines 70. Lebensjahres.

Auf der Generalversammlung in Mainz am 10. Oktober 1950 sprach das Mitglied der Sektion Prof. Dr. E. Molitor-Mainz im Rahmen der öffentlichen Vorträge über „*Neue Forschungen zum Naturrecht*“ (siehe oben), in der Sektionssitzung der Regierungsdirektor im Bundesministerium des Innern Dr. H. Kipp über „*Autorität und Freiheit im modernen Staat*“.

Wilhelm Laforet

Heinrich Kipp (Bonn): „*Freiheit und Autorität im modernen Staat*“.

Ausgehend von der Tatsache, daß die geschichtliche Entwicklung von Beginn der Neuzeit an zu einer immer stärkeren Lösung des Menschen von objektiven Bindungen und in ein Chaos politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und geistiger Revolutionen führte, die über eine individualistisch-liberalistische Weltauffassung schließlich den totalen Staat gebaren, stellte er die Notwendigkeit einer neuen Durchdenkung des Problems Freiheit-Autorität heraus. Unter Zugrundelegung von Gedanken, die Romano Guardini in seinem vor längeren Jahren erschienenen Werk „*Der Gegensatz, Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten*“ gebracht hatte, wies er darauf hin, daß alles menschlich-personale Leben in einem lebendigen Gegensatz Freiheit-Autorität schwingt, daß menschlich-personale Freiheit nicht ohne Autorität, und Autorität nicht ohne Freiheit ist; daß bei noch soviel Freiheit einerseits und Autorität andererseits immer die andere Seite des Gegensatzpaares da sein muß, soll nicht die je eine Seite in lebensgefährdender Weise sich absolut setzen. Das moderne Staatsleben hat erwiesen, daß sowohl die Absolutsetzung der Freiheitsseite wie der Autoritätsseite des Gegensatzes das für die menschliche Existenz notwendige staatlich-politische Leben in seinen Grundfesten erschüttert hat. Die Überbetonung der Freiheit brachte letztlich die Vernichtung der Freiheit im totalen Staat. Die Hypertrophie der Autorität im totalen Machtstaat aber droht zur vollen Entmenschlichung und damit zur Vernichtung nicht nur des Personhaften im Menschen, sondern des Menschen schlechthin zu führen. Da die Autorität nur der Freiheit gilt, weil sie gegenüber dem Unfreien nur zwingende Macht bedeutet, während sie dem Freien gegenüber ohne Zwang in sich gültig ist, da Freiheit andererseits Verantwortung bedeutet, gegenüber sich selbst wie auch gegenüber der Autorität, erscheint es als eine Hauptaufgabe der Moderne, den heutigen Menschen, der weiterhin sein verantwortungsfreies Stehen in der Masse der Geführten als durchaus angenehm empfunden hat, wieder dazu zu bringen, die Bürde verantwortungsbewußter Freiheit auf sich zu nehmen. Es muß dem so freien Menschen aber eine staatliche Autorität gegenüberstehen, die kraft ihrer inneren Qualität den Freien zu freier innerer Anerkennung nötigt. In den Demokratien, die die staatslenkenden Organe in der Hauptsache nach dem Prinzip der quantitativen Mehrheitsentscheidung bilden, ist das ungleich schwerer als z. B. in der Monarchie. Jedoch gibt es auch in der Demokratie durchaus die Möglichkeit, neben den durch Mehrheitsentscheidung gebildeten Organen der politisch nur Mündigen solche zu setzen, die von den kulturell Reifen (E. v. Hippel) gebildet werden. Wir stehen vor der Alternative: Entweder Freiheit und Autorität oder Masse und Despotie.

6. Sektion für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Auf der Mainzer Tagung veranstaltete die Sektion eine Arbeitsgemeinschaft von Wirtschaftlern und Theologen über das Thema „Volkswirtschaftslehre und Ethik“. Zu dieser Arbeitsgemeinschaft waren durch persönliches Schreiben des Leiters der Sektion alle an deutschen Hochschulen lehrenden Dozenten der Moraltheologie nach einer von Herrn Prof. Egenter, München, freundlicherer Weise zur Verfügung gestellten Liste eingeladen worden. Ferner waren durch persönliches Schreiben des Leiters eine Reihe von Nationalökonomern und Betriebswirten eingeladen.

Das von Herrn Geheimrat Adolf Weber, München, zugesagte Referat mußte leider wegen Erkrankung des Referenten ausfallen.

Die Arbeitsgemeinschaft tagte mit kurzer Pause vier Stunden. Sie zählte über zwei Dutzend Teilnehmer, u. a. die Professoren Höffner, Monzel, v. Nell-Breuning, Schöllgen, Ermecke, Berg, Gottlob, Kraus, Geck, Kalveram †, Alfons Schmitt, Wehrle.

Der Leiter der Sektion übergab nach kurzen Begrüßungsworten die Leitung der Arbeitsgemeinschaft an Prof. Alfons Schmitt, Universität Münster. Die Vorträge von Professor Monzel: „Theologie und Nationalökonomie“ (erschieden inzwischen in „Die Kirche in der Welt“, 1950, S. 283–290), von Prof. Höffner: „Volkswirtschaftslehre und Ethik“ („Die Kirche in der Welt“, 1949) und von Prof. Pfister: „Grundprobleme der Volkswirtschaftslehre“ (Das Preis-, Produktions- und das Kapitalproblem; Die Ebenen der Wirtschaftspolitik: Haushalt-Betrieb-Wirtschaftszweig-Staat-Bankensystem) lösten eine sehr lebhaft und fruchtbare Diskussion aus. Kernpunkte der Referate wie aber auch der Diskussion war – von den Referenten unabhängig voneinander vorgetragen und von den verschiedensten Seiten immer wieder beleuchtet – die Eigenständigkeit der wirtschaftlichen Probleme auf der einen Seite wie aber auch ihre Einordnung in nichtwirtschaftliche, in überwirtschaftliche Zusammenhänge.

Das Gespräch der Fakultäten soll auf der nächsten Tagung in ähnlicher Weise fortgesetzt werden. In den Mittelpunkt der Referate und der Diskussion soll ein Spezialproblem gestellt werden, das sowohl von Theologen wie von Nationalökonomern behandelt wird.

Bernhard Pfister

7. Sektion für Kunstwissenschaften. Abteilung für Kunstgeschichte

Für die Auswahl der Vortragsthemen und der Redner waren folgende Gesichtspunkte maßgebend:

1. Es sollte die Tradition der in den letzten Jahrzehnten so erfolgreichen Stilkritik gepflegt und mit ihren Mitteln ein bisher vernachlässigtes Problem gefördert werden; so geschah es in dem Rembrandt-Vortrag von Dr. Herbert Keutner.

2. Ein zweiter Vortrag trug einer anderen wissenschaftsgeschichtlichen Situation Rechnung: der seit Künste und Måle stark weiterentwickelten und gewandelten Methode der Ikonographie. Dr. Renate Wolfgarten stellte in ihrem Vortrag über „Die Madonna im Rosenhag“ diese Bildform in die Frömmigkeitsgeschichte der Zeit hinein und ging auch bei der Interpretation der Bildinhalte von der Tatsache aus, daß es sich um Kunstwerke handelt, die als Gestaltungen gesehen sein wollen.

3. Der dritte Vortrag, von dem Unterzeichneten gehalten, suchte auch der Diskussion über die Kunst der Gegenwart im Anschluß an Hans Sedlmayrs viel beredetes Buch über den „Verlust der Mitte“ eine wissenschaftliche Grundlage zu geben, in der Überzeugung, daß der Historiker einen eigenen Beitrag zu diesen Erörterungen zu bieten habe.

Heinrich Lützel

Herbert Keutner (Bonn): Rembrandts Hundertguldenblatt.

Die Frage nach dem Verhältnis von Rembrandts Kunst zu Italien während seiner mittleren Schaffenszeit ist nur selten gestellt worden. Die Beschäftigung mit dem Hundertguldenblatt ließ mich eine vielfältige und feste Verknüpfung dieser berühmten, nicht nach 1647 entstandenen Radierung mit Leonardos Abendmahl erkennen.

Rembrandt hatte um 1633/34 in der Dresdener Zeichnung HdG 297 einen Nachstich von Leonardos Fresko kopiert. Diese sehr treue Nachzeichnung setzte er – mit dem Zwischenglied des Londoner Fragmentes HdG 880 – in der Berliner Fassung HdG 65 von 1635 in seine Kunstweise der 30er Jahre um; nur von dieser letzten Zeichnung gehen sichtbare Wirkungen auf Werke der 2. Hälfte des 3. Jahrzehnts aus.

Nach 1640 hat Rembrandt sich wieder der ersten Kopie entsonnen. Für das Hundertguldenblatt entnahm er ihr nicht nur vier Ausdrucksmotive, sondern folgte auch in der Mittebezogenheit mehrerer in sich geschlossener Gruppen und in der Verbindung von Reihung und Dreieck der Abendmahlkomposition. In vielen anderen Zeichnungen, Radierungen und Gemälden dieses Jahrzehnts gewahrt man die

gleichen, Leonardo entlehnten Motive und ebenso findet man dort stets renaissancemäßige Bildordnungen wie gleichschenkliges Dreieck, Reihung, Stufung und zentripetale Aufstellung bevorzugt. Auch ist nun ein der Renaissance nahes Verhältnis zur Beleuchtung für die Werke zwischen 1640 und 1647 charakteristisch. Weiches, gleitendes, immer auch zur Modellierung der Gegenstände taugliches Licht verleiht nun jeder Figur ein größeres Eigengewicht und selbständigere Bedeutung im Bilde als zuvor.

Nicht mehr eine überströmende Phantasie, sondern ein in Seherfahrten am Natürlichen sich schulender, ordnender Geist schafft nun Bilder von einer bis dahin nicht bekannten Ökonomie, von neuer schöner Übereinstimmung der Bildform mit dem Bildinhalt. Das Hundertguldenblatt ist Höhepunkt und zugleich Abschluß einer Wandlung von Rembrandts künstlerischer Entwicklung von den 30er zu den 50er Jahren, in der er sich unter dem Eindruck und in innerer Nähe der Renaissance befand. Mit dem Jahre 1648 stehen wir an einer neuen Wende seiner Kunst, am Beginn seiner späten Schaffenszeit.

Renate Wolfgarten (Freiburg): Der Wandel der Frömmigkeit am Beispiel der Madonna mit dem Rosenstock.

Die Untersuchung galt dem Wandel der Aussage eines eng begrenzten, „gotischen“ Bildthemas, der Madonna mit dem Rosenstock, und den Zusammenhängen von religiösem Gehalt und künstlerischer Form. Die Quellen der Vorstellung „Maria-Rose“ wurden im Alten Testament, in profaner und sakraler Symbolik und im Erleben der zeitgenössischen Schriftsteller aufgewiesen. An deutschen Beispielen aus drei Jahrhunderten zeigte sich, daß dem Motiv allein keine Tendenzen zu einer bestimmten Gestaltungsart innewohnen. So erschien unser Thema, das im 13. Jahrhundert erstmals in der Architekturplastik in realsymbolischer Bedeutung gestaltet wird (Straßburg, Freiburg, Marburg), im 14. Jahrhundert und darüber hinaus mit rein andachtsbildmäßigen Zügen, vor allem als sogenanntes Kleines Andachtsbild. Dann aber wird auch seine Fähigkeit zu kulturbildhafter Formung offenbar in den Fassungen von Schongauer und Grünewald. Diesen Wandel konnten wir in Dichtung und Frömmigkeitgeschichte (Mystik, Devotio moderna, Rosenkranz) ebenso erkennen wie in der Bildtradition. Davon wurde die schöpferische Möglichkeit des Künstlers abgehoben, dessen Formkraft innerhalb des Auftrags bestimmend wirkt. – Die Gegenüberstellung einer oberrheinischen Zeichnung mit der rechten Hälfte des Menschwerdungsbildes aus dem Isenheimer Altar faßte noch einmal das Ergebnis der gesamten Betrachtung zusammen: die geheimnisvolle Entsprechung der religiös-symbolischen Bedeutung mit dem künstlerischen Formwert unserer Darstellungen.

Heinrich Lützel (Bonn): Kunstgeschichte als Zeitgeschichte. Zu Hans Sedlmayrs Verlust der Mitte. Salzburg 1948.

Das Ergebnis dieses vielerörterten Buches läuft darauf hinaus, daß die Kunst etwa seit der französischen Revolution zum Zeugnis einer Zeit geworden sei, die Gott und darum auch den Menschen verloren habe; die Kälte der Maschine und ein Zug nach unten seien ihr eigen; am Ende stünden das Chaos und das Nichts.

Verfasser trägt seine Anschauungen mit hohem Ernst, scharfsinnig und auf viele originelle Erkenntnisse gestützt vor und sieht mit Recht Kunst nicht nur als ästhetische Verzierung des Daseins, sondern als Organon menschlicher Entscheidung im Medium der Form.

Die inhaltlichen Positionen eines Autors sind in seiner Methode bereits grundgelegt und vorweggenommen. Sie gilt es zuerst zu erörtern.

Die erste methodische Festlegung drückt sich in der These aus, daß die Kunst „Instrument zur Tiefendeutung“ (7), ja „Signatur des Zeitalters“ (199) sei, und daß sie als solche „den Zustand des Ganzen bloßzulegen“ vermöge. Diese Theorie, deren Wurzeln in der Romantik liegen (z. B. bei den beiden Schlegel), durchwirkt auch heutige Philosophie, wenn sie im Akt der Kunstformung Akte des Seinsentwurfs vollzogen sieht (Heidegger).

Dieser hohen Leistung ist die Kunst gewiß fähig; aber ist sie es immer? In Indien sind gewaltige Erlebnisströme an der Kunst vorübergegangen, die dort niemals schlechthin „Signatur“ des Volkes und seiner Geschichte geworden ist. Im Zeitalter des hl. Augustin lag die vorwärtsweisende Produktivität in seiner Theologie, viel weniger in der gleichzeitigen, stark zurückgewandten Kunst. In der Epoche Goethes und Hölderlins, Mozarts und Beethovens sind nicht Bau- und Bildkunst Deutschlands „Instrument zur Tiefendeutung der Epoche“ geworden; sie existieren bescheiden, oft genug dürftig am Rande.

Wie ist es heute? Heutige Kunst darf nicht als Inbegriff einer Epoche vorausgesetzt, sondern muß als solcher erst erwiesen werden.

Die zweite methodische Festlegung prägt sich in der Richtung des Verfassers auf die sogenannten „kritischen Formen“ aus. Er beabsichtigt keine Geschichte der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern möchte lediglich die radikal neuen und zugespitzten Formen ins Auge fassen: die Übersteigerungen, Phantasmen, Extreme, die gewiß geschichtlich sehr aufschlußreich sind. Aber hat er das Recht, alle „Leistungen“, alles Geglückte, aus seiner Darstellung auszuklammern (9 und 11)? Viele bedeutende Meister kommen in seiner Untersuchung kaum vor: Corot, Renoir, Matisse – die Glücklichen, Ingres und Manet – die mächtigen Ordner; das Wohnhaus des Biedermeier ist mit einem Satz abgetan. Das erfolgreiche Ringen heutiger Baumeister um die Bändigung des Chaos der Großstadt, um ihre Hinführung zu einem menschenwürdigen Dasein ist nicht vermerkt.

Eine Statistik der Typhusfälle einer Stadt sagt noch nichts über deren Gesundheitszustand im allgemeinen aus. Also: die extremen Kunstäußerungen müßten im Ganzen unserer Kunstgeschichte und unseres Daseins beurteilt werden.

Die von Sedlmayr angewandte Methode hat viele Züge vor allem der Architektur des 19. Jahrhunderts überzeugend und zum Teil erstmalig erschlossen. Sie liest an den führenden Bauwerken ab, daß dieses Zeitalter zu einer Vergottung der Natur, zur Anbetung der Kunst und schließlich zur Herrschaft der Maschine gelangt ist. Auch die Bildkunst scheint Nietzsches Deutung der Zeit aus dem Jahre 1881 zu bestätigen: „Stürzen wir nicht fortwährend? Nach rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und Unten?“ (137)

Die Erfolge der Sedlmayrschen Methode können jedoch nicht über ihr mannigfaches Versagen, über die notwendig mit ihr verbundene Zerrung des geschichtlichen Gesamtbildes hinwegtäuschen.

Der Kunstbegriff des Verfassers mit den tragenden Begriffen: Gesamtkunstwerk, Kollektivkunst, kultische Bindung der Kunst ist an der Kunst der Gotik und des Barock gebildet und wird in logischer Erschleichung auf die Kunst des 19. Jahrhunderts übertragen. Es gilt aber die Phänomene in sich stehen zu lassen; wir brauchen eine nüchterne Untersuchung, was das 19. Jahrhundert mit der Kunst gewollt und in ihr gefunden hat.

Dabei würde sich sofort eine Aufspaltung des massiven Begriffes „Neunzehntes Jahrhundert“ ergeben. Eine erste Gruppe der Schaffenden schält sich heraus: die Rückgewandten, die noch im Geiste des 18. Jahrhunderts verharren und ihn zum Teil ins Bürgerliche umbilden; der Landschaftsgarten ist ein Ausklang des Barockparks, in Denk- und Grabmal wirkt eine deistische Welthaltung weiter. Kunstsammlung und Theater übersetzen den feudalen Lebensstil des Barock in bürgerliches Bildungsstreben und Bedürfnis nach bildungshaft fundierter Erhebung.

Im Rahmen dieser Gruppe wären die Vertreter fruchtbarer Überlieferung von denen abzusondern, die nur eine verblühende Tradition weitertreiben. Diese Spannung aber zwischen echter Tradition und Traditionalismus ist ein Grundphänomen der Kunstgeschichte überhaupt.

Heute sind tiefe Wandlungen im Verhältnis der Kunst zur Natur eingetreten. Eine neue Begegnung des Menschen mit Bildern hat sich auf den großen Ausstellungen, etwa in Zürich, Bern, München, Amsterdam, ereignet, im Gegensatz zu der Museumskultur des 19. Jahrhunderts; und stirbt nicht das Theater vielleicht ab? Diese Änderungen in der Struktur von gestern und heute übergeht Sedlmayr in seiner radikal einlinigen Betrachtungsweise.

Eine zweite Gruppe von Künstlern des 19. Jahrhunderts lebt aus dem erfüllten Augenblick. Es sind die Schöpfer des Kairos, die das Hic et nunc immer wieder zu vollem Dasein, zur Gültigkeit erheben. Hier hat Manet seinen Ort; erst von hier aus ist Cézanne zu verstehen; aus unserer nüchtern und häßlich werdenden Welt haben Meister wie Monet, Renoir, Matisse, Marc, Macke ohne erborgtes Theater überströmenden Glanz hervorgeholt – Entdecker der Vollendung auch in der brüchigen Gegenwart.

Auch das ist eine immer wieder getätigte Funktion der Kunst, daß sie aus dem Zeitaugenblick heraus in aller Schlichtheit das Vollkommene gestaltet; so geschieht es etwa bei Kalff, Watteau, Chardin.

Eine dritte Gruppe von Künstlern prägt sich im 19. Jahrhundert aus: die in der Krisis Stehenden. Auch sie bedürfen einer neuen Deutung über die Eindeutigkeit des Urteils von Sedlmayr hinaus. Eine Krankheit zum Tode wirkt sich nur dort aus, wo sie nicht erkannt ist. Wenn heutige Kunst in vorwegnehmender Deutlichkeit zeigt, wohin wir treiben könnten, so verlangt dies eine eigene Kraft, in der sich schon ein Heraustreten aus Krankheit und Krisis ereignet. Die Überwindung der Krisis kann erst dort einsetzen, wo sie gesehen wird. Daraus aber empfängt diese Kunst eine eigene Notwendigkeit und Fruchtbarkeit, daß sie sich wenigstens in ihren führenden Meistern vor der Krisis weder verschließt noch sie genießt, sondern sie durchsteht.

Aber auch abgesehen davon ist diese Kunst mehrdeutig, da Ende und Anfang bei ihr zusammenliegen. So hat uns z. B. die abstrakte Malerei unendliche Verluste an Bedeutung und Sinn gebracht, sich aber

auch als ein Prozeß der Reinigung erwiesen, als Hinlenkung auf die Elemente künstlerischen Gestaltens, die lange und neuerdings noch im Expressionismus immer wieder vom Anekdotischen überdeckt wurden. Die Intensität der Linien, der Rhythmen und Farben wird neu erfahren, und so ist diese Kunst nicht nur ein Ende, sondern auch ein Quell der Ursprünglichkeit.

Sedlmayr weiß selber, daß eine Epoche nicht in ihren Gefährdungen besteht, daß es noch einen großen Stock von Gesundheit gibt, daß einige große Künstler das Menschliche heil durch die Hölle getragen haben, z. B. van Gogh oder Daumier (208, 214); aber er vermerkt dies nur am Rande. Er begreift nicht das Kräftespiel, das Ringen zwischen verschiedenen Möglichkeiten, wie es oben in der Abgrenzung dreier Künstlergruppen aufgewiesen wurde.

Das Chaos und das Nichts, ohne Zweifel den Kern unserer Zeit bedrohend, wären aber noch weiter relativiert (und keineswegs verharmlost worden), wenn Sedlmayr die bildende Kunst im Ganzen unserer Gigantomachia peri tou anthropou gesehen hätte. Das 19. Jahrhundert ist viel reicher und gerade im zentral Menschlichen unvergleichlich schöpferischer, als dieses Buch es sieht.

Wir gewinnen den Blick auf dieses Schöpferische zunächst von der Kunst her: es gibt damals die große Musik, die Fülle und Erfüllung des Menschseins in sich schließt – in wahrhaft weltgeschichtlichem Ausmaß. Es gibt die große Epik: das homerisch reiche Werk des keineswegs ratlosen Tolstoi, den religiösen Kosmos der Romane Dostojewskis, die dämonische Erzählkunst des Balzac – ganz zu schweigen von Goethes Wilhelm Meister oder Wahlverwandtschaften, von Stifters Nachsommer und Witiko, von dem warmherzigen und humorvollen Fabulieren des Dickens. Es gibt Hölderlin und die Romantik, die wunderbare europäische Lyrik des 19. Jahrhunderts. Damit tritt eine ganze Welt der Humanitas der Enthumanisierung gewisser Kunstbereiche gegenüber.

Wir lenken sodann den Blick auf die Gewinnung eines umfassenden Geschichtsverständnisses im 19. Jahrhundert, das, frei von Historismus, den Menschen in der Begegnung mit der Vergangenheit zu sich selbst geführt und uns die ganze Vielgestaltigkeit menschlicher Daseinsmöglichkeiten erstmalig erschlossen hat. Diese noch immer ungenügend gewürdigte Leistung der Historischen Schule ist anthropologisch von unabsehbarer Bedeutung.

Wir konfrontieren sodann unsere unmittelbaren Erfahrungen der Zeit mit Sedlmayrs Schilderungen. Wir haben besonders in den Schrecknissen des Krieges erlebt, wieviel gesundes und edles Empfinden da ist, wie Zuverlässigkeit und Liebe Wunder an Opfer und Heilung vollbracht haben. Eigentlich bestätigt es uns jeder in Besinnung und Tun verbrachte Tag, daß nicht das Chaos regiert, sondern auch Chaos gebannt wird.

Besonders bewegend aber ist der Blick auf die Entwicklung des philosophischen Denkens: welche Kontinuität von Dilthey über Husserl, Scheler und Hartmann zu Heidegger! Drei große Aspekte sind erneut gewonnen worden: ein Bild von der Struktur des Kosmos, ein Bild vom Menschen, wie er in sich selbst ist und wie er im Gefüge des Seienden steht, eine tiefe Besinnung auf diesen Menschen in seiner Einzigkeit, wie er auf sich zulebt oder von sich abfällt, eine neue Erfahrung der alten wesenhaften Einsicht, daß jeder sich zum Heil oder Unheil wird.

Ergebnis: Die Methode der „zugespitzten Formen“ leistet keine Erhellung der Situation im ganzen. Es gibt mit ihnen zusammen mittlere Lagen unbedroht-gesicherten Menschseins, Antworten, Gegenwürfe als Entwürfe von Dasein. Erst wenn man dieses vielfältige Kräftespiel ins Auge faßt, darf man hoffen, das Gegenwärtige rein aufzufassen.

Der Klärung eines vielerörterten Problems, das durch die Kunstschöpfungen des Mainzer Bodens nahegelegt war, nämlich der Frage nach dem sogenannten Meister von Naumburg und Mainz, diente endlich der Vortrag von Dr. Peter Metz-Nürnberg mit dem Versuch einer umfassenden Stilinterpretation der Kunst des 13. Jahrhunderts.

Peter Metz (Nürnberg): Der Naumburger Stifterchor und sein Zusammenhang mit der Plastik des Mainzer Doms.

Aus der Fülle der Probleme, welche das Thema bietet, konnten nur einige angerührt werden.

Als erstes die Frage nach dem Meister. Die „Überzeugung“ von dem „einen großen Genius“ (Pinder), der in Naumburg, Mainz und anderen Orts am Werk gewesen und dessen „Entwicklung über Jahrzehnte hin genauer zu verfolgen“ (Beenken) sei, gründet in der Vorstellung von der Einzelpersonlichkeit als alleinigem und letztem Urgrund alles Schöpferischen und hat ein Bild des Künstlers zur Voraussetzung, welches der Neuzeit angehört; es wird hier fälschlich absolut gesetzt. Auch gibt es keine Gesetze, nach denen das Werk einer Persönlichkeit zu rekonstruieren wäre, über die urkundlich nichts überliefert ist, da sich das lebendige Individuum dem rationalen Zugriff entzieht. Hinter Versuchen dieser Art steht letztlich das Weltbild des mechanistischen 19. Jahrhunderts. – Das Mittelalter,

auch noch das 13. Jahrhundert, theozentrisch, also wesentlich anders in seiner Grundhaltung als spätere Epochen, hatte als erstes schöpferisches Prinzip die Gnade, welche verbindet, nicht trennt; zugleich lebte es tiefer aus der verbindlichen Natur; es kannte noch nicht das „Genie“ im neuzeitlichen Sinne, das in sich selbst zentrierte, „einsame“. Nächst der Liturgie war primäre Ausdrucksform die Kunst als gemeinsame Sprache. Diese, eine ganz andere, beherrschendere Stelle im menschlichen Dasein einnehmend als seit der Neuzeit, setzt eine Potenz der Gesamtheit wie jedes Einzelnen voraus, die es wohl möglich erscheinen läßt, daß in Naumburg und Mainz mehrere große Begabungen („zwei Rembrandts“ - Pinder) nebeneinander gearbeitet haben. Die Existenz eines Hauptmeisters in Naumburg und Mainz wie die Wirksamkeit führender Persönlichkeiten bei der Ausbildung des Stils überhaupt soll damit nicht bestritten werden; nur faßbar sind sie nicht.

Fruchtbarer als das Bemühen um die Herausarbeitung bestimmter Künstlerpersönlichkeiten schien ein Versuch, das Verbindende und Trennende zwischen Naumburg und Mainz als Ausdruck der jeweiligen Stellung des Menschen zu Schöpfer und Schöpfung zu deuten. Dem theozentrischen Mittelalter war die sichtbare Schöpfung Bild des Schöpfers und zugleich eigenständige Wirklichkeit. Diese doppelte christliche Wahrheit erfuhr successive darstellerische Entfaltung vom 10. zum 12. Jahrhundert, in dem Nacheinander der Stilepoche um 1000, in welcher das Licht als Bild des „Ewigen Lichtes“ vorherrschendes Wirkungselement ist, und der Epoche des 12. Jahrhunderts, in der die Dinge als undurchdringlich feste, anorganische Körper erlebt werden. Von hier aus führt der Weg in der sogenannten klassischen Kunst des frühen 13. Jahrhunderts zur Erfahrung des organischen, lebendigen Körpers, und zwar als Ausdruck des gleichen Urbildes wie in der Epoche um 1000, nämlich des Lichtes, doch nun als „Logos“, als Ordnung der harmonischen plastischen Gestalt. Als nächster Schritt ergibt sich fast zwangsläufig wieder die Darstellung der Schöpfung in ihrem Eigensein, nämlich des Körperlichen als eines in ständigem Wechsel begriffenen, des Individuellen. An dieser Stelle stehen Mainz und Naumburg; Mainz noch mit dem klassischen Stil sich berührend, Naumburg als vollkommenste Darstellung des Individuellen, soweit dies dem ganzheitlich gerichteten Mittelalter möglich war. – Tiefer gesehen enthüllen sich die hier besprochenen kunstgeschichtlichen Erscheinungen als Spiegelung des Wesens Gottes: seiner Unbegreiflichkeit als des Ewigen und zugleich Lebendigen im Symbol des „unzugänglichen“ Lichtes um 1000, seiner schlechthinnigen Wirklichkeit im Bilde der körperlichen Schöpfung im 12. Jahrhundert; und von hier aus wieder entfalten sich im Bilde der körperlichen Wirklichkeit die Wesensaspekte seiner Ewigkeit als Ordnung im klassischen Stil vom Beginn des 13. Jahrhunderts und seiner Lebendigkeit im Stil des Werdens und Vergehens, des Individuellen in Mainz und Naumburg. Der klassische Stil hatte seine typische Verbreitung in Frankreich, dem Sitz des „Magisterium“, der Meisterschaft in der ewigen Lehre. Der Mainz-Naumburger Stil erscheint in voller Entfaltung auf deutschem Boden und hier zuerst in Mainz, am Hauptchor der Kathedrale des Primas und am Königslettner, dem Ort des Kaisers, der Spitze des heiligen Reichs, des „Imperium“, des Symbols der Gewalt und Entscheidung des Christen in der Welt.

Abteilung für Literaturgeschichte

Innerhalb der Literarhistorischen Sektion wurden in Mainz zwei Vorträge gehalten. Prof. Hermann Kunisch sprach über: Meister Eckhart. Offenbarung und Gehorsam. Dr. Wolfgang Pfeiffer-Belli über: Goethe im Gespräch. An den anschließenden Besprechungen nahmen nur wenige Mitglieder teil. Für die nächste Generalversammlung soll die Mitarbeit auch ausländischer Germanisten angestrebt werden. Mehrfach wurde vorgeschlagen, daß auch die Sprachwissenschaften einbezogen werden sollten. Das würde dann aber bedeuten, daß die Literarhistorische Sektion sich zu einer Philologischen Sektion umbilden und erweitern müßte. Eine solche Philologische Sektion würde dann, wie es in Ansätzen bereits früher vorhanden war, neben der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft auch die der modernen und klassischen Sprachen umfassen. Ein solcher Zusammenschluß würde ohne Zweifel eine große Bereicherung darstellen und etwas von dem verwirklichen können, wozu die Görres-Gesellschaft im besonderen Maße berufen ist: den Zusammenschluß mehrerer Einzelwissenschaften in einer größeren Ordnung. Allerdings müßte ein solcher Vorteil erkaufte werden durch den Verzicht auf die gerade jetzt eingegangene enge Verbindung der Literarhistorischen Sektion mit denjenigen der Musikwissenschaft und der Kunstwissenschaft. Weiterhin würde dann auch eine Beteiligung an einem kunstwissenschaftlichen Jahrbuch, wie es jetzt von den drei kunsthistorischen Sektionen in Aussicht genommen war, wieder hinfällig werden. Ein philologisches Jahrbuch, das alle Gebiete von der allgemeinen Sprachwissenschaft angefangen bis zur Wissenschaft der modernen Literaturen umfaßt, könnte kaum mehr mit der Musik- und Kunstwissenschaft verbunden bleiben. Die nächste Generalversammlung wird diese Frage eingehend zu prüfen haben, und es wäre zu wünschen, daß sich außer den Vertretern der deutschen Philologie auch solche der alten und neuen Sprachen einfänden.

Ein besonderes Mißgeschick der diesjährigen Generalversammlung lag darin, daß zwei der vorgesehenen Vorträge nicht stattfinden konnten. Dr. Walther Killy (Leibniz-Kolleg der Universität Tübingen) und Dozent Dr. Paul Stöcklein (Bamberg) waren verhindert, an der Tagung teilzunehmen. Die Themen der geplanten Vorträge waren in mündlichen und schriftlichen Überlegungen zwischen den beiden, und jüngeren Germanistengeneration angehörenden Gelehrten und dem Sektionsleiter festgelegt worden. Es sollte die Problematik der Wissenschaftslage, insbesondere der Literaturwissenschaft behandelt werden im Hinblick auf die eigenen Aufgaben der Görres-Gesellschaft. Gerade die jüngeren Wissenschaftler sehen in der Görres-Gesellschaft eine Institution, die berufen ist, an der notwendigen Bestimmung und Abgrenzung der wissenschaftlichen Arbeit hervorragend beteiligt zu sein. Die Aufgabe der Unterscheidung und Ordnung, ruhend auf der Offenbarung (wodurch die Prüfung und Beurteilung der Zeugnisse nicht leichter, sondern schwerer wird), ist auch der Literaturwissenschaft gestellt. Das bedeutet nicht ein Hineintragen von Maßstäben, die dem Gegenstand nicht angemessen wären, sondern im Gegenteil eine Loslösung von zufälligen und zeitbedingten Anschauungen, ein Urteilen nicht nach Meinungen, sondern danach, wie die Dinge wirklich sind. Die Literaturwissenschaft kann sich der Forderung nach richtunggebender verbindlicher Aussage nicht entziehen, da der ihr gegebene Gegenstand Anspruch und Verbindlichkeit enthält.

Einige dieser Gedanken wurden in einer Besprechung erwogen. Die Beteiligten waren darin einig, daß diese Erörterungen auf der nächsten Generalversammlung in größerem Rahmen fortgeführt werden müßten. Es wurde die Ansicht vertreten, daß solche grundsätzlichen Überlegungen gegenüber den öffentlichen Vorträgen den Vorrang verdienten und auf kommenden Tagungen stärker hervortreten müßten.

Hermann Kunisch

Hermann Kunisch (Berlin): Meister Eckhart.

Der Vortrag versuchte unter den beiden Leitbegriffen „Offenbarung“ und „Gehorsam“ das Grundanliegen des Mystikers Meister Eckhart zu kennzeichnen. Die theologische und philosophische Mystikforschung hat sich vor allem um den Zusammenhang der mystischen Gedanken mit der Entwicklung der abendländischen theologischen und philosophischen Ideen und Systeme bemüht. Die Notwendigkeit und Wichtigkeit solcher Forschungen soll in keiner Weise in Frage gestellt werden. Für den wirklichen Mystiker aber ist die gedankliche oder begriffliche Einkleidung seiner Erfahrungen nur ein Äußeres; diese Erfahrung aber bildet Ausgang und Mitte seines Sprechens. Das bedeutet für Meister Eckhart, daß er das von ihm Erfahrene mit den Mitteln der scholastischen Philosophie, in ererbten Begriffen und Bildern also, dargestellt hat. Es ist Denifles Verdienst, das ein für allemal nachgewiesen zu haben.

Mit dem Nachweis des Zusammenhanges der mittelalterlichen Mystiker mit der Theologie der Scholastik ist aber über das Wesen der Mystik nur Vorläufiges gesagt. Die Meister Eckhart einzig gemäße Frage ist die nach der Art seiner religiösen Erfahrung, oder seines religiösen Schicksals. Dies aber besteht darin, daß er ein Betroffener ist, ein von der Offenbarung des einen Gottes in Anspruch Genommener. Gott teilt sich einer Seele so mit, daß sie ihn erkennt, wie sie sich selbst erkennt, und ihn besitzt, wie sie sich selbst besitzt. Die unio mystica ist eine einmalige Begegnung Gottes mit einer von ihm frei erwählten Seele, eine Offenbarung Gottes jenseits aller gefühlsmäßigen und geistigen Erfahrungsweisen. Die Leistung des Mystikers ist das Sichbereithalten, das Bildloswerden im Gehorsam gegenüber dem Anruf Gottes. Das Mittelalter kennt wenig so Schönes wie Meister Eckharts Lehre vom Aufgeben des eigenen Willens, das keine Schwäche, sondern die Stärke einer adeligen Seele ist. Der Mensch wird in dem Maße er selbst, als er bereit ist, sich selbst aufzugeben. Die Grundlage dieser christlichen, ganz unbürgerlichen Religiosität ist die neutestamentliche Lehre von der Armut des Geistes, dem Haben im Nichthaben (Johannes 12, 25, Matth. 10, 39, Markus 8, 35, Lukas 9, 24, 2. Kor. 6, 9-10).

Die Situation des Mystikers ist die eines von Gott Geschlagenen, eines, der unter der Hand Gottes steht, ihm preisgegeben ist und nur die Möglichkeit hat, im Gehorsam Ja zu sagen oder sich der Berufung zu versagen. Von da her die Eigenart aller großen Mystiker, also auch Meister Eckharts, den sprachlichen Ausdruck zu übertreiben und zu überspitzen. Nur der zum Äußersten Gedrängte vermag Sätze solcher Schönheit, Kühnheit und Einsamkeit zu sprechen.

Wolfgang Pfeiffer-Belli: Goethe im Gespräch.

Goethe hat in hohem Maße redend produziert, und immer wieder war man bemüht, seine mündliche Rede festzuhalten. Schon der junge Prinz aus Genieland wird uns (1774) in einem Briefe von Johanna Fahlmer, der Tante der Brüder Jacobi, redend und handelnd vorgeführt. Gleichfalls von 1774 stammt Lavaters Tagebuch, das die Reise des Zürcher Predigers mit dem Wertherdichter von Frankfurt nach

Ems fesselnd beschreibt. Goethe erscheint hier (zu Lavaters Unbehagen) vor allem als Verehrer Spinozas. Aus den folgenden Jahrzehnten haben wir nur kurze Goethe-Aufzeichnungen, erst die Briefe des jungen Voß (1804/05), der mit Goethe und Schiller zugleich befreundet war, bieten wieder zusammenhängende Schilderungen. Sie zeigen uns Goethe im schönsten Mannesalter, heiter und umgänglich. Und nun setzen nach und nach die eigentlichen Goethe-Unterredner ein: der zuweilen ausschmückende Falk, der pedantische Riemer, der Patriot Luden, der Katholik S. Boisserée, der Goethe in den Rhein- und Maingegenden begleitet hat – der Kanzler von Müller, der einen zuweilen verstimmten Dichter zeichnet, Soret, der redliche Genfer Mineraloge, und vor allem Eckermann, der Hingebende, Getreue. Sein Verdienst ist es, daß wir uns Goethe heute noch lebend zu denken vermögen, daß zum dichtenden, schreibenden auch der sprechende Goethe in unser Bewußtsein eingegangen ist.

Abteilung für Musikwissenschaft

Zum erstenmal bei einer Generalversammlung der Görres-Gesellschaft ist die neugegründete Abteilung Musikwissenschaft im Rahmen der Sektion für Kunstwissenschaften in einer eigenen Sitzung hervorgetreten. Der Tradition der Görres-Gesellschaft entsprechend wurden in den vier Referaten Ergebnisse neuer Quellenforschungen vorgelegt; in der Aussprache wurde die Notwendigkeit dieser Arbeiten auf allen Gebieten des Fachs betont. Die Arbeiten der Sektion haben eine besondere Aufgabe in der Erforschung der Geschichte der Kirchenmusik. Das Kirchenmusikalische Jahrbuch soll wieder mit Unterstützung der Görres-Gesellschaft erscheinen und eine Sammelstelle kirchenmusikalischer Quellenforschung sein. Die Verbindung zu den Nachbarwissenschaften kann in der Görres-Gesellschaft besondere Förderung finden. Unter den Referaten der Sektionssitzung hat vor allem das ebenso die Choralgeschichte wie die religiöse Volkskunde interessierende Referat über die alten Prozessionsgesänge der Diözese Münster von Dr. W. Wörmann diese fruchtbare Verbindung der Musikforschung mit Nachbargebieten erwiesen. Ebenso hat Prof. A. Schmitz in seiner Darlegung anschaulicher Beispiele zur bestimmenden Bedeutung rhetorischer Figuren in der musikalischen Behandlung des Passions-textes im 16. Jahrhundert die Beziehungen der Musik zu philologischen Anschauungen der Zeit oder der Unterzeichnete in seinen Ausführungen über den Gregorianischen Gesang im 18. Jahrhundert die Bedingtheit der Umgestaltung der Gregorianischen Melodien in dem neuen Musikempfinden und der veränderten liturgischen Einstellung der Zeit begründet. Wie diese Referate gab auch die Darlegung neuer Erkenntnisse zur Orgelgeschichte des Mittelrheingebiets von Dr. Böskens, die in historischer Übersicht die verschiedenen Einflüsse und Beziehungen im Orgelbau dieser Gegend deutlich werden ließen, Anlaß zu angeregter Diskussion.

Karl-Gustav Fellerer

Karl-Gustav Fellerer (Köln): Der gregorianische Gesang im 18. Jahrhundert.

Die Zeit des Rationalismus und der Aufklärung konnte kein inneres Verhältnis zur gregorianischen Kunst mehr haben. Als liturgischer Pflichtgesang aber wurde der gregorianische Choral im Gottesdienst weitergepflegt. Die Eigenart seiner Pflege war von künstlerischem Vortrag meist weit entfernt, der Choralgesang einer besonderen Gruppe von „Choralisten“ zugeteilt im Gegensatz zu der künstlerisch immer mehr entwickelten „Capella“ für den mehrstimmigen Gesang. Das Verständnis für die Eigengesetzlichkeit der gregorianischen Gesänge war im 18. Jahrhundert verloren. Wo man sich um seine Hebung bemühte, war die zeitgenössische Musik die Grundlage. Sie bestimmte eine Umbildung der Melodien im Sinne zeitgebundener Melodik in den verschiedenen Reformfassungen und einen Vortrag nach der Art des *Bel canto*. Am stärksten bemühten sich im 17./18. Jahrhundert die Franziskaner um eine Hebung der Choralpflege in diesem Sinne. Aber auch in anderen Orden und in den Kathedralen bestehen ähnliche Bestrebungen. Zahlreiche Schriften über den gregorianischen Choral erscheinen in den europäischen Ländern, die ohne Kenntnis der Quellen und vielfach unverstanden Reste der mittelalterlichen Chorallehre (z. B. Solmisations- und Mutationslehre) weiterschleppen, daneben aber einen Vortrag im Sinne der zeitgegebenen Gesangspraxis fordern. In Frankreich hat im 18. Jahrhundert die Choralneukomposition größte Entfaltung gewonnen. So sehr sie choralfremde Neuerungen brachte, so blieb dort doch ein vages Gefühl für choralische Eigengesetzlichkeit lebendig, die auch in der historisch orientierten Chorallehre Frankreichs deutlich wird. Diese Traditionen konnten die Grundlage für die Choral- und Liturgieerneuerung bilden, die im 19. Jahrhundert von Frankreich aus für die gesamte Kirche bestimmend wurden.

Im 18. Jahrhundert stand die Choralpflege abseits ebenso von den Entwicklungen des Musiklebens, wie von der Eigenart der mittelalterlichen liturgischen Melodien. Darin ist die Besonderheit ihres Vortrages wie ihrer theoretischen Erfassung in dieser Zeit gegeben.

Franz Bösken: Zur Orgelgeschichte des Mittelrheingebietes.

Das behandelte Gebiet umfaßt im wesentlichen die ehemaligen Kurfürstentümer Mainz, Trier, Kurpfalz, die Reichsstadt Frankfurt und die hessischen und nassauischen Gebiete. Die ersten Orgeln sind durch Foundationen bezeugt. Die ersten Orgelbauer werden um 1400 genannt. Frankfurt nahm eine bedeutende Stellung ein. Dort wirkte auch der Konventsherr Frater Leonardus Mertz, auch als Fr. Leonardus de Moguntia bezeugt, dessen Bedeutung immer mehr in den Vordergrund tritt. Für die weitere Geschichte ist charakteristisch, daß unser Gebiet die Einflüsse der verschiedenen Orgellandschaften in sich aufnimmt und miteinander verschmilzt. In historischer Reihenfolge wirkt sich zunächst das Oberrheingebiet aus. Dort ansetzende Neuerungen wirken sich aus und werden im Typ der Kiedricher Orgel und der Werke Breissigers – in Koblenz tätig – für die niederländische Entwicklung bedeutsam. Von der nordbrabantischen Schule wirken sich Einflüsse unmittelbar in Trier aus, die sich auf dem Wege über den Niederrhein und über Köln auch nach Mainz, Frankfurt und Hessen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts auswirken. Das 17. Jahrhundert ist neben einigen Kleinmeistern wie Knaudt, Wagner durch die Meister der Familie Geissel bestimmt, die sich im wesentlichen in Mainz und Worms auswirken. In Mainz macht sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts der fränkische Raum, vertreten durch Will, Onimus, Dahm, bemerkbar, in Trier die Familie Nollet, die den reinen französischen Typ pflegt, während die Franken die Streicher in den Vordergrund stellen. Von der Jahrhundertmitte an tritt für den ganzen Raum die Familie Sturm in den Vordergrund. In Hessen-Homburg war die Familie Bürgy am Werke, deren einer Sohn Schüler Courtains war und einer mit Abbé Vogler reiste. Bürgy und Stumm sind mensurmäßig französisch beeinflusst, dispositionsmäßig vom Mittelrheintyp abhängig, wie er sich schon unter den Geissels entwickelt hatte. Für das beginnende 19. Jahrhundert werden bis zur Jahrhundertmitte die beiden Westfalen Breidenfeld und Dreyman zu nennen sein, jener in Trier, dieser in Mainz. Beide fußen zunächst auf dem hiesigen Orgelbau des 18. Jahrhunderts und leiten allmählich die Epoche der landschaftlich nicht mehr gebundenen Orgel des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ein.

Arnold Schmitz (Mainz): Zur Geschichte der Passionskomposition im 16. Jahrhundert.

Das Referat behandelte im ersten Teil Quellenfragen und Fragen der Autorschaft vor allem in bezug auf die Obrecht, Maitre Jan und Cyprian de Rore zugeschriebenen Werke. Der zweite Teil befaßte sich mit Fragen der kompositorischen Gestaltung, insbesondere mit dem Verhältnis von Wort und Ton, Text und Musik in den Passionskompositionen des 16. Jahrhunderts.

Inzwischen sind die Ergebnisse in der Studie des Referenten „Cyprian de Rore's Johannes-Passion“ publiziert (Beitrag zur Festschrift für Albert Stohr, Bischof von Mainz, 5. Bd. des Jahrbuchs für das Bistum Mainz, Mainz 1950, 517 ff.).

Wilhelm Wörmann (Münster): Alte Prozessionsgesänge der Diözese Münster.

1. Die münsterischen Prozessionsgesänge sind in ihrem Hauptbestand alte Teile des Offiziums, die um 792 aus der fränkisch-gallikanischen Liturgie (Metz) übernommen wurden. Sie zeigen alle Eigenheiten des germanischen Choraldialekts und haben seit ihrer Übernahme keine wesentliche Änderung mehr erfahren. In einer festen Prozessionstradition wurden diese Gesänge bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gepflegt.

2. Neben manchen Sonderriten haben die Prozessionen auch häufig eine Ausweitung zu den bekannten *ludi ecclesiastici* erfahren. Die Übergänge von Prozession zu liturgischem Spiel sind fließend, da beide Erscheinungen eine der m. a. Mentalität entsprungene Andachtsübung darstellen. Durch das einfache Mit-Tun war das m. a. Volk in großartiger Naivität in der Lage, sich in die Gedanken der jeweiligen Festfeier zu versetzen. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts fließt ein breiter Traditionsstrom aus diesen Gesängen (deutsche Übersetzung mit „altem Kirchenton“) in das volkssprachliche Kirchenlied ab. Da den „aufgeklärten“ Menschen diese großartig-einheitliche Schau von Symbol und Wirklichkeit versagt blieb, erstarrte das Prozessionswesen zu einer an der theophorischen Fronleichnamsprozession orientierten Vereinheitlichung der ehemaligen Vielfalt.

3. Die Gesänge sind in mehrfacher Hinsicht typische Beispiele einer m. a. Kunstaussage. An ihnen ist abzulesen, daß sie aus einer Zeit stammen, in der das modellgebundene Tonartenbewußtsein seine mähliche Ablösung erfährt durch das Skalenbewußtsein. Diese bis auf bestimmte melodische Festpunkte gelockerte Modellgebundenheit läßt neben der Interpunktionsmelismatik auch eine begrenzte Melismatik zu, die einer Bedeutungsunterstreichung dient.

4. Die Art der Aussage ist formelhaft (Symbol). Sowohl das Charakteristische einer Tonart, als auch die Bedeutungsunterstreichung ist in eine „Formel“ gefaßt, die in dieser oder jener bestimmten Funktion immer wiederkehrt.

5. Diese durch Reihung sich zur Ganzheit rundende Art der Aussage entspricht dem m. a. sukzessiven Vorstellungsvermögen.

6. In der starken Bevorzugung des 1. und 8. Kirchentons wurde die Ausprägung des entscheidenden Gegenstandes von subtonaler und subsemitonaler Tuba gesehen. Die übrigen je drei Kirchentonarten erweisen sich als Varianten der 1. oder 8. Tonart.

7. Die Geschichtsbetrachtung einer „Entwicklung“ von Errungenschaft zu Errungenschaft vergißt nur zu leicht, daß jede Errungenschaft mit einem Verzicht erkaufte, die Geschichte also auch einen Weg von Verzicht zu Verzicht darstellt. Die Errungenschaft der weitgehenden Spezialisierung und Kenntnis der Einzelteile bringt den Verzicht auf das Begreifen eines freien Kräftespiels im übergeordneten Ganzen mit sich. Das übergeordnete Ganze aber, unter dem das m. a. Prozessionswesen gesehen werden muß, ist die m. a. Religiösität. Ihr Kennzeichen ist Überschwang und Fülle. Ihre Frage lautet nicht: Was muß man tun, um Gott zu ehren? sondern: Was kann man tun? Dieser Fülle verdankt das m. a. Prozessionswesen seine Existenz.

8. Sektion für Volkskunde

Zum Stande der volkskundlichen Forschung

verbreitete sich der Leiter der Sektion. Schwere Jahre der jüngsten deutschen Vergangenheit brachten eine verhängnisvolle Verfälschung des Volkstumsbegriffes, aber auch trotz aller Unterdrückung eine starke literarische Widerstandsbewegung (Sektion für religiöse Volkskunde der Görres-Gesellschaft, Deutsches Institut für Volkskunde e. V. in Münster, die Schriftenreihe „Forschungen zur Volkskunde“, das Jahrbuch „Volk und Volkstum“). Darüber unterrichtet eingehend die inhaltreiche Festgabe für Alois Fuchs. Die vorhandenen größeren Darstellungen der Volkskunde bedürfen in mehr als einer Beziehung einer neuen Sicht und Durcharbeitung. So fehlt unter den Entdeckern und Erforschern volkskundlichen Gutes, von Johann Boemus angefangen bis Adolf Spamer, der Name Leibniz. Dieser Polyhistor hat in seiner Schrift *Novissima Sinica* (1697, 2. Auflage 1699) ein großes Verständnis für volkhafte Entwicklungen gezeigt, wenn er für die Respektierung des chinesischen Volkstums eintrat. Wiederum müssen die heutigen Forschungen zur Volkskunde ein ganz anderes Verhältnis zur Religionswissenschaft und Liturgie, im besonderen zur Volksliturgie, finden. Zum weiteren muß man sich mehr mit den Berufspatronen, die das Ethos der Berufsarbeit fördern, beschäftigen, im volkskundlich noch wenig, d. h. oft oberflächlich erforschten Bergbau genau so gut wie bei den Winzern, wobei aber viele Bearbeiter versäumen, neben den Heilbringern auch den Volkstumsgehalt des Mysteriums zu erwähnen. Man denke nur an Christus in der Kelter. Im besonderen sind auch die denkwürdigen Kultwanderungen vom Morgenland zum Abendland, ebenfalls im europäischen Raum schärfer zu untersuchen, um die Niederschläge in Sitte und Brauch, in Patrozinien und in der Volksdevotion, in Fest und Volkskunst nachdrücklicher zu erfassen. Bei Bächtold-Stäubli in dem Handwörterbuch des Aberglaubens – ein großes Werk mit einem geschmacklosen Titel, der nur von der Aufklärung zu verstehen ist – vermißt man viele Stichworte. Ebenfalls fehlen dort die Länderartikel (so Italien, Spanien, England), die die gegenseitige volkskundliche Beeindruckung zum Ausdruck bringen. Internationale Begegnungen waren für die Bereicherung heimischen Volkstums stets wichtig. Im Oktober 1950 trafen sich, veranlaßt vom Hohen französischen Kommissar, 14 französische und 15 deutsche Volkskundler, um die Weinkultur und die Volkskunde der Rebe in den deutschen Landschaften an Mosel, Rhein und in der Pfalz zu studieren und um sich gegenseitig auszutauschen. Literarische Untersuchungen dieser Art, die die bedeutenden Arbeiten von F. v. Bassermann-Jordan und von A. Thomas weiterführen, sind dringend erwünscht. Es ist ein *officium nobile* der Volkskunde, verschiedene Wissenschaftsdisziplinen zu verknüpfen, in einem opferwilligen Dienst an einer zugleich europäischen Aufgabe.

Georg Schreiber

Georg Staffelbach (Luzern): Keltertreter und mystisches Mühlen-Motiv in der Schweiz.

Die Schweiz ist überraschend reich an solchen Motiven. Nach Erscheinen des Buches von Alois Thomas, „Darstellung Christi in der Kelter“, 1936, wurde der große Bildteppich im historischen Museum in Luzern bekannt, von dem der Autor selber sagte, daß er die letzte Lösung des Problems der

Eucharistie unter beiden Gestalten brachte. In der Diskussion in Mainz wurde besonders auch zu den Tugenden Stellung genommen, die sich um die Kelter mühen. Der Teppich, außerordentlich fein gewirkt, signiert und datiert aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, ist früher am Fronleichnamstage vor dem Hause aufgehängt worden. Auch gibt es dort Linnenstickereien aus dem 16. Jahrhundert mit Nußbaumschalen gefärbt, die verwandte Motive, z. B. „Kundschafter“ und „Jesus am Jakobsbrunnen“ enthalten. Reizend ist eine Stickerei mit Wolle, die aus dem Handel nach Winterthur kam und den Keltertreter im Bild zeigt (15. Jahrhundert). Ölgemälde nach Wierix gibt es in Oberägeri und Bern. Bern kaufte durch Vermittlung des Vortragenden eine solche Tafel aus Zürich, um so ein Pendant zum Hostienmühlenfenster zu haben. Keltermotive kommen auf Kelchnodas vor und auf Medaillen und Bildchen der Kleinkunst, wie vor allem Einsiedeln eine ganze Serie aufweist. Die Studien des Verfassers haben praktische Früchte getragen, indem an vielen Orten wie Luzern, Basel eine alte Kelterschraube zum Osterleuchter ausgestaltet wurde, auf dem die Worte stehen: „Die Kelter trat ich allein“. Auch das mystische Mühlenmotiv kommt in der Schweiz verschiedentlich vor, so in einer böhmischen Handschrift des 15. Jahrhunderts in der Kantonsbibliothek Luzern, dann vor allem in dem berühmten Hostienmühlenfenster in Bern, das Professor Dr. Hanloser, der dortige Ordinarius, aufs gründlichste erforschte; seine Resultate sind in einem Werk über Altäre und Fenster des Berner Münsters 1950 veröffentlicht worden. Großes Interesse weckte auch der „Hortus conclusus“ mit dem Einhorn und dem Keltermotiv auf einem vielleicht elsässischen oder Meister E. S.-Tafelbild. Weniger sympathisch berührte das verwandte Thema „Pfaffenmühle“, deren Entwurf wie auch einen Holzschnitt der Schaffhauser Thomas Stimmer zu verantworten hat (1566 und 1577). – Auf die Ährenmadonna von Mailand und deren Wiedergabe auf dem Einblattholzschnitt von Firabent, Rapperswil wies seiner Zeit Prof. Linus Birchler in einem Aufsatz über das Einsiedelner Gnadenbild hin (vgl. Neue Züricher Zeitung Nr. 1378 [38]). Die Studien gehen weiter und werden gelegentlich in der Zeitschrift für Archäologie und Kunstgeschichte publiziert.

Lothar Hardick (Paderborn): Brauchtum und Sitte der religiösen Genossenschaften.

Die Wechselwirkungen zwischen Brauchtum und religiösen Genossenschaften sind eigentlich immer nur zufällig und in Einzelheiten anderer Zusammenhänge aufgezeigt worden. Eine systematische Aufarbeitung dieses Gebietes steht noch aus. Es eröffnet sich hier ein breites und reiches Forschungsgebiet. Zunächst tritt das Hausbrauchtum der religiösen Genossenschaften in den Blick: schon die Ordensregeln legen den betreffenden Verband sehr stark auf eine eigene Form fest. Besonders reich an Brauchtumsmotiven sind die Konstitutionen oder Gewohnheiten, die gesetzlichen Charakters und damit ziemlich langlebig sind. Eine Vielzahl günstiger Umstände erleichtert den Konventen die Pflege eines eigenen Brauchtums. Von diesem Eigengut fließen mächtige Ströme über die Vorfelder der Gebetsverbrüderungen und der Dritten Orden zu breitesten Volksschichten hin. Großraumverbände erleichtern den Brauchtums-Tausch, die Seelsorge tritt in den Dienst der Brauchtumsvermittlung, Sonderandachten und neue Heilbringer werden eingewurzelt. Die Wechselwirkung kennt aber auch die Wanderung der Motive vom Volk in die Konvente. Das zeigt sich in der Ordensgewandung. Bruderschaften finden Einlaß und Pflege für ihr Sondergut. Es wäre gut, wenn diese Beziehungen Orden für Orden aufgearbeitet würden. Schon die systematische Zusammenfassung des verstreut Erarbeiteten wäre gewinnreich. Darüber hinaus liegt eine schier unübersehbare Fülle von Material zur Erschließung bereit.

Anton Ph. Brück (Mainz): Motive der Mainzer Barockfrömmigkeit.

Nach dem Zusammenbruch auch des religiösen Lebens in Mainz in der Reformationszeit war es vor allem das eucharistische Motiv, das grundlegend für die Mainzer Barockfrömmigkeit wurde. Im Anschluß an das noch zu Ende des 15. Jahrhunderts gestiftete Englamt in der Pfarrkirche St. Quintin entwickelte sich dort im 16. Jahrhundert eine sakramentalische Bruderschaft, an die sich im 17. Jahrhundert das Bündnis von der immerwährenden Anbetung angliederte, aus dem dann zu Beginn des 18. Jahrhunderts das „große Gebet“ erwuchs, das nun von Gemeinde zu Gemeinde fortschreitend eine öffentliche ewige Anbetung das ganze Jahr hindurch feierte. Die Wallfahrt nach Walldürn, seit der Mitte des 17. Jahrhunderts immer stärker werdend, unterstrich dieses eucharistische Motiv noch einmal auch durch die Wallfahrt. Die seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts wieder erstarkenden alten Orden pflegten die Christusfrömmigkeit in ihrer spezifischen Weise, vor allem die Franziskaner durch die Gürtelbruderschaft des hl. Franziskus und mit den Kapuzinern durch die Kreuzwegandacht, die erst

im 18. Jahrhundert mit ihren 14 Stationen auch das Land eroberte, wo vorher die „Sieben Fußfälle“ sich besonderer Beliebtheit erfreuten. Die neue Herz-Jesu-Verehrung kam schon zu Ende des 17. Jahrhunderts durch die Welschnonnen (Congregatio BMV) nach Mainz.

Das marianische Motiv wurde vor allem in den Orden gepflegt. Die Jesuiten hatten die akademische Kongregation, die Sodalität der Herren und Bürger und die Sodalität der Gesellen, die Dominikaner die Rosenkranzbruderschaft, die Karmeliten die Skapulierbruderschaft, die Franziskaner die Bruderschaft von der unbefleckten Empfängnis, die Augustiner die Bruderschaften der Muttergottes vom guten Rat und von der immerwährenden Hilfe. In den Wallfahrten zur Muttergottes in der Stiftskirche U. L. Frau zu den Staffeln, nach Marienborn (das barocke Gnadenbild erhielt bewußt gotische Formen!), nach Sörrenloch und nach Marienthal im Rheingau erhielt auch das marianische Motiv seine brauchthumhafte Unterstreichung.

Neben der besonderen Verehrung, welche die Ordensheiligen in den Kirchen ihrer Gemeinschaften erfuhren, wurde der hl. Rochus nach der Pest von 1666 der volkstümlichste Heilige des 17., der hl. Johannes v. Nepomuk der des 18. Jahrhunderts. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts kamen auch die Wallfahrten zu den 14 Nothelfern in Gonsenheim und auf dem Jakobsberg bei Bingen auf. Ein Grundmotiv, das alle diese verschiedenen Formen der Frömmigkeit durchzieht, ist die Sorge für die eigene Seele in der Bitte um eine glückselige Sterbestunde und die Sorge für die armen Seelen.

Wissenschaftliche Beiträge

Arthur Allgeier

Der Isaiastext der Funde am Toten Meer

Vortrag auf der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Mainz (Oktober 1950)

Der bei Jericho 1947 entdeckte und ins 2. vorchristliche Jahrhundert verlegte Text des Propheten Isaias fordert unwillkürlich die klassische Textüberlieferung heraus. Der klassisch gebildete Zeitgenosse von heute pflegt überrascht zu werden, wenn er so etwas hört, weil die klassische Textüberlieferung verhältnismäßig jung und schmal ist. Von den homerischen Liedern gibt es 67 Hexameter, welche erst vor einigen Jahren auf einer Papyrusrolle des 3. Jahrhunderts in Ägypten aufgefunden worden sind. Die ersten 6 Bücher der Annalen des Tacitus sind aus einer Handschrift des 9. Jahrhunderts von Korvey belegt. Manchmal besitzen wir für wichtige Texte wie einen Teil der Briefe von Cicero und Brutus nur einen Humanistendruck. So hat auch Beatus Rhenanus noch die Kaisergeschichte des Welleius Paterculus in einer frühen Handschrift von Murbach gekannt und für eine Edition benutzt. Seitdem ist diese einzige Ausgabe verschollen. Von dem Codex Argentinus hat Bücheler eine Edition hergestellt, sonst wäre dieser Zeuge uns ebenfalls verloren, denn 1870 ist bekanntlich bei dem Brand von Straßburg die Bibliothek schwer beschädigt worden. Was die biblischen Bücher betrifft, so sind wohl beide Testamente in ehrwürdigen Zeugen des 4. und 5. Jahrhunderts vertreten (Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus), neuerdings auch in noch älteren Papyri. Die hebräische Bezeugung war bisher allerdings jung, denn der Codex Reuchlinianus, den man vor Jahren noch als den ältesten Vertreter des hebräischen Textes angesprochen hat, stammt erst aus dem 12. Jahrhundert. Allerdings sind in den letzten Jahren Handschriften gefunden worden, die einige Jahrhunderte älter sind, aber über das 7. Jahrhundert reicht keiner dieser Zeugen hinaus. Da ging in den ersten Jahren nach dem Weltkrieg durch die Tagesblätter die aufregende Kunde, daß am Toten Meer, nicht weit von Jericho, biblische Texte aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert gefunden worden seien, z. B. das Buch des Propheten Isaias. Diese Mitteilungen sind im

Laufe der letzten Jahre verschiedentlich ergänzt worden. Von dem erstgenannten Isaias-Text z. B. hat jetzt M. Burrows eine phototypische Edition hergestellt, so daß der für alte Geschichte interessierte Forscher sich nunmehr ein kritisches Urteil bilden kann.¹⁾

I

In der Natur des Gegenstandes liegt es, daß die Fachgenossen von diesen Entdeckungen lebhaft berührt werden, über diesen Kreis hinaus aber wohl alle Forscher, die sich mit der Überlieferung alter Texte befassen. Man wußte schon von Eusebius (Hist. eccl. VI, 16), daß es im 3. Jahrhundert in der Umgebung von Jericho alte biblische Bücher gab; und etwas Ähnliches berichtete der Syrer Patriarch Timotheus I von Seleukia (728–823). Um 1900 wurde auch von dem Engländer Nash ein Papyrus entdeckt, der einige hebräische Verse aus dem Pentateuch enthielt (Dt 6, 4–9; 11, 13–21. Nm 13, 37–41). Es sind jene Verse, die das Tagesgebet der Juden, das Schema enthielten, ungefähr in der masoretischen Fassung. Immerhin ein liturgisches Stück, gegen das eingewandt werden konnte, daß die Überlieferung liturgischer Texte nicht einfach verallgemeinert werden darf.

II

Im April 1947 erhielt der Abt des syrischen Markusklosters in Jerusalem, Mar Athanasius Josue Samuel, die Mitteilung, daß Beduinen vom Stamme Taamira in einer Höhle am Toten Meer rätselhaft Buchrollen gefunden hätten, von denen er 5 größere Teile mit einigen Fragmenten erwarb. Außerdem gelangte ein anderer Teil des Fundes in jüdische Hände, und Mar Athanasius verständigte hiervon die Amerikaner. So gelangte der Fund von vornherein in 2 Hände. Was die Juden erwarben, ging in den Besitz der Universität von Jerusalem über. Es ist:

1. ein geschichtlicher Text über einen Krieg der Kinder des Lichtes gegen die Kinder der Finsternis,
2. Lieder von der Form der Psalmen
3. eine vorerst rätselhaft bleibende Sammlung verschiedener Stücke.

Die Amerikaner erwarben:

1. Das Buch des Propheten Isaias,
2. ein apokryphes Werk, vielleicht essenischen Inhaltes,
3. eine Art Kommentar zum Propheten Habakkuk,
4. einen aramäischen Text über Lamech.

Diese Stücke sind jetzt von Burrows teilweise veröffentlicht. Über Isaias will ich jetzt sprechen.

Einer der Mönche des syrischen Klosters suchte im August 1947 die Höhle am Toten Meer selber auf, etwa 12 Kilometer südwestlich von Jericho und 2 Kilometer vom Meer entfernt, bei dem Dorf Kirbet Kumran, in der Nähe von Ain Feschka in einem schwer zugänglichen Verließ. Es war eine eisigkalte Nacht, so daß der Finder zunächst ohne weitere Nachforschung nach Jerusalem zurückkehrte. Doch hatte er die Fundstätte ermittelt; freilich ohne Gold, wie die Beduinen gehofft haben mochten; nur inmitten von allerlei Scherben, die freilich für den Historiker Goldeswert hatten. Im Dezember 1948 und im Januar 1949 machte sich der belgische Offizier Lippens zusammen mit dem Dominikaner P. de Vaux vom Bibelinstitut der Dominikaner in Jerusalem und seinem englischen Archäologen Lash sowie dem Direktor der Altertumsforschung in Transjordanien, G. L. Harding, von drei arabischen Experten begleitet, auf und entdeckten die Höhle 7 bis 8

¹⁾ The Dead Sea Scrolles of St. Mark's Monastery Vol. I The Isaiah Manuscript and the Habakkuk Commentary. Edited for the Trustees by Millar Burrows with the assistance of John C. Trever and William H. Brownlee. Published by The American Schools of Oriental Research New Haven 1950

Kilometer östlich der Straßenkreuzung Jericho-Kalias. Sie entdeckten keine großen Texte mehr, aber eine Fülle von Bruchstücken, darunter auch den Pentateuch, dem Anschein nach sogar noch viel älter als die bisherigen, vielleicht sogar aus den Zeiten des Propheten Jeremias. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, überhaupt das archäologische Problem auf sich beruhen lassen²⁾. Es ist auch ein zweiter längerer Isaias-Text in den Besitz der Universität Jerusalem gelangt. Einstweilen weiß man von ihm nur durch Albright. Sukenik, der das Stück erworben hat, hat bis jetzt Näheres noch nicht verlauten lassen.

III

Die Rolle mit Isaias, welche nunmehr Burrows veröffentlicht, besteht aus 54 Kolumnen mit durchschnittlich 30 Zeilen; es sind im ganzen 17 Folia, von denen 2 bis 4 Kolumnen ein Blatt ausmachen. Eine neue Auflage ist jetzt ausgegeben worden. Das Leder ist gleichmäßig, auch die Schrift im ganzen gleichartig und sorgfältig. Nur an 7 Stellen finden sich größere Korrekturen, von denen drei über einen interlinearen Umfang hinausgehen.

Was die Textgestalt betrifft, so deckt sich der Text im allgemeinen mit der Masora. Die meisten Varianten sind orthographischer Natur. Sie betreffen in der Regel die Anwendung der *Scriptio plena*. Aber es ist schwer, vor einem mit dem Hebräischen nicht vertrauten Publikum darüber zu sprechen. Bemerkenswert ist besonders der häufige Gebrauch von Schluß-Aleph. Zuweilen wird überhaupt anders vokalisiert und auch der Konsonantismus geändert. Nicht selten werden Synonyma gebraucht. Der Sachverhalt ist aber nur dem Fachmann einigermaßen darzustellen und bleibt ohne Anwendung der hebräischen Schrift unverständlich.

Kritische Varianten finden sich nicht häufig. Zu ihnen zählen immerhin einige Beispiele: 9, 17; 41, 11; 44, 8, 17; 53, 11. vgl. besonders den Nachtrag 40, 7 auf Tafel XXXIII und dazu P. Kahle in der Theologischen Literaturzeitung 74 (1949), S. 93. Die Setzung bzw. der Wandel der Gottesnamen ist jedoch keineswegs so charakteristisch anders, wie man erwartet.

Fragliche Erscheinungen begegnen einige Male; darunter zweifellose Versehen, wie 45, 8.

In den Schreibungen fällt die häufige Verwendung des schließenden Aleph auf, die einen systematischen Charakter zu tragen scheinen: z. B. *ki*, sogar *mi'* und in dem Wort für Volk, *goj*, sogar die Einlage *go'j* und *go'jm*. Auch die Erweiterung des *pron.pl.*: *attamah* u. ä.

Ich vermute hier samaritanischen Einfluß. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß weder in dem Papyrus Nash noch in dem Kommentar zu Habakkuk oder sonst, soweit ich weiß, etwas Ähnliches vorliegt. Gegen die frühe Datierung hat zuletzt vor allem G. R. Driver Bedenken erhoben. Ich habe die Ausführungen in der *Jewish Quarterly Review* bisher nicht zu Gesicht bekommen; vgl. aber zuletzt P. Kahle in der Theologischen Literaturzeitung 1950, 537/542. Noch skeptischer äußerte sich in der Diskussion Prof. Nötscher, Bonn (vgl. jetzt auch den Aufsatz in den Palästinaheften 1951).

Hermann Muckermann

Der soziale Gesichtspunkt in den Bestrebungen der Technik

Vortrag auf der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Mainz (Oktober 1951)

Auf der letztjährigen Tagung der Görres-Gesellschaft zu Köln schloß Professor Koeßler sein grundlegendes Referat über „Sein und Sinn der technischen Wissenschaft“ mit einem Hinweis darauf, daß in der Technik „das Schreiten auf Gottes Schöpferwegen“ die Liebe

²⁾ Darüber vgl. A. Bea, I manoscritti ebraici scoperti nel deserto di Giuda. *La Civiltà Cattolica* 1950, 4. 18. marzo.

zu den Menschen einschließen müsse, denen die Arbeit gewidmet sei. Diesen Gedanken möchte ich aufgreifen, um die Aufmerksamkeit auf einen Gesichtspunkt zu konzentrieren, der die technischen Bestrebungen in der Menschheit grundsätzlich vom Dämonischen befreit und sie zu einer reinen Quelle dienender Wohlfahrt werden läßt. Es ist der soziale Gesichtspunkt, den ich, um den Fortschritt der Ideenentwicklung zu fördern, aus dem diffusen Licht, das ihn zur Zeit mehr verschleiert als klar erkennen läßt, herausheben möchte.

Gewiß hat man die Wichtigkeit der Pflege sozialer Beziehungen in den Bestrebungen der Technik heute weit besser erkannt als je zuvor. Man sieht ein, daß die Güte der technischen Ausrüstung allein nicht entscheidend ist, sondern daß es ganz wesentlich auf die „Pflege der menschlichen Beziehungen“ ankommt, die die „Selbstachtung und Verbundenheit aller Schichten“ erhöht. Ein bedeutender Fortschritt in dieser Hinsicht wurde zumal in den Vereinigten Staaten erreicht, wo man zur Förderung der Pflege dieser Beziehungen sogar ein intensives Studium der Anthropologie, Psychologie und Soziologie verlangt. Auch in deutschen Landen bemüht man sich im gleichen Sinn. Ich erinnere an die Einfügung des studium generale in den Lehrplan der Technischen Hochschulen – zumal der Technischen Universität in Berlin-Charlottenburg, die den Fachfakultäten eine eigene Humanistische Fakultät hinzugefügt hat. Ich selbst habe den Lehrstuhl für „Angewandte Anthropologie und Sozialethik“.

Was mich bestimmt, von einem diffusen Licht zu sprechen, das mehr verschleiert als klar erkennen läßt, ist der unverhüllt ausgesprochene Beweggrund, der die neuen Bestrebungen gleichsam beseelen soll. Ist dieser Beweggrund wirklich der Mensch in seinem Menschentum, oder ist es das Leistungsprinzip, das nicht nur als eine hochwillkommene Konsequenz, sondern als das zuletzt Bestimmende angesehen wird?

Erfahrungen, die ich zumal an der Technischen Universität Berlin-Charlottenburg sammeln konnte, gestatten mir, die Hoffnung auszusprechen, daß viele Träger des technischen Zeitalters, die sich in freier Selbstbestimmung auswirken können, durchaus geneigt sind, die Präzisierung ihrer so dankenswerten Bemühungen um die Pflege der sozialen Beziehungen „im Dienen am Werk“ anzuerkennen und zu verwirklichen. Nur muß man die Begründung dieser Einstellung aus Gedanken ableiten, die, weil in der Natur des Menschen wurzelnd, ganz allgemein das Wissen überzeugen und das Gewissen verpflichten.

Ich sehe also den Sinn meiner Darlegung darin, aus einer Anthropologie, die den Menschen in der Fülle seines Seins erfaßt, die Lehre abzuleiten, daß die Wertung des Menschen in seinem Menschentum den sozialen Gesichtspunkt in erster Linie zu bestimmen hat, und daß die Berücksichtigung des Leistungsprinzips zwar aller Beachtung wert ist, aber vergleichsweise nur dann sinnvoll ist, wenn sie den sozialen Gesichtspunkt als wesentlich einbegreift.

Ich werde daher zunächst den sozialen Gesichtspunkt in seinem Wesenskern zu erfassen suchen, um sodann konkret zu zeigen, wie sich in Übereinstimmung mit diesem Gesichtspunkt die Bestrebungen der Technik auswirken sollten.

1. Wie eben bereits angedeutet wurde, geht die Anthropologie der Gegenwart weit über die Anthropomorphologie der Vergangenheit hinaus. Sie nimmt Gedanken auf, die schon längst in der „Philosophie der Vorzeit“ endgültige Formulierungen gefunden haben und die überdies dem gesunden Menschenverstand entsprechen. Analog zu Botanik und Zoologie ist auch die Anthropologie eine autonome Wissenschaft, die das Wesen des Menschen als Menschen vom Empirischen her unter voller Berücksichtigung der Grenzwissenschaften aufzuhellen sucht. Da dieses Wesen im personalen Sein besteht, habe ich selbst die Anthropologie definiert als „die Wissenschaft vom personalen Sein des Menschen“, das heißt das

personale Sein des Menschen ist der Gesichtspunkt, unter dem die Synthese der Wissenschaften vom Menschen räumlich und zeitlich vollzogen wird.

Dieses personale Sein ist ein mit Vernunft und daher mit Freiheit ausgestattetes Selbstsein, das den Menschen wesentlich über alle anderen Organismen emporhebt. Das personale Sein durchseelt auch die unpersönlichen Seinsschichten im Menschen, von denen alles in der Einheit des Menschen als Menschen mannigfach abhängt. Die unpersönlichen Seinsschichten, wie vor allem das lebendige Erbgefüge, lassen die Ungleichheiten verstehen, die in der Differenzierung der beiden Geschlechter und in den verschiedenen individuellen Begabungen und Belastungen ihren Grund haben.

Es ist höchst bemerkenswert, daß diese Ungleichheiten eine Ergänzungsbedürftigkeit und eine Ergänzungsmöglichkeit einschließen und zur Folge haben, die die soziale Natur des Menschen offenbaren. Die Ungleichheiten führen mit Naturnotwendigkeit die soziale Anlage im Menschen zur Gemeinschaftsbildung. Kein Leben und keine Entwicklung des Selbstseins ist möglich ohne das zusammenwirkende Mitsein mit den andern Menschen in einer organisch aufgebauten Gemeinschaft, die das ureigene Selbstsein der einzelnen Menschen in seinen natürlichen Urrechten nicht antastet. Es ist auch das Selbstsein der einzelnen in der Gemeinschaft, das das organische Leben der Gemeinschaft ursprünglich in Gang setzt und trägt. Man erkennt dies schon daraus, daß das Gott allein verpflichtete Gewissen, das die tiefste Funktion des personalen Seins darstellt, alles Mitsein der Menschen untereinander und dessen Auswirkung in der Gemeinschaft moderieren muß, damit nicht der Zusammenschluß zur Gemeinschaft die Erreichung des Zieles des Zusammenschlusses, das die allgemeine Wohlfahrt ist, gefährdet. Ich denke dabei nicht nur an das tägliche Brot für alle, sondern noch weit mehr an die geistig-sittlichen Werte, auf die jedes Selbstsein in der Gemeinschaft in Übereinstimmung mit seiner menschlichen Natur Anspruch hat. Es ist eine Forderung sozialer Gerechtigkeit, daß die Gemeinschaft jedem Selbstsein zubilligt, was ihm naturgemäß gebührt – vorausgesetzt, daß jedes Selbstsein die Gemeinhaltung gegenüber der Gemeinschaft anerkennt.

Ich bekenne mich also zum Prinzip der Solidarität, das weder die Rechte der Gemeinschaft noch die Rechte des Einzelwesens überspannt oder auslöscht. Es ist einleuchtend, daß nur das Prinzip der Solidarität den sozialen Gesichtspunkt in Übereinstimmung mit der Natur des Menschen festhält. Die anderen Systeme übersteigern entweder die Rechte des Einzelwesens oder die Rechte der Gemeinschaft. Beide verdienen das harte Wort, der Ausbeutung der Menschheit zu dienen, indem eine kleine Gruppe von Menschen die Massen der Menschen ihres Selbstseins beraubt.

Das ewige Paradigma, das den sozialen Gesichtspunkt genau erkennen läßt, ist die naturgegebene Beziehung der Menschen in der Familiengemeinschaft, aus der ursprünglich jede Gemeinschaft von Menschen hervorging. Beide Menschen, die sich zur Ehe vereinen, haben trotz ihrer geschlechtlichen Differenzierung, die alle Seinsschichten umprägt, das gleiche Selbstsein ihrer personalen Natur. Gleiches gilt von den Kindern. Von Natur aus in der Ergänzungsbedürftigkeit und Ergänzungsfähigkeit zur Gemeinschaft miteinander verbunden, sollen die Glieder dieser Gemeinschaft, jedes nach seiner Art, einander ergänzen und so das Gemeinwohl der Familie und damit das Wohl eines jeden Gliedes der Familie sichern. Das wohlgeformte oder zu formende Gewissen eines jeden lenkt die Auswirkung der Gemeinhaltung eines jeden für das Ganze. Zugleich gebietet das Gewissen, daß Mann, Weib und Kind die Souveränität des Selbstseins, die vor allem in der Gewissensfreiheit zum Ausdruck kommt, festhält. Nur wenn sich der Wille zum Selbstsein mit der Gemeinhaltung gegenüber der Familiengemeinschaft verbindet, hat die eheliche Gemeinschaft und darüber hinaus die Familiengemeinschaft Bestand. Sonst zerbrechen sie.

Ich darf also sagen, daß der soziale Gesichtspunkt in den Bestrebungen der Technik nur dann richtig erfaßt wird, wenn diese Bestrebungen sich niemals gegen den Menschen in seinem Menschentum wenden, und wenn die Träger der Bestrebungen das zu sein suchen, was das Wort „sozial“ andeutet, nämlich socii oder Partner gleicher Art und keine gleichsam beseelten Maschinen, die man wegen des Leistungsprinzips pflegen muß, sondern die um ihrer selbst willen diese Pflege erwarten dürfen, was in der Konsequenz allerdings das Werk, dem man dient, naturgemäß fördert. Ich erinnere an das Gothewort, das im Buche Suleika steht: „Volk und Knecht und Überwinder, sie gestehn zu jeder Zeit: Höchstes Glück der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit. Jedes Leben sei zu führen, wenn man sich nicht selbst vermißt; alles könne man verlieren, wenn man bliebe, was man ist.“

2. Ich muß nunmehr zeigen, wie sich diese Auffassung vom sozialen Gesichtspunkt in den Bestrebungen der Technik grundsätzlich auswirken sollte. Es liegt mir fern, die vielen äußerst schwierigen Fragen zu erörtern, die der soziale Gesichtspunkt in den Bestrebungen der Technik aufgibt. Ein solcher Versuch würde meine Zuständigkeit überschreiten. Ich möchte nur zwei Forderungen aussprechen, die ich als anthropologische Normen für die soziale Beseelung der Bestrebungen der Technik bezeichnen darf.

Die erste Norm betrifft den objektiven Inhalt der Bestrebungen der Technik, der nie antisozial sein darf, sondern immer der Wohlfahrt der Menschheit zu dienen hat.

Die zweite Norm gibt den Bestrebungen der Technik jenen inneren Gehalt, den die Berücksichtigung des sozialen Gesichtspunktes verlangt. Sie will endgültig die Gleichstellung von Mensch und Maschine, die beide zur Erhöhung der Leistung einer arteigenen Pflege bedürfen, überwinden und jene Forderung erfüllen, die noch jüngst der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Böckler, in die Worte kleidete: Nur ein lebenswertes Leben ist wert, verteidigt zu werden.

Daß die Werke der Technik niemals Selbstzweck sein dürfen, sondern der Wohlfahrt der Menschheit dienen müssen und weitgehend dienen, bedarf keines Beweises. Das gilt auch vom Einsatz jener Energiequelle unvorstellbaren Ausmaßes, die in den Atomkernen gefesselt ruht. Soll der soziale Gesichtspunkt gewahrt bleiben, müssen die Bestrebungen objektiv geeignet sein, die Wohlfahrt der Menschheit zu fördern. Auf keinen Fall dürfen sie nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv dieser Wohlfahrt widersprechen.

Ein erschütterndes Beispiel objektiv antisozial gerichteter Bestrebungen der Technik tritt durch jene von Anfang an blühende Industrie in die Erscheinung, die verheerend wie kein Krieg in die natürliche Gemeinschaft eingreift, die der Lebensquell für das Volk der Zukunft ist und grundlegend den Nahrungsspielraum für eine wachsende Menschheit und ihre geistig-sittliche Kultur sichert. Diese Industrie setzt Bestrebungen der Technik voraus, die objektiv im schärfsten Gegensatz zur Wohlfahrt der Menschheit stehen. Die propagandistischen Bemühungen jener Weltbewegung, die man „Birth Control“ nennt, gehen von der falschen Voraussetzung aus, daß eine Rationalisierung des Geschlechtslebens, die im Widerspruch mit den Lebensgesetzen selbst steht, eine Wohltat für die Menschheit sein kann.

Gleiches ist zu sagen von der Auswertung der Atomkraft in der Waffenschmiede der Bosheit, die ihren begehrliehen Arm ausstreckt, um die ganze Menschheit zu versklaven. Ich sage „in der Waffenschmiede der Bosheit“ und lehne damit jene Anklagen ab, die einen Dvořák veranlaßten, die Atomwissenschaft der Zukunft einen „nihilistischen Geheimorden zur Ausrottung der Menschheit“ zu nennen. Die Atomwissenschaft ist erfüllt von der Sehnsucht, der Wohlfahrt zu dienen. Und wenn sie sich um die Herstellung von Waffen kümmert, dann ist ihr Ziel nicht die Ausrottung der Menschheit, sondern die Ausrottung

der Bosheit. Was zu beklagen bleibt, ist allein, daß es technische Bestrebungen gibt, die objektiv der Wohlfahrt dienen sollten, aber in Wirklichkeit – wenn in den Dienst der Bosheit gestellt – sich der Zerstörung jedweder Wohlfahrt zuwenden.

Was soll das Geschrei um die Ächtung der Atombombe, solange die Ächter die Ächtung nicht achten?

Das Bewußtsein von allem Unheil, das der Menschheit droht, wenn nicht mehr der Mensch in seinem personalen Sein das Maß der technischen Bestrebungen ist, sondern das Dämonische im Menschen, hat kein Geringerer als der Atomforscher und Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Otto Hahn, zum Ausdruck gebracht, als er jüngst zwar die Freiheit der Forschung voll anerkannte, aber dem Forscher selbst nahelegte, doch mit seinem Gewissen zu prüfen, ob seine Erfindung nicht durch den Mißbrauch der Bosheit ein unabwendbares Unheil für die Menschheit bedeutet. Er ging so weit, daß er einen Forscherrat begründete, der Fragen von dieser unabsehbaren Tragweite im Einzelfall prüfen sollte. Es ist schon so, wie ich unlängst in einem Vortrag in der Technischen Universität von Berlin-Charlottenburg sagte, daß in diesem Zeitalter der Technik das Gewissen allein die Menschen retten kann und nicht das Wissen. Wir müssen daher auch vor allem für die künftigen Ingenieure keinen Gedanken so pflegen wie den Gedanken der Selbstformung des Gewissens, das doch die intimste Funktion des personalen Seins darstellt.

Der Hinweis auf die Bosheit leitet von selbst zur zweiten Norm über, die den Bestrebungen der Technik ihren sozialen Gehalt geben soll. In dem Buch „Manager von Morgen – Partnerschaft als Wirtschaftsform der Zukunft“ berichtet Herbert Groß ausgiebig über Bestrebungen und Erfolge in der Technik der Vereinigten Staaten. Das Buch enthält eine Fülle von Anregungen, die wohlgeeignet erscheinen, „unproduktiven Versuchen der Sozialisierung und staatlicher Bürokratie durch wirksame Beispiele der Partnerschaft zu begegnen“. Groß meint, daß in der diskreten Anwendung der Anregungen Leistungsreserven der Wirtschaft liegen, die kein Geld kosten und auch ohne Marshall-Plan zur Verfügung stehen. Er entwickelt daher im Ausgang seines Buches Vorschläge, die er als „Ansätze praktischen Handelns“ bezeichnet. Er nennt den Arbeiter einen Partner des Unternehmens, der auf Grundlage des Mitwissens, Mitdenkens und Mitentscheidens innerhalb seines Arbeitsbereiches außer seiner Entlohnung am Gewinn beteiligt werden müsse. Auch die Partnerschaft des Kapitals sei zu pflegen und auf die Arbeiter auszudehnen. Er sieht das Leitthema unserer Zeit, das er in der Gestaltung der Technik verwirklicht wissen möchte, in einem Wort, das Franklin Delano Roosevelt vor seinem Tode in das Manuskript der Eröffnungsrede für die Tagung der Vereinten Nationen im Frühjahr 1945 eingetragen habe: „Wir stehen heute vor der äußerst wichtigen Tatsache, daß wir die Wissenschaft der menschlichen Beziehungen pflegen müssen – die Fähigkeit aller Völker aller Arten, in der gleichen Welt zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten in Frieden, wenn wir weiterleben wollen.“

Sicher sind die Bemühungen um die Pflege der menschlichen Beziehungen in den Bestrebungen der Technik, die sich bedeutende Gestalter unseres technischen Zeitalters zu eigen gemacht haben, von ganz hohem Wert, um die Ergiebigkeit der Bestrebungen selbst zu steigern. Es ist auch nicht zu leugnen, daß jede Verbesserung der Beziehungen in den Belegschaften der großen Werke, auch gegenüber der Öffentlichkeit, in der Richtung der Formung sozialer Gesichtspunkte liegt. Im besondern könnte die erzielte Steigerung der Leistung die Lebenslage der Menschheit im ganzen günstig beeinflussen. Allein das Ziel ist erst erreicht, wenn der arbeitende Mensch nicht nur unter dem Gesichtspunkt eines

Diener am Werk betrachtet wird, den man, wie ich schon sagte, aus dem gleichen Grunde zu pflegen hat, wie man eine Maschine zwecks besserer Leistung bedient, sondern zunächst einmal als Mensch unter Menschen, als Mitmensch, der aus der inneren Freiheit seines Selbstseins in ergänzender Arbeit sich einsetzt und der den Anspruch erheben darf, bei entsprechender Leistung die Grundlage zu gewinnen für ein Leben, das lebenswert erscheint. Das Bewußtsein, als Mensch unter Menschen in seinem Selbstsein respektiert zu werden, läßt die innere Überzeugung reifen, daß es wohl fachlich verschiedene Begabungen und Aufgaben gibt, daß es aber sozial keine Klassen oder gar Klassengegensätze geben darf, sondern daß alle im Werk wie die Glieder einer Familie in ehrlicher Partnerschaft als Mitmenschen, als Brüder und Schwestern, in den Zeiten des Aufstiegs und des Niedergangs in gemeinsamer Haftung füreinander und für das Werk verbunden sind. Nur unter dieser Voraussetzung hat das Mitbestimmungsrecht innerhalb der Grenzen der Haftungsmöglichkeit jedes einzelnen einen Sinn.

Praktisch bedeutet dies, daß alle im Werk jenen Anteil an den Früchten der Arbeit erhalten, der ihnen nicht nur auf Grund ihrer Leistung, sondern zugleich auf Grund ihrer Eigenschaft als Mensch zukommt. Es geht nicht an, daß man einem Menschen, der in unermüdlicher Arbeit leistet, was er vermag, nicht soviel von den Früchten der Arbeit überläßt, daß er nicht nur in der Zeit der Arbeitsfähigkeit, sondern darüber hinaus in der Zeit herabgesetzter Lebenskraft ein menschenwürdiges Dasein führen kann, das weit mehr umfaßt als das tägliche Brot. Ein Mensch, der in seinen Tiefen eine geistig-sittliche Berufung trägt, von deren Erfüllung sein ewiges persönliches Geschick abhängt, muß die Möglichkeit haben, diese seine Berufung auszuwirken.

Die Erwägungen gewinnen erhöhte Wucht, wenn man an die tief verpflichtende Aufgabe denkt, die Ehe und Familie auferlegen. Wer überlegt, daß die Familie die biologische Grundeinheit ist, von der der Kreislauf des Lebens und jedwede Leistung in der Menschheit abhängen, wird leicht begreifen, daß der Verdienst des Mannes, der sich rühmen kann, der Vater seiner Familie zu sein, hinreichend sein muß, um Weib und Kind materiell und geistig-sittlich zu betreuen – und das um so mehr, weil doch die unschätzbare Arbeitsleistung der Frau und Mutter normalerweise innerhalb der Familie sich auswirkt und zum Stillstand kommen müßte, wenn die Familie als solche in der Zuteilung aus den Früchten der Arbeit des Vaters unberücksichtigt bliebe.

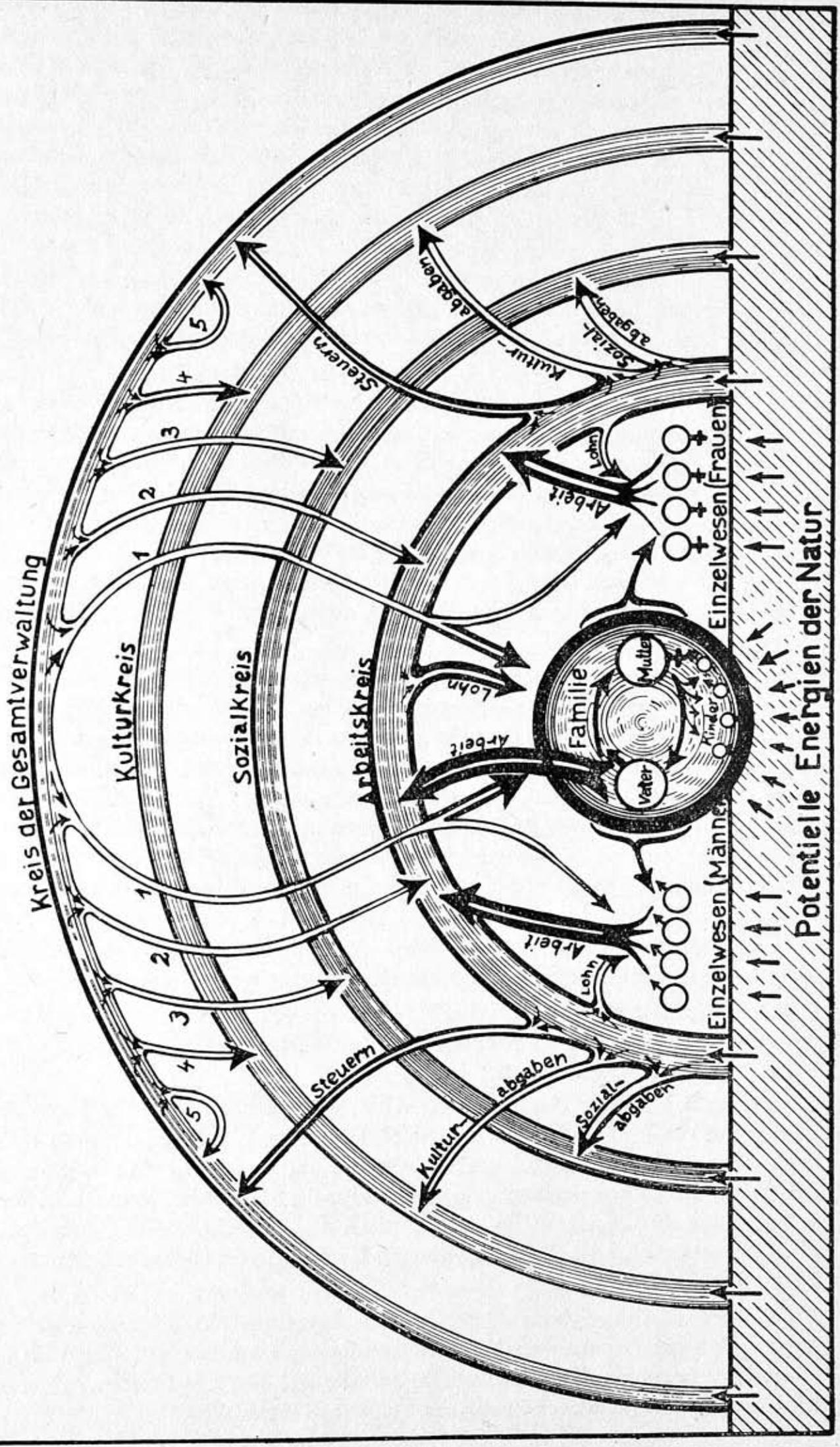
Es mag nützlich sein, an einem Schema den idealen Kreislauf der Früchte der Arbeit unter voller Berücksichtigung der Solidarität sichtbar zu machen.

Auf der Grundlage der potentiellen Energien der Natur wird der Mensch als Werkmeister dargestellt, der die Energien in kinetische umwandelt – im eigenen Dienst und im Dienst der menschlichen Gemeinschaft.

Mann und Weib als Einzelwesen und als die tragenden Elemente jener biologischen Einheit, die der Urquell für das Volk der Zukunft ist, gestalten kraft ihrer mannigfachen Begabungen sich selbst und sämtliche Lebensbedingungen. Die Arbeit, die sie leisten, ist entscheidend für ihr persönliches Dasein und für das Dasein der Menschheit. Diese Arbeit vollzieht sich sowohl innerhalb der Familie als auch außerhalb in den Arbeitsstätten, vom Handwerker und Fabrikarbeiter angefangen bis zu den pflegenden, erziehenden, lenkenden Trägern des ganzen Zeitalters.

Im Schema ist durch eine Kreislinie, die alle arbeitenden Menschen umschließt, das Ergebnis aller Arbeit von Männern und Frauen innerhalb und außerhalb der Familie dargestellt. Ich nenne diese Linie den Arbeitskreis. Das Ergebnis der Arbeit ist entscheidend für die Erhaltung und Gestaltung von Leben und Kultur.

Der naturentsprechende Kreisgang kinetischer Energien
in der menschlichen Gemeinschaft.

Es ist daher sinngemäß, daß dieses Ergebnis zunächst zu jenen zurückfließt, die das Ergebnis hervorgebracht haben. Es kommt dies im Schema durch rücklaufende Pfeillinien zum Ausdruck. Die Pfeillinie, die das Beiwort „Lohn“ trägt, deutet den Vorrang an, der den arbeitenden Menschen zukommt. Dabei ist wohl zu beachten, daß die Arbeit der Frau in der Ehe innerhalb des Kreises der Familie bleibt. Sie ist der Arbeit des Mannes mehr als gleichwertig. Ja, sie ist wesentlich für die Kinder und für den Mann, dessen Arbeitsleistung bedeutend erhöht wird. Der Mindestlohn sollte daher „Familienlohn“ sein.

Indessen besteht die Menschheit nicht nur aus arbeitenden Menschen. Sehr viele sind arbeitsunfähig. Der Grund ist in vielfältiger Fürsorgebedürftigkeit zu suchen, die selbst mannigfache Ursachen hat und die die Arbeitsleistung mehr oder weniger herabsetzt. Alle Fürsorgebedürftigen sind zusammengefaßt in einem Kreis, der den Arbeitskreis umschließt. Ich nenne diesen Kreis den Sozialkreis. Damit die Fürsorgebedürftigen ein menschenwürdiges Dasein führen können, müssen ihnen aus den Früchten der Arbeit der Arbeitsfähigen soviel Mittel zufließen, als sie benötigen. In dieser Hinsicht ist eine wichtige Abstufung geboten. Menschen, die man nie wieder für Arbeit und Leben zurückgewinnen kann, bedürfen nicht der gleichen Hilfe wie die andern. Ich zeichne daher eine zweite Pfeillinie, die vom Arbeitskreis in der Richtung des Sozialkreises verläuft. Diese Pfeillinie umgreift alles, was an freier Wohlfahrtspflege und durch ein umfassendes Versicherungssystem vom Lohn des arbeitenden Menschen abgezweigt wird.

Nun wäre es allerdings ein Irrtum, wenn man annehmen wollte, daß aus den Früchten der Arbeit nur den Lebensbedingungen der Körperpflege Genüge geschehen müßte. Nicht weniger wichtig ist die Erfüllung geistig-sittlicher Anforderungen, die die Menschennatur stellt. Aus diesem Grunde umgebe ich den Sozialkreis mit einem weiteren Kreise, den ich den Kulturkreis nennen möchte. Er umfaßt sämtliche Bildungsstätten, deren Aufgaben von Einzelmenschen oder Familien aus sich nicht aufgebaut werden können. Auch dieser Kulturkreis lebt aus den Früchten der Arbeit der arbeitenden Menschen. Daher geht eine dritte Pfeillinie vom Arbeitskreis in den Kulturkreis.

Es bleibt ein letztes Problem von höchster Bedeutung. Es betrifft die Lenkung der Energieströme, die vom Arbeitskreis ausgehen. Das Gemeinwohl verlangt einen weiteren Kreis, der alles umschließt. Ich nenne ihn den Kreis der Gesamtverwaltung. Dieser müssen zumal in Form von Steuern jene Mittel zufließen, die zur sozialbedingten Lenkung notwendig sind. Unter der Voraussetzung, daß die Verwaltung, die doch auch wieder aus arbeitenden Menschen besteht, menschenwürdig ihren Beruf ausüben kann, ist entscheidend, daß alle Mittel, die ihr zufließen, eine Verteilung erfahren, die der Solidarität entspricht. Es bedeutet dies, daß die Ansprüche des personalen Seins der Menschen mit den Verpflichtungen, die sich aus der Gemeinhaltung für die Gemeinschaft von Familie und Volk ergeben, erfüllt werden.

Es ist daher entsprechend, daß eine erste rücklaufende Pfeillinie der Familie zugewandt wird, die doch als der biologische Urquell des ganzen Volkes gesund und arbeitsfähig erhalten werden muß. Alles hat zu geschehen, damit möglichst wenige Menschen durch widrige Lebensbedingungen aus den gesunden und arbeitstüchtigen Familien in den Sozialkreis abgedrängt werden. Diese vorbeugende Fürsorge ist der wichtigste Gesichtspunkt, um die Fürsorgebedürftigkeit, die im Sozialkreis zum Ausdruck kommt, herabzusetzen.

Der gleiche Gedanke ist bestimmend für den Arbeitskreis. Eine zweite Pfeillinie deutet dies an. Die Pflege der Arbeitsbedingungen in der Schaffung, Erhaltung und im Ausbau von Arbeitsstätten und die Gestaltung des Siedlungs- und Verkehrswesens sind von unabsehbarer Tragweite.

Eine dritte Pfeillinie gilt dem Sozialkreis. Der Sinn jeder Fürsorge sollte am Ende darauf hinauszielen, die Fürsorgebedürftigkeit durch Zurückführen der Menschen in den Arbeitskreis zu vermindern.

Die vierte Pfeillinie betrifft den Kulturkreis, dessen Pflege den Fortschritt der Kultur und das Fortschreiten des Menschen in seinem geistig-sittlichen Menschentum zum Ziel hat.

Die fünfte Pfeillinie endlich gilt der Verwaltung selbst.

Es bedarf keiner Erörterung, daß nichts verhängnisvoller wäre, als wenn die Früchte der Arbeit aller arbeitenden Menschen am Ende in selbstsüchtigen Sonderkreisläufen innerhalb der verschiedenen Kreise und zumal auch innerhalb der Verwaltung der Gemeinschaft entzogen würden.

Jedenfalls verlangt der soziale Gesichtspunkt eine Zuwendung der Früchte der Arbeit, die über die fachliche Leistung hinaus im Rahmen der Möglichkeiten der technischen Gemeinschaft den Menschen in seinem persönlichen und sozialen Menschentum wertet und pflegt. Das Leistungsprinzip allein kann niemals die Norm sein, die die Lohnfrage entscheidet. Die Norm ist vielmehr die volle Wertung des sozialen Gesichtspunktes, der gegenüber dem Leistungsprinzip den Vorrang hat und gerade dadurch, wie ich nochmals betonen möchte, sekundär das Ergebnis aller fachlichen Bemühungen steigert.

Das Wort Humanität hat wieder einen hohen Kurswert. Möchte das auch im Reich der Technik gelten – in den Hoch- und Fachschulen, in den großen Fabriken und Industriezentren, ja in jeder Werkstatt, wo Menschen sich um die Lösung einer technischen Aufgabe bemühen. Denn nichts wäre trostloser, als wenn sich jenes Wort des unvergeßlichen Clemens Baeumker in seinem Beitrag „Philosophische Welt- und Lebensanschauung“ aus dem Jahre 1918 erfüllen würde, der von einer „Apotheose der allgemeinen Weltindustrialisierung“ spricht, die er als die traurigste Verirrung bezeichnet, weil sie das Jenseits ausschaltet und jede sittliche Verpflichtung vollkommen entwurzelt. Baeumker spricht von einem „rasselnden Maschinenhimmel“, vom „Diesseitsmenschen, in den kein Glockenton religiöser Erhebung hineinklingt“, „kein Ätherblau einer metaphysischen Welt hineinschaut“, „kein stilles Heimgärtchen des Gemütes die Blume tiefster Ahnung des Jenseitigen und Ewigen ersprießen läßt...“

Ich bin in meinen Ausführungen innerhalb der Grenzen geblieben, die das Naturreich der Anthropologie umgeben. Denn diese Betrachtungsweise ist am besten geeignet, um möglichst viele Menschen zu überzeugen – auch wenn sie jedweder übernatürlichen Offenbarung fernstehen sollten. Indessen möchte ich im letzten Wort, wie das Zitat von Baeumker nahelegt, entsprechend meiner eigenen Überzeugung und der Überzeugung vieler, die mir die Ehre ihres Vertrauens schenken, hinzufügen, daß der soziale Gesichtspunkt erst recht aufleuchtet, wenn ich an die Lehre und das Beispiel des Welterlösers denke. Was diese Lehre und dieses Beispiel vermögen, offenbart eine Inschrift, die über dem Torwege der weltbekannten Fuggerei von Augsburg in Stein gehauen ist. Die Inschrift lautet: „MDXIX: Udalr. Georg Jacob Fuggeri august. Germani fratres qua bono reip. se natos Qua fortunam maximam opum d. o. m. acceptum In primis referendum rati ob pietatem et Eximiam in exemplum largitatem Aedes CVI cum opere et cultu municipibus Suis frugi sed pauperie laborantibus D. D. D.“ – „1519: Die leiblichen Brüder Ulrich, Georg und Jakob Fugger von Augsburg fühlen sich von dem Gedanken durchdrungen, daß sie nicht nur für das Wohl des Volkes geboren sind, sondern daß sie zugleich die Güter, die ihnen der allmächtige Gott gegeben hat, ihm vor allem zurückerstatten müssen, und haben daher aus sozialer Gesinnung und als Beispiel der Freigebigkeit einhundertsechs wohl gebaute und eingerichtete Wohnungen ihren braven, aber notleidenden Mitbürgern gern gegeben und geweiht.“

Diese Inschrift entspricht einer andern, die noch heute vor dem Schloß in Kirchheim eingegraben steht: „Herr Jesu Christ, dein Leh'n dies ist. Du allein bist hier zu Haus, wir andern gehen ein und aus.“

Die anthropologischen Normen bestehen also darin, daß der Mensch, der seine Begabung im Reich der Technik auswirkt, nicht nur theoretisch den sozialen Gesichtspunkt, der dem Menschentum gegenüber dem Leistungsprinzip den Vorrang einräumt, anerkennt, sondern auch praktisch Sorge trägt, daß zunächst der objektive Inhalt aller Bestrebungen der Technik niemals der Wohlfahrt der Menschheit widerstreitet, und daß überdies das kinetische Kreisen der Energieströme dem Prinzip der Solidarität entspricht. Dieses Prinzip verbindet die Haftung des personalen Seins des Menschen für das eigene Wesen mit der Haftung für die Familiengemeinschaft und für die Gemeinschaft des Staates in der Vielfalt seiner Funktionen. Der Friede aller arbeitenden Menschen untereinander und der Friede der Völker in Ost und West ist an dem Tage gesichert und unzerstörbar, an dem diese Anschauung einer in der Natur des Menschen begründeten Ordnung der Leitgedanke ist, der alles technische Bemühen beseelt.

Leo Just

Josef Görres, Gestalt und Erbe

Vortrag zum 175. Geburtstag in Koblenz am 28. Januar 1951

Bald nachdem der alte Görres in München am 29. Januar 1848 gestorben war, hat August Reichensperger einmal an den jungen Maler Steinle folgendes geschrieben: „Wie weit bist Du mit dem Gedenkblatt an Görres? Es ist allerdings keine kleine Aufgabe, einem solchen Universalgenie, einem solchen Gelehrten, Dichter, Denker und Menschen gegenüber.“ Das Wort Menschen war in dem Brief unterstrichen.

Ähnliche Empfindungen werden jeden befallen, der es versucht, die Umrisse einer Gestalt ins Gedächtnis zu rufen und zu zeichnen, von der Jean Paul ehrend und treffend gesagt hat, sie sei ein Mann, der aus Männern bestehe. Daß in den reichlich hundert Jahren seit Görres' Tod schon manche Gedenkrede auf den großen Sohn dieser Stadt gehalten worden ist, macht die Aufgabe nicht leichter. Denn jede Zeit sieht die großen Persönlichkeiten der Vergangenheit neu und anders, und zumal wir, die wir durch einen zweiten Weltkrieg gegangen sind, die wir erleben, daß alles in den Schmelztiegel der Läuterung geworfen wird, was den Generationen vor uns lieb und teuer war, wir können Gedenktage nicht mit äußerlicher Huldigung begehen. Uns ziemt Besinnung und Auseinandersetzung.

Wie anders war noch die Lage, als vor fünfundzwanzig Jahren der 150. Geburtstag von Görres in Koblenz festlich begangen wurde. Auf Schritt und Tritt traten dem Kundigen die Erinnerungen an Görres lebendig entgegen. Zwar war von dem Geburtshaus, dem „Riesen“ am Rheinufer, nichts mehr übrig als die Gedenktafel an dem gleichnamigen Hotel. Aber die Rheinstraße hinauf stand noch das alte Lassaulxsche Haus, fast unverändert so, wie es in Görres' Jugendgeschichte eine große Rolle gespielt hat. Damals wurde ein hübsches barockes Gartenhäuschen im Hof restauriert, dem man ansah, daß der junge Görres dort gewohnt hatte. In der Schloßstraße stand man vor Görres' Haus, das er auf der Höhe seines Lebens bewohnt hat, zur Zeit der Herausgabe des „Rheinischen Merkur“. Dieses Haus, wo Gneisenau, der Freiherr vom Stein, Schenckendorff und viele andere ein- und ausgegangen waren, sah äußerlich wenigstens noch so aus, wie Josef Görres es bei der Flucht nach Straßburg im Jahre 1819 hatte verlassen müssen, um es nie mehr wieder zu sehen.

Wer Görres liebte und Koblenz kannte, für den war dieser Name kein Paragraph aus dem Geschichtsbuch oder der Literaturgeschichte, sondern volle, lebendige Wirklichkeit. Nun sind die meisten ehrwürdigen Überbleibsel dieser Vergangenheit dahin. Die junge Generation wird weit mehr der nachhelfenden Erinnerung durch Wort und Schrift bedürfen, als es bei uns früher der Fall war.

Görres hat allerdings nur die ersten dreiundvierzig Jahre in seiner Heimatstadt verbracht. Wenn ihn nicht die Demagogenverfolgung vertrieben hätte, wäre er wohl nie vom Rhein fortgegangen. Die letzten zweiundzwanzig Jahre seines Lebens wirkte er in München, das ihm zur zweiten Heimat wurde. Er starb wenige Tage nach seinem 72. Geburtstag. Sein Grab an der Einfassungsmauer des Thalkirchner Friedhofs ist glücklicherweise zwischen Bombentrümmern rechts und links unversehrt erhalten geblieben. Es gibt auch eine Görresstraße in München. Aber als jüngst unser Landsmann Karl d'Ester dort durch seine Studenten eine Umfrage veranstaltete, was die Bewohner der Straße von Görres wußten, ergab sich, daß 80% mit dem Namen überhaupt keine Vorstellung verbanden. Unter den restlichen 20% äußerte ein Geistlicher die Meinung, Görres sei Reichstagsabgeordneter unter Bismarck gewesen.

Es steht zu hoffen, daß die Umfrage in der Geburtsstadt von Görres anders ausfallen würde. Aber wir sollten uns keiner Täuschung darüber hingeben, daß die Erinnerung an Görres auch am Rhein, wo sie am längsten lebendig war, in der schnelllebigen Gegenwart zu verblassen droht. Und darum ist es besonders gerechtfertigt, ja notwendig, daß wir heute seiner hier, an dieser erhalten gebliebenen historischen Stätte, in diesem Raum, in dem Görres selbst noch gewohnt hat, seiner gedenken.

Wir wollen dies tun, indem wir uns vergegenwärtigen, wer Görres gewesen ist und was er der Nachwelt in den letzten hundert Jahren bedeutete, um daraus zu erkennen, was er uns heute noch zu sagen hat.

Die äußeren Daten seines Lebens und Wirkens brauche ich nur kurz anzudeuten. Den siebzehnjährigen Schüler des Koblenzer Gymnasiums, an dem junge aufgeklärte Geistliche seine Lehrer sind, erfaßt, wie so viele der besten Deutschen, ehrliche Begeisterung für die Ideale der Französischen Revolution. Als er sich 1799 enttäuscht aus dem Getriebe der Tagespolitik zurückzieht, wird die Schwester seines Freundes Franz von Lassaulx, Katharina, seine Braut und sein Halt. Im September 1801 heiratet er und erhält, obwohl er nur autodidaktische Studien hat treiben können, eine Stelle als Professor der Physik an der Sekundärschule, die unter Napoleon in seiner Vaterstadt errichtet wurde. In dieser Stellung bleibt er, von der zweijährigen Unterbrechung einer Dozententätigkeit in Heidelberg 1806–1808 abgesehen, bis 1814 beim Kampf Europas gegen den Diktator Bonaparte seine große publizistische Stunde kommt. Zwei Jahre lang gibt er den „Rheinischen Merkur“ heraus. Aber das Blatt mißfällt den neuen Regierungen am Rhein und wird unterdrückt. Die Stelle eines Direktors des öffentlichen Unterrichts, die der Herausgeber bei der provisorischen Verwaltung der linksrheinischen Lande erhalten hat, verliert er schon nach einem Jahr. Als er ebenso heftig wie gegen das napoleonische System gegen die preußische Reaktion in seinen Schriften zu Felde zieht, wird 1819 der Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er kommt der Ausführung zuvor durch die Flucht in das französische Elsaß. Die Regierung Ludwigs XVIII. hat ihm großmütig Asyl gewährt. Von Straßburg holt König Ludwig I. von Bayern 1826 den politischen Flüchtling als Professor der Geschichte an die reorganisierte Universität seiner Landeshauptstadt. Bald kann Görres seine Frau und seine Kinder, den Sohn Guido und die Töchter Sophie und Marie, die bis dahin in Koblenz geblieben waren, nach München kommen lassen.

Im Grunde genommen ist also Görres' Leben in Familie und Beruf einfach und gradlinig verlaufen. Aber welch chaotisches Ringen mit Welt und Zeit steht hinter diesen dürren Daten! Das erkennen wir erst aus der Geschichte seiner inneren Entwicklung und aus dem Niederschlag seines Lebens in seinen zahlreichen Schriften. Sie begleiten dieses ganze bewegte Zeitalter der Revolutionen von 1776 bis 1848, aus denen unsere heutige Welt geboren wurde. Man halte sich vor Augen, daß in Görres' Geburtsjahr die Unabhängigkeitserklärung der amerikanischen Kolonien fällt und daß bei seinem Tode Anfang 1848 die Flammenzeichen der demokratischen Erschütterung fast aller europäischen Länder bereits drohend am politischen Himmel standen.

Görres unterscheidet sich von den meisten Deutschen dieses Zeitalters, das bei uns nach Goethe benannt wird, durch seine Aufgeschlossenheit für die politischen Probleme. Er verbindet sie mit tiefem innerlichen Ringen um die ewigen Fragen des Menschseins. Er war in erster Linie eine vielschichtige Persönlichkeit und erst in zweiter ein überaus fleißiger und fruchtbarer Schriftsteller. Aber er besaß eine fast dämonische Gewalt über die Sprache und einen unbändigen Willen, auf seine Mitmenschen einzuwirken im Sinne dessen, was er als Wahrheit ansah. Unter dem Einfluß der Revolutionsideen hatte er sich vom Kirchenglauben seines Elternhauses und seiner Kindheit abgewendet. Seit 1806 mindestens kündigt sich die Rückkehr dorthin an. In Straßburg kam er dann aus der politischen Erfahrung und dem Studium des Zeitgeistes zu jener Auffassung, die er später in die Worte faßte: „Ohne die Kirche kann unser Volkstum nicht gesunden.“

Nicht umsonst blieb Görres zeitlebens eingedenk, daß er am Festtag von Pauli Bekehrung zur Welt gekommen war. Noch auf dem Sterbebette glaubte er den Völkerapostel zu sehen. Seine leidenschaftliche Feuerseele hat zweifellos manches mit diesem Vorbild gemeinsam.

Mit seltener Witterung für die Strömungen der Gegenwart und zugleich mit schier unbegrenzter Aufnahmefähigkeit für alles Wißbare hat er es immer wieder unternommen, deutend und gestaltend mit seinen Schriften den Zeitgeist zu beeinflussen.

Es liegt in seiner Veranlagung mitbedingt, daß er dabei auf dem stürmischen Meer der widerstreitenden Tendenzen vielfach hin- und hergeworfen wurde. In seiner geistigen Entwicklung gibt es Phasen und Stufen, die man früher vielfach isoliert und – dem Beispiel der zeitgenössischen Polemik folgend – gegeneinander ausgespielt hat. Aber die neuere Forschung hat gezeigt, daß es nicht richtig ist, einen revolutionären, einen idealistischen, einen romantischen, einen nationalen, einen christlichen und einen kirchlichen Görres zu unterscheiden. Alle Phasen dieses merkwürdigen Lebenslaufes hängen innerlich zusammen und sind gleich wichtig, weil sie sich letztlich zu einer Einheit zusammenfügen.

Formal ist diese durch den publizistischen Grundzug gegeben, der die ganze literarische Hinterlassenschaft von Görres durchzieht. Inhaltlich bestätigt sie sich durch den geschlossenen Charakter der Persönlichkeit, durch das unbeirrbare Streben nach Wahrheit, durch Lauterkeit und Aufrichtigkeit, die sich immer gleichgeblieben sind. Hellsichtige Zeitgenossen haben das bereits gesehen, am schönsten der preußische Freund Achim von Arnim mit dem Ausspruch: „Du, liebster Görres, hast immer in Wahrheit geirrt, in Wahrheit Dich erhellt und erheitert. Mögen Dich die Menschen wandelbar schelten in Deinem Glauben. Eben das ehre ich an Dir, daß Du nicht aus Eitelkeit Dich verstellst, als ob Du fertig gewesen vom Anfange.“

Alle Schriften von Görres sind stark an ihre Zeit gebunden. Deshalb schließen sie sich heute nur dem kleinen Kreis der Kenner und Forscher auf, die sie aus völliger Vertrautheit mit ihrer Zeit lesen können. Aber wer sich die Mühe macht, in sie einzudringen, wird

reich belohnt. Wir müssen uns hier mit einigen Andeutungen über die Hauptstufen seines Lebens und Schaffens begnügen.

Schon die Jugendarbeiten des Achtzehn- bis Zwanzigjährigen, die er im Dienste der Revolutionsideen in Koblenz veröffentlichte, zeigen die wahre Besessenheit des jungen Görres, seine Mitmenschen zu beeinflussen. Sie ist ihm zeitlebens geblieben. In seinen Revolutionsjournalen „Rotes Blatt“ und „Rübezahl“ verfügt er bereits über die Stilmittel des geborenen Redners, den rethorischen Schwung, die eindringliche Ansprache, die Kühnheit der Bilder, die aufpeitschende Satire, den grimmigen Hohn und die übermütige Ironie. Ein Nachruf sagt genau so noch vom alten Görres: „Wer zwei Zeilen von ihm las, wußte, das kann nur Görres geschrieben haben.“

Das ganze Leben des Publizisten Görres durchzieht eine tiefe Sehnsucht nach strenger Wissenschaftlichkeit. Aber ein Gelehrter im eigentlichen Sinne des Wortes war er nicht. Es fehlt ihm keineswegs an Geduld und Zähigkeit. In dieser Hinsicht hat er gigantische Leistungen vollbracht. Man braucht nur an die Übersetzung der 60000 Verse des persischen Epos Schahname des Firdussi zu denken, oder an das spätere Werk über die christliche Mystik. Aber bei der Zusammenfassung der Einzeltatsachen riß ihn die lebhaftere Phantasie zu leicht mit sich fort. Seine intuitive Schau war zu mächtig, als daß die exakte kritische Prüfung mit ihr hätte Schritt halten können. Sehr schön hat später Johann Friedrich Böhmer über dieses Problem bei Görres gesagt: „Er besitzt das reichste Wissen, ist aber seiner inneren Natur nach eigentlich ein Dichter, doch mehr im alten Sinne des Wortes, wo es noch keine erlogene, sondern nur eine wahre und geglaubte Poesie gab. Die *scientia infusa* erleuchtet und erwärmt nicht nur bei ihm die *scientia acquisita*, sondern überstrahlt sie und entzündet durch ihr unverwesliches Feuer noch spätere Geschlechter.“

Diesem Urteil von 1845 entspricht ganz das, was der Freiherr Josef von Eichendorff über die Vorlesungen schreibt, die er 1806 bis 1808 in Heidelberg bei Görres gehört hat: „Es ist unbegreiflich, welche Gewalt dieser Mann auf die Jugend ausübte. Sein freier Vortrag war monoton, fast wie fernes Meeresrauschen, schwellend und sinkend. Aber durch das einformige Gemurmel leuchteten zwei wunderbare Augen und zuckten Gedankenblitze beständig hin und her. Es war wie ein prächtiges nächtliches Gewitter, weckend und zündend, für das ganze Leben“.

Dazu paßt, daß Görres als Professor so gut wie keine Schüler erzogen hat, wie etwa Ranke das tat. Görres gewann Jünger, die mit Verehrung und Liebe an seiner Persönlichkeit hingen, denen sein menschliches Vorbild fruchtbar und wegweisend wurde für ihre Lebensarbeit, mochte diese auch inhaltlich und formal noch so sehr von der seinen abweichen.

In den gelehrten Schriften seiner romantischen Periode bleibt Görres in der Hauptsache ein genialer Anreger und Vermittler. Bald nach 1800 ergriff er leidenschaftlich die Philosophie des deutschen Idealismus, ergänzte sie jedoch durch intensive autodidaktische Studien der Naturwissenschaften. Auch die medizinischen Fächer zogen ihn in ihren Bann. Seine ersten Bücher: Aphorismen über die Kunst, Organonomie, Exposition der Physiologie sind inhaltlich mehr oder minder verarbeitete Lese Früchte. Aber in den persönlichen Vorbemerkungen der Vorreden verrät sich der echte Görres. Dauerhafter war das, was unter der Einwirkung der neuen Anregungen in Heidelberg entstand, z. B. seine Arbeiten über Mythengeschichte, altdeutsche Literatur und Volkskunde.

Alle diese Arbeiten hängen mit den Bestrebungen der Arnim, Brentano und der Brüder Grimm zusammen. Sie haben einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der jüngeren Romantik und ihrer Bemühungen um die Entdeckung und Wiederbelebung des deutschen Volkstums. Die echte Volkstümlichkeit der Grimm'schen Märchen und der Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ blieb ihnen jedoch versagt.

In den Jahren von 1814 bis 1822 kam wieder der politische Publizist in Görres zu seinem Recht. Dem äußeren Erfolg und der rein publizistischen Leistung nach stellen die hierher gehörigen Arbeiten wohl den Höhepunkt seiner Entwicklung dar, nicht aber der inneren Tiefe nach. Es sind dies die beiden Jahrgänge des „Rheinischen Merkur“, „Deutschland und die Revolution“, „Europa und die Revolution“, „Die Heilige Allianz“, sowie: „In Sachen der Rheinprovinzen und in eigener Angelegenheit“. Diese Schriften machten den Namen Görres in der ganzen Welt bekannt. Man muß sie als Ganzes sehen. War der rheinische Sprecher für die Befreiung der Völker vom Joch Napoleons eingetreten, so verteidigte er sie ebenso entschieden gegen den Ungeist der Reaktion, der sich seit der deutschen und europäischen Neuordnung auf dem Wiener Kongreß breit machte. Görres' Anschauungen führten ihn damals in die Nähe des Freiherrn vom Stein. Sein unerschrockenes Eintreten für die Rechte der mündig gewordenen Nation, insbesondere für seine linksrheinischen Landsleute, gegen Polizeistaat und Demagogenfurcht machte den Bruch mit Preußen unvermeidlich.

In der Straßburger Zeit kam dann mit Macht die letzte Wandlung, stark berührt von der kirchlichen Erneuerungsbewegung in Frankreich. Von 1824 ab steht die beste publizistische Feder, über die damals die deutsche Sprache verfügte, im Dienste der kirchlichen Wiedergeburt. Im preußischen Rheinland ist diese oft untrennbar mit den politischen Gegensätzen verquickt. So sind Görres' Schriften zum Kölner Ereignis, der Verhaftung des Kölner Erzbischofs Droste-Vischering durch die preußische Polizei, religiös-politischer Natur. An ihrer Spitze steht der „Athanasius“, eine Kampfschrift, die in der Wucht ihrer Argumentation und in der Würde ihrer Sprache auf gleich hohem Niveau steht. Mit der „Wallfahrt nach Trier“ von 1842 griff Görres in den Weltanschauungskampf ein, der um die Ausstellung des Heiligen Rockes in Trier zwischen dem kirchenfeindlichen Liberalismus und der neuerwachten Gläubigkeit heftig entbrannte. Gerade diese Schrift, zu der August Reichensperger, der dreißig Jahre jüngere Koblenzer Landsmann, damals am Trierer Landgericht tätig, das Material geliefert hat, zeigt noch einmal, wie tief Görres mit den heimischen Traditionen verwachsen war.

Im Alter haben ihn neben den kirchenpolitischen in zunehmendem Maße theologische Probleme beschäftigt. Hauptsächlich zwei Bereichen galten seine Bemühungen, der Mystik und der Geschichtstheologie. Gerade die Spätwerke, wie die fünfbandige „Christliche Mystik“ sind ein wenig begangenes Feld der Hinterlassenschaft von Görres, von dem vielleicht noch einmal stärkere Wirkungen ausgehen werden. Alois Dempf hat darauf aufmerksam gemacht, daß darin eine großartige christliche Lebensphilosophie begraben liegt, die nur wenigen bisher aufgegangen ist.

Sagten wir früher schon, daß die Schriften von Görres heute schwer lesbar sind, teils ihrer Zeitgebundenheit wegen, teils auch wegen ihrer Sprach- und Denkform, so darf doch eines nicht unerwähnt bleiben, was vereinzelt schon Zeitgenossen betont haben: ihr Reichtum an Sentenzen. Gelänge es, diese Kernsätze geschickt herauszulösen und zusammenzustellen, so kämen Kostbarkeiten ans Tageslicht, die nur zum Teil bekannt sind. Allerdings ist dies eine sehr schwierige Aufgabe, die bisher, trotz mancher Versuche, noch keine befriedigende Lösung gefunden hat.

Von unvergänglicher Frische und voll echter Menschlichkeit sind dagegen Görres' Briefe. In ihnen tritt das Zeitgebundene zurück vor der einmaligen Persönlichkeit des großen Rheinländers. Sie spiegeln ungebrochen den aufrechten Sinn, die Redlichkeit des Herzens und das Gefühl hoher sittlicher Verpflichtung, die in allen Stürmen des Lebens und den Wandlungen der Zeit unverändert Görres' Wesen bestimmt haben. Der Briefwechsel offenbart auch meines Erachtens die innere Konsequenz der scheinbar so widerspruchsvollen

Entwicklungsstufen in Görres' Werdegang. Sein Weg vom zersetzten Barockchristentum der Kindheit über Aufklärung, Idealismus, Romantik und Nation war notwendig für ihn, um zu der kirchlichen Wiedergeburt zu gelangen, wie er sie verkörpert. Er hat den Weg exemplarisch zurückgelegt, weil er in jeder Hinsicht eine exemplarische Gestalt war. Aber im Zusammenhang gesehen steht er keineswegs allein. Zahlreiche andere Zeitgenossen, namentlich aus dem Bereich der katholischen Aufklärung, haben eine ähnliche Entwicklung durchgemacht.

Görres überragt sie alle, nicht nur durch seine Leistung als Publizist, sondern mehr noch durch die ungewöhnlich starke persönliche Wirkung, die von ihm ausgegangen ist. Gerade sie wird in seinen Briefen und im brieflichen Widerschein bei andern offenbar, und sie allein erklärt Görres' starke Nachwirkung bis auf den heutigen Tag.

Wir haben bereits die fast unheimliche Gewalt des Heidelberger Görres über die Jugend seiner Zeit im Zeugnis von Eichendorff kennengelernt. Sein ganzes Leben hindurch hat er mit vielen Menschen in Verbindung gestanden und Anhänger aus verschiedenen Lagern gehabt. Gerade das ließe sich aufschlußreich aus dem Briefwechsel dartun. Es ist keineswegs so, als ob nur der Kreis, in dem er später am stärksten fortgewirkt hat, Anspruch auf ihn zu machen hätte. Auch seine Gegner sprachen mit Achtung von seiner Persönlichkeit. Wohl machten manche ihm Maßlosigkeit und Formlosigkeit zum Vorwurf. Andere lehnten ihn instinktiv ab, weil ihnen sein Stammesnaturell nicht gemäß war, oder weil sie seine politische Grundhaltung verkannten. Wirklich leidenschaftlich haben ihn die Jungdeutschen von 1830 bekämpft, mehr allerdings aus politischer, literarischer und weltanschaulicher Parteilichkeit heraus, denn aus persönlicher Feindschaft. Heines und Gutzkows bissige Urteile vermochten wohl, Görres' Namen aus dem literarischen Bewußtsein eines großen Teiles der Nation lange Zeit zu verdrängen. Seine tiefer gehende persönliche Wirkung haben sie nicht zu beeinträchtigen vermocht.

Diese ist seit der Rückwendung der Kirche und dem Übergang nach Bayern zwar keineswegs ausschließlich, aber doch vorwiegend im Kreis religiös gleichgesinnter Persönlichkeiten zur Geltung gekommen. Geht man dieser Wirkung in ihrer ganzen Verästelung nach, so stellt man fest, daß kaum ein wichtigerer Name aus der Geschichte der Erneuerungsbewegung im katholischen Deutschland des 19. Jahrhunderts darunter fehlt. Und diese Wirkung hat sich bis heute kontinuierlich vererbt.

Wieder heben sich im Hinblick darauf die beiden Brennpunkte Koblenz und München deutlich heraus. Von dort gehen direkte Ausstrahlungen rheinabwärts, nach Frankfurt und nach Wien.

In der Heimatstadt wirkten Görres' Geist und die liebende Anhänglichkeit seiner Koblenzer Freunde nach dem erzwungenen Weggang von 1819 unvermindert fort. Der Stadtrat Hermann Josef Dietz hat bahnbrechend den sozialen Gedanken weitergepflegt, den er zuerst gemeinsam mit Görres im Werk des Koblenzer Hilfsvereins aufgegriffen und betätigt hatte. Sein Freundeskreis, zu dem Görres' Schwager, der Baumeister Johann Claudius von Lassaulx, ferner der Geschichtsforscher Christian von Stramberg, der Professor Clemens und andere gehörten, hielt den Kontakt mit dem berühmten Landsmann aufrecht, nicht zuletzt dadurch, daß man junge Leute zum Studium nach München schickte, so z. B. den Maler Karl Mosler und den späteren Pfarrer von St. Castor, Philipp Krementz, der zur Zeit des Kulturkampfes Bischof von Ermland war und 1883 Erzbischof von Köln wurde.

Ein Bote zwischen München und Koblenz war aber auch der Frankfurter Historiker und Mitherausgeber der Monumenta Germaniae Johann Friedrich Böhmer. Diesem Protestanten verdanken wir mit die besten Charakteristiken und Schilderungen des von ihm hochverehrten alten Görres.

Man hat mit Recht von einem Görreskreis in München gesprochen. Was sich dort um den alten Recken als natürlichen Mittelpunkt zusammenfand, waren durchaus nicht nur bayrische Gelehrte und Münchener Kollegen wie Ringseis, Döllinger, Sepp und Haneberg, oder Landsleute wie der Sohn des Schwagers, der Philologe Ernst von Lassaulx, sondern Gesinnungsgenossen aus aller Welt wie Philipps, Jarcke, Diepenbrock, Konstantin Höfler und Montalembert, der später seinen Schüler Sainte-Foy schickte. Enge freundschaftliche Verbindungen liefen nach Innsbruck und Wien hinüber. Dort gehörten die Theologen Anton Günther und Emanuel Veith zu den eifrigen Korrespondenten, und der federgewandte Sebastian Brunner nahm sich bei seiner publizistischen Tätigkeit mit Erfolg den Altmeister zum Vorbild.

Dieser große Kreis von Anhängern und Jüngern – wir haben nur einige Namen herausgegriffen – wurde aufs schwerste von Görres' Tod betroffen. „Ich habe das Gefühl, als würde mit ihm ein Grundpfeiler der Wahrheit hinweggenommen. Und wie soll er ersetzt werden?“ schreibt Eduard von Steinle. Der Gedanke der Unersetzlichkeit des einmaligen Mannes kehrt in einem ganzen Chor von Stimmen wieder. Als wenige Monate später die Wogen der achtundvierziger Revolution auch in Deutschland hochschlugen, sehnte man sich nach dem klaren Urteil und dem prophetischen Blick des Hingeschiedenen, nach dem erlösenden Wort, „welches er nun sprechen würde“. Lange grübelte Böhmer der Bemerkung nach, die er am Sterbebett aus dem Munde von Görres gehört hatte: „Verrottete Völker leben nicht wieder auf!“ „Sollte das uns Deutschen, uns Europäern gegolten haben, sollte in inneren Kämpfen und Wühlereien die Suprematie nunmehr zu Ende gehen, die wir über die Welt behaupteten?“ So fragt er voll banger Sorge in seinen Aufzeichnungen.

Als im weiteren Verlauf der Deutschen Revolution die christlichen Kreise sich zur Abwehr des liberalen und des radikalen Zeitgeistes auch politisch zusammenschließen begannen, stand der Name Görres ausgesprochen und unausgesprochen, als Programm und als Symbol den führenden Männern vor Augen. Vor allem hielten die publizistischen Unternehmungen, die Görres selbst mitgetragen und mitgegründet hatte, der Mainzer „Katholik“ und die Münchener „Historisch-politischen Blätter“, seine Tradition aufrecht.

Am Rhein wuchs die Anhänglichkeit an Görres um so mehr, als die preußische Regierung verständnislos ihren Kampf gegen den „aufgeblasenen Weltverbesserer“ (Minister Schuckmanns Urteil) sogar noch über das Grab hinaus fortsetzte. Da die Errichtung eines öffentlichen Denkmals nicht gestattet worden wäre, kam man im Juli 1851 auf den schönen Gedanken, dieses Denkmal in einem herrlichen Glasfenster des im Ausbau befindlichen Kölner Domes anzubringen. Es stellte Görres kniend im blauen Philosophenmantel dar, wie er von seinem Namenspatron Sankt Josef der Himmelskönigin vorgestellt wird, die auf einem Thron sitzt. Die unteren Felder zeigten die Gestalten Karls des Großen und des Apostels der Deutschen Bonifatius. Leider ist dieses einzige zeitgenössische Görresdenkmal ein Opfer des Bombenkrieges geworden.

Die aktiven Vertreter der Pietät, die dieses Denkmal schufen, gehören einer jüngeren Generation an, die in den fünfziger und sechziger Jahren das Erbe von Görres weitertrug. In Koblenz sind es die Brüder Reichensperger und der schon genannte Kremenz. In Frankfurt bekennt Böhmers Schüler Johannes Janssen, der aus dem niederrheinischen Xanten stammt, daß Görres neben Friedrich Leopold von Stolberg eine zündende Wirkung auf ihn ausgeübt habe. Einen der feinsinnigsten Verehrer hatte Görres in Mainz in dem Domdechanten Johann Baptist Heinrich; er unternahm im Schicksalsjahr 1866 den ersten bedeutenderen Versuch einer Biographie. Auch in Bonn und Köln war das Andenken an

Görres lebendig. In Bonn hielt es der Jurist Ferdinand Walter wach, der Schwiegersohn Windischmanns, der den alten Görres allerdings erst nach 1840 in München persönlich kennengelernt hatte.

So war der Boden bereitet, als die kirchenpolitische Situation des preußischen Kulturkampfes von 1872 unwillkürlich an die Zeiten des Kölner Ereignisses von 1837 erinnerte und man am Rhein einen zweiten Athanasius herbeisehnte. Die beiden Görres-Biographien des Altbayern Johann Nepomuk Sepp und des ganz jungen Koblenzers Josef Galland erlebten von 1872 bis 1874 schnell hintereinander zwei Auflagen. Franz Binder gab die Briefbände heraus, die das fragmentarische Unternehmen einer Sammlung der Schriften ergänzten, das Görres' begabte Tochter Marie unternommen hatte.

Dies ist die Stimmung, aus der heraus bei der Feier des 150. Geburtstages im Jahre 1876 hier in Koblenz eine „Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaften im katholischen Deutschland“ gegründet und nach Görres benannt wurde. Erster Präsident war der Bonner Privatdozent für Philosophie Georg Freiherr von Hertling, der spätere Reichskanzler. Andere Mitbegründer sind der Privatdozent für Geschichte Cardauns aus Bonn, der Mediziner Hopmann und der Jurist Julius Bachem aus Köln, Justizrat Eduard Müller aus Koblenz und zwei Mainzer Seminarprofessoren, alles Rheinländer, zu denen wir cum grano salis auch den in Darmstadt geborenen, aus pfälzischer Familie stammenden Hertling rechnen dürfen.

Dieser hochverdiente Gelehrte und Politiker hat in seinen Lebenserinnerungen anschaulich erzählt, wie er zu Görres gekommen ist. Erst 1859 hörte er von ihm, als kein geringerer als August Reichensperger den jungen Gymnasiasten durch den Kölner Dom führte und lange vor dem Görresfenster stehenblieb, von dem wir gesprochen haben.

Wir können hier nicht auf die besondere kulturpolitische Lage eingehen, die die Gründung der Görres-Gesellschaft auslöste und notwendig machte, auch nicht auf die Mainzer Anregungen, von Sausen und Heinrich, die vorangegangen waren. Es seien nur noch ein paar Sätze aus Hertlings Memoiren über die Jubelfeier von 1876 angeführt: „Es war Winterszeit, und der Kulturkampf lastete auf allen Gemütern. An jenem Tage aber prangte Koblenz im Flaggenschmuck, die Straßen waren festlich belebt. Auch aus der Umgegend waren die Leute herbeigeeilt, den großen Landsmann zu feiern. Domdekan Heinrich hielt die Festrede. Er stellte den Athanasius in den Mittelpunkt. Das war ein Buch, rief er aus, die jüngeren unter Ihnen haben es nicht erlebt, sie mögen es sich von den älteren erzählen lassen. Der Eindruck war groß und tiefgehend. Im Verlauf der Feier wurde die Gründung der Görres-Gesellschaft bekanntgegeben und zum Beitritt aufgefordert. Irre ich nicht, so zählte die Liste bereits am ersten Abend dreihundert Namen.“

Die weitere Entwicklung gab dem „kühnen Wagnis“ der Neugründung recht. Es erübrigt sich, die großen Leistungen dieser Institution zu würdigen, die zu den bedeutendsten gelehrten Gesellschaften Europas gehört. Sie hat Forschungsinstitute in Rom, Jerusalem und Madrid gegründet. Große Reihen wissenschaftlicher Publikationen, die allgemein anerkannt wurden, haben wenigstens den Namen von Görres bis auf den heutigen Tag tausend- und aber tausendfältig in die ganze Welt getragen. Daß auch die vorübergehende Auflösung im Jahre 1941 der Gründung von 1876 nichts anzuhaben vermocht hat, bewies die letzte Tagung in Mainz im Oktober 1950. Sie offenbarte nicht zuletzt das große Ansehen und das Vertrauen, das dieses Stück Görreserbe über alle politischen Entzweigungen hinweg im Ausland genießt. Der Historiker, der von Berufs wegen zur Skepsis neigt, konnte in den in Mainz gehaltenen Reden überrascht feststellen, welche suggestive Kraft noch immer vom Namen Görres ausgeht und wie lebendig die Erinnerung an sein Leben und an seine geistige Gestalt geblieben ist.

Wenigstens in diesem Kreis! Aber es wäre nicht im Sinne des historischen Görres, wenn sein Andenken auf eine kleine Gemeinde beschränkt bliebe, die in unmittelbarem Traditionszusammenhang mit ihm steht.

Dessen ist sich die Görres-Gesellschaft auch bewußt gewesen. Sie hat deshalb seit Beginn dieses Jahrhunderts die wissenschaftliche Erforschung von Görres' Leben, Schriften und Wirken, wo auch immer sie betrieben wurde, in jeder Weise gefördert. Mit Stolz konnte bei der Gedenkfeier von 1926 der damalige Präsident Heinrich Finke eine Übersicht halten über die reichen Ergebnisse, die ein Vierteljahrhundert philologischer, philosophischer, theologischer und historischer Bemühungen um Görres gezeitigt hatten. Es wäre reizvoll, diesen Bericht für das seitdem vergangene Vierteljahrhundert fortzuführen. Wie viele Namen wären da zu nennen, von teuren Toten und noch Lebenden, nicht zuletzt von Söhnen dieser Stadt, die sich um das Andenken des großen Landsmannes bemüht haben.

Aber ein schönes Wort von Böhmer sagt, daß die Geschichtschreiber erst aus den Ruinen wachsen und alle gelehrten Bemühungen Totes nicht lebendig zu machen vermöchten. Görres darf nicht sterben, auch nicht in Abhandlungen und Bibliographien. Die Wissenschaft von seinem Leben und Werk muß, wie alle echte Wissenschaft, dem Leben dienen und dazu beitragen, sein Andenken lebendig zu erhalten. Wir brauchen ihn notwendig.

Damit kehren wir zu der eingangs erörterten Lage zurück und fragen uns zum Schluß: kann Görres auch der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch etwas bedeuten, und was kann geschehen, daß die junge Generation Zugang zu ihm findet?

Ich wiederhole, daß Inhalt, Sprache und Stil seiner Schriften uns immer ferner rücken, daß vieles darin auf Voraussetzungen beruht, die heute nur mehr durch historisches Studium gewonnen werden können. Aber unverändert steht der Mensch Görres vor uns als Urbild und Vorbild des modernen Menschen, der durch alle Irrungen und Wirrungen der Zeit den Weg zur Wahrheit sucht und findet. Weg und Ergebnis sind in gleicher Weise fesselnd, lehrreich und tröstlich. Bisher sind sie jedoch allen Bemühungen zum Trotz erst unzulänglich erhellt. Das Görresbild ist noch viel zu sehr mit der Überfülle des Stoffes behaftet, der *scientia acquisita*, die dieser empfängliche Geist um sich breitet, und es ist noch ein großes Stück Arbeit zu tun, bis das Licht der *scientia infusa* in Görres' Werk wirklich zum Leuchten kommt.

Eine unentbehrliche Grundlage für dieses Görresbild der Zukunft, das ich mir in erster Linie als eine Biographie nach heutigen Ansprüchen vorstelle, ist die Vollendung der kritischen Gesamtausgabe seiner Schriften und Briefe. Sie wurde im Jahre 1913 von der Görres-Gesellschaft in ihr Programm aufgenommen und begann 1926 beim 150. Geburtstag zu erscheinen. Im Jahre 1943 blieb sie in der Mitte des zurückgelegten Weges stecken, nachdem 12 Bände von den geplanten 21 erschienen sind. Die Herstellung der Ausgabe ist teuer, und im Hinblick darauf, daß nur ein verhältnismäßig kleiner Kreis von Fachleuten sie benötigt, buchhändlerisch unrentabel. Deshalb müssen öffentliche Mittel bereitgestellt werden, um das einzig bleibende Denkmal an den großen Sohn dieser Stadt, dieser Landschaft und ganz Deutschlands zu vollenden.

Auf der Grundlage der Gesamtausgabe können erst die bereits geforderten Auswahlen geschaffen werden, die für weitere Leserkreise bestimmt sind. Mehr als das bisher geschehen ist, werden diese Auswahlen den ganzen Görres berücksichtigen müssen und nicht nur den einen oder andern Aspekt seines Daseins. Es wird den Briefen und den Zeugnissen anderer über ihn mindestens ebensoviel, wenn nicht mehr Gewicht beizumessen sein als den Schriften.

Der Görres, den wir lebendig halten wollen und müssen, ist uns bedeutsam: als Rufer und Mahner von einmaliger sprachlicher Wucht, als Kompendium aller geistigen Strö-

mungen und Probleme seines Zeitalters, das in vielem grundlegend war und bis in die Gegenwart hineinragt, als christlicher Lebensphilosoph, der eine großartige Synthese von Gott, Mensch, Staat und Gesellschaft versucht hat, endlich auch als der bedeutendste und repräsentativste Vertreter rheinischen Menschentums in neuerer Zeit.

Wir haben auf den Rheinländer Görres und seine zähe Anhänglichkeit an den Boden, der ihn gezeugt hat, nur in gelegentlichen Anklängen hindeuten können. Um dieses Thema auszuschöpfen, bedürfte es einer neuen Rede. Hier soll das Zeugnis des Zeitgenossen Immermann genügen, mit dem ich schließen möchte: „Es ist gar schön, wenn ein Land ein Individuum hervorbringt, welches gewissermaßen das Land selber ist, persönlich mit Fleisch und Blut, mit allen Tugenden und Lastern, mit seinen Gedanken und Schrullen. Görres war nun das Rheinland, mit seiner Rührigkeit und Lebhaftigkeit, mit seinem schnellen Witz, seiner glänzenden Einbildungskraft, mit seinem schlagenden Verstand und seiner Advokatensuade. Er war der Agitator des Rheines, er hatte der Regierung wie in einer Abbreviatur immer die Physiognomie des Landes gezeigt, welches ihr hin und wieder unverständlich ist. Und deshalb ist es ein Verlust, daß er seinem heimischen Boden entzogen ward.“

