530129046 021

021

Universität Tübingen

Ernst Kapp
Buchbinderei & Papierh.
Tübingen Tel. 2626

18. Jahrgang 1. Heft 1928

Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft

In Verbindung mit Prof. Dr. Andres-Bonn, Prof. Dr. Aufhauser-München, Prof. Dr. Dölger-Breslau, P. Dr. Freitag S. V. D.-Driburg, P. Dr. Hoffmann P. S. M.-Limburg, P. Dr. Kilger O. S. B.-St. Ottilien, P. Kroſe S. J.-Bonn, P. Dr. Otto Maas O. f. M.-Wiedenbrück, Prof. Dr. Meinerh-Münſter, Prof. Dr. Rücker-Münſter, P. Wilh. Schmidt S. V. D.-Rom, Prof. Dr. Seppelt-Breslau, Prof. Dr. Steffes-Münſter, P. Dr. R. Streit O. M. I.-Rom, P. Dr. Gonſalvus Walter O. M. Cap.-China

herausgegeben von

Prof. Dr. Joſ. Schmidlin in Münſter

Inhalt des 1. Heftes:

Schmidlin: Miſſions- und Religionswiſſenſchaft / Steffes: Geſchichte, Stand und Aufgaben der allgemeinen Religionswiſſenſchaft / Danzer: St. Benedikts Regel als Erziehungsnorm für Miſſionare / Miſſionsrundſchau: Die deutſchen Miſſionen 1925-27 / Kleinere Beiträge: Einige Bemerkungen zum Kirchenbauproblem im fernen Oſten (Ohm) / Zur „Indianiſation" der indiſchen Kirche (Schmidlin) / Literariſche Umſchau: Die neue franzöſiſche Zeitſchrift für Miſſionsgeſchichte (Schmidlin) / Miſſionsbibliographiſcher Bericht Beſprechungen

Aſchendorffſche Verlagsbuchhandlung, Münſter i. W.

9 KT 85 8°

Inhaltsangabe.

Seite

Schmidlin, Prof. Dr., Missions- und Religionswissenschaft 1

Steffes, Prof. Dr. J. P., Geschichte, Stand und Aufgaben der allgemeinen Religionswissenschaft 4

Danzer, P. Beda O. S. B., St. Benedikts Regel als Erziehungsnorm für Missionare 20

Missionsrundschau. Die deutschen Missionen 1925—27 35

Kleinere Beiträge. Einige Bemerkungen zum Kirchenbauproblem im fernen Osten (Ohm) 57

Zur ‚Indianisation" der indischen Kirche (Schmidlin) 61

Schulpolitik und Missionsschulwesen in China 64

Internationale Weltmissionshochschule 64

Literarische Umschau. Die neue französische Zeitschrift für Missionsgeschichte (Schmidlin) 65

Besprechungen 67

Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte (Schmidlin) 67

Hull, Bombay Mission-History (Pietsch) 73

Aufhauser, Meine Missionsstudienfahrt nach dem fernen Osten (Krebs) 73

Les Élites en Pays de Mission (Schmidlin) 75

*Richter, Evangelische Missionskunde II: Evangelische Missionslehre u. Apologetik (Schmidlin) 76

Delmas, La Religion ou le paganisme des Marquisiens (Steffes) 77

Bollig, Die Bewohner der Truk-Inseln (Steffes) 77

Kleinere Besprechungen 78

Missionsbibliographischer Bericht 81

Die Zeitschrift erscheint jährlich in 4 Heften gr. 8° und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen, auch die Jahrgänge 1—17 sind größtenteils noch vorrätig.

Abonnement: Inland jährlich 10.— Mk, Einzelheft 3.— Mk. Anzeigen die 3gesp. mm-Zeile (38 mm) 0,20. — Beilagen nach Vereinbarung.

Heft 1 ist ausgegeben im Februar 1928. Das folgende Heft erscheint im April 1928.

Alle für die Redaktion bestimmten Sendungen (Manuskripte, Bücher, Tauschexemplare) wolle man richten:

für missionswissenschaftliche Beiträge an Professor Dr. Schmidlin, Münster i. W., Erphostraße 34,

für religionswissenschaftliche Beiträge an Professor Dr. Steffes, Münster i. W., Heisstraße 5.

Das schönste Geschenk

Pianos

von Mk. 850.— aufwärts, beste Marken, bis 30 Raten, evtl. ohne Anzahlung. Vertrauliche entgegenkommende Behandlung, ohne Bürgen und Formalitäten. Lange Garantie. Freie Lieferung zu jeder Bahnstation. Kaufen Sie nicht ohne unser Angebot.

Vertreter überall gesucht.

H. Küster, Berlin-Charlottenburg 1,

Krummestraße 87.

Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft

In Verbindung mit Prof. Dr. Andres-Bonn, Prof. Dr. Aufhauser-München, Prof. Dr. Dölger-Breslau, P. Dr. Freitag S. V. D.-Driburg, P. Dr. Hoffmann P. S. M.-Limburg, P. Dr. Kilger O. S. B.-St. Ottilien, P. Krose S. J.-Bonn, P. Dr. Otto Maas O. f. M.-Wiedenbrück, Prof. Dr. Meinertz-Münster, Prof. Dr. Rücker-Münster, P. Wilh. Schmidt S. V. D.-Rom, Prof. Dr. Seppelt-Breslau, P. Dr. R. Streit O. M. I.-Rom; P. Dr. Gonsalvus Walter O. M. Cap.-China und

Prof. Dr. J. P. Steffes-Münster i. W.

herausgegeben von

Prof. Dr. Jos. Schmidlin in Münster

Achtzehnter Jahrgang / 1928

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Inhaltsangabe des 18. Jahrgangs.

Abhandlungen Seite

Altaner, Prof. B., Die Heranbildung eines einheimischen Klerus in der Mission des 13. und 14. Jahrhunderts 193
Danzer, P. Beda O. S. B., St. Benedikts Regel als Erziehungsnorm für Missionare 20
Horten, Prof. Dr. M., Synkretismus und Erlebniseinheit der Religion im Islam 222
Kappenberg, P. Aloys Gr. S. V. D., Die Mission in der christlichen Heilsordnung 97
Kilger, P. Dr. Laurenz O. S. B., Sinn und Fortschritt der Missionsgeschichte 289
Lacombe, P. Fr. S. J., Der moderne Hinduismus als Religions- und Missionsproblem 319
Ohm, P. Dr. Thomas O. S. B., Irdische Vorteile als Bekehrungsmotive 208
Schmidlin, Prof. Dr., Missions- und Religionswissenschaft . . 1
— Die asiatischen Missionen nach Forteguerri (1717) 131
— Übernationalität der katholischen Weltmission 392
Schmidt, P. Wilh. S. V. D., Die Bedeutung der Ethnologie und Religionskunde für Missionstheorie und -praxis 117
Steffes, Prof. Dr. J. P., Geschichte, Stand und Aufgaben der allgemeinen Religionswissenschaft 4

Missionsrundschau

Die deutschen Missionen 1925—27 35
Freitag S. V. D., Die Afrikamission 144
— Heimatliches Missionswesen 330
Thauren S. V. D., Das fernasiatische Missionsfeld 229
— Die fernöstlichen Inselmissionen 339

Kleinere Beiträge

Ahnenkult und Magie, unsere Hauptgegner bei der Missionierung der Bantuheiden. Von P. Bösch M. A. 265
Die liturgischen Vorrechte Frankreichs im Orient. Von Dr. Max Bierbaum 354
Zur chinesischen Dominikanermission der Neuzeit. Von P. Benno Biermann O. Pr. 369
Die beantragte Trennung von Staat und Kirche in Niederländisch-Ostindien. Von Dr. Theodor Grentrup S. V. D. 355
Die Neuordnung der portugiesischen Patronatsrechte in Fernasien vom 15. April 1928. Von Dr. Theodor Grentrup S. V. D. . . 249
Bericht über die Generalversammlung des Internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen. Von P. Dr. Otto Maas O. F. M. 261
Einige Bemerkungen zum Kirchenbauproblem im fernen Osten. Von Dr. Thomas Ohm O. S. B. 57
Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit. Von Philaletes 362
Das lateranensische „Missionsmuseum". Von Prof. Dr. Schmidlin 168
Der internationale Missionskongreß in Würzburg. Von Prof. Dr. Dr. Schmidlin 358
Der Zusammenbruch der protestantischen Mission in China. Von P. Johannes Thauren S. V. D. 164
Die katholische Missionsliteratur auf der Kölner „Pressa". Von Prof. Schmidlin 345
Nachträge zur Christianisierung Mexikos. Von Prof. Dr. Schmidlin 252
Die protestant. Missionskonferenz auf dem Ölberg. Von A. Väth S. J. 349
Schulpolitik und Missionsschulwesen in China. Von P. Gonsalvus Walter O. M. Cap. 64
Angewandte Missionswissenschaft. Von P. Gons. Walter O. M. Cap. 255
Internationale Weltmissionshochschule 64

4K I 85

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Zur „Indianisation" der indischen Kirche. Von Prof. Dr. Schmidlin. 61
Zur japanischen Gesandtschaft des seligen Ludwig Sotelo im Jahre 1613. Von P. Leonhard Lemmens O. F. M. 360

Literarische Rundschau

Die neue französische Zeitschrift für Missionsgeschichte. Von Prof. Dr. Schmidlin 65
Religionswissenschaftliche Materialien des „Anthropos" seit 1919. Von Prof. Dr. Steffes 175
Quellen und Studien zur Religionswissenschaft. Von Prof. Dr. Steffes 268
Religionswissenschaftliche Literaturübersicht. Von Prof. Dr. Steffes 373

Besprechungen

Anwander, Die Religionen der Menschheit (Steffes) 281
Aufhauser, Meine Missionsstudienfahrt nach dem fernen Osten (Krebs) 73
Becker, Im Stromtal des Brahmaputra (Schmidlin) 181
Biermann, Die Anfänge der neueren Dominikanermission (Kilger) 378
Bollig, Die Bewohner der Truk-Inseln (Steffes) 77
*Clemen, Die Religionen der Erde (Steffes) 282
Danzer, Der Missionsgedanke auf der Kanzel (Donders) . . . 187
Delmas, La Religion ou le paganisme des Marquisiens (Steffes) . 77
*Devaranne, Der gegenwärtige Geisteskampf um Ostasien
Faßbinder, Der „Jesuitenstaat" in Paraguay (Freitag) . . . 180
Grentrup, Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völkerrechts (Bierbaum) 380
*Haas, Bilderatlas zur Religionsgeschichte (Steffes) 282
Hagspiel, Along the Mission Trail IV/V (Schmidlin) 182
Hardy, Der Buddhismus nach älteren Pāli-Werken (Steffes) . . 189
*Heepe, Jaunde-Wörterbuch (Skolaster) 189
Henninghaus, P. Josef Freinademetz S. V. D. (Thauren) . . 185
Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte (Schmidlin) 67
Hestermann, Sankt Vizelin, Apostel der Holsten und Wagrier (Flaskamp) 179
Hull, Bombay Mission-History (Pietsch) 73
Kasbauer, Die Teilnahme der Frauenwelt am Missionswerk (Väth) 379
*Klootz-Kretzschmer, Die Safwa (Hallfell) 283
Krebs, Um die Erde, eine Pilgerfahrt (Schmidlin) 381
L'âme des peuples à évangéliser (Schmidlin) 383
Les Élites en Pays de Mission (Schmidlin) 75
Lumen caecis (Freitag) 383
Paas, Unter der Äquatorsonne (Schmidlin) 276
*Richter, Evangelische Missionskunde II: Evangelische Missionslehre und Apologetik (Schmidlin) 76
— Das Werden der christlichen Kirche in China (Schmidlin) . . 278
Rossillon, Sous les Palmiers du Coromandel (Beckmann) . . 182
Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee (Steffes) 187
Schurhammer, Das kirchliche Sprachenproblem in der japanischen Jesuitenmission des 16. und 17. Jahrhunderts (Beckmann) 274
Schurhammer-Voretzsch, Ceylon zur Zeit des Königs Bhuvaneka Bāhu und Franz Xavers 1529—1552 (Rommerskirchen) 275
Väth, Im Kampfe mit der Zauberwelt des Hinduismus (Schmidlin) 277
Vromant, De Bonis Ecclesiae Temporlibus (Schmitz) 186
*Wiegand, Siebenhundert Jahre baltischer Kirchengeschichte (Flaskamp) 273
*Witte, Japan zwischen zwei Kulturen (Schmidlin) 279
(Schmidlin) 280
Kleinere Besprechungen 78 190 283 383

Missionsbibliographischer Bericht

. 81

Namen- und Sachregister zum 18. Jahrgang*.

Abessinien 144. 156
Abramission 43
Afrika 125. 144 ff. 173. 332
Agentia Fides 241. 331
Agra 231. 232
Ägypten 144. 153 f.
Ahnenkult 265 ff.
Aiuti 236
Ajmer 231. 235
Akademische Missionsbewegung 78. 335 f. 345 f.
Akkommodation 3. 6. 33. 57 ff. 64. 129. 306 f.
Albertsee 155
Allah 224
Allahabad 231. 235
Altaner 193 ff.
Altes Testament 214
Amerika 53 ff. 173
Amis des Missions 65
Angola 160
Animismus 177
Anthropos 77. 118. 175 ff.
Antisklavereibewegung 144
Anwander 281
Äquatorial-Afrika 151
Äquatorial-Nil 157
Araukanermission 53 f. 56. 332
Arbeit der Mönche oder Missionare 26
Architekturstile 57 ff.
Archiv f. Religionswissenschaft 268 ff.
Archivforschung 263. 297
Arens S. J. 346. 358
Armenien 330 f.
Asiatische Missionen 131
Assam 181. 231
Äthiopische Bewegung 149
Aufhauser 20. 73
Augustiner 254
Ausbildung der Missionare 3. 23. 27. 197 ff. 256 f.
Auslanddeutschtum 191
Australien 41 f. 341 ff.

Bagamoyo 154. 164
Bahr-El-Dschebel 157
Bahr-El-Ghazal 157
Bamako 155
Bangueolo 155
Bantuheiden 265 ff.
Basutoland 162
Beagle-Bay 43. 56
Becker Msgr. 181. 347
Beckmann 182. 274 f.
Bekehrungsmotive 208 ff. 327 f.
Belgien 145. 336
Belgisch-Kongo 151. 161
Benadir 157. 332
Benedikt XV. 308
Benediktiner 153. 243. 337
Benediktiner v. St. Ottilien 39. 49. 55 f. 153. 248. 335
Benediktinerregel 20 ff. 48
Benin 155
Besprechungen 67 ff. 179 ff. 273 ff. 378 ff.
Betschuanenmission 36
Bierbaum Dr. 264. 354 ff. 378. 381 ff.
Bierbaum O. P. 346. 358. 369 ff.
Billard 326 f.
Birma 237
Bischöfe für Ostindien 251
Bolschewismus 48 f. 148
Bombay 229 f. 231. 250
Borneo 139. 339
Bösch 265 ff.
Brasilien 55
Brazzaville 154
Britisch-Somali 157
Brokenhill 162. 337
Buddhismus 52. 58. 179. 189. 245. 376
Burma 231. 232

Calcutta 230 ff. 250
Calicut 231
Caspar 273
Celebes 339 f.
Ceylon 137. 139. 232. 234. 275
Changanacherry 231
Cheng Msgr. 242
Chile 53 f.
China 44 ff. 132 f. 165 ff. 172. 182. 237 ff. 256 ff. 278. 330 f. 362 ff. 369 ff.
Chittagong 231. 235
Chow-Chow 48. 56
Christentum 6 f. 166. 209 f. 214
Christi dreifach. Amt 105 f.
Christi Mittlerschaft 103 ff.
Christus u. Kirche 112 ff.
Clemen 282
Cochinchina 63. 136. 229. 231. 234
Coimbatore 231
Colombo 231
Comtes 16. 18
Consolatamissionare 153. 164
Coromandelküste 137. 182
Cortes 252 f.
Costantini 45

Dacca 231. 233. 250
Dahlmann 20
Dahomey 155. 158
Damao 229. 231. 250
Danzer O. S. B. 20 ff. 187
Deutschordensstaat 273
Devaranne 278
Diego Suarez 154
Dinajpur 231. 235
Djibouti 157
Dominikaner 48. 56. 153. 201 f. 253. 339. 369 ff. 378 f.
Dominikanerinnen 38. 162 f.
Donatus Leberaho 276
Donders 187
Döring S. J. 53. 247

Eckardt O. S. B. 50. 347
Eigenschaften des Missionars 22 ff.
Eingeborene Bischöfe 62. 232. 242. 245
Einheim. Baustile 57 ff.
Einheimischer Klerus 38 ff. 52 f. 124. 157 ff. 193 ff. 233 ff. 276. 333. 340. 345
Einheimisch. Ordenswesen 158. 160. 236. 243
Einheimische Schwestern 38 f. 51. 157 ff. 163. 236 f. 243
England 144 f. 338. 355
Entdeckungszeitalter 311
Entwicklungstheorien 8
Eritrea 145. 157
Erlebniseinheit d. Religion im Islam 222 ff.

* Wiederum freundlicherweise von Schw. Sixta in Steyl angefertigt.

Erlöserwille Gottes 102 f.
Erlösungsbedürftigkeit der Heiden 101 f.
Erlösungswerk Christi 99 ff.
Ernaculum 231. 232. 234
Erziehung d. Eingeborenen 38. 149
Eschowe 39. 56. 162
Ethnographie 2. 122. 283
Ethnologie 8. 77. 117 ff.
Europäismus 257. 307
Evangel. Apologetik 76
Evang. Missionsgeschichte 278
Evangel. Missionskunde 76
Evangel. Missionslehre 76
Evolutionstheorie 2. 130

Faßbinder 180
Fetischismus 271
Flaskamp 179 f. 273 f.
Florida 255
Formosa 248
Forteguerri 131 ff.
Frankreich 145. 336. 354 ff.
Franziskaner 197. 201 f. 253
Franziskanerinnen 47. 48. 50. 51. 163
Franziskanermission 46 ff. 50 f. 55 f. 153. 163. 245. 247. 275. 339. 362 ff.
Französ.-Guinea 154. 158
Franz. Missionszeitschrift 65 ff. 293
Franz Xaver 275. 331
Frauenmission 379 f.
Frauen- und Jungfrauen-Missionsvereinigung 333
Freinademetz S. V. D. 185 f.
Freitag Ant. P. Dr. 78. 144 ff. 180 f. 284. 330. 346. 347
Fukien 49. 239
Fukuoka 245
Fumban 159

Gabun 154. 160
Gariepmission 40 f. 56. 162
Galle 231. 233. 234
Gebet als Missionsmittel 258 f. 327
Gebetskreuzzug 244
Gehorsam d. Missionars 29
Geistige Bildung 27 f.
Georgien 142 f.
Gesundheit d. Mönche 25 f.
Ghandi 149
Giardini 246
Gijlswijk 36. 39. 161
Gille S. J. 62
Goa 137. 229 f. 231 f. 250 f.
Goldküste 155. 158
Gonzalez 252
Goyau 65
Gregor der Große 21. 30
Grendel S. V. D. 261 f.
Grentrup S. V. D. 249 ff. 346. 355 ff. 380
Großnamaland 36. 56. 162
Grignoniten 153. 163
Guatemala 255

Haas 282
Hagspiel S. V. D. 182
Hakodate 245. 247
Hallfell S. M. A. 283
Hardy 189
Harig S. V. D. 44 f. 132 ff. 358
Hayasaka 245. 247. 331
Heepe 189
Heidenwelt 208 ff.
Heilsordnung und Mission 97 ff.
Heilsuniversalismus 107 f. 112 f. 115
Heimatlich. Missionswesen 313. 330 ff. 353
Heimatmissionsgeschichte 295
Henninghaus Msgr. 45. 185
Hergenröther 67
Herz-Jesu-Missionare 42. 339. 340
Herz-Jesu-Priester 40. 56. 153. 159. 161
Hierarchie 61 ff.
Hiltruper Missionare 49. 56. 345
Hinduismus 230 ff. 277. 319 ff.
Hinterindien 63. 138 ff. 235 ff.
Hiroshima 52. 56. 245. 247
Hl. Land 55. 143. 200. 354 f.
Holland 335. 355 f.
Honan 238
Horten 222 ff.
Hunan 239
Hupe 238
Hyderabad 231

Indianer 124. 127 f. 376
Indianermission 53. 55
Indianisation 61 ff.
Indien 61 ff. 137 ff. 171. 229 ff. 249 ff. 332
Indochina 236
Industrialisierung Afrikas 150 f.
Initiationsriten 119 f.
Institut catholique 65
Institut f. miss.-wissensch. Forschungen 261 ff.
Internationaler Missionsrat 349 ff.
Internat. Welt-Missionshochschule 64
Internationalität 303 ff. 313
Irdische Vorteile als Bekehrungsmotive 208 ff.
Islam 7. 151 f. 158. 222 ff. 270. 356 f.

Jahrbuch der Unio Cleri 78
Jaffna 231
Japan 50 ff. 141. 171. 184. 245 ff. 274. 278
Jaunde-Wörterbuch 189
Java 139
Jerusalemer Missionskongreß 331. 349 ff.
Jesuiten 43. 52. 56. 153. 161. 229. 232 f. 235. 240. 274 f. 339 f.
Jesuitenstaat 180
Judenmission 332. 353
Jurisdiktion 251

Kabul 55
Kabylenmission 156
Kaffraria 37. 56
Kafristan 231
Kagoshima 245
Kamerun 154. 158 f.
Kanada 339
Kanchow 45
Kandy 231
Kansu 64. 238
Kappenberg 97 ff.
Kapuziner 46. 53. 56. 142. 153. 157. 340
Kapstadt 148
Karitas 259
Kaschmir 231
Kassala 151
Kastenwesen 325
Kantaga 154
Katechistenschulen 40 ff. 45 ff. 160. 164
Katechumenat 40. 44
Kath. und protest. Mission 108 f.
Keiling Msgr. 160
Kengtung 231
Khartum 157
Kiangsi 239
Kiangsu 239
Kilger O. S. B. 289 ff. 337. 347. 378 f.
Kilimandscharo 154. 164

Kimberley 36. 43. 56. 162
Kindheit-Jesu-Verein 333. 334
Kirchenbauproblem 57 ff.
Kirchengeschichte 67. 273
Kirche und Christus 112 ff.
Kirche und Mission 97 f.
Kirchliches Güterrecht 187
Kirsch 67
Kleine Sunda-Inseln 44. 56. 339 f.
Klootz-Kretschmer 283
Kolonialpolitik 249 ff. 316 ff.
Kolonistenmission 34
Kommunismus 244
Königtum Christi 109 f.
Konkordat 249 ff.
Koppers S. V. D. 175
Kordofan 151
Korea 50. 190. 248
Koroko 154. 159
Körperliche Ertüchtigung des Missionars 24 ff.
Kottayam 231
Krebs 73 f. 381
Kreuzherren 153
Krishnagar 231. 235
Kroonstad 40. 56. 154. 162
Kubango 154. 160
Kulturhistor. Methode 19
Kulturkreistheorie 19. 130
Kumbakonam 62. 231
Kunene 154. 160
Kwangsi 239
Kwango 161
Kwantung 239
Kweitchow 49. 239

Lacombe 319 ff.
Lahore 231. 235
Laienbrüder 27 f. 34
Laienmissionare 27. 108
Lanchow 45. 56
Laos 237
Lateranensisches Missionsmuseum 118. 168 ff. 331
Lazaristen 55. 153. 156. 233. 234. 332. 340
Lemmens 360 f.
Leopoldville 161
Leynaud Msgr. 156
Liberia 144. 155. 158
Literarische Umschau 65 ff. 175 ff. 268 ff. 373 ff.
Literatur als Bekehrungsmittel 329
Liturgien 126 ff.
Liturgische Vorrechte 354 f.
Loango 154. 160
Löwener Missionswoche 75. 336
Ludwig-Missionsverein 334
Luanda 154
Lydenburg 39. 162
Lyoner Missionare 153. 157 f. 336

Maarschalkerweerd O.F.M. 141 ff.
Maas O. F. M. 261 f. 346. 362 ff.
Macao 133. 250 f.
Madras 231 f. 234. 250. 332
Magie 265 ff.
Majunga 154
Malakka 231. 237
Mandschurei 238
Mangalore 231 f. 235. 250
Manila 43. 344 f.
Mariannhill 38. 56. 161 f.
Mariannhiller Patres 38. 56. 153
Maristen 342 f.
Maryknoll 248. 339. 345
Materielle Missionsmittel 208 ff.
Matriarchat 121
Mauritius 154
Menzinger Schwestern 37. 40
Mexiko 252 ff.
Meßopfer 114
Mikronesier 77
Mill-Hiller Missionare 153. 159. 340. 345
Missionare v. unbefleckten Herzen Mariä 153
Missionar 255 ff.
seine Bevollmächtigung 108. 111
seine Vorbildung 3. 27. 256 ff.
Missionsärztl. Fürsorge 39. 46. 234. 334 ff. 348
Missionsausstellung 334. 336
Missionsbegriff 116
Missionsberuf 21 ff.
Missionsbibliographie 263. 293
Missionsdistrikte 153. 332
Missionsenzykliken 62 f. 168. 216
Missionsgeschichte 4. 65. 75. 252 ff. 289 ff. 309 f. 362 ff. 369 ff.
Missionshemmnisse 36 f. 41. 44 f. 47 f. 52. 162. 241 f.
Missionskongresse u. -konferenzen 335 f. 345 ff. 349 ff.
Missionskunde 4. 66
Missionsliteratur 358 ff.
Missionsmethode 167. 211. 243. 246. 284. 294
Missionsmittel 38. 235
Missionsrecht 264
Missionsrundschau 35 ff. 144 ff. 229 ff. 330 ff.
Missionsschulen 36 ff. 47. 50 f. 53. 64. 149 f. 161. 163 f. 234 f. 240. 259. 342. 345.
Missionssonntag 331
Missionssubjekt u. -objekt 101 f.
Missionssynoden 36. 38 f. 161 f. 243. 308 f.
Missionstheorie 117 ff.
Mission und Kirche 97 ff.
Missionsvereine 314 f. 332 ff.
Missionswerkbund 334
Missionswissenschaft 1 ff. 65. 255 ff. 346 ff.
Missionsziel 101. 105. 116
Mittelalter 31. 193 ff.
Mittelneuguinea 41. 56. 342
Miva 334
Mohammedaner 44. 55. 145. 158. 210
Molukken 140
Mongolei 238
Mott John Dr. 349 ff.
Mozambique 163
Mylapore 229. 231. 250
Mysore 231

Nagasaki 245. 247. 331
Nagoya 51. 56. 245. 247
Nagpur 231. 324
Natal 38. 162
Nationalität 302 ff. 314 ff.
Navrongo 155
Negermission 53. 56
Neuguinea 342
Neu-Seeland 341
Niederländisch-Ostindien 355 ff.
Niedervolta 155. 158
Niigata 51. 56. 245. 247
Nildelta 155
Nobili 324
Nordafrika 155. 156
Nordamerika 53 ff. 56
Nordbrasilien 55
Nordschantung 46 f.
Nordtransvaal 162. 163
Nyanza 155

Nyassa 155
Nyeri 164

Oberguineaküste 157
Oberkassai 161 f.
Oberkongo 155
Objekt der Mission 101. 105. 115
Oblaten des hl. Franz v. Sales 36. 56. 153. 335
Oblatenmission 35 f. 54. 56. 124. 153
Ohm S. S. B. 57 ff. 208 ff. 346
Olmedo 253
Opfertheorie 272
Opus S. Petri 333. 336
Oranjeriver 162
Organisation 32
Oriental. Institut 195
Orientmission 141 ff. 153. 194 f. 330
Osaka 245. 247
Ostafrikamission 151. 163 f. 283
Ostasien 278
Ostindien 339 ff.
Ostkansu 46
Ostkapland 37. 162
Ostneuguinea 41. 56
Ostnigeria 155
Ovamboland 35
Ozeanien 41 f. 342 f.

Paas 276
Padang 339 f.
Padroa-Frage 73
Pallottiner 37. 43. 56. 153. 159 f.
Paraguay 123. 180
Pariser Missionare 49. 63. 237. 245
Pastor 360 f.
Patna 231
Pengyang 248
Persien 141 f.
Petrus-Claver-Sodalität 333
Pflicht zur Mission 113 f. 116
Phänomenologie 9. 12. 18
Philippinen 43 f. 127. 140 f. 344 f.
Pietsch 73
Pilcomayo 54
Piolet 65 f.
Pius XI. 118. 150. 168. 242. 308. 331. 338
Polen 337 f.
Politik 165. 167 f.
Pondicherry 62. 231. 232. 234
Poona 231. 233
Pöpping 263
Portugal 145. 149 f. 336
Portugiesische Patronatsrechte 229 f. 249 ff. 337
Portug.-Kongo 154
Prämonstratenser 153
Pressa 334. 358 ff.
Presse als Missionsmittel 51 f. 150. 234. 235. 329 f. 344 f.
Preußenmission 203 ff.
Priesteramt Christi 106 f.
Priester und Mission 111
Primitive Völker 19. 127 f. 265 ff.
Propag.-Archivalien 263
Propagandakolleg 332
Propagandakongreg. 153. 240. 241. 248. 307 f. 313
Protestantismus als Missionshemmnis 36. 37. 39. 40. 158
Protestantische Mission 47. 108 f. 164 ff. 351 ff. 356
Protestantische Missionskonferenz 349 ff.
Psychologie 11. 17 (s. Religions-Psych.)
Pubertätsgebräuche 119 f.

Quellenbenutzung 361. 362 ff. 370 ff.
Quellenliteratur 294. 373 f.
Quilon 231. 234. 250 f.
Quinhon 237

Rabaul 42. 56. 342
Radin P. 120
Ranchi 231. 233
Rassenproblem 146 ff. 352
Raymundus Lullus 199
Rechtfertigung 217 f.
Recht zur Mission 113
Redemptoristen 153. 161. 339
Reiners Msgr. S. V. D. 51. 347
Religionsgeschichte 10. 19. 375
Religionskunde 117 ff.
Religionsphilosophie 14. 269
Religionspsychologie 4. 11. 17. 178. 374
Religionsvergleichung 13. 268 ff. 377 f.
Religionswissenschaft 1 ff. 4 ff. 77. 175. 187 f. 222 ff. 263. 268 ff. 281. 282 f. 373 ff.
Religionssoziologie 11. 18
Religiöse Ausbildung 28
Religiosität 126
Reservate 34
Reunion 154
Revue d'Histoire d. Miss. 65 ff. 293
Rhodes von, S. J. 135. 235
Richter 76. 278. 350
Ritenstreit 362 ff. 370 ff.
Rommerskirchen O. M. I. 35 ff. 81 ff. 275 f.
Rossillon Msgr. 182
Ruanda 125. 155

Sachalin 51
Saigon 237
Salesianer 55. 153. 161. 233. 235. 245. 337
Salvatorianer 49. 56
Sapporo 50 f. 56. 245. 247
Schantung 238. 241
Schauwu 56
Schebesta S. V. D. 270
Scheutvelder Missionare 153. 161
Schmidlin J., Prof. Dr. 1 ff. 61 ff. 65 ff. 69 ff. 75 f. 131 ff. 137 ff. 168 ff. 181 f. 183 ff. 252 ff. 261. 263. 276 ff. 302 ff. 337. 346 ff. 358 ff. 381 ff.
Schmidt P. W., S. V. D. 19. 117 ff. 169. 175. 187. 190. 331. 337
Schmitz P., S. V. D. 186 f.
Schulbrüder 55. 164
Schulien S. V. D. 337
Schurhammer 274. 275
Sendung zur Mission 114
Senegal 157
Senegambien 154. 157
Serviten 39. 153
Shansi 238
Shaowu 49
Shensi 238
Shikoku 245
Shintoismus 52. 245 f.
Sierra Leone 154. 158
Simla 231. 232
Singapore 241
Singyangchow 48 f. 56. 332
Sklaverei 148. 151. 152
Soerabaja 332. 339
Söhne des hl. Herzens 39. 56. 156
Sotelo Ludwig 360 ff.

Söul 50. 248
Sozialismus 16
Soziologie 11. 16
Spanien 336
Sprachenproblem 273
Sprachschulen 199 f.
Sprachstudium 258
Staat und Kirche 355 ff.
Statistik einzelner Missionsfelder 55. 154. 155. 238
Steffes 4 ff. 77 ff. 175 ff. 187 ff. 268 ff. 281 f. 319 ff. 346 f. 373 ff.
Steyler Missionare 41. 43 f. 48 f. 51. 53. 55 f. 163. 247 f. 334. 338. 340. 345
Steyler Missionsschwestern 43 f. 45. 46
Strafe in der Benediktinerregel 26 f.
Streit Robert O. M. I. 263. 293
Südafrika 35. 145 f. 161 ff.
Südamerika 53 ff.
Sudan 156
Südnigeria 154. 158
Südschantung 45. 185 f.
Sumatra 139
Swaziland 39. 162
Synkretismus 10. 222 ff. 351
Syrien 143
Szechwan 238

Tabora 155
Taiku 248
Tambi Prof. 62
Tanganika 155
Taufe als Missionsmittel 110. 115
Taufe, ihre Gültigkeit 221
Teffe 54
Thauren S. V. D. 164 ff. 185 f. 229 ff. 339 ff. 346. 347
Theologie 5 f. 9. 16. 98
Theresia v. K. J. 332
Tingchow 49. 56
Töchter des hl. Herzens 51
Togo 155. 158
Tokio 52. 56. 245. 247
Tongking 63. 135
Totemismus 179
Toungoo 231
Tragella P. 296. 347
Transvaal 162
Trappisten 243. 247
Trichinopoly 231. 233 f. 250 f.
Trichur 231
Trincomali 231. 233. 234
Tripolitanien 145
Tschao Msgr. 242
Tschechoslowakei 338
Tscheking 239
Tscheli 238
Tsinchow 46. 56
Tsinanfu 46. 56
Tsingtao 45. 56. 332
Tugenden des Missionars 23 f. 28 f.
Turkestan 45
Tutikorin 63. 231
Tutzinger Schwestern 35. 40. 43

Übangi-Shari 154. 160
Übernationalität der kath. Miss. 302 ff.
Uganda 125. 155. 158. 163 f.
Unio Cleri 78. 334. 335. 347
Universalismus der Erlösung 107 f. 117
Universalismus des Königtums Christi 109 f.
Universalismus d. Mission 98. 310
Universitäten 50. 52. 149. 240. 246 f.
Upadhyaya 277. 326
Upanishaden 320. 323
Urmonotheismus 175 f.
Urundi 125. 155

Van der Velden 78. 347
Väter v. Hl. Geist 40. 54. 56. 153. 157 f. 160 f. 164. 339
Väth S. J. 277. 337. 347. 349 ff. 362 ff. 369 ff. 379 f.
Veda 320
Verapoli 231. 232
Verfallzeit 311
Vereinigte Staaten 53. 338
Veroneser Seminar 153
Verwaltungstechnik 31 f.
Vicelin St. 179
Vigan 43. 345
Vizagapatam 231. 332
Völkerbund 148. 150 f. 152
Völkerkunde 117 ff. 189. 274
Völkerrecht 147 f. 380 f.
Vorderasien 141
Vorderindien 53. 61 ff. 137 f. 229 ff.
Vromant C. I. C. M. 186

Wagadugu 155
Walleser 20
Walter Gonsalvus O. M. C. 64. 255 ff. 292
Warneck 98
Weber Erzabt 190. 335
Wecker 20
Weiße Väter 144. 153. 156. 161. 163. 276. 339
Weltmissionshochschule 64
Werk der Glaubensverbreitung 332 f.
Westafrika 158 ff.
Westkansu 45
Westnigeria 155
Wiegand 273
Windhuk 35. 56. 162
Wirtschaftliche Betätigung 31 f. 33. 123
Wirtschaftspolitik 146
Wissenschaft 8. 15
Witte 278
Wohltaten als Bekehrungsmittel u. -motive 208 ff.
Wönsan 49. 56. 248. 332
Würzburger Missionskonferenz u. -kongreß 335. 345 ff.

Xaverius-Verein 333 f.

Yamamoto 246
Yenchowfu 44 f. 56
Yukatan 252 f.
Yungchowfu 47 f. 56
Yunan 239

Zambalesmission 43
Zansibar 154. 164
Zeitschrift für Missionsgeschichte 65
Zeitschrift für Missionswissenschaft 1. 118. 263. 293
Zentralkapland 37. 56. 162
Zeremonien, relig. 126 f.
Ziel der Mission 101. 105
Zivilisation 122 f. 126
Zulumission 40
Zumarraga 253
Zwangsarbeiten der Neger 148. 151.

Missions- und Religionswissenschaft.

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Mit vorliegendem Heft und Jahrgang vollzieht unser Fachorgan auf Grund eines Beschlusses der missionswissenschaftlichen Institutskommission und der schriftlichen Zustimmung unserer Mitzeichner eine bedeutsame Erweiterung, indem es bei aller Beibehaltung seines ursprünglichen Charakters und bei allem Hauptnachdruck auf der von ihm begründeten Missionswissenschaft die Pflege und Vertretung der katholischen Religionswissenschaft hinzufügt, wenigstens soweit sie mit jener sich paaren läßt, also weniger nach der religionsphilosophischen und -psychologischen Seite als insbesondere für Kenntnis und Studium der gegenwärtigen nichtchristlichen Religionen[1]. Wir hoffen damit nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen, d. h. sowohl dem Interesse unseres bisherigen Leserkreises, der naturgemäß auch für diese religionskundliche Sparte interessiert sein muß, als auch neuer Freunde entgegenzukommen, die besonders hierfür, aber wegen der organischen Verkettung von selbst zugleich für die missionswissenschaftlichen Fragen sich interessieren. Dadurch dürfte ein längst gehegtes Bedürfnis befriedigt werden, da katholischerseits weder für die Länder deutscher Zunge noch im Ausland oder international eine solche religionswissenschaftliche Zeitschrift besteht, während wir sie im protestantischen Lager sowohl in der deutschen ZMR, also in Verbindung mit der Missionswissenschaft, als auch in anderen Ländern und Sprachen finden[2]. Daß aber diese Paarung keine unnatürliche und unorganische ist, daß vielmehr die innigsten Beziehungen zwischen beiden nun künftighin von uns gemeinsam zu pflegenden Disziplinen aufzuweisen sind, möchte ich in einigen programmatischen Auseinandersetzungen an der Spitze dieser erweiterten ZMR dartun.

[1] Vgl. den ebenfalls programmatischen folgenden Aufsatz von H. Koll. Steffes über die katholische Missionswissenschaft unter diesen Gesichtspunkten.

[2] Von missionarischer Seite u. a. auch in der IRM, daneben natürlich die weder auf katholischem noch auf protestantischem Boden stehenden nicht- oder antichristlichen oder neutralen Zeitschriften, aus katholischen Missionskreisen auch der sonst meist ethnographische „Anthropos".

Was die Mission für die Religionswissenschaft getan und tut, ist so bekannt und anerkannt, daß es hier nur eines kurzen summarischen Hinweises darauf bedarf. Wie in der Geographie, Ethnographie und Linguistik, so und noch mehr sind die Missionen und Missionare, speziell die katholischen zugleich erstklassige und hervorragende Pioniere der Religionswissenschaft bis auf den heutigen Tag gewesen[3]. Schon ihr ganzer Beruf muß sie dazu treiben, in erster Linie den religiösen Anschauungen und Gebräuchen der ihnen zur Bekehrung anvertrauten Völker ihr regstes Augenmerk zu schenken und ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet teils in eigenen Forschungsergebnissen teils als Unterlagen für andere auch literarisch zu fixieren. Andererseits ist die wissenschaftliche Erforschung der Religionen, namentlich die vergleichende Religionswissenschaft unabweisbar auf die Mitarbeit der christlichen Glaubensboten angewiesen, die dazu am besten qualifiziert sind, da sie innerlich mit diesen religiösen Betätigungen vertrauter sind als andere, vorab religionslose oder gar -feindliche Forscher, aber auch aus dem äußern apologetischen Grunde der notwendigen Verteidigung gegen die ungläubige Religionswissenschaft[4]. Insofern ist sie durch diese missionarischen Bereicherungen auch schon günstig beeinflußt worden, als dank eben ihrem Tatsachenmaterial die Allgemeinheit der Religion und gegenüber der uneingeschränkten, von unten nach oben gehenden, von den tiefstehenden Urreligionen zu den höheren Religionsformen emporsteigenden Evolutionstheorie sich die Überzeugung von einer relativ reinen anfänglichen Religionsstufe durchgesetzt hat[5].

Umgekehrt ist aber auch die Religionswissenschaft für Missionen und Missionare eine vortreffliche Hilfe

---

[3] Im einzelnen würde uns die Aufzählung zu weit führen. Vgl. mein Referat auf dem Posener Missionskongreß über Mission und Wissenschaft sowie den Vortrag von P. Wilhelm Schmidt darüber im Freiburger Jahrbuch 1923 des Schweizerischen Akademischen Missionsbundes.

[4] Vgl. Größer, ZM III 51 f. und die dort angeführte Literatur, Ruetschi und Spieth in ZMR (1887 und 1912) neben Schmidt, Le Roy und Meinhof, dazu Berg, Die kathol. Heidenmission als Kulturträger II 267 ff. (8. T. n. 4). Er hat auch darauf hingewiesen, daß die Probleme und Forschungen der religionswissenschaftlichen Schule durch die Gefahr unberechtigter Verallgemeinerungen und der Anklammerung an Äußerlichkeiten besonders erschwert und getrübt sind (ebd. 269).

[5] Mit monotheistischer Gottesidee (Hochgottheit), Geisterverehrung, Gebet, Opfer, sittlichen und eschatologischen Vorstellungen. Als weitere Beispiele erwähnt P. Küsters die Aufklärung über Fetischismus und Meinhof über das böse Auge (vgl. Berg 271 f.). Dazu auch Anthropos und Berichte der Semaine ethnologique.

und geradezu unentbehrlich zur missionarischen Predigt und Lehrverkündigung, sowohl um deren Möglichkeit und Notwendigkeit darzutun, als auch für die richtige Methode in Ziel, Thema, Form und Vorbereitung, vor allem um ins Innere der heidnischen Seele einzudringen und die als Grundgesetz für jede Missionstätigkeit geltende Anknüpfung oder Akkommodation an die bodenständigen religiösen Vorstellungen und Übungen zu finden [6]. Um das Heidentum bekämpfen und verdrängen, um den Heiden verstehen, behandeln und bekehren zu können, muß man ihn in seiner einheimischen Religion vor allem erst kennen und studieren wie auch in der Darbietung des Christentums ständig auf diese religiöse Eigenart Rücksicht nehmen. Dazu ist aber an erster Stelle ein systematisches religionswissenschaftliches Studium und eine gründliche Vorbildung in der allgemeinen Religionswissenschaft wie insbesondere für die individuelle Kultart des zur Missionierung bestimmten Landes oder Volkes erforderlich [7]. Wie auch religionsphilosophische Erwägungen die Missionsidee und -pflicht, insofern mit die Missionstheorie stützen und vertiefen können, hat Steffes in seinem Vortrag auf dem studentischen Missionskursus von 1924 in St. Ottilien veranschaulicht [8].

Daraus ergibt sich ohne weiteres das innige Verhältnis von Missionswissenschaft und Religionswissenschaft: einerseits der große Nutzen und die integrale Heranziehung der letztern für erstere, damit die missionswissenschaftliche Ausbildung eine vollständige sei und unser Fach nach der tatsächlichen wie grundsätzlichen Seite stets die Religionen oder religiösen Zustände berücksichtige; andererseits der Missions- für die Religions-

[6] Vgl. Berg II 268 f. und Größer, ZM III 47 ff. nebst den dort zitierten Schriften und Abhandlungen von Warneck, Rade, Frohnmeyer, Lazarus usw. „Wenn der Missionar dies mit Aussicht auf Erfolg und in der richtigen Weise tun soll, wenn er überhaupt wissen will, ob er anlehnen oder verwerfen, ob er irenisch oder polemisch auftreten soll, ob die Elemente richtig oder falsch sind ..., dies alles lernt er nur in der Religionswissenschaft, die vergangene Entwicklung in der Religionsgeschichte, den jetzigen Stand in der engern Religionskunde, die gegenseitigen Zusammenhänge in der allgemeinen und vergleichenden Religionswissenschaft, die bestimmenden Grundsätze und Gesetze in der Religionspsychologie" (Einführung in die Missionswissenschaft 174 f.).

[7] Größer weist dann darauf hin, daß der so durchgebildete Missionar den Heiden wie Christen auch imponiert, weiter daß die heimatliche Missionspropaganda durch Darlegung der Religionsverhältnisse gewinnen und das Missionsinteresse durch die missionarische Mitarbeit auf diesen Gebieten geweckt werden kann (ZM III 50 f.).

[8] Als Vollendung der Schöpfung und Erlösung, als Gottähnlichwerden in Glaube, Hoffnung und Liebe, als soziale Funktion des Christentums und als Sühne für sündhafte Verdunkelung (vgl. Sendung 78 ff.).

wissenschaft, die von unseren missionswissenschaftlichen, den historischen wie theoretischen Ergebnissen und Forschungen nur lernen und gewinnen kann[9]. Beide können und sollen einander möglichst ergänzen, befruchten und bereichern, darum auch Hand in Hand miteinander gehen, obschon wir damit keiner wahllosen, der gegenständlichen wie methodischen Unterschiede nicht bewußten Verquickung und Vermischung der beiden Disziplinen das Wort reden möchten[10]. In diesem Sinne werden auch wir in diesen Blättern das eine neben dem andern thematisch getrennt, aber sonst aufs engste miteinander verknüpft und befreundet darstellen und betreiben[11].

Geschichte, Stand und Aufgaben der allgemeinen Religionswissenschaft.

Von Prof. Dr. J. P. Steffes in Münster.

Daß Religions- und Missionswissenschaft durch vielfältige Fäden miteinander verbunden sind, bedarf kaum besonderer Betonung. Verdankt doch die allgemeine Religionswissenschaft den Missionaren eine Fülle von Anregungen und Materialien sprachlich-kultisch-ethisch-ethnographischer Art, ohne die wichtigsten Fragen für sie der Möglichkeit einer Antwort entbehren. Nicht so direkt offenkundig ist der Vorteil, der sich für

[9] So z. B. von der Missionsgeschichte durch Darlegung und Verwertung der religionswissenschaftlichen Arbeiten der Missionare, wie sie andererseits gleich der Missionskunde den religiösen Hintergrund des Missionsobjekts der Missionsschilderung vorausschicken und die Missionslehre in ihrer Begründung wie Methodik die religionswissenschaftlichen Gesetze und Resultate beachten muß. „Der Missionsgeschichte, die bekanntlich auch das Objekt der vergangenen Christianisierung mit all seinen Besonderheiten und Hemmungen, vorab den religiösen schildern muß, leiht die Religionsgeschichte Arm und Waffen, der Missionskunde die Religionskunde, der grundlegenden Missionslehre die allgemeine und vergleichende Religionswissenschaft, der praktischen die Religionspsychologie“ (Einführung 175). Vgl. neben dieser meiner Einführung 174 ff. (unter den missionswissenschaftlichen Hilfsdisziplinen) namentlich Größer in seinem Artikel über die Beziehungen der Mission zur Völker-, Sprachen- und Religionskunde (ZM III 46 ff.), weniger glücklich und allzu kompilatorisch Berg, dazu Schmidt und andere im Anthropos und den ethnologischen Wochen.

[10] Wie es z. B. protestantischerseits die Missionskunde von Richter wie manche Erzeugnisse von Warneck, Bornemann usw., auf katholischer Seite einzelne Äußerungen von Aufhauser tun.

[11] Ebenso wird in den hiesigen Fakultätsvorlesungen künftighin ein engeres Zusammenwirken und Ineinandergreifen von Missions- und Religionswissenschaft erstrebt. Religionswissenschaftliche Beiträge sind an H. Prof. P. Steffes erbeten.

den Missionar aus der Religionswissenschaft ergibt: und doch ist er unbezweifelbar. Eine Kenntnis allgemeiner Art aus dem Gebiete der Religionserforschung, so besonders eine vertiefte Einsicht in die Religionspsychologie, in den Zusammenhang zwischen Religion und äußerer Kultur- und Entwicklungsstufe, sowie namentlich auch in die Geschichte der Fremdreligionen wird ihm bei seinem Wirken in deren Bereichen von größtem Nutzen sein. Indessen ist damit die wirkliche Bedeutung beider Wissenschaften für einander noch keineswegs genügend umschrieben. Ja man muß sagen, daß die allgemeine Religionswissenschaft in ihrer hohen Wichtigkeit für das Gesamtgebiet der Theologie, in die sich die Missionswissenschaft als Unterteil einreiht, noch allzu wenig erkannt und gewürdigt wird. Außer den Einflüssen aber, die von der allgemeinen Religionswissenschaft auf die Theologie hinüberströmen[1] und so auch die Missionswissenschaft indirekt berühren, gibt es noch besondere Beziehungen direkter Art zwischen den Einzelzweigen der Religionswissenschaft und den Disziplinen der Theologie. Solche direkten Beziehungen wurden oben kurz erwähnt, sie sind aber noch deutlicher und allseitiger herauszustellen. Umgekehrt natürlich zieht auch die allgemeine Religionswissenschaft aus den Arbeiten der theologischen Fächer, so insonderheit aus der missionswissenschaftlichen Forschung dankenswerte Gewinne.

Eine kurze Illustrierung der Geschichte und Gegenwart wie des Aufgabenkreises der allgemeinen Religionswissenschaft enthüllt vielleicht am besten die Bedeutung, die ihr mit Bezug auf den gesamten theologischen Betrieb, besonders natürlich in Hinsicht gewisser Einzelfächer, einzuräumen ist. Die Fixierung ihres heutigen Standes macht dann vor allem die drängenden Aufgaben der Stunde sichtbar.

---

[1] Einen kleinen Einblick in diese Dinge gewährt Fr. X. Kiefl, Kathol. Weltanschauung und modernes Denken, 1922, S. 422 ff. Vgl. auch Fr. J. Dölger, Ichthys, 1910 ff.; ders., Der Exorzismus im altchristlichen Taufritual, 1909; C. Clemen, Religionsgesch. Erklärung des Neuen Testamentes, 2 Bde., 1924; E. Krebs, Der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert, 1910; ders., Das religionsgeschichtl. Problem des Urchristentums, Bibl. Zeitfr. 6. Folge, Heft 4 u. 5, 1913; J. P. Steffes, Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhältnis zum katholischen Dogma, 1922; Frz. Meffert, Das Urchristentum, 4 Bde., 1920; B. Bartmann, Paulus. Die Grundzüge seiner Lehre und die moderne Religionsgeschichte, 1914; ders., Dogma und Religionsgeschichte, 1922, sowie H. Schells Aufsätze über die Taolehre des Laotze und die großen Weltreligionen (Kleine Schriften, 1908), die den Problemkreis nach der liturgie- und dogmengeschichtlichen, sowie der exegetischen und dogmatischen Seite beleuchten, u. a. m.

1.

Die Entstehung einer allgemeinen Religionswissenschaft war mit dem Augenblick gegeben, als der Zusammenstoß mehrerer Religionen untereinander oder mit einer anders orientierten Philosophie zum systematischen Nachdenken über Wesen, Herkunft, Recht und Wert der eigenen Religion gegenüber der Fremdreligion oder gar der Religion überhaupt gegenüber der Philosophie nötigte. Anfänge davon reichen schon bis in die frühesten Stunden der abendländischen Geistesentwicklung zurück. Weiter trat dazu das Bedürfnis, die sich durch innere Entfaltung und Zuwachs von außen infolge von Verschmelzung mit Bestandteilen anderer Religionen immer weiter ausgestaltende, mit vielen ihrer Einrichtungen aber doch in dunkele Vorzeit zurückreichende eigene Religion in der Fülle ihrer vielfältigen Götter, Mythen und Riten zu verstehen[2]. Es bildeten sich so Theogonien, Göttergenealogien, Kosmogonien, Helden- und Kultlegenden sowie Tempelsagen, womit man sich Himmel und Erde, Götter und Geschichte, Tempel und rituelle Einrichtungen begrifflich klären und ordnen wollte. In der abendländischen Antike können wir diesen mehrfachen Prozeß verfolgen bei Mythologen, Dichtern und Künstlern, bei den Wissenschaftlern, besonders den Historikern, endlich bei den verschiedenen Richtungen der Philosophie[3].

Auch im werdenden und sich entfaltenden Christentum beobachten wir religionswissenschaftliche Bemühungen, allerdings im engsten Anschlusse an die theoretische und praktische Theologie. In letzterer Hinsicht drängten sich Fragen auf, die heute aufs neue in der Missionswissenschaft brennend geworden sind, nämlich: wie weit eine Anpassung an heidnisches Wesen und seine geistige und rituelle Welt statthaft sei, ohne eine Verletzung des neuen durch Christus geschenkten Lebens. Die theoretische Auseinandersetzung mußte vor allem eine Erklärung für die Tatsache finden, daß sich durch das Heidentum hingestreut viele tiefsinnige Wahrheiten und Riten fanden, die den christlichen

[2] Vgl. u. a. besonders O. Kern, Die Religion der Griechen. 1. Bd.: Von den Anfängen bis zu Hesiod, 1926; M. P. Nilsson, Die Griechen. In Lehrb. der Religionsgesch. von A. Bertholet u. E. Lehmann, Bd. II, 1925, S. 281 ff., 306 ff., 328 ff.

[3] O. Gruppe, Geschichte der klassischen Mythologie und Religionsgeschichte, 1921; K. Joel, Geschichte der antiken Philosophie, Bd. I, 1921. Nimmt stets Bezug auf das Verhältnis von Philosophie und Religion. Ebenso H. Leisegang, Griech. Philosophie, Bd. I u. II, 1922 u. 1923; Th. Birt, Von Homer bis Socrates, 3. Aufl., 1925; O. Gilbert, Griech. Religionsphilosophie, 1911 und M. Louis, Doctrines religieuses des philosophes Grecs, 1909.

so ähnlich sahen. Mit dem faktischen Siege des Christentums und seiner allmählich sich vollziehenden Alleinherrschaft traten jene Fragen naturgemäß stark zurück. Religionswissenschaftliches Interesse in größerem Ausmaße während der kirchlichen Hochentfaltung im Mittelalter erregten nur die vielfältigen engen Berührungen des Christentums mit Judentum und Islam[4]. Anders aber gestalteten sich die Dinge mit Beginn von Renaissance und Neuzeit. Erstere ließ vor allem den Geist der Antike mit ihrer Götterwelt verklärt erstehen und schuf einen neuen Fragenkomplex nach dieser Seite hin. Bald brachte die weitere geographische Erschließung der Erde durch Forschungsreisende Berührung mit andern fremden lebendigen Religionen, die Forschung und Vergleichung herausforderten[5].

In der neuern Zeit haben dann namentlich folgende Momente auf die weitere und vollere Ausgestaltung einer allgemeinen Religionswissenschaft hingewirkt: 1. Die seit der Renaissance sich immer stärker auswirkende Kirchenfremdheit, die sich einen ihrem neuen Lebens- und Weltgefühl entsprechenden religiösen Ausdruck schaffen wollte. 2. Die Reformation, welche den Religionsbegriff der Kirche, sowie die geschichtliche Entwicklkung der letzteren einer völlig zersetzenden Kritik unterzog. 3. Der neue Wissenschaftsbegriff der Aufklärung, der dahin drängte, alle Entstehungen vom Standorte einer angeblich überall gleichen Vernunft aus zu sehen, wobei alle Verschiedenartigkeit der Religionen sich auflöste in eine bloße Verschiedenartigkeit des Ausdrucks für den einen allenthalben gleichen religiösen Vernunftgrundgehalt. 4. Die wissenschaftliche oder künstlerische Methode der Romantik, die mit ihrer Allegorie und ihrem Symbolismus in allem das Durchleuchten des absoluten Urgrundes sehen wollte oder gar mit Chateaubriand den Versuch unternahm, n der Mythenwelt der Antike keimhaften Katholizismus oder doch Hinweis auf ihn zu finden[6]. 5. Der gewaltige Aufschwung der Sprachforschung und -vergleichung während des 19. Jahrhunderts, innerhalb dessen uns die fremdländischen Sprachen und Kulturen der Ägypter, Assyrer, Babylonier, Chinesen, Perser,

[4] P. Schanz, Apologie des Christentum, I. Bd., 3. Aufl., 1903, S. 26 ff.: Gesch. d. Apologetik (Patristik und Mittelalter); H. Pinard de la Boullaye S. J., L'étude comparée des religions, tom. I, 2. éd., 1922, p. 45 ff. u. 98 ff.

[5] E. Troeltsch, Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, 1925, S. 261 ff.; H. Pinard, p. 131 ff.

[6] E. Toeltsch, Aufsätze, S. 191 ff., 297 ff., 338 ff., 532 ff.; B. Pünjer, Gesch. d. christl. Religionsphilos. seit d. Reformation, Bd. I, 1880, S. 93 ff.; O. Pfleiderer, Religionsphilosophie, 1878, S. 63 ff.

Inder, Hethiter und auch der Naturvölker in einem unerhört weiten Ausmaße erschlossen wurden. Der Sprachforschung und -vergleichung folgte notwendig die Religionsforschung und -vergleichung[7]. 6. Die Entwicklungstheorien, die sich gleichfalls hauptsächlich während des verflossenen Jahrhunderts zur Geltung brachten. Sie entfalten sich in zwei mächtigen Strömen: einem idealistischen und einem naturalistischen. Ersterer hat seine glänzende Vertretung vornehmlich in Trägern des deutschen Idealismus, Klassizismus und Humanismus. Hier neigt man dazu, den höchsten Ausdruck der Religion in der Vollreife des menschlichen Geistes zu sehen, der dann bald mehr von seiner rationalen, bald mehr von seiner ethischen oder ästhetischen Seite her genommen wird. Die naturalistische Entwicklungstheorie stützt sich u. a. besonders auf drei Voraussetzungen: die durch Kant-Laplace gelehrte Entwicklung des gesamten Weltalls aus kosmischen Urnebeln, die von Darwin aufgestellte Stufenfolge der Lebensformen von den einfachsten bis zu den kompliziertesten Wesen und die von der Ethnologie der Zeit des prähistorischen Menschen zugewiesenen Funde. Überall sah man hier am Anfange unvollkommenste Gebilde, denen erst auf Grund von Entwicklung die höheren Formen folgen konnten. Daraus schien sich von selbst die Tatsache nahezulegen, daß auch die gesamte menschliche Kultur aus niedrigsten und primitivsten Anfängen herausgewachsen sei. Ein Gleiches sollte sich dann für die Religion von selbst ergeben. Ihre Anfänge werden zurückgeführt bis zur untermenschlichen und untergeistigen Grenze. So verschieden aber auch im einzelnen Anfang und Durchgangsformen der Religion von den Forschern bestimmt werden, darin sind alle einig, daß die Religion ein Entwicklungsprodukt aus niedersten Elementen sei, dazu bestimmt, unter dem Einfluß namentlich äußerer Faktoren über sich hinaus zur Selbstauflösung zu führen[8]. 7. Das Spezialisierungsstreben, das seit der Zeit der rationalistischen Hochblüte das gesamte Gebiet der Wissenschaft immer mehr beherrscht und charakterisiert. Indem Fülle und Verschiedenartigkeit der Objekte es bedingt, daß jeder Erscheinungsbereich seine eigenen Forscher und Methoden verlangt, sondert sich naturgemäß auch die religiöse Erscheinungswelt als eigener Wissenschaftszweig

[7] Pinard, p. 228 ff.; J. P. Steffes, Aus der Werkstatt der vergleichenden Religionsgesch., Deutsche Monatshefte I. Jahrg., Heft 8/9, S. 456 ff.

[8] J. P. Steffes, Religionsphilos. des Unbewußten, 1921, S. 339 ff.; ders., Aus d. Werkst. d. vergl. Religionsw., S. 495 ff.; ders., Religionsphilosophie, 1925, S. 123 ff.; A. Schmitt, Katholizismus u. Entwicklungsgedanke, 1923, S. 136 ff.

mehr und mehr ab[9]. 8. Das stärkere Erwachen religiösen Interesses in der Gegenwart, und damit in Verbindung stehend das Verlangen nach religiöser Neuorientierung oder gar nach religiös-kirchlicher Einheit. 9. Die namentlich im letzten Jahrzehnt erfolgte Hinwendung zur Phänomenologie und zum Objekte und im Zusammenhang damit das Bemühen, ohne philosophische Vorurteile und subjektivistische Konstruktionen die Objekte zu sehen und zu studieren, wie sie sich selbst dem rein sachlich eingestellten Blicke des Forschers darbieten. Diese Einstellung steht in scharfem Gegensatz zu jenen vorgenannten Arbeitsmethoden, die bereits ein irgendwie fertiges Schema mit an das Objekt heranbrachten, in das nun dies nur, wenn auch unter erheblicher Verletzung seines Wesens, hineinzustellen war[10].

Alle diese Gesichtspunkte drängten auf die Herausstellung der allgemeinen Religionswissenschaft als eines besondern Zweiges der Wissenschaft überhaupt, oder gaben ihr doch neue Anregung und Entwicklungsmöglichkeit. So ist die allgemeine Religionswissenschaft, obschon sie mit vielen Wurzeln zurückreicht bis in die frühesten Morgenstunden abendländischen Geisteslebens, doch als eigene Wissenschaft ein Kind der jüngeren Vergangenheit.

2.

Diese Religionswissenschaft trägt ein zweifaches Merkmal an sich: sie hat sich einmal abgelöst von der Theologie und sich vielfach in feindlichen Gegensatz zur Kirche gestellt; sie hat zum andern selbst eine Fülle von Unter- oder Hilfswissenschaften aus sich heraus entwickelt, deren Aufgaben- und Methodenkreis je und je verschieden ist[11]. Um mit diesem letztgenannten Tatbestande zu beginnen, so zeigen sich hier bei der allgemeinen Religionswissenschaft ähnliche Verhältnisse wie bei der Theologie selbst. Obschon diese die Offenbarungsreligion in fest umschriebener Form zum einheitlichen Gegenstande hat, so erscheint sie doch je nach dem Gesichtspunkte der Betrachtungsweise in verschiedenartiger Ausprägung: als Dogmatik, Apologetik, Exegese, Kirchengeschichte, Moral usw. Ebenso kann auch die Religionswissenschaft ihrem großen Gegenstande, nämlich der Erscheinung der Religion und ihren Verkörperungen innerhalb der Geschichte ge-

[9] Steffes, Religionsphilos., S. 9 ff.

[10] Vgl. zum Ganzen auch J. Wach, Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung, 1924, S. 1 ff.

[11] J. Wach, S. 21 ff. Religion in Gesch. u. Gegenwart, Bd. 5, 1913, Sp. 2183 ff., 2206 ff.; E. Troeltsch, Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik, 1913, S. 487 ff. u. 452 ff.

recht werden nur durch eine Erforschung von vielfältigen Gesichtspunkten aus mit entsprechenden Methoden, d. h. mit Hilfe einer Mehrheit von Zweigwissenschaften.

In vagen Umrißlinien kann man deren Eigenart und gegenseitiges Verhältnis etwa so bestimmen: Da auch hier der Grundsatz unbedingt gelten muß, daß alle religionswissenschaftliche Untersuchung mit der Erfahrung und dem in der Wirklichkeit Gegebenen zu beginnen hat, so bildet den Ausgangspunkt für alle Theorie und Erforschung der Religion die Religionsgeschichte[12]. Deren Arbeitsgebiet und Arbeitsziel ist aber bereits ein mehrfaches. Ihre erste Aufgabe ist zweifelsohne, mit philologisch- bzw. archäologisch-kritischer Methode den vorgefundenen Tatbestand der Religion und Religionen festzustellen. D. h. sie hat nach Sichtung der glaubwürdigen Quellen die religiösen Erscheinungen in ihrem Sein und Werden zu beschreiben. Und dies abermals gleich in einem mehrfachen Sinne. Es wäre nicht nur eine Beschreibung der einzelnen Religionen in ihrer äußeren Erscheinungsform zu geben, sondern ebenso eine Darstellung der religiösen Einrichtungen und Funktionen wie des Kultus als dem Ausdruck der Volksfrömmigkeit, der Tempel, Priestertümer, Opfer, Tänze, Mysterien[13] usw. Dabei hätte man sich darum zu bemühen, die Motive der Formgebung sowie die treibenden Kräfte der Entwicklung, wie sie sich etwa aus Volkscharakter, Landschaft, Blutmischung, Wanderungen, Kriegen, Handel, Verkehr, sei es durch Anregung oder Synkretismus ergeben, möglichst deutlich zu machen.

Damit aber wäre die Aufgabe der Religionsgeschichte noch keineswegs erschöpft. Der bloßen Tatsachendarstellung müßte eine solche der religiösen Ideen folgen, also eine geistes- oder dogmengeschichtliche Betrachtung in Verbindung mit einer systematischen Wiedergabe derselben. Erst letztere würde zu dem tieferen Lebensnerv der religiösen Erscheinungen führen und aus den bei einer bloßen Tatsachenerörterung unorganisch nebeneinanderliegenden Teilen ein lebensvolles Ganzes erstehen lassen[14]. Endlich erforderte der Zusammenhang zwischen den inneren Kräften der Religion und der kulturellen Umwelt eine besondere Untersuchung, und zwar nach der doppelten Seite: einmal in Hin-

[12] H. Lehmann, Zur Wissenschaftslehre der Religionsgesch. Deren Eingliederung in die Geschichtstheorie. Zeitschr. f. Missionskunde u. Religionswissenschaft, 31. Jahrg., 1916, S. 203 ff., 239 ff., 269 ff.; Relig. in Gesch. u. Gegenw., Bd. V, Sp. 2183 ff.

[13] Vgl. z. B. R. Will, Le culte, tom. I, 1925.

[14] J. Wach, S. 72 ff.

sicht der Entwicklung, die von der Religion auf die Erzeugung von Kunst, Wissenschaft und sonstiger Weltgestaltung ausgeht, dann aber auch mit Bezug auf die Gegenwirkung von seiten der Welt aus auf die Religion. Diese kulturgeschichtliche Betrachtungsweise dürfte wertvollste und notwendige Ergänzungen zur reinen Tatsachen- und Ideengeschichte bringen.

Befaßt sich die Religionsgeschichte wesentlich mit der objektiven Religion, so bahnt die Religionspsychologie[15] einen Weg zum Verständnis des inneren Aufbaues der Religiosität. Mag man die Bedeutung der reinen Experimentalpsychologie für das Studium der Religion auch sehr überschätzt haben, Wert hat sie immerhin im Dienste der religiösen Pädagogik, zur Abgrenzung gegen andersartige, besonders krankhafte Betätigungen des Seelenlebens und zur Feststellung der seelischen Funktionen im religiösen Akt[16]. Viel weiter führt die einfühlende und beobachtende Psychologie. Sie erschließt auch die höheren und komplizierteren Gebilde der Seele, vermag ihre Motivierung in etwa aufzuzeigen und auch die das gewöhnliche oder sog. normale Seelenleben überschreitenden Phänomene, wenn auch nicht immer zu erklären, so doch durch eingehende Beobachtung und Beschreibung nach Möglichkeit aufzuhellen und auch bis zu einem gewissen Grade zu bewerten; sie wird öfters in der Lage sein, festzustellen, ob jene außergewöhnlichen Erscheinungen partikulare Übersteigerung in Verbindung mit krankhafter und abnormer Verengung darstellen, oder ob man in ihnen den Einbruch einer anderen höheren Wirklichkeit vermuten darf[17].

Noch einen Schritt weiter führt uns die Religionssoziologie, welche sich sowohl auf die Geschichte wie auf die Psychologie stützt. Ersteres, indem sie die sozialen Gebilde beschreibt, in denen sich die einzelnen Religionen niederschlagen und auswirken, letzteres, indem sie die ideellen und psychischen Fakta aufsucht und sichtbar macht, die sozialgestaltend sind und den Anlaß dazu bieten, daß sich eben diese soziale Form: Verein, Kirche, freie Gemeinde, Kultgenossenschaft, Bund usf. und keine

---

[15] G. Wunderle, Einführung in die moderne Religionspsychologie, 1922, gibt einen Überblick über Geschichte und Methoden der Religionspsychologie.

[16] Vgl. hier vor allem K. Girgensohn, Der seelische Aufbau des religiösen Lebens, 1921, bes. S. 383 ff. u. 511 ff.

[17] Einen Versuch zur Beschreibung höherer Phänomene gibt T. K. Oesterreich, Einführung in die Religionspsychologie als Grundlage der Religionsphilosophie u. Religionsgeschichte, 1917. Vgl. auch Steffes, Religionsphilosophie, S. 84 ff. Hier reiche Literaturangabe.

andere herausbildet. Darüber hinaus wird die Religionssoziologie auch zu ermitteln haben, welcher Art der Einfluß ist, der von der sozialen Form auf die Religion und ihre weitere Entwicklung zurückstrahlt. Gerade dieser Zweig der Religionswissenschaft erheischt angesichts der großen Bedeutung, die heute der Soziologie beigemessen wird, besondere Pflege. Man denke nur etwa an die weite Verbreitung jener sozialistischen Lehre, daß die Religion nur ein Produkt der jeweiligen Wirtschaftslage sei, ferner an die große Beachtung und Wirkung, die die religionssoziologischen Untersuchungen von Max Weber[18], E. Troeltsch[19], M. Scheler[20], Th. G. Masaryk[21], P. Honigsheim[22] u. a. gefunden haben.

Mit dem Umkreis der genannten Methoden gilt zumeist — ja oft noch mit Ausschluß der Soziologie oder irgendeines Zweiges der Psychologie — der Arbeitsbereich der Religionswissenschaft als genügend und erschöpfend gekennzeichnet. Man kann aber nicht sagen, daß damit bereits alle Forschungsmöglichkeiten berücksichtigt wären. Mir scheint, daß auch jene Betrachtungsweise, die namentlich in gewissen philosophischen Richtungen der letzten Vergangenheit zu erheblicher Bedeutung gelangte und viele wichtige Erkenntnisse erschloß, für die Religionswissenschaft von großer Fruchtbarkeit ist. Ich meine die Typen- und Formenlehre, welche von Dilthey, und die Wesensschau, welche von Husserl — um nur markante Namen zu nennen — herkam, und die man vielleicht unter dem im Husserlkreise selbst geprägten Ausdruck Phänomenologie zusammenfassen kann. Es würde sich also hier darum handeln, eine Wesens- und Formenlehre des Religiösen aufzustellen, und zwar sowohl in Hinsicht der absolut möglichen Formen des Wesensausdrucks, wie bezüglich der in den einzelnen Religionen konkret verwirklichten Formen. Es kämen da Untersuchungen in Frage über die Erkenntnisformen, auf denen die verschiedenen Religionsgestaltungen beruhen, über die metaphysischen Hintergründe ihrer Glaubens-

[18] Vor allem Gesammelte Aufsätze z. Religionssoziologie, 3 Bde., 2. Aufl., 1922, wo die religionssoziologischen Verhältnisse im Protestantismus, Judentum, Buddhismus, Hinduismus, Konfuzianismus und Taoismus untersucht werden.

[19] Vgl. besonders die Soziallehren der christl. Kirchen und Gruppen, 1912, an vielen Stellen, sowie die Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, hrsg. von H. Baron 1925.

[20] Schriften zur Soziologie u. Weltanschauungslehre, 3 Bde., 1923 ff.

[21] Zur russischen Geschichte u. Religionsphilosophie, 2 Bde., 1913.

[22] Versuch zu einer Soziologie des Wissens, hrsg. von M. Scheler, 1924, S. 302 ff., 308 ff., 323 ff.

vorstellungen, über die Auffassungen von Gott, Welt, Leben, Kultur, Mensch, Diesseits, Jenseits usf., immer unter dem Gesichtspunkt der geistigen Form (Kategorie), die dahinter steht. Eine solche Forschungsmethode würde in Tiefen der religiösen Wirklichkeit hinableuchten, die den übrigen Methoden versagt bleiben. Ihre fruchtbare Anwendung auf anderen kulturellen Gebieten (eine Parallele dazu im Bereiche der Naturwissenschaften wäre etwa die Lehre von der Gestalt) rechtfertigt auch ihre Berücksichtigung auf dem religionswissenschaftlichen Gebiete[23].

Nun erst, nachdem die beschriebenen Voruntersuchungen stattgefunden haben, ist der Boden freigemacht für die Methode der Religionsvergleichung[24], die um so ergebnisreicher sein wird, je mehr das Wesen des Religiösen und seiner historischen Verkörperungen aufgedeckt ist. Sie hätte sich nicht lediglich auf Äußeres, Peripherisches zu beziehen, indem sie etwa gewisse Riten, Gebräuche, Gebetsformeln usw. miteinander vergleicht, sondern müßte vom innersten Sinn und Wesen der verschiedenen Religionen ausgehen und von da aus erst Ähnlichkeit, Gleichheit oder Unähnlichkeit der einzelnen Erscheinungen feststellen. Denn auch äußerlich völlig ähnliche oder gar gleiche religionsgeschichtliche Gebilde können grundverschiedener Art sein, wenn Sinn und Wesen der Religionen, denen sie zugehören, innerlich verschieden sind. Die heillose Verwirrung, die zur Stunde noch auf dem Gebiete der Religionswissenschaft, besonders der Religionsvergleichung herrscht, rührt eben daher, daß man das verkennt und glaubt, richtige Vergleiche durchzuführen, wenn man rein philologisch Formel mit Formel, Ritus mit Ritus, Bild mit Bild usw. vergleicht. Hier würde die phänomenologische Methode im oben beschriebenen Sinne Vertiefung, Klärung und Berichtigung bringen[25].

Ließe sich nun auch vielleicht über diesen Punkt weithin Einigung erzielen, so wird eine solche auf erheblich größere Schwierigkeiten stoßen, wenn es sich darum handelt, ob auch normative Gesichtspunkte, d. h. Fragen nach dem Werte und

---

[23] Ansätze zu solcher Betrachtung finden sich vielfach, besonders in dem Schrifttum von E. Troeltsch, M. Scheler, E. Spranger u. a. Siehe auch Steffes, Religionsphilos., S. 240 ff.

[24] E. Hardy, Zur Geschichte der vergleichenden Religionsforschung. Archiv f. Religionswissenschaft, Bd. IV, 1901, S. 45 ff., 97 ff., 193 ff. Besonders aber H. Pinard de la Boullaye, L'étude comparée des religions, tom. II, 1925 (Les méthodes).

[25] Ein Versuch zu einer Einführung in die Religionsvergleichung liegt vor in Fr. B. Jevons, An introduction to the study of comparative Religion, 1920. Es handelt sich dabei aber nur um einzelne Ausschnitte.

der Wahrheit der Religion zu berücksichtigen wären. Zumeist wird dies abgelehnt. (Vgl. neuerdings bes. Joachim Wach, Religionswissenschaft. Prolegomena zu ihrer wissenschaftlichen Grundlegung 24, 113 ff.) Die Wahrheitsfrage überweist man bei solcher Einstellung an die Religionsphilosophie oder an die Apologetik, in denen man aber dann nicht mehr reine Wissenschaften sieht. Von der Religionswissenschaft also sollen jene Fragestellungen ferngehalten werden. Nun ist es gewiß richtig, daß alle Untersuchungen, die sich auf die Feststellung von Tatsachen beziehen, durchgeführt werden müssen, ohne jede Verquickung mit irgendeiner Bewertung. Dennoch zielt alle Forschung und Wissenschaft doch letztlich ab auf die Frage nach der Wahrheit der Religion. Sie gänzlich ausschalten, hieße die gesamte Religionsforschung doch wohl um ihren tiefsten Sinn bringen. Es hieße zugleich auch die Religionswissenschaft einengen, da man ihr nicht gestattete, alles Wissenswerte und Wißbare hinsichtlich der Religion zu erforschen, wozu sie doch auf Grund ihres Wesens drängt[26]. Freilich wäre jene Frage nach der Wahrheit vom religionswissenschaftlichen Boden aus erst ganz zuletzt zu stellen nach gründlicher Durchforschung der Wesensformen der verschiedenen Religionen und ihrer sachlichen Vergleichung. Und sie wäre mit aller Behutsamkeit zu stellen. Aber sie muß zur Krönung und zum Abschluß der Religionswissenschaft noch gestellt werden. Denn wenn auch die letzten persönlichen Entscheidungen gewiß nicht auf dem Gebiete der reinen Wissenschaft fallen, so unterstehen die Motive solcher Entscheidung doch weithin der wissenschaftlichen Diskussion.

Damit betreten wir freilich das Gebiet der Religionsphilosophie (nicht das der Apologetik, die sich von vornherein bewußt zum Anwalt einer bestimmten Religion macht). Ob man sie zur Religionswissenschaft im engeren Sinne rechnet, hängt von der Stellungnahme zu der allgemeineren, heute noch stark diskutierten Frage ab, ob man die Philosophie überhaupt dem Oberbegriffe Wissenschaft einzugliedern vermag. Jedenfalls aber rechnet sie zur Religionswissenschaft im weiteren Sinne. Denn sie vermittelt auch, abgesehen von der Wahrheitsfrage im engeren Sinne, ein sehr wichtiges Wissen um die Religion. Im Gegensatz aber zu den oben erörterten Methoden hat sie es mit den historischen Niederschlägen der Religionen nicht direkt und in erster Linie zu tun, sondern mit der Religion als Phänomen im Rahmen der übrigen Gesamtwirklichkeit und Gesamt-

[26] E. Troeltsch, Aufsätze, S. 452 ff.

erkenntnis. Sie erforscht das Wesen der Religion auf Grund ihrer Entstehung, ihrer Motive, ihrer Äußerungen, Wirkungen und Entwicklungen. Sie bekämpft die Religion, wo sie dieselbe als irrig in ihrer Art betrachtet; sie kritisiert dieselbe, wenn sie ihr in der konkreten Form dem von ihr konstruierten Ideal nicht als konform erscheint; sie fördert ihre Entwicklung durch Bereitstellung besserer Begriffe und Ausdrucksformen; sie verteidigt dieselbe, wo sie in ihr den Ausdruck vernünftiger Wirklichkeit erblickt. Oft allerdings hat sie sich auch vermessen, über die historischen Religionen hinaus einen eigenen religiösen Ausdruck als die Religion der Gebildeten oder als Religion schlechthin zu schaffen. Dabei hat sie freilich allemal ihre Grenzen weit überschritten und zudem das Wesen der Religion, das sie erforschen, aber nicht konstruieren soll, verkannt und zerstört. Davor bewahrt sie sich, wenn sie sich im innigsten Bunde mit den übrigen Wissenschaftszweigen hält. Nur deren Gesamtheit und organische Verbundenheit kann dem Reichtum und der Vielseitigkeit des religiösen Phänomens gerecht werden[27].

Da die Religionswissenschaft eine Fülle besonderer Arbeitsgebiete umgreift, folgt, daß sie keine einheitliche Methode haben kann. Jedes ihrer Teilbereiche untersteht einer eigenen Methode, und zwar der, die auf dem entsprechenden profanen Gebiete betätigt wird[28]. Die Religionsgeschichte arbeitet nach den Leitsätzen der philosophisch-kritischen, bzw. geistes- und kulturgeschichtlichen Methode, die Religionspsychologie nach denen der Psychologie usf. Nur mit dem Unterschiede: daß die Eigenheit des religiösen Objektes eine besondere Nuancierung bedingt. Die Religion besagt ganz allgemein den Durchbruch einer höheren, überirdischen Welt hinein in die raumzeitliche Welt. Dabei werden die Dinge der raumzeitlichen Welt zum Träger ihrer Manifestationen, zu deren Zeichen und Symbolen. Die Religionswissenschaft hat sie also nicht wie die Profanwissenschaften zu untersuchen auf ihr rein naturhaftes, raumzeitliches Wesen, sondern auf ihren Zusammenhang mit der höheren Welt. Infolgedessen kommt ihr eine eigene Betrachtungsweise zu, und nimmt sie innerhalb der Geisteswissenschaften eine besondere Stelle ein; sie liegt an der Grenze, die den Übergang bildet vom Relativen, Irdischen zum Überirdischen, Absoluten.

Ebenso verschieden wie ihre Methoden ist die zeitliche Entstehung der einzelnen religionswissenschaftlichen Arbeitsgebiete

[27] Steffes, Religionsphilos., S. 12 ff., 23 ff., 118 ff.
[28] J. Wach, S. 113 ff.; E. Troeltsch, Zur religiösen Lage, S. 487 ff.

anzusetzen. In irgendwelcher Form handhabte man alle schon seit langem. Als eigene, bewußt verselbständigte Arbeitsfelder aber haben sie sich sämtlich verhältnismäßig sehr spät erst konstituiert. Am ehesten vielleicht die Religionsphilosophie, für deren Herausbildung als eigenen Forschungszweiges man das Jahr 1832 angeben kann; in diesem Jahre nämlich erschienen zwei Abhandlungen von Fries und Hegel, die Religionsphilosophie als eigene Disziplin betreiben[29]. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bildeten sich dann weiterhin als besondere Disziplinen heraus: die Religionsgeschichte, namentlich gefördert durch den gewaltigen Aufschwung der Geschichtswissenschaft überhaupt, insonderheit der Sprachforschung und Ethnologie[30]; ferner die Religionssoziologie, angeregt vor allem durch die Aufstellungen Auguste Comtes, daß die Religion durch die wissenschaftliche Soziologie als eine mythische Entwicklungsstufe der Menschheit erkannt werde, und durch die Lehre des Sozialismus, daß die Religion lediglich eine Begleiterscheinung der wirtschaftlichen Formen sei[31]. Zu eigentlich religionswissenschaftlicher Arbeit hat sich die Soziologie in Deutschland aber erst in den allerletzten Jahrzehnten entwickelt. Ein Gleiches gilt von der Religionspsychologie, die sich wohl zuerst in Amerika in der Schule Stanley Halls seit der Jahrhundertwende als eigenes Forschungsgebiet, und zwar auf empirischer Grundlage, abzweigte[32].

Gemeinsam ist, wie bereits oben kurz betont, allen diesen Disziplinen, daß sie sich von der kirchlichen Theologie abgesondert haben. Das besagt keineswegs notwendig eine Feindschaft zu ihr. Im Gegenteil, beide gehören wesensmäßig in Ergänzung zueinander. Die Trennung ist nur ein Ausdruck für die tatsächliche Verschiedenheit zwischen beiden Gebieten. Die Theologie befaßt sich ausschließlich mit einer bestimmten, scharf abgegrenzten Offenbarungsreligion (Theologie des Katholizismus, Theologie des Protestantismus, Theologie des Judentums, Theologie des Islam). Diese bringt sie material und formal zur Darstellung, erweist sie als einzig wahre Religion und will mit alledem vor allem praktischen Zwecken dienen: der Bildung des Klerus, der Verteidigung und der Seelsorge. Die Religionswissenschaft dagegen bezielt das gesamte Gebiet der Religion und müht sich

[29] H. Straubinger, Die Religion und ihre Grundwahrheiten in der deutschen Philosophie seit Leibniz, 1919, S. 3.

[30] Religion in Gesch. u. Gegenw., Bd. V, Sp. 2183 ff.

[31] Frz. X. Kiefl, Die Theorien des modernen Sozialismus über den Ursprung des Christentums, 1915, S. 11 ff., 33 ff., 43 ff., 110 ff.

[32] J. Wach, S. 1 ff.; Steffes, Religionsphilos., S. 84 ff.

um dessen Erforschung, hauptsächlich und in erster Linie aus rein theoretischem Interesse. Die Theologie aber kann schon aus Gründen der Selbsterhaltung und der Apologetik den Arbeiten der Religionswissenschaft nicht einfach passiv zusehen. Sie hat indes wahrlich auch ein positives Interesse an der Ersorschung des religiösen Phänomens um seiner selbst willen. Es ist die tiefere Einsicht ja gleichfalls ein Mittel, die religiösen Beziehungen vollkommener zu verwirklichen [33].

3.

Wenn nun auf den Blättern dieser Zeitschrift die Religionswissenschaft in Verbindung mit der Missionswissenschaft berücksichtigt wird, so ist klar, daß sie nicht in ihrer ganzen Weite und Breite hier zur Frage stehen kann. Sie wird material und formal enger umgrenzt werden müssen. In ersterer Beziehung schon dadurch, daß das Interesse der Zeitschrift sich vorwiegend den heute noch lebendigen Religionen zuwendet, sowohl bei den Primitiven wie bei den Kulturvölkern, innerhalb deren praktische Missionsarbeit geleistet werden soll. Abgestorbene Religionsformen, wie etwa die der sog. klassischen Antike oder andere wären höchstens so weit heranzuziehen, als aus deren Geschichte, Entwicklung und späterem Verhältnis zum Christentum besonders wichtige Einsichten für die Missionsarbeit gewonnen werden könnten. Dann wären ferner auszuscheiden die religionswissenschaftlichen Probleme, die der spezifisch europäischen Geistesentwicklung ausschließlich zugehören, die zwar für eine allgemeine Erforschung der Religion, sowie für die innere Mission Europas von größtem Belange sind, dagegen einer Aktualität für die Heidenmission im herkömmlichen Sinne entbehren. Auch formal würde sich der Aktionsradius verkürzen. So käme die rein philosophische Betrachtungsweise im oben gekennzeichneten Sinne nur sehr begrenzt in Frage. Stärker allerdings mit Bezug auf die Religion hoher Kulturen, innerhalb deren, wie etwa in Indien und China, sich eigene religionsphilosophische Ausprägungen finden. Wohl aber hätten religionspsychologische Untersuchungen Berücksichtigung zu finden. Psychologisch geschulte Missionare werden manchen Schwierigkeiten, sowohl was Darbietung der christlichen Lehre, wie allgemeine Behandlung und Seelsorge anlangt, leichter begegnen [34]. Umge-

[33] Für die einschlägige Literatur: L. Salvatorelli, Introduzione Bibliografica alla Scienza della religione, 1917, und C. Clemen, Religionsgeschichtl. Bibliographie, 1914 ff.

[34] Siehe den einleitenden Aufsatz von J. Schmidlin.

kehrt können zu psychologischer Beobachtung befähigte Missionare der Religionswissenschaft dadurch große Dienste leisten, daß sie das religiöse Seelenleben fremder Völker erforschen, sowohl hinsichtlich ihres normalen wie außernormalen Verlaufes. Die Bedeutung der hier auftauchenden Fragen sei nur kurz durch einige Hinweise angedeutet. Man lese etwa das Buch „Die Besessenheit" von Tr. K. Oesterreich (Langensalza 1921), oder „Die Ekstase. Ein Beitrag zur Psychologie und Völkerkunde" von Ph. P. Beck (Bad Sachsa 1906), oder „Die Religionen. Ihr Werden, ihr Sinn, ihre Wahrheit" von J. W. Hauer (erstes Buch: Das religiöse Erlebnis auf den unteren Stufen, Leipzig 1923), oder endlich die Versuche der psychoanalytischen Schule, gewisse Erscheinungen des primitiven Seelenlebens durch Neurose zu erklären (vgl. u. a. S. Freud, Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, 3. Aufl., Wien 1922), um eine etwaige Vorstellung von der Schwere und Fülle der hier liegenden Probleme zu gewinnen[35]. Katholischerseits sind in dieser Beziehung noch wichtige Arbeiten zu leisten.

Ein Gleiches gilt von der Religionssoziologie. Vor allem käme hier in Betracht die Feststellung über die soziale Bedingtheit des Geistes und der religiösen Ausprägungen bei den verschiedenen Völkern, sowie umgekehrt auch über die gemeinschaftbildenden Kräfte bestimmter religiöser Ideen und Formen. Welche Auffassungen und Ideologien sich durch eine Überbetonung der geistigen, bzw. religiösen Abhängigkeiten ergeben, zeigen bereits die vorgenannten Beispiele: A. Comte und die Sozialdemokratie. Außerordentlich lehrreich ist aber auch die soziologische Richtung Frankreichs, die vor allem in E. Durkheim, H. Hubert, M. Mauss, L. Lévy-Bruhl und in L'année soziologique ihre Vertretung hat. Dem wahren Tatbestande entschieden näher kommt die soziologische Betrachtung des holländischen Gelehrten H. Visscher, der in den beiden Bänden: Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern (Bd. I: Prolegomena, Bd. II: Hauptprobleme, Bonn 1911) ein gewaltiges Material vorlegt, das gegenüber aller sozialen Bedingtheit doch das Eigenrecht der Religion deutlich heraushebt. Auch die Phänomenologie im oben gekennzeichneten Sinne hätte ein weites Arbeitsgebiet, dem bisher kaum eigene Beachtung geschenkt wurde. Vielleicht könnte K. Jaspers Psychologie der Weltanschauungen (2. Aufl., Berlin 1922)

[35] Erinnert sei in diesem Zusammenhange auch an die von gewissen Modernen versuchte Repristinierung primitiven Seelenlebens durch Pflege primitiver Tänze, Kunst usw.

wenigstens von einer Seite her in etwa ahnen lassen, welche Aufgaben hier liegen. Am meisten entspräche freilich die Religionsgeschichte im ganzen Umfange der ihr oben zugewiesenen Untersuchungen den Intentionen dieser Zeitschrift. Und gerade hier ist wenigstens mit Bezug auf die Primitiven von katholischer Seite Bahnbrechendes geleistet worden. P. W. Schmidt S. V. D. mit seiner Schule, seinen Publikationen und wissenschaftlichen Organisationen hat auf diesem Gebiete wertvollste Pionierarbeit verrichtet. Nicht zuletzt auch infolge der Anerkennung, die er durch seine Bemühung der kulturhistorischen Methode im Gegensatz zu allen anderen einseitigen oder konstruktiven Verfahren verschafft hat. Denn dadurch hat sich allmählich immer stärker eine Revision der bisherigen Theorien über die Religion der Primitiven, namentlich in Hinsicht der Religion der ältesten Schichten und der Stufenfolge der Entwicklungen angebahnt. Freilich ist die Arbeitsweise der Schmidtschen Schule nicht rein religionsgeschichtlich orientiert, sondern ethnologisch [36]. Und mag auch hier die befolgte kulturgeschichtliche Methode oder Kulturkreistheorie vielleicht in Zukunft noch Modifikationen und Ergänzungen unterliegen, so ist doch ihr religionsgeschichtlicher Ertrag bisher schon sehr wertvoll gewesen. Ganz wird das erst deutlich werden, wenn das von W. Schmidt in Angriff genommene große Werk: „Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie" vollendet vorliegen wird. Bisher besitzen wir erst den historisch-kritischen Teil, der 1926 in Münster in zweiter, bedeutend vermehrter Auflage erschien. Dort findet sich auch nebst eingehendsten Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Richtungen die gesamte einschlägige Literatur verzeichnet. Den gegenwärtigen Stand der religionsgeschichtlichen Forschung der prähistorischen Religion samt der zugehörigen Literatur bietet vom katholischen Standorte aus etwa Th. Mainage mit seinem Buche: Les religions de la préhistoire. L'âge paléolithique (Paris, Auguste Picard, 1921). In Fortsetzung und Erweiterung der Schmidtschen Theorie neigt er dazu, auf Grund der Funde auch für die prähistorische Zeit deutliche monotheistische Spuren anzunehmen. (Vgl. auch Broos, L'Ethnologie religieuse, Paris 1923.) Weniger zahlreich ist die katholische Literatur mit Bezug auf die

[36] Vgl. besonders die jetzt von P. W. Koppers S. V. D. herausgegebene internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde, Anthropos (Verlag St. Gabriel, Mödling bei Wien), ferner die mit derselben verbundene Ethnologische Bibliothek (= Internationale Sammlung ethnologischer Monographien), weiter die Referate der großen internationalen Kongresse für religiöse Ethnologie.

höheren Kulturreligionen. Hier sei bezüglich Frankreichs besonders erinnert an die Bibliothèque d'Histoire des Religions (Paris, Lethielleux) sowie an die Veröffentlichungen des Verlages Gabriel Beauchesne und im Hinblick auf Deutschland vor allem an die bei Aschendorff-Münster verlegten „Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte", ferner an einschlägige Publikationen aus dem Gebiete indischer (Walleser, Dahlmann, Aufhauser, Wecker) und islamischer (Grimme, Baumstark, Horten) Religiosität. Während Frankreich bereits länger eine Gesamtgeschichte der Religionen unter Mitarbeit von einer Reihe namhafter katholischer Gelehrter (darunter auch deutscher) besaß (Jos. Huby, Christus. Manuel d'histoire des religions, 4. Aufl., Paris, Gabriel Beauchesne, 1923, dazu Bricout, Où est l'histoire des religions, Paris 1911), und in England schon 1908 eine History of religions in London zu erscheinen begann, erhalten wir soeben in Deutschland eine für weitere Kreise berechnete Darstellung von dem Benediktiner A. Anwander (Die Religionen der Menschheit, Freiburg 1927). Ungeheuer viel bleibt hier noch allseits zu tun.

Eine kritische Orientierung über die Theorien und Methoden der vergleichenden Religionswissenschaft mit wertvollsten Literaturangaben (besonders vergessener und nur schwer erreichbarer Quellen) liegt vor in dem zweibändigen Werke des französischen Jesuiten H. Pinard de la Boullaye, L'étude comparée des religions (2 tom., Paris, Gabriel Beauchesne, 1922 u. 1925).

Heile der Seelen der einzelnen Mönche. Er wollte weder Lehrer

St. Benedikts Regel als Erziehungsnorm für Missionare.*

Von P. Beda Danzer O. S. B. in St. Ottilien.

St. Benedikt hat seinen Orden gegründet als „eine Schule für den Dienst des Herrn" (Vorr.)[1], damit die Mönche „nach langer Prüfung im Kloster" (Kap. 1) „Genossen seiner Herrlichkeit werden" (Vorr.), mit anderen Worten zur Ehre Gottes und zum

* Zugleich als Jubiläumsausgabe zum silbernen Abtsjubiläum (1. Febr. 1928) des hochwürdigsten H. Erzabts Dr. Norbert Weber, dem die Redaktion herzlichst dazu gratuliert.

[1] Cuthbert Butler, Sancti Benedicti regula Monachorum, Friburgi Br. 1912. Pius Bihlmeyer, Die Mönchsregel des heiligen Benedikt [2], Beuron 1922. Rupert Mittermüller, S. Gregorii Dialogorum liber II de Vita et miraculis S. Benedicti, Ratisbonae 1880. — Die beste pädagogische Wertung der Regel schrieb Prof. Regli im Pharus 1926, 81 ff. und 161 ff.

noch Priester noch Künstler und erst recht nicht Missionare ausbilden; denn „es ist für die Seelen der Mönche ganz und gar nicht zuträglich, draußen herumzuschweifen" (K. 66). Aber er hat all das auch nicht ausgeschlossen, „wenn nur alles in der Furcht Gottes und unter Beobachtung der Regel" (K. 3) geschieht, der „alle in allem als Lehrmeisterin folgen müssen und von der niemand ohne wichtigen Grund abweichen darf" (K. 3). Ja wenn der Heilige sogar ein eigenes Kapitel (50) seiner Regel eingefügt hat „von den Mönchen, die . . . auf Reisen geschickt sind", oder wenn wir gar in der Lebensbeschreibung des Heiligen aus der Feder Gregors des Großen lesen, daß er selbst armen verwilderten Hirten die Frohbotschaft des Heiles verkündet hat (K. 1), oder daß er Mönche seines Klosters ausgesandt habe, um benachbarte Klosterfrauen in der Vollkommenheit zu unterrichten (K. 23), dann haben wir allen Grund, anzunehmen, daß er sich auch dem Rufe der Heiden nicht verschlossen hätte, zumal wenn dieser Ruf auch noch durch die Stimme des Stellvertreters Christi auf Erden so warm unterstützt worden wäre. Die Geschichte vollends bestätigt diese Annahme glänzend[2]. Knapp ein halbes Jahrhundert war verflossen seit dem Tode des heiligen Ordensstifters, da zogen seine Söhne im Auftrage Papst Gregors des Großen, der selbst Benediktinerabt gewesen war, hinaus nach England zur Missionsarbeit[3], für die der Orden im Mittelalter Unvergängliches geleistet hat und auch in der Neuzeit seinen Mann stellt.

Erste und wichtigste Ursache dieser missionarischen Erfolge ist und bleibt die heilige Regel. Wir werden uns nun fragen: Wie ist nach St. Benedikt der Beruf zu prüfen, wie soll für körperliche Ertüchtigung gesorgt werden, wie denkt er sich die geistige und geistliche Ausbildung seiner Schüler, und wie sollen sie sich wirtschaftlich betätigen? Ehe wir daran gehen, diese Fragen in Beziehung auf die Mission zu beantworten, sei im voraus bemerkt, daß wir hier Mission nehmen als Heiden- und Kolonistenmission[4].

1. Prüfung des Berufes.

Wenn für irgendeinen Beruf, so gilt es vorzugsweise für den Missionsberuf, daß nur die von Gott Berufenen und von der zuständigen Autorität hinreichend Geprüften ihre Kräfte der Mission

[2] Danzer B., Benediktiner als Apostel[2], St. Ottilien 1915. Vgl. dazu meinen Aufsatz in Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden, Salzburg 1911, 197 ff.

[3] Vgl. dazu meinen Aufsatz in Studien und Mitteilungen, Salzb. 1912, 1 ff.

[4] Vgl. hierzu Schmidlin Jos., Kath. Missionslehre[2], Münster i. W. 1923, 170—200. Galm in dieser Zeitschr. 1927, 4. H. und Louis P., Der Beruf zur Mission, Aachen 1921. In diesen Arbeiten sind auch die nötigen Literaturangaben zu finden. — Diese Zeitschrift 1912, 14 ff.

weihen dürfen. Jedes Eindrängen oder auch nur Vordrängen würde sich früher oder später bitter für beide Teile, Missionssubjekt wie -objekt, rächen müssen. Wie prüft nun Benedikt den Beruf seiner Klosterkandidaten? Hören wir die wichtigsten Bestimmungen des Kapitels 58: „Will ein Neuankommender ins Kloster eintreten, so darf ihm der Eintritt nicht leichthin zugestanden werden... Wird der Angekommene nicht müde im Anklopfen und zeigt es sich während vier oder fünf Tagen, daß er Unbilden und die ihm beim Eintritte gemachten Schwierigkeiten geduldig erträgt und auf seiner Bitte beharrt, dann erlaube man ihm einzutreten... Es werde ein älterer Bruder über sie gesetzt, der es versteht, Seelen zu gewinnen. Dieser widme sich ihnen mit großer Sorgfalt. Er habe ein wachsames Auge darauf, ob der Novize wahrhaft Gott sucht, ob er Eifer hat für den Gottesdienst, für den Gehorsam, für Demütigungen. Es werde ihm alles Rauhe und Harte gezeigt; denn das führt zu Gott . . . Er werde in aller Geduld geprüft... Wenn er etwas besitzt, verteile er es vorher..., er weiß ja, daß er . . . nicht einmal mehr über seinen Leib frei verfügen kann." Von den Eltern des noch nicht volljährigen Ordenskandidaten verlangt Benedikt in Kapitel 59: „So werde allem vorgebeugt, damit dem Knaben keine Aussicht verbleibe, die ihn blenden und . . . ins Verderben stürzen könnte," dadurch nämlich, daß bei seinem Eintritt über sein künftiges Erbteil schon rechtskräftig verfügt wird. Wenn St. Benedikt auch seinen Orden als Laienorden gegründet hat[5] und die obigen Bestimmungen zunächst auf die Laienbrüder bzw. Schwestern anzuwenden sind, so sieht er doch in Kapitel 60 den Fall vor, daß auch ein Priester in das Kloster eintreten will. „Bittet einer aus dem Priesterstande um Aufnahme ins Kloster, so willfahre man ihm nicht rascher. Beharrt er bei seiner Bitte, dann soll er wissen, daß er die Regel in ihrer ganzen Strenge halten muß; denn nichts wird ihm erlassen werden... Er darf ja nicht ver-

[5] Benedikt selbst war nicht Priester, vielleicht nicht einmal Diakon. Wenn auch Priester vom Eintritt in den Orden nicht ausgeschlossen waren, so bildeten die ersten Jahrhunderte doch die Laien die Hauptmasse der Insassen. Der Priester wurde damals genau wie die Laien gehalten und stand hinsichtlich der priesterlichen Verrichtungen ganz unter dem Gehorsam gegen den Abt. Zu einem Priesterorden mit Zurückdrängung und später fast gänzlichem Verschwinden des Laienelements wurde der Orden erst im 9. und 10. Jahrhundert durch die Cluniazenser-Reform. Durch sie sollte im Einverständnis mit kirchlicher und weltlicher Obrigkeit der damals stark darniederliegende Weltklerus durch Ordensgeistliche ersetzt werden, die in kleinen Verbänden — Zellen — ein gemeinschaftliches Leben führten. Auch die schon in den ersten Jahrhunderten erfolgte Verpflanzung des Ordens in die Städte und die Schultätigkeit hat dazu beigetragen.

gessen, daß er sich in die Klosterordnung fügen muß, und gebe allen ein Beispiel der Demut." Das deckt sich im ganzen mit dem, was St. Benedikt im 62. Kapitel über die Priester, die der Abt aus den Reihen seiner Brüder zum Empfang der heiligen Weihen berufen hat, noch schärfer einprägt. Dort finden wir nämlich noch den Zusatz: „Die priesterliche Würde darf ihm nicht zum Anlaß werden, die Regeltreue und die Klosterordnung zu vergessen; er soll vielmehr Gott immer näher zu kommen suchen... Handelt er aber der Klosterordnung zuwider, so sehe man in ihm nicht mehr den Priester sondern einen Empörer."

Demnach müßte bei der Berufsprüfung beim künftigen Missionar, ob Bruder oder Priester, vor allem darauf gedrungen werden, daß sich der Eintretende in keiner Weise etwa einbilde, als benötige die Mission ihn, vielmehr muß er es als eine unverdiente Auszeichnung ansehen, daß er Werkzeug sein darf in der Hand Gottes zur Rettung der Seelen. Auch der Missionar muß wie alle übrigen Klosterleute und Christen in allererster Linie Gott suchen, ja mehr als die anderen. Wenn nicht die Herrlichkeit Gottes seine Seele erfüllt wie den alttestamentlichen Tempel, so daß niemand mehr eintreten konnte, so wird er nie ganz glücklich in seinem Beruf und auch nicht mit ganzer Kraft in demselben arbeiten können. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß man das von außen in die Novizen hineinrede, es soll ungezwungen aus ihnen herauskommen. Darum soll der Novizenmeister „ein wachsames Auge haben", damit er aus den spontanen Äußerungen des Novizen heraus erfährt, was tiefster Beweggrund seines Berufes ist. Wird in Prospekten und Vorträgen die Mission stark hervorgekehrt, so läuft man Gefahr, daß der Novize sich das mehr oder weniger als Grund auch seines Berufes suggeriert und so sich und die Obern irreführt, die zunächst doch auf seine Äußerungen angewiesen sind. Diese Gefahr scheint bei den Brüdern und besonders bei den Brüderzöglingen größer zu sein wie bei den Klerikernovizen.

Außer dieser Zielrichtung auf Gott muß der Novize eine Liebe zur Demut und zum Gehorsam mitbringen und immer mehr in sich vertiefen. Sie wird sicher da zu finden sein, wo nur Gott Beweggrund des Missionsberufes ist. Der heilige Benedikt betont gerade bei den Kandidaten aus dem Priesterstand diese beiden Tugenden besonders stark. Ob er das „quod experimento didicimus" aus Kapitel 59 vielleicht auch hier gelten lassen will?[6]

[6] Benedikt begann das klösterliche Leben zu Subiako zwischen 495 und 498, gründete 529 Monte Cassino und verfaßte die hl. Regel zwischen 539 und 542, also fast unmittelbar vor seinem 543 erfolgten Tode, so daß die

Jedenfalls ist es auffällig, daß der heilige Ordensstifter jedesmal, wenn er vom Abt oder den übrigen Vorgesetzten des Klosters spricht, auf diese Tugenden hinweist. Bei dem engen Zusammenleben in der Mission in kleinen und kleinsten Verbänden kann bei den Priesteramtskandidaten kaum zu viel Gewicht hierauf gelegt werden. Einem hochfahrenden, selbstsüchtigen und eigensinnigen Kandidaten müßte man bedeuten, „daß er gehen möge, sonst könnten andere durch seinen beklagenswerten Zustand angesteckt werden" (K. 61) und dem späteren Zusammenarbeiten in der Mission die schwersten Hindernisse entstehen. Auch die Prüfung „in allem Schweren und Rauhen" halten wir für den Missionsberuf schon gleich beim Eintritt für unerläßlich. Die Mission, besonders die primäre Heidenmission des allerersten Anfangens, fordert in jeder Beziehung so viele und große Opfer, daß die Prüfung daraufhin nicht früh genug begonnen und nicht ernst genug genommen werden kann. Auch hier muß eine Liebe, ein Habitus des Opferwillens vorhanden sein. Aus diesem Grunde empfiehlt sich ein zu jugendliches Eintrittsalter, etwa als Bruderzögling, nicht, „weil die menschliche Natur schon von selbst zum Mitleid neigt mit dieser Altersstufe" (K. 37). Diese Punkte also: reine Gottesliebe, Liebe zur Demut und Gehorsam und Liebe zu allem Harten müssen die Hauptpunkte dieser Prüfung bilden.

2. Körperliche Ertüchtigung[7].

In den orientalischen Regeln und auch bei Columban spielt der Körper und seine Pflege bzw. die Befriedigung seiner Bedürfnisse überhaupt keine Rolle. Er scheint nur als Objekt oft maßloser Abtötungen und als Maschine geschaffen zu sein, die man rücksichtslos ausnützt, um sie dann zur Seite zu werfen. Man hat fast den Eindruck, als ob der Leib in Nachwirkung ophitischer und manichäistischer Irrtümer als das Prinzip des Bösen angesehen würde. Nichts von alledem findet sich bei Benedikt. Auch von den neueren Regeln hat keine dem Leibe eine solche Berücksichtigung angedeihen lassen wie die seine. Wir dürfen nur die Kapitelüberschriften lesen, um schon einen Einblick in den Geist zu bekommen, der da herrscht. „Wie die Mönche schlafen sollen" (K. 22), „Von den kranken Brüdern" (K. 36), „Von den Kindern und Greisen" (K. 37), „Vom Maße der Speisen" (K. 39), „Vom Maße des Getränkes" (K. 40), „Vom Tische des Abtes" (K. 56).

hl. Regel die Quintessenz seiner ganzen Lebenserfahrung darstellt. — Vgl. hierzu auch Schmidlin, a. a. O. 175 f.

[7] Vgl. hierzu auch: Walter Franz, Der Leib und sein Recht im Christentum, Donauwörth 1904. Ferner diese Zeitschrift 1914, 278 ff.

Durch die ganze Regel sind dann noch eine Menge von Bemerkungen und Vorschriften eingestreut, die klar ersehen lassen, daß der heilige Ordensstifter ein sehr großes Gewicht auf vernünftige Körperpflege legt, wohl in Erinnerung an das alte „Mens sana in corpore sano". Was Benedikt schon für seine Mönche verlangte, das wird, vielleicht in erhöhtem Maße, der Obere eines Missionshauses seinen künftigen Missionaren zubilligen müssen.

Soweit in den Klöstern, auch Missionsklöstern, aus aszetischen Gründen körperliche Strengheiten geübt werden, beziehen sie sich auf die Nahrung, den Schlaf, die Arbeit und die Strafen. Hören wir, welche Grundsätze Benedikt hierin beobachtet wissen will! Zwar schreibt er: „Den Leib züchtigen, sinnliches Behagen nicht suchen, das Fasten lieben" (K. 4). Aber daneben legt er dem Schaffner auch eindringlich ans Herz: „Was für die Nahrung festgesetzt ist, gewähre er den Brüdern ohne hochfahrendes Wesen und ohne Zögern, damit sie kein Ärgernis nehmen" (K. 31). „Rücksicht nehmend auf die Schwäche mancher" bestimmt Benedikt, daß bei der Hauptmahlzeit „zwei gekochte Gerichte" aufgetragen werden, „damit, wenn einer von dem einen nicht essen kann, er sich an dem andern sättigen könne" (K. 31). „Ist noch Obst oder junges Gemüse vorhanden, so werde ein drittes Gericht dazu gegeben" (K. 31). „War die Arbeit anstrengender, so bleibt es dem Ermessen des Abtes überlassen, mehr zu geben; doch muß vor allem die Unmäßigkeit vermieden werden" (K. 31). Die ganz schwachen Kranken dürfen sogar das Fleisch vierfüßiger Tiere genießen (K. 36 und 39). Selbst in der Fastenzeit soll jeder nur „etwas an Speise und Trank dem Körper entziehen"; damit aber keiner durch überstrenges Fasten seinen Körper zu sehr schwäche, „mache er es seinem Abte kund" (K. 49). Noch ängstlicher ist der Heilige bei der Bestimmung des Getränkes: „Mit einer gewissen Ängstlichkeit bestimmen wir das Maß der Nahrung für andere. Wenn wir die Schwäche der Unvollkommenen berücksichtigen, glauben wir, daß eine Hemine (¾ Liter) Wein im Tage ausreicht . . . Sollten Ortsverhältnisse, Arbeit oder Sommerhitze mehr erheischen, so kann es der Obere erlauben . . ., doch wollen wir nicht bis zur Sättigung trinken" (K. 40). Überall stoßen wir auf die weise Maßhaltung und Diskretion des abgeklärten Alters und reifer Erfahrung, die besonders im 34. Kapitel sich so herrlich zeigt: „Ob alle in gleicher Weise das Notwendige bekommen sollen." „Wer weniger bedarf, danke Gott und werde nicht unwillig; wem aber mehr vonnöten ist, der verdemütige sich wegen seiner Schwäche und überhebe sich nicht wegen der liebevollen Rücksicht." „Der Abt muß alles so maßvoll bestimmen,

daß die Seelen gerettet und die Brüder ohne gerechten Grund zur Klage ihre Pflichten erfüllen können" (K. 41).

Ähnlich wie die Nahrung ist auch der Schlaf bis ins kleinste geregelt und zwar mit modern anmutender Sorgfalt für die Gesundheit. So sollen sie zum Nachtchor erst etwas nach Mitternacht aufstehen, „damit sie schon verdaut haben" (K. 8). Gleich darauf bestimmt er, daß im Nachtchor eine kleine Pause eintrete, „quo fratres ad necessaria naturae exeant". Wer so Höchstes und Niedrigstes in einem Atemzuge nennen kann, der zeigt, daß ihm der Leib nicht bloß zum Quälen da ist, sondern daß er so gut wie die Seele Anspruch hat auf gewissenhafte Pflege, damit er zur Ehre Gottes dienen könne. In Kapitel 48 geht die Sorge für die leibliche Gesundheit so weit, daß selbst ein Mittagsschläfchen im Sommer wegen der kurzen Nachruhe gestattet wird.

Dieselbe zarte Rücksichtnahme zeigt sich auch bei den Bestimmungen über die Arbeit. Zweck der Arbeit ist für Benedikt nicht der Erwerb, im Gegenteil: „Man verkaufe jedesmal etwas wohlfeiler, als Weltleute es tun können, auf daß in allem Gott verherrlicht werde" (K. 57). Hauptziel der Arbeit ist: „Müßiggang ist ein Feind der Seele. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten sich mit Handarbeit ... beschäftigen" (K. 48). Aus diesem Grunde müssen alle Brüder arbeiten. „Kranken oder schwächlichen Brüdern werde eine solche Arbeit oder Beschäftigung gegeben, daß sie nicht untätig seien, aber auch nicht durch Überbürdung niedergedrückt oder gar zum Fortgehen veranlaßt werden. Der Abt muß auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen" (K. 48). In einem Missionskloster muß gerade der Arbeit größtes Interesse entgegengebracht werden; denn die Erziehung des Missionsobjektes muß mit der Arbeit einsetzen. Sie stellt erst die Verbindung zwischen Missionar und Eingeborenen her; an ihr wird der Wertbegriff gewonnen; Werte schaffen aber ist Kulturarbeit ohne Rücksicht darauf, welcher Art diese Werte sind. Darum muß der Missionar in vielseitiger Arbeit erfahren sein. Diese Abwechslung in der Arbeit erhält Geist und Körper gesund und ist für die Eingeborenen eines der wichtigsten Erziehungsmittel. Sie ebnet der Glaubenspredigt die Wege.

Regeln wie jene des Orients und Columbans kennzeichnen sich vor allem durch ganz übertriebene Strenge im Strafen. Erziehung ohne Strafe ist bei der verderbten Menschennatur unmöglich, schon bei uns zivilisierten Europäern, und erst recht bei den kulturarmen Eingeborenen. Gerade hierin sind von den Kolonialverwaltungen bis in die neueste Zeit herein die allerschwersten Fehler gemacht worden. Nach St. Benedikt ist die

Strafe niemals Selbstzweck, sie will nur, „daß er sich bessere" (K. 30). Darum widmet der heilige Benedikt der Strafe gleich zehn Kapitel (23—30 und 69, 70). Körperliche Strafen — und das ist für den Sohn des alten Rom so beachtenswert — finden überhaupt nur da Anwendung, wo einer „ganz unempfänglich ist" (K. 23 und 28) für moralische Strafmittel. Entzug des Essens ist als Strafe nicht vorgesehen; nur die Essenszeit kann für den Straffälligen weiter hinausgeschoben werden, seine Speise werde nicht in der üblichen Weise gesegnet und sein Anteil am Weine kann ihm auf Geheiß des Abtes entzogen werden. Allein um dieses von tiefer Kenntnis der menschlichen Natur zeugenden Strafkodexes willen verdiente Benedikt einen Ehrenplatz in allen Erziehungswerken und bei allen Gemeinschaften, einschließlich der militärischen und kolonialen, die nun einmal ohne Strafe nicht auskommen können; denn eine unpädagogische Strafe schadet mehr als sie nützt.

3. Geistige Bildung[8].

Es ist richtig, daß Benedikt keine wissenschaftlichen Studien im heutigen Sinn von seinen Schülern verlangte. Aber er war ein Mann von Bildung und hat auch von seinen Mönchen einen für die damalige Zeit hohen Bildungsgrad verlangt. Ja Griffel und Schreibtafel werden in Kapitel 55 unter den notwendigen Dingen in einem Atemzug mit Kleidern und Schuhen genannt. Kapitel 48 regelt genau die Zeit der Handarbeit und der Lesung. In der Fastenzeit sollen aus der Bibliothek Bücher an die einzelnen Mönche abgegeben werden (K. 48), wer will, kann auch die mittägige Ruhezeit zur Lesung benutzen (K. 48), bei Tisch (K. 38) und am Abend (K. 42) soll täglich vorgelesen werden, und am Sonntag sollen alle sich mit Lesen beschäftigen (K. 48). Dabei müssen wir immer im Auge behalten, daß Lesen im Sinne der Alten mit unserem Studieren gleichbedeutend war. Die würdige Verrichtung des Chorgebetes verlangt ebenso wie die Erziehung der Knaben ein gewisses Bildungsmaß.

Für den Missionar, auch für den Laienbruder ist heute ein hohes Maß von Wissen nötig[9]. Ohne Schultätigkeit wird keine Mission auf einen Dauererfolg rechnen dürfen. Wenn dem Priestermissionar auch noch der Schuldienst obliegt, dann wird die Seelsorge notwendig darunter leiden müssen. Deshalb müssen auch die Laienkräfte hierzu in weitgehendstem Maße heran-

[8] Vgl. hierzu den Aufsatz von Dr. P. Heribert Jone „Gymnasialstudien in den Ordensgenossenschaften" in Theol.-prakt. Quartalschrift, Linz D. 1927, 777 ff. Diese Zeitschrift 1912, 128 ff.

gezogen werden. Auch die Regierungen verlangen die Errichtung von Schulen, die englische will sogar Handwerkerkurse an die Elementarschule angegliedert haben, aber gleichzeitig erschwert sie dies, indem sie auch von den Laienbrüdern, die als Handwerksmeister unterrichten, nicht bloß englische Sprachprüfungen, sondern auch noch eine englische Prüfung im Handwerk fordert. Nehmen wir nun noch dazu, daß der Bruder ebenso wie der Priester die Eingeborenensprache beherrschen muß, so ist hinreichend dargetan, daß der Missionsbruder sich nicht damit begnügen darf, ein oder mehrere Handwerke gut zu verstehen, sondern daß er auch all seine freie Zeit auf eine möglichst allseitige Geistesbildung verwenden muß. Aus diesem Grunde haben auch große Missionsklöster, besonders im Winter, eigene Weiterbildungskurse für ihre Brüder eingeführt.

4. Die religiöse Ausbildung[10].

„Für die Mission wären nur die Besten am Platze“ [11] oder wie St. Benedikt sich ausdrückt: „die nach langer Prüfung im Kloster durch die Hilfe vieler geschult, gelernt haben, gegen den Teufel zu streiten, und nun, wohlgerüstet, aus der Reihe der Brüder zum Einzelkampf heraustreten“ (K. 1). Es würde den Rahmen eines Aufsatzes weit überschreiten, wollten wir die Lehren alle aufzählen, die Benedikt in seiner Regel für die religiöse Erziehung gibt[12]. Nur auf einige Punkte sei hingewiesen, deren ersten wir eben genannt haben. Der Missionar, besonders der Laie, muß durch ein mehrjähriges Leben im Kloster derart im geistigen Leben gefestigt werden, daß er die seelischen Entbehrungen draußen ertragen könne, ohne Schiffbruch zu leiden. Die meisten Genossenschaften bilden ihre Leute vier bis fünf Jahre in der Heimat aus und weisen sie für die erste Zeit ihrer Missionstätigkeit den Zentralhäusern in der Mission zu. Der Missionar muß ein fester Charakter sein. Dazu ist Innerlichkeit[13] vonnöten, die wieder nur durch das Gebet errungen werden kann. Darum widmet der Heilige einen großen Teil seiner Regel dem Gemeinschaftsgebete (K. 8—21, 45, 47, 50 und 52).

Eine weitere Fundamentaltugend für den Missionar ist Demut[14] und Gehorsam oder Demut des Verstandes und des

[9] Siehe Schmidlin, a. a. O. 182 ff., wo besonders auch die älteren Missionstheoretiker und -praktiker zu Wort kommen.

[10] Benediktinische Monatsschrift, Beuron 1922, 328. Diese Zeitschrift 1916, 285 ff.

[11] Wehrmeister Cyrill, Der Missionsberuf, St. Ottilien, 63.

[12] Vgl. Pharus 1926, 92 ff. und Revue Liturg. et Monast. 1922, 108.

[13] Wiesinger Al., Innerlichkeit, Schlierbach O.-Österreich 1923, 57 ff.

[14] Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden, Raigern (VI)

Willens. In recht anschaulicher Weise zeigt uns der heilige Benedikt im 7. Kapitel die Demut unter dem Bilde einer Leiter. Der ganze innere und äußere Mensch steht unter dem Gesetze: „Man bekennt sich nicht bloß mit Worten als den letzten und geringsten unter allen, sondern ist auch im tiefsten Herzen davon überzeugt" (K. 7). „Darum gibt sich der Mönch mit allem Niedrigen und Geringen zufrieden und sieht bei allem, was ihm aufgetragen wird, einen schlechten und untauglichen Arbeiter in sich" (K. 7). Diese Gesinnung ist unerläßlich für einen Missionar, der Ersprießliches leisten will, wofür uns die Missionsgeschichte mehr als ein Beispiel bietet. Nicht minder notwendig ist aber auch eine recht hohe Auffassung vom Gehorsam[15] für die Priester- wie Laienmissionare, um nicht eine ersprießliche Zusammenarbeit unmöglich zu machen. Benedikts Auffassung vom Gehorsam kann kaum mehr übertroffen werden, verlangt er doch in Kapitel 68, daß ein Untergebener auch dann „gehorche aus Liebe im Vertrauen auf den Beistand Gottes", „wenn ihm etwas Schweres oder Unmögliches aufgetragen wird" und der Obere nach Anhörung der Gegengründe „auf seiner Entscheidung und seinem Befehle beharrt". Auch die Begriffsbestimmung dieses Gehorsams ist beachtenswert, wie sie uns im 5. Kapitel geboten wird: „Diese geben daher sogleich ihre Beschäftigung auf, verleugnen den eigenen Willen, legen sofort die Arbeit unvollendet aus den Händen und folgen schnellbereiten Fußes willig dem Worte des Obern mit der Tat. Wie in einem Augenblicke in der Schnelligkeit der Furcht Gottes folgt beides, der Befehl des Meisters und die vollbrachte Tat des Schülers rasch aufeinander." Von diesem Gehorsam sagt der Heilige später in Kapitel 71, „daß die Brüder einander nicht bloß dem Abte gegenüber gehorchen sollen". Eine solche Gesinnung ist gerade in der Mission außerordentlich wertvoll, zunächst bei dem Neuling, sei er nun Priester oder Laie. In der Mission entscheidet nicht immer das Alter oder der Stand, sondern die Erfahrung. Diese wird ein Laie, der Jahre hindurch in der Mission gearbeitet hat, in höherem Grade besitzen als etwa ein eben aus Europa angekommener Priester. Aber auch im späteren Missionsleben fehlen oft harte Gehorsamsproben nicht, die oft einer Unmöglichkeit gleichkommen können. Man denke beispielshalber nur an den Ritenstreit und seine Beilegung!

1885 u. a. Szunyogh, In der Schule d. hl. Ben., St. Ottilien 1927, 59 ff. Wolfsteiner Will., Die Demut. Freiburg Br.

[15] Pharus, Donauwörth 1916, I 18 ff. und 137 ff.

Der Glanzpunkt benediktinischer Erziehung ist die Diskretion, die weise Berücksichtigung von Personen, Zeit und Umständen. „Er schrieb eine Regel, die durch weise Maßhaltung und klare Sprache sich auszeichnet", bemerkt schon Papst Gregor (K. 36). Die Oberen im Orden haben ihre Gewalt nicht von sich [16], sondern von Gott und sind ihm Rechenschaft schuldig, das ist ein Gedanke, der immer wiederkehrt, wo Benedikt von den Trägern der Autorität spricht. „Der Glaube sieht im Obern den Stellvertreter Christi, mit dessen Beinamen er auch angeredet wird: Vater" (K. 2). Ähnlich heißt es vom Klosterschaffner, in dessen Händen die gesamte Verwaltung ruht: „er sei wie ein Vater für die ganze Gemeinde" (K. 31). Selbstredend ist hier nicht von der väterlichen Autorität im altrömischen Sinn die Rede; sie ist gemildert durch den Einfluß des Christentums. So mahnt Benedikt den Abt nicht weniger als neunmal in der Regel [17] an die Rechenschaft, die er Gott schuldet. Dabei dürfen wir nicht übersehen, daß das Joch der Autorität schon dadurch bedeutend gemildert ist, daß der Abt von der klösterlichen Gemeinde gewählt wird. Ist auf der einen Seite alles getan, um eine Tyrannis (K. 27 und 65) zu verhindern, so ist auf der anderen Seite auch nichts unterlassen, um den Gehorsam möglichst zu erleichtern. Die ganze Tagesordnung weist einen maßvollen Wechsel von Arbeit, Gebet und Lesung auf, so daß niemand überdrüssig werde (K. 48). „Alles geschehe mit Maß wegen der Kleinmütigen" (K. 48). Selbst das gemeinsame Gebet darf nicht verlängert werden (K. 20), während das Privatgebet völlig freigestellt ist (K. 52). „Der Obere aber mäßige und ordne alles" (K. 41). Das erstreckt sich sogar so weit, daß der Abt sich darum kümmern soll, ob den einzelnen Mönchen die Kleider passen (K. 55) und daß keiner von übermäßiger Arbeitslast niedergedrückt werde (K. 31). „Zu angemessener Zeit werde gegeben, was zu geben ist, und erbeten, was zu erbitten ist, damit niemand im Hause Gottes beunruhigt oder erzürnt werde" (K. 31), „niemand einen gerechten Grund zur Klage habe" (K. 41). Ja selbst auf die mit Recht Bestraften erstreckt sich diese Mäßigung noch; denn wer maßlos Kinder straft, der soll selbst bestraft werden (K. 70), und wenn der Abt einen von den gemeinsamen Übungen zur Strafe ausschließen mußte, so soll er gute Freunde des Ausgeschlossenen zu ihm schicken, „die den hin und her schwankenden Bruder wie unvermerkt zur Ruhe bringen . . ., damit er nicht in übermäßige Trauer versinke . . . Es soll sich die Liebe an ihm bewähren . . .,

[16] Kap. 63: „non sua assumptione sed honore et amore Christi."
[17] Kap. II 15, 87, 103, 108, 114. — III 26. — LXIV 21, 53. — LXV 54.

denn der Abt soll wissen, daß er die Sorge für kranke Seelen übernommen hat, nicht eine Gewaltherrschaft über gesunde" (K. 27).

Diese weise Mäßigung ist wahrhaft „die Mutter der Tugenden" (K. 64). Von ihr geleitet, haben die Benediktinermissionare des Mittelalters den Sieg über das Heidentum errungen, indem sie nur so viel ausrotteten, als sich mit dem Christentum durchaus nicht vereinigen ließ. Im übrigen schonten sie die Eigenart der Völker, wie sich aus vielen Stellen der Briefe Augustins, Gregors, Bonifaz'[18] und anderer leicht dartun läßt. Für den Missionar ist eine solche Maßhaltung geradezu die Quelle seiner Erfolge. Maßhalten muß er in den Anforderungen an sich selbst, maßhalten in den Forderungen an seine Untergebenen und Mitarbeiter, maßhalten vor allem in den Anforderungen an das Missionsobjekt. Auch Gottes Gnade kennt kein Überstürzen. Dieses Maßhalten mag vielleicht für einen jungen, seeleneifrigen Missionar die härteste Geduldsprobe sein, aber sie muß daheim gründlich gelernt und draußen unablässig geübt werden.

5. Die wirtschaftliche Betätigung.

Bei der Ausbildung des Missionars wird vielfach der wirtschaftlichen Seite seiner späteren Tätigkeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Priestermissionar sollte wenigstens allgemeine Kenntnisse im Landbau haben, da er nicht weiß, ob er später immer einen genügend umsichtigen Bruder an seiner Seite haben wird. Daneben braucht jeder Missionar wenigstens einige Kenntnis in Verwaltungsfragen, besonders im Geldverkehr. Der Landbau spielt nun einmal eine bedeutsame Rolle in der Evangelisation kulturarmer Völker[19]; er bildet fast immer die wirtschaftliche Grundlage der Mission. Unter den Gründen, die zum Untergang der vielversprechenden Benediktinermission in Neu-Süd-Wales vor genau einem halben Jahrhundert geführt haben, spielt der Mangel an Gewandtheit in Verwaltungs- und Finanzfragen nicht die letzte Rolle[20]. Auch aus neuerer Zeit ließe sich unschwer manches Beispiel hierfür erbringen. Das soll kein Vorwurf für die Genossenschaften und erst recht nicht für die betreffenden Missionare sein; es soll uns nur hinweisen, daß im Unterrichtsplan

---

[18] Diese Zeitschrift 1925, 18 f. u. 85 f. und 1917, 177.

[19] Vgl. hierzu den trefflichen Aufsatz von Georges Goyau in Revue des Jeunes 1924, 253—273, der die Anfänge der Benediktinermission New Norcia in Australien behandelt.

[20] Näheres hierüber in meinem Aufsatz in der Festschrift zum silbernen Abtsjubiläum, St. Ottilien 1928; ferner diese Zeitschrift 1926, 206 ff.

für Missionare auch diese Fragen beachtet werden müssen. Der Missionar, der im Kloster meist nichts mit wirtschaftlichen, verwaltungstechnischen oder gar finanziellen Geschäften zu tun hat, sieht sich vielleicht gleich im Anfang seiner Tätigkeit im Ausland vor eine Reihe solcher Fragen gestellt. Weiß er sich da nun nicht zu helfen, so wird er gleich am Anfang ob der Mißgriffe mutlos und verzagt. Hätte zu allem Überfluß der betreffende höhere Obere für die Lage des Untergebenen nicht das richtige Verständnis, dann kann es rasch aus sein mit einem sonst vielversprechenden Missionsberuf[21].

Auch hierin kann die Benediktinerregel uns Führerin und Vorbild sein. Gerade der Umstand, daß im Gegensatz zu den anderen Regeln in seiner Regel den Organisations- und Wirtschaftsfragen ein so breiter Spielraum gegönnt ist, hat wesentlich zur raschen Verbreitung der Regel beigetragen. Aus den Vorschriften bezüglich der klösterlichen Organisation[22] sei nur hingewiesen auf den Grundsatz der Arbeitsteilung, die überall durchgeführt ist, aber so, daß alle Gewalt vom Abte allein ausgeht und er letzten Endes alles bestimmt (K. 65 und 21). Die äußere Verwaltung ist dem Cellerar zugeteilt, „damit der Abt das Heil der ihm anvertrauten Seelen nicht übersehe oder gar gering anschlage und mehr für vergängliche, irdische und hinfällige Dinge besorgt sei" (K. 2). Besonders tritt diese Organisation bei der Anordnung der Strafen hervor, die nun einmal überall notwendig sind, wo Ordnung herrschen soll (K. 23—30 und 69—71). Hier zeigt sich am herrlichsten Eifer für die Disziplin und väterliche Liebe: „Der Abt gehe vor wie ein verständiger Arzt; hat er lindernde Mittel angewendet, die Salben der Ermahnung, die Arznei der Heiligen Schrift, zuletzt das brennende Mittel der Ausschließung oder der körperlichen Züchtigung..., so greife er zu einem noch stärkeren Mittel: er bete selbst für ihn und lasse alle Brüder für ihn beten, damit der Herr, der alles vermag, dem kranken Bruder die Gesundheit schenke" (K. 28). Der Gedanke, daß moralische Fehler vielfach, besonders bei sonst gut veranlagten Menschen, auf seelische Störungen, die ihrerseits wieder durch körperliche Mängel bedingt sind, zurückgehen, ist demnach nicht eine neuzeitliche Entdeckung. Für die Aufrechterhaltung der Disziplin aber und das Zusammenarbeiten draußen wie auch für die Behandlung der Eingeborenen ist eine derartige

[21] Vgl. hierzu die treffenden Ausführungen in Augustin Henninghaus, P. Joseph Freinademetz S. V. D., Yenchowfu 1926, 2. Aufl., 397 ff.

[22] Vgl. hierzu: Benediktinische Monatschrift, Beuron 1925, 97 ff.

Erkenntnis außerordentlich wertvoll und geeignet, manch schweren Mißgriff hintanzuhalten. Benedikt ist eben großzügig auch im scheinbar Kleinen.

Das zeigt sich besonders auch in einer Frage, die seit Jahrhunderten zu den Hauptfragen im Missionsbetrieb gehörte[23]. In Kapitel 55 finden wir die einfache Bemerkung: „Die Kleider seien so beschaffen, wie man sie am betreffenden Orte vorfindet", mit anderen Worten, die Mönche sollten sich an die Landesgewohnheiten in nicht wesentlichen Dingen anpassen. Auch in Kapitel 61 ist davon die Rede; einem fremden Mönche soll nur dann die Aufnahme gewährt werden, wenn „er zufrieden ist mit den an Ort und Stelle geltenden Gebräuchen . . . und nicht durch unbescheidene Ansprüche im Kloster Unruhe bereitet, sondern einfach vorlieb nimmt mit dem, was er vorfindet". Mangelnde Anpassung in den erlaubten Dingen ist schon mehr als einmal in der Missionsgeschichte ein schwerwiegendes Hindernis für die Ausbreitung des Reiches Gottes gewesen, ganz besonders dann, wenn noch übertriebener Nationalismus, diese Pest für einen geregelten Missionsbetrieb, hinzutritt[24].

Mit der guten Organisation muß sich verbinden eine verständige Wirtschaftsführung. Die benediktinische Wirtschaft beruht auf dem Grundsatz der Eigenwirtschaft: „Alles Notwendige soll sich innerhalb des Klosters befinden" (K. 57). Eigenes Arbeitspersonal und eigenes Arbeitsmaterial sind auch für die weltlichen Betriebe die Grundlagen ihrer Blüte, erst recht für den Betrieb einer Missionsstation, die oft gar nicht in der Lage ist, Kräfte und besonders Materialien ohne große Schwierigkeiten von auswärts kommen zu lassen. Oberster Leitsatz für die ganze Wirtschaftsführung ist die Sparsamkeit: „In allem werde Sparsamkeit geübt" (K. 39); deshalb sollen „alle Geräte und die ganze Habe des Klosters wie heilige Altargefäße behandelt werden" (K. 31). „Keine Verschwendung . . ., aber auch keine Habsucht" (K. 31) darf Platz greifen, weshalb der Hausverwalter „ein Verzeichnis aufstelle, damit er wisse, was er gibt und was er zurückerhält" (K. 32). Diese Anordnungen werden in verschiedenen Kapiteln noch weiter ausgeführt, doch können wir hier nicht

[23] Jos. Schmidlin, „Missionslehre" und „Kath. Missionsgeschichte" an vielen Stellen. Größer Max, Die Neutralität der katholischen Heidenmission, Aachen 1920. — P. Väth, Artikelserie über die Akkommodation in den „Katholischen Missionen" 1925, 26 u. 27. Diese Zeitschrift 1926, 241 ff. u. a.

[24] Vgl. hierzu: Diese Zeitschrift 1916, 109 ff. und die Kriegsjahrgänge, vor allem 1918 und 1919!

darauf eingehen. Klar ist auch, daß für die Anlage einer Missionsstation im ganzen ähnliche Bedingungen gelten wie für die eines Klosters. In erster Linie ist vor allem in den tropischen und subtropischen Gegenden darauf zu sehen, daß genügend Wasser vorhanden sei. Schon manche Station, die anfangs viel versprochen hatte, ist daran gescheitert, weil das Wasser erhöhten Anforderungen nicht genügte. Ein Übelstand, der bei Gründungen in sogenannten Eingeborenen-Reservaten schwer in die Wage fällt, ist die Unmöglichkeit, einen entsprechenden Eigenbetrieb einrichten zu können, weil zu wenig und zu schlechtes Land zur Verfügung steht. Aber auch außerhalb der Reservate kommt sehr viel darauf an, daß die künftige Station so angelegt werde, daß sie nicht nur möglichst uneingeschränkt sich ausdehnen kann, sondern, daß auch die zu bekehrenden Eingeborenen um die Mission herum entweder entsprechende Dauerarbeit oder, was entschieden vorzuziehen ist, Landbesitz erwerben können. Andernfalls kann es bei einer Hungersnot vorkommen, daß das Missionsobjekt einfach abwandert. Das gilt in gleicher Weise für Eingeborenenmission wie für Kolonistenmissionen, für letztere noch mehr, weil die Kolonisten doch nur in der Aussicht auf Gewinn ihr altes Vaterland verlassen haben. — Wenn Benedikt seinen Betrieb auf Eigenarbeit einstellte, so soll damit nicht gesagt sein, daß auch die Mission alles durch europäische Hilfskräfte tun soll. Im Gegenteil, das erscheint, wenigstens bei kulturarmen Völkerschaften nicht einmal besonders erzieherisch zu sein; die Laienkräfte der Mission müssen tunlichst gespart werden, darum sollen sie mehr die Arbeit organisieren und überwachen, als selber ausführen. Die Sparsamkeit muß beim Wertvollsten, beim Personal einsetzen.

Jede katholische Kirchen- bzw. Missionsgeschichte, ja jede Kulturgeschichte überhaupt muß zugeben, daß Benedikt, wenn er auch keine direkten Anweisungen für das Erziehungswesen hinterlassen hat, dennoch durch seine Regel und die darauf aufgebauten Klosterschulen das mittelalterliche Europa erzogen hat. Wenn in der Neuzeit auch der Materialismus vielfach sich in den Vordergrund schob, ganz verdrängt hat er die benediktinischen Grundsätze doch nicht. Da sein Orden uns die größten Missionare des Mittelalters geschenkt hat, kann es zweifelsohne nur zum Segen auch der heutigen Missionstätigkeit sein, wenn seine altbewährten Grundsätze weiterhin in Geltung bleiben nach dem alten Motto: „Abscisa virescit", „Abgehauen blüht er weiter".

Missionsrundschau.

Die deutschen Missionen 1925–27.

Vom missionswissenschaftlichen Seminar in Münster.

Wir geben hier die verkürzten Referate über Stand und Entwicklung des deutschen Missionsfelds seit den drei letzten Jahren im Anschluß an die darüber im 1. Heft von ZM 1925 von P. Freitag verfaßte Missionsrundschau wieder. Über das heimatliche Missionswesen in Deutschland sowie über die allgemeine missionspolitische Lage hat P. Freitag in seinen späteren Rundschauen fortlaufend berichtet, so daß sich eine Zusammenfassung hier erübrigt.

Referenten	Gebiete	Referenten	Gebiete
P. Osmund O. M Cap	Araukanien	Theol. Vietmeier	Mariannhill, Lydenburg, Swaziland
P. Paulus O. M. Cap.	Tsinchow		
P. Dorotheus O. F. M.	Sapporo	„ Hegener	Kroonstad, Gariep
P. Harig S. V. D.	Yenchofu, Tsingtao	„ Duhr	Mittel- und Ostneuguinea
P, Rommerskirchen O. M. I.	Windhoek, Kimherley, Groß-Namaland, Pilcomayo, Teffe	„ Micklinghoff	Philippinen, Kl. Sunda Inseln
		„ Dördelmann	Lanchow, Singyangchow
P. Odulphus O. F. M.	Tsinanfu, Jungchowfu, Chowchow	„ Hennecke	Tingchow Schauwu
		„ Cladeler	Wönsan
P. Wiedemann	Rabaul	„ Eversloh	Niigata, Nagoya
H. H. Beckmann	Tokio, Hiroshima	„ Haken	Negermission in Nord-Amerika
Theol. Wunsch	Zentralkapland Kaffraria Eschowe, Beagle-Bay	„ Stiens	Orientmission

I. In Südafrika.

Für die deutsche Oblatenmission in Windhoek, Südwestafrika, war das wichtigste Ereignis die am 18. Mai 1926 erfolgte Erhebung zum Apostol. Vikariat: Mgr. Gotthardt, seit 1921 Apostol. Präfekt, wurde zum Vikar ernannt und im September in Hünfeld konsekriert[1]. 5 Patres und 6 Brüder zogen im Laufe der drei letzten Jahre von Hünfeld nach Windhoek[2]. In der neu aufblühenden Hafenstadt Walvis-Bay wurde eine neue Station für Weiße und Schwarze gegründet[3]. Für das Ovamboland konnte 1926 freie Ausübung der Missionstätigkeit bei allen Stämmen erreicht und eine zweite Station 1927 bei den Ombarantus errichtet werden. 3 Patres und 2 Brüder sind jetzt in dieser Mission tätig, am 30. Sept. 1927 kamen auch die ersten Schwestern, 4 Benediktinerinnen aus Tutzing für die Schule und Krankenpflege[4]. Auch am Okawango wurde 1927 die dritte Station in Angriff genommen. Die schwierige Verkehrsfrage zwischen dem Hauptteil des Landes und die über 400 km entfernt liegenden Stationen am Okawango und im Ovamboland ist jetzt durch Einstellung eines Raupenautos befriedigend gelöst[5]. In Windhoek wurde

[1] Monatsblätter (MBl) 26, 230. 309.
[2] Ebd. 25, 276; 26, 342; 27, 382.
[3] KM 26. [4] MBl 27, 14. 350. [5] Ebd. 27, 15. 285.

für die weiße Bevölkerung der Neubau der Höhern Töchterschule mit 107 Schülerinnen vollendet, in Gobabis ein neues Krankenhaus für die Eingeborenen gebaut[6]. Schwer hatte die Mission zu leiden unter der großen Trockenheit; am Okawango fiel die Station Andara zum Teil einer Feuersbrunst zum Opfer, wurde aber sofort wieder aufgebaut[7]. Ein Vergleich zwischen den Zahlen von 1925 und 26 zeigt überall Fortschritt, nur die Zahl der Eingeborenenschüler ist zurückgegangen, weil sich die Abwanderung der Eingeborenen in die von der Regierung geschaffenen Reservate immer mehr auswirkt, was die Mission zwingt, unter Beibehaltung der alten Plätze in diesen Reservaten neue Stationen und Schulen zu errichten[8].

Im Dezember 1924 wurde das Vikariat Kimberley von den deutschen Oblaten übernommen und P. Hermann Meysing zum Apost. Administrator ernannt. Bei der Übernahme zählte das Vikariat 5 Stationen, davon aber nur eine, die direkt und ausschließlich für die Eingeborenen bestimmt war[9]. 13 Patres und 11 Brüder wurden inzwischen in die Mission gesandt[10]. Zu den bestehenden 5 Pfarrdistrikten traten 2 neue, Fourteen Streams und Vryburg. Die Zahl der Außengottesdienste für die im ganzen Lande zerstreut wohnenden Katholiken stieg von 20 (1925) auf 77 (1926). Für die weiße Bevölkerung entstand in Bloemfontein ein neues Knabenkolleg der Maristen, so daß die Mission jetzt 2 höhere Knaben- und 4 höhere Mädchenschulen zählt mit 1232 Kindern, wovon 256 katholisch sind. Das Missionswerk unter den Eingeborenen hat gute Fortschritte gemacht: Die Zahl der Taufbewerber stieg von 76 (1925) auf 291 (1926). In der Lokation Kimberley wurde die St. Bonifatiusmission gegründet und eine große Schule gebaut, die schon nach wenigen Wochen 280 Schüler zählte. Auch in Bloemfontein wurde die Missionierung der Eingeborenen tatkräftig in die Hand genommen durch P. Werner[11], der zur Erlernung der Sprache ein Jahr im Basutolande weilte. Zwei Farmen wurden erworben bei Vryburg im Betschuanaland und bei Gaberones im Betschuanaprotektorat, die beide ein Mittelpunkt für die Betschuanenmission werden sollen; ebenso gelang es, nach langwierigen Verhandlungen mit dem Häuptling und der Regierung, in der Eingeborenensiedlung bei Mafeking einen Platz für eine Handwerksschule zu erwerben. Als die Hauptschwierigkeiten der Eingeborenenmission gibt Mgr. Meysing an: den Rassenhaß zwischen Schwarz und Weiß, der sich in Südafrika immer mehr zuspitzt, die kalvinische Unduldsamkeit, besonders im Orangestaat und nicht zuletzt den Fortschritt der protestantischen Mission, die in der Missionierung der Eingeborenen den Katholiken fast um ein Jahrhundert voraus sind[12]. In der Stadt Kimberley fand in den ersten Tagen des Juli 1927 unter dem Vorsitz des Apostolischen Delegaten Gijlswijk die zweite südafrikanische Synode statt[13].

Die der österreichischen Provinz der Oblaten des hl. Franz von Sales zugeteilte Präfektur Großnamaland hatte ebenfalls

[6] Ebd. 27, 15. [7] Ebd. 27, 362.
[8] Wie Mgr. Gotthardt im Jahresbericht ausführt MBl 27, 15 f.
[9] MBl 25, 122; vgl. ZM 25, 222.
[10] Ebd. 25, 276; 26, 342; 27, 382.
[11] Seine Versuche in Tweespruit eine Nebenstation zu gründen, scheiterten bisher an dem Widerstand der Buren.
[12] Ebd. 27, 233 ff. Jahresbericht von Mgr. Meysing.
[13] MBl 27, 286.

viel unter der Trockenheit zu leiden. Sie konnte in den drei letzten Jahren zwei neue Stationen gründen in Gibeon und in Tses, letztere im Reservat der Bersebaner-Hottentotten und Hereros; dazu kamen drei Außenstationen mit Schule und ständigem Sitz eines Katechisten-Lehrers, so daß sich die Zahl der Stationen auf 7 Haupt- und 10 Nebenstationen erhöhte [14]. Im Frühjahr 1927 reisten 6 Hiltruper Herz-Jesu-Schwestern in die Mission, um die 12 Oblatinnen des hl. Franz von Sales in ihrer Missionsarbeit zu unterstützen [15]. Geplant ist auch in der Hauptstation Keetmanshop die Einrichtung einer höhern Schule für Weiße. Der Sitz des Präfekten wurde 1927 von Heirachabis nach Keetmanshop verlegt [16]. Ein Missionsarzt hat seine Tätigkeit in Rehoboth begonnen [17].

Die Präfektur Zentralkapland der deutschen Pallottiner ist ein hartes Apostolat. Die Zahl der Weißen und Schwarzen ist ungefähr gleich. Der Zuwachs an Katholiken ist sehr minimal. Hindernisse sind besonders: die Vielweiberei, der starke Hang des Negers zum Aberglauben, die Lösung aller Eingeborenen mit gehobener Bildung aus dem Stammesverband durch die Regierung, was die Häuptlinge zu verhindern suchen, indem sie die Mission und ihre Schulen bekämpfen; der erbitterte Kampf zwischen der weißen und schwarzen Rasse, der eine getrennte Pastoration erfordert [18]; endlich die Hetze der Protestanten, von denen besonders die Holländisch-Reformierten eine rege Tätigkeit entfalteten [19]. Die 6 Stationen liegen mit Ausnahme von Beaufort-West in der Nähe der Küste [20]. Im letzten Jahre konnte in St. Blaize eine Station mit Schule eröffnet werden [21]. Das Bestreben der Missionare geht dahin, in jeder Lokation (Farbigenansiedlung) eine Schule zu errichten [22]. In Oudtshoorn wurde eine Schule errichtet, desgleichen in Mossel-Bay von den Schwestern von Menzingen [23]; dagegen scheiterte die Errichtung einer solchen in Beaufort-West vorläufig am Widerspruch des Stadtrates [24]. 1925 wurde in Hot Springs eine Farm in Größe von 1100 Kapmorgen erworben, später Marienhof genannt, in der Nähe ist eine schwefelhaltige Quelle, so daß Farm und Erholungsheim miteinander verbunden werden konnten. Die Farm soll in Zukunft eine gute Einnahmequelle für die Mission sein [25].

Eine der jüngsten deutschen Missionen ist die Mission Kaffraria, die bisher dem Vikariat Ostkapland unterstand und 1926 den deutschen Pallottinern übertragen wurde [26]. Das ganze Missionsgebiet umfaßt 13 Distrikte mit etwa 300 000 Farbigen und 50 000 Weißen [27]. Zunächst wurden 2 Patres und 1 Bruder nach Kaffraria gesandt, 5 Patres sollten Ende 1926 nachkommen [28]. Der Missionsobere P. Vogel übernahm zuerst die Station Woodlands, in dessen Umgebung etwa 200 farbige Katholiken unter 3—4000 Heiden wohnen [29]: bis Mai 1927 wurden über 100 Taufen, meist in Todesgefahr, gespendet [30]; einige Wochen später wurden die ersten Taufbewerber, 22 an der Zahl, die Erstlinge der Mission, getauft [31].

---

[14] Das Licht XX, 14 f. [15] Ebd. XX, 115.
[16] Ebd. 78. [17] Ebd. 15. [18] Pallottiner-Kalender 1927, 44 ff.
[19] Stern der Heiden (SH) 26, 46; 26, 345.
[20] SH 27, 43. [21] SH 27, 204 ff. 279 ff.
[22] SH 26, 344. [23] SH 27, 129.
[24] SH 26, 46. 345. [25] SH 26, 46. 149. 292 ff.
[26] Stern der Heiden (SH) 1925, 260; 27, 270 ff.
[27] Katholische Missionen 1926, 318.
[28] SH 26, 207. [29] SH 26, 181. [30] SH 27, 236 ff.
[31] SH 27, 333 ff.

Die zweite Station ist Keilands, bisher noch von den Mariannhiller Patres verwaltet [32]. Schon länger besaßen die Dominikanerinnen von Schlehdorf (Bayern) in Kaffraria Niederlassungen, in denen sie als Schul- und Krankenschwestern eine rege Tätigkeit entfalteten; in King Williams Town unterhalten sie z. B. 1 höhere Mädchenschule, 2 Volksschulen. 1 Handelsschule, 1 Musik- und Kunstschule und 1 Taubstummenanstalt [27] und in Woodlands 1 Schule für 40 weiße Kinder und 1 Schule für 100 Kaffernkinder [33], während in Umtata-Farm 300 farbige Kinder erzogen werden [34].

Im Vikariat Mariannhill, dem Stolz der deutschen Afrikamissionare [35], macht sich bei Heiden wie Protestanten ein guter Zug zur katholischen Kirche hin geltend; zwei protestantische Prediger traten sogar mit ihrer Gemeinde über und nicht weniger als 450 Andersgläubige kehrten 1925 zur katholischen Lehre zurück [36]. So schreitet die Missionsarbeit rüstig vorwärts trotz der nationalistischen Bewegung der Schwarzen, der geldmächtigen Propaganda der Sekten und einer oft dreifachen Teilung der Rassen in Schule und Kirche [37]. Vorzügliche Hilfsmittel sind Exerzitien und Volksmission [38], besonders die reichbesuchten, jährlich stattfindenden, sozialen Kurse [39] für gebildete Katholiken und Akatholiken, wodurch die Mariannhiller die schwierige Frage der Eingeborenenerziehung lösen und für die religiöse, sittliche, intellektuelle und wirtschaftliche Hebung der Schwarzen sorgen [40]. Die Hauptniederlassung der Kongregation, bisher als Enklave im Vikariat Natal gelegen, wurde laut Verfügung des Hl. Stuhles vom 5. XII. 24 durch Grenzberichtigung mit seinem Territorium verbunden [41]. Das Amt des Generalobern, früher mit dem des Missionsobern vereint, übernahm zur Entlastung des Oberhirten 1926 P. Arndt [42]. Hatte man im April 1924 mit 25 deutschen Theologen ein Priesterseminar eröffnet [43], konnte auf Anregung der Synode von Kimberley 1925 ein kleines Seminar für Südafrika zur Heranbildung des künftigen Klerus unter Leitung der Mariannhiller mit 18 Schülern begonnen werden [44]. Die Zentralstation erhielt eine neue Kirche [45]; für die Missionsveteranen errichtete man ein Hospital [46]. Der Bau von zwei Schulen wurde erst nach längeren Kämpfen von der Behörde genehmigt [47]. Endlich besitzt die Mission auch eingeborene

[32] SH 26, 334. [33] SH 26, 206 [34] SH 27, 214.

[35] Vgl. Väth XIV, 85.

[36] Vergißmeinnicht (Vm) 25, 149. 248; 27, 32 f.; KM 26, 348; 27, 47.

[37] Vgl. KM 26, 348.

[38] Vm 26, 85 ff.; 27, 211 ff. Auch wurde die Marianische Kongregation eingeführt (Vm 26, 233).

[39] Den III. Kursus 1925 (250 Teilnehmer) beehrten mit ihrem Besuch der Ap. Delegat Erzbischof Gijlswijk und Diözesanbischof Fleischer (Vm 25, 238 ff. 267 ff.; KM 26, 116; Väth XIII, 85). Der IV. soziale Kursus hatte 300 Teilnehmer, darunter 110 Protestanten (KM 27, 47 ff).

[40] So der um die Neger hochverdiente, der kath. Kirche weniger günstig gesinnte John Merrimann (KM 27, 256).

[41] Vgl. A. A. S. 25, 63; KM 25, 266; Väth XIII, 85.

[42] Vm 26, 114; Väth XIV, 85.

[43] Vgl. Vm 25, 7. 115; Väth XII, 80. Von den deutschen Klerikern empfingen bereits 10 die hl. Priesterweihe (Vm 25, 114 ff.; 26, 119 ff. 286 ff.; 27, 11 ff.; Väth XIV, 85).

[44] Vgl. Vm 26, 182 ff.; KM 26, 348.

[45] Vm 26, 182 ff. 268 ff. [46] Vm 25, 299 ff.; KM 26, 26.

[47] Vgl. Vm 25, 247; 26, 35 f.

Schwestern, bei deren Einkleidung sich gleich neue Kandidatinnen meldeten [48]. Gegen Weihnachten 1925 schifften sich 12 Fratres und 3 Brüder für Südafrika ein [49]; Anfang 1926 kam vom Würzburger Institut als 3. Missionsarzt Mariannhills Dr. Kohler mit Familie [50].

Die Söhne des hl. Herzens in Lydenburg, zu dessen Präfekt P. Alois Mohn ernannt wurde [51], haben gegen eine erdrückende Übermacht von 11 protestantischen Sekten wahre Diasporaarbeit zu leisten [52]. Unter einer halben Million Einwohnern, wovon 80 000 Weiße sind, befinden sich 1500 Katholiken [53], die nur durch Wanderseelsorge erfaßt werden können [54]. Trotzdem macht die Missionierung unter 11 Patres, 7 Brüdern und 3 Katechisten erfreuliche Fortschritte [55]. Die katholische Kirche genießt überall großes Ansehen; ein heidnischer Häuptling verlangte selbst nach Missionaren, wollte aber nur katholische in seinem Gebiet dulden [56]. Sehr geschätzt sind unsere Schulen auch bei Andersgläubigen, darum werden allenthalben neue gegründet [57]. Großes Aufsehen erregten Firmung [58] und Fronleichnamsprozession [59], die hier zum ersten Male stattfanden und viel Erfolg versprechen. Mehrere Protestanten traten zur katholischen Kirche über [60].

War die Zahl der Katholiken im Swaziland, wo die Serviten unter 113 000 Einwohnern mit 8 Patres und 7 Brüdern erfolgreich arbeiten, in 12 Stationen Anfang 1926 auf 600 gestiegen [61], so hatten beim Besuch des Ap. Delegaten im September 1927 schon 2000 den Weg zur katholischen Kirche gefunden; viele Katechumenen sehnten sich nach dem Empfang der Taufe, die aufs feierlichste Mons. Gijlswijk selbst 46 Jünglingen spendete. Der Apost. Delegat erteilte dann 200 Neuchristen die hl. Firmung. 6 Hauptstationen, 33 Nebenstationen, 44 Schulen mit fast 1000 Schülern sind Grundstock dieser Mission, die trotz aller Armseligkeit eine gute Zukunft verspricht [62].

Im Vikariat Eschowe arbeiten die Benediktiner von St. Ottilien mit ständig wachsendem Erfolg. Zählte man 1924 etwa 1200 Christen und 338 Taufbewerber [63], so wuchs ihre Zahl 1926 auf 2171 Christen und 629 Taufbewerber [64] und 1927 auf 2631 Christen [65]. Die Zahl der Katholiken ist nicht so groß wie die der Getauften, besonders an der Küste; denn viele Heiden werden auf dem Sterbebett in der alljährlich wiederkehrenden Fieberperiode getauft, andererseits wandern viele Christen wegen des Fiebers aus [66], das die Missionare durch Anlage von Eukalyptushainen zu bekämpfen suchen. Der Gegensatz zwischen Weißen und Schwarzen sowie zwischen Buren und Engländern hindert die Missionsarbeit [67]. Wegen der großen Entfernungen sind Hausbesuche bei

---

[48] Vm 27, 114 f.; KM 27, 256. [49] Vm 26, 5.
[50] Vgl. Vm 26, 240 f.; 27, 21 f.; KM 26, 23. 251.
[51] Stern der Neger (StN) 26, 2. 83. 97 ff.
[52] Vgl. StN 26, 33 ff.; KM 26, 319.
[53] StN 27, 17 ff.; Väth XII, 85. [54] StN 27, 38.
[55] Vgl. StN 26, 100 ff.; KM 26, 319. Im August reisten zwei weitere Missionare nach Lijdenburg (StN 27, 153).
[56] Vgl. StN 27, 19. [57] StN 26, 144; 27, 19. 37. 52 ff. 118.
[58] Vgl. StN 27, 150 ff. [59] StN 27, 162 ff.
[60] StN 27, 115. [61] Vgl. KM 26, 347 f.
[62] Observatore Romano 26. XI. 27.
[63] Missionsblätter (MB) 1925, 109. [64] MB 27, 149.
[65] MB 27, 370. [66] MB 25, 273.
[67] MB 25, 307 f. Der Bure sucht billige Arbeitskräfte, der Engländer dagegen ein kaufkräftiges Volk mit gesteigerten Lebensbedürfnissen.

den einzelnen Familien fast die einzige wirksame Arbeit [68]. Sehr kommt es dann dem Missionar zustatten, wenn er auch einige Kenntnisse in der Krankenpflege besitzt [69]. In Inkamana arbeitet jetzt auch ein schwarzer Zulupriester [70]. Ende 1924 fand dort Kirchen- und Glockenweihe durch den Apostolischen Vikar statt [71]. September 1926 wurde in Nongoma eine neue Station gegründet [72] und in Mahlabatini, der alten Residenz der Zulukönige, ein Grundstück für eine zukünftige Station erworben [73]. Unterstützt werden die Missionare von den Benediktinerinnen von Tutzing, besonders in der Schule und bei der Krankenpflege: so zählt Inkamana jetzt 172, Entabeni 144 und Nongoma 44 Schüler [74]; und 1926 wurden in 6 Monaten 770 Kranke behandelt und 1490 Arzneien abgegeben [75]. Auch im Aussätzigenheim der Regierung zu Amatikulu arbeiten die Missionare mit großem Eifer; Ende 1926 konnte die Kirche daselbst neu ausgestattet werden [76].

Eine schwierige Mission bearbeiten die deutschen Väter vom Hl. Geist in der Apost. Präfektur Kroonstad, die sie erst 1923 übernahmen. In den letzten Jahren wuchs die Zahl der Missionare und so konnte man das große Gebiet in zwei weitere Bezirke einteilen: Bethlehem [77] und Winburg [78]. Unter großer Aufopferung nehmen sich die Missionare der armen, verachteten schwarzen Bevölkerung nicht ohne Erfolge an. Trotz großer Armut und Not haben die Missionare in kurzer Zeit eine Reihe von Schulen errichtet: 1 Katechistenschule, 1 höhere Schule (für Weiße), 1 Haushaltungsschule (für schwarze Mädchen) [79], 3 Elementarschulen und 8 Katechumenate [80]. Das Bekehrungswerk ist recht schwierig: die meisten gehören einer der 20 dort verbreiteten protestantischen Sekten an; die weißen Häretiker lassen sich kaum bekehren, die Bekehrung der schwarzen wird verlangsamt durch die umfassende Arbeit der protestantischen Prädikanten [81].

Im Jahre 1923 übernahmen die Herz-Jesu-Priester von Sittard die Gariep-Mission [82] am Oberlauf des Oranje, wo sie unter treuer Mithilfe der Menzinger Schwestern [83] trotz großer Schwierigkeiten das ausgedehnte (110 000 qkm) [84], mit Verkehrsmitteln schlecht versehene Land fleißig bearbeitet haben. Sie teilten das noch völlig unorganisierte Missionsgebiet, das nicht viel über tausend Christen unter 88014 Weißen, 34 739 Mischlingen und 133 184 Schwarzen zählt [85], gleich in drei Distrikte ein und gründeten in jedem derselben eine Hauptstation: Aliwal-North (mit dem Apostol.-Präfekten), De Aar und Jägersfontein [86]. Mit der Ankunft neuer Missionare wurde die Mission in weitere Distrikte eingeteilt [87]. Die Nebenstationen sind besonders für die Schwarzen und Mischlinge in den locations bestimmt, die in Laster und Verlassenheit leben [88]. In De Aar steht ein ziemlich geräumiges Gebäude mit Schulsälen, Kapelle, Woh-

[68] MB 26, 264. [69] MB 27, 352; 27, 181.
[70] MB 27, 369. [71] MB 25, 70.
[72] MB 27, 147 ff. [73] MB 27, 235.
[74] MB 27, 370. Der Schulinspektor von Zululand bezeichnet die Schule zu Inkamana als die beste seines Bezirkes (vgl. Väth 1926/27, 85).
[75] MB 27, 352. [76] MB 25, 274; 27, 352.
[77] Echo aus den Missionen (EM) 1926, 138. 150; 27, 138.
[78] EM 26, 316. [79] EM 26, 262.
[80] EM 26, 103 ff.: 27, 135 ff. [81] EM 26, 104 ff.
[82] Reich d. Herzens Jesu (R. H. J.) 1927, 210.
[83] R. H. J. 27, 211. [84] R. H. J. 25, 85. [85] R. H. J. 27, 218.
[86] R. H. J. 25, 85. [87] R. H. J. 27, 218. [88] R. H. J. 25, 85.

nungen und Werkstatt[89], in Aliwal-North plant man eine Katechistenschule und den Bau einer regelrechten Mission[90]. Die Christen sind besonders eifrig im Sakramentenempfang[91]. — Der Mission steht als Hemmnis entgegen[92]: 4 Sprachen werden gesprochen; die Rassen wetteifern im Haß gegeneinander; die Eingeborenen sind ein leichtzügiges Volk; dann ist die Mission noch 50 Jahre zurück; die anderen Konfessionen haben einen großen Vorsprung und arbeiten mit Hunderten und können prunken mit eindrucksvollen Bauten[93].

II. Ozeanien (mit Australien, Philippinen und Indonesien).

Um der 1913 errichteten Steyler Präfektur Mittelneuguinea, die mit dem Vikariate Ostneuguinea durch Personalunion vereinigt ist, mehr Lebensfähigkeit zu verleihen — 1925 wirkte in ihr nur ein Priester[1] —, wies ihr die Propaganda am 2. 5. 1927 die angrenzenden Gebiete des Vikariates bis zu 143° 20′ ö. L., mit zusammen 5 Haupt-, samt deren 9 Nebenstationen und 2293 Christen[2]. Das schwierige Gelände mit den zerstreuten Waldstationen[3] und weiten Wasserwegen — zwanzig Flüsse hat ein einziger Missionar in seinem Distrikt zu durchwaten[4] — stellt an die Arbeitskraft der Glaubensboten die größten Anforderungen. Ein Erdbeben suchte Anfang September 1926 die Zentralstation St. Michael Doilon heim, richtete aber nur Sachschaden an[5]. Statt der Hauptstation Monumbo, die wegen des Aussterbens der Bevölkerung geschlossen werden mußte[6], wurde am Fuße des feuerspeienden Inselberges Man(n)am am 25. 2. 1925 die aussichtsreiche[7] Hauptstation Mugil[8] für die etwa 3000 Insulaner eröffnet; sie war schon seit 1918 vorbereitet[9] und zählte so bereits 930 meist jüngere Christen; August 1925 erhielt diese Station auch die ersehnten Schwestern[10]. Der Sarugebezirk hat sich gut entwickelt[11]. Die Insel Tumleo mit ihren 300 Bewohnern ist seit 1925 ganz katholisch[12], ebenso das Korallenriff Juo mit seinen 400 Bewohnern, wo katholisches Denken und Handeln immer mehr erstarkt[13]. Sonst zeigt sich freilich hie und da auch, weil der Glaube zu wenig tief verwurzelt ist, ein Rückfall in heidnische Sitten, besonders im Eheleben[14], doch ist der Rückgang der Bevölkerungszahl durch Ehemißbrauch, Degeneration und heidnische Unsitten durch die gemeinsame Arbeit von Mission und Regierung im Schwinden begriffen, ein Umschwung, der auch bei den einheimischen Christen als Segen des Christentums gilt[15]. Wirksam begegnet gerade die Mission dem Verfall in ihrer Arbeit gegen Kindermord, für Sanierung des Ehelebens, Beseitigung von Stammesfehden und Gesundheitspflege[16]. Leider kann dem großen Verlangen der Eingeborenen nach christlicher Unterweisung nicht genügend entsprochen werden[17], weil die Unterrichtskräfte, besonders für das Katechumenat, fehlen[18]. Der Zuwachs

---

[89] R. H. J. 27, 181. [90] R. H. J. 26, 181. [91] R. H. J. 27, 218.
[92] R. H. J. 25, 85 ff. [93] Steyler Missionsbote (MB) 25, 95.
[1] Steyler Missionsbote (MB) 25, 95. ZM 27, 304.
[2] MB 27, 158 und ZM 27, 304. — Die Präfektur erstreckt sich jetzt über 60 000 km² und zählt 150 000 Kanaken.
[3] MB 25, 64. [4] KM 26, 252. [5] Missionsgrüße (MG) 27, 25 f.
[6] MB 26, 166. [7] MG 26, 32. [8] MG 27, 26. [9] MB 26, 34
[10] MG 27, 40. [11] MB 27, 157.
[12] Kinderkreuzzug 27, 31. [13] KM 26, 252.
[14] MB 27, 28 f. [15] KM 25, 202. [16] MG 27, 41.
[17] MB 27, 106. [18] MB 26, 34.

an frischen Arbeitskräften aus der Heimat im August 1927 (4 Patres, 9 Brüder und 3 Schwestern [19]) war so eine willkommene und notwendige Hilfe [20].

Das Wirken der Missionare vom hl. Herzen Jesu im Vikariat Rabaul steht weiterhin im Zeichen gedeihlichen Fortschrittes [21]. Zwar hatte die Mission schwer zu tragen an dem Ausschluß deutscher Missionare, doch zeigte die Statistik eine stets wachsende Katholikenzahl. Mit dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund wurde der Nachschub reichsdeutscher Kräfte wieder möglich, so daß dieses Jahr eine Höchstzahl an europäischem Personal erreicht wird; dennoch wird in Zukunft Mangel an Arbeitskräften die Hauptschwierigkeit der Mission bleiben, da neue bisher unbesetze Gebiete in Arbeit genommen wurden. In Nakanai, das bislang nur von Katechisten besetzt war, wurden zwei Hauptstationen gegründet, die zu guten Hoffnungen berechtigen [22]. In Neumecklenburg arbeiten jetzt 6 Patres; nach langer mühseliger Arbeit scheint jetzt die Stunde des Heils gekommen zu sein [23]. Außerdem gelang es auf den benachbarten Lihir-Tanga- und Anirinseln 56 Stationen mit Katechisten zu besetzen [24]. Jeder dieser Bezirke ruft nach einem eigenen Missionar, er fände überreiche Arbeit mit den schönsten Erfolgen in greifbarer Nähe. Neben mehr als 1000 Getauften zählt dies Gebiet mit Namatanai 7000 Anhänger. Die Stämme sind noch gesund, die Kinder zahlreich [25]. Auch auf den Gardnerinseln befinden sich bereits einige Christen [26]. Als neueste Gründung ist Karlai zu nennen, südlich der Gazellehalbinsel. Alle genannten Gebiete sprechen eine eigene Sprache. Aus den Admiralitätsinseln berichten die zwei dort angestellten Patres von großen Erfolgen. Ein allgemeiner Drang zum Glauben macht sich bemerkbar. Leider ist die Sterblichkeitsziffer sehr hoch [27]. Die Neugründungen waren noch vorbereitet von dem am 20. Juli 1926 verstorbenen Erzbischof Ludwig Couppé, der dem Vikariat von der Gründung 1890 bis 1923 vorstand, durchgeführt wurden sie teilweise erst unter dem apostolischen Vikar Bischof Vesters. Trotz Arbeitermangels wurde die Ausführung dadurch ermöglicht, daß man Hauptstationen zusammenlegte und der Katechistenfrage erhöhte Aufmerksamkeit schenkte. Die Katechistenschule in Vunapope, die sich schon längst als unzureichend erwiesen hatte, wurde 1925 durch einen Neubau in Taliligap (3 Stunden von der Zentralstation) ersetzt [28]. Die Verbindung zwischen den neu-

[19] MB 27, 16 und MG 27, 64.

[20] Geplant ist die baldige Gründung einer Station unter einem auf den Schraderbergen im Innern des Landes neuentdeckten Zwergvolk, das bisher noch von jeder Berührung mit den Weißen freiblieb; diese Nation stellt guten Erfolg in Aussicht, weil die Zwerge zahlreich und seßhafte Hackbauern mit günstigen Sprachverhältnissen sind. KM 27, 354. Das Zahlenbild der Neuguineamissionen (MB 27, 159) in der Tabelle nach dem Bestand vom 1. 6. 1926 (vgl. dazu ZM 24, 61 nach dem vom 1. 6. 24) ist durch die Grenzverschiebung vom 2. 5. 27 (s. o.) stark überholt; die Bitte um die neuesten Angaben blieb leider unbeantwortet. —

[21] Die Nachricht vom Rückgang der Mission erklärt sich daras, daß irrtümlich für 1925 die Statistik von 1912 gegeben wurde. ZM 25. 59.

[22] Monatshefte U. L. F. (M) 26, 38.

[23] M 25, 168. [24] M 25 und 26.

[25] Nachrichten aus Vunapope (NV) Jahrg. IV Nr. 3 (Manuskript).

[26] Privatnachricht. [27] NV III 4.

[28] M 25, 330. Die Vorbildung der Katechisten in der Schule dauert je nach der Ausbildung auf den einzelnen Stationen 4—6 Jahre. S. auch M 26. 104.

gegründeten Stationen wird aufrecht erhalten durch eigene Missionsschiffe, die von den Brüdern erbaut wurden.

Die Pallotinermission Beagle-Bay unter den Ureinwohnern Nordwestaustraliens gehört zum Vikariat Kimberley. Sie kann nicht mit großen Zahlen aufwarten [29], denn es handelt sich hier um die spärlichen Reste der Urbevölkerung [30]. Durch das Nomadenleben wird eine geordnete Seelsorge sehr erschwert [31]. Die Verhältnisse liegen einmal so, daß man die Neger nur dann bekehren und dem Christentum erhalten kann, wenn man sie auf die Mission nimmt, ihnen Arbeit gibt und für ihren Unterhalt sorgt [32]. Darum ist genügend Land Vorbedingung für die Mission, und das Hauptgewicht muß auf einen landwirtschaftlichen Betrieb gelegt werden, der die ganze Mission unterhält. Im Januar 1926 suchte ein Wirbelwind Beagle-Bay heim, der sehr großen Schaden anrichtete [32]. Die Kolonie in der Nähe von Beagle-Bay, in der die jung verheirateten Christen nach einer gemeinsamen Tagesordnung leben, vergrößert sich zusehends [33]. Nachdem die Mission 16 Jahre lang keinen Zuwachs aus der Heimat erhalten hatte, erlangten endlich 1925 zwei Patres die Erlaubnis zur Einreise [34]. Am 23. 8. 27 konnten ihnen 1 Pater und 2 Brüder folgen [35]. Infolgedessen konnte das verlassene Bombadina neu eröffnet [36] und Broome wieder übernommen werden [37]. Augenblicklich schweben Unterhandlungen zur Übernahme des ganzen Vikariates Kimberley [38].

Auf den Philippinen ist bei den Steylern ein steter und greifbarer Fortschritt in der schwersten und ältesten Mission Abra zu beobachten. Alte verfallene Kirchen und Pfarrhäuser stehen wieder fertig da, auf fast allen größeren Stationen steht neben der Kirche auch eine Schule mit 4—8 Klassen. Wegen Geldmangel mußten aber leider 6 Schulen geschlossen werden und weitere 4 können die Lehrergehälter kaum aufbringen [39]. Das von den Jesuiten aufgegebene Seminar und Kolleg zu Vigan, Ilocos Sur, haben die Steyler seit März 1926 vertraglich übernommen. Das Priesterseminar wird aber vom Kolleg getrennt und in Lontay neu eingerichtet [40]. Im April 1926 fand im Wallfahrtsort Manoag (Diözese Vigan) die Einweihung des Muttergottesbildes statt, an der 80 000 Menschen teilnahmen [41]. Die blühende „Meeresstern"-Schule in Lubang zählt bereits über 350 Schüler [42]. In der neuen Zambalesmission, die im Norden meist aglipayanisch, im Süden katholisch ist, wurde Februar 1926 in San Narciso P. Stigler angestellt, der auch die umliegenden Orte versieht, welche fast alle noch einer Kirche und einer Priesterwohnung entbehren [43]. In Manila (Heiliggeist-Kolleg zeigt die Schultätigkeit der Benediktinerinnen von Tutzing und der Steyler

[29] Stern der Heiden (SH) 25, 88.

[30] Beagle-Bay hatte im letzten Jahre 11 Taufen, 3 Eheschließungen und 4 Todesfälle (SH 27, 134). [31] SH 26, 151.

[32] SH 26, 272 f.

[33] SH 26, 56. Die Zahl der Geburten beweist, daß bei geordneten christlichen Verhältnissen die schwarze Rasse noch nicht ausstirbt. Die Kolonie besteht jetzt schon aus 24 Wohnhäusern, teils aus Sandstein, teils aus Ziegeln.

[34] SH 25, 176. [35] SH 27, 278; 27, 347.

[36] SH 26, 151; 27, 364 ff. [37] Väth 1926/27, 84.

[38] SH 27, 220. [39] MB (Styeler Missionsbote) 25/26, 28 f.

[41] MB 26/27, 17 ff. [40] MB 26/27, 5 f. 94 f.

[42] MB 24/25, 171 f. Vgl. ZM 25, 300 (neue Schule).

[43] MB 25/26, 191 f. (wirtschaftlich und kulturell ist das neue Gebiet gut

Missionsschwestern große Erfolge[44]. Von dem regen katholischen Leben nach außen zeugen öffentliches Missionsfest, Errichtung eines neuen Studentenheims[45] und die erste Konferenz der katholischen Studenten in Bagnio Ende 1925[46]. Leider wurde durch ein Taifun in der Umgebung von Liza großen Sachschaden an Kirchen angerichtet[47].

Meist deutsche, davon viele ehemals aus Togo verbannte Steyler Patres, wirken auf den Kleinen Sundainseln[48]. Daß es erstaunlich vorwärts geht, zeigt die jährlich wachsende Christenzahl[49]; Neubau von mehreren Gotteshäusern und Schulen[50] und Errichtung von neuen Stationen[51]. In Sika, im Maumeregebiet, eröffnete der Bischof ein einheimisches Knaben- und Priesterseminar[52]. Die Küstenstation Rekas, die wegen des Mohammedanismus noch sehr schwierige Arbeit vor sich hat, wurde neu gegründet[53]. Erwähnenswert ist vor allem die missionarische Erziehungsarbeit der Schwestern in Ndona, die neben Schulunterricht älteren Mädchen Anleitung in der Hausarbeit geben[54].

III. China (mit Mandschurei-Korea).

Im Steyler Vikariat Yenchofu steht die Missionsarbeit, trotz empfindlicher Hemmung durch die Wirren des Bürgerkrieges, Räuberplage, Mißernten und Teuerung immer noch im Zeichen des Fortschrittes[1]. Schwer geschädigt wurde die Mission infolge des Hochwassers 1925 und besonders 1926 durch Vernichtung zahlreicher Kapellen und Gebetslokale[2]. Das Priesterseminar in Yenchofu konnte neu und größer gebaut werden und ist als Generalseminar für alle Missionsgebiete der Steyler in China gedacht[3]. Drei Alumnen konnte Msgr. Henninghaus im Oktober 1925 zu Priestern weihen[4]. Doch fehlt es andererseits vollständig an Mitteln für den notwendigen Neu- und Weiterbau von Schulen und Katechumenatsanstalten[5]. Während der militärischen Bewegungen bot die Mission Christen wie Heiden oft Schutz und Zuflucht, da sie wegen Pflege der Verwundeten und der Vermittelungstätigkeit einzelner Missionare von den Kriegsparteien respektiert wurde[6]. Nach dem neuesten Bericht des Apostol. Vikars für 1927 ist das Situationsbild im Ganzen dasselbe, wie in den beiden Vorjahren. Die Zeit der Prüfung dauert fort. Der politische Wirrwarr steigerte sich, damit auch die Schwierigkeiten für die Missionierung. In manchen Gebieten war der Besuch der Gemeinden unmöglich. Auswanderung, Unstetigkeit, Unsicherheit, Verwilderung ruinieren und schädigen oft die Früchte langer Mühen und Arbeiten.

---

[44] MB 26/27, 14. KM 24/25, 83.
[45] ZM 25, 136 (öffentliches Missionsfest); ebd. 300 (neues Studentenheim).
[46] MB 25/26, 154. ZM 26, 229 (erster katholischer Studententag).
[47] MB 26/27, 163. Letzte Statistik Väth im Kirchl. Handbuch XIV.
[48] ZM 24, 65. [49] MB 27/28, 3.
[50] MB 26/27, 131 ff. (ausführlicher Jahresbericht 1926); MB 26/27, 158; ZM 26. 231 Anm. 25. [51] MB 27/26, 93; 26/27, 131 ff.
[52] MB 26/26, 14; ebd. 131 ff. ZM 27, 303.
[53] MB 27/28, 93.
[54] Missionsgrüße 26/27, 52 ff. 71 ff. 87 ff. (durch Anlegug von Plantagen erzielen die Missionsbrüder auf dem sehr ertragreichen Boden hohen Gewinn. MB 26/27, 131 (Jahresbericht).
[Letzte ausführliche Statistik: MB 26/27, 134 (vom 1. Sept. 1925 bis 1. Aug. 1926)].
[1] Steyler Missionsbote (MB) 26, 40. 85; 27, 68.
[2] MB ebd. [3] MB 26, 158. [4] MB 26, 83. [5] MB 26, 85.
[6] MB 27, 66 f. Vgl. ZM 26, 222.

Daraus erklärt sich der verlangsamte Fortschritt der Mission in den letzten Jahren (1925: Christen 81 925, 1927: 85 559). Nur ein Teil der durch Wasserflut zerstörten Kapellen konnte wiederhergestellt werden; da die Mission einen großen Teil ihrer Mittel zur Linderung der Hungersnot verwenden mußten. Die Lücken, die der Tod in die Reihen der Missionare (5) gerissen, wurden durch neue Missionare (8 Patres und 2 Brüder) sowie drei weitere einheimische Neupriester, ausgefüllt [6a].

In der Präfektur Tsingtao, gebildet 1925 durch Teilung des Vikariates Yenchofu (früher Südschantung) [7], war naturgemäß die Hauptarbeit auf die innere Konsolidierung der Mission gerichtet; trotzdem ist auch ein äußerer, zahlenmäßiger Erfolg zu verzeichnen, der steigen wird, sobald neue Hilfskräfte und Mittel zur Verfügung sind [8]. In Ichowfu, dem südlichen Zentrum der Missionsarbeit, eröffneten die Steyler Schwestern eine Schule für Glaubenslehrerinnen, während in Tsingtao die von den Japanern 1915 geschlossene Druckerei ihren Betrieb wieder aufnahm [9]. Wie anderwärts sind auch hier der Bürgerkrieg nebst den andern Plagen, Räuberunruhen, Mißernten, verursacht durch Überschwemmungen und Trockenheit die Haupthemmnisse gedeihlichen Fortschrittes für die Arbeit der Glaubensboten [10]. Besonders in den Sommermonaten hat der Süden alle Schrecken und Schäden des Krieges erfahren [11].

Am Dreifaltigkeitssonntage 1925 wurde Msgr. Theod. Buddenbrock, der frühere Administrator des Vikariates Lanchow (Westkansu) [12], in der Kathedrale von Jenchowfu vom Päpstlichen Delegaten Constantini unter Assistenz der Bischöfe Henninghaus S. V. D. und Schmücker O. F. M. zum Bischof geweiht [13]. Eine Hauptsorge des neuen Bischofs ist der Ausbau seiner Residenz in Lanchow, vor allem der Bau einer Kathedrale und die Errichtung eines Seminars [14]. Auch für die anderen Stationen wäre der Bau von Kapellen, Schulen und Waisenhäusern durchaus notwendig. Überall tritt aber der Mangel an Mitteln hindernd in den Weg [15]. Konnte in den wenigen Missionsstationen Turkestans trotz harter Arbeit kaum ein Erfolg erzielt werden, so gelang es in Kanchow eine Katechistenschule einzurichten [16]. Neben mehreren Nebenstationen konnten vier Hauptstationen neu eröffnet werden. Bei einem Vergleich der Zahlen von 1925 und 1926 läßt sich ein erfreulicher Fortschritt feststellen [17].

	1925	1926
Getaufte Christen	9309	10018
Taufen	616	872
Osterbeichten	4550	4982
Osterkommunionen	4509	4874

Wenn das Vikariat Lanchow unter Bürgerkrieg und Räuberunwesen nicht in dem Maße gelitten hat wie andere Missionen, so blieb es von harten Schlägen doch nicht verschont. Drei Missionare starben mangels ärzt-

---

[6a] Vgl. Neujahrsgruß von Mgr. Henninghaus.
[7] AAS XVII 226; MB 26, 71 ff. 83.
[8] MB 26, 56. [9] MB ebd. [10] MB 26, 57.
[11] KM 27, 374 ff. MB 28, 49 ff. Ähnlich in Yenchofu. Vgl. Neujahrsgruß des apostol. Vikars.
[12] Vgl. hierzu die Ausführungen über die deutschen Missionen in China. ZM 26, 222. [13] MB 26, 97. Vgl. KM 26, 25.
[14] MB 26, 100. MB 27, 86. Aus dem Quellgebiet des Hoangho, Theodor Buddenbrock, Bischof und Apost. Vikar von Lanchow.
[15] MB 27, 81 ff. [16] MB 27, 82; 27, 84. [17] MB 27, 82.

licher Behandlung an Typhus[18]. Furchtbarer noch wurde das Vikariat durch das Erdbeben, das im Mai dieses Jahres in Westkansu auftrat, heimgesucht. Fast sämtliche Kapellen, Kirchen, Schulen und Waisenhäuser sind eingestürzt. Die Zentralstation, der schönste Teil der Mission, muß neu aufgebaut werden. Eine Schwester fand bei der Bergung von Waisenkindern den Tod[19].

Das Apostolische Vikariat Tsinchow (Ostkansu) der rheinisch-westfälischen Kapuziner[20] mit seinen etwa 4 Millionen[21] Chinesen, das bisher wegen seiner Lage an der Peripherie des Landes durch die Wirren weniger in Mitleidenschaft gezogen worden war[22], hat jetzt auch Regierungswechsel erfahren und in dessen Gefolge auch arge Räuberplage[23], der auf der letzten Konferenzreise 4 Missionare mit Begleitung zum Opfer fielen[24]. Es kamen aber noch alle mit dem Leben davon. Wenn es auch mit der neuen Regierung noch keine Schwierigkeiten gegeben hat und manche Hetze gegen die Mission die friedliebenden Kansubauern kalt läßt, so muß die Missionstätigkeit doch stark leiden, nicht nur wegen der größeren Reiseschwierigkeiten, sondern auch, weil die beunruhigte Bevölkerung etwaigen Bekehrungsversuchen jetzt weniger Interesse entgegenbringt. Trotzdem zeigt sich auch in den letzten Jahren eine befriedigende Entwicklung[25]. Die Ankunft von 7 neuen Patres, darunter 2 spanischen[26], bei nur einem Verlust durch Typhus, ermöglichte die Errichtung mehrerer neuen Stationen, während die von 4 auf 7 angewachsene Schar der Steyler Schwestern eine zweite Schwesternniederlassung möglich machte. Das bisherige Kolleg wurde Lehrer- und Katechistenschule. Daneben entstand eine neue Katechistinnenschule. Ein leer stehendes Waisenhaus wurde in ein kleines Seminar umgebaut, und der Bau eines Realgymnasiums geht seiner Vollendung entgegen[27]. Der Missionsarzt kann von ständiger Vergrößerung seines Krankenhauses und seiner Praxis berichten und von guten Missionierungserfolgen bei derselben[28]. Die Zahl der Christen ist um weitere 1000 gestiegen, die guten Willen beweisen und manche Opfer für den Glauben bringen[29]. Die Zahl der Katechumenen, die bisher immer noch hatte reduziert werden müssen, da noch zu viel Spreu darunter war[30], ist jetzt dieselbe geblieben[31]. So läßt die Mission auf ganz gute Zukunft hoffen.

Die Lage des Franziskaner-Vikariats Tsinanfu (Nordschantung) hat sich in den letzten Jahren bedeutend geändert, nicht nur durch das Hinzukommen amerikanischer Franziskaner, die den östlichen

---

[18] Vgl. ZM 27, 228. [19] MB 27, 2. 17. 46. Vgl. KM 27, 282.
[20] Seit 1922. Vgl. ZM 25, 295.
[21] Andere höhere Angaben, wie sie bisher (z. B. ZM 26, 223) gemacht wurden, stimmen nicht nach einer Schätzung des Ap. Vik. Walleser in St. Fidelisstimmen, Missionsnachrichten aus Ostkansu (= FSt) 24, 2/3.
[22] Msgr. Walleser in Jahresbericht (JB) 26, 5.
[23] Ders. in JB 27, 9.
[24] Vgl. den Artikel „Unter die Räuber gefallen" (von P. Walter) in JB 27, 20 f. [25] Msgr. Walleser in JB 26, 5; 27, 10.
[26] Im Aug. 27 kamen noch 6 span. Patres dazu, die in absehbarer Zeit den Norden des Vikariates übernehmen sollen. JB 27, 6.
[27] Msgr. Wall. in JB 27, 8 ff.
[28] Jahresbericht des Missionsarztes (Dr. Drexler) JB 27, 13—16.
[29] Msgr. Wall. JB 26, 8 und 27, 12.
[30] Ders. in FSt 26, 7. [31] Ders. in JB 27, 12.

Teil des Vikariats übernahmen [32], sondern auch dadurch, daß am 1. Juli 1927 der westliche Teil endgültig dem einheimischen Klerus zugewiesen wurde, dessen Vicarius delegatus aber noch dem Administrator des Vikariats untersteht [33]. Auch die Zahl der deutschen Missionare vermehrte sich trotz der vielen Todesfälle [34] von 26 (1924) auf 35 (1927) [35]. Außer den Patres kamen aus Amerika am 11. Oktober 1925 noch 5 Franziskanerinnen (Mutterhaus St. Mauritz, Münster) und 2 Laien-Krankenpflegerinnen hinzu [36]. Schwer hatte das Vikariat zu leiden unter Heimsuchungen vielerlei Art: Krankheiten, Überschwemmungen [37], Dürre und Trockenheit, Blitzschlag und einem Taifun der viele Kirchen und Kapellen zerstörte. Besonders aber wurde die Missionsarbeit erschwert durch die Kämpfe und Räuberwirren, die den freien Verkehr und die Sicherheit der Missionare stark beeinträchtigten. Während aber die vielen protestantischen Missionare sich alle aus dem Innern flüchteten, blieben die Patres auf ihren Posten, die für die Flüchtlinge, darunter viele reiche Heiden, sichere Zufluchtsstätten bildeten [38]. Trotz all dieser Hemmnisse schritt das Missionswerk gut voran, sodaß z. B. sich im Distrikt Hung kia lou in einigen Monaten 500 Heiden für den Unterricht anmeldeten, wofür denn eigens ein junger chinesischer Priester freigemacht wurde, während P. Meinolph Hüffer allein in einem Jahre 260 Erwachsene taufen konnte [39]. Auch entstanden eine ganze Anzahl Neugründungen. 3 Hauptstationen kamen hinzu und 43 Volksschulen [40]; in Ulikou-Tsinanfu 1925 ein Krankenhaus, das von den amerikanischen Franziskanerinnen versehen wird, die zugleich auch Zulassung zu einem heidnischen Asyl bekamen [41]. Im Jahre 1925 wurde eine schöne Wallfahrtskirche erbaut [42] und das Große Seminar zum Regional-Seminar für die nordöstlichen Franziskanermissionen eingerichtet [43], womit auch ein Franziskanerkloster zur Ausbildung chinesischer Kleriker verbunden wurde [44]. 1927 wurden ein Zentralkatechistat mit 40 Schülern [45] und ein Jungfrauenkatechistat eröffnet. Schließlich wurde Ende September 1927 eine einheimische Jungfrauenkongregation gegründet zur Hebung des Schul- und Erziehungswesens, vor allem unter der weiblichen Jugend [46].

Yungchowfu, Missionsgebiet der Tiroler Franziskaner, das am 12. Mai 1925 zur ap. Präfektur erhoben wurde, zählte am 1. Januar 1925 unter 4 Millionen Heiden 7482 Katholiken, die im allgemeinen wegen ihres Glaubenseifers gelobt werden. Die Mission, die sich auf 9 Hauptstationen verteilt, wurde 1925 versehen von 8 Patres, 1 einheimischer Priester [47], 1 Bruder, 18 Katechisten

[32] Antoniusbote (AB) 26, 61. 207; Jahresbericht des Franzisk. Missionsvereins (JF) 27, 300; AB 27, 300.

[33] JF 26, 19; AB 27, 309 f.

[34] U. a. des Ap. Vikars Msgr. Adalbert Schmücker und des P. Dr. Caecilius Papenheim, der kaum einige Wochen in China eingetroffen war. AB 27, 263. 273. 329; JF 27, 19.

[35] 8. Dez. 1925 8 neue Missionare zugleich, AB 26, 37 f.

[36] JF 26, 19; AB 26, 61; 27, 220 f. 370 f. [37] AB 27, 300.

[38] AB 26, 187 (Brief des Ap. Vikars); 27, 333 f.; JF 26, 17 ff.; 27, 15 ff.

[39] AB 27, 54. 309. [40] AB 27, 83 f. [41] JF 26, 19; 27, 20.

[42] JF 25, 39. [43] AB 26, 60 f. [44] JF 26, 11 ff.; AB 27, 105 f.

[52] AB 27, 233 f.; JF 27, 22 f. [46] AB 27, 309. 370.

[47] Pater Liao O. F. M. aus dieser Mission wurde zum Armeekaplan eines katholischen Generals ernannt, zwecks Verbreitung der katholischen Religion unter den Soldaten, AB 26, 219.

und 8 Lehrern, während 7 Jungfrauen ein Waisenhaus mit etwa 50 Mädchen leiten [48]. Am 23. Nov. 1926 fuhren auch 6 Franziskanerinnen von Luxemburg (Mutterhaus Bel'Air) in die Mission, um die Kranken- und Armenpflege zu übernehmen [49]. 1924 wurde die Mission von einer Überschwemmung heimgesucht [50]. Als 1925 der Mandarin infolge der Verletzung eines Missionars und der Beschädigung seiner Kirche der Mission besonderen Schutz versprach, schien fast ein neuer Frühling anzubrechen, so daß im folgenden Jahre 466 Erwachsene getauft werden konnten [51]. Leider wurde diese Hoffnung bald zerschlagen durch das Treiben der Bolschewisten, die im April/Mai 1927 alle Missionare durch Gewalt zwangen, ihre Distrikte zu verlassen, die meisten Kirchen und Missionarswohnungen beschlagnahmten und viele zerstörten. Der Präfekt blieb mit 6 Patres in Tschangta (Ital. Franziskaner) zurück, um im ersten günstigen Augenblicke die Arbeit wiederaufnehmen zu können, während die übrigen nach Hankow weiterfuhren [52].

Das den bayerischen Franziskanern anvertraute Chow-Chow wurde trotz der primitiven Verhältnisse am 12. Juli 1926 zur selbständigen Präfektur erhoben [53]. Obwohl die Räuberplagen hier bis jetzt unbekannt blieben [54], wird die Missionsarbeit doch sehr erschwert, einerseits weil es viele apostasierte Christen gibt, die sich nur sehr schwer bekehren lassen, andererseits weil der Zustand der Verkehrsmittel sehr mangelhaft und das Klima ungesund ist. Herbst 1924 erlagen schon zwei neue Missionare dem Typhus. Unter 2 Millionen Heiden zählte die Mission 1925 6000 Katholiken und besaß 6 Kirchen, 40 Kapellen, 3 Waisenhäuser und 70 Schulen [55]. 1926 betrug das Missionspersonal 10 Patres und 1 Laienbruder [56].

In der von Steyler Patres geleiteten Mission Singyangchow (Südosthonan) [57] wirkt besonders der große Mangel an Glaubensboten hemmend auf den Fortschritt der Missionsarbeit ein [58]. Trotzdem konnten im Verlaufe des Jahres 1926 drei neue Hauptstationen sowie in Sinyang ein Knabenseminar und eine Katechistenschule gegründet werden [59]. Um die Missionsschulen, die in keiner Weise den bestehenden Bedürfnissen entsprechen und außerdem unter einer mächtigen, von Lehrern und Studenten der Staatsschulen getragenen Bewegung gegen das Christentum zu leiden haben [60]. auf einen besseren Stand zu bringen, wurden geeignete Lehrkräfte aus Schantung geholt [61]. Obschon für karitative Zwecke nur geringe Mittel zur Verfügung stehen, konnten die baulichen Vorbereitungen für die Errichtung eines katholischen Krankenhauses, für das man schon zwei chinesische Mediziner gewonnen hat, getroffen werden [62]. Ein Haupthindernis für eine geordnete Missionstätigkeit sind die ständigen, durch Bürgerkrieg und Räuberunwesen ver-

[48] JF 25, 24; AB 26, 30. 94. [49] AB 27, 22; JF 27, 4 f.
[50] JF 25, 24. [51] JF 26, 23; AB 27, 25 f.
[52] AB 27, 233 f.; JF 27, 22f. [53] AB 27, 234. 257.
[54] Nach den Zeitungsberichten wurde allerdings Ende 1927 P. Hermenegild Wäldele von marodierenden Soldaten ermordet.
[55] JF 25, 24. [56] AB 26, 286.
[57] Vgl. auch die Ausführungen über die deutschen Missionen in China, ZM 26, 222. [58] MB 26, 173.
[59] MB 27, 114. Jahresbericht der Mission Südosthonan v. P. Georg Froewis, Superior.
[60] MB 27, 113. Vgl. hierzu die neuen Richtlinien für das chinesische Schulwesen in der Missionsrundschau von Thauren. ZM 27, 225.
[61] MB 26, 115; 27, 115. KM 26, 211. [62] MB 27, 14; 27, 114.

ursachten Unruhen, in denen viele Stationen ganz oder teilweise zerstört wurden [63]. Werden die Missionare hierdurch oft von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten, so fördern sie dennoch, indem sie Flüchtlingen in ihren Stationen Schutz bieten, Kranke und Verwundete pflegen, Friedensvermittlungen übernehmen, das Ansehen der katholischen Kirche unter den Heiden und rufen auf diese Weise manche Bekehrung hervor [64].

Das Missionsgebiet der deutschen Dominikaner in Fukien mit der Hauptstation Tinghow unter dem neuen apostolischen Präfekten P. Egbert Pelzer [65] ist ein äußerst schwieriges. Wenn auch im Süden mit Erfolg gearbeitet werden konnte, so ist das Missionsfeld wegen der inneren Kämpfe und Räuberplagen stark gefährdet [66]. Man sucht das Volk gegen die Kirche durch arge Verleumdungen aufzuhetzen [67]. Aus diesem Grunde mußten neun Missionsschwestern in Shanghang vor den Ausschreitungen der Bolschewisten fliehen [68]. Ein weiterer Umstand, der die Arbeit auf dem Missionsfelde schwierig gestaltet, ist die Geldnot. In Lankiatu, einer neuen Station, hat man mit dem Bau einer Kirche begonnen. Eine Mittelschule in Wuping konnte, obwohl die Arbeit durch die kriegerischen Wirren eine Zeitlang unterbrochen wurde, vollendet werden [69].

Bei den deutschen Salvatorianern in Shaowu macht sich ebenfalls eine feindliche Haltung der Bolschewisten bemerkbar. Trotzdem konnte auch in diesem Gebiete gut gearbeitet werden [70]. Die ersten fünf Salvatorianerinnen sind in der Mission angelangt [71], ebenfalls 5 Missionare und 3 Schwestern, während ein Bruder bei der Reise durch das Innere starb [72]. Der Bau einer großen Knabenschule wurde vollendet.

Ein neues Arbeitsfeld erhielten die Hiltruper Missionare in Innerchina in der Provinz Kweitschou. Der Osten des Vikariates Kuiceu, das dem Pariser Seminar anvertraut ist, soll zur selbständigen Mission erhoben werden. Ein Teil des neuen Gebietes wurde bereits seit längerer Zeit von fünf bis sechs meist einheimischen Priestern bearbeitet. Der andere ist Neuland und sah im Missionar Darris, der die neuen Kräfte einführen wird, in der Hungersnot 1925/26 zum ersten Mal einen katholischen Priester. Als Hauptstation ist Che-Tsien-Fou ausersehen. Drei Patres sind bereits dort, drei weitere unterwegs [73].

Im Vikariate Wonsan mit den beiden Regierungsbezirken Yenchito und Ilanto, dem Missionsgebiet der Benediktiner von St. Ottilien, blüht ein reges Missionsleben. Yenchito verspricht eine gute Zukunft. Der Eifer der Neuchristen ist sehr rege, besonders im Kirchenbesuch und Sakramentenempfang. Das Elend der Hungersnot konnte durch Spenden aus der Heimat ein wenig gelindert werden. In Paltokou besteht eine Knaben- und eine Mädchenschule in 6 Jahrgängen mit über 200 Kindern [74]. Nach Ilanto (an den Ufern des Sungari), das überaus fruchtbar und reich an Bodenschätzen ist, sind zahlreiche chinesische

[63] MB 26, 24; 26, 174; 27, 21; 27, 114; 27, 153. Von den 13 Kreisstädten der Mission wurden im Jahre 1925 7 oder 8 von Räubern geplündert, 3 von Regierungstruppen belagert und ebenfalls geplündert. KM 26, 203.
[64] MB 27, 77; 27, 115. [65] Zeitschr. Apostel (A) 26, 60. ZM 26, 222.
[66] A 27, 16 ff. [67] A 27, 141 ff. [68] A 27, 148.
[69] A 26, 63. A 27, 82 f. [70] Der Missionar (M) 26, 166.
[71] M 26, 90 f. [72] M 27, 232.
[73] Aus einem Briefe des Msgr. Seguin an R. P. Provinzial Janssen.
[74] MO (Missionsblätter von St. Ottilien) 25, 172 f. 357; ZM 26, 228.

Christen aus den südlicheren Gegenden wegen der dortigen Hungersnot eingewandert. Deshalb haben 2 Missionare dort in Fuchin eine Missionsstation gegründet unter großen Opfern, da das Geld sehr knapp ist[75]. Ebenso soll in Kiamuse eine Station errichtet werden[76]. In Wonsan, dem Sitze des Bischofs Bonifaz Sauer O. S. B., ist ein Schwesternkloster und ein Priesterseminar entstanden. Auch ein neues größeres Gotteshaus konnte gebaut werden an Stelle der viel zu kleinen Kapelle. Die Bevölkerung ist ziemlich arm, so daß oft das Schulgeld nicht aufgebracht werden kann. Daher wandern viele aus, besonders nach Ilanto[77]. Im vorigen Jahre wurde die Benediktinerabtei zu Söul nach Tokwon bei Wonsan verlegt[78]. In Korea wurden 2 neue Missionsstationen, Hoirjong[79] und Tunhua[80], gegründet, zum Teil durch heimatliche Unterstützung. In Hoirjong betätigen die Neuchristen sich recht eifrig, besonders in der Propaganda. Auch die Taufbewerber sind verhältnismäßig sehr zahlreich, trotzdem es meistens arme Tagelöhner sind[81]. In Nordkorea, in der Provinz Hamkyengponkto, wurde die erste Missionsstation unter den schwierigsten Verhältnissen errichtet. Besonders Katecheten fehlen da, für deren Unterhalt kein Geld zur Verfügung steht[82]. Dazu bestehen noch in ganz Korea ziemliche Schulschwierigkeiten mit der japanischen Regierung, wodurch auch die Arbeit der Missionare sehr gehemmt wird[83]. An die Mitte vorigen Jahres eröffnete erste kaiserlich-japanische Hochschule zu Söul (Korea) wurde P. Andreas Eckardt O. S. B. als Lehrer der griechischen Sprache berufen[84].

4. Japan.

Aus der Apostolischen Präfektur Sapporo (Franziskaner) schrieb am 13. November 1924 der Apostolische Präfekt, P. W. Kinold, O. F. M.: „Solange unsere Mission besteht, war niemals ein solches Interesse unter den Heiden wie jetzt“ [1], und zwar zeigt sich dieses Interesse für das Christentum hauptsächlich unter den Gebildeten [2]. Nachdem die Mission sich von den Folgen des Weltkriegs einigermaßen erholt hatte, und neue Missionare angekommen waren, konnte an dem inneren und äußeren Ausbau, der seit 1914 fast gänzlich geruht hatte, weitergearbeitet werden, so daß am 8. April 1925 das unter Leitung von Thuiner Franziskanerinnen stehende Mädchenlyzeum „Glyzine“ unter erfolgverheißendem Zudrang eröffnet werden konnte, das seitdem jährlich ca. 160 von den 3—400 sich der Aufnahmerrüfung unterziehenden Schülerinnen aufnimmt, um mit April 1929 die Höchstzahl von 800 zu erreichen, die sich auf fünf Klassen mit je drei Parallelkursen verteilen werden und von denen 150 als Interne in dem 1927 erbauten Pensionate Aufnahme finden können [3]. Da das 1908 errichtete Franziskanerkloster in Sapporo zu klein war und zudem wegen des Baues einer Straße verlegt werden mußte, wurde 1925 ein geräumigeres erbaut [4], wie auch aus denselben Gründen das Seminar verlegt und vergrößert wurde, das gegenwärtig

[75] MO 25, 179 f.; ZM 26, 228. [76] MO 27, 196 f.
[77] MO 25, 328; 26, 184. 310. [78] Kirchl. Handb. 26/27, 82 f.
[79] MO 27, 18. [80] MO 26, 206 f.
[81] MO 26, 310 f.; 27, 226 f. [82] MO 26, 206 f.
[83] KM 27, 24; ZM 26, 227; 27, 235. [84] KM 27, 31.
[1] Die Franziskaner-Mission (abgekürzt FM) 25, 26. [2] Ib. 27.
[3] Ib. 27, 24; Jahrbüchlein der Franziskanerinnen vom hl. Georg 1925, 56 ff. und Privatmitteilung. [4] AB 26, 97.

13 Schüler zählt[5]. Zu den bestehenden neun Hauptstationen wurden 1927 zwei weitere gegründet in den Hafenstädten Kushiro am Stillen Ozean und Otomari auf Sachalin, in denen bereits ein kleiner Grundstock von Christen vorhanden war[6]. Am 8. Dezember 1926 traten die ersten sechs Kandidatinnen in die von den Franziskanerinnen Missionärinnen Mariens in Sapporo gegründete einheimische Schwesternkongregation ein, die sich vor allem in der ambulanten Krankenpflege und in Kindergärten betätigen will[7]. Als neues missionsmethodisches Mittel versuchten mit Erfolg die PP. Lukas Berning und Hugolin Noll die Abhaltung von Einkehrsonntagen mit künstlerisch-religiösem Einschlag, die in der Zukunft noch weiter ausgebaut werden sollen[8], während das Apostolat der Presse gepflegt wurde durch die Herausgabe des Sonntagsblattes Kômyô („Licht"), das inzwischen leider in eine Halbmonatsschrift verwandelt wurde, und fünfzehn selbstständige Werke[9].

In der von den Steylern übernommenen Präfektur Niigata, seit Juni 1926 unter der Leitung des Apostolischen Präfekten P. Ceska[10], konnten in der eigentlichen Heidenmission nur geringe Erfolge erziehlt werden. Die im Verhältnis zu den fast 4 Millionen Einwohnern verschwindend geringe Zahl der Taufen von Erwachsenen[11] kennzeichnen zur Genüge die schwierige Arbeit der Missionare. Verhältnismäßig am leichtesten und auch am erfolgreichsten ist ihre Tätigkeit dort, wo der indirekte Einfluß ihrer Schulen und Wohltätigkeitsanstalten, die sich erfreulicherweise kräftig entwickelt haben[12], die streng buddhistischen Bewohner dem Christentum näher bringt[13]. In der Schultätigkeit und auch in karitativer Hinsicht wird die Mission eifrig unterstützt von der im Werden begriffenen japanischen Schwesterngenossenschaft der „Töchter des heiligsten Herzens", die schon 50 angehende Schwestern zählt, von denen die ersten 5 Novizinnen am 1. Juni 1925 eingekleidet wurden. Die junge Genossenschaft leitet neben einem Hospital noch 2 Bewahrschulen und gibt 2 Zeitschriften heraus, eine für Mütter und eine für Kinder[14]. Zur Verwirklichung der Pläne des Präfekten betreffs Errichtung von Kapellen und Vortragssälen und Eröffnung eines Priesterseminars fehlen noch die Geldmittel[15]. Auch muß in Niigata die durch einen Brand zerstörte Kirche wieder erbaut werden, wofür ein Bauplatz schon gekauft ist, zum Bau aber noch alles fehlt[16]. — Noch schwieriger gestaltet sich die Lage in der Apostolischen Präfektur Nagoya, die Juni 1926 in der Person des P. Reiners einen eigenen Missionsoberen erhielt[17]. Sie wird als die allerschwierigste der japanischen Missionen be-

[5] FM 26, 24. Zwei der Schüler gehören dem Ap. Vikariate Hiroshima an. — Am 24. Juli 1927 wurde in Fulda Jesoph Okubo als erster einheimischer Priester der Ap. Präf. Sapporo geweiht, der im Dezember in Begleitung des P. Gerhard Huber und des Br. Daniel Klüber die Rückreise nach Sapporo antrat. Privatmitteilung. [10] MB (Steyler Missionsbote) 26, 12.

[8] KM 27, 293 f. u. Privatmitteilung.

[9] FM 26, 24 u. 27, 25. P. Hagspiel, S. V. D. rühmt den Missionaren Methode und Einheitlichkeit im Handeln nach. Along the Mission Trail. V. In Japan. Techny 1927, 271. [6] FM 27, 24 u. 27. [7] Privatmitteilung.

[11] Jahresberichte MB 26, 133 und 27, 103 (Statistiken).

[12] Ebd. [13] Jahresbericht MB 26, 132.

[14] Ebd. dazu vgl. Rundschau ZM 26, 226.

[15] Vgl. Rundschau ZM 27, 233.

[16] KM 27, 161 und Jahresbericht MB 27, 101.

[17] MB 26, 12.

zeichnet. Die zu überwindenden Schwierigkeiten liegen einmal in der Stärke des Buddhismus und Schintoismus, vor allem aber in dem großen Mangel an Geldmitteln, wodurch der dringend notwendige Bau von Kapellen und Schulen, die Anstellung von einheimischen Katechisten und die Ausübung der karitativen Tätigkeit lahmgelegt wird [18]. Könnte nur entsprechend gearbeitet werden, so würde das Christentum unter den zugewanderten Arbeitern, die nicht so streng am Buddhismus festhalten, raschen Zuwachs finden [19]. Immerhin hat die Mission einige Fortschritte zu verzeichnen. Zu den beiden Stationen in der Hauptstadt Nagoya ist noch eine hinzugekommen: Gifu [20]. Die Zahl der Christen ist durch Zuzug aus dem Süden auf 250 gestiegen [21]. Besonders die 1924 gegründete Station Atsuta hat sich kräftig entwickelt [22].

Die Hauptstadt Tokio birgt die Hochschule der deutschen Jesuiten. Die letzten Jahre waren für das Unternehmen äußerst bedrohlich. Das Erdbeben von 1923 hatte solchen Schaden verursacht, daß die vorhandenen Gelder für den Aufbau der Gebäulichkeiten verwendet werden mußten, trotzdem die Regierung seit 1919 die Hinterlegung von 300 000 $ für die Graderteilung forderte [23]. Die Unmöglichkeit, die Zahlung zu leisten, brachte die Universität in die größte Gefahr. Der Hl. Vater selbst setzte sich stark für die Erhaltung der einzigen katholischen Hochschule Japans ein [24]. Nach neuesten Meldungen soll nun die geforderte Summe aufgebracht worden sein und so kann ein neuer Aufstieg des deutschen Jesuitenunternehmens erwartet werden [25]. — Im Apostolischen Vikariate Hiroshima arbeiten die Jesuiten seit 1923 auf steinigem Boden. Trotzdem stieg die Katholikenzahl 1926 auf 1324 gegenüber 800 im Jahre 1924 [26]. Als Haupthindernis der rBekehrung bezeichnet P. Kirscher „das japanische Familienleben mit seinen von Buddhismus und Ahnenverehrung durchsetzten Anschauungen“ [27]. Die große Masse gilt es, überhaupt erst auf die Kirche aufmerksam zu machen. Diesem Zwecke dienen öffentliche Vorträge [28], Artikel der Patres in der heidnischen Presse, die sich vor allem mit der japanischen Urkirche beschäftigen, und religiöse Spiele, besonders Krippen- und Hirtenspiele [29]. Als Ehrentag der Mission darf der 16. Oktober 1926 bezeichnet werden, da unter starker Beteiligung der weltlichen und kirchlichen Behörden das Franz-Xaver-Denkmal in Yamaguchi enthüllt wurde [30]. Neben dem Denkmal soll dort zu Ehren des Heiligen auch bald eine Kirche erbaut werden [31]. Nahe der Hauptstadt Hiroshima konnte die Mission ein großes Gelände für eine Knabenmittelschule erwerben [32]. Der einheimische Klerus macht Fortschritte; 7 junge Japaner bereiten sich bereits auf das Priestertum vor, davon 3 als Mitglieder der Gesellschaft Jesu [33].

---

[18] Jahresbericht MB 27, 102 f. [19] Jahresbericht MB 26, 131 f.
[20] MB 26, 31 und 25, 142. [21] Ebd. [22] MB 26, 31.
[23] KM 26, 45; 341 f.; KH XIV. 1926/27, 83. [24] KM 26, 342.
[25] Aufhauser, Meine Missionsstudienfahrt nach dem fernen Osten, München 1927, 239/40. [26] KM 26, 25; 55; 160; ZM 25. 56.
[27] KM 27, 82. [28] KM 25, 156.
[29] KM 27, 160 f. P. Heuvers S. J. gab zum gleichen Zwecke mit Hilfe eines japanischen Dichters einen Band Christusgedichte und einen Band Mariengedichte heraus. [30] KM 27, 23 f.; ZM 27, 232.
[13] KM 26, 289; 27, 161. [32] KM 25, 265.
[33] KM 27, 161 . P. Heuvers nimmt sich auch der vielen japanischen Auswanderer nach Brasilien an und bereitet die Bekehrungsarbeit des P. del Toro

Unterdessen ist der Oberhirte des Vikariats, Erzbischof H. Döring S. J. auf seinen ehemaligen Bischofssitz, nach Puna in Vorderindien zurückberufen worden. Die süddeutsche Provinz des Ordens soll dem heimgekehrten Bischof neue Kräfte zur Verfügung stellen [34].

5. Nord- und Südamerika.

In der Negermission der Steyler in den Vereinigten Staaten macht sich nach wie vor unangenehm bemerkbar das mangelnde Interesse, das die Katholiken der Vereinigten Staaten der Christianisierung der Neger entgegenbringen [1], sowie namentlich der Mangel an Priestern [1], ein Umstand, der es besonders günstig erscheinen läßt, daß das Missionspersonal im Aug. 1927 um 7 neue Glaubensboten (4 Patres und 3 Brüder) bereichert werden konnte [2]. Trotz der erheblichen Mehrbelastung durch die Übernahme der St. Elisabeth-Pfarre in Chikago (1925) [3] und der St. Nikolaus-Pfarre in St. Louis (1926) [4] ist die Zahl der Bekehrungen gestiegen [5]. Erfreuliche Fortschritte haben auch die Schulen gemacht, die sowohl von Katholiken als auch besonders von Nichtkatholiken gut besucht werden [6], sowie das Negerseminar zu Bay St. Louis, das im Sept. 1926 seine ersten drei Abiturienten in das Ordensnoviziat East Troy Wisc. entlassen konnte [7]. Durch die Mississippiüberschwemmung im Frühjahr 1927 wurden die im Mississippigebiet liegenden Stationen, besonders Greenville, schwer geschädigt [8]. — Ende Okt. 1925 wurde den Steyler Missionaren auch die Japanermission an der Westküste Nordamerikas, namentlich in St. Franzisco, zugewiesen, die am 15. Nov. ds. Js. von P. Stöcke übernommen wurde [9].

In der von bayerischen Kapuzinern geleiteten Araukanermission in Chile errichtete der neue Ap. Pr. P. Guido Beck 1925 am Präfektursitz San José de la Mariquina ein Seminar zur Heranbildung eines einheimischen Klerus chilenischer und indianischer Abstammung [10]. Dem Wandel in der Staatskirchen- und Bevölkerungspolitik Rechnung tragend und in Abwehr teils kommunistisch-heidnischer, teils vom Sekten-

---

S. J. daselbst vor, der in der Japanermission gute Erfolge aufweisen kann. KM 27, 376 f.

[33] KM 27, 284 f.; 380.

[1] KM 27, 126; vgl. ZM 27, 299.

[2] Steyler Missionsbote (MB) 27/28, 16.

[3] ZM 27, 298; KM 27, 126.

[4] MB 26/27, 110; ZM 27, 298.

[5] MB 26/27, 14. 110; 27/28, 31; KM 27, 126; ZM 27, 298.

[6] MB 25/26, 31. 160; 26/27, 110; 27/28, 31; KM 27, 258; ZM 27, 298.

[7] MB 25/26, 160; 26/27, 110; ZM 27, 298.

[8] MB 27/28, 8; ZM 27, 298.

[9] MB 25/26, 126 f.

[10] Quellen: Altöttinger St. Franziskanerkalender (FK) 1926 ff.; Seraphisches Weltapostolat (SW) 1925 ff.; El Araukano (EA), die Monat-, jetzt Halbmonatschrift der Union Araucana seit 1926. Vgl. auch die zusammenfassenden Aufsätze von P. Athanas Hollermayer SW 26, 234 ff.; P. Matthias Zurrer Il Massaja 27, 8 ss.; die Rundschau von P. Freitag ZM 27, 300; und KM 26, 187 f.; 27, 161 f. (nach SW) und P. Väth in Kirchl. Handbuch 26/27, 86. — Die Mission verlor u. a. ihren bisherigen Ap. Pr. P. Burchard M. Englert, der wegen eines Augenleidens nach 25jähriger Amtsführung die Leitung der Pr. niederlegte und in der Heimat, obwohl erblindet, schriftstellerisch für die Mission arbeitet (FK 26, 49), und durch Tod die Patres Franz M. Thiry (SW 25, 91 ff.; FK 26, 97 ff.) und Thaddäus Franz, der von langjähriger Missionsarbeit weg als Arzt und Seelsorger für eine Aussätzigenkolonie nach Kolumbien berufen worden war (SW 27, 24 ff.; FK 28, 126 ff.). — Unter den 15 Seminaristen sind 2 Vollblutindianer (EA 27 No. 12).

wesen angesteckter Bünde gründete er im nämlichen Jahre die Indianervereinigung „Union Araucana" mit dem Ziel, die Ureinwohner der chilenischen Republik zusammenzuschließen und für die Eingliederung in das Staatswesen als vollberechtigte Bürger durch religiöse, sittliche, soziale, berufliche und politische Ausbildung zu schulen [11]. Durch ihre besonnene Haltung und durch die Rührigkeit ihres Präsidenten, des Vollblutindianers A. Chihuailaf, gewann die Union die Sympathien der katholischen Großstadtpresse, das Vertrauen der Regierung und einen entscheidenden Einfluß auf die neueste gesetzliche Bodenreform im Stammland der Araukaner [12]. Die eigentliche Missionstätigkeit, die Arbeit an der Jugend und die Festigung des katholischen Lebens sind weiterhin in aufsteigender Entwicklung [13], wie die Statistik ausweist [14].

Die deutsche Oblatenmission der am 12. Februar 1925 errichteten Präf. Pilcomayo, wohin im Herbst 1925 die ersten 5 Missionare, 3 Patres und 2 Brüder, abreisten [15], steht noch in den Anfangsschwierigkeiten. Infolge des ungesunden Klimas, der schlechten Wohnungs- und Nahrungsverhältnisse mußten im Herbst 1926 2 Missionare nach Deutschland zurückkehren, während die übrigen Januar 1927 auf Betreiben der Offiziere in Fortín Esteros von der bolivianischen Regierung ausgewiesen wurden. P. Breuer, der 1927 zum Apost. Administrator ernannt wurde, erreichte von der Regierung die Zurücknahme der Ausweisung, und ein Reservat von 100 qkm, das dem Präfekten ganz untersteht und kein Fremder ohne seine Erlaubnis betreten darf. Mit den Indianern hat er auf seinen Erkundungsreisen im Innern des Gebietes gute Beziehungen angeknüpft [16]. — In die Apostol. Präfektur Teffe, die nach und nach in die Hände der deutschen Väter vom Heiligen Geist übergehen soll, reisten am 27. Febr. 1927 3 Patres und 2 Brüder ab [17], und übernahmen die Missionsstation Bocca do Teffe, das wirtschaftliche Zentrum der Mission mit Ziegelei, Schlosserei und Schreinerei, worin 20 Knaben erzogen und unterrichtet werden, und mit Kaffee-,

[11] Das erste Parlament der Union zu Quecherehue März 26 EA 26 No. 5; die Beschlüsse des zweiten zu San José EA 27 No. 6; vgl. SW 27, 255; in EA passim viele Einzelzüge zur Beleuchtung des Endkampfes zwischen dem vom Kommunismus und dem amerikanischen Sektenwesen gestützten Heidentum und der katholischen Bewegung unter den Indianern. — Zum Verhältnis von Kirche und Staat vgl. P. Burchard SW 25, 340 ff.

[12] EA passim; das Gesetz der Bodenreform EA 27 No. 16.

[13] Zur eigentlichen Missionsarbeit u. a. FK 26, 50 f. und SW 26, 363 ff.; zum Schulwesen FK 26, 51; 28, 97 ff (Bildungszwang ohne Verpflichtung zu einer bestimmten Schule oder Lerndauer); FK 27, 111 f. (Ferienkurse für die Lehrkräfte der Mission); zur 25jährigen Tätigkeit der Kreuzschwestern in der Mission s. den Jubiläumsartikel von P. Burchard SW 27, 90 ff. u. 121 ff.; u. FK 28, 73. Neueste Schulgründung ein Internat für Indianermädchen in Cunco EA 26, No. 2 = SW 26, 224. — Zum Schutz und Fortschritt des katholischen Lebens vgl. SW 27, 212 ff. (P. Burchard über die protestantischen Sekten in der Mission) und EA 27 No. 10 = SW 27, 382 f. (Hirtenschreiben dse Ap Pr. gegen die Tätigkeit der Sekten und der Kommunisten). — Über die Bedeutung der Frauenwelt für die Mission bes. P. Guido Beck im FK 28, 92 ff. Zum Ganzen FK 28, 70 ff.

[14] Nach dem jährlich von der Präfektur herausgegebenen Status, der Statistik in den Analecta des Ordens und im FK; vgl. auch Kirchl. Handbuch 25/26, 80 f. u. 26/27, 80 f.

[15] Monatsblätter 25, 96. 336. [16] Ebd. 28, 15 ff.

[17] Echo 27, 100.

Zucker- und Kakaoplantagen [18]. 1926 wurden in der Präfektur 40 Erwachsene getauft neben 2172 Kindertaufen. An charitativen Anstalten zählt sie 1 Hospital, 2 Waisenhäuser mit 40 Kindern, 2 Apotheken [19]. — Die Indianermission der deutschen Franziskaner unter den Mundurukú in Nordbrasilien erlitt einen schweren Schlag durch den Sarampo (Masern), dem 60 Indianer zum Opfer fielen [20]. Durch Beschaffung eines Motorbootes ist den Missionaren die Möglichkeit gegeben, besser mit den Indianern in den Urwäldern in Verbindung zu treten. Auch der wirtschaftliche Ausbau der Station macht Fortschritte [21]. Die Mission zählt 1285 christliche Indianer [22]. — An der Mündung des Iguassu, Brasilien, wurde 1926 eine neue Prälatur gegründet und den Steylern anvertraut, die schon seit 23 unter den 10 000 Bewohnern, meist spanisch-indianischen Mischlingen, arbeiten [23]. Auf seinen Wald- und Firmungsreisen konnte der Apost. Administrator Mgr. Thiletzek 33 Indianer taufen. Zu den bestehenden 9 Kapellen kamen 4 neue hinzu [24].

Unsere Missionare im hl. Lande, die zum großen Teil ihren Wirkungskreis verlassen mußten, sind jetzt wieder vollzählig an der Arbeit. Nach einer Zusammenstellung vom Jahre 1925 sind im hl. Lande folgende deutsche Missionare und Schwestern tätig [25]:

Franziskaner	10	Schulbrüder	2
Benediktiner	12	Weltpriester	3
Lazaristen	4	Sionsschwestern	5
Salesianer	3	Josephsschwestern	1
Ratisbonner	1	Sühneschwestern	1
Barmherzige Brüder	1	Borromäerinnen	55

Von diesen genannten Genossenschaften sind nur 3 rein deutsche Provinzen: Benediktiner, Lazaristen und Borromäerinnen [25]. Letztere dehnen ihre Tätigkeit immer weiter aus. Im hl. Lande besitzen sie 10 Häuser und ferner 1 in Syrien (Bairut), das ihnen 1925 von den Franzosen zurückgegeben wurde allerdings mit dem Verbot, Schulen zu errichten [26]. In Kabul hingegen wurden zwei Auslandsschulen neu errichtet, eine deutsche und eine französische. Die deutsche hat den Lehrplan einer deutschen Oberrealschule und zählt schon 300 Schüler [27]. Das Kloster der Dormitio, das bislang ein Priorat war, erhielt seine innere Vollendung am 26. Oktober 1926 dadurch, daß es zur Abtei erhoben wurde. Als erster Abt wurde Pater Maurus Kaufmann ernannt [28].

Nach dem Ergebnis der Volkszählung im September 1926 leben im hl. Lande 78 000 Christen unter 641 000 Mohammedanern und 158 000 Juden [29]. Von den 739 Schulen sind 314 Staatsschulen mit 58 084 Kindern, davon 21 645 Mohammedaner, 21 454 Juden und 14 985 Christen [30].

---

[18] Ebd. 27, 330 ff. [19] Ebd. 27, 208 f.
[20] KM 27, 84; Jahresbericht der Franziskanermission 27, 29 ff.
[21] Ebd. 32 f. [22] KM 26, 2.
[23] Steyler Missionsbote 26, 232; KM 27, 164. [24] 27, 47.
[25] Heiliges Land (HL) 25, 31 u. 32; vgl. ZM 27, 41 u. 42.
[26] HL 26, 161.
[27] Vgl. KM 26, 88. [28] Nachrichten (N) z. HL 27, 2 u. 3.
[29] N z. HL 27, 30 [30] Vgl. KM 26, 87.

Statistik der deutschen Missionen.[1]

	Titel	Genossenschaften	Gesamt-Bevölkerung	Priester[2]	Brüder	Schwestern[3]	Einh. Hilfskräfte	Katholiken	Katechumenen	Taufen: Erwachsener	Taufen: Gesamtzahl	Hauptstationen	Gotteshäuser	Schulen	Schüler und[4] Schülerinnen
*Windhoek	V	Obl. v. Hünfeld	185 000	29	26	66	18	5 541	273	—	492	15	25	20	672
Kimberley	V	„	400 000	15	9	114	8	5 864	291	79	414	5	19	20	1888
*Großnamaland	P	Obl. Frz v. Sales	40 700	12	2	20	18	3 700	265	100	284	7	—	11	418
Zentralkapland und Kalfraria	P	Pallottiner	174 803	13	10	49	—	983	—	—	105	8	—	6	714
Mariannhill	V	Marianhiller	1½ Mill	62	158	326	369	57 180	—	1960	4889	—	—	473	—
Lydenburg	P	Söhne des hl. Herzens	478 000	13	7	3	4	1 500	—	—	—	—	—	—	—
Eschowe	V	Benediktiner v. St Ottilien	350 000	9	13	28	—	2 631	—	—	—	4	—	8	360
Kroonstad	P	Väter vom Hl. Geist	383 386	10	12	24	12	1 736	—	—	—	5	—	5	—
Gariep	P	Priester vom hl. Herzen	256 000	7	4	71	8	1 104	132	—	—	5	13	9	673
Mittel-Neuguinea	P	Steyler	50 000	2	—	3	2	1 136	—	3	79	2	2	3	384
Ostneuguinea	V	„	400 000	23	19	44	69	11 093	2484	592	1711	16	65	85	5006
Kl. Sunda Inseln	V	„	—	58	19	39	490	100 790	16 825	5826	15 206	60	—	197	21 223
Rabaul	V	Hiltruper	300 000	41	32	92	306	25 595	9966	—	2966	41	—	189	6704
Beagle-Bay	M	Pallotiner	3 000	4	7	12	—	662	—	—	—	3	—	—	—
*Yenchofu	V	Steyler	9 Mill.	80	19	119	968	85 359	24 000	2979	8495	—	156	88	1708
*Tsingtao	P	„	6 „	24	2	42	—	27 097	6168	473	3410	20	—	48	1252
Lauchowfu	V	„	8 „	16	4	4	30	10 018	4171	331	1110	20	75	33	513
*Tsinchow	V	Kapuziner Rh.-West. Prov.	5 „	25	2	7	80	5 502	1944	426	826	20	75	28	497
*Tsinanfu	V	Franziskaner sächs. Prov.	11 „	76	11	20	437	57 224	16 285	1743	4855	48	498	90	1550
**Yungchowfu	P	Franziskaner tirol. Prov.	4 „	8	1	—	—	7 482	—	—	—	—	—	—	—
Chow-Chow	P	Franziskaner bayr. Prov.	2 „	10	1	—	—	600	—	—	—	—	46	70	—
Singyangchow (Südosthonau)	M	Steyler	5½ „	20	3	11	53	3 748	3310	328	776	6	38	53	573
**Tingchow	P	Dominikaner	2 „	8	2	15	—	1 878	1007	59	250	4	—	—	—
Schauwu	P	Salvatorianer	1 „	8	3	8	—	700	—	—	—	3	3	—	—
Wonsan	V	Benediktiner v. St. Ottilien	3 „	28	20	4	222	12 412	1000	343	1193	11	150	42	2430
Sapporo	P	Franziskaner thür. u. schl. Pr.	2½ „	16	4	24	3	1 815	214	66	383	9	—	—	—
Niigata	P	Steyler	3,8 „	12	—	11	3	529	63	53	141	9	—	—	—
Nagoya	P	„	5½ „	7	—	11	3	301	11	6	82	5	—	—	—
Tokio (Hochschule)		Jesuiten	—	14	2	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—
Hiroshima	V	„	4,9 „	11	4	6	11	1 324	61	37	78	8	10	1	370
Negermission in Nordamerika	M	Steyler		11	—	—	—	4 000	—	300	400	9	—	—	—
*Araukanien	P	Kapuziner bayr. Prov.		34	28	68	48			438	7778		32	30	3595

[1] Die mit * versehenen Gebiete haben die Statistik von 1927, die mit ** versehenen von 1925, die übrigen von 1926.

[2] Davon Eingeborene in Mariannhill. 24 in Yenchowfu. 7 in Tsingtau, 3 in Lanchowfu, 2 in Tsinchow, 35 in Tsinanfu, 18 in Singyangchow, je 1 in Tokio und Hiroshima.

[3] Darunter einheimische 41 in Rabaul, 61 in Yenchowfu, 5 in Tsinanfu, 7 in Singyangchow, 2 in Tokio und 4 in Hiroshima,

[4] Dazu 107 kleine und 22 große Seminaristen in Yenchowfu, 55 kleine und 35 große in Tsinanfu und 13 kleine in Sapporo,

Kleinere Beiträge.

Einige Bemerkungen zum Kirchenbauproblem im fernen Osten.[1]

Von Dr. Thomas Ohm O. S. B., z. Zt. Ostasien.

Die Meinungen über die Frage, ob man sich in den Missionsländern beim Bau von christlichen Kirchen wie auch sonstigen Missionsgebäuden einem der betreffenden einheimischen Stile anpassen soll, sind sehr verschieden. Die einen — es sind gewöhnlich heimatliche Kreise — bejahen diese Frage, die anderen verneinen sie. Man kann wohl ruhig sagen, daß die meisten Missionare wenn nicht theoretisch so doch praktisch einer Anpassung in dieser Beziehung ablehnend gegenüberstehen.

Man wird den Eindruck nicht los, als ob der Akkommodation in äußeren Dingen, auch der Anpassung im Kirchenstil von heimischen Kreisen eine zu große Bedeutung beigemessen würde. Das wesentliche Ziel der Mission ist dies: Gott dem Herrn einen geistigen Tempel in den Herzen der Heiden zu errichten und aus lebendigen Steinen aufzubauen die Stadt Gottes. Wenn die Missionare Gott auch sichtbare Häuser erbauen, so ist das für diese Erdenzeit nützlich, ja notwendig, billig und recht. Aber die Kirche hängt nicht unbedingt und unter allen Umständen davon ab. Steinerne Tempel sind zeitlich und vergänglich. Noch weniger kommt es darauf an, wie wir die Kirchen bauen. Ein gebildeter heidnischer Chinese sagte mir einmal ungefähr folgendes: „Das Christentum ist eine neue Lehre und eine neue Moral, nicht ein neuer Stil. Und wenn sich schon einer bekehrt, dann ist das erstere, nicht das letztere entscheidend."

Die Gründe, welche die Missionare gegen die Anpassung im Kirchenstil anführen, sind zahlreich und verschieden. Zunächst werden manche Gründe äußerer Natur gegen die Verwendung heimischer Stilarten angeführt. Wie oft habe ich nicht im fernen Osten die Klage gehört: „Es wäre schön, die Kirchen im Stil der heidnischen Tempel aufzuführen. Aber wer kann das bezahlen? Die Kosten sind ungeheuer. Wir können sie nicht erschwingen. Kirchen in europäischen Stilarten kommen dagegen viel billiger."

Vielleicht sind diese Einwände doch nicht so ganz stichhaltig. Gewiß, es gibt sehr viele heidnische Tempel, die sehr kostbar und teuer sind. Manche kosten geradezu fabelhafte Summen, so z. B. die Shintotempel in Seoul und Tsingtau. Aber es gibt doch auch einfachere und billigere Tempel. Was die heidnischen Tempel sehr teuer macht, ist das kostbare Holz. Dieses aber läßt sich durch billigere Steine ersetzen. Und sind denn Bauten im romanischen und gotischen Stil wesentlich billiger? Wie mir ein Künstler in China sagte, kommen Bauten, die nicht nur einigen äußeren Merkmalen, sondern ihrem Wesen nach

[1] Dankbar nehmen wir diesen uns vom Missionstheoretiker aus St. Ottilien von seiner Studienreise aus Seoul eingeschickten Beitrag auf, weil er eine nach dem Eintreten des Apostol. Delegaten von China für den einheimischen Architekturstil im Osten jetzt stark besprochene, auch für das Akkommodationsproblem wichtige Frage behandelt, wenn er auch mangels größerer Bibliotheken auf Literaturangaben verzichten mußte [A. d. R.].

gotisch sind, sehr teuer, ja können in China gar nicht gebaut werden. Manchem Beobachter wird sich übrigens die Ansicht aufdrängen, daß für das Geld, welches für einzelne riesige Kirchen aufgewandt worden ist, auch schöne Bauten in einheimischem Stil hätten aufgeführt werden können. Die Instandhaltungskosten müssen auch für jene gotischen Kirchen enorm sein. Die sogenannten billigen Kirchen aber mögen bisweilen sehr teuer kommen. Ich denke da an die vor zehn Jahren erbaute Kirche in Gishu (Korea), die schon jetzt äußerst schadhaft ist.

Um die gotischen Kirchen zu rechtfertigen, weisen manche Missionare auf die kurze Lebensdauer und die Unsolidität der japanischen, koreanischen und chinesischen Tempel hin. Daran ist etwas Wahres. Die japanischen Tempel haben im allgemeinen keine zu lange Lebensdauer. Sie sollen nach Verlauf einer Anzahl von Jahren abgebrochen und ganz neu aufgeführt werden. Dem, der China bereist, fällt der Verfall von Tempeln auf, die eigentlich noch gar nicht so alt sind. Aber es gibt auch genügend Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Manche Werke heidnischer Kunst haben durch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende bestanden, ohne daß für ihre Instandhaltung viel getan worden wäre. Es lassen sich mithin auch Kirchenbauten in einheimischem Stil in durchaus solider Weise aufführen.

Daß Bauten in einheimischem Stil unpraktisch sind, ist vielfach, aber doch nicht immer wahr, wie manche Bauten zeigen, welche die Protestanten in China aufgeführt haben. Man kann die Bauten gar wohl so aufführen, daß sie das Praktische moderner Stilarten mit dem Schönen des alten Stiles vereint.

Sehr häufig wird die Ablehnung einheimischer Stilarten mit der Abneigung der Christen gegen dieselben begründet. Allein ich hörte in China auch christliche Stimmen zugunsten heidnischer Stile. In Japan allerdings scheint diese Abneigung tatsächlich allgemein vorhanden zu sein. Die Bekehrten wollen durch nichts mehr an den Shinto oder den Buddhismus erinnert werden. „Es riecht nach Buddhismus", sagen sie von allem, was an den Buddhismus erinnert. Der neuen Lehre entsprechend wollen sie auch neue, andersgeartete Kirchen haben.

Kann man aber mit dieser Abneigung die Nichtverwendung einheimischer Stilarten wirklich genügend rechtfertigen? Vielleicht sind die Anschauungen der Christen über Kirchenbauten bedingt durch die Anschauungen der Missionare. Wenn nicht, dann sind die Christen doch noch viel zu wenig zahlreich, als daß man sich bei so wichtigen Fragen wie Kirchenbauten allein nach ihrem Urteil richten dürfte. Man sollte auch mal die Heiden nach ihrer Meinung über die fremden Kirchen fragen. Sind wir außerdem gewiß, daß die Äußerungen der Christen überall ganz aufrichtig sind? Es ist doch bekannt, daß die Asiaten einem das zu sagen pflegen, was man selber gern hört. Vielleicht ist es auch gar nicht so falsch, wenn manche sagen, daß sich die Christen öfter wie eine Kaste fühlen, die sich erhaben über die anderen dünkt und den anderen gegenüber ihre Eigenheiten haben will.

Nach dem Urteil vieler Missionare werden Bauten in einheimischer Stilart von den Christen als Widerstand der Missionare gegen den Kulturfortschritt beurteilt. Aber wenn das wahr ist, warum bauen denn die Japaner ihre Shintoschreine immer noch im alten Stil, sogar im Ausland in fremder Umgebung? Warum halten die Chinesen

bei Tempelbauten den üblichen Stil bei?[2] Warum bauen auch die Protestanten so viele Gebäude in einheimischem Stil?[3]

Der Wunsch der Christen darf auch noch aus einem anderen Grunde nicht völlig maßgebend sein. Wo kämen wir hin, wenn wir uns immer nach den Wünschen des Volkes richteten und uns willenlos der Mode beugten, statt dem Volke wahre und echte Werte zu erhalten? Wie uns ein kirchlicher Diplomat im Osten sagte, ist der Klerus doch nicht da, um sich führen zu lassen, sondern um zu führen. Dazu kommt, daß das Volk in seinen Anschauungen sehr schnell wechseln kann. Die Vorliebe für ausländische Bauten kann auch in ihr Gegenteil umschlagen. Es ist allgemein bekannt, daß in China und Japan die Vorliebe für alles Europäische sehr zurückgegangen ist, und daß man nicht mehr ungeprüft alles Europäische übernimmt. Könnte nicht mal die Zeit kommen, wo die Christen bedauern, daß ihre Missionare nicht weitsichtiger waren und die wahren Werte der Vergangenheit über die Zeiten der Wandlungen hinwegretteten?

Ein Grund praktischer Natur, den man wohl gegen Bauten in bestimmten einheimischen Stilarten anführen kann, ist der Umstand, daß die heidnischen Tempel nur sozusagen Wohnräume der Götter sind und keinen Platz für größere Beterscharen haben und infolgedessen für größere gemeinschaftliche Gottesdienste ungeeignet sind. Allein das ist auch nur mit Einschränkung wahr. Bei den älteren Tempeln Japans trifft das Gesagte zu, nicht mehr bei vielen neueren. Schließlich kann man auch den einheimischen Stil so entwickeln, daß er auch für Kirchen paßt, die Platz für viele Beter bieten.

Wir sehen, daß die Gründe äußerer Natur, die man gegen Kirchenbauten im einheimischen Stil anführt, nicht in allem überzeugen. Aber vielleicht sind die Gründe innerer Natur schlagender. Nehmen wir gleich den Einwand gegen die Verwendung einheimischer Stilarten, der am tiefsten geht! Die heidnischen Stilarten, die wir jetzt im Osten haben, sind Ausdruck heidnischen Geistes. Sie widersprechen der Lehre und dem Geist des Christentums, dürfen daher auch nicht beim Bau christlicher Kirchen verwandt werden. Es ist ohne Zweifel wahr, daß die Tempel Chinas zum großen Teil einen stark irdischen Charakter widerspiegeln, wenn sie auch nicht gerade Ausdruck des Materialismus sind. Ihre ganze Anlage geht in die Breite, nicht wie die der christlichen Kirchen in die Höhe. Alle Tempel bevorzugen die wagerechte Linie, nicht, wie die christlichen Kirchen, die vertikale. Die heidnischen Tempel haften meist an der Erde, kleben sich an dieselbe, machen sich auf derselben breit, schmiegen sich an sie an und entsprechen so ganz der berechnenden, nüchternen materialistischen Sinnesart der meisten Ostasiaten. In ihnen ist nichts von dem Sichlosreißen von der Erde, von dem Sich-emporschwingen, das unseren Heiligtümern eigentümlich ist. Aber man darf doch auch nicht vergessen, daß das Christentum zwar nicht von dieser Welt, aber doch in dieser Welt ist und wirkt. Das Himmelreich soll schon auf Erden grundgelegt

[2] Vgl. Tschangsolins Tempel in Mukden und den neu aufgebauten taoistischen Tempel in Tsinanfu.

[3] Vgl. das Rockefeller-Institut und die protestantische Universität in Peking und Tsinanfu, auch einen Bau der Protestanten in Heijo (Korea). Wie man in protestantischen Kreisen das Kirchenbauproblem behandelt, zeigt die Broschüre: Mission and Architecture, Shanghai (Architects Bureau of the Presbyt. Church in the U. S. A.) s. a. pp. 48.

werden. Alles natürlich Gute kann und soll durch die Übernatur verklärt und geheiligt werden. Somit widersprechen auch Bauten in einem der heidnischen Stilarten nicht dem Christentum.

Aus demselben Grunde haben auch die nicht ganz recht, welche sagen, das Christentum sei etwas völlig Neues in der Heidenwelt, darum müsse beim Kirchenbau ein neuer Stil benutzt werden. Durch die Gnade wird die Natur nicht zerstört oder ausgeschaltet, sondern geweiht und geheiligt. Die Kirche ist ähnlich nicht nur etwas Neues, sondern zugleich auch Erfüllung alles im Heidentum gegebenen Wahren, Guten und Schönen. Weil sie katholisch ist, neigt sie wesenhaft dahin, sich alle Wahrheiten und Werte zu vereinen und dieselben ihrer Vollendung entgegenzuführen.

Daß die Einwände gegen die Verwendung einheimischer Stile nicht immer und überall berechtigt sind, zeigt die Kapelle der katholischen Universität in Peking, die ganz in chinesischem Stil gehalten ist. Gewiß, es mag mehr solche Leute geben wie jenen älteren Missionar und Vorstand eines großen Institutes, der am chinesischen Stil nichts Schönes läßt. Aber sie dürften doch in der Minderheit sein. Die meisten Besucher werden die Kapelle schön finden [4], gern in ihr beten und in ihr etwas verspüren vom Katholizismus der Kirche und von Gott, der Urbild alles Schönen ist. Es wäre aber doch verfehlt, angesichts dieser Kapelle nun nichts mehr anerkennen zu wollen als Bauten in einem der einheimischen Stile. In vielen Städten und Orten Ostasiens sind ganze Viertel in europäischem Stil gehalten, so daß gegen eine Verwendung eines europäischen Stiles bei Kirchenbauten hier keine Bedenken bestehen [5]. Ostasiatische Regierungen und Geschäftsleute bauen vielfach nach europäischer Art. Das Volk ist zumeist an europäische Bauten gewöhnt. Mancherorts hat sich die Umgebung so gewandelt, daß ein Bau in einheimischem Stil fast komisch wirken würde. Die Steyler in Tsingtau tun ganz recht, wenn sie ihre neue Kirche in romanischem Stil aufführen wollen.

Aber abgesehen davon ist es schon grundsätzlich ganz verfehlt, nur Bauten in einheimischem Stil dulden zu wollen und alle anderen Kirchenbauten abfällig zu kritisieren. Solches ist gegen allen Fortschritt und auch gegen den Katholizismus. Da würde es ja überhaupt keinen Fortschritt im Kirchenbau geben. Hätte man früher so gedacht und gehandelt, dann hätten wir in der Geschichte der Kirche keine Aufeinanderfolge mehrerer Stilarten und keine Übernahme von Stilen eines Landes in andere Länder erlebt. Wir ständen heute vielleicht bezüglich der Kirchenbauten noch in der Zeit der Antike und wären ohne die Schätze der romanischen und gotischen Kirchen.

Wenn man übrigens den einheimischen Stil verwertet, dürfte es sich empfehlen, ihn nicht sklavisch anzuwenden, sondern ihn in gewisser Weise fortzubilden, so zwar, daß er das Schöne im alten Stil mit dem Praktischen der modernen Bauten in etwa verbindet und daß die Werte des alten Stiles geläutert und vollendet sind. Versuche in dieser Be-

[4] Wer die chinesische Architektur ästhetisch würdigen will, der greife einmal zu dem prachtvollen Werk von Ernst Boerschmann, Chinesische Architektur. 2 Bde. Berlin o. J. (1925).

[5] Viele Städte Chinas haben aber so sehr den althergebrachten Charakter eines „steinernen Feldlagers" bewahrt, daß gotische Kirchen in ihnen direkt störend und verletzend wirken würden.

ziehung sind schon gemacht worden. Ganz befriedigen dürften sie wohl noch nicht [6].

Einige Forderungen sollten beim Bau von Kirchen immer erfüllt werden, gleichviel in welchem Stil sie gebaut werden. Die erste ist diese: Anpassung an die Umgebung. Die zweite aber ist wichtiger: Geist und Leben. Die Kirchen brauchen nicht reich zu sein. Aber sie dürfen auch nicht äußerlich leer und öde sein. Wenn man bisweilen die großartigen heidnischen Tempel neben den christlichen Kirchen sieht, wird es einem fast weh um das Herz. Müssen wir uns denn wirklich so tief von den Heiden, die Gott, den Urgrund der Schönheit, nicht oder nur unvollkommen kennen, beschämen lassen?

Aber schließlich ist das alles nicht wesentlich. Wesentlich ist, daß die Kirchen, die wir bauen, nicht wider die Lehre und den Geist des Christentums sind und daß die Christen in ihnen Gott loben und still ihm ihre Not klagen können. Und wer im fernen Osten viele Kirchen besuchte und immer wieder stille Beter vor dem Heiland im Sakramente fand, ist den Missionaren nicht böse wegen einiger unschöner Kirchen.

Zur „Indianisation" der indischen Kirche

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Über diesen Gegenstand erschien im „Anglo-Lusitano" von Bombay (17. 10. 26) von einem „Nationalist" aus Madras eine Korrespondenz, die vor allem den Einwurf zu entkräften sucht, die Kirche Indiens sei finanziell zur Selbstverwaltung noch nicht genug entwickelt und müsse daher auf Jahre hinaus von fremder Hilfe aus Europa oder Amerika abhängen, während man früher die moralische Schwäche und intellektuelle Unfähigkeit dagegen ins Feld geführt hatte. Zunächst wird daran erinnert, daß auch das Urchristentum wie ihr Stifter selbst arm gewesen sei und die europäischen Missionare somit nicht den Geist Christi hätten, falls sie nur mit Geld Fortschritte machen wollen [1]. Wenn die indischen Diözesen sich nicht selbst unterhalten könnten, so gehe es darauf zurück, daß man es verschmähe, bei den Eingeborenen um Unterstützung anzuhalten. Daß auch sie opferwillig genug dazu wären, zeige nicht nur das Beispiel der vielen Liebeswerke in der heidnischen West sowie der Beiträge unter den protestantischen Christen, sondern auch das einer katholischen Gemeinde, die 240 Rupies zur Errichtung einer Kapelle aufgebracht habe. Viele von den westlichen Geistlichen kennen weder die Gewohnheiten noch die Sprache des Volkes, so daß man sie nie indisch predigen hört und die bischöflichen Kurien keine indische Bittschrift verstehen. Die fremden Missionare könnten Konversionen bewirken und Kirchen bauen, aber keine einheimische Kirche gründen, sondern nur die Söhne des Landes [2].

[6] Vgl. die protestantischen Universitäten in Peking und Tsinanfu, auch die neue katholische Kirche in Shingishu (Korea). Viel besser scheint die Kombination gelungen bei dem Plan, den P. Adalbert Gresnigt O. S. B., ein Künstler der Beuroner Schule, für das Zentralseminar in Hongkong entwarf.

[1] Zudem stamme das Meiste von den armen Klassen durch systematisch-periodische Sammlungen in den Vereinen, auch würden die Wohltäter aus Amerika oder Europa ihre Beiträge nicht einstellen, sondern fortsetzen, wenn die Kirche indisiert sei.

[2] Die fremde Hierarchie gehe gegen die indischen Priester und Nonnen nur mit Gewaltmitteln vor; wären sie nur 1 Prozent so freundlich mit den

Der Einsender dieses Artikels, Prof. Tamby von Madras, schreibt mir dazu, daß insbesondere die Pariser Missionare gegen jede Indisierung der Kirche seien, die eingeborenen Christen für nichts achteten und ihnen kein Territorium abtreten wollten, wie z. B. der Erzbischof von Pondicherry kürzlich einen Teil seiner Diözese den Salesianern übergeben habe. Wenn der Hl. Vater diesen Missionaren nicht die Gewalt entreiße, um sie den Indiern zu geben, werde unsere hl. Religion verschwinden, da die Swarashi immer stärker würden und gegen die europäischen Missionare, die den gerechten Aspirationen des einheimischen Elements entgegenträten, mit der Behauptung agitierten, es gebe darunter keinen Patriotismus mehr, so lange jene an der Spitze ständen [3].

In einem spätern Schreiben vom 20. Oktober fordert mich Tamby auf, einen Aufsatz über die Indisierung der Kirche zu veröffentlichen. Während China und Japan, die das Christentum viel später als Indien empfangen hätten, ihre Bischöfe erhielten, müßten die armen Indier ad Calendas graecas damit warten; demnächst konsekriere der Papst einen japanischen Bischof, worüber sich ganz Indien freue, wann komme die Reihe an dieses? Die europäischen (französischen, holländischen, portugiesischen) Missionare hätten mit allen Mitteln die Schaffung eingeborener Bistümer aufgehalten, weil die Zeit noch nicht gekommen und der Kastenunterschied zu groß sei. Aber wie komme es, daß die englische Zivilregierung so viele einheimische Richter am obersten Tribunal ernenne, ganz anders als die Kirche, die doch katholisch sei? So z. B. hätten die Missionare den Plan, die Diözese Kumbakonam einem Landesbischof anzuvertrauen, mit allerhand Gründen zu Fall gebracht; in Madras hätten die eingeborenen Priester ihrem Bischof angeboten, einen Teil der Diözese ohne Beihilfe allein zu leiten, und darüber ein Memorandum an den Vatikan gesandt, jedoch keine Antwort bekommen; in seiner Pfarrei hätten die Tamulchristen um Teilung und Abtrennung für den einheimischen Priester ersucht, aber ohne Erfolg. Was P. Gille geschrieben, sei wahr und nach der Wirklichkeit gezeichnet, darum habe er Indien verlassen müssen. Die Behörden wollten eben nicht auf aufrichtige Leute hören, sondern nur Heuchlern glauben, die auf ewig die Bekehrung Indiens zu verschieben suchten. Indien sei ein großes Land, fast ein Kontinent und gäbe den Missionaren genug zu tun, wenn sie andere Kirchen gründen und die Christenseelsorge den Eingeborenen überlassen wollten; aber sie wollten den für sich gebauten Palast nicht verlassen und klebten so daran, daß sie eher sich empören und es zu einem Schisma kommen ließen, wenn S. Heiligkeit den Weggang von ihnen verlange [4]. Die drei letzten Missionsenzykliken (von Leo XIII., Bene-

eingeborenen wie mit den europäischen Schwestern, so hätte man schon längst die Mittel zur Einwurzelung der Kirche gefunden. Nach der Vertreibung der Jesuiten im 18. Jahrhundert sei der goanesische Klerus durch Verselbständigung der Pfarreien eingesprungen. Unter der Padroado-Jurisdiktion werde den Europäern 7200 R., den Goanesen nur 714 R. jährlche Pension zugewiesen. P. Gavan Duffy aus Pondicherry habe in den V. St. nur für Katechisten, nicht für einheimischen Klerus gesammelt. Als Mgr. Bresillac von Koimbatur diesen zu heben suchte, sei er zurückgerufen worden und habe die Afrikamissionare (nicht die Weißen Väter!) gestiftet.

[3] Brief aus Madras vom 5. Sept. 1927. Ich möchte für sie arbeiten, wie es P. Gille getan habe. Man werde ganz entmutigt. Um mir zu beweisen, wie die protestantischen Missionare sich dem Zeitgeist anpassen, ist ein Bild beigefügt, wo Gandi durch Protestanten empfangen wird.

[4] Es sei schade, daß der Hl. Vater noch keinen einheimischen Priester zum Vertreter Indiens am päpstlichen Hofe ernannt habe, was dringend not tue, da man sonst die Indier nicht verstehe außer durch die Berichte der anders

dikt XV. und Pius XI.) beständen auf Schaffung einheimischer Bistümer zur Förderung der Religion im Innern Indiens, aber diese Missionare rührten sich nicht, um Eingeborenen Platz zu machen und anderswo das Evangelium zu predigen, sondern wollten per omnia saecula saeculorum in ihren Missionen regieren [5].

Nach einem weitern Brief desselben Verfassers vom 24. November haben die indischen Katholiken jeden Willensäußerungskonnex mit der Mutterkirche verloren, werden verachtet und verdächtigt, zur Heuchelei genötigt und als arrogante Modernisten hingestellt, wenn sie den Mund auftun. Nicht durch Unterwerfung und Bevormundung einer andern Nation werde die Fähigkeit zur Selbstregierung beigebracht und entfaltet, sondern es bedürfe dazu ein „Hands off" der fremden Missionare, die neue Missionsfelder übernehmen, nicht die jahrhundertalten Christen hüten müßten. Kein Volk könne dem anderen Freiheit und Selbstverwaltung lehren, jedes müsse es aus eigener Erfahrung lernen. Diese Abhängigkeit übe daher eine entmännlichende und degenerierende Wirkung aus [6].

Ist dem so in Vorderindien, das wenigstens außer seiner syromalabarischen Hierarchie nun einen Landesbischof in Tutikorin besitzt, um wie viel schlimmer sieht es in Hinterindien aus, wo weder im britischen Westen und selbständigen Zentrum noch namentlich in Tonking und Kochinchina, das doch über eine Million meist alter und bewährter Katholiken und nahezu ein Tausend durchweg tüchtige und apostolische Priester einheimischer Abstammung besitzt, auch nur ein einziger eingeborener Bischof besteht oder je bestanden hat! Warum meldet sich hier niemand zum Wort, sei es aus der christlichen Bevölkerung sei es aus weitherzigen Missionskreisen, um für die Errichtung einer bodenständigen Kirche und Hierarchie bzw. Abtretung eines Teiles der christenreichen Diözesen und Weihe einheimischer Bischöfe für sie einzutreten? [7]

---

urteilenden Missionare. Nach vielen Diskussionen und Skandalen habe man einen einzigen Bischof vom lateinischen Ritus in Tuticorin erhalten, seitdem nichts mehr! Es sei zum Mutloswerden und Verzweifeln!

[5] Nachschrift: „No redemption fir the Indian Catholics in S. India, so long as these French Missionaries of the Society of Missions Etrangères de Paris, 128 Rue du Bac, continue to stick to these places down here like leeches — comme des sangsues!" Ob freilich die Pariser diesen Vorwurf verdienen und wirklich verdienen, da sie stiftungsgemäß auf Schaffung eines eingeborenen Klerus ausgehen und dafür viele Verdienste haben? Beigefügt eine Liste der römischen Erlasse De institutione Cleri indigenae von 1630, leeches — comme des sangsues!" Ob freilich die Pariser diesen schweren Vorwurf wirklich verdienen, da sie stiftungsgemäß auf Schaffung eines eingeborenen Klerus ausgehen und dafür viele Verdienste aufweisen? Beigefügt 1659, 1663, 1680, 1802, 1832, 1845, 1858, 1869, 1893, 1919 und 1926. Andererseits „verfolgen" nach dem Autor der Xaveriusliteratur (s. unten) die französ. Jesuiten die Indier. Vgl. den Art. v. Cath. Register im Jan. über indische Missionsmethode.

[6] Es sei ein Unglück, daß Rom keinen Kardinalprotektor für die indischen Katholiken vom lateinischen Ritus oder Vertreter des indischen Klerus habe, um die Wünsche für kirchliche Selbstregierung zu fördern. Cicero habe geschrieben: „Quid interest inter eum qui vinctus ab hostibus et in carcerem conclusus custodiatur, et illum qui dolore captus suo omnino careat arbitrio?"

[7] Freilich ein äußerst wunder Punkt, auf den die Aufmerksamkeit der römischen Kurie ganz besonders gelenkt sei! Wenigstens wissen wir aus zuverlässiger Quelle, deshalb sei P. Charles S. J. von Löwen bei den Pariser Missionaren und ihrem Generalobern in starke Ungnade gefallen, weil er einmal eine freimütige Kritik nach dieser Richtung sich erlaubt hatte.

Ueber Schulpolitik und Missionsschulwesen in China

schreibt uns P. Gonsalvus Walter O. Cap. aus Yenkuan (Kansu) unterm 13. Nov. 1927, sein von P. Boßlet O. Pr. kritisierter (oben S. 215) Optimismus über die Lage der katholischen Mittelschulen (ZM 1926, 309 ff.) beruhe nicht nur auf genauen Beobachtungen und Besuchen im Frühjahr 1926, sondern auch auf dem Studium umfangreicher Literatur und dem Urteil von Schulmännern. Seitdem mag sich viel geändert haben und ein Teil der damals so blühenden Schulen ruiniert worden sein, aber da Krieg und Aufruhr in China nichts Normales und Dauerndes sei, könne die augenblickliche Krisis nicht als charakteristisches Symptom gelten. An Orten ohne Krieg und Kriegspsychose wie in Kansu habe man über nichts zu klagen und lebe im vollen Frieden. So habe man im letzten Jahr hier den Bau einer vollentwickelten Mittelschule begonnen und hoffe zum 1. Sept. den Schulbetrieb zu eröffnen ohne Schwierigkeiten seitens der Regierung oder unverantwortlicher Elemente, während vielleicht im Osten des Landes der nötige Abstand zur richtigen Beurteilung fehle. — Er sei übrigens sehr froh, daß er schon vor seiner Ankunft vom Missionswesen etwas gewußt und sich die Kansumission richtig vorgestellt habe. Wogegen er sich wende, sei die leider immer noch beliebte unverantwortliche Praxis, junge und alte Leute ohne jede besondere Vorbereitung in die Missionen zu schicken. Das Akkommodationsproblem liege nicht so sehr auf theologischem als auf psychologischem Gebiet, nicht in ein paar Riten, sondern darin, daß der Missionar den Chinesen und seine Anschauungen verstehe, achte und liebe, auch das, was als Schale um die chinesische Seele herumliege, was aber nicht erst autodidaktisch auf dem Missionsfeld erlernt werden könne.

Die „Internationale Weltmissionshochschule"

die ein Rektor Drexel vom „afrikanischen Institut" zu Innsbruck vorab mit Hilfe von Klosterschwestern und anderen christlichen Jungfrauen als „Academia Missionum zu Ehren der hl. Theresia vom Kinde Jesu" aufrichten will, führt sich in ihrem Gründungsaufruf und den Zeitungsnotizen ein, wie etwa eine Skapulierbruderschaft oder Devotionalienhandlung aufgemacht wird. Was uns vor allem daran stößt, ist, daß es als völlig erstes Unternehmen dieser Art hingestellt und alles Bisherige ignoriert oder als unbrauchbar beiseite geschoben wird, sowohl die falsch verstandene Hochschule der römischen Propaganda als auch die Lehranstalten der Missionsgenossenschaften; Herr Drexel scheint auch weder von unserem internationalen missionswissenschaftlichen Institut noch von den hiesigen akademischen missionswissenschaftlichen Lehrstühlen und Seminarien gehört zu haben. d. h. auch diese paar Universitätslehrkanzeln fertigt er als unpraktisch „für bloße Missionstheoretiker" ab. Er selbst will zwar auch Missionskunde und Missionsrecht hineinziehen, ohne seine missionswissenschaftliche Qualifikation je erprobt zu haben, scheint aber das Schwergewicht auf die Hilfsdisziplinen der Sprachwissenschaft, Völkerkunde und Religionsgeschichte legen zu wollen. Nun müssen wir aber doch fragen, wie er alle für die verschiedensten Missionen in Betracht kommenden Sprachen, Völker und Religionen beherrschen will, wer auf der andern Seite an dieser schon vollständig (wenigstens im Bilde) vor uns stehenden Missionsakademie teilnehmen soll: die Mitglieder der missionierenden Orden und Gesellschaften, die dafür bereits ihre Seminarien besitzen und daher schwerlich jemand nach Innsbruck schicken werden, oder eine nach der Art der Wiener „Apostelkönigin" eigens zu gründende neue Missionsorganisation?

Literarische Umschau.

Die neue französische Zeitschrift für Missionsgeschichte

(Revue d'Histoire des Missions 1924—27).

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Wie uns der Einführungsartikel des Redaktionssekretärs P. Piolet S. J. (Mitglied des Kolonialinstituts und Verfasser der „Missions catholiques françaises") mitteilt, geht die Gründung dieses Organs auf die „Amis des Missions" zurück, die 1923 ins Leben gerufen wurden, um vor allem die französischen Missionen kennen zu lehren und zu unterstützen. Zu den Mitteln, deren sich die Gesellschaft nach dem Zirkular dafür bedienen wollte, gehört neben einer Missionsbibliothek, Preßpropaganda, Missionskonferenzen und -vorlesungen sowie missionshistorischen Monographien eine große vierteljährliche Fachzeitschrift über die Geschichte der Missionen. Unter einem weiteren Redaktions- und einem engern Direktionskomitee (neben Piolet Prof. Brunhes, Goyau und Pinon) trat sie am 1. Juni 1924 ins Dasein mit drei Lieferungen im ersten und je vier in den folgenden Jahren, doch muß sie offenbar trotz der hinter ihr stehenden einflußreichen Vereinigung und Reklame, trotz auch des Appells an die nationalen Motive keinen leichten Stand haben, wenigstens soll sie bis vor kurzem höchstens 200 zahlende Abonnenten in Frankreich aufgewiesen haben. Da es sich um die einzige, wenn auch partielle missionswissenschaftliche Zeitschrift oder Kollegin neben der unsrigen handelt, können wir nicht umhin, sie als solche aufs freudigste zu begrüßen und nach den ersten vier Jahren ihres Bestehens hier über sie zu berichten.

Der berühmte Historiker Georges Goyau von der französischen Akademie schildert im zweiten Aufsatz des 1. Hefts und noch eingehender in der Wiedergabe seines ersten Kollegs auf dem neuen Missionslehrstuhl des Pariser „Institut catholique" an der Spitze des letzten Jahrgangs die Rolle, welche die Missionsgeschichte tatsächlich spielt (von den meisten ignoriert) und spielen sollte, insbesondere vom kulturellen und nationalen Standpunkt aus in Anbetracht der Missionsverdienste für die menschliche Zivilisation wie für die Verbreitung des französischen Einflusses. Wie er in der letzten Abhandlung auf die Parallele unserer missionswissenschaftlichen Professur in Münster hinweist, so nimmt er in der programmatischen ersten unsere ZM als Ausgangspunkt und Vorbild, indem er ihr zwar fälschlich eine Propaganda für den deutschen „Imperialismus" und für eine schon zweimal mißbrauchte „Kultur" unterschiebt, aber auch ihre Verdienste um die Geschichte des christlichen Apostolats und seiner Beziehungen mit anderen Sphären rühmt. In diesen Bahnen will auch unsere junge französische Schwester vor allem die große Vergangenheit und Entwicklung der katholischen und insbesondere der französischen Missionen pflegen, eine Beschränkung und Zielsetzung, die wir ihr in keiner Weise verübeln können und zu der sie vollkommen berechtigt ist. Aber verständlicherweise geht sie vielfach über diesen selbstgespannten Rahmen hinaus, indem sie auch missionskundliche und mitunter selbst missionstheoretische Beiträge, das eine oder andere Mal sogar solche aus den angrenzenden ethnographischen und religionswissenschaftlichen Gebieten aufnimmt, also faktisch doch mehr oder weniger für die gesamte Missionswissenschaft dient.

Immerhin entfällt der Löwenanteil und Hauptnachdruck der Abhandlungen auf die Missionsvergangenheit und speziell die französische. Was wir vorab daran auszusetzen und zu bedauern haben, ist das relativ nicht sehr hohe wissenschaftliche Niveau der Mehrzahl und ihr Mangel an streng wissenschaftlichem Charakter sowohl in der vielfach mehr populären Stoffauswahl und Darstellungsform als auch in den lückenhaften oder überhaupt fehlenden Quellen- und Literaturnachweisen. Dies gilt namentlich für die der Zahl nach weitaus an der Spitze stehenden biographischen Artikel: aus der heimatlichen Missionsgeschichte insbesondere über den Kardinal Lavi-

gerie zu seinem Geburtszentenar von 1925 (II 14 ss. vom Generaldelegierten des Orientschulwerks Tournier, III 1 ss. Panegyriken von Cambon an der Sorbonne, von Mgr. Baudrillart und Exmin. Bérard in Bayonne), dazu über seine Hauptideen zur Afrikamission (II 351 ss.), weiter über die Gründerin der Josephsschwestern M. Jahouvey (II 540 ss.) sowie das Verhältnis des hl. Vinzenz von Paul zur Berberei- (I 198 ss.) und zur Madagaskarmission (IV 26 ss.) von P. Coste: unter den auswärtigen Missionaren figurieren von der Pariser Mission in Hinterindien die beiden Apost. Vikare Lambert de la Motte aus dem 17. (I 350 ss. von Frondeville) und Pigneau de la Béhaine als „Bischof und Patriot" aus dem 18. Jahrhundert (III 353 ss. 549 ss.), dann die Martyrer von Korea zu ihrer Seligsprechung (II 481 ss. von Mgr. Demange), die ersten französischen Jesuitenmissionare in China nach ihren Briefen in den Lettres édifiantes (III 40 ss. von P. Hugon) und die ersten Jesuitenforscher Tibets nach dem Werk von P. Wessels (II 529 ss. von Jalabert); für Amerika die neuen Martyrerseligen von Kanada aus der Gesellschaft Jesu im 17. Jahrhundert hauptsächlich nach ihren Berichten (II 161 ss. von Gaillard de Champris), P. Racle S. J. ebenda im 18. nach seinen Lettr. édif. (I 161 ss. von Goyau) und P. Labat O. P. auf Martinique im gleichen Jahrhundert nach seinem Nouveau Voyage (III 201 ss. von Rennard), endlich aus der neuesten Afrikamission der erste Generalsuperior des Lyoner Seminars Aug. Planque (III 161 ss. 359 ss. von Guilcher). An sonstigen missionshistorischen Beiträgen kommt nur noch der Essai von Goyau über die missionarische Kartographie in Afrika (II 7 ss.) und über das erste Halbjahrhundert der Pikpusianermission auf den Gambierinseln (IV 481 ss), eine bloß Golubovich folgende Studie von Daniel über die Franziskanermission im 13. Jahrh. (III 481 ss.) und gut dokumentierte Untersuchungen von P. Brou S. J. über die Anfänge eines eingeborenen Klerus in der ältern Jesuitenmission von China und auf den Philippinen in Betracht (III 519 ss. und IV 391 ss. 540 ss.). Wertvoll sind teilweise die fast in jedem Heft gebotenen „Dokumente": im I. Jahr oder Band Novum Belgium von P. Jogues S. J. (47 ss.), eine Relation über Ricci von Aleni (52 ss.), ein Bericht von Levacher aus der Berberei (232 ss.) und ein huronisches Gebet von Chihwatenhwa (449 ss.); im II. einige Briefe der ehrw. Jahouvey (564 ss.); im III. unedierte Briefe des Apost. Vikars Deydier von Tonking aus dem 17. Jahrh. (32 ss. 235 ss. 414 ss.) und über die Kontroversen von P. Torres mit den Buddhisten von Yamaguchi 1551 nach P. Schurhammer (581 ss.); im IV. außer der Fortsetzung dieser Briefe (98 ss.) etwas über die persische Mission von P. de la Maze S. J. (251 ss.), ein Brief des französischen Gesandten de Lagrénée in China von 1844 zugunsten der Religionsfreiheit (430 ss.) und über die französischen Loangomissionare im 18. Jahrh. (IV 580 ss.).

Als Teil und Abschluß der Missionsgeschichte, wie schon der erste missionskundliche Beitrag von P. Burnes im 1. Heft motiviert, wird auch die Missionsgegenwart oder „Zeitgeschichte" hineinbezogen und zur Darstellung gebracht, wenngleich ebenfalls ohne strenge wissenschaftliche Methode und ohne eigentliches System, zunächst in einer Reihe von Aufsätzen: zum heimatlichen Missionswesen über den missionarischen Wettbewerb in der christlichen Welt von Mgr. Beaupin (II 14 ss.) und über das Budget, also Einnahmen und Ausgaben der Missionen von Piolet (III 162 ss.), über die französischen Missionskongregationen von Hugon (II 436 ss.), die Missionstätigkeit der Oblaten von Horeau (II 397 ss.) und die Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens von Cellier (IV 522 ss.), über das Elsaß und die Missionen von Papst nach unserer Broschüre (II 1 ss.), über die gegenwärtige Missionsbewegung in Holland von Bekkers (IV 185 ss.) und in Deutschland von P. Dahmen S. J. (IV 343 ss.), endlich über die vatikanische Ausstellung von P. Dubois S. J. (II 213 ss.) nebst einer Chronik darüber (II 96 ss.) und über die Ethnologie daselbst von P. Pinard de la Boullaye (II 507 ss.); aus den Missionsfeldern über die Jesuitenobservatorien von Zikawei (I 26 ss. von Brunes) und von Tananariva (I 408 ss. von Poisson), die Universität von Beyruth (III 52 ss. von Piolet), die Wiedererhebung der

Marianistenschulen in Japan (III 159 ss. von Vernier), die höheren Schulen in China (II 178 ss. von P. de la Servière S. J.), eine hinterindische Leproserie der Töchter von St. Paul aus Chartres (III 541 ss.), die Indianermissionen der Oblaten zu ihrem Zentenar (III 321 ss. von Jalabert) und die zweite Apostolatsetappe in Äquatorialafrika (III 195 ss. von Briault), in einem Seitenblick auch über die protestantische Propaganda in China (I 321 ss. von Bourgeois). Ins Theoretische, teils prinzipiell, teils praktisch schlagen bereits die beiden Abhandlungen von Dubois S. J. über das kulturelle und wissenschaftliche Wirken der katholischen Missionen nach der vatikanischen Missionsschau (II 403 ss.) und vom L. d'A. de Jurquet de la Salle über die Medizin in den Missionen (II 58 ss.), noch stärker die von Jurquet de la Salle über die berberische Frage, Frankreich und den Katholizismus (IV 321 ss.). Dazu kommt in den meisten Heften eine „Chronik", was wir Missionsrundschau nennen, teilweise auf Grund von Rundfragen, aber ohne Quellenangabe, Literaturverweise und Belebung des Zahlengerippes, beginnend mit einer Generalübersicht in einer „Missionsgeographie" von P. Brou S. J. (II 73 ss.), dann über die vatikanische Ausstellung (I 243 ss.) und die Missionsaktion in Kanada (I 455 s.), in den beiden letzten Jahren durchgehend fortgeführt von Paul Lesourd (III 99 ss. über die Orientmissionen, 250 ss. die hinterindischen, 426 ss. die chinesischen, 593 ss. Japan, Indonesien, Philippinen und Mikronesien, IV 117 ss. Melanesien, Polynesien, Ostozeanien, Neuseeland, Neuguinea, Nordafrika und Kamerun, 261 ss. Mittel-, Süd- und Nordostafrika, 444 ss. Inselafrika, Nord-, Zenrtal- und Inselamerika, 591 ss. Südamerika und Europa) .

Kleinere Berichte oder Miszellen, meist den Missionszeitschriften entnommen, sind in den Notes untergebracht, die am Schlusse der meisten Nummern ziemlich wahllos aneinandergereiht werden (so zuletzt von Msgr. de Guébrint über den Posener (Kongreß). Ihnen folgen gewöhnlich Auszüge aus verschiedenen Organen (Revue des revues), zuletzt systematischer vom Missionsrundschauer Lesourd und Besprechungen neuer Publikationen (Bibliographie), aber ohne Vollständigkeit und strenges Auswahlprinzip, darunter auch die relativ sehr günstige und freundliche von G. Goyau über meine Missionsgeschichte, zugleich mit Missionslehre und Einführung (IV 153 ss.). Bibliographischen Inhalts ist ferner Poissons Artikel und Zusammenstellung über die Publikationen von P. Colin S. J. aus Madagaskar (II 68 ss.). Als Tangenten, wenn nicht gar als Entgleisungen, die nicht zum Thema gehören, müssen wir schließlich die ethnologischen Darlegungen von P. Tattevin über den Stamm von Ponorwol in der Südsee (III 370 ss. und IV 407 ss. 557 ss.) und von P. Schebesta über das Schuldbewußtsein bei den Primitiven Malesiens (II 585 ss.) bezeichnen. Jedem Band wird (leider erst zu Beginn des folgenden Jahrgangs) ein Inhaltsverzeichnis mit einem mehr als dürftigen Register (von weniger als einer Kolumne!) beigegeben.

Besprechungen.

Hergenröther, Jos., Kard., **Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte,** Neubearb. von Prof. Dr. J. P. **Kirsch.** 6. unveränd. Aufl. Herder. Freiburg 1924/25.

I. Bd. Die Kirche in der antiken Kulturwelt. XVI u. 811 S. 8. 1925. Preis geb. 16 M.

II. Bd. Die Kirche als Leiterin der abendländischen Gesellschaft. XIII u. 815 S. 1925. Preis geb. 16 M.

III. Bd. Der Verfall der kirchlichen Machtstellung, Die abendländische Glaubensspaltung und die innerkirchliche Reform. XIII u 884 S. 1925. Preis geb. 17 M.

IV. Bd. Die Kirche gegenüber der staatlichen Übermacht und der Revolution; ihr Kampf gegen die ungläubige Weltrichtung. X u, 819 S. 1925. Preis 16 M.

In Anbetracht der Wichtigkeit des größten und gelehrtesten katholischen Lehr- oder Handbuchs für Kirchengeschichte auch in seinen missionshistorischen Teilen dürfte es nicht unangebracht sein, seiner kürzlich erschienenen neuen Ausgabe hier ein eingehenderes Referat zu widmen. Schon in dem auch zu Beginn der 5. (1911—16) und der vorliegenden 6. wiedergegebenen Vorwort zur 4. Aufl. (1902—9) hat der Neuherausgeber auf die Bedeutung des Werkes und die Grundsätze seiner Bearbeitung hingewiesen, nachdem er die Erbschaft des Kardinals angetreten, der noch die 3. Aufl. (1884) selbst besorgt hatte. Als Vorzug und Ziel wird hingestellt, in einer größern Darstellung der kirchlichen Vergangenheit die Begebenheiten ausführlicher zu schildern und Quellen mit Literatur vollständiger zu verzeichnen, so daß die Entwicklung der Kirche und besonders die kirchlichen Zustände in den einzelnen Zeitabschnitten klarer und übersichtlicher hervortreten. Zu diesem Zwecke hat der Neubearbeiter die bisherige schematische Anordnung des Stoffes wie die altmodischen Glossenüberschriften aufgegeben und ihn zunächst chronologisch nach kleineren Perioden und innerhalb derselben fortlaufend numerierend nach inhaltlichen Gesichtspunkten verteilt, wodurch das Schablonenhafte vermieden wurde, aber vielleicht auch der organische Aufbau stark gelitten hat. Bezüglich des Gesamtrahmens wurde statt der vorherigen drei Bände eine Vierteilung gewählt, so daß nun der I. Band die altchristliche (statt wie vorher bis auf Karl d. Gr.), der II. die früh- und hochmittelalterliche (früher bis zur Reformation), der III. die spätmittelalterliche und neuere bis zur Aufklärung, der IV. die neueste Kirchengeschichte von dort ab umfaßt. Auch im einzelnen wurde vieles teils gekürzt (wie historische und dogmatische Kontroversen) teils erweitert (besonders nach der biographischen Seite), jedem Band eine Karte und ein Register beigefügt (vorher am Schluß des Ganzen), Quellen- und Literaturangabe, in ihrer Vollständigkeit und Sorgfältigkeit ein besonderer Vorzug dieses Handbuchs, den einzelnen Paragraphen vorausgeschickt, während sie H. in den beiden ersten Auflagen in einem eigenen Supplementband geboten und in der 3. als Anmerkungen untergebracht hatte. Der auch um die Missionsbewegung und -wissenschaft hochverdiente Freiburger Prälat und Kirchenhistoriker hat die genannten Vorzüge unter Einfügung aller seitherigen Forschungsergebnisse gewahrt und vertieft, in dieser 6. Aufl. allerdings nur durch Verbesserungen und Ergänzungen in den Nachträgen, da eine völlige Umarbeitung an den wirtschaftlichen Schwierigkeiten und ungeklärten Verhältnissen scheiterte. Zu einer „modernen Darstellung", wie sie Prof. Dr. Bihlmeyer verlangte, konnte er sich freilich nicht entschließen und auch die meist recht schwerfällige Form des Originals in der Regel nicht verbessern, wie er das mitunter recht stark und aufdringlich hervortretende Apologetisieren seiner Vorlage nicht aufgegeben hat, was wir im Interesse einer streng objektiven Wiedergabe der kirchlichen Geschehnisse und Zustände bedauern müssen. Der missionsgeschichtlichen Seite seines Gegenstands ist H. durchweg gerecht geworden und hat auch K. manch wertvolle Ergänzungen beigefügt, wenngleich begreiflicherweise noch Lücken geblieben sind und keine pragmatische Vollständigkeit wie in einer monographischen Missionsgeschichte erzielt werden konnte.

I. Eine gründliche Revision hat seitens des Neubearbeiters zunächst die Einleitung über Begriff und Aufgabe, Quellen und Hilfsmittel, Geschichte und Literatur (hier auch die allgemein missionsgeschichtliche, unter der u. a. Schwager und Piolet hätten figurieren dürfen, meine Missionsgeschichte freilich noch nicht angeführt werden konnte), Einteilung und Anordnung der Kirchengeschichte erfahren. Nicht wenig verändert erweist sich ferner die Vorgeschichte oder Vorbereitung zum Christentum einerseits in der griechisch-römischen Heidenwelt, andererseits im palästinensischen und hellenistischen Judentum, vor allem durch Streichung der langen Exkurse über die vor- und außerchristlichen Religionen, wobei wir immerhin bedauern müssen, daß auch die chinesischen und primitiven Religionen vollständig weggefallen sind, da sie doch auch zum Objekt und Milieu, insofern also zu den Voraussetzungen der christlichen Mission gehörten, während wir andererseits eine exaktere Darlegung des Proselytismus als Vorstufe des Apostolats gewünscht hätten

(die Unterscheidung zwischen Proselyten der Gerechtigkeit und des Tores ist jetzt aufgegeben bzw. hatte sie einen andern Sinn). Stark umgestellt und umgestaltet ist dann die ganze altchristliche vor- wie nachkonstantinische Zeit, vor allem durch chronologischern Ausbau, wobei dem Herausgeber seine altchristlichen und archäologischen Kenntnisse und Studien sehr zustatten gekommen sind: jene handelt im I. Buch über Gründung, Ausbreitung und innere Ausgestaltung der Kirche im Kampfe mit dem heidnisch-römischen Staat, zuerst über die Gründung und Ausbreitung im apostolischen Zeitalter, dann über die Verbreitung in den Mittelmeerländern und die innerkirchliche Ausbildung mit ihrem häretischen Kehrbild im 2. Jahrhundert, weiter über die beginnende Verfolgung und die theologische Entwicklung im 3., endlich über die großen Verfolgungen und den Sieg des Christentums im 4. (früher sachlich geordnet 1. Gründung und Ausbreitung, 2. Irrlehren und Lehrentfaltung, 3. Verfassung, Kultus und religiöses Leben); diese im II. Buch über die Kirche in enger Verbindung mit dem christlichen Römerreich, zuerst über ihr siegreiches Vordringen und ihren Kampf mit dem Arianismus vorab im 4. Jahrhundert, darauf über die christologisch-anthropologischen Streitigkeiten und die Blüte der abendländischen Theologie im 5. Jahrhundert, schließlich über die Verfallserscheinungen des 6. und 7. in der Reichsauflösung, den dogmatischen Wirren, dem Ansturm von Islam und Germanen zusammen mit der innerkirchlichen Fortentwicklung (bei H. noch 1. Sieg und Ausbreitung, 2. Häresien und Lehrfortschritte, 3. Verfassung, Kultus, Literatur und kirchliches Leben).

Die christliche Ausbreitungsgeschichte kommt abgesehen von ihren Vorstadien zunächst in der urchristlichen Mission von Jerusalem und Antiochien aus, dann in der Missionstätigkeit des hl. Paulus und der übrigen Apostel nach der alten Fassung, aber unter Hinzufügung der neueren Ergebnisse in den Anmerkungen zur Geltung (S. 86 ff.). Wesentlich vertieft und den Forschungsfortschritten angepaßt ist der Abschnitt (130 ff.) über die nachapostolische Verbreitung in den verschiedenen Ländern (bes. Italien, Dalmatien, Gallien, Nordafrika, Ägypten, Palästina und Kleinasien, weniger der Osten auf Grund der nichtbenützten Chronik von Arbela, im Anhang Hinweis auf Lanzoni, Zeiller, Sachau usw.), worauf die allerdings von ihrem Zahlenschema befreite Hergenröthersche Liste der fördernden und hemmenden Faktoren zugleich mit einer Auseinandersetzung bezüglich des Synkretismus folgt (wir hätten hier ein noch stärkeres Eingehen auf die Harnackschen Theorien und die eigentliche Missionsmethode gewünscht). Dann taucht die kirchliche Weiterausbreitung nochmals nach ihrem Stand vom Beginn des 4. Jahrhunderts, also am Abschluß der Verfolgungsperiode und am Vorabend des Duldungsedikts unter ebenso gründlicher Heranziehung der jüngsten Literatur für die einzelnen Gegenden (bes. Kleinasien, Gallien und Alpenländer) auf (306 ff.). Das II. Buch wird eingeleitet einerseits (356 ff.) durch das Vordringen des Christentums und die Verdrängung des Heidentums im römischen Reiche unter Konstantin und seinen Nachfolgern (ebenfalls ergänzt, wozu am Schluß ein Gesamturteil auch über die gewalttätigen Schattenseiten und die neueste Konstantinliteratur in den Nachträgen), andererseits (376 ff.) durch den christlichen Expansionsprozeß der ersten Phase in den Rand- und Nachbarländern nach Osten und Süden (Persien, Armenien, Iberien, Arabien und Abessinien), wiederum in der quellenliterarischen Ausstattung vermehrt durch die seitdem erschienenen Abhandlungen (im Nachtrag Lübeck, Sachau usw.). Für das 6. und 7. Jahrhundert kehrt sowohl der Fall des Heidentums im Römerreiche (612 ff. kurz) als auch die fernere Ausbreitung an den Orientgrenzen (628 ff.) und bei den Germanen gegenüber der Völkerwanderung einschließlich der Franken (615 ff.), gegen Ende in Gestalt der vorbonifatianischen Mission unter den deutschen Stämmen (718 ff.) und der Christianisierung Großbritanniens (723 ff.) wieder, gleichfalls mit den durch das Fortschreiten der Spezialerzeugnisse gebotenen Ergänzungen. Die Schlußkarte (Orbis Christianus saec. I—VI) müßte noch nach der Pieperschen zur Missionsausstellung ergänzt und revidiert werden (jetzt hrsg. bei Schwann in Düsseldorf).

II. Der mittelalterliche Band (mit einer Karte über die europäischen Kirchenprovinzen des 14. Jahrhunderts), der uns die Kirche als Leiterin der europäischen Völkerfamilie schildern will, setzt mit ihrer Verbindung mit der neuen abendländischen Gesellschaft (8.—13. Jahrhundert) und ihrem Bruch mit dem Morgenlande im Frühmittelalter, im 1. Teil mit dem größtenteils aus dem I. Band von Hergenröther herübergenommenen Abschnitt über den ikonoklastischen Streit und den Bund des Papsttums mit den Karolingern, im 2. über den Verfall des religiösen Lebens und den Beginn der abendländischen Reform zusammen mit dem Bruch Roms mit Byzanz ein. Das II. Buch beschäftigt sich mit der kirchlichen Reform durch die Päpste, der Blüte des kirchlichen Lebens und dem Höhepunkt der päpstlichen Machtstellung im Hochmittelalter, zuerst mit den Klerusreformen und Investiturstreitigkeiten in der zweiten Hälfte des 11. und zu Anfang des 12. Jahrhunderts, dann mit dem Aufschwung des Papsttums und religiösen Sinnes, zugleich mit den kirchenpolitischen Kämpfen unter Barbarossa und den Kreuzzügen im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, endlich mit dem kirchlich-kurialen Machtzenit und Zentralisationsprozeß unter besonderer Berücksichtigung der theologischen Hochblüte im 13. Jahrhundert. Die 5. und 6. Auflage von Kirsch unterscheidet sich von ihren Vorgängerinnen durch Umgruppierung der Kreuzzugsbewegung (in den 1. statt 2. Abschnitt von Buch II) und durch Umarbeitung der Theologiegeschichte im 12. und 13. Jahrhundert. Auch hier begegnen wir also einer anderen genetischern und doch wieder zerlegenden Gruppierung wie einer Erweiterung durch die Nachträge entsprechend dem neuesten Stand in Text und Noten sowie im hinzugekommenen Schlußanhang.

Dies gilt nicht zuletzt hinsichtlich des mittelalterlichen Bekehrungsprozesses, der gleicherdings in seine sukzessiven Phasen gegliedert erscheint. Wenig verändert ist im 1. aus Hergenröther I gezogenen Abschnitt die Missionstätigkeit des hl. Bonifatius (54 ff.), die nach Wegfall des apologetischen Passus für Mainz in Einzelheiten korrigiert wurde, aber wohl auch eine Ergänzung nach den Resultaten Flaskamps ertragen hätte, analog die karolingische Mission gegenüber den Sachsen, Avaren und Slaven (96 ff.), unter denen neben den Kroaten, Serben und Karantanen auch die Slaven innerhalb des Reiches hätten erwähnt werden dürfen, und der noch in diesen Teil hineingenommene, aber in der Neuauflage an die richtigere Stelle hinter die Einzelländer und vor die innerkirchliche Entwicklung gerückte Anfang der nordischen Missionen unter Ansgar (128 ff.). Auch über die Missionen unter den östlichen und nördlichen, slavisch-mayarischen wie skandinavischen Völkern, bei den Mähren, Böhmen, Wenden, Polen, Russen, Chazaren, Bulgaren, Ungarn, Dänen, Schweden, Norwegern und sonstigen Normannen im 2. Abschnitt (279 ff.) ist am ursprünglichen Kern festgehalten worden, wenn auch kleinere Zusätze inhaltlich z. B. über Bruno von Querfurt, in den Belegen über Cyrill und Method sowie Wenzel (bes. aus Naegle) hinzukamen. Ähnliches läßt sich von der Fortsetzung dieser Evangelisationsarbeit im Nordosten Europas, zunächst unter den Pommern und Wenden (559 ff.), weiter in den Ostseeländern Finnland, Livland, Estland, Kurland, Preußen, Litauen usw. (740 ff.) sagen. Ebenso wurde die letzte Missionspartie über die franziskanischen Mongolenfahrten in Verbindung mit den nordafrikanischen Versuchen gegen den Islam (757 ff.) nur durch Zitierung der neueren Publikationen bereichert (in der 5. Auflage von Groeteken, Schlager und Golubovich, im Nachtrag der 6. durch Batton, Cordier und Zwemer). Aber wenn auch durch all dies der Rahmen des Kardinals nicht gesprengt wurde und nichts substantiell Neues sich findet, so bleibt doch Hergenröther-Kirsch für die mittelalterliche Missionsgeschichte eine eherne Basis und Fundgrube, über die kaum mehr hinausgegangen werden kann (auch nicht durch meine Missionsgeschichte, die vielmehr umgekehrt daraus stark geschöpft und H. als Grundstock benützt hat).

III. Dieser Band, in der 5. Auflage gleich dem IV. ein Kriegskind und daher nur auf unwesentliche Änderungen gegenüber dem frühern beschränkt (im 1. Abschnitt um § 4 über die Kurienverwaltung im 14. Jahrhundert vergrößert und im 2. von II die Zurückführung der Protestanten als § 5 vom vorhergehenden getrennt), mit einer Übersichtskarte der Konfessionen um 1600

versehen, widmet sich der Übergangszeit, die durch allgemeine Krisen und Umwälzungen auf kirchlich-religiösem wie geistig-wissenschaftlichem und politisch-sozialem Gebiet nach dem Vorwort charakterisiert wird, wenn auch mehr technische Gründe der Vierbändigkeit als innere zu dieser Zerschneidung oder Zusammenlegung aus der letzten Abteilung des II. und der ersten des III. Hergenröther geführt haben. Dementsprechend behandelt das I. Buch den Niedergang der päpstlichen Macht und der kirchlich religiösen Weltanschauung zusammen mit den Reformbestrebungen im ausgehenden Mittelalter, im 1. Abschnitt die avignonesischen Päpste unter französischem Einfluß und im Streit mit Ludwig dem Bayern, im 2. das abendländische Schisma und den Hussitismus, im 3. die Reformkonzilien und die Stellung zur Renaissance; das II. Reformation und Restauration an der Schwelle der neuern Zeit, also einerseits im 1. Abschnitt Entstehung und Ausbreitung des Protestantismus zugleich mit den Anfängen der kirchlichen Reform, andererseits die katholische Abwehr gegen den äußern Abfall wie gegen die innern Mißstände in den alt- und neugläubigen Gebieten in Verbindung mit dem Aufblühen der Missionen in den außereuropäischen Weltteilen. Besonders über diese bewegte Umschwungsperiode, sowohl ihre Vorbereitung im 14. und 15. Jahrhundert als auch die Katastrophe und Wiedererhebung im 16. und der ersten Hälfte des 17. ist seit Hergenröther viel Neues herausgekommen, so daß es nicht wundern kann, wenn sowohl in der 4. Auflage als auch für die hier vorliegende 5. und in den Nachträgen der 6. nicht wenige Zusätze und zum Teil einschneidende Veränderungen vorgenommen worden sind, auf die wir freilich an dieser Stelle nicht näher eingehen können.

Einen breiten Raum nimmt ihrer Bedeutung entsprechend die kirchliche Missionstätigkeit in dieser ihrer Blüteperiode ein, wenn wir auch gerade hierfür bedenkliche Lücken und Fehler feststellen müssen, da unsere Missionsgeschichte nicht mehr herangezogen werden konnte, aber auch frühere Quellen und Darstellungen nicht genug benützt worden sind. Nachdem im 1. Abschnitt des I. Buches noch die Ausgänge der östlichen Dominikaner- und Franziskanermissionen (unter Berufung auf Lemmens und Golubovich im Anhang) dargestellt worden sind (91 ff.), kommen zunächst die Missionsanfänge des Entdeckungszeitalters in der portugiesischen Ost- wie in der spanischen Westsphäre zur Sprache (353 ff.), auf der einen Seite also an der afrikanischen Westküste, insbesondere im Kongoreich und in Ostindien, was unbedingt nach Weber und Müllbauer (beide hier nicht einmal zitiert) hätte ergänzt und berichtigt werden müssen, andererseits in Amerika, speziell auf den Antillen, wofür aber ebenfalls eine Vertiefung nach Streit und den bei ihm registrierten Quellenschriften nötig gewesen wäre. Dasselbe gilt teilweise noch verstärkt für die beiden folgenden Missionsepochen, die hier ergiebig und reichhaltig, aber vielfach unorganisch und lückenhaft, nicht selten auch ungenau oder fehlerhaft zur Darstellung gelangen: die aufsteigende (1517—64) sowohl in Amerika, wo der Indianerbeschützer Las Casas im Mittelpunkt steht, aber auch viele andere Apostel verschiedener Orden zuweilen etwas wahllos auftreten, wie in Asien, wo sich alles um Franz Xaver gruppiert, der in den Hauptzügen richtig getroffen wird; und die allmählich abwärtsgehende (1564—1648), einerseits wiederum auf asiatischem Boden in Vorder- und Hinterindien, China und Japan mit Nobili, Ricci und Schall als Hauptkoryphäen, wozu noch verstreutes Material für Afrika kommt, andererseits in der westindischen Welt unter spanischer, portugiesischer und französischer Herrschaft, also in Spanisch-Südamerika (bes. Paraguayreduktionen), Brasilien, Mexiko und Kanada. Auch die Literatur ist reichlich verzeichnet, aber doch vieles Wichtige dabei übersehen worden, was auch durch Registrierung der Perezaufsätze in den Nachträgen nicht hinreichend vervollständigt wird (wie auch im letzten der flüchtige Hinweis auf die Propagandagründung ihrer Bedeutung nicht gerecht wird).

IV. „Die Kirche gegenüber der staatlichen Übermacht und der Revolution, ihr Kampf gegen die ungläubige Weltrichtung" wird der letzte Zeitraum vom 17. Jahrhundert bis heute überschrieben und damit charakterisiert. Er zerfällt naturgemäß in zwei Hälften, denen ihrerseits eine noch

von Hergenröther übernommene breitspurige Einleitung über den „Charakter der Periode“ vorausgeschickt und eine ähnliche Schlußbetrachtung angehängt wird: die Aufklärungszeit einerseits in der Bedrückung der Kirche und des kirchlichen Lebens durch den staatlich-fürstlichen Absolutismus (1648—1740), andererseits die Verflachung des religiösen Lebens und die Bekämpfung der Kirche durch Rationalismus und falsche Aufklärung (1740—89); dann die Kirche unter den Folgen der Revolution und dem Zepter des nationalen Rechtsstaats, im Kampf gegen den Unglauben, aber auch in allmählicher Erneuerung des religiös-kirchlichen Lebens wie in der Weiterverbreitung des Christentums über den Erdkreis, zuerst also die Revolutions- und Restaurationszeit mit der kirchlichen Bedrückung durch die politischen Umwälzungen und mit den Anfängen des kirchlichen Wiedererwachens (1789—1848), endlich die innere wie äußere Kräftigung des kirchlichen Lebens gegen die ungläubige Weltanschauung wie die neutral-politische Konstellation zusammen mit der kirchlichen Ausdehnung unter dem Einfluß des Weltverkehrs. Während von der Hergenrötherschen Fassung die rein politischen Textpartien verschwanden, traten in der 4. Auflage Leo XIII. und in der 5. Pius X., in den Nachträgen der 6. auch das Pontifikat Benedikts XV. bis zur Thronbesteigung Pius' XI. hinzu, wie auch in der Darstellung der Kirchengeschichte in den einzelnen Ländern die beiden vorletzten Jahrzehnte vom Neuherausgeber hinzugefügt worden sind, das letzte in den Ergänzungen allerdings nur dürftig, sonst aber im allgemeinen durchaus sachgemäß, wobei auch hier Anpassung an H. in Form und Inhalt erstrebt wurde. Dafür ist schon seit der 4. Auflage zur Entlastung des Bandes die „chronologische Übersicht“ am Schluß weggefallen und in veränderter Gestalt mit Tabellen und Nachträgen bereichert in einem eigenen Ergänzungsheft erschienen, das wir hier vermissen, während angesichts der Zeitlage auf eine besondere Karte verzichtet und dafür auf den Atlas hierarchius von P. Karl Streit als graphische Gegenwartsdarstellung verwiesen wurde.

Auch in diesem Schlußband ist das katholische Weltapostolat gebührend zur Geltung gekommen, zunächst im I. Buch für die Verfallzeit zugleich in ihren beiden Abschnitten (153 ff.), einleitungsweise über das Pariser Seminar und die (eigentlich wenig hierher gehörige) Entdeckung Australiens, dann über die asiatischen Missionen Indiens, Ceylons, Annams, Tibets und Chinas mit dem düstern Hintergrund des Jurisdiktions- und Ritenstreits, der im jesuitenfreundlichen Sinne geschildert wird, kurz über die Trümmer des afrikanischen Missionswerks, schließlich über die süd- und nordamerikanischen Missionsgeschicke, anhangsweise auch über die Anfänge des protestantischen Missionswesens, unter Beifügung der inzwischen hinzugekommenen Literatur (aber Dallet, Zwierlein und Galm verdruckt), in den Nachträgen dieser Ausgabe auch von einigen versprengten weiteren Lesefrüchten. Die durch den Wiederaufschwung des Missionsgeistes gekennzeichnete jüngste Missionsgeschichte ist gemäß der chronologischen Einteilung gegenüber der 4. Auflage in zwei Teile getrennt, die beide zuerst flüchtig die Neubelebung des heimatlichen Missionswesens, dann die Entwicklung der verschiedenen Missionsfelder darbieten: zunächst die Anfänge in Vorder- und Hinterindien, Korea, China, Afrika und Ozeanien, in Kleindruck zugleich die protestantische Heidenmission dieser Epoche (487 ff.); darauf im vorletzten Paragraphen Ostindien (mit Schismabeilegung), Siam, Birma und Tonking-Kochinchina, Korea und Tibet, China und Japan, Nord-, West-, Süd- und Inselafrika, Ozeanien mit Australien und Amerika (734 ff.), wogegen die protestantischen Missionen der letzten Ära mit einigen Zeilen abgemacht werden (723 f.), wie überhaupt hier die gleichmäßige Fortführung bis zur Gegenwart fehlt, im Korpus des Textes und den nur teilweise bis zum Vorabend des Kriegs nach Huonder ergänzten Zahlen wie in den Belegen, welche in den Anmerkungen fast nur die alten Hergenrötherschen Angaben aus den ersten Jahrgängen der KM und in den Ergänzungen einen knappen Hinweis auf die Missionsenzyklika von 1919 und ein paar neuere Werke (Väth, Josson, Pastells) sowie auf die bibliographische Übersicht unserer ZM bringen. Als Ganzes doch eine Riesenarbeit, zu der wir nur gratulieren können! Schmidlin.

Hull, Ernest R., S. J., **Bombay Mission-History** with a special study of the Padroado Question. 8°, 493 pp. Examiner Press Bombay 1927. Preis 6 Sh. oder 1,50 M.

Das Werk, dessen erster Band hier vorliegt, ist hervorgegangen aus Zeitungsartikeln, die der Verfasser im Bombay Examiner veröffentlicht hat. Es behandelt die Geschichte der katholischen Mission von Bombay und die damit engverbundenen Schicksale der Padroado-Frage. Es ist indes zu bemerken, daß auch die anderen Missionen Indiens stark berücksichtigt werden, daß ferner die Padroado-Frage sowohl nach ihrer geschichtlichen Entwicklung wie auch nach ihrer rechtlichen Seite eingehend behandelt wird, ja in dem vorliegenden Band den breitesten Raum einnimmt.

Der erste Band schildert die Entwicklung der Mission von ihren ersten Anfängen bis zum ersten Auftreten der deutschen Jesuiten, die im Jahre 1858 die beiden Apostolischen Vikariate Bombay und Poona übernahmen. Im weiteren Verlauf des Werkes soll die Gesamtentwickelung der Mission bis auf unsre Tage behandelt werden neben den einzelnen Missionsstationen und Institute; endlich wird noch ein Appendix in Aussicht gestellt. Die Darstellung beginnt mit der ersten Niederlassung der Portugiesen an der Westküste Ostindiens (1498). Bombay wurde 1534 von den Portugiesen besetzt. Franziskaner waren die ersten Missionare, Jesuiten haben in der älteren Zeit keine Missionstätigkeit in Bombay entfaltet. Im Jahre 1665 wurde Bombay an England abgetreten, 1720 der portugiesische Klerus vertrieben und wurden die italienischen Karmeliter herbeigerufen. Damit gelangte Bombay, das bisher unter dem Erzbischof von Goa gestanden hatte, unter die Jurisdiktion der Propaganda und nun begann der Kampf um das Padroado. Aus dem goanesischen Klerus war der Missionsgeist schon um das Jahr 1700 geschwunden; 1703 gab es in Goa 17 Klöster mit 500 Ordensleuten und 1500 Weltpriestern; ihre Tätigkeit beschränkte sich auf Pfarrseelsorge, planmäßige Heidenbekehrung wurde nicht mehr betrieben. Als nun im vorigen Jahrhundert die katholische Missionstätigkeit zu neuem Leben erstand, gründete Gregor XVI. neben dem Vikariat von Bombay vier weitere Apostolische Vikariate in Indien und erklärte in der Bulle Multa praeclare vom Jahre 1838 dieselben unabhängig von Goa. Der Erzbischof von Goa und seine Anhänger betrachteten alle diese Maßnahmen als ungültig, weil gegen die der Krone von Portugal vom Hl. Stuhl verliehenen Patronatsrechte verstoßend. Nun stand Jurisdiktion gegen Jurisdiktion, goanesischer Klerus gegen Propagandaklerus und der Kampf, an dem sich auch die Laienwelt beteiligte, nahm die schärfsten Formen an. Der Verfasser sucht beiden Parteien gerecht zu werden, indem er beide für sich sprechen läßt. Wenn objektiv an der Richtigkeit des päpstlichen Vorgehens nicht gezweifelt werden kann, so versteht man doch, daß subjektiv bei den Verteidigern des Padroado nicht notwendig die mala fides vorhanden zu sein brauchte. Auch sonst weist der Verfasser einzelne weit verbreitete Anklagen gegen die Goanesen, die nicht auf Wahrheit beruhen, zurück.

Der Verfasser arbeitet vielfach mit neuem Material und läßt die Quellen reichlich zu Worte kommen, immer in englischer Übersetzung. Es wäre freilich vom Standpunkt des Forschers zu wünschen gewesen, daß der Verfasser etwas mehr auf die Quellensammlungen hingewiesen hätte, aus denen er sein Material genommen hat, ferner ob die von ihm verwerteten Aktenstücke überhaupt schon gedruckt sind oder nicht. Die Darstellung selbst ist mehr in Chronikform gehalten; es fehlt an historischer Geschlossenheit und Abrundung. Trotz dieser Kleinigkeiten ist aber sein Werk ein überaus wertvoller Beitrag zur Missionsgeschichte Indiens. Möge bald die Fortsetzung erscheinen!

J. Pietsch.

Aufhauser, Prof. Dr. J. B., **Meine Missionsstudienfahrt nach dem fernen Osten.** Religiös-kulturelle Streiflichter zum nahen und fernen Orient. Mit 82 Abbildungen, München (Pfeiffer) 1927, gr. 8 (XII u. 438 S.).

Die Studienreise des Verfassers wurde im November 1922 angetreten und bis Oktoberende 1923 in der Richtung von Westen nach Osten um die

Erde herum durchgeführt. Man steht angesichts des damaligen deutschen Währungsverfalls, der gerade im Jahr 1923 seinen Abgrund erreichte, vor einer fast unbegreiflichen Leistung. Denn die von wissenschaftlichen und staatlichen Stellen dem Reisenden zur Verfügung gestellten Mittel hatten beim Antritt der Fahrt den Wert von $ 34. In der dritten Klasse des Lloyd Triestino bezahlte der deutsche Forschungsreisende für die zweitägige Fahrt von Brindisi nach Alexandrien 14 englische Pfund, eine Summe, die schon weit über sein Gesamtstipendium hinausging. Auch im heißen Java, in China und Japan machte Aufhauser die Fahrt meist in der dritten Klasse der Eisenbahn, was ihn zwar mit dem einfachen Volke jener Länder mehr in Berührung brachte, als die Polsterklassenfahrt, aber ihm doch auch eine Menge von Strapazen auflud. Jedenfalls muß ich nach Abschluß meiner eigenen einer Reise um die Erde unter weit angenehmeren Bedingungen dem Münchener Kollegen neidlos die Palme der mutigeren und größeren Leistung zuerkennen.

Wie ich es auf meiner Reise erfahren habe, so erfuhr auch A. die erdumspannende Einheit und Liebe, die dem Katholiken überall Heimatbewußtsein gibt. Unabhängig von Nation und Sprache fand sich A. von den Missionaren aller Länder als Bruder aufgenommen. Die Zerrissenheit Europas zerreißt gottlob nicht die katholische Einheit in der Mission. Von Holländern, Amerikanern, Irländern und Italienern, aber auch von Franzosen wurde der deutsche Forscher mit derselben Liebe aufgenommen wie von seinen Landsleuten. Ich habe rund um die Erde dieselbe beglückende Erfahrung gemacht.

Der missionswissenschaftliche Wert des Aufhauserschen Buches liegt neben seinen Einzelnachrichten, über die von ihm besuchten Wirkungsstätten der Glaubensboten, in der zusammenfassenden Überschau über die Gesamtlage des Geisteskampfes, der um die Seele Asiens gegenwärtig geführt wird. Der nahe und der ferne Orient, die Begegnung des Islam mit dem heutigen katholischen Missionswerk in Vorderasien und Ägypten wie die neu erwachte Selbstbewußtheit der buddhistischen, kongfutseanischen und shintoistischen Geisteswelt in ihrem Zusammenprall mit angloamerikanischem Sektenwesen und katholischem Christentum kommen in dem Buche zur Erörterung. Für alle missionskundlich Interessierten muß die zusammenfassende Darstellung über das höhere weltliche Unterrichtswesen und die Universitäten Fernasiens sowie über die Missionsschulen und Hochschulen von höchstem Interesse sein. Wenn irgendwo, so kommt hier der große Abstand zutage, in dem die katholische Mission in diesen auf Bildung und Unterricht so erpichten Völkern hinter der angloamerikanischen Sektenmission herhinkt. Die von A. mitgeteilten Ziffern und Tatsachen wirken gerade durch die sachliche Nüchternheit der Mitteilung erschütternd.

Das Ringen der Mission mit den Kulturreligionen des Ostens wird auf Grund einer vorherigen einfühlenden Darlegung der Eigenart des asiatischen Geistes und seines gegenwärtigen Aufwachens geschildert. Dabei kommt A. zu der Forderung, daß die Missionswissenschaft danach strebe, „sich von einer Unterschätzung der nichtchristlichen Religionen, speziell ihrer edelsten und tiefsten Gedanken freizuhalten, deren positiven Gehalt mehr als ihre Mängel herauszuarbeiten und damit Gedanken für die Anknüpfung der Frohbotschaft Jesu zu gewinnen, der das Wort gesprochen hat: ‚Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen'" (S. 354).

Das Problem des eingeborenen Klerus, das Problem der Anpassung der wandelbaren Dinge im Christentum, des Kirchenbaustiles u. dgl. an das asiatische Denken und Fühlen, das alles kommt in Aufhausers gründlicher Arbeit mit reichem Literaturnachweis zur Besprechung. Man wird in missionswissenschaftlichen Kreisen mit Nutzen dieses Werk als übersichtlichste Einführung in die Fragen der Asienmission den Studierenden in die Hände geben. Besonders wünsche ich den akademischen missionswissenschaftlichen Vereinigungen fleißige Zirkelabende mit Referaten über die einzelnen Grundfragen, die es behandelt. Krebs, Freiburg i. Br.

Les Élites en Pays de Mission. Compte rendu de la 5. Semaine der Missiologie de Louvain (1927). Museum Lessianum, Section missiologique N. 8. Louvain 1927. 254 pp. Pr. 15 frs.

Mit galoppierender Schnelligkeit ist der vorliegende Bericht der letztjährigen missiologischen Woche mit ihren Vorträgen der Veranstaltung selbst gefolgt. Vorausgeschickt wird eine kurze Vorrede über die vorausgegangenen Schreiben des Hl. Vaters und der Ordensgeneräle, die Statuten des Unternehmens, die Erweiterung des Büros und die Zusammensetzung der Teilnehmer (550 aus 65 Organisationen, wovon 42 Missionsgesellschaften und 23 Nationalitäten). Wir entnehmen daraus, daß der Zweck kein missionswissenschaftlicher (wie mir der Vorsitzende auch mündlich erklärte), sondern nur Erfahrungsaustausch praktischer Missionare sein soll, zwar insofern international d. h. katholisch, als sie alle Nationalitäten zuläßt, in ihrem Büro aber ziemlich exklusiv belgisch. Die an der Spitze stehende Eröffnungsansprache des Vorsitzenden P. Ulrix von den Weißen Vätern bestätigt uns, daß die Woche weder ein Kursus noch ein Parlament etwa zur Ergänzung der missionarischen Ausbildung (daher auch keine Resolutionen), sondern ein bloßer Studienzirkel für die Glaubensboten ist. Der Eröffnungsbericht des Wochensekretärs P. Charles S. J., der auch die Verhandlungen leitete, will in das Hauptthema, die Heranbildung der Eliten einführen, beschränkt sich aber auf die Anstrengungen der protestantischen Missionen auf diesem Gebiet. Im folgenden werden nur die Konferenzen wiedergegeben, leider nichts von den anschließenden Diskussionen, die oft erst die eigentlichen Missionsprobleme aufgerollt haben. Die Referate haben sich nur teilweise an den Leitgedanken oder -gegenstand gehalten und sind sehr verschiedenwertig speziell vom missionswissenschaftlichen Standpunkt aus. Streng wissenschaftlich etwa mit Quellenbeleg und Apparat ist kein einziges, die meisten stammen von Missionspraktikern, die über ihre Einzelmission, teilweise sogar nicht über diese selbst, sondern ethnographische oder andere Tangenten berichten (so die drei letzten vom Franziskaner Anglade über das Apostolat in Marokko, vom Jesuiten van Wing über die Entwicklung der einheimischen Gebräuche in Bakongo und vom Benediktinerpräfekt Mgr. van Nuffel über die Stämme von Transvaal). Der Bischof Robichez S. J. von Trinkomali-Gall auf Ceylon beschreibt seine Diözesanwerke für Schule, Presse, Vereine, eingeborenen Klerus usw. Der von Fernando Poo aus der spanischen Kongregation vom Herzen Mariä, Mgr. Gonzales, skizziert einige theoretisch praktische Sätze über die Heranbildung des einheimischen Klerus, während der Scheutvelder Generalobere P. Rütten einen lichtvollen Einblick in den Stand dieser Frage in China gewährt. Der Geschichte des Problems gehören die beiden folgenden Konferenzen vom französischen Maristen Dubois über die Anfänge des eingeborenen Klerus in Zentralozeanien und von Prof. Ricard aus Rabat über das Eingeborenenkolleg der Franziskaner in Tlatelolco (16. Jahrhundert) an. Auf hoher Stufe bewegt sich diejenige des Lyoner Missionars Aupiais über den von ihm in Dahomey begünstigten „Regionalismus" (Bewegung zugunsten des einheimischen Volkstums). Mehr Teil- oder Grenzgebiete berühren sein Mitbruder Guilcher über die Jugendvereinigungen, der Kapuziner Quirin über die Bruderschaften in den Missionen, der Weiße Vater Arnoux über die Rolle des einheimischen Paten in Ruanda, der Salesianer Auffray über die Gewerbeschule in Elisabethville, der Oblat Mazure über das Schulwesen im Basutoland, Schw. Katharina von Cluny über die weiblichen Berufe und Schw. Jeanne von den Kreuztöchtern über die Heranbildung einer weiblichen Elite in Bandra (Bombay). Ich habe die Missionsuniversitäten behandelt, Koll. Aufhauser von München die buddhistische Renaissance, der Benediktiner Neut den Bolschewismus in der intellektuellen Jugend Chinas und der Assumptionist Laugé die geistige Bewegung in der kemalistischen Türkei. Also ein reiches Menu, das freilich uns hier ziemlich systemlos geboten wird. Schmidlin.

*Richter, D. Jul., Prof. d. Missionswiss. an d. Univ. Berlin, **Evangelische Missionskunde.** 2. erweit. u. umgearb. Aufl. Bd. II: **Evangelische Missionslehre und Apologetik.** 237 SS. 8. Leipzig, Deichertsche Buchhandlung W. Scholl 1927. Pr. geh. 9,50, geb, 11.50 M.

Hier erscheint als II. Band der frühere I. Teil der ersten Auflage, insofern ein Fortschritt, als nicht nur einzelne Literaturbelege und auch Textzusätze hinzugekommen sind, sondern formell durch reichere Absätze und Unterstreichungen die Übersichtlichkeit gewonnen hat. In der nur unwesentlich erweiterten Einleitung werden Missionsbegriff (Einschränkung auf Ausbreitung des Christentums unter Nichtchristen) und Missionswissenschaft nach Stand, Literatur und Zweigen, auch unter Berücksichtigung unserer katholischen behandelt, wobei wir freilich in der Hinzurechnung der Missionsapologetik nicht zu folgen vermögen. Zunächst folgt die Missionstheorie, die eigentlich inadäquat in biblische Missionsbegründung und Missionslehre, also was wir grundlegende und normative Missionslehre nennen, unterschieden wird. Die Missionsbegründung ist auf die biblische beschränkt, so daß sowohl die traditionelle, dogmatische und ethische, als auch die natürliche oder apologetische wegfällt. Dafür hat sie aber nach dem Wunsch von Pieper (vgl. die Besprechung ZM 1921, 119) eine bedeutende Erweiterung und Vertiefung erfahren: im alttestamentlichen Teil um Jes. 66, 19, Jonas und Mal. 1, 10 f., wobei wir freilich Heinisch vermissen; betreffs Jesu über seine Gleichnisse, sein Reich und seinen Missionsbefehl (wobei auch die Aufsätze von Meinertz in unserer ZM hätten erwähnt werden dürfen, aber der Satz von der Problematik der Stellung Jesu zur Heidenmission gestrichen ist); bezügilich Pauli über sein Auftreten, seine Sprache, seinen Predigtinhalt, seine Gemeindeschöpfung und seine Mitarbeiterschaft, wofür auch Piepers Abhandlungen hätten Dienste leisten und zitiert werden können; endlich hinsichtlich der paulinischen Briefe, indem zu Gal. und Eph. auch Thess. und Cor. ausführlich hinzugetreten sind. Die (normative oder methodische) Missionslehre erörtert nach einem Überblick über ihre Geschichte (und Stand) die Basis oder den Leitgedanken in der „Jüngerschaft Jesu" unter stärkerer Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zur Kirche und Beifügung eines Passus über das Missionsmotiv; dann den Missionsträger in der Missionsgemeinde und -leitung, indem jetzt näher auf die Pflege des heimatlichen Missionslebens, die angelsächsische Praxis und die aktuelle Konstellation eingegangen wird; das Missionsobjekt in seinen verschiedenen Kategorien, bei den primitiven und islamitischen Völkern ebenfalls unter größerer Berücksichtigung der Gegenwartsprobleme und zugleich mit Vertiefung ihrer sozialen Seite; die Missionsmittel im gesprochenen, veranschaulichten und gedruckten Wort nebst der caritativen Hilfeleistung (gleichfalls mit den modernen Fragen und Debatten bereichert), wozu in einem eigenen Abschnitt der Missionsbetrieb durch Station, Sprache, Heidenpredigt, Schulwesen, Literatur, Katechumenat und Taufe kommt (bes. für China der Gegenwart angemessen); die christliche Gemeinde mit ihren Organen, Mitarbeitern, Ordnungen, Auseinandersetzungen (mit dem heidnischen Volkstum), Schule und Leben, kaum verändert; endlich die christliche Kirche in ihren Beziehungen und Fragen, um die Stellungnahme zu den Kriegswirkungen und zur Nationalität vermehrt. Auch in dieser Auflage erscheint mir bei allen Verbesserungen das Ideal im logischen und organischen Aufbau immer noch nicht erreicht, weniger noch als bei Warneck und vielleicht auch in unserer Missionslehre. Nur geringe Veränderungen hat schließlich der III. Teil aufzuweisen, der eine Missionsapologetik oder Auseinandersetzung des Christentums mit den nichtchristlichen Religionen, sowohl den primitiven als auch den ostasiatischen (Volksreligionen, Hinduismus und Buddhismus) nebst dem Islam enthalten will, eigentlich nicht hierher gehörig, aber doch mit wertvollen Winken für die missionarische Behandlung dieser einheimischen Kulte durchsetzt. Ein Nachtrag zum I. Bd. bringt noch einige Ergänzungen nebst einer Tabelle über die deutschen evangelischen Missionen, worauf Personen-, Orts- und Sachregister das Ganze abschließt. Schmidlin.

Delmas, P. Siméon, Des SS. CC. (Picpus), Missionnaire aux îles Marquises, **La Religion ou le paganisme des Marquisiens.** Paris (G. Beauchesne, rue de Rennes 117, 8°, 210 S., 34 Grav.) 1927. 20 frcs.

Das auch für die allgemeine Religionswissenschaft sehr wertvolle, mit Illustrationen versehene Buch ist die Frucht eines langjährigen missionarischen Aufenthaltes des Verf. unter den Bewohnern der Marquesas-Inseln. Im Stillen Ozean südlich von der Hawaii-Inselgruppe, Peru gegenüber gelegen, wurde dieser 11 Inseln umfassende Archipel 1595 entdeckt und nach dem Geldgeber der Expedition Marquis de Mendoza, Vizekönig von Peru, benannt. 1848 ging er in die Oberhoheit Frankreichs über, und zwar gehört er zu den Etablissements Français de l'Océanie. Seit 1838 gibt es dort eine katholische Mission, seit 1848 ein Apostolisches Vikariat. Die Bewohner, obwohl der gleichen Rasse zugehörig, unterscheiden sich mehrfach an Sprache, Sitte und physischem Aussehen. Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts sich etwa auf 25—30 000 Menschen belaufend, ist die Bevölkerungszahl inzwischen herabgesunken bis auf ca. 2300 Seelen. Krankheiten, Seuchen und daneben auch Kriege und Menschenopfer dezimierten bislang diesen Stamm. Es ist also wiederum ein todgeweihtes, aussterbendes Volk, dessen geistige Welt durch vorliegendes Buch in etwa der Vergessenheit und dem gänzlichen Untergang entrissen wird. — Der Verf. hat sich das Ziel gesetzt, das geistige Schicksal dieser Insulaner nach rückwärts und vorwärts zu beleuchten. Besonders will er feststellen, ob diese Menschen noch das Naturrecht kennen. So gruppieren sich denn die Untersuchungen des Verf. um die religiösen Zentralbegriffe: Gottes- und Jenseitsglaube (Dogmen), Moral und Kultus. Ist auch der erste Anblick der sich dem Leser so erschließenden geistigen Welt sehr wenig sympathisch: ein umfassender und sehr spezialisierter Polytheismus, der auch Götter des Verbrechens umgreift, eine teilweise sehr niedrige Moral und ein abstoßender noch bis in die letzten Jahrzehnte hinein den Ritus des Menschenopfers vollziehender Kultus, so liegt doch in all dem, wie der Verf. energisch betont, nur ein Beweis für die tiefe religiöse Veranlagung und Bedürftigkeit dieser Menschen, die, wenngleich in abstrusen Formen, so doch inbrünstig, Gottes Reich suchen. Und so begreift sich denn auch der voranschreitende Erfolg der christlichen Mission, unter deren Einfluß sich natürlich die rohen Sitten veredeln. Dem Ethnologen und Religionswissenschaftler werden die Partien des Buches über Menschenopfer, Kannibalismus, Tabu und Tätowierung besonders dankenswert sein. Dem Ref. wäre noch eine breitere Untersuchung über den Zusammenhang von Tätowierung und Tanz mit der Religion erwünscht gewesen. J. P. Steffes.

Bollig, P. Laurentius, O. M. Cap., **Die Bewohner der Truk-Inseln.** Religion, Leben u. kurze Grammatik eines Mikronesiervolkes. Ethnologische Bibliothek des Anthropos, Bd. III, Heft 1. VIII u. 302 S. Geh. 13,65 M. Aschendorff, Münster i. W.

Ein überaus inhaltreiches und interessantes Buch, das in fesselnden, lebensvollen Bildern uns die Physiognomie eines leider im Aussterben begriffenen Stammes vorführt. Es handelt sich um die Bewohner der Hauptinselgruppe der Zentralkarolinen, die erst seit etwa einem halben Jahrhundert der Zivilisation und Mission erschlossen sind. Inzucht und Unzucht, Seuchen, Kriege und Leiden aller Art zerrütten diesen Volkskörper und bedrohen ihn mit allmählicher Zerstörung. So viele unerfreuliche Seiten das Ethos dieser Menschen aber auch aufweisen mag, so ist doch die anima naturaliter christiana keineswegs völlig erloschen. Eine Reihe edelmenschlicher Züge erhellt in etwa das düstere Bild. Sehr entwickelt und lebhaft erscheinen die religiösen Vorstellungen. Neben geringen Spuren totemistischer Denkart und einem reich ausgebauten animistischen und polytheistischen System blieb das Bewußtsein an einen höchsten der Götter und Beherrscher des Alls. Im übrigen aber trägt die Götterwelt in den Vorstellungsbildern der Truks die Züge der Stammesmitglieder. Daß es ein Fortleben nach dem Tode für

diese Religiosität gibt, ist bei der stark animistischen Orientierung keine Überraschung. Die z. T. grauenhaften Verhältnisse des leiblichen und moralischen Lebens zeigen doppelt dringend die Notwendigkeit missionarischer Hilfe. Gerne würde der Leser vom Verf. auch über den gegenwärtigen Stand der dortigen Mission sowie das Leben der Neubekehrten etwas Einläßlicheres erfahren, vor allem auch darüber, wie diesen Menschen die christliche Gedanken- und Heilswelt nahe gebracht wird, und wie sie darauf reagieren. Besonderer Hervorhebung bedarf noch der Versuch des Verf., die Sprache dieser Eingeborenen grammatisch zu erfassen und festzulegen.

J. P. Steffes.

Akademiker und Mission, als 3. Missionsweckruf für Gebildete, hrsg. von P. Freitag (97 S. bei Aschendorff) mit Aufsätzen von P. Freitag über Akademiker und Mission (dazu Was unsere großen Führer von der akad. Missionsbewegung sagen), von P. Harig über die akademische Missionsbewegung in Deutschland, von theol. Steier über die österreichische, von Prof. Dr. Schmidlin über die im Ausland, von theol. Forstlehner über Sinn und Aufgabe der Gruppenarbeit, von theol. Kils über die Missionsstudienzirkel und von P. Thauren über das protestantische studentische Missionswesen; als Heft 2/3 der Akadem. Missionsblätter (Organ des akad. Missionsbundes 15. Jahrg. 1927) vermehrt um einige Berichte aus dem akademischen Missionsleben über Generalversammlung und Missionskursus in Trier ‚internat. akadem. Missionskongreß in Posen und Gründung des akadem. Missionsvereins in Breslau.

Priester und Mission 1927, Jahrbuch der Unio Cleri pro missionibus in den Ländern deutscher Zunge hrg. von Generalsekretär van der Velden, 148 SS., 8°, Aachener Missionsdruckerei, kart. 2 Mk., auch in diesem Jahrgang vom Aachener Xaveriusvereinssekretär redigiert und vorab auf praktische Bedürfnisse eingestellt (es sollte daher keine Konkurrenz für unsere missionswissenschaftliche Zeitschrift bedeuten, wie es das leider in vielen Kleruskreisen geworden ist). So legt der Herausgeber an der Spitze die pädagogische Bedeutung (für Glaubensleben wie sittliche Erziehung) und didaktische Verwertung des Missionsgedankens im Unterricht und in der Volksliteratur auseinander, der Jesuit Schütz die Forderung des Hl. Vaters in seinen Missionserlassen für den Seelsorgeklerus und Dr. Baeumker die daraus sich ergebenden Gebetsmaximen, während Neuhäusler sich an der Hand der Streitschen Diagramme gegen den Missionspessimismus wendet, Horstmann S. J. von der Düsseldorfer Zentrale die missionarische Behandlung der Volksjugend erörtert und Bischof Christian von Meißen eine Missionspredigt zur letzten Missionsenzyklika wiedergibt. Prof. Dr. Aufhauser analysiert in seiner von der Ausstellung her bekannten Weise die Missionswissenschaft, Unterzeichneter skizziert kurz Geschichte und Gegenwart der Priestermissionsbewegung in Deutschland wie im Ausland, Prof. Dr. Krebs suggeriert als wichtigste Aufgabe der fernöstlichen Mission die Förderung der Jesuitenuniversität in Tokyo, P. Väth entwickelt die historischen Etappen der katholischen Mission in der östlichen Kulturwelt, P. Paas von den Weißen Vätern zeigt den Stand des einheimischen Klerus in Afrika auf und P. Fräßle denunziert den Europäismus als Haupthemmnis im Missionswerk bis zu dem Grade, daß er international gemischte Missionen als Ideal hinstellt, wogegen Peters die protestantische Propaganda in Mittel- und Südamerika mit ganz ungewöhnlicher Breite darlegt. Den Schluß bilden wieder Vereinsberichte und Bücherbesprechungen, allerdings wegen Raummangels gekürzt.

Von demselben Herausgeber und Xaveriusverein der Xavierius-Missionskalender im 7. Jahrgang für 1928 mit der Afrikamission als Hauptgegenstand (128 SS., Pr. 60 Pfg.).

Das nordamerikanische Franziskanermissionar von St. Bonaventura in Allegany widmet sein schön ausgestattetes und eingebundenes Jahrbuch von 1927 (XI. Bd.) als eigene Missionsnummer (unter dem Titel-

ausspruch Deus Meus et Omnia) dem Werk der Glaubensverbreitung mit einer Reihe wertvoller Beiträge insbesondere zur Missionsgeschichte Amerikas (so neben dem Papstbrief von P. Hallstrom über Franz Solanus als Apostel Perus, von Crowley über kaliforn. Glocken, Woodley über Venard und Hogan, von Lenahan über den hl. Franz Xaver, von Horrigan über die Bekehrung Frankreichs als ältester Tochter der Kirche, von P. O'Brien über den St. Patrickstag, von Deschamps über England und Missionar, von Granahan über den Bobbioheiligen Kolumban, von Klobusicky über die Sklavenapostel, von King über den Schwarzrock beim Indianer, von Mc Conville über franziskanische Prediger, von Dwyer über Bonifatius und den Missionsgeist, von Ruppert über die Afrikamission, von O'Niel über das Heimatmissionsproblem, von Higgins über das Gebetsapostolat mit Anstaltsnachrichten).

Über Jugendsport im Afrikanischen Urwald, seinen Zweck und Verlauf unterhält der Missionar Jos. Fräßle S. C. J. in seiner bekannten interessanten Weise die deutsche Jugend, um sie zur Nachahmung der schwarzen in diesem Punkte zu begeistern (84 S., Missionshaus Sittard 1927).

Beiträge zur Literatur über die Missionsgesellschaften Die Kongregation der Missionare Söhne des hl. Herzens Jesu von Heinr. Wohnhaas mit Titelbild und 33 Illustr. im Selbstverlag Milland 1927 über die heimatlichen wie auswärtigen Missionswerke; Unter dem Schutze der Apostelkönigin, ein Gedenkbuch zur Erinnerung an die Weihe der Marienkirche der Pallottiner zu Limburg a. d. Lahn am 2. Oktober 1927 (mit Geleit von Prov. P. Laqua) über die Entwicklung des Missionshauses und seiner Werke; Der Orden der Diener Mariens (Servoten) von P. Gregor Maria Zinkl, O. S. M., Innsbruck 1927, auch über die Mission in Swaziland und angebliche frühere Missionsversuche.

Aus den Cien fasciculos ordenados sobre Misiones extranjeras der Biblioteca misional de El Siglo des la Misiones wurden uns zugeschickt Nr. 29 El universalismo inicial en la iglésia naciente von Franc. Montalban S. J. und El tipo des misionero apostolico San Pablo ante la España pagana von Villoslada S. J., zwei gutfundierte Untersuchungen zur altchristlichen Mission.

D'Elia, Pascal S. J., Catholic native episcopacy in China, beieng' an outline of the formation ano growth of the Chinese Catholic Clergy 1300, 1926, 107 SS. Shanghai S'usewei 1927. Ein historischer Rückblick auf die Anstrengungen und Erfolge der katholischen Chinamission zur Heranziehung eines einheimischen Klerus und Episkopats in der 1. und 2. Periode (von 1844 an) anläßlich der sie krönenden Ernennung und Konsekration von sechs chinesischen Bischöfen, die als Auftakt zu einer neuen Ära, nicht als neue Methode taxiert wird, mit guten Tabellen, Diagrammen und Illustrationen, in den Quellenbelegen wie Literaturverweisen den wissenschaftlichen Ansprüchen genügend.

The hand of Xavier in the pearl fishery coast or a Summary of St. Francis Xaviers marvellous works Letters and his A. B. C. for Missionaries S. India compiled by a Son of St. Francis Xavier, Hoe Madras 252 SS.; The life of St. Francis Xavier Apostle of India and Japan from the Italian of Bartoli and Maffei with a preface ba R. F. Faber, 366 SS. Institute Press Madras 1923. Diese beiden Serien 25/26 Pro Deo et Patria, jene eine Zusammenstellung der Xaveriusbriefe, soweit sie auf die Fischerküste Bezug haben, erstere eine Xaveriusbiographie nach Bartoli-Maffei, die erste indische Ausgabe nach der 9. amerikanischen, zur Verherrlichung des Heiligen und Förderung der Indienmission geschrieben, aber ohne wissenschaftlichen Charakter und Apparat, wurde uns freundlicherweise vom anonymen Verfasser, einem eingeborenen Priester aus Manapad zur Verfügung gestellt.

Ebenso Moral Science, A new Text-book of moral instruction and development of character, 335 SS. Madras 1927 mit Vorrede und Plea for the introduction into our Schools for all alike von G. V. Mgr. Teixeira aus Mylapore (Cingleput 1927).

Protestantischerseits Die neuzeitliche Entwicklung der katholischen Weltmission von Pfarrer Pfisterer, Geschäftsführer des evang. Presseverbandes für Württemberg, Stuttgart—Basel 1927 (30 SS.), und Mission oder Propaganda? von Heinr. Frick. Prof. in Gießen, Aus der Welt der Religion H. 2, Töpelmann Gießen 1927 (36 SS.), beide vom aufrichtigen Bestreben beseelt, unserer Missionsarbeit und -auffassung gerecht zu werden. Pfisterer zeigt an der Hand vorab meiner Missionslehre und Missionsgeschichte zunächst den heimatlichen Aufschwung des katholischen Missionslebens (Zentralbehörde, Missionsgesellschaften, -vereine, -literatur usw.), dann die Erfolge der kathol. Weltmission, die er zwar im Resultat quantitativ als größer, aber im prozentualen Wachstum als geringer gegenüber den protestantischen bezeichnet, endlich die rückhaltlos zugegebene „Verinnerlichung der katholischen Missionsmethode" wenigstens nach der ideal-theoretischen Seite (Anpassung und Entpolitisierung, Schule, Literatur und Caritas, Katechumenat und Taufe sowie Heranziehung des eingeb. Elements), zum Schluß das grundsätzliche Verhältnis der katholischen zur evangegelischen Mission, mit Recht vor allem auf stärkere Kirchlichkeit und dogmatische Ausschließlichkeit zurückgeführt, auf die wir aber trotz aller Anerkennung evangelischer Missionsleistungen nicht verzichten können (der tatsächlich zu weit gehende Passus über die „Missionsmaske" ist aus der 1. Aufl. meiner Missionslehre zitiert und in der 2. abgeändert). Wohltuend berührt auch die Objektivität, mit der Frick die konfessionelle Zuspitzung zwischen Mission und Propaganda aufgibt, als ob diese nur der katholischen und jene der evangelischen Missionsmethode spezifisch wäre, so daß wir die von konventionellen Gesichtspunkten abhängige jetzige Prägung des Unterschieds im Sinne einer allgemeinen Gefahr für die Mission beider Konfessionen akzeptieren können, sowohl in der Abgrenzung gegenüber der Kirche (wenngleich nicht so stark) als insbesondere gegenüber der Kultur.

Als Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft erscheint seit 1926 bei Mohr in Tübingen und liegt nun im 1. Band (A—D) vor Die Religion in Geschichte und Gegenwart in 2. Auflage, hrsg. von L. Zscharnack zusammen mit H. Gunkel und anderen protestantischen Theologen (1.—22. Lief. je 1,80 Mk.). Was uns dabei auffällt, ja peinlich berührt, ist einerseits der vorwiegend oder exklusiv protestantische Charakter nicht nur in der Konfession der Hauptbearbeiter, sondern auch inhaltlich wenigstens in den dogmatischen Beiträgen wie in den historisch-kundlichen insofern, als die protestantische Konfessionsform im Vordergrund steht und auch das katholische Pendant vielfach von protestantischen Autoren behandelt wird; entweder hätte das Sammelwerk resolut paritätisch sein oder m. E. kein katholischer Theologe mitarbeiten bzw. dies keinem zugemutet werden sollen. Die missionsgeschichtlichen Artikel sind protestantischerseits besonders Richter von Berlin und Schlunk von Hamburg nebst vielen anderen, katholischerseits für das germanische Mittelalter Dr. Flaskamp von Münster und für die Neuzeit Prof. Dr. Aufhauser von München übertragen worden. Flaskamp hat mit seiner bekannten Akribie gearbeitet, auch für minder wichtige Persönlichkeiten und unter besonderer Hervorkehrung seiner eigenen Studien. Teilweise dagegen sehr oberflächlich sind die missionshistorischen Beiträge von Aufhauser, weniger für Asien als für Afrika und Amerika mit dessen einzelnen Ländern, wo nicht nur wesentliche Lücken, sondern auch viele böse Fehler unterlaufen, die wir hier nicht richtigstellen, die aber leicht bei auch nur einigermaßen sorgfältiger Heranziehung meiner Missionsgeschichte hätten vermieden werden können. Für Einzelmissionen kommen auch über die katholische Mission (freilich meist stiefmütterlich) protestantische Missionswissenschaftler zu Wort (so für China Oehler, für Arabien, Abessinien und Ägypten Schlunk), für die Propaganda Schwager (ziemlich kritisch), für die Gesamtausbreitung des Christentums Glaue von Jena. Auch die religionsgeschichtlichen Partien bieten reiche Ausbeute (z. B. über Buddhismus).

Missionsbibliographischer Bericht

Von. P. Joh. Rommerskirchen, O. M. I., Hünfeld.

Abkürzungen: ZM = Zeitschrift für Missionswissenschaft. RHM = Revue d'histoire des Missions. KM = Katholische Missionen. MC = Missions Catholiques. LeMC = Le Missioni Cattoliche. AAS = Acta Apostolicae Sedis. Für protestantische Arbeiten sei verwiesen auf den Missionsbücherwart und The International Review of Missions Vol. XVI, 1927, 153—60, 312—20, 473—80, 629—35.

I. Missionsbibliographie.

Acta Pontificii Operis a Propagatione Fidei cura Consilii Superioris generalis edita. Vol. I, 1927, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis. Organ des Generalrates des Vereins der Glaubensverbreitung in Rom, enthält die offiziellen Dokumente, Berichte der Nationalräte, Rechenschaftsberichte usw.

Aguado, Catálogo de los libros, folletos y revistas exhibidos por la Orden Agustiniana en la Exposici'n Vaticana de las Misiones (Archivo Histórico Hispano-Agustiniano 1926, 220—230, 285—302; 1927, 61—68, 188—204).

Golubovich, G., Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano. T. V (1346—1400), 4°, 441 p. Quaracchi, collegio di San Bonaventura. 1927.

López, Atanasio, O. F. M., Descripción de los Manuscritos Franciscanos existentes en la Biblioteca provincial de Toledo (Archivo Ibero-Americano 1926, 49—105, 173—244, 334—382). Führt auch einige Missionsschriften an: Núm. 52, 142, 150, 162; Papeles varios, t. 12, 65; Impresos varios, t. 10.

Medina, José Toribio, Diccionario de Anónimos y Seudónimos hispanoamericanos. II Tomos. XII—250; 342 p. (Núm. XXVI y XXVII de las publicaciones del Instituto de investigaciones históricas de la Faculdad de Filosofía y Letra de Buenos Aires). Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1925. — Führt auch zahlreiche Missionsschriften an.

Maarschalkerweerd, P., Marcellino da Civezza als Geschiedsschrijver van de Franciscaansche missiën (Collectanea Franciscana Neerlandica 1927, 377—388).

Schmidlin, Literarische Umschau: Aus den Organen der Priestermissionsvereinigungen (ZM 1927, 235—243).

Die Löwener Missionsbroschürenzyklen: Xaveriana, Dossiers, Carneis (ZM 1927, 308—312).

Streit, Robert, O. M. I., Bibliotheca Missionum, Bd. 3. Amerikanische Missionsliteratur 1700—1909, 8°, 32 u. 1172 S., Aachen, Missionsdruckerei 1927 [ZM 1927, 315, Freitag].

Thauren, Joh., S. V. D., Literarische Rundschau: Die Katholischen Missionen 1919—1926 (ZM 1927, 53—57). Aus den deutschen Organen der missionierenden Orden und Genossenschaften 1919—1926 (ZM 1927, 161—166).

Torres y Lanzas, D. Pedro, Catálogo de los documentos relativos a las islas Filipinas existentes en el Archivo de Indias de Sevilla. Barcelona 1925. Tomo I (1493—1572) precedido de una erudita Historia general de Filipinas desde los primeros descubrimientos de portugueses y castellanos en Oriente, Occidente y Mediodía, hasta la muerte de Legazpi, por el p. Pablo Pastells S. J. Obra editada por la Compañía general de Tabacos de Filipinas como testimonio de afecto al Archipiélago magallánico. 4°, CCCIV—309 p.

Tomo II (1573—1587) desde el gobierno de Labezaris hasta la llegada a Madrid del procurador de todos los estados de dichas islas, P. Alonso Sánchez. 4°, CCCXLIV—188 p. [Archivo Ibero-Americ. 1927, t. XXVIII, 112].

---

* Bei Büchern habe ich, soweit mir möglich, in [] eine Besprechung des Werkes beigefügt.

2 Grundlegende Missionslehre.

Freitag, Anton, S. V. D., Die Erziehung der Taufkandidaten im altchristlichen Katechumenat (ZM 1927, 177—194).

Hugon, S. J., Une carrière, le Missionnaire. 8°, VIII—132 p. Paris, 17, Rue Soufflot, 1925 [KM 1927, 263, Arens].

Grendel, Josef, S. V. D., Erlösung und Mission (ZM 1927, 81—93).

Sanders, N., O. F. M., Missiearbeid en de ware Kerk (Studia Catholica I, 1925, 285—296; II, 1926, 289—294).

Schmidlin, Mission und Kultur (ZM 1927, 1—14).

3. Praktische Missionslehre

Dieci, Giov., Le direttive pontificie per l' azione missionaria (Rivista dell' unione miss. del Clero 1927, 132—143).

Fräßle, Joseph, S. C. J., Hemmnisse im Missionswerk (Priester u. Mission 1927, 40—48).

Galm, Maurus, O. S. B., Die Laienbrüder als Hilfsmissionare (ZM 1927, 272—285).

Gérard, R., La protection des missions catholiques en Chine et la diplomatie (Bulletin de l'Union du Clergé 1927, 137—167).

Grentrup, Theodor, S. V. D., Die Zukunft der missionspolitischen Bestimmungen in den völkerrechtlichen Verträgen mit China (ZM 1927, 47—49).

— Das neue Missionsdekret der portugiesischen Regierung (ZM 1927, 50—53).

— Der Schutz der christlichen Mission in den völkerrechtlichen Verträgen der Neuzeit betreffend die Sklaverei (KM 1927, 53—54).

Les Élites en Pays de Mission. Compte rendu de la cinquième semaine de Missiologie de Louvain 1927. 8°, 254 p. Louvain, Ed. du Mus. Less., 1927.

Ohm, Thomas, O. S. B., Akkomodation und Assimilation in der Heidenmission nach dem hl. Thomas von Aquin (ZM 1927, 94—113).

Rühl, Theodor, S. V. D., Die missionarische Akkomodation im gottesdienstlichen Volksgesang (ZM 1927, 113—135).

Schmidlin, Katholisches Missionsrecht (ZM 1927, 257—272).

Schmidt, Gugl., S. V. D., L' etnologia e la sua importanza per il metodo dell' attivitá missionaria (Rivista dell' unione miss. del Clero 1927, 193—210).

Thauren, Joh., S. V. D., Die Akkomodation im katholischen Heidenapostolat. Eine missionstheoretische Studie (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte 8). 8°, 152 S. Aschendorff, Münster 1927 [ZM 1927, 170, Väth].

Vat, Odulphus van der, O. F. M., Zur nähern Begründung des Akkomodationsprinzips (ZM 1927, 243—245).

Väth, Alfons, S. J., Die Akkomodation in der Mission der Zukunft (KM 1927, 133, 175, 209, 235, 272, 301, 333).

— Die Ordensfrau in den Missionen, 48 S., Düsseldorf, Schwann, 1926.

Walter, Gonsalvus, O. M. Cap., Veranlassung und Beweggrund der Bekehrungen im Apostolischen Vikariat Tsinchow, China (ZM 1927, 205—215).

4. Missionsgeschichte.

Albori di speranze cristiane nel Reguo degli Sciiti nel secolo XVII (La civiltà cattolica 1926, 38—52).

Barbera, Mario, S. J., Il P. Ludovico Buglio S. J., Missionario in Cina nel secolo XVII. 8°, 32 p. Roma, Civ. Catt., 1927. (Außerdem auch in La civiltà cattolica, 1927, I, 301—310, 504—513.)

— Onoranze della corte imperiale di Pekino in morte di un missionario, nel s. XVII (La civiltà cattolica, Roma 1927, II, 322—330).

Beaunard, Une grande missionnaire. Philippe Duchesne, religieuse du Sacré-Coeur de Jésus. 16°, XXIII—503 p. Nouv. edit. Paris, Soc. d'imprimerie et d'édition, 1926 [LeMC 1927, 32].

Bernardino da Cittadella, O. M. Cap., L'Opera missionaria di San Francesco d' Assisi (L' Italia Francescana II, 1927, 91—100).

Bernard, Mary, Japan's Martyr Church. 8°, VI—111 p. Cath. Record Press, Exeter 1926 [KM 1927, 129, Schurhammer].

Beslia, G. G., L'apôtre du Congo, Mgr. Augouard. 12°, IV—262 p. Paris, Éditions de la Vraie France, 1926.

Biermann, Benno, O. P., Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China (Missionswissenschaftl. Abhandl. u. Texte 10). 8°, XXII—236 S., Aschendorff, Münster 1927.

Blanc, Joseph, S. M., Histoire Religieuse de l'Archipel Fidjien. Tome I et II. 8°, 269 et 338 p. Toulon, Impr. Ste Jeanne-d'Arc, 1926 [KM 1927, 260, Lehmacher].

Blanke, F., Die Missionsmethode des Bischofs Christian von Preußen. Sonderdruck der Altpreuß. Forschungen (Jahrg. 4. H. 2, 1927). 8°, 25 S. Meyer, Königsberg, 1927.

Boldrini, Marcello-Uggé, Albino, La mortalità dei Missionari (Publicazioni della Università del Sacro Cuore). 4°, 62 p. Milano, Societa ed. Vita e Pensiero. [ZM 1927, 250, Pietsch; RHM 1927, 293, Goyau.]

Bouwman, J., Bernardino de Sahagun († 1590) en zijn wetenschappelijk missiearbeid onder de Azteken (Collectanea Franciscana Neerlandica, 1927, p. 241—266).

Breve reseña histórica de la misión Agustinana de san Leon del Amazonas-Loreto-Perú. (Archivo Histórico Hispano-Agustiniano 1926, 193—213, 325—361; 1927, 332—345.)

Broomhall, M., W. W. Cassels, first bishop in Western China. 8°, 402 p., London, 1926.

Brou, A., Les origines d'un diocèse indien (Études publ. par les PP. de la Comp. de Jésus, Paris 1927, CXC, 706—729).

Bruders, Heinrich, S. J., Phantasiereiche Legenden über Christianisierung der Heimat, wie sie die germanische Ritterromantik gefördert hat (ZM 1927, 194—204).

— Tausendjährige Missionsarbeit der Kirche an den germanischen Stämmen (KM 1927, 111—114).

— Die geschichtliche Kirchenverfassung in Gallien und am Rhein im Gegensatz zu den apostolischen Legenden (Bonner Zeitschrift 1927, 197—218).

Callus, Dan., O. P., Due missionari domenicani maltesi in Oriente nel Cinquecento, P. Buttigeg e Zahara (Memorie Domenicane 1926, 386—408).

Candide, Une mission capucine en Acadie (Études franciscaines 1926, XXXVIII, 337—373. 1927, XXXIX, 114—159. Vgl. Bibliogr. Bericht 1. Heft 1927 S. 70).

Cassinari, E., Il Beato Ghebre Michael (1791—1855). XVI—182 p. Roma 1926.

Collard, Maurice, C. M., Les Martyrs de Tien-tsin 8°, 167 p. Paris, Giraudon, 1926 [KM 1927, 263, Väth; RHM 1927, Brou].

Conrad, Emile, C. S. Sp., Du judaïsme à l'apostolat des noirs. Vie populaire du Vénérable Père Libermann. 8°, 116 p. Inst. St. Joseph, Neufgrange [MC 1927, 31].

Coste, Saint Vincent de Paul et la Mission de Madagascar (RHM 1927, 26—61; 217—250).

Coulbeaux, Vers la lumière. Le Bienheureux Abba Ghébré-Michaël, martyr abyssin. 1781—1855. 8°, XIII—364 p. Paris 1926 [RHM 1926, 620; Brou].

Daniel, Godefroy, O. F. M., Le Mouvement missionnaire franciscain au XIIIe siècle (RHM 1926, 481—518).

Devine, E. J., Le Fort Sainte-Marie, résidence des missionnaires et des martyrs jésuites au Canada, 1639—1649. Trad. de l'anglais par P. Prud'homme. 16°, 61 fig. et cartes. Saint Brieuc, Prud'homme, 1926.

Documentos para la historia Argentina. Tomo XIX: Iglesia. Cartas anuas de la provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Comp. de Jesús (1609—1614) con advertencia de Em. Ravignani e introducción del P. C. Leonhardt S. J. gr. 8°, CXXVIII—588 p., Buenos Airès, Peuser 1927 [KM 1927, 389; Schurhammer].

Duhr, Bernard, S. J., Die größte Schandtat des Absolutismus des 18. Jahrhunderts (Stimmen der Zeit, Nov. 1926, 106—125). Behandelt die Vertreibung der Jesuitenmissionare aus den überseeischen Missionen durch Spanien und Portugal, besonders die Geschicke deutscher Missionare.

Emonts, Joh., Ins Steppen- und Bergland Innerkameruns. Aus dem Leben und Wirken deutscher Afrikamissionare (Bücher der Weltmission Bd. 4) 2. Aufl. 8°, 414 S. Aachen, Missionsdruckerei, 1927 [KM 27, 359; Otto].

Farquhar, J. N., The apostel Thomas in South India (Bulletin of John Rylands library. Manchester. 1927, XI, 20—50).

Felix-Graf, Hieronymus O. M. Cap., Die Kapuzinermission in Tibet (Seraph. Weltapostolat 27, 169—180).

Fidler, A., Johannes von Monte Corvino O. F. M., erster Erzbischof von Peking (Antoniusbote 27, 37—41).

Flaskamp, Franz, Das hessische Missionswerk des hl. Bonifatius. Mit 7 Karten und einer Zeittafel. 2. Auflage (Missionsgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. Heft 1) 8°, XXIV—149 S. Duderstadt, Mecke, 1926 [ZM 1927, 57, Dersch].

— Die homiletische Wirksamkeit des hl. Bonifatius. Geschichtliche Darstellungen und Quellen hrsg. von L. Schmitz-Kallenberg. 8°, XXIII—40 S., Borgmeyer, Hildesheim [ZM 1927, 59, Schmidlin].

— Das Hessen-Bistum Buraburg. Ein Beitrag zur Germania sacra (Festgabe L. Schmitz-Kallenberg. Auszug). 8°, 67 S. u. 13 Karten. Münster, Regensberg, 1927.

— Das Todesjahr des hl. Bonifatius (Histor. Jahrbuch 1927, 47 Bd., 473 bis 488).

Froger, François, Relation du premier voyage des François à la Chine fait en 1698, 1699 et 1700 sur le vaissean „l'Amphitrite", hrsg. von E. A. Voretzsch. 8°, XVI—188 S. Asia Major, Leipzig 1926 [KM 1927, 131, Schurhammer].

Frois, Luis, S. J., Die Geschichte Japans (1549—1578). Nach der Handschrift der Ajudabibliothek in Lissabon übersetzt und kommentiert von G. Schurhammer und E. A. Voretzsch. 1.—4. Lieferung. 4°, XXVII bis 535 S., Asia Major, Leipzig 1926 [ZM 1927, 173, Schmidlin].

Gispert, O. P., Historia de las misiones dominicanas en Tonkin (Misiones dominicanas 1927, 132, 163, 196, 229, 259, 291, 329).

Goyau, Georges, Monseigneur Augouard. 16°, 216 p. Paris, Plon, 1926 [RHM 1927, 151, Jalabert].

— L'histoire des Missions (RHM 1927, 5—25).

Graf, Hieronymus, O .M. Cap., Die ersten Franziskaner bei den Mongolen (Seraph. Weltapostolat 27, 321—30).

Grivec, Fr., Slovanska apostola Sv. Ciril i Metod. 180 p. Ljubljana 1927 [Orient. christ. 1927, 241—47, Sakač].

Guilcher, R. F., Un apôtre de l'Afrique au XIXme siècle. Augustin Planque 1826—1907. Premier Supérieur Général de la Société des Missions Africaines de Lyon (RHM 1927, 161—184, 359—390).

Henderson, A. — Parry, E., A historical survey of christian missions from the 1st to the end of the XVIth centuries. 8°, 90 p. London, Faith press, 1927.

Henninghaus, Augustin, S. V. D., P. Joseph Freinademetz, S. V. D., Sein Leben und Wirken. Zugleich Beiträge zur Geschichte der Mission Süd-Schantung, 2. Aufl. 8°, 654 S. Yenchowfu, Kath. Mission, 1926 [KM 1927, 295, Väth].

Herfurth, F., Die Anfänge des Christentums in Thüringen. Heimatbücher des Ilmgaues Heft 1, Berka 1925.

Hestermann, Ferdinand, St. Vizelin, Apostel der Holsten und Wagrier, mit einer kurzen Geschichte des Bistums Oldenburg. 12°, 107 S. Laumann, Dülmen 1926 [Priester und Mission 1927, 139, Bäumker].

Hull, Ernest, S. J., Bombay Mission-History with a special Study of the Padroado Question. 4°, 493 p. Examiner Preß, Bombay 1927 [KM 27, 390; Väth].

Il primo Vescovo cinese, Ven. Greg. Lopez 1616—1691 (Memoire Domenicane 1926, 497—500).

Izaguirre, Bernadino, O. F. M., Historia de las Misiones Franciscanas y narración de los progresos de la Geografía en el Oriente del Perú. Tomo III, 1755—1810. 4°, 300 p. Tomo IV, 1778—1794. 4°, 272 p. Cajamarca, Tipografia „San Antonio", 1925 (vgl. Bibliogr. Ber. Febr. 1926, 76) [Archivo Ibero-Americano 1927, t. XXVIII p. 138].
Tomos VII—XII. 8°, 380 — 354 — 612 — 324 — 650 p. 1924—26.

Jarric, P. du, Akbar and the Jesuits. An account of the jesuit missions to the court of Akbar. Trad. avec introd. et notes par G. H. Payne. 8°, 336 p. London, Rontledge, 1926.

Kenton, E., The Jesuit Relations and allied documents. Travels and explorations of the Jesuit missionaries in North America, 1610—1791. 8°, 581 p. London, Brentanos, 1926.

Lampen, Willibrord, Des Capucins missionnaires en Guyana, Hollandaise et des persécuteurs mystifiés (La France franciscaine 1925, 147—149).

La Sede apostolica e gl' inizi del cristianesimo nell' Europa settentrionale nell' undecimo centenario del primo viaggio missionario di S. Anscario apostolo del nord (Civiltà Cattolica 1926, IV, 213—219).

Launay, Adrien, Histoire de la mission de Cochinchine. Documents historiques (1658—1823), 3 vol. 1630 p. Paris, Maisonneuve, 1926.

Laveille, E., S. J., L'Evangile du centre de l'Afrique. Le Père Van Henexthoven S. J., fondateur de la mission du Kwango (Congo belge), 1852—1906 (Mus. Less. Sect. missiol. Nr. 5). 8°, 405 p. 1 carte. Louvain 1926 [RHM 1926, 621, Brou].

Leben der ehrw. Mutter Amadeus, Stifterin der Ursulinerinnenmissionen von Montana und Alaska. Übertragen von M. Ignatia Breme, O. S. U. 8°, 285 S. Paderborn, Schöningh [Priester und Mission 1927, 140, Bäumker].

Lemmens, De sancto Francisco Christum praedicante coram Sultano Aegypti (Arch. Francisc. hist. 559—578).

— Franciscus vir catholicus et tolus apostolicus. De primordiis missionum ordinis Minorum (Autonianum 1927, II, 21—58).

Lettre de M. Lagrénée, Ministre de France en Chine, à M. Guizot, Ministre des Affaires Étrangères. 1er nov. 1844 (RHM 1927, 430—443).

Lettres historiques de la Vénérable Mère Marie de l'Incarnation sur le Canada. 147 p. Quebec, L'action sociale, 1927.

Les Controverses du Père de Torrès S. J. avec les Boudhistes de Yamagouchi. Édité par G. Schurhammer S. J. et traduites de l'Allemand et de l'Espagnol par Edm. Bapst (RHM 1926, 581—594; 1927, 98—116).

Leturia, Pedro, S. J., Der Hl. Stuhl und das spanische Protektorat in Amerika. Teildruck einer Inauguraldissertation: Das Ende des spanischen Patronats in Amerika und die Enzyklika Leos XII. vom 24. Sept. 1824. 8°, 71 S. Weißsche Buchdruckerei, München 1926 [KM 1927, 98, Peters].

— Un párrafo más sobre el patronato de Indias (Razón y Fe. Madrid 1927, LXXVIII, 512—527).

Lilienfeld, Andreas von, O. S. B., Die heiligen Slavenapostel Kyril und Method (KM 1927, 269—272).

Lunter, Mich., O. F. M., P. Louis Hennepin O. F. M. (Het Missiewerk 1927, 212—219).

Maas, Otto, O. F. M., Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte 9). 8°, XXXII u. 183 S. 1927, Aschendorff, Münster [KM 1927, 218—221, Väth; RHE, Juillet 1927, 596, Janssens; ZM 1927, 313, Kilger].

Maurer, F. F., Der hl. Franz Xaver. 8°, VIII—317 S. Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1926 [KM 1927, 259, Schurhammer].

Meersmann, Achilleus, O. F. M., Die ersten Glaubensboten in der niederländischen Kolonie Guyana (ZM 1927, 245—248).

Moreau, Edouard de, S. J., Saint Amand, apôtre de la Belgique et du Nord de la France (Musc. Less. Sect. missiol. nº 7). 8°, X—368 p.

Louvain, 11 rue des Récolets, 1927 [KM 1927, 263, Bruders; Histor. Jahrbuch 1927, 392, Paulus; ZM 1927, 312, Jung-Diefenbach].

Neyens, M., Twee brieven van P. Philippus Couplet, S. J., missionaris in China, en diens betrekkingen tot de Oost-Indische Compagnie.

Ortega, Angel, O. F. M., La Rábida. Historia documental crítica. Für die Missionsgeschichte kommt in Frage: Tomo II. Epoca Colombina. I. Colón y el Descubrimiento de América 1485—1506. Sevilla 1925. Tomo III. Sevilla 1926 [Archivo Ibero-Americano 1926, t. XXV p. 275].

Panjikaran, J. C., Christianity in Malabar, with special reference to the St. Thomas Christians of the Syro-Malabar rite. Roma, Pont. Ist. di studi orientali, 1926 [LeMC 1927, 224, Tragella]. Außerdem auch in Orientalia christ. 1926, VI, 93—136.

Pastor, Ludwig v., Klemens VIII (1592—1605) als Förderer der außereuropäischen Missionen (Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. XI, 483—504) [ZM 27, 251; Schmidlin].

— Ausbreitung des Christentums in den Missionsländern unter Paul V., 1605—1621 (Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. XII, 244—273).

Pérez, L., Fr. Jerónimo de Jesús, restaurador de las misiones en el Japón, sus cartas y relaciones (Arch. Franc. Hist. 1926, XIX. 385—417; 1927, XX, 575—588; vgl. Bibliogr. Bericht, 1. Heft, 1927, S. 72).

— Los Españoles en el Imperio de Annam (Archivo Ibero-Americano 1925, t. XXIV, 289—324; 1926, t. XXVI, 145—178, 289—326; 1927, t. XXVII 5—41, 145—195, 289—325; t. XXVIII, 5—37, 145—196).

Pieper, K., Etappen und Eigenart der altchristlichen Mission (Röm. Quartalschrift für Altertumskunde und Kirchengeschichte 1926, XXXIV, 111—127).

Pieris, P. E. — Fitzler, M. A. H., Ceylon and Portugal. Part I Kings and Christians 1539—1552. From the original Documents at Lisbon. 8°, 430 p. Asia major, Leipzig 1927.

Pon, José María, Estado de la Orden Franciscana y de sus Misiones en América y Extremo Oriente en 1635 (Archivo Ibero-Americano 1927, t. XXVII, 196—250; t. XXVIII, 38—92).

Porreca, Quirico, O. F. M., Apuntes históricos del descubrimiento y población de Río Cuarto y de su antiguo y vasto Departamento, revisados y publicados por Fr. Hugolino Quinzio, O. F. M. 8°, 56 p., Lina, Tall. Gráficos de la Penitenciaría, 1926. [Archivo Ibero-Americano 1927 t. XXV p. 390.]

Pradel de Lamase, Martial de, La Religion Chrétienne en Perse et la Mission du P. de la Maze S. J. (1625—1709) (RHM 1927, 251—260).

Ricard, Robert, Un document inédit sur les Augustins de la Province du Mexique en 1563 (Journal de la Société des Américanistes de Paris. Nouvelle série. t. XVIII, 1926 p. 21—49).

— Indiens et Morisques. Notes sur quelques procédés d'évangélisation (Ibidem p. 350—357).

Ricci, Giovanni, O. F. M.-Porta, Ercolano, O. F. M., Storia della Missione Francescana e del Vicariato Apostolico del Hunan Meridionale dalle sue origini ai giorni nostri. 8°, 222 p. 1925, Bologna, Stabilimenti Poligrafici Riuniti.

Robles Dégano, D. Felipe, Vida y martirio de San Pedro Bantista, religioso Descalzo de la Orden de San Francisco y Embajador de España en el Japón. 8°, 132 p. Con varios grabados y un mapa del Japón. Madrid, Tipografía moderna, 1927. [Archivo Ibero-Americano 1927 t. XXVIII p. 276.]

Rogers, F. X., Matteo Ricci, an apostle of China. II. (The month, 1927 CXLIX, 19—28; 115—122.)

Rossato, Gervasio, O. F. M., Ricordo di un Martire: P. Angelico Melotto. 8°, 368 p. Missione Cattolica Hankow, 1927 [LeMC 1927, 352].

Rouquette, Louis-Frédéric, L'Épopée Blanche. 8°, 252 p. Paris, J. Ferenczi et Fils, 1926. Handelt über die Eismissionen der Oblaten in Kanada.

Ryan, J. J., The franciscan missions of California (Illinois catholic historical review, 1926, IX, 134—150).

Salotti, Karl, Schwester Maria Assunta Pallotta, Franziskanerin-Missionarin-Mariens. Lebensbeschreibung. 8°, 372 S. Wien 1926 [Priester und Mission 1927, 140; Bäumker].

Sánchez Maurandi, A., Fr. Ginés de Quesada, gloria franciscano-muleña, con un prólogo del P. Fr. L. Lamadrid, O. F. M. 4°, 48 p. Murcia, Tipografía „La Verdad", 1927 [Archivo Ibero-Americano 1927 t. XXVIII p. 276].

Sartori, Cosmas, Elenchus biographicis ac chronologicis notis ornatus complectens missionarios exteros ac indigenas qui sacrum obierunt ministerium in vicariatibus apostolicis de Hukwang, de Hupek, de Hupek Orientali et de Han-Kow, jam ab anno 1839 ad annum 1926, 120 p. Han-Kow, 1927.

Scheel, Otto, Die Missionstätigkeit Anskars (Schriften d. Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. Bd. 8, H. 2, S. 296—301).

Schmidlin-Tragella, Manuale di storia delle missioni cattoliche. Prima versione italiana. Vol I: Le Missione nell' antichitá cristiana e nel medio evo . 8°, XVI—239 p. Milano, Isl. M. E., 1927 [ZM 1927, 249, Pietsch].

Schurhammer, G., S. J. Der hl. Franz Xaver nach seinen Briefen (Religiöse Quellenschriften Bd. 32). 8°, 63 S. Düsseldorf, Schwann, 1926.

— Das kirchliche Sprachproblem in der japanischen Jesuitenmission des 16. und 17. Jahrhunderts. Ein Stück Ritenfrage in Japan. 8°, 137 S. Tokyo 1928, Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Asia Major, Leipzig.

— Yamaguchi (KM 27, 361—67).

Schurhammer, G, S. J.-Voretzsch, E. A., Ceylon zur Zeit des Königs Bhuwaneka Bahu und Franz Xavers 1539—1552. Neue Quellen zur Geschichte der Portugiesenherrschaft und Franziskanermission auf Ceylon. Im Urtext herausgegeben. 8°, 430 S. nebst Karte und Tafeln mit Faksimiles der Unterschriften. Asia major, Leipzig 1927.

Spalding, H. S., Life of James Marquette (Illinois catholic historial review. 1926, IX, 99—133; 1927, IX, 223—246).

Steiger, G. N., China's attempt to absorbe Christianity. The Decree of March 15, 1899 (T'oung Pao 1926, S. 215—246).

Un Missionario delle M. E. di Parigi. Il Cattolicismo in Corea. Sue origini e suoi progressi 8°, 96 p. Milano, Pont. Istituto Estere, 1926, [KM 1927, 263, Väth].

Visser, B., M. S. C., Onder Portugeesch-Spaansche Vlag. De Katholieke Missie van Indonesië 1511—1605. 8°, II—340 p. R. K. Boek-Centrale, Amsterdam 1926 [KM 1927, 132, Schurhammer; ZM 1927, 60, Schw. Gertrudis].

Voestermans, Petr. O. F. M., Joannes de Monte Coroino sijn Missiemethode (Het Missiewerk 1927, 141—147).

Wall, J. Ch., The first christians of Britain. 8°, 231 p. London, Talbot, 1927.

Wuyts, A., De apostel van West-Indie, H. Franciscus Solano, minderbroeder, apostel van Tucuman en Peru, patroon van den Franziskaansche Missiebond. 1549—1610. 99 p. Thielt, Lannoo, 1926.

Yzendoorn, R., History of the catholic mission in the Hawaiian Islands. 8°, XIV, 254 p Honolulu, Honolulu Star bulletin, 1927 [MC 1927, 574].

Zorell, Fr., S. J., Chronica Ecclesiae Arbelensis ex idiomate syriaco in latinum vertit. Roma, Pont. Istituto di studi orientali, 1927 [LeMC 1927, 224, Tragella].

5. Allgemeine Missionskunde.

Aufhauser, J. B., Meine Missionsstudienfahrt nach dem fernen Osten. Religiös-kulturelle Streiflichter zum nahen und fernen Orient. 8°, XI, 427 S. mit 82 Abbildungen auf Tafeln. Pfeiffer, München 1927 [Priester und Mission 1927, 136, Peters].

— Missionsprobleme im mohammedanischen Kulturkreis und in der afrikanischen Umwelt. 8°, 44 S., Brönner u. Däntler, Eichstätt 1927.
— Das Ringen der Mission mit den Kulturregionen des fernen Ostens. 8°, 39 S., Brönner u. Däntler, Eichstätt 1926.
Brou, A., Églises en détresse. Madagascar. Chine (Études 1927, CXCI, 721—737).
Das afrikanische Missionsfeld. Rundgang (KM 27, 193, 228, 255, 287, 323).
Die Missionen der Missionare vom Hl. Geist 1925/26 Statistik (Echo 27, 166—68, 176/77).
Freitag, Anton, S. V. D., Missionsrundschau: Aus dem heimatlichen Missionsleben (ZM 1927, 286—296). Die katholische Orientmission (ZM 1927, 25—44). Die Missionsfelder Afrikas (ZM 1927, 135—155). Vom amerikanischen Missionsfelde (ZM 1927, 296—300).
Gabrieli, Gius., L'odierno mondo musulmano guardato dal punto di vista missionario (Rivista dell' unione Miss. del Clero 1927, 8—21).
Gil, H., Los progresos de las misiones católicas, Africa y la India Holandesa (Razón y Fe. Madrid 1927, LXXVII, 481—489; LXXIX, 120—127; 444—451; LXXX, 52—61).
Hagspiel, Bruno, S. V. D., Along the Mission Trail. IV. In China. 8°, 392 p. V. In Japan. 8°, 373 p. Mission Press, Techny 1927 (vgl. Bibliogr. Bericht 1. H. 27, 74).
Krebs, Engelbert, Die wichtigste Aufgabe der Fernost-Mission (Priester und Mission 1927, 63—68).
— Katholischer und ostasiatischer Geist (Theol. u. Glaube 27, 810—826).
Lesourd, Paul, Les Missions Catholiques au Japon et en Océanie: Indes Néerlandaises, Iles Philippines et Micronésie (RHM 1926, 595—618).
En Mélanésie, Polynésie, Océanie orientale, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, Afrique septentrionale et Cameroun (RHM 1927, 117—145).
En Afrique équatoriale française, Congo belge, Région des grands lacs et Territoire de Tanganika, Angola, Afrique du Sud, Éthiopie, Soudan anglo-égyptien, Égypte, Libye (RHM 1927, 261—292).
Dans l'Afrique insulaire, l'Amérique septentrionale et centrale et aux Antilles (RHM 1927, 444—464).
Niederländisch Ost- und Westindien (KM 27, 383).
Otto, Joseph Albert, S. J., Die im Jahre 1926 verstorbenen Missionsbischöfe (KM 1927, 169, 214, 241).
Stand der Jesuitenmission in Afrika 1926 (KM 27, 351, 382).
Schmidlin, Zur Missionslage im fernen Osten (Kreuz u. Charitas 27, 168—72).
Streit, Robert,-Bertini, U., Le Missioni Cattoliche. Numeri e disegni della Mostra Missionaria. Roma, 1927, Opera della Prop. d. Fede [LeMC 1927, 208]. Auf englisch: 8°, 172 p. Soc. for the Propag. of the Faith.
Thauren, Joh., S. V. D., Missionsrundschau: Das fernasiatische Missionsfeld (ZM 1927, 215—235). Die fernöstlichen Inselmissionen (ZM 1927, 301—308).
Väth, A., S. J., Die katholische Mission in der östlichen Kulturwelt. (Priester u. Mission 1927, 49—63).

6 Heimatliches Missionsleben.

Akademiker und Mission. Die akademische Missionsbewegung, ihre Aufgaben, Entwicklung und Arbeitsweise . In Verbindung mit akademischen Missionskreisen hrsg. v. P. Anton Freitag (Weckruf an die gebildete Welt 3) 8°, 58 S., Aschendorff, Münster 1927.
I. Akademiker und Mission v. A. Freitag, S. V. D., 1—15. Was unsere großen Führer von der kath. akademischen Missionsbewegung sagen. 15—22.
II. Die akademische Missionsbewegung in Deutschland. v. F. Harig, S. V. D., 23—27.
Die akademische Missionsbewegung in Österreich. v. Fr. Steiner. 27—29.

Die akademische Missionsbewegung im Ausland. v. Schmidlin 30—39.
Die akademische Missionsbewegung bei den Studentinnen. v. El. Hellhake 40—41.
III. Sinn und Aufgabe der Gruppenarbeit. v. Joh. Forstlehner 42—44.
Die Missionsstudienzirkel. v. H. Kils 44—52.
IV. Das protestantische studentische Missionswesen. v. Joh. Thauren, S. V. D. 53—58.

Akademiker und Mission (Akademische Monatsblätter K. V. Nov. u. Dez. 1927): Heidenmission u. Akademiker v. Heinrich Doering S. J., 51/52. Mission u. Kultur von Sträter, 53—57. Zur Frage des Europäismus in der Missionsmethode v. Andreas Eckardt O. S. B., 58—64. Südafrikanische Rassenprobleme v. Fr. Hennemann P. S. M., 99—103. Unsere Mitarbeit am Missionswerk v. Ferdinand Gabriel, 120—122. Ärztliches Wissen im Dienste der Mission v. Fr. Kevekordes, 122—124. Der Katholische Akademische Missionsbund v. M. Bierbaum, 125—126.

Alma Mater. Collegium Urbanum de Propaganda Fide 1627—1927. Terzo Centenario della fondazione. 8°, 75 S. Text, 50 S. Illustrationen. Roma, Propaganda, 1927.

Arens, Bernard, S. J., Das Collegium Urbanum zur Verbreitung des Glaubens. Zum 300jähr. Gründungstage (KM 1927, 233—235).

— Die Mission im Festsaale. 2. u. 3. Aufl. 2 Bändchen. 8°, X—146, VI—112 S. Freiburg, Herder 1926 [Priester u. Mission 1927, 141].

Aufhauser, Missionswissenschaft (Priester u. Mission 1927, 106—110).

Bekkers, Th. M. P,. Le Mouvement missionnaire contemporain en Hollande (RHM 1927, 185—216).

Dahmen, S. J., Le Mouvement Catholique Missionnaire actuel en Allemagne (RHM 1927, 334—358).

Danzer, Beda, O. S. B., Der Missionsgedanke auf der Kanzel. Gedanken und Anregungen zu den Episteln und Evangelien des Kirchenjahres nebst 14 ausgeführten Missionspredigten. 8°, 273 S. St. Ottilien, Missionsverlag, 1927 [Priester u. Mission 1927, 141, Van der Velden].

— Der Missionsgedanke auf der Kanzel (Kirche und Kanzel 1926, 316—338).

— Priesters Mühen um die Heidenmission (Theol.-prakt. Quartalschrift 1927, 507—518).

Gentile, Lorenzo, Neue Beispiele zu alten Wahrheiten. Ein Missionsbüchlein für Schule und Haus, deutsche Ausgabe besorgt von P. P. Leo Schlegel, S. Ord. Cist., XXX—338 S. Hildesheim, Borgmeyer, 1926 [Priester u. Mission 1927, 141, Peters].

Hermus-Bekkers, De Missie Actie in Nederland 1922—1927 (Het Missiewerk 1927, 15—47).

Hollnsteiner, Joh., Praktische Missionsarbeit in der Heimat (Theol.-prakt. Quartalschrift 1927, 257—268).

Horstmann, Herm., S. J., Volksjugend und Weltmission (Priester u. Mission 1927, 119—126).

Jednodniówka Ku Uczczeniu Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu 28. IX.—2. X. 1926. — Album commémoratif en l'honneur du Congrès International des Missions de la Jeunesse Catholique à Pozań. Lex 8°, 185 p.

Kloostermans, B. C., School en Missie. Malmberg, 's-Hertogenbosch [Het Missiewerk Nov. 1927].

Monticone, Gius., Il movimento missionario in Italia (Rivista dell' unione miss. del Clero 1927, 25—34).

Otto, J. A., S. J., Die Missionsausstellung in Trier (KM 1927, 337—340).

Schmidlin, Die Missionsbewegung im Weltklerus (Priester u. Mission 1927, 102—105).

Schütz, Rudolf, S. J., Was erwartet der Hl. Vater von dem Seelsorgsklerus an Missionsbetätigung? (Priester u. Mission 1927, 21—32).

Van der Velden, Joseph, Die pädagogische Bedeutung und didaktische Verwertung des Missionsgedankens (Priester u. Mission 1927, 1—16).

7. Missionsgesellschaften.

Alice Munet, Fondatrice des Petites Servantes du Sacré-Coeur, Missionnaires catéchistes des Noirs en Afrique. 8°, 412 p. Lyon, Em. Vitte [MC 1927, 551].

Aurelius, O. M. Cap., De Kapucijnen en de Missie. A. de Bièvre, Brasschaat [Het Missiewerk Nov. 1927].

Buffet, Léon, Vie du Père Mermier, fondateur des Missionnaires de Saint-François de Sales d'Annecy et des Soeurs de la Croix. 8°, XVI—288 p. Paris, Beauchesne [MC 1927, 504].

Capucins missionnaires. Missions françaises. Notes historiques et statistiques. 8°, 87 p. Paris, Libr. coopérative St. François, 1927 [RHM 1927, 296, Brou].

Cirera, Riccardo, S. J., Principali Osservatorii della Compagnia di Gesù nelle Missione (La Civiltà cattolica 1925, 421—429; 500—511).

Chabert, J. M., L'Esprit de la Société des Missions Africaines et des Petites Servantes du Sacré—Coeur. 8°, 114 p., 1926, Lyon, Imprimerie des Missions Africaines.

Costi, Pierre, La Congrégation de la Mission, dite de St. Lazare. Paris, Lecoffre [Het Missiewerk Nov. 1927, p. 128].

Die deutschen Franziskaner in den Missionen (Antoniusbote 27, 257—59).

Die Franziskanermissionen. 21. Jahresbericht des Franziskaner-Missionsvereins. August 1927. Gr. 8°, 40 S.

Dreves, F. M., Spreading the Faith. St. Josephs Society for Foreign Missions. 8°, 64 p. London, Mill Hill, 1926 [KM 27, 359; Lehmacher].

Dumoulin, E. P., S. J., Onder Jesus' Kruisbanier. De Jesuiten-Orde en hare Belgische Missiën. 4°, 125 p. Leuven [KM 27, 359; Lehmacher].

Gil, H., La Compañia de Jesús, orden misionera entre infieles (Razón y Fe, 1926, LXXVII, 219—228).

Lerouge, Vie du Père Arsène Mell, missionnaire de la Congrégation du Saint-Esprit. 8°, 200 p. Paris, Éditions „Spes" rue Soufflot [MC 1927, 59].

Les Origines de la Congrégation de Scheut (Suite) (Missions de Scheut 27, 44, 57, 86, 110, 136, 172, 219, 275).

Maas, Otto, O. F. M., Die Franziskanermissionen. Ein Vortrag. 8°, 20 S. Düsseldorf, Schwann, 1926.

Pellet, École Apostolique. 8°, 632 p. Imprimerie des Missions Africaines, Lyon. — Ist eine Sammlung von Rundschreiben des Generalobern an seine Missionare.

Ricci, J., O. F. M., Chronologia Missionum Fratrum Minorum in Sinis finitimisque regnis. 16°, 150 p. Quaracchi 1926.

Société des Mssions Étrangères. Compte rendu des travaux de l'année 1926. 8°, VI—242 p. Paris 1927.

The Maryknoll-Movement. 8°, 140 p. 41 p. Illustr. Maryknoll 1927.

Van den Borne, Fidentius, O. F. M., Minderbroedersorde en Missie (De H. Franciscus van Assisi en de Minderbroedersorde. p. 149—190).

Vie abrégée du noble Prélat, Mgr de Marion, comte de Brésillac, evêque de Pruse, fondateur des Missions Africaines de Lyon, d'après ses Mémoires et sa Correspondance, par un Prêtre des Missions Africaines. Lyon, Imprimerie des Miss. Afric. [MC 1927, 491].

8 Missionsvereine.

Bekkers, Oeuvre pontificale de St. Pierre. — Un article erroné (Bulletin de l'Union du Clergé 1927, 13—36).

Priester und Mission. Jahrbuch der Unio cleri pro missionibus. Herausgegeben von Joseph van der Velden. 11. Jahrg. 1927. 8°, 146 S. Aachen, Missionsdruckerei.

Raab, Karl, Handbüchlein des Österr. Theologen-Missions-Verbandes. 8°, 101 S. Mödling b. Wien, Missionsdruckerei St. Gabriel, 1925 [KM 1927, 66, Arens].

9 Ärztliche Mission.

Drexler, F., Gedanken eines Missionsarztes aus China (Priester u. Mission 1927, 110—117).

Ghione, Anacleto, Manuale di medicina popolare ad uso dei missionari. 8°, XVI—416 p. Torino, Soc. Ed. Internaz, 1925.

Katholisch-missionsärztliche Fürsorge. Jahrbuch 1927 des kath. Vereins für missionsärztl. Fürsorge und des missionsärztl. Instituts. 4. Jahrg. Herausgegeben von P. Dr. C. Becker, S. D. S. 8°, 122 S. Aachen, Missionsdruckerei [Priester u. Mission 1927, 137; ZM 1927, 256].

10. Einheimisches Missionspersonal.

Baraban, C. S. Sp., Les vocations indigènes au Loango (MC 1927, 352—353).

Brou, A., Notes pour servir à l'Histoire des origines du clergé indigène en Chine. Première Période: La Chine sans évêques (RHM 1926, 519—540). Seconde Partie: Le XVIIIe siècle (RHM 1927, 391—406).

Champeyrol, M. J., Les Séminaires au Koui-Tcheou (MC 1927, 69, 81, 94, 106, 119, 130).

Chapuis, A., Le Clergé indigène en Cochinchine (MC 1927, 350—351).

Criem, Il seninario Ponitficio di Candy, Ceylon (Missioni d. Comp. di Gesù 1927, 487—490).

D'Elia, S. J., Catholic Native Episkopacy in China 1300—1926. Shanghaï 1927.

Documents sur le Clergé Tonkinois aux XVIIe et XVIIIe Siècles. Notes de Mgr. Néez. Préface par Mgr. de Guébriant. 8°, X—276 p. Paris, Téqui, 1925 [KM 1927, 263, Väth].

Eckardt, Andreas, O. S. B., Das Knaben- und Priesterseminar des Ap. Vikariats Wonsan, Korea (KM 1927, 265—269).

Guilcher, F., La question du clergé et de l'épiscopat indigène en Afrique (Echo des Miss. Afric. de Lyon 1927, 25—28).

Guillemé, Le Grand Séminaire de Kipalapala et le Petit Séminaire du Nyassa (MC 1927, 373—376).

Kilger, Laurenz, Geschichtliches zur Anpassung und Heranziehung der Eingeborenen bei der Missionsarbeit (ZM 1927, 14—24).

Le recrutement du clergé indigène et les Lazaristes (Bulletin des Lazar. Français 1927, 97—99).

Majerus, Das Knabenseminar in Utinta, Ap. Vik. Tanganika (KM 1927, 110—11).

Nicol, Hubert, Premiers Prêtres de la terre malgache. 8°, 52 p. Paris, Avenue de Breteuil 79, 1926 [KM 1927, 179, Otto].

Paas, J., Padri Donatus Leberaho. Werden und Wirken eines Negerpriesters. Nach den Missionsberichten dargestellt (Bd. 1/2 der Sammlung: Unter der Äuatorsonne. Bilder aus den innerafrikanischen Missionen der Weißen Väter). 8°, 179 S. Trier, Paulinus-Druckerei, 1927 [Priester u. Mission 1927, 140, Van der Velden].

— Der einheimische Klerus in Afrika (Priester u. Mission 1927, 33—40).

Perbal, A., O. M. I., Le Clergé Indigène dans les diocèses de Jaffna et de Colombo, Ceylon (RHM 1927, 62—81).

Ranzanni, S. J., Le Séminaire de Mangalore (MC 1927, 458—461).

Schmidlin, Zur Kontoverse über den indischen Klerus und Episkopat (ZM 1927, 156—161).

11. Orientmission.

Barral, Les Péres de l'Assomption en Roumanie (MC 1927, 476—78).

Baeteman, Joseph, Le Camouflé du Bon Dieu. Comment se fondent les Missions en pays schismatiques, Abyssinie (MC 1927, 401, 416, 429, 440, 453, 465, 474, 486, 499, 514, 522, 534, 548, 558, 572, 582).

Bouche, J., O. P., Dans la plaine de Mossoul (Miss. Dominicaines 1927, 44—51, 65—71, 103—111).

Joranson, E., The alleged frankish protektorate in Palestine (American historical review 1927, XXXII, 241—261).

Gollancz, Hermann, The settlement of the Order of carmelites in Mesopotamia. 8°, XXIV—670 p. Oxford, University Press, 1927.

Labbé, O. P., Dans les montagnes du Kurdistan (Miss. Dominic. 1927, 138—145, 166—172).

Lemmens, L., Hierarchia latina Orientis, 1622—1922 (Orientalia christiana 1923, I, 225—296; 1924, II, 265—313).

Torres, L. M., Los beatos franciscanos Carmelo Bolta y Francisco Pinazo, martires de Damasco (Archivo Ibero-Americano 1926, XXVI, 261—267).

12 Indien.

Erectio APr. Keng-Tung e AV. de Birmania Orientali appellando de Toungoo (A. A. S. 27, 303). D. Dinajpur e D. Krishnagar (A. A. S. 27, 373). D. Chittagong e D. Daccha (A. A. S. 27, 374). D. Ranchi e D. Calcutta (A. A. S. 27, 375).

Fines reguntur inter D. Tuticorin et D. Trichinopoly (A. A. S. 27, 402).

D. *Lahore.* Félix, O. M. Cap., Les Soeurs de la Propagation de la Foi dans le diocèse de Lahore (MC 1927, 422—25).

D. *Allahabad.* — D. *Patna.* Die Englischen Fräulein von Nymphenburg in Indien (Seraph. Weltapostolat 27, 50—60).

Mission des Institutes B. M. V. der Englischen Fräulein in Ostindien. 8°, 83 S. General-Mutterhaus München-Nymphenburg [KM 1927, 129, Väth].

D. *Trichinopoly.* Faisandier, S. J., Le diocèse de Trichinopoly (MC 1927, 162—163).

D. *Dinajpur.* Rocca, Francesco, La nuova Diocesi di Dinajpur (Le MC 1927, 297—301).

APr. *Assam.* Mathias, L., Resoconto dell' Assam 1925/26 (Bollettino Salesiano 27, 18—20).

D. *Vizagapatam.* — D. *Nagpur.* Rossillon, Mgr., Sous les Palmiers du Coromandel. 8°, 344 p. Vitte, Paris 1926.

— La Croisade pour la Conversion du Monde. Les Missionnaires de S. François de Sales dans l'Hindoustan. 8°, 33 p. Impr. Réunies de Chambéry, 1926 [KM 1927, 67, Väth].

AV. *Ostbirma.* Maspoli, Giuseppina, Dieci anni di Apostolato (delle Suore di Maria Bambina) nella Missione della Divina Providenza, Birmania Orientale (LeMC 1927, 154, 172).

Portaluppi, Francesco, La tribu dei Lahu, Birmania (LeMC 1927, 30, 46, 61).

APr. *Kengtung.* Bonetta, Erminio, La nuova Prefeltura Apostolica di Kengtung, Birmania, dal 1911 al 1920 (LeMC 1927, 229—252).

AV. *Bac Ninh.* Hedde, F., O. P., Au Tonkin. Tableaux et scènes vécues (Miss. Dominic. 1927, 161—165, 193—200, 225—234).

AV. *Hanoi.* Closen, Gustav, S. J., Ein Rückblick auf die Geschichte der Mission bei den Tays in Hinterindien (KM 1927, 105—109).

Degeorge, J. B., A la conquête du Chan-Laos. 2e éd. Hongkong, Impr. de la Société M. E. [MC 1927, 335].

AV. *Saigon.* Vaudon, Jean, Les Filles de Saint-Paul de Chartres. Une léproserie en Indo-Chine (RHM 1926, 541—548).

13 China.

Erectio AV. Taichow e AV. Ning-po (A. A. S. 27, 51), AV. Haimen e AV. Nankin (A. A. S. 27, 88), APr. Shohchow e AV. Taynanfu (A. A. S. 27, 85).

In AV. eriguntur APr. Kong-moon (A. A. S. 27, 130), APr. Lang-Long (A. A. S. 27, 301), APr. Hanyang (A. A. S. 27, 404).

Aufhauser, J. B., Das höhere weltliche und Missions-Unterrichtswesen in China nach den modernen Reformen. 8°, 32 S. Brönner u. Däntler, Eichstätt 1927.

Brou, Alex., Duc in altum. La consécration de six evêques chinois (Études 1926, 129—142).

Couturier, J., S. J., Les six Evêques Chinois et leur champ d'apostolat (Relations de Chine 1927, 462—465).

Grentrup, Theodor, S. V. D., Die missionarischen Probleme Chinas. Ein Vortrag gehalten am 8. Mai 1927 zu Berlin. 12°, 31 S., Steyl, Missionsdruckerei.

Hue: deux excursions au pay des sanvages (Annales de la Soc. des Miss. Étr. 1927, 294—305).

La Situation en Chine (Missions de Scheut 27, 155—161).

La Situation des Missions de Scheul en Chine (Miss. de Scheut 27, 104—109).

Latourette-Kenneth-Scott, Missions cath. et protest. en Chine (Übersetzung aus Intern. Review of Missions April 1927) (Bulletin de l'Union du Clergé 1927, 98—112).

L'Orfanotrofio di Macau e la missione dell' Heung-Shan in Cina (Missione Salesiane) 8°, 81 p. Torino 1925.

Missions, séminaires, écoles catholiques en Chine. Statistiques. 6e fasc. 1925—26 107 p. Shanghai 1927.

Planchet, J. M., Les Missions de Chine et du Japon. Annuaire 1927. 2 t: XVIII—536 et 232 p., Pekin, Impr. des Lazaristes [MC 1927, 239].

Statistiques des Missions de Scheut en Chine pour l'exercice 1925—26 (Missions de Scheut 27, 54—56).

The Passionists in China (The Sign 1926/27, 373, 433, 497, 563, 625, 691; 1927/28, 55, 117, 182, 245).

Tragella, G. B., Le Missioni della Cina nel momento attuale (LeMC 1927, 81, 119, 129, 145, 161, 204).

Une oeuvre catholique. La Léproserie de Shek-Lung. 16°, 30 p. Hongkong, Impr. de Nazareth 1925 [LeMC 1927, 96].

Voestermans, Petr, O. F. M., Moeilijkheden der Chineesche Missie (Het Missiewerk 1927, 200—212).

Watthé, Henry, La Chine qui s'éveille. Nouvelle Edition des Fleurs et Epines du Kiang-Si. 270 p. Vichy, 1926 [RHM 1926, 619].

AV. *Jehol.* Le travait d'une année au Vicariat de Jehol (Miss. de Scheut 27, 194).

AV. *Ninghia* — AV. *Soeiyuan.* Rapports annuels des Vicariats de Ning-hia et de Soei-yuan (Missions de Scheut 27, 266—70).

AV. *Tientsin.* Brellinger, Leopold, S. J., Die zweite Jesuiten-Hochschule in China (KM 1927, 101—105).

Laplazie M., S. J., L'Istituto di studi superiori a Tientsin (Missioni d. Comp. di Gesù 1927, 317—18, 341—43).

AV. *Chengtingfu.* Gasperment, Alphonse, S J. L'essor d'une Mission, Vic. Apost. du Tchely Sud-Est (MC 1927, 478, 489, 501, 524).

AV. *Lanchowfu.* Buddenbrock, Theodor, S. V. D., Aus dem Quellengebiet des Hoangho. Apost. Vikariat Lanchowfu, Westkansu (Steyler Missionsbote 1927, 81—86).

AV. *Tsinchow.* Apostolisches Vikariat Tsinchow, Ost-Kansu, China. Jahresbericht 1927. Limburg, Vereinsdruckerei. 8°, 48 S.

AV. *Yenchowfu.* Henninghaus, A., S. V. D., Apostolisches Vikariat Yenchowfu. Jahresbericht (Steyler Missionsbote 1927, 65—69).

APr. *Tsingtau.* Weig, Georg, S. V. D., Jahresbericht der Apost. Präfektur Tsingtau, China (Steyler Missionsbote 1927, 56—58).

AV. *Nanking.* Gibert, G., S J., Les petits Chinois ou la Sainte Enfance au Vicariat de Nankin. Deuxième série. Paris, Tequi, 1926.

Le P. Henri Dugout, S. J., 1875—1927 (Relations de Chine 27, 601—18).

Vingt-cinq ans d'Apostolat au Kiang-sou (Relations de Chine 1927, 406—410).

AV. *Changteh.* Vicariato Agustiniano de Changteh, China (Archivo Histórico Hispano-Agustiniano 1927, 93—98).

Memoria del Vicariato de Changteh, Hunan-China (Ibidem 1927, 297—331).

M. *Südosthonan.* Froewis, Georg, S. V. D., Jahresbericht der Mission Südosthonan (Steyler Missionsbote 1927, 113—116).

AV. *Shiuchow.* Guarona, Giovanni, Vicariato Apostolico di Shiu-Chow 1925/26 (Bollettino Salesiano 27, 82, 109).

Vicariato Apostolico di Shiu Chow in China (Missione Salesiane). 8°, 167 p. Torino 1925.

AV. *Nanning.* Cuenot, Au pays des Pavillons-Noirs. La Mission du Kouangsi. 16°, 174 p. Hong-Kong, Impr. de Nazareth [LeMC 1927, 96].

M. *Hainan.* Müry, Suitbertus, SS. CC., Neuere Arbeitsfelder: China: Hainan (Apostel d. hl. Herzen 27, 23, 51, 81, 117, 151, 187, 213, 243).

14. Japan und Korea.

Erectio D. Fukuoka e D. Nagasaki (A. A. S. 27, 377).

APr. Kagoshima e D. Nagasaki (A. A. S. 27, 270).

APr. Hpyeng-an e AV. Seoul (A. A. S. 27, 269).

Raoult, G., Les vieilles chrétientés du Japon (Annales de la Soc. des. Miss. Étrangères 1927, 453—467).

Reynaud, M. J., Dispositions actuelles du Japon à l'égard de l'Eglise catholique (MC 1927, 497—98).

ED. *Tokyo.* Goulet, Ed., S. J., La Universidad Católica de Tokyo (El Siglo 1927, 2—7).

D. *Hakodate.* Correspondance de M. Armbruster relative à la fondation de la chrétienté de Hakodate (Bulletin de la Société des Miss. Étr. 1927, 461—474, 525—542).

APr. *Kagoshima.* Schilling, Dorotheus, O. F. M., Die neue Franziskaner-Mission in Süd-Japan (Antoniusbote 27, 173—76).

APr. *Niigata.* Ceska, Anton, S. V. D., Bericht der Apost. Präfektur Niigata (Steyler Missionsbote 1927, 100—102).

APr. *Nagoya.* Reiners, Joseph, S. V. D., Bericht der Apost. Präfektur Nagoya (Steyler Missionsbote 1927, 102—103).

AV. *Wonsan.* Schweinberger, Meinrad, O. S. B., Eine Reise in die Honigberge (KM 1927, 307—312).

15. Indonesien.

Erectio APr. Sarawak e APr. de Labuan et Borneo septentrionali appellando de Borneo septentrionali (A. A. S. 27, 248) .

APr. *Padang.* Aurelius, O. M. Cap., Die Kapuziner auf Sumatra (Seraph. Weltapostolat 27, 267—72).

AV. *Kl. Sundainseln.* Verstraelen, Arn., S. V. D., Aus unserm Missionsfeld in Ostindien (Steyler Missionsbote 1927, 131—134).

16. Afrika.

Erectio AV. Cyrenaica e AV. Lybia, appellando Tripolitania (A. A. S. 27, 89), APr. Basankusu e AV. Novae Antuerpiae (A. A. S. 27, 48), APr. Broken Hill e APr. Zambesi appellando Salisbury (A. A. S. 27, 376), APr. Bahr-el-Gebel e AV. Nili Aequatorialis (A. A. S. 27, 405).

Nova delimitatio inter AV. Nyassa et APr. Zambesi (A. A. S. 27, 49), AV. Orange et APr. districtus centralis Promontorii Bonae Spei (A. A. S. 27, 268), APr. Lulua et APr. Katanga (A. A. S. 27, 299). AV. Leopoldville et APr. Coquilhatville (A. A. S. 27, 305).

Briault, Maurice, S. Sp., Sous le zéro équatorial. Études et Scènes Africaines. 12°, 248 p. Paris, Bloud et Gay [MC 1927, 299; RHM 1927, 465, Jalabert].

Cormann, Alfred, Missions cath. et protest. en Afrique. Leurs résultats (Bulletin de l'Union du Clergé 1926, 59—78, 142—161, 169—183; 1927, 5—12, 77—85).

Das afrikanische Missionswerk der Weißen Väter im Berichtsjahr 1925/26. Rundgang durch unsere Missionen (Afrika-Bote 27, 76, 104, 136, 169, 193, 236, 264, 353).

Jurquet de la Salle, L. de, La Question Berbère, la France et le Catholicisme (RHM 1927, 321—333).

Romano, C., Un apostolo moderno dell' Africa tenebrosa. P. Giuseppe M. Beduschi. 8°, 352 p. Verona, Istituto Miss. Afric. 1927.

AV. *Cirenaica.* Il nuova Vicariato Apost. della Cirenaica (Missione Francescane 1927, 295—305).

AV. *Senegambia.* Das apostolische Vikariat Senegambien, Westafrika. Nach amtl. Berichten (Echo 27, 342, 367).

AV. *Sierra Leone.* Dougherty, Christian Missions in Sierra Leone (Bibl. Sacra, April 1927, p. 148—57).

AV. *Dahomey.* Vogel, La Mission de Zagnanado, Dahomey (MC 1927, 343—346).

AV. *Togo.* — AV. *Dahomey.* Boucher, A., A travers les Missions du Togo et du Dahomey. 12°, 164 p. Téqui, Paris 1926 [KM 1927, 98, Otto; RHM 1927, 151, Goyau].

APr. *Ostnigeria.* Chabert, La mission de Kano, Nigéria orientale (MC 1927, 163—165).

APr. *Belgisch-Ubanghi.* Cultrera, Samuel, O. M. Cap., Eroismi e avventure di Missionari al Congo. Torino, Libreria Editrice Internazionale 1926 [LeMC 1927, 176].

AV. *Urundi.* Paas, J., S. M. A., Bilder aus der Urundi-Mission in Afrika (KM 1927, 12—18).

AV. *Banguelo.* Larue, Une mission qui progresse, AV. Banguéolo (MC (1927, 145—147).

APr. *Cubango.* Estermann, C., C. S. Sp., Die Mission der Genossenschaft vom Hl. Geist im Ovamboland (KM 1927, 80—81).

AV. *Windhoek.* Gotthard, Josef, O. M. I., Auf zum Okawango! (Blüten und Früchte 13) 8°, 88 S. Hünfeld, Verlag der Oblaten 1927.

— Jahresbericht des Apostol. Vikariates Windhoek 1925/26 (Monatsblätter 27, 13—15).

APr. *Groß-Namaland.* Jahresbericht der Apostol. Präfektur Groß-Namaland (Franz v. Sales-Stimmen 27, 23—25).

AV. *Orangefluß.* Simon, Joh., Erinnerungen aus Afrika (Franz v. Sales-Stimmen 27, 51, 89, 114).

APr. *Zentralkapland.* Jahresbericht der Präfektur Zentralkapland 1925/26 (Stern der Heiden 27, 125—30).

APr. *Gariep.* Berle, Joh.. S. C. I., Gariep-Präfektur 1927 (Das Reich d. Herzens Jesu 27, 339).

AV. *Kimberley.* Meysing, O. M. I., Das Jahr 1926 im Apostol. Vikariate Kimberley (Monatsblätter 27, 233—36).

AV. *Basutoland.* Rommerskirchen, Joh., O. M. I., Missionsbilder aus dem Basutoland (Blüten ud Früchte 14) 8°, 111 S. Hünfeld, Verlag der Oblaten 1927.

APr. *Kroonstad.* Jahresbericht der Apost. Präf. Kroonstad 1925/26 (Echo 27, 135—38).

AV. *Mariannhill.* Breuer, Roswitha, Der vierte katholische soziale Jahreskursus in Südafrika (KM 1927, 47—52).

— Ein Besuch auf den Stationen der Missionare von Mariannhill (Vergißmeinnicht 27, 7—15).

APr. *Swaziland.* Barneschi, Costantino, Un memorabile avvenimento per la Missione del Swaziland. La solenne apertura della chiesa di S. Giuseppe di Bremersdorp. (LeMC 1927, 73, 91).

APr. *Lydenburg.* Cagol, August, F. S. C., Apostolische Präfektur Lydenburg. Allg. Übersicht (Stern der Neger 27, 17, 35).

AV. *Transvaal.* Rommerskirchen, Joh., O. M. I., Unter den Eingeborenen in Transvaal (Monatsblätter 27, 238—44).

AV. *Fianarantsoa.* Tourret, J., S. J., Im Urwald Madagaskars. Land, Leben und Schicksale des Tanala-Stammes (KM 1927, 201—209).

17. Lateinisch Amerika.

Peters, J., Die protestantische Propaganda in Mittel- und Südamerika (Priester- u. Mission 1927, 68—101).

Brasilien. Kromer, Berthold, C. S. Sp., Bei den braunen Kindern des Urwaldes. Eine Kulturstätte im großen Walde, Teffe (Echo 27, 148—51).
La missione francescana di Santarem (Missioni Francescane 1927, 51—57).
Lehmacher, G., S. J., Die Dominikaner in Brasilien ((KM 1927, 43—47).
Reynaud, L'émigration Japonaise au Brésil (MC 1927, 445—48).
Rohden, Hub., S. J., Japanische Heidenmission in São Paulo, Brasilien (KM 27, 376).
Tapie, Marie H., O. P., Chez les Peaux Rouges. Feuilles de Route d'un Missionnaire dans le Brésil inconnu. 8°, 291 p. Plon et Nourrit, Paris [KM 1927, 260, Lehmacher].
Chile. Englert, Burchard Maria, O. M. Cap., Die fünfundzwanzigjährige Tätigkeit der Kreuzschwestern unter den araukanischen Indianern in Chile (Seraph. Weltapostolat 27, 90, 121).
Columbien. Die katholische Heidenmission in Colombia (KM 27, 31, 61, 91).
Paraguay. Jansen, Jakob, S. V. D., Am Sterbelager einer untergehenden Menschenrasse (KM 1927, 245, 277).
Uruguay. Leonhardt, Karl, S. J., Eine Forschungsreise nach der „Östlichen Republik" (KM 1927, 148, 187).
Venezuela. Arrizabalaga, Luis, Vicariato Apostólico del Caroní (Venezuela) (El Siglo 27, 257—66).

18 Vereinigte Staaten und Kanada.

Aichinger, Benedikt, O. M. Cap., Sankt Benedikt der Schwarze. Die Kapuzinermission unter den Negern Milwaukees in den Vereinigten Staaten (Seraph. Weltapostolat 27, 228—235).
Duchaussois, 'O. M. I., Femmes héroïques. Les soeurs grises canadiennes aux Glaces polaires. Nouv. édit. 8°, 255 p. Paris, Édit. Spes, 1927.
Duchaussois, Petrus-Joh., O. M. I.,-Peskens, O. M. I., In de Ijsvelden van den Poolcirkel. Vrij bewerkt naar 't Fransch. Indianen en Eskimo's. 8°, 365 p. Leuven — De Vlaamsche Drukkery.
Institut de Notre-Dame des Missions. Petit Historique de nos premières Fondations au canada. Par une religieuse de Notre-Dame des Missions, 8°, 188 p. Lyon [MC 1927, 467].
L'Alaska e la Missione dei Gesuiti italiani (La Civiltà catholica 1926, 444—453).
Moeslein, C. P., Colored Catholicism (Negermission in U. S. A.) (The Sign 1927/28, 135—138).
Nova delimitatio inter AV. Mackenzie et AV. Athabaska appellandum Grouard (A. A. S. 27, 268).
Our Negro and Indian Missions. Annual Report of the Secretary of the Commission fo the Catholic Missions among the colored people and the Indians. January 1927. 8°, 52 p.

19. Australien und Ozeanien.

Dubois, Les missions maristes d'Océanie. 32 p. Paris, Feron-Vrau 1926.
Nova delimitatio inter AV. de Nova Guinea orientali et APr. de Nova Guinea centrali (A. A. S. 27, 306).
AV. *Rabaul.* Vesters, G., Jahresbericht d. AV. Rabaul (Hiltruper Monatshefte 27, 78—80).
Zum Silbernen Missionsjubiläum der Missionsschwestern vom hlst. Herzen Jesu, Neupommern (Hiltruper Monatshefte 27, 326—339).
AV. Neu-Hebriden. 25 Jahre Neu-Hebriden (Kreuz u. Charitas 27, 100—103).
APr. *Nordsalomonen.* Das Arbeitsfeld der Nordsalomonesischen Maristenmission (Kreuz u. Charitas 27, 33—36).
APr. *Manihiki.* Kerdal, Joachim, L'Ile Manihiki (MC 1927, 286, 295).
AV. *Marianen-, Karolinen- u. Marschallinseln.* Guimerá, S. J., En las islas de las Apariciones. Descripión de las islas de Marshall (El Siglo 1927, 40, 97, 139).

Die Mission in der christlichen Heilsordnung.[1]

Von P. Aloys Gr. Kappenberg S. V. D. in St. Gabriel (Mödling).

Seit der Eröffnung der christlichen Missionstätigkeit am ersten Pfingstfeste[2] hat die Kirche unaufhörlich ihre Glaubensboten in die Welt hinausgesandt. Keine innere oder äußere Schwierigkeit vermochte die Ausdehnungskraft und den Ausdehnungsdrang der Kirche entscheidend zu hemmen. Wenn man nun mit Recht schließen kann, daß jene Erscheinungen, die sich immer und unter allen Umständen an einem Dinge finden, diesem Dinge wesentlich sind, so muß man auch den gleichen Schluß ziehen in bezug auf das Verhältnis der Missionstätigkeit zum Wesen der Kirche. Es muß demnach der unausgesetzte Drang nach der Bekehrung und Aufnahme neuer Mitglieder ein Wesensdrang sein, den die Kirche nie verleugnen kann, solange sie nicht im Vollsinne des Wortes universal geworden ist.

Die Kirche aber ist eine freie Stiftung des Heilandes. Darum muß er es auch sein, der ihr die Aufgabe und den unausgesetzten Drang zur Missionstätigkeit als Wesensgabe in die Wiege gelegt hat. Nun wissen wir aber von der Einrichtung der Kirche, daß sie sich als konnaturale Folgerung aus der Arbeit und Aufgabe des göttlichen Heilandes ergab. Das gleiche werden wir deshalb von vornherein für alle wesentlichen Eigenarten und Pflichten anzunehmen haben, die Christus in seiner Kirche grundlegte, also auch von dem fortwährenden Streben nach Ausdehnung, das sich in ihr unaufhörlich findet. Hätte Christus infolgedessen auch niemals den ausdrücklichen Sendungsauftrag an alle Menschen gegeben[3], so wäre nichtsdestoweniger die Missionsarbeit so enge mit dem Dasein der Kirche verwurzelt, daß sie ebenso notwendig Missionskirche sein würde, wie sie es nach dem Auftrage Christi tatsächlich ist.

Die Wahrheit dieses Schlußsatzes ist auf katholischer wie protestantischer Seite schon häufiger hervorgehoben worden[4].

---

[1] Erweitertes Referat, gehalten auf dem Missionskurs für kath. Pädagogen in St. Gabriel, 17.—19. April 1927.

[2] Apg. 2, 14 ff. [3] Matth. 28, 19.

[4] Es sei besonders verwiesen auf Meinertz, Jesus und die Heidenmission[2] (Ntl. Abhandlungen I 1/2), Münster 1925, wo die Entwicklung des Missionsgedankens in der gesamten Heilsgeschichte dargelegt wird. Vgl. auch Schmidlin, Kath. Missionslehre[2], Münster 1923, 46 ff.; auf protestantischer Seite bes. Warnecks Evangel. Missionslehre (1897) 91 ff. 133 ff.

So betont z. B. Warneck [5], dessen Worte auch sonst oft im Munde eines Katholiken einen bedeutend volleren und harmonischeren Klang hätten, sehr zutreffend, daß die Weltmission der Kirche angeboren sei. Auch ist wiederholt auf den engen Zusammenhang hingewiesen worden, in dem die Mission zu den Glaubenswahrheiten im ganzen wie im einzelnen steht [6]. Der Missionsgedanke erweist sich hier als so organisch und lebensnotwendig mit den Heilswahrheiten verknüpft, daß er „als Grund- und Zentralgedanke des göttlichen Heilsplanes auf allen Punkten der Entwicklung und des Verlaufs der göttlichen Heilsveranstaltungen in kausaler und finaler Hinsicht tatsächlich zutage treten muß“ [7]. Wenn nun die von Christus und dem Hl. Geiste selbst gelehrten Heilswahrheiten und infolgedessen auch die in seiner Lehre vorgetragenen Mittel zur Erlangung des Heiles den Missionsgedanken in dieser tiefen Verschlungenheit in sich bergen, so war es auch hierdurch wieder selbstverständlich, daß der göttliche Erlöser sein Heilsinstitut auch notwendig als Missionsinstitut stiften mußte.

Ist nun fernerhin der Missionsgedanke so allseitig und wesenstief mit den christlichen Heilswahrheiten und Heilseinrichtungen verbunden, so ist nicht nur die Folge, daß die Kirche als Trägerin dieser Wahrheiten und Spenderin dieser Gnadenmittel den in ihnen lebenden Missionsuniversalismus zur Tat führen muß, sondern daß auch jeder Christ, namentlich jeder Theologe, der den universalen Sinn der Glaubenswahrheiten erfaßt und zugleich ihren Drang nach praktischer Verwirklichung erkennt, den gleichen Universalgeist in sich aufnehmen und darum im Herzen Missionar werden muß. Denn wie in der Offenbarung überhaupt, so ist auch in der Theologie und in den einzelnen Glaubenswahrheiten die theoretische Erkenntnis auf die Praxis gerichtet. Daraus mag geschlossen werden, welche Bedeutung darin liegt, daß die Glaubenssätze und theologischen Wahrheiten auch nach ihrer missionarischen Seite hin möglichst klargestellt und beleuchtet werden. Leider ist man in diesem Punkte über gewisse nennenswerte Anfänge nicht hinausgekommen. Deshalb

[5] A. a. O. 243.

[6] Vgl. hier z. B. Schmidlin, a. a. O. 69 ff.; Grendel S. V. D., ZM I 281 ff.; ders., ZM XVII, 81 ff.; Esser, in: Schmidlin, Missionswissenschaftlicher Kursus in Köln, Münster 1916, 43 ff. Der gleiche enge Zusammenhang tritt mehrfach hervor in Walter O. M. Cap., Die Heidenmission nach der Lehre des hl. Augustinus (Missionswissenschaftl. Abhandlungen und Texte 3), Münster 1921, und Ohm O. S. B., Die Stellung der Heiden zur Natur und Übernatur nach dem hl. Thomas v. A. in der gleichen Serie 7, Münster 1927.

[7] Grendel, ZM I, 286.

soll es Aufgabe dieser Ausführungen sein, die gemachten Anfänge weiterführen zu helfen.

Als christliche Heilsordnung gilt uns hier das ganze Erlösungswerk Christi in seinen unmittelbaren Grundlagen und Voraussetzungen, in seiner Vollziehung durch Christus und seine Erlösungstat, und in seiner Fortsetzung durch die katholische Kirche. Wir wollen sie kurz in ihren Hauptzügen an unserem Auge vorüberziehen lassen und aus ihnen die christliche Mission zu entnehmen suchen nach ihrer Begründung, ihrem Ausgangspunkt und Auftraggeber, ihrem Inhalt, Träger, Objekt und Ziel und im Ganzen nach ihrem Begriffe. Da aber die christliche Mission die Fortsetzung des Erlösungswerkes Christi ist, so müssen wir in den Wahrheiten, welche dieses göttliche Werk zum Gegenstande haben, einen ganz besonderen missionarischen Wesensgehalt vermuten. Diese Glaubenswahrheiten also müssen es uns mehr als alle anderen verdeutlichen und beweisen können, daß der Missionierungsdrang der Kirche als der Trägerin und Künderin dieser Wahrheiten wesenhaft „angeboren" ist und der Theologe gerade hier am unmittelbarsten den universalen Geist Christi verspürt.

I. Voraussetzungen und Grundlagen des Erlösungswerkes.

1. Erlösungsbedürftigkeit der Menschen.

Wenn eine Erlösung möglich sein soll, muß zunächst ein Übel vorliegen, auf welches die Erlösung sich erstrecken kann. In der Menschheit finden wir nun seit dem Sündenfalle das Übel in einem solchen Grade verwirklicht, daß sie nicht nur erlöst werden kann, sondern auch bis auf das Äußerste erlösungsbedürftig ist. Das mögen uns folgende Glaubenssätze kurz verdeutlichen:

1. Alle Menschen, welche von der Erbsünde befallen sind, haben die himmlische Seligkeit und die übernatürlichen Gaben gänzlich verloren [8].

2. Die Natur des Menschen ist durch die Erbsünde ebenfalls verwundet und zwar dadurch, daß die natürlichen Kräfte geschwächt und verschlechtert sind [9].

3. Nachdem der Mensch in die Erbsünde gefallen ist, kann er sich nicht aus eigener Kraft aus dem Sündenzustande erheben, sondern nur Gott ist imstande, ihn zu erlösen [10].

[8] Trid. sess. 5 can. 2. 3.
[9] Arausic. II can. 1; Trid. sess. 6 op. 1 (Denzinger-Bannwart 174. 793).
[10] Trid. sess. 5 can. 3; sess. 6 op. 1 u. can. 1 (Denz. 790). 794. 811).

Der Verlust der himmlischen Seligkeit und der übernatürlichen Güter ist gleichbedeutend mit ewiger Verdammung. Bleibt der Mensch sich also selbst überlassen, so ist er völlig hilflos dieser Verdammung preisgegeben. Er schmachtet in einem schrecklichen Abgrunde von Erlösungsbedürftigkeit, in der die Erlösung nur von außen, und zwar nur von Gott an ihn herangebracht werden kann und das einzig aus rein erbarmender freier Liebe; denn der Glaube lehrt weiter, daß der Mensch aus eigener Kraft sich in keiner Weise eine Gnade verdienen kann, weder de condigno noch de congruo [11], auch nicht, wie die Theologen als weitere sichere Lehre vortragen, durch natürliches Bittgebet [12].

Man darf hier nicht von vornherein den Einwand auf den Lippen haben, als würde diese Hilfsbedürftigkeit der Menschen für die Missionspflicht der Kirche und der Christenheit nicht viel bedeuten, falls Christus nicht den ausdrücklichen Missionsbefehl gegeben hätte [13]. Weil Gott allein erlösen kann, muß allerdings der Wille Gottes zur Missionstätigkeit erwiesen werden, wenigstens die Bevollmächtigung dazu. Bevollmächtigung und Wille Gottes stehen aber auch dann schon fest, wenn Gott, wie sich im folgenden zeigen wird, einen ordnungsgemäßen Weg bestimmt hat, auf dem die Erlangung des Heiles für gewöhnlich erfolgen soll. Außerhalb dieser Ordnung bleibt dann die geschilderte Hilfsbedürftigkeit nach der Erlösung Christi zwar nicht mehr so bestehen, daß dem Menschen gar keine übernatürliche Gnade zuteil würde, sie bleibt aber trotzdem schreiendste Notlage in bezug auf die Erlangung des ewigen Heiles, wenn man nur zugibt, daß Gott neben der gewöhnlichen Heilsordnung im allgemeinen nicht durch außerordentliche Gnaden eingreifen wird. Außerordentliche Handlungen sind ebenso bei Gott wie bei den Menschen nur dann anzunehmen, wenn sie wirklich erwiesen sind. Ein irgendwie zwingender Grund aber läßt sich in unserem Falle nicht nachweisen. Im Gegenteil spricht schon die Einrichtung einer gewöhnlichen Gnadenordnung mit dieser universalen Tendenz dagegen, die wir gleich aufweisen werden. Gehen den außerhalb der Kirche stehenden Menschen die Gnadenmittel ab, welche trotz ihrer starken Wirkungskraft es nicht verhüten, daß schon der Christ allein infolge seiner

[11] Trid. sess. 6 cp. 5 (Denz. 797).

[12] Vgl. Arausic. II can. 3 (Denz. 176).

[13] Man vernimmt diese Schwierigkeit sogar aus dem Munde von Missionaren. Über die Not der Heidenwelt in bezug auf die Übernatur vgl. auch die Gedanken des hl. Thomas bei Ohm, a. a. O. z. B. 41 ff. 135 ff. 154 ff. 184 ff. 221. 297 f. u. a., ferner die Gedanken des hl. Augustinus bei Walter, a. a. O. 12 ff.

natürlichen Schwäche, ohne bösen Willen, oft der größten Gefahr des ewigen Unterganges ausgesetzt ist, so ist auch von ihnen mit großer Besorgnis die Gefahr des ewigen Unterganges zu befürchten. Diese Befürchtung steigert sich ganz bedeutsam im Hinblick auf die allgemeine Ansicht der Theologen, nach der die Naturverwundung durch die Erbsünde so folgenschwer ist, daß der Mensch im gefallenen Zustande der übernatürlichen Gnade bedarf, um in allem nur das zu wollen und zu vollbringen, was der menschlichen Natur entsprechend ist. Die Hilfsbedürftigkeit jener also, die außerhalb der gewöhnlichen Heilsordnung Gottes sich befinden, muß als eine wirkliche und dringliche angesehen werden, weil auf jeden Fall ihr Heil ein äußerst ungewisses bleibt. Es müssen für sie ähnliche Besorgnisse aufsteigen, wie etwa für einen Christen, der aus wirklichen inneren und positiven Gründen seine ewige Verwerfung befürchtet. Die Erlösungsarbeit kann und muß sich also auch heute noch auf die außerhalb der Kirche stehende Menschheit erstrecken. Falls also menschliche Organe Erlösungsgnaden vermitteln, also in diesem Sinne Missionsarbeit leisten können, ist wegen der dargelegten Not der dringendste Anlaß zur Missionstätigkeit gegeben. Da aber nur Gott helfen kann, so muß sein Erlöserwille bekannt sein und außerdem sein Entschluß, daß er sich menschlicher Mitarbeit bedienen will; und zwar muß näherhin bekannt sein, welche Organe und Mittel im einzelnen er gebrauchen will. Es kommt nämlich hinzu, daß übernatürliches Heilsgut zu vermitteln ist — dieses also ergibt sich von vornherein als Inhalt jeder Missionstätigkeit —, wozu nur der imstande ist, der eine ausdrückliche Bevollmächtigung erhalten hat. Also ohne Sendung von seiten Gottes ist niemand fähig, wahre Erlösung zu vermitteln. Das Objekt dieser Tätigkeit ist bereits unter zweifacher Rücksicht umschrieben, indem nämlich nur der Mensch erlösungsfähig ist, dem Gott seine Erlösungsgnade zuteilen will, und derjenige noch erlösungsbedürftig ist, zu dem die von Gott verordnete Erlösungsgnade noch nicht gekommen ist. Als Missionsziel stellt sich schon heraus die Bewahrung vor der ewigen Verdammnis und damit die Rettung für die ewige Seligkeit. Was an dem Gesagten noch hypothetisch bleibt, kann, wie es einleuchtet, nur durch die nähere Erkenntnis des göttlichen Willens weitere Aufklärung finden; denn seinem Wohlgefallen ist ausschließlich die tatsächliche Erlösung anheimgestellt und damit auch die Tatsache und Art und Weise des Auftrages, des Inhaltes, des bevollmächtigten Subjektes, des Objektes und schließlich auch des Zieles jeder erlösungsvermittelnden Missionstätigkeit.

2. Erlöserwille Gottes.

Wir sahen schon, daß nur Gott erlösen kann. Der Grund liegt darin, daß er der Beleidigte ist, der allein die Sünde zu verzeihen vermag, welche die Erlösungsbedürftigkeit schuf und ferner darin, daß er der einzige Urheber der Übernatur ist, die für den Menschen wiederhergestellt werden muß, wenn er erlöst werden soll. Hier liegt auch die Begründung dafür, daß die Erlösung als außergöttliche Tätigkeit völlig freie Tat Gottes, das Zustandekommen der Erlösung also ausschließlich von seinem freien Erlöserwillen abhängig ist[14].

Der Glaube lehrt uns nun, daß dieser Erlöserwille wirklich vorhanden ist und zwar in der Weise, daß er von vornherein keinen Menschen von der ewigen Seligkeit ausschließt, sondern streng allgemein ist[15]. Daraus folgt unmittelbar, daß Gott jedem Menschen die Erlösungsgnade anbietet.

Es fließen also vom erbarmungsreichen Willen Gottes aus die Erlösungsgnaden in die hilfsbedürftige, gefallene Menschheit, und zwar in jedes Menschenherz hinein, um es der ewigen Seligkeit teilhaftig zu machen. Stellt sich nun noch heraus, daß diese Gnaden durch freie menschliche Mittelursachen fließen sollen, so ist damit von selbst die Tatsache eigentlicher Missionierung begründet und zugleich auch für die Menschheit zur Pflicht gemacht. Was die Missionstätigkeit vermitteln und wer näherhin ihr Träger sein soll, muß aus einer weiteren Offenbarung des göttlichen Willens entnommen werden. Das Objekt ist nun insofern eindeutig bestimmt, als kein Mensch von der erlösenden Missionstätigkeit ausgenommen werden darf. Als Ziel bleibt die ewige Seligkeit bestehen.

Im Ganzen ergibt sich die erbarmungsreiche, verzeihende und rettende Liebe Gottes als Urheberin jeder Missionstätigkeit, die darum auch bei jeder einzelnen Phase dieser Tätigkeit ausschlaggebend ist und für das Maß der Opferliebe bestimmend sein sollte bei jedem, der sich dieser Gottesliebe in der Missionstätigkeit oder in der Mithilfe für die Missionen zur Verfügung stellt.

[14] Daraus folgt natürlich auch, daß eine eigentliche Missionsbegründung aus dem Wesen Gottes und seinen innertrinitarischen Beziehungen nicht entnommen werden kann. Das schließt jedoch nicht aus, daß vom innergöttlichen Sein her Sinn und Begründung der Mission aufs herrlichste beleuchtet und daß hier auch die tiefsten Wurzeln der Mission aufgewiesen werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß der freie Wille Gottes sie als Tatsache beschließt. In diesem Sinne sind auch die trefflichen Ausführungen P. Grendels, ZM I, 283 ff., zu werten.

[15] Trid. sess. 6 can. 17 (Denz. 827); Innoc. X. 1653 gegen Jansenius (Denz. 1096).

Alle Formalelemente der Missionstätigkeit liegen in der Übernatur. Daraus, wie aus ihrer Quelle, der göttlichen Liebe, geht die überirdische Erhabenheit der Mission hervor, die in ihrem Wesen nicht nur jede menschliche, sondern auch jede geschöpfliche Kraft übersteigt. Darum können irdisch-menschliche Mittel nur als ihre Voraussetzungen betrachtet werden, nicht als Ursache ihres eigentlichen Wirkungsgebietes, da diese nur in der Übernatur liegen können. So erhellt auch der Vorrang der Gebetshilfe für die Missionen gegenüber der materiellen Hilfe, obwohl auch diese unentbehrlich bleibt.

Die Tatsache menschlicher Missionstätigkeit ist aus oben Gesagtem sofort zu entnehmen, wenn nur gezeigt wird, daß Gott als ordentliche Vermittler seiner Heilsgnaden Menschen bestellt hat, was sich allerdings wegen der sinnlich-geistigen Natur des Menschen auch ohne Offenbarung nahelegt.

II. Der Erlöser und sein Werk.

1. Christus als einziger Mittler.

Untersuchen wir weiter, wie der freie Heilswille Gottes sich betätigt hat, so finden wir, daß er den Weg der Vermittlung wählte, zunächst aber nicht der rein menschlichen, die an objektivem Werte für die Übernatur ja nichts bedeutet hätte, sondern den Weg der Vermittlung durch den Gottmenschen Jesus Christus. Dieser ist, wie der Glaube lehrt, unserer Erlösung wegen Mensch geworden[16]. Der Weg durch Christus ist aber zugleich der einzige Weg, den Gott wählte zu unserer Rettung; denn ein anderer Glaubenssatz lehrt uns, daß Christus der einzige Mittler ist zwischen Gott und den Menschen[17]. Diese Lehre ist so folgerichtig wahr, daß alle und jede Gnade, die überhaupt der gefallenen Menschheit zuteil geworden ist, von den Verdiensten Christi herstammt[18].

Christus ist also der einzige und ausschließliche Vermittler übernatürlicher Erlösung. Seine Vermittlung muß sich darum notwendig ebenso weit erstrecken wie der göttliche Heilswille selber. Der Heiland also birgt in sich die ganze Universalität der göttlichen erbarmenden und erlösenden Liebe, deren sichtbare Verkörperung er als unser Mittler geworden ist. Allein schon auf Grund dieser Wahrheit mußte er in seiner Erlöseridee und Erlöserarbeit und Erlöserlehre gleich weltweit eingestellt sein, wie der

[16] Nach dem Glaubensbekenntnis: Qui propter nos homines . . .

[17] 1 Tim. 2, 5 f.

[18] Ist theol. sichere Lehre; vgl. z. B. Trid. sess. 5 can. 3; sess. 6 cp. 3 u. 7 usw. (Denz. 790. 795. 800).

göttliche universale Heilswille. Wenn er darum von der Tragweite seiner Sendung sprach, so konnte er diese nicht endgültig auf das Judenvolk einschränken. Und wenn gar keine Lehräußerung aus seinem Munde den Missionsuniversalismus kundgäbe, so müßten wir diesen trotzdem bei ihm festhalten, da er ja selber verkörperter Erlösungs- und damit auch verkörperter Missionsuniversalismus ist; denn die Mission ist ja in ihrem Wesen nur „die Weitertragung und Entfaltung und Verzweigung der Erlösung durch Raum und Zeit in die Menschheit hinein“ [19].

Dadurch nun, daß Christus unser einziger Mittler ist, wird selbstverständlich jeder nebengeordnete, aber nicht ein untergeordneter Mittler ausgeschlossen, es legt sich im Gegenteil eine weitere menschliche Vermittlung nahe. Christus ist nicht seiner göttlichen, sondern seiner menschlichen Natur nach unser Mittler — homo Christus Jesus [20] —; wenn er darum bei seinem Tode sein Werk unvollendet läßt, ist es passend, daß er dieser Natur seiner Erlösung und der Sinn-Geistigkeit des Menschen entsprechend auch auf menschlichem Wege seine Erlösungsgnade ordnungsgemäß an alle Menschen weiterleitet; damit ist Missionstätigkeit im eigentlichen Sinne nahegelegt.

Wir sehen also, daß jede erlösungvermittelnde Missionstätigkeit nach dem göttlichen Heilswillen in der Person und Aufgabe Christi ihren Grund hat. So ist der unsichtbare göttliche Erlöserwille sichtbar in die Welt übergeleitet; und jede Mission also, die berechtigterweise existiert, ist notwendig christliche Mission. Es gibt also gar keine Mission, die nicht Christo untergeordnet wäre und nicht von ihm und seinem besonderen Willen ihren menschlichen Ausgang nehme, so wie die Erlösung ausging vom Heilswillen Gottes.

Also nur Christus und seine Lehre und Gnade kann es sein, was in eigentlicher Missionstätigkeit überbracht wird, und darum den Inhalt jeder Missionstätigkeit bildet.

Es kann also auch keinen Missionar geben, der nicht in Christus seinen Ausgangspunkt hat. Jeder Missionar steht also im eigentlichen Sinne im Dienste Christi; von ihm muß er bevollmächtigt sein, um übernatürliche Heilsgnade vermitteln zu können; von ihm muß er gesandt sein, sei es mittelbar, sei es unmittelbar, und zwar muß er positiv gesandt sein, weil wegen der einzigen Mittlerschaft Christi jede Austeilung von Gnaden ausschließlich in den Herrschaftsbereich des Heilandes fällt [21].

[19] Grendel, ZM XVII, 84. [20] 1. Tim. 2, 5.

[21] Über die Bedeutung der Sendung des Missionars durch Christus vgl. die Ansicht des hl. Augustinus bei Walter, a. a. O. 73 f.

Der vom allgemeinen Heilswillen Gottes auf Christi Mittlerschaft übergeleitete Universalismus ergibt, daß jeder Mensch Objekt einer etwaigen Missionstätigkeit ist, zu dem Christi Erlösungsgnade in der von ihm verordneten Weise noch nicht gekommen ist; denn es ist klar, daß auch der Weg und die Art der Vermittlung Christus unterstellt bleiben muß.

Als Missionsziel muß natürlich die Beseligung der Menschen stehen bleiben, wollen wir aber — ohne hier auf die Unterscheidung von finis primarius und secundarius zu achten, wonach wir als finis primarius stets die Verherrlichung Gottes erwähnen müßten — auch den Begriff des näheren Zieles einführen, so ergibt sich als solches die Versetzung des Menschen in den Zustand, den Christus im Hinblick auf das Individuum und die Gemeinschaft für jeden vorschreibt, den wir aber unten erst näher entwickeln können. Wir erfahren also, wie die Mission in jeder Faser auf Christus zurückgeht. Wir sehen aber auch schon, wie die Liebe zu Christus zugleich auch weltumspannende Seelenliebe sein muß, weil diese ja im Heiland verkörpert ist.

2. Christus in seinem dreifachen Amte.

Christus als Begründer und Auftraggeber der Mission und die Mission in ihrem unzertrennlichen Zusammenhange mit Christi Person und Amt werden uns in ihren Einzelheiten noch näher gebracht, wenn wir uns nach dieser Rücksicht auch das dreifache Amt vor Augen führen, mit dem Christus als Erlöser ausgerüstet ist: das Lehramt, das Priesteramt und das Hirten- oder Königsamt.

1. Christus als Lehrer.

Weil Christus unser einziger Mittler in der Erlösung ist, ist er von selber auch der einzig maßgebende Lehrer in den Heilswahrheiten. Auch kann er ja, weil er Gott ist, keinen Lehrer über sich haben. Er selber sagt: „Laßt euch nicht Lehrer nennen, denn euer Lehrer ist nur einer, Christus“ [22]. Dabei wird die Tatsache nicht angerührt, daß er zunächst gekommen war, zu suchen und selig zu machen, was verloren war [23]; daß also sein Werk in erster Linie nicht Erlösungslehre, sondern Erlösungstat war. Nichtsdestoweniger ist die Predigt in seinem Munde das hauptsächlichste Mittel, das seiner Erlösungstat dient, wie er ja auch in seinem Missionsbefehl die Predigt an erster

[22] Matth. 23, 10; vgl. Joh. 1, 7 f.; Apg. 10, 43, wonach alle Propheten des AT auf Christus hinweisen.

[23] Luk. 19, 10.

Stelle als Missionsmittel vorschreibt[24]. Sie ist Aufklärung und Vorbereitung für sein Erlösungsopfer. Sie geht darum ordnungsgemäß der Erlösung selber vorauf. Sie muß deshalb auch die gleiche universale Tendenz in sich bergen, wie die Erlösungsaufgabe Christi. Wie diese muß darum auch sie für alle Menschen bestimmt sein, wenigstens soweit sie unumgänglich notwendige Aufklärung für sein Erlösungswerk enthält; denn kein Mensch wird zur Annahme der Gnaden Christi gezwungen, da er sich gemäß seiner Natur frei für ihn entscheiden muß, was ohne vorherige Kenntnis der Erlösungslehre unmöglich ist.

Somit ergibt sich die Heilspredigt als unumgängliches Missionsmittel oder als Missionsinhalt, den der Missionar, wiederum ausgehend von Christus, zur Menschheit bringen muß.

Hier können wir nunmehr zum ersten Male die zwingende Schlußfolgerung ziehen, daß Christus menschliche Organe erwählen mußte zur Fortführung seiner Missionstätigkeit, zum mindesten zur Vermittelung seiner Erlösungsbotschaft, wenn er hierfür nicht ein außergewöhnliches, übernatürliches Mittel wählen wollte, was er tatsächlich nicht getan hat. Er ging aus der Welt, als sein Erlösungswerk nur wenigen bekannt war, somit blieb die Verbreitung seiner Lehre fast ausschließlich seinen menschlichen Organen überlassen. Es gibt also notwendig menschliche Träger der Frohbotschaft Christi, Missionare, die von Christus, dem einzigen Lehrer, gesandt sind. Diese haben sich an alle zu wenden, zu denen die Kunde von seiner Lehre und seinem Werke noch nicht gedrungen ist, um alle Menschen für den Empfang der Erlösungsgnaden vorzubereiten, immer nach den Weisungen, die Christus etwa gegeben hat; letzteres bleibt für die Bestimmung des Missionsobjektes von Bedeutung.

Zum vollen Begriff unserer katholischen Missionstätigkeit fehlt noch der Nachweis, daß Christus neben seiner Lehre auch seine Erlösungsgnaden durch menschliche Organe vermitteln läßt, daß er ferner ein bestimmtes Institut mit dieser Vermittlung beauftragt hat und den Anschluß an dasselbe fordert.

2. Christus als Priester.

Das wichtigste Erlöseramt Christi ist sein Priesteramt. Der Glaube lehrt, daß er seiner menschlichen Natur nach wirklicher

[24] Vgl. Meinertz, Wie Jesus die Mission wollte (Aschendorffs zeitgemäße Schriften 10), Münster 1926, 21. Zur Bedeutung des Lehrauftrages im Missionsbefehl vgl. auch Meinertz, Jesus und die Heidenmission 168. Über die Predigt als Hauptmittel bei Paulus vgl. Pieper, Paulus, Münster 1926, 175 ff.

Priester und Hoherpriester ist[25]. Gerade dieses Amt ist sein eigentliches Mittleramt, darum muß auch in ihm die Universalität seiner Aufgabe in ihrer ganzen Fülle ausgeprägt sein; denn als Priester hat er die weltumspannende Erlösungstat vollbracht, für die er auf die Erde herabgekommen war. In dieser seiner Priestertat wird nun tatsächlich der Universalismus zur intensiven und extensiven Unendlichkeit. Das mögen uns kurz zwei Wahrheiten zeigen, die zwar nicht formelle Glaubenssätze sind, aber doch allgemein als geoffenbarte Wahrheiten gelten:

a) Christus hat durch sein Leiden und Sterben Gott an unserer Stelle für die Sünden genuggetan[26].

b) Christus hat für alle Menschen genuggetan[27].

Mit dem letzten Satz ist der extensive Universalismus seiner Erlösung bereits ausgesprochen. Weil aber Christus es ist, der genuggetan hat, Christus, der Gottmensch, so ist seine Genugtuung nicht nur gleichwertig und vollgültig, sondern unendlich, ja überfließend: „Ubi abundavit delictum, superabundavit gratia“[28]. Weiter kann die Expansivkraft des stärksten und umfassendsten Universalismus nicht gehen. Hier ist göttliche Unendlichkeit geborgen, nicht nur für die ganze Welt, sondern für jeden einzelnen. Sie ist nicht untätig aufbewahrt, nein, sie ist schon gesetzt für jeden Erbsünder, und zwar mit der Tendenz, auch an jeden heranzukommen und ihm nutzbar zu werden, da ja das Heil eines jeden Menschen von Gott gewollt ist. Die überfließenden Genugtuungsgnaden Christi drängen also mit unendlicher Kraft in die Welt hinaus. Wo dieser Genugtuungsschatz also niedergelegt ist, dort muß dieser unaufhaltsame Drang nach Weltumspannung vorhanden sein.

Setzen wir einstweilen noch die menschliche Gnadenvermittlung unbewiesen voraus, so haben wir hier in Christi Opfertat die göttliche Felsengrundlage für jede Missionstätigkeit, die also nie ins Wanken geraten, die unendliche Quelle der Gnadenwasser, die nie versiegen, göttliche erhaltende Lebenskraft, die nie altern kann. Wenn also irgendwo, dann ist in der Missionstätigkeit Vertrauen zur Tat und unerschütterliche Zuversicht am Platze.

Christus ist also vor allem als Opferpriester Sender und Auftraggeber zur Missionstätigkeit. Weil er als solcher

[25] Ephesinum (Denz. 122); vgl. Trid. sess. 22 cp. 1 (Denz. 938); Hebr. 4, 14; Ps. 109, 4. [26] Vgl. Trid. sess. 4 cp. 7 (Denz.799); Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 21 usw. [27] Vgl. Innoc. X. gegen Jansenius (Denz. 1096); 2 Cor. 5, 15; 1. Tim. 2, 6 usw. [28] Röm. 5, 20.

den überfließenden Heilsuniversalismus geschaffen hat, ergibt sich für seinen Gesandten und alle, die ihn unterstützen in seiner Tätigkeit, daß auch in ihnen der unwiderstehliche Drang nach Seelen liegen müßte, den der ewige Erlöserpriester selber in sein Werk hineingelegt hat.

Durch die missionarische Tätigkeit sind ferner jene Gnaden in die Menschheit zu tragen, die Christus uns durch seinen Kreuzestod verdient hat. Somit ist auch der Hauptinhalt der missionarischen Lehre naturgemäß die Lehre vom Kreuze. Die Predigt vom Kreuze war es darum auch, die das Vorbild aller Missionare, der hl. Paulus, vor allen andern Wahrheiten im Munde führte, da er von sich selber sagte, daß er unter seinen Neubekehrten nichts wußte und nichts wissen wollte, als Christus den Gekreuzigten: „Denn ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen unter euch zu zeigen, als das von Jesus Christus und zwar dem Gekreuzigten“ [29].

Da Christus als Priester Ausgangspunkt und Auftraggeber der Mission ist und außerdem der von ihm beauftragte Missionar, wie wir schon voraussetzen, seine übernatürlichen Erlösungsgnaden vermitteln muß — dies ist ja wirklich im eigentlichen Sinne der Fall —, so ist es naturgemäße Folge, daß jeder eigentliche Missionar von Christus zu übernatürlicher Tätigkeit bevollmächtigt, also Priester sein muß. Sogenannte Laienmissionare sind darum nicht eigentliche Missionare, sondern Missionsgehilfen, wie ja auch das Wort „missionarius“ im kirchlichen Sprachgebrauch kaum je auf diese angewandt wird [30].

Der im Priestertume Christi geborgene Heilsuniversalismus kann nicht mehr gesteigert werden. Er verlangt die Umspannung aller erlösungsbedürftigen Geschöpfe. Als solche sind anzusehen alle, zu denen die Kreuzesbotschaft und die Kreuzesgnade auf dem von Christus vorgeschriebenen Wege noch nicht gekommen sind.

Hier haben wir schon einen Wesensunterschied berührt zwischen der katholischen und der protestantischen Mission. Wie das Priestertum unter den Ämtern Christi den absoluten Vorrang einnimmt auch seinem Lehramte gegenüber, das nur vorbereitenden Charakter für die Ausübung des Priesteramtes hat, so hat auch in der katholischen Kirche, vorab in der katholischen Mission die Gnade den Vorrang über die Lehre. Es kommt darum dem katholischen Missionar darauf an, auf dem von Christus festgesetzten Wege die Erlösungstat wirksam zu machen, wozu

[29] 1 Cor. 2, 2; vgl. Pieper, a. a. O. 179 ff.; Grendel, ZM XVII, 91.
[30] Vgl. Kappenberg, Jahrbuch des Missionshauses St. Gabriel I, 166 f.

er als Hauptmittel der Vorbereitung auch das Wort benötigt. Sie ist darum auch Predigerin, Bibelübersetzerin und Lehrerin bzw. Schulgründerin, wie Warneck diese Eigenschaften von der evangelischen Mission aller reformatorischen Bekenntnisse fordert, indem er „das Wort Gottes als die alleinige Norm für den christlichen Glauben und das christliche Leben" im Sinne der Protestanten hinstellt, und es dabei als das Wesen der katholischen Mission ansieht, auf möglichst schnelle äußere „Einkirchung der Massen" auszugehen [31]. Die katholische Mission erstrebt im Gegenteil den überzeugtesten Glauben und die tiefgreifendste Sittenreform, um auf diese Weise die notwendige Grundlage zu schaffen zur Wirksamkeit der Erlösungstat Christi in der einzelnen Seele durch die gleich zu erwähnenden Gnadenmittel, welche ordnungsgemäß die Erlösungsgnaden des Kreuzes in die Seele leiten. Hiermit ist dann auch der innere und äußere Anschluß an die Kirche gegeben.

3. Christus als König.

Ist Christus in seinem priesterlichen Amte vor allem Mittler der Gnaden, so hat er in seinem königlichen Amte die Aufgabe, unter den Menschen ein Gottesreich zu gründen und durch dessen weise und kraftvolle Leitung die erlöste Menschheit dem Endziele zuzuführen [32]. Es ist ausdrückliche Glaubenslehre, daß Christus unser König ist: „Cuius regni non erit finis" [33]. Sein Königtum ist aber ein himmlisches [34] und darum ein geistig religiöses, weshalb auch der Anschluß an sein Reich notwendig innerer Herzensanschluß an Gott sein muß, der dann auch von selber Bedeutung für das Himmelreich hat. Sein Königsamt beruht nun auf seiner Vereinigung mit der Gottheit und zugleich auf seiner Erlösungstat. Aus beiden Gründen folgt, daß er auch unser einziger und oberster König ist und jedes andere Königtum nur in Abhängigkeit von ihm und in Unterordnung unter ihm bestehen kann.

Das Königtum Christi reicht also ebenso weit wie seine Erlösungstat und seine Erlösungslehre, ja, es läßt an äußerer universaler Forderung diese hinter sich zurück. Der göttliche Titel seines Herrschertums bleibt nicht stehen bei der erlösungsbedürftigen und erlösten Kreatur, er verlangt die Unterwerfung und Huldigung der ganzen Welt und jedes einzelnen Geschöpfes. Der göttliche Blick muß restlos auf das Ganze schauen.

[31] Warneck, a. a. O. 29.
[32] Vgl. Diekamp, Kath. Dogmatik II[5], Münster 1921, 306.
[33] Symbolum der hl. Messe; vgl. Luk. 1, 32 f.
[34] Vgl. Joh. 18, 36.

Doch wir müssen hier innerhalb der erlösungsbedürftigen Menschheit stehen bleiben, wir erkennen aber sofort, wie sie ausnahmslos beherrscht werden muß von Christus als ihrem König, wie darum die Botschaft von diesem Reich und die Erlösung selber als die ewige und notwendige Grundlage für dieses himmlische Reich in alle Welt hinausdringen muß. Cuius regni non erit finis: zeitlich findet dieses universale Gottesreich niemals Grenzen und räumlich kann es als Reich der Erlösten in seinem Ausbreitungsdrange nur dort Halt machen, wo es keinen erlösungsfähigen Menschen mehr gibt.

Weil das Königtum des Heilandes in seiner Erlösung verankert ist und mit ihm den unbegrenzten Universalismus teilt, so hat die Mission, wie im Erlösungswerke, so am unerschütterlichen gottmenschlichen Königsthron ihr Fundament.

Wenn es einen Missionar gibt, muß auch der König Christus diesen Missionar senden, der damit also zum Herold und Gesandten dieses göttlichen Königs wird.

Christus — König will aber auch ein Gottesreich unter den Menschen gründen, also auch ein sichtbares Reich, das folgerichtig sichtbar beherrscht werden muß, dessen Glieder darum auch sichtbar erkannt werden können. Christus selber verließ die Erde, sein himmlisches Universalreich aber mußte wegen seiner Universalität weiter bestehen. Er benötigte also sichtbare menschliche Vermittlung für die Regierung und Vergrößerung seines Reiches. So brauchte er eine sichtbare Mission, die ein sichtbares Mittel in der Hand hat, durch welches die Eingliederung in das Reich vollzogen und festgestellt wird. Dieses Mittel bewirkt Eingliederung in ein himmlisches Reich, muß darum vom himmlischen Könige selber eingesetzt oder mindestens gutgeheißen sein. Als dieses Mittel erkennen wir die Taufe, welche zugleich der Erlösung Christi teilhaftig macht und als äußeres Zeichen die Aufnahme in das Gottesreich erkennen läßt und durch Einprägung des unauslöschlichen Merkmales auch bewirkt[35]. Mit diesem sichtbaren Mittel muß also in der ganzen Welt geworben und gearbeitet werden für den Eintritt in das Reich des Erlöserkönigs.

Es ist also ganz klar geworden, daß menschliche Werkzeuge als Träger der Botschaft vom Himmelreiche und als dessen

[35] Somit können wir der Taufe auch nur den Charakter eines Mittels zuerkennen, wie es auch z. B. von Meinertz, Wie Jesus die Heidenmission wollte 22 f., geschieht, nicht aber den Charakter eines Zieles, was für die Bestimmung des Missionsobjektes von Bedeutung ist.

Werber notwendig sind. Aufs neue ergibt sich, daß sie einer besonderen Berufung und Bevollmächtigung von seiten Christi bedürfen, um als seine Gesandten auftreten und Tätigkeiten ausüben zu können, die auch im Himmel Gültigkeit besitzen. Aus der Eigenschaft des Missionars als des Vertreters des Priester- und Königsamtes Christi erkennen wir, wie folgerichtig Christus handelte in der Einsetzung des besonderen Priestertums; denn der Vertreter des Erlösungswerkes Christi arbeitet unmittelbar für die Übernatur, in welche keine natürliche Kraft hineinwirken kann. Dabei bleibt selbstverständlich bestehen, daß Christus seine Ziele auch hätte erreichen können, ohne seine Sendlinge mit übernatürlicher Kraft auszurüsten, wobei jedoch aufrecht bleibt, daß sich ihm diese Handlungsweise konnatural ergab. So erkennen wir auch, wie gerade aus dem Universaldrange des Erlösungswerkes Christi das Priestertum erwuchs, daß dieses also schon von seiner Quelle her mit weltweitem Missionsgeiste getränkt ist, daß also auch jeder Priester, der den vollen Sinn seines Amtes erfaßt, in diesem auch den Weltmissionsgeist Christi verspüren muß, der auch ihn zum Missionsinteresse drängt.

Die Einzigkeit des Erlöserreiches Christi zeigt uns für den Gegenstand der Missionstat, daß sie alle zu erreichen sucht, welche noch nicht Mitglieder des äußeren sichtbaren und einzig geltenden Reiches geworden sind in der Weise, wie es der Erlöserkönig will.

Wir können nunmehr auch das nähere Ziel der Mission schon eindeutiger festlegen, indem wir als solches den übernatürlichen Erlösungszustand des Menschen ansehen können, der ihn zum Eintritt in die Seligkeit berechtigt — das ergibt sich aus dem Zwecke des Priestertums Christi —, ferner aber auch als greifbareres Ziel die Mitgliedschaft des sichtbaren Reiches Christi.

Wie das Erlösungswerk, so geht auch das Erlöserkönigtum Christi aus von der ewigen Liebe Gottes, die sich in diesem Königtum mit der unendlichen Herzensliebe des gottmenschlichen Königs paart. Diese Liebe sucht alles in das Reich Gottes hineinzuziehen. Jedes Mitglied dieses Reiches, also jeder Christ, der in Wahrheit diesen Liebesuniversalismus seines Königs versteht und für ihn Begeisterung hat und sich dankbar zu zeigen weiß für die unschätzbaren Segnungen dieses Reiches, muß die Ausbreitung des gottmenschlichen Herrschaftsbereiches als eigene Herzenssache auffassen, ganz abgesehen vom Beweggrunde der Nächstenliebe.

III. Christus in seiner Kirche.

1. Die Kirche als sichtbare Heilsanstalt.

Unsere bisherigen Ausführungen haben uns im wesentlichen schon in die Kirche hineingeführt. In ihr hat Christus sein himmlisches Reich sichtbar gemacht. Es ist geoffenbarte Glaubenslehre, daß Christus selbst als Messias und Heiland der Welt die Kirche gegründet hat[36]. Nach den Darlegungen über das Königtum Christi können wir jetzt unmittelbar schließen, daß er auch den Anschluß an sein Reich für alle Menschen folgerichtig zur Pflicht machte; so verhält es sich nun wirklich; denn es ist wiederum Glaubenssatz, daß die Zugehörigkeit zur Kirche für alle Menschen notwendig ist zur Erlangung des Heiles[37]: Versteht man unter Kirche die unsichtbare Gnadengemeinschaft, so gilt, daß niemand selig wird, der nicht zu ihr gehört. Denkt man aber an die Kirche als sichtbare Gemeinschaft, wie sie uns hier vor Augen schwebt, so gilt das gleiche von jedem, der hinreichende Kenntnis von ihr hat oder sich ihr gegenüber in strafwürdiger Unkenntnis befindet und sich ihr nicht anschließt. Zugleich wissen wir, daß es nur eine Kirche gibt: Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam[38]: Diese eine hl. Kirche ist also das sichtbare und zugleich himmlische Königreich Christi. Diese Kirche ist es ferner, welche das Erlösungswerk des Heilandes auf allen Linien fortführt, da ja jeder, der gerettet werden will, zu ihr gehören muß.

Hiermit ist der gleiche Heilsuniversalismus, den wir infolge der Erbsünde ausgehen sahen von der ewigen Liebe Gottes, den wir im Heiland und seinem dreifachen Amte personifiziert und verkörpert sahen, auf die Kirche übergegangen und ist damit in ihr aufs neue verkörpert. Christi Erlöserberuf ist auf sie übergeflossen, sie ist mit seinem dreifachen Amte ausgerüstet und birgt deshalb den dreifachen gottmenschlichen Universalismus in sich, von dem oben nacheinander die Rede war. Sie kann also wesentlich nicht anders als vor die ganze Menschheit hintreten als ihre Lehrerin, ihre Priesterin, ihre Königin oder Führerin zum Heile. Sie ist ja so gestiftet, daß sie die einzig notwendige, aber auch wirklich notwendige Kirche ist zum Heile für alle. Überließe sie die Menschheit zu irgendeiner Zeit sich selbst, so hätte sie aufgehört, allgemeines Heilsinstitut zu sein, ja noch mehr, ginge sie nicht

---

[36] Vatic. De eccl. Christi. prooem.
[37] Lat. IV. cp. I. De fide cath. (Denz. 430).
[38] Symbolum der hl. Messe.

der Menschheit nach, um sie zu retten, so wäre sie als Heilsinstitut illusorisch, da die Menschheit sie von selber nicht kennenlernt. Darum muß sie sich bekannt machen und überall die Gnaden Christi anbieten, da auf niemand anders die Erlösungsaufgabe des Heilandes übergegangen ist. Würde sie nicht Christi universal gerichtete Tätigkeit fortsetzen, so wäre sie zwar noch eine Gemeinschaft, aber nicht mehr Erlöserkirche Christi. Dieser ihr Charakter steht und fällt also mit ihrer unaufhörlichen Arbeit am Heile der erlösungsbedürftigen Menschheit, die sie durch Eingliederung in sich selber retten muß. Darum kann sich ihr göttlich grundgelegter Expansivdrang nicht eher gestillt fühlen, als bis sie auch das letzte Kind Adams im entlegensten Winkel der Erde in ihren Schoß aufgenommen hat.

Als Institut des göttlichen und gottmenschlichen Erlöserwillens ist also die Kirche notwendig Missionskirche. Darum hätte sie auch den unwiderstehlichen Wesensdrang nach immerwährender Ausbreitung in sich gehabt, wenn ihr Christus nie den ausdrücklichen Auftrag zum Lehren und Taufen aller Völker gegeben hätte. Es ist also nicht sekundäre Bestimmung des Erlösers, daß die Kirche Missionstätigkeit betreiben soll, sondern es ist der ursprüngliche ewige Heilswille Gottes, der sich durch Christus auf sie übergeleitet hat; es ist darum göttlicher Eroberungsdrang nach Menschenseelen, in dem das Missionswerk der Kirche begründet ist, aus dem es darum auch unaufhaltsam emporwächst, daß es vor Eroberung aller Menschenseelen keine Zeit in der Kirchengeschichte geben kann, in der das in ihr lebende göttliche Wachstum seine Zweige nicht weiter ausbreitet, um alles im Schatten seines ewigen Heiles zu bergen [39].

Die sichtbare Kirche muß also unter Zuhilfenahme sichtbar menschlicher Organe und zwar durch Einverleibung der Außenstehenden in ihren Schoß die Erlösung Christi vermitteln, d. h. sie muß Missionstätigkeit betreiben im eigentlichen und strengen Sinne des Wortes. Diese Pflicht bedingt folgerichtig auch das souveräne Recht, weil göttliches Recht, von keiner geschöpflichen Macht in dieser Tätigkeit behindert zu werden [40]. Es folgt weiter das Recht und die Pflicht der Kirche, für ausreichende Träger und Mittel zur Aufrechterhaltung des Missionsbetriebes zu sorgen. In letzter Konsequenz würde daraus sogar folgen, daß

[39] Zur gegenseitigen Verbindung von Mission und Kirche vgl. Schmidlin, ZM XVI 4 ff.; ferner Schmidlin, Missionslehre [2] 76 ff.

[40] Über Recht und Pflicht der Kirche zur Missionstätigkeit vgl. besonders Grentrup S. V. D., Jus missionarium I, Steyl 1925, 75 ff.; vgl. auch Schmidlin, Missionslehre, [2] 78 f. und Grendel, ZM XIV, 222 f.

die Kirche, sofern sie es für die Mission als notwendig erachtete, von ihren einzelnen Mitgliedern, also schließlich von jedem einzelnen Katholiken persönliche oder sachliche Dienstleistungen für die Mission fordern könnte.

In dieser ausgeprägten Form jedoch nimmt die Kirche nach der geltenden Praxis ihr Recht einstweilen nicht in Anspruch [41]. Eine Ausübung dieses Rechtes ist es aber, wenn sie nach Cod. jur. can. 1350 § 1 die Akatholiken in den Diözesen und Pfarreien der Obsorge der Bischöfe und Pfarrer anvertraut.

Die Kirche als alleinige sichtbare Fortführerin des Erlösungswerkes hat notwendig das Recht, das Missionswerk so zu regeln, wie sie es für förderlich hält. Sie kann darum auch einschränkende Verfügungen treffen. Dieses Recht übt sie dadurch aus, daß sie alle Missionstätigkeit außerhalb der Diözesen und Pfarreien dem Apostolischen Stuhle reserviert und von ihm aus regelt [42].

Die wahre Kirche Christi ist darum auch die alleinige Aussenderin von Missionaren, und keine menschliche Macht darf gegen ihren Willen oder auch nur ohne ihren Willen Missionstätigkeit betreiben. Nur der Missionar ist also wahrer von Gott bestellter Heilsvermittler, der nicht nur im allgemeinen im Namen Gottes und Christi arbeiten will, sondern nur derjenige, welcher im Namen der einzig wahren Kirche Christi arbeitet, indem er von ihr gesandt ist [43]. Nur der ist es auch, der wirklich im Namen Gottes und Christi arbeitet.

Der von der Kirche gesandte Missionar kann als solcher nur das übermitteln, wozu er von der Kirche bevollmächtigt ist, sei es, daß auch diese Güter wieder unmittelbar von Gott herzuleiten sind, sei es, daß die Kirche auch kraft eigener von Gott gegebener Autorität noch andere Güter hinzufügt. Unter den göttlichen Heilsgütern nimmt die erste Stelle das hl. Meßopfer ein, die Erneuerung des hl. Kreuzesopfers. Fanden wir im Kreuzesopfer den

[41] Die Missionsenzyklika „Rerum Ecclesiae" spricht zwar von der Missionspflicht als einem officium (quod) detrectare nullus e fidelium communitate queat; sie erklärt diese Pflicht als Folge der Gottes- und Nächstenliebe sowie der dankbaren Gesinnung für das Geschenk des Glaubens, scheint diese Verpflichtung aber nicht weiter ausdehnen zu wollen, als sie sich von selber aus den genannten Motiven ergibt und scheint darum nicht von dem hier in Frage kommenden Rechte Gebrauch zu machen, als ob sie kraft dieses Rechtes eine besondere Vorschrift geben wollte.

[42] Cod. iur. can. 1350 § 2.

[43] So ist in der katholischen Kirche das Ideal verwirklicht, nach dem Warneck in seiner Missionslehre I [2], 7 fordert, daß die organisierte Kirche zur Missionstätigkeit ihre Missionare senden müsse, von dem er also irrtümlicherweise sagt: es ist „nie Wirklichkeit gewesen in der Geschichte und wird auch nie Wirklichkeit werden".

unendlich tiefen und weiten Erlösungsuniversalismus, so wird dieser gleiche Universalismus bei jeder hl. Messe erneuert. So ist auch die innere Tendenz eines jeden hl. Meßopfers auf die ganze Welt gerichtet. Sehen wir hier einerseits, wie die Kirche in diesem ihr anvertrauten Schatze fortwährend den Heilsuniversalismus selbst gleichsam verwaltet und damit notwendig universal eingestellt ist, gewahren wir andererseits, wie dieser Heilsuniversalismus des Kreuzes nicht nur in seinen Verzweigungen, sondern in seiner ganzen Fülle überallhin drängt, indem er jedem Missionar mit auf den Weg gegeben ist, in der Vollmacht nämlich, die hl. Messe zu feiern. Die andern von Gott gestifteten Heilsgüter oder Heilsmittel, die dem Missionar in die Hand gegeben werden, sind die hl. Sakramente, die als Kanäle vom Kreuzesuniversalismus ausgehen und darum auch notwendig universalen Geist in sich bergen. Sie sind, wie der hl. Thomas[44] wunderschön bemerkt, „divinae incarnationis reliquia", reden darum auch fortwährend vom Sinne der Inkarnation, die ja das Heil aller Menschen bezweckte. Weil der Missionar das Heil vor allem erstmalig übermittelt, so hat in seiner Hand die Taufe als janua sacramentorum eine besondere Bedeutung. Durch sie bringt die Mission die Übernatur und vollzieht zugleich den äußeren Anschluß an die Kirche und macht auf diese Weise das Erlösungswerk des Heilandes wirksam. Auch hier sehen wir wieder, wie das ganze Missionswerk ein göttliches bleibt, wie nur Gott als alleiniger Urheber der Übernatur die eigentlichen Missionsmittel geben kann. Neben diesen göttlichen Mitteln nehmen die kirchlichen Mittel, die vor allem in den kirchlichen Segnungen bestehen, eine untergeordnete Stellung ein.

Es tritt auch noch einmal klar ins Licht, wie der Missionar als Heilsvermittler mit göttlicher Macht ausgerüstet sein muß, um eben die göttlichen Heilsgüter verwalten zu können.

Objekt der Missionstätigkeit ist jetzt ganz eindeutig jeder Mensch, der nicht Mitglied der einzig rechtmäßigen sichtbaren Kirche geworden ist, weil der Weg zum Heile kraft der Einsetzung des Heilandes ordnungsgemäß nur durch sie führt. So folgt auch wieder mit unverwirrbarer Klarheit, daß schlechthin alle Nichtkatholiken Objekt der gottgewollten Missionstätigkeit sind, wie wir anderswo[45] eingehender zeigten, wo wir auch nachwiesen, wie die Kirche bis in die heutige Zeit hinein das Missionsobjekt ausschließlich in diesem Sinne bezeichnet. Hier ergab sich uns schrittweise das gleiche Resultat: Wir sahen

[44] IV. sent. prol. [45] Kappenberg, a. a. O. 168 ff.

das ganze Erlösungswerk und damit das Missionswerk ausschließlich im göttlichen Heilswillen begründet, der sich in Christus verkörpert, der als einziger Mittler auch allein den Weg anzugeben hat, auf welchem jeder Mensch seine Erlösungsgnaden erlangen soll; dieser Weg aber ist der Weg durch die alleinseligmachende Kirche, so wie sie als die römisch-katholische Kirche existiert, welche gemäß diesem Willen Christi keinen als auf dem ordnungsgemäßen Wege wirksam erlöst betrachten kann, der nicht in ihren Schoß aufgenommen ist[46].

Ebenso eindeutig ist jetzt auch das nähere Missionsziel festgelegt. Es ist die Angliederung an die als Reich Gottes auf Erden bestehende römisch-katholische Kirche, also an die Kirche, welche mit dem Hl. Vater in Rom eine sichtbare Gemeinschaft bildet. Die Taufe, welche auch von andern christlichen Religionsgemeinschaften gültig gespendet wird, kann darum nicht schlechthin das nähere Missionsziel sein, auch wenn sie den Täufling rechtlich dem Papste unterstellt, da er tatsächlich von der sichtbaren Gemeinschaft der Kirche getrennt lebt.

So gipfeln die vorstehenden Ausführungen wie von selber in dem rechten Missionsbegriffe, wie er von katholischer Seite aufzufassen ist: Die Missionstätigkeit ist also jene Tätigkeit, welche die katholische Kirche durch ihre mit übernatürlicher Vollmacht ausgerüsteten Glaubensboten betreibt, um alle Nichtkatholiken in ihren Schoß aufzunehmen und ihnen dadurch die Erlösungsgnade Christi und die ewige Seligkeit zu vermitteln.

Wir haben das hl. Meßopfer und die hl. Sakramente als die vornehmlichsten Missionsmittel bezeichnet, die unmittelbar vom Kreuzesuniversalismus erfüllt sind. So fließt durch diese Mittel der gleiche universale Geist in die einzelnen Glieder der Kirche hinein, von dem sich jedes Glied entzündet fühlen muß, wenn es den Kernsinn dieser Stiftungen nur einigermaßen zu würdigen weiß. Man könnte auch aus diesem Grunde von einer Missionspflicht eines jeden Katholiken sprechen, mindestens von einem dringenden Rate[47].

[46] Somit kann folgerichtig die kirchliche Behörde niemals von ihrem Sprachgebrauche abweichen, nach dem sie alle Nichtkatholiken als Missionsobjekt bezeichnet. Es kann darum auch nie innerlich berechtigt sein, wenn katholische Missionstheoretiker den Missionsbegriff enger fassen, wie es immer noch geschieht.

[47] Zur Missionspflicht der einzelnen Katholiken vgl. Fischer S. V. D., Jesu letzter Wille (37. Tausend), Steyl, 157 ff.; Schmidlin, ZM XVI, 12 ff.

2. Die Kirche als mystischer Leib Christi.

Nur noch kurz sei als Abschluß des Ganzen auf die Kirche als Corpus Christi mysticum hingewiesen. Die Kirche ist der fortlebende Christus[48], und alle wahrhaft erlösten und geheiligten Christen sind untereinander in übernatürlicher Lebensgemeinschaft verbunden zu einem Leibe, von dem Christus das Haupt ist[49]. In dieser Gemeinschaft sendet Christus seinen belebenden und befruchtenden Geist in alle Glieder, um das Leben der Heiligkeit und Liebe zu begründen und zu stärken. So sind alle Glieder durch das Band des Lebens und der Erlöserverdienste Jesu Christi miteinander verbunden und durch den Geist der Erlöserliebe in stets lebendiger Liebe geeinigt. Es ist also Erlösergeist Christi, der das Leben dieser Gemeinschaft bildet, und es sind Erlösungsgnaden, die in den Gliedern als gemeinsamer Liebesbesitz vorhanden sind.

Es ist also auch hier wieder der erlösende Universalgeist des Heilandes, der aus seiner unendlichen inneren Spannkraft heraus notwendig über die Grenzen dieser Gemeinschaft hinausdrängt und jedes Glied mit sich fortreißt, um das Erlöserleben weiter hinauszutragen. Jedes Glied ist von diesem Erlösergeiste durchdrungen und lebt einzig von ihm. Erlösergeist Christi ist aber wesensnotwendig Missionsgeist. Darum ist jeder Christ als Glied des Heilandes durch Missionsgeist lebendig und muß deshalb seine Interessen über sich hinauswerfen in die ganze Welt hinein. Alle Christen sind durch das Band der Erlöserliebe geeinigt, darum müssen sie gemeinsam miteinander wetteifern, diese Erlöserliebe Christi überall wirksam zu machen und sich gegenseitig die Hand reichen in weltumspannendem Eifer, bis die ganze Menschheit eine einzige große Gemeinschaft der Heiligen geworden ist.

Die Bedeutung der Ethnologie und Religionskunde für Missionstheorie und -praxis[1].

Von P. Wilh. Schmidt S. V. D. in Rom.

In langen Jahrhunderten vielfach unterbrochener, aber immer wieder aufs neue aufgenommener Arbeit waren die Missio-

[48] Vgl. hierüber auch Fischer, a. a. O. 31 f.

[49] Vgl. Röm. 12, 4 f.; 1 Cor. 12, 27; Eph. 1, 22 f.; 5, 23; Col. 1, 18; 2, 19.

[1] Diesem Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den ich in der zu Ehren Alessandro Voltas von der Päpstl. Akademie der Wissenschaften veranstalteten

nare mit an erster Stelle es gewesen, die sowohl die Materialien für Völker- und Sprachenkunde zusammengetragen, als auch an der formellen Errichtung dieser Wissenschaften mitgearbeitet hatten[2]. Die französische Revolution und die ihr nachfolgenden Wirren zerstörten wie die Missionstätigkeit überhaupt, so auch diese wichtige Paralleltätigkeit der Missionare. Nachdem im Verlauf der zweiten Mitte des 19. Jahrhunderts eine Reihe verdienstvoller Einzelarbeiten die Wiederanknüpfung an jene alten glorreichen Traditionen eingeleitet hatten, wurde dieselbe im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts durch zwei Kollektivereignisse weiter fortgeführt und durch ein drittes sozusagen auch offiziell bestätigt und besiegelt: die Gründung des „Anthropos, Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde", im Jahre 1906, die Begründung der „Woche für Religionsethnologie" (Semaine l'Ethnologie religieuses) im Jahre 1912 und die Vatikanische Missionsausstellung im Jahre 1925 mit der an sie sich anschließenden Begründung des Päpstlichen Museums für Missions- und Völkerkunde (Museo Missionario-Etnologico) durch Pius XI. im Jahre 1927.

Daß die verdienstvolle „Zeitschrift für Missionswissenschaft" sich jetzt ausgestaltet und erweitert hat zu einer „Zeitschrift für Religions- und Missionswissenschaft", muß als eine glückliche Weiterführung dieser ganzen Entwicklung bezeichnet werden, da hiermit jedenfalls jener Teil der Ethnologie in ihr Programm mit aufgenommen ist, der als solider Unterbau der Religionswissenschaft unentbehrlich ist.

In dieser ganzen glücklichen Entfaltung kann ich nur einen kleinen Teil jener providentiellen Missionstätigkeit erblicken, welche die katholische Mission unserer Tage zu immer größerer Intensivierung, d. h. zur immer weitern Verbreitung und immer vollendetern Vollkommenheit anspornt. Die Mitwirkung der Ethnologie mit der Mission ist eines der wirksamsten Mittel, deren die göttliche Vorsehung sich bedient, und es läßt sich nicht leugnen, daß dieses Mittel wahrhaft dem Ziele angepaßt ist.

Akademischen Woche (25.—30. April 1927) gehalten habe und der unter dem Titel „L' etnologia e la sua importanza per il metodo dell' attività missionaria" in den „Memorie della Pontificia Academia delle Scienze, Nuovi Lincei" (vol. X [1927]), sowie in der „Rivista dell' Unione Missionaria del Clero in Italia" (IX [1927] 193—210) erschienen ist. Die Übersetzung aus dem Italienischen hat die Redaktion übernommen. Vgl. zu diesem Gegenstand auch Größer ZM 1913, 29 ff., Berg in seiner Abhandlung (Die Mission als Kulturträger II 259 ff.) und Schmidlin in seiner Einführung (Anhang).

[2] S. die Geschichte dieser Bemühungen in Schmidt und Koppers, Völker und Kulturen, Regensburg 1924, 1—20.

Jeder Bildhauer muß das Material kennen, an dem er arbeitet. Wieviel schwieriger, aber auch um wieviel dringlicher wird die Notwendigkeit einer solchen Kenntnis, wenn dieses Material nicht aus Stein, sondern aus Seelen besteht, und zwar nicht aus Seelen einzelner Individuen, sondern ganzer Völker, mit ihren tief und gegenseitig in der Geschichte der Jahrhunderte verknüpften und verwurzelten Vorstellungen und Gebräuchen und Eigenschaften! Es wäre keine gute Taktik, diese Kenntnis nur an Ort und Stelle zu erwerben, mit schmerzlichen Erfahrungen und gefährlichen Verirrungen der Tätigkeit selbst, während es möglich ist, sie vor Beginn derselben zu erwerben. Mir erscheint es auch als Fehler an ökonomischem Verantwortlichkeitssinn, wenn die Missionare sich die nötigen Kenntnisse erst in langen Arbeitsjahren verschaffen, in denen sie die Missionsgaben der Gläubigen mit wenig Frucht ausgeben, während sie dieselben in kurzer Zeit hier in Europa vor ihrer Abreise in die Missionsländer hätten erwerben können.

Überzeugen wir uns durch einige Beispiele von der Wahrheit dieser Aufstellungen!

1. Es ist in mehreren Missionen vorgekommen, daß die in der Schule des Missionars erzogenen Knaben, wenn sie an der Pubertätsperiode ankamen, für einige Monate oder Wochen verschwanden, und wenn sie zurückkehrten — falls sie zurückkehrten —, vollständig in ihrem ganzen Verhalten verändert waren, nicht im guten Sinne. Jeder Frage, wo sie während ihrer Abwesenheit waren, setzten sie das hartnäckigste Schweigen entgegen. Nach langen Nachforschungen nach allen Seiten erfuhren die Missionare, aber sehr unvollständig und dunkel, daß die Knaben in jener Zeit mit den Alten des Stammes in den Wäldern und Büschen waren, um mit vielfachen Zeremonien in die Geheimnisse des Geschlechtslebens eingeweiht zu werden. Diese Initiationsriten offenbarten sich als die furchtbarsten Hindernisse für eine gute christliche Erziehung der Knaben, die sich ihnen nicht entziehen konnten, weil sie nur so vollberechtigte Mitglieder ihres Stammes wurden.

Die Ethnologie hätte diese Missionare lehren können, daß in sehr vielen Stämmen gewisse Zeremonien für die männliche oder weibliche Jugend oder für die eine und andere zusammen im Alter des Beginns der Geschlechtsreife gehalten werden. Aber Natur und Ziele dieser Zeremonien unterscheiden sich wesentlich in den verschiedenen primitiven Kulturen. In den ältesten Stämmen enthalten sie nichts Gefährliches oder Tadelnswertes, sind vielmehr eine sittlich-religiöse Einführung der Jünglinge und Jungfrauen in die Übung aller Rechte und Pflichten der Erwachsenen, eine Art Schule oder Noviziat in der Busch-einsamkeit unter Einschränkung des Essens, Schlafens und Sprechens; das geschlechtliche Element fehlt nicht, weil auch Unterweisungen für die Ehe gegeben werden, aber mit dezentem Charakter und von großem ethischen Werte [3]. Es versteht sich leicht, daß solche Zeremonien kein Hemmnis für die Wirksamkeit des Glaubensboten bilden und ihm darum

[3] Schmidt und Koppers, a. a. O. 180 ff.

keinen Grund zu ihrer Bekämpfung geben, er sie im Gegenteil in geziemender Weise und mit geeigneten Mitteln schützen und christianisieren könnte. — Dagegen überwiegt in den Stämmen totemistischer Kultur, wo diese Zeremonien im allgemeinen für die Knaben stattfinden, das geschlechtliche Element und enthalten diese Pubertätsgebräuche oft auch geschlechtliche Ausgelassenheiten oder Orgien, die für alle Stammesglieder obligatorisch sind [4]. Selbstverständlich muß der Missionar solche Gewohnheiten mit allen Kräften bekämpfen, aber auch mit aller Klugheit, weil er sonst nichts erreichen würde.

In Ost- und Zentral-Neuguinea, wo diese ziemlich ausgelassenen Pubertätsfeiern in der Übergabe des männlichen Erwachsenenkleids, d. h. eines Gürtels aus Baumrinde besteht, richtete der Missionar, um die Knaben von der Teilnahme an diesen Zeremonien fernzuhalten, selbst ein Pubertätsfest mit sittlich-religiösem Charakter ein und schenkte seinen Knaben feierlich einen schönen neuen Gürtel. Die Sache wurde dem Stammeshäuptling berichtet, der aber nach Erkundigungen über die Einzelheiten der Zeremonie des Missionars diese als vollkommen legal und rechtmäßig erklärte, so daß die Knaben nicht mehr gezwungen waren, an der heidnischen Zeremonie teilzunehmen.

In den Stämmen mit Mutterrecht finden diese Pubertätsfeiern allgemein nur für Mädchen statt [5], ohne immer offenkundig verwerflich zu sein, aber der physische Faktor der Geschlechtsreife hat daran so stark Anteil, daß der Missionar sie nicht bestehen lassen könnte. Aber auch hier muß er sie gründlich kennen, um sie mit Erfolg bekämpfen zu können. — In vielen Indianerstämmen von Nordamerika werden diese Zeremonien der Geschlechtsreife nicht kollektiv gefeiert, sondern der Jüngling (oder die Jungfrau) muß sich auf viele Tage ganz allein in die Einsamkeit der Berge oder der Wüste zurückziehen, ständig beten und seufzen und sich von Schlaf und Speise enthalten. Im Gefolge einer solchen intensiven Abtötung bieten sich ihm Halluzinationsvisionen dar: er glaubt ein Tier zu sehen, das ihm vom Großen Geist geschickt sei, um in Zukunft während seines ganzen Lebens sein Beschützer, sein individueller „Totem" zu sein. In all dem bekundet sich eine bemerkenswerte Kraft an Religiösität, real und erschütternd, wenngleich irrig. Es wäre psychologisch und pädagogisch nicht opportun, daß der Missionar einfach diese religiöse Kraft unterdrückte: besser ist es vielmehr, sie zu reinigen und auf ein höheres Ziel zu richten.

Daß auch unter den Indianern selbst Individuen höchster religiöser Neigungen, fähig, sich von selbst zu einer solchen Reinigung zu erheben, sich finden, wird uns bezeugt durch die authentische Selbstbiographie eines Indianers vom Stamm der Winnebago, die vom amerikanischen Ethnologen P. Radin registriert und publiziert ist [6]. Dieser Indianer erzählt, wie auch er auf die Mahnung seines Vaters sich in die Einsamkeit zurückzog, um zu fasten, zu beten und die Vision eines Tierschutzgeistes zu haben. Aber er kam zur folgenden Erwägung: „Der Weltschöpfer — dies ist der Name des höchstens Wesens der Winnebago — hat diese Geister geschaffen und jedem seine besondere Kraft verliehen; also muß der Schöpfer eine Kraft über diese Sonderkräfte haben, muß mächtiger sein als all diese Geister." Und von da her faßte er den immer lebhaftern Wunsch, nicht einen Geist, sondern den Schöpfer all dieser Geister zu sehen. Er fastete vier Tage, dann sechs,

[4] Schmidt und Koppers, a. a. O. 238 ff. [5] Ebd. 272 ff.

[6] P. Radin, Personal Reminiscencies of a Winnebago Indian, in: Journal of American Folk-Lore XXVI (1913) 243—318.

acht, schließlich zwölf und betete, stets unter Vergießung von Tränen, um die Genugtuung zu haben, den Schöpfer zu sehen, aber es gelang ihm nicht. Dann verzichtete er auf das Fasten. An der Altersreife vermählte er sich und darauf zogen sich die Eheleute in eine einsame Gegend zurück und wohnten daselbst allein. Beide begannen zu fasten, um die Vision vom Schöpfer zu erlangen. Nach einiger Zeit erhielten sie ein Kind. Der Vater frug die Gattin, ob sie dem Schöpfer dieses ihr liebstes Kind opfern sollten. Sie willigte mit Schmerzen ein. Tatsächlich töteten sie es und begruben es dann mit bitteren Klagen. Dieses Opfer war um so beachtenswerter, als im Stamm der Winnebago das Menschenopfer nicht existiert. Sie hörten nicht auf zu fasten, zu beten und zu weinen, um die so ersehnte Vision des Schöpfers zu haben. Mehrmals glaubten sie sie erreicht zu haben, aber das Gesicht erwies sich immer als schmerzliche Täuschung. Doch konnten auch diese Enttäuschungen sie nicht mit Bitterkeit oder Verzweiflung erfüllen. Am Ende wurde der Indianer erhört. Ich lasse die buchstäbliche Übersetzung des ergreifenden Berichts dieses Indianers folgen: „Der Weltschöpfer wußte das alles von der Höhe, wo er wohnt. Er hörte die Stimme des Indianers und sagte: ‚Du bist am Weinen, ich komme zur Erde ...' Als Wesgisega (so hieß der Indianer) schaute, sah er einen blendenden Lichtstrahl, der sich von oben auf die Erde bis zu seinem Bette verbreitete: ‚Wesgisega, du willst mich sehen; das kann ich dir nicht geben; aber der Lichtstrahl bin ich; in ihm wirst du mich sehen.' Nicht mit kriegerischen Kräften, sondern mit Leben wurde Wesgisega gesegnet. Das Licht kam vom Schöpfer der Welt bis zur Erde. Er machte ein Bild von diesem Licht auf einem Stab. An diesem Bild opferten sie den Rauch ihrer Friedenspfeifen, und zu ihm beteten sie in den Zeiten der Betrübnis."

Wäre ein Missionar nicht wahrhaft glücklich, wenn er in seinem Stamm einen Menschen fände von so tiefer Religiosität, so ergreifender Andacht, so lebhaftem Wunsche, Gott selbst zu sehen? Vorläufig ergibt sich, wie die Zeremonien der Geschlechtsreife zum erstenmal all diese Kundgebungen lebendigster Religiosität erweckt haben, und wie nützlich daher die vollkommene Kenntnis dieser Zeremonien sein wird.

2. Betrachten wir ein anderes Beispiel! Gemäß seiner obersten Gewalt als König der Welt hat Unser Herr seiner Kirche die Sorge für die Reinheit, Festigkeit und gute Funktionierung der Familie, des Fundaments der ganzen menschlichen Gesellschaft anvertraut. Von dieser Aufgabe leitet auch der Missionar sein Recht und seine Pflicht ab, sich für die Ordnung der Völkerfamilie zu interessieren, zu der er geschickt ist. Hier liegt ein anderes wichtiges Feld, auf dem ihm die Ethnologie unschätzbare Dienste leisten kann, weil sie ihm den Stand des Familieninstituts unter den verschiedenen Völkern zeigt. Und weil dieser Stand faktisch bei dem größern Teil der Völker nichts anderes als eine traurige Verderbnis der wesentlichen Pflichten und Funktionen der Familie ist, begreift man gut, welch ungeheueren Schwierigkeiten der Missionar speziell auf diesem Schauplatz seiner Tätigkeit begegnet. Ist dem aber so, um wieviel größer müssen diese Schwierigkeiten sein, wenn der Missionar nicht hinreichend die Natur der Familie und ihrer Korruption bei seinem Volke kennt! Unter den Völkern des vaterrechtlichen Totemismus sind die Rechte des Vaters ausgedehnter auf Kosten der Mutter und der Frau überhaupt, die degradiert und beeinträchtigt ist; überdies wird die Stellung der Familie durch die Präponderanz des Stammes oder Staates schwer geschädigt[7]. Bei den Völkern des Agrarmatriarchats ist es hingegen

[7] Schmidt und Koppers, a. a. O. 246 ff

die Mutter oder ihr Bruder, der eine wirtschaftliche und soziale Vorzugsstellung genießt; die Kinder gehören ihr und nicht dem Vater, der ihnen nicht so nahesteht wie ihr Oheim mütterlicherseits [8]. Zudem komplizieren bei den meisten Völkern die Polygamie und die Leichtigkeit der Lösung des Ehebands äußerst alle Familienangelegenheiten, die aber von bestimmten Gesetzen und Gewohnheiten geregelt werden [9]. Gerade in diesen Fällen, in denen der Missionar viele solche Gewohnheiten nicht respektieren kann und viele solche Gesetze bekämpfen muß, ist es um so notwendiger, daß er sich ihre Kenntnis vermittelst der Ethnologie aneignet, um besser in der Lage zu sein, mit aller Klugheit und Umsicht in einer so heiklen Materie vorzugehen, um nicht noch die Schwierigkeiten zu vermehren, die an sich schon so bedeutsam sind.

3. So könnte ich noch viele andere Argumente anführen, um zu beweisen, wie die Ethnologie, besonders die religiöse nützliche Aufschlüsse geben kann, welche die Mission wirksam in ihrem heiligen Amte unterstützen und sie vor vielen Irrtümern bewahren. Aber ich muß mich in dieser Aufzählung einschränken und noch von anderen wichtigeren, weil tieferen Diensten sprechen. Die Ethnologie begnügt sich nicht, den gegenwärtigen Stand der Anschauungen und Gebräuche der Völker erkennen zu lassen, und bleibt nicht bei ihren bloß äußerlichen Eigenschaften, Waffen, Instrumenten, Kleidern, Wohnungen, Beschäftigungen und Gewerben stehen. Dies alles ist eher Sache der Ethnographie, wie es Aufgabe der Geographie ist, die heutige Form der Erde zu beschreiben, während die Geologie ins Innere derselben eindringt und seine Geschichte und Entwicklung durch die Jahrhunderte und Jahrmillionen zu erforschen sucht. So bemüht sich auch die Ethnologie, durch umfassende Vergleiche nach einer historisch-objektiven Methode die Geschichte nicht nur von Reichen und Völkern, sondern ganzer Kulturen und der Kultur überhaupt bis zu ihren Ursprüngen aufzuspüren. Eines der wichtigsten Resultate solcher vertiefter Forschungen ist, daß die Zivilisation als Erzeugnis des menschlichen Geistes nicht wesentlich in einer Anhäufung äußerer Güter und Fortschritte, sondern in der Bildung und Hebung der Seele selbst besteht. Ein anderes Ergebnis, das jenes erste vervollständigt und präzisiert, besagt uns, daß diese zivilisatorische Seelenbildung nicht das Produkt einiger Jahre individuellen Lebens, sondern das äußerst verwickelte Produkt innerer und äußerer Tätigkeiten durch Jahrhunderte und sogar Jahrtausende hindurch ist. Diese beiden Feststellungen sind von einer grundlegenden Wichtigkeit für die Mission, einer positiven und negativen: negativ, weil der Missionar, wenn er sich genötigt sieht, eine schlechte Kultur ganz oder teilweise zu zerstören, sich nicht vortäuschen darf, daß diese Zerstörung in kurzer Zeit sich bewerkstelligen lasse; positiv, weil der Glaubensbote gleicherdings, wenn er die neue christliche Kultur einführen soll, nicht hoffen darf, daß dieses grandiose Werk innerhalb einer Generation vollendet werden kann. Ja es kann sein, daß eine bestimmte Kultur so tief in der Seele eines Volkes eingewurzelt ist, daß ihre Ausrottung unmöglich und jeder Versuch zum Scheitern verurteilt zu sein scheint, somit die Unternehmung solcher Versuche eine unnütze Kraft- und Zeitverschwendung

[8] A. a. O. 272 ff., 291, 295 ff. [9] A. a. O. 309 f., 311 ff.

wäre. Die Mission selbst hat nicht immer auf diese starke und unbeugsame Wahrheit Rücksicht genommen.

4. Ich will ein Beispiel anführen, wie auch der wirtschaftliche Faktor einen derartigen Einfluß auf die Ausbildung der Seele ausgeübt hat. Man hat stets geglaubt, daß die Seßhaftmachung der Anfang der Zivilisation gewesen sei, und erinnert sich noch an das begeisterte Lob, das Bachofen dem Ackerbau widmete, die diese Stabilisierung bewirkt hätte[10]. Auch viele Missionare glaubten und glauben, daß wenn sie einen in den Wäldern umherschweifenden wilden Stamm zum Aufgeben dieses Nomadenlebens und zur Beziehung fester Wohnsitze bewegen konnten, die ersten und unentbehrlichsten Grundlagen der Zivilisation gelegt sind. Aber wenn der Zweifel erlaubt ist, ob dies in seiner ganzen Tragweite eintrifft, so darf noch mehr daran gezweifelt werden, ob eine solche Festlegung immer durchführbar und folglich ihre Vornahme von Nutzen ist.

Die erste Phase des ökonomischen Menschheitlebens bestand in der einfachen Sammlung dessen, was die Natur selbst zum Unterhalt darbot, also in der Jagd zur Erlangung der tierischen Nahrungsmittel und im Früchtesammeln usw. für die Vegetation, alles ohne irgendwelche Arbeit zur Mehrung oder Sicherung der natürlichen Ernährungsprodukte. Diese Art von Wirtschaftsleben erfordert von selbst die Unstetigkeit der Wohnung, weil eine Gegend nicht genügt, das ganze Jahr hindurch die nötigen Nahrungsmittel zu liefern[11]. Daher ist ein vagabundierendes Leben in diesem Stadium eine absolute, gebieterische Notwendigkeit. Es gibt noch jetzt Stämme, die nie über diese Wirtschaftsphase vorgeschritten sind, z. B. all die verschiedenen Pygmäenstämme, Buschmänner, Australier, viele Stämme von Südamerika und Kanada. Da sie dieses Leben seit Tausenden von Jahren führen, hat es begreiflicherweise tiefe Wurzeln in ihren Seelen gefaßt, um so mehr, als die von diesem Leben verlangte Arbeit — Jagd und Vegetaliensammlung —, wo die Natur reich und überfließend ist, nicht ermüdend und mühsam, sondern eher eine Art Sport ist. Solche Stämme nun zum Aufgeben dieses Nomadenlebens und zur Ansiedlung zwecks Bodenkultur und anderer regelmäßiger, der europäischen Zivilisation eigentümlicher Arbeiten zu bestimmen, ist fast immer etwas Unmögliches, so daß die Übernahme dieser Aufgabe soviel wie Verschleuderung persönlicher Energien, von Zeit und Mitteln bedeutet, auch die Gefahr gewaltsamer Repression und somit der völligen Ausrottung dieser Stämme heraufbeschwört. Man muß offen anerkennen, daß solche auch von Missionaren gemachte Versuche höchst verhängnisvolle Wirkungen hatten oder gehabt hätten, wenn sie nicht beizeiten aufgegeben worden wären. Ähnliches wurde in den vergangenen Jahren mit den Indianern einer Paraguayregion seitens einiger Missionare unter Führung eines im übrigen exemplarischen Glaubensboten versucht, der aber bis dahin nur unter ackerbauenden Stämmen gearbeitet hatte; es war sein fester Wille, auch seine neuen Wilden zu solch seßhaft-ackerbaulichem Leben zu bestimmen. Zu diesem Zweck arbeitete er mit seiner großen Energie, mit allen ökonomischen und technischen Mitteln, ohne sich durch den vollständigen Mißerfolg vieler Jahre entmutigen zu lassen. Um nicht vom schädlichen Einfluß der weißen Kolonisten

[10] Das Mutterrecht (Stuttgart 1861).
[11] Schmidt und Koppers, a. a. O. 419 ff.

gehemmt zu werden, hatte er seine Kolonie im schweigsamen Innern des jungfräulichen Urwalds gegründet; er und seine Mitarbeiter — Priester, Brüder, Schwestern — litten heroisch viele und viele Entbehrungen und Strapazen, ja einer seiner Mitarbeiter wurde schließlich geisteskrank in der monotonen Einsamkeit dieses trostlosen Lebens: aber alles war umsonst; einem scheinbaren, vorübergehenden Erfolg folgten bitterste Enttäuschungen, und endlich sahen sich die Obern gezwungen, die Mission aufzulösen oder vielmehr ihre Methode radikal zu ändern [12]. Die richtige Methode, die für solche Stämme anzuwenden ist, kann nur jene sein, die z. B. von den Oblatenpatres mit den Stämmen von Kanada und den Polargegenden eingehalten wird: einige Zentralposten als Stützpunkte für die Missionstätigkeit zu errichten, wo die Indianer sich an den Festtagen zum Empfang der Sakramente und der nötigen Unterweisungen versammeln, während im übrigen Jahr die Missionare auf Reisen — gewiß sehr beschwerlichen und gefährlichen — sich befinden, um die einzelnen Stämme auf den wechselnden Stationen ihres unsteten Lebens aufzusuchen. Vielleicht werden aus den in den zentralen Missionsposten eingerichteten Schulen in der zweiten und dritten Generation Ehen hervorgehen, die stabile Niederlassungen beginnen, aber auch dies ist nicht sicher und kann Gelegenheit zu entmutigenden Rückfällen bieten. Es ist leicht verständlich, daß es unter solchen Bedingungen in den drei oder vier ersten Generationen unmöglich eingeborene Priester geben kann.

5. Mit dieser letzten Andeutung eines eingeborenen Klerus habe ich vielleicht das wichtigste Missionsproblem unserer Zeit berührt, für das die Ethnologie ebenfalls einige Worte des Rates und der Mahnung zu erteilen hat. Ich beschränke mich auf eine Bemerkung, die fast in umgekehrter Richtung wie jene erste verläuft. Diese Stämme nomadischer Jäger sind leidenschaftliche Liebhaber der persönlichen Freiheiten und wissen dem Wort und den Befehlen anderer nicht zu folgen und zu gehorchen. Es ist klar, daß sie nicht von heute auf morgen Gehorsam und Disziplin kennen. Nicht weniger schwer aber ist es zu lernen, zu befehlen und anzuordnen; besonders wenn es sich um große und komplizierte Dinge handelt, können diese Eigenschaften nicht in kurzer Zeit beigebracht und als nationale Qualitäten einer ganzen Klasse oder Rasse nicht in wenigen Jahren, ja selbst nicht in einer einzigen Generation angeeignet werden. Wenn in einem Volke tiefe soziale Unterschiede zwischen höheren und niederen Ständen bestehen und die niederen seit Jahrhunderten gewöhnt sind, sich den Befehlen der höheren Klassen zu unterwerfen, wird der Missionar natürlich daran arbeiten, die Exzesse und Defekte dieser Sozialdifferenzen verschwinden zu lassen, und soll es auch tun, aber er kann nicht hoffen, binnen kurzem und bloß mit dem Unterricht der Allgemeinheit der unteren Klassen jene höheren Qualitäten einzuflößen, die ihnen so lange Zeit gefehlt haben: individuelle Ausnahmen, die sich darbieten können, heben diese generelle Regel nicht auf. Natürlich muß der einheimische Klerus schon im Pfarramt und um so mehr in den höheren kirchlichen Würden autoritative Funktionen ausüben, befehlen und

[12] Es handelt sich hier offenbar um die kürzliche Episode der inzwischen aufgegebenen Steyler Paraguaymission; noch wichtiger wäre freilich die negative Beleuchtung für die viel längeren und umfangreicheren Missionen und Reduktionen der Jesuiten in Paraguay durch obige These [Anm. d. Red.].

anordnen können. So ist es auch unter diesem Gesichtspunkt nicht nützlich, daß sich der Glaubensbote ausschließlich oder fast ausschließlich mit den niederen Klassen eines Volkes befasse; es ist schädlich, wenn nicht alle Missionare dazu vorbereitet werden, auch unter den höheren Klassen erfolgreich arbeiten zu können. Es scheint mir, daß diese Bemerkung von einer nicht geringen Wichtigkeit für die Frage eines einheimischen Klerus in den Ländern hoher Kultur, in Indien, China, Japan sei. Aber ich glaube, daß sie ihre Bedeutung auch anderwärts hat.

In Afrika kompliziert sich das Problem des eingeborenen Klerus zugleich mit der Klimafrage: das tropische Klima erlaubt dem europäischen Klerus nicht, in der Arbeit alle seine Kräfte anzuwenden, und verlangt ständig viele Lebensopfer; der einheimische Klerus wäre solchen Einschränkungen und Opfern nicht ausgesetzt. Aber es scheint, daß die eigentlichen Negervölker Afrikas außer anderen Mängeln auch jene höheren Eigenschaften der Autorität und Leitung vermissen lassen, von denen wir zuerst gesprochen haben, und zwar in solchem Grade, daß ihnen selbst das Vertrauen vielfach fehlt, Funktionen direktiver Autorität auszuüben. Ich sagte „die eigentlichen Negervölker", weil es auch in Afrika ein Element gibt, das gut zu befehlen und anzuordnen vermag: die hamitischen Völkerschaften. Sie haben Proben dieser Fähigkeit durch die historische Tatsache gegeben, daß fast überall in Afrika, wo eine höhere Zivilisation vorkommt, speziell in den größeren Reichen mit einer umfassenden Verwaltungshierarchie, sich Hamitenstämme finden, welche die Dynastien, Aristokratien und führenden Klassen geliefert haben [13]. Sie waren und sind noch häufig nomadische Hirten, und die Ethnologie zeigt uns, daß die genannten Eigenschaften ihnen in der gesamten menschlichen Kulturgeschichte eigentümlich waren. In einigen Ländern Afrikas haben sie sich in starkem Verhältnis mit der Negerbevölkerung vermischt und dann auch deren gute Eigenschaften sich angeeignet, besonders die, mühsame Arbeit zu leisten: dies ist der Fall bei den Völkerschaften von Uganda, die mir von kapitaler Wichtigkeit für die Zukunft Afrikas erscheinen. Anderswo haben sie sich allein ohne Vermischung mit den Negern erhalten, z. B. in Ruanda und Urundi, die sich nicht immer dem Christentum günstig erweisen wegen ihres charakteristischen Stolzes und der Laster, in die sie nicht selten verfallen sind; aber es wäre ein schwerer Irrtum, sie zu übergehen und sich nur mit den Negern zu beschäftigen, die sich in der Tat leichter bekehren. Anderswo leben sie noch in ihren ursprünglichen Ländern (wie die Galla u. a. m.) und haben die ganze natürliche Energie und Reinheit ihrer Religion und der Familie bewahrt. Ich glaube, daß eine gute Missionsstrategie sich in speziellster Weise mit diesen hamitischen Völkern beschäftigen und ihnen viele gut vorbereitete Missionare schicken sollte. Ich zweifle nicht, daß dies ein Kapital wäre, das reiche Früchte tragen würde, weil sich hier das beste Material für die künftigen Afrikamissionare und zur Legung der Basis zu einem afrikanischen Klerus gewinnen ließe.

6. Vielleicht wird es manchem meiner Leser scheinen, daß ich in meinen bisherigen Auseinandersetzungen eine allzu große Bedeutung den natürlichen Faktoren der Missionstätigkeit zugewiesen habe. Ich werde mit diesen Lesern nicht in Polemik treten, weil ich auch sie reichlich zufriedenzustellen hoffe. Eines der wichtigsten und wertvollsten Re-

[13] Schmidt und Koppers, a. a. O. 198 ff., 305 ff., 339 ff.

sultate der modernen Ethnologie besteht in der Gewißheit der ungeheuern Wichtigkeit, welche die Religion in der Bildung der Zivilisation in allen Perioden der menschlichen Geschichte gehabt hat. Aus dieser unleugbaren Tatsache kann die Ethnologie bedeutsame Ratschläge auch für die Mission ableiten. Oft könnten die aus diesem auf seine Kultur, seine technische, ökonomische, wissenschaftliche Überlegenheit so stolzen Europa stammenden Missionare, auch wenn sie selbst nicht ganz von diesem Stolz und der daraus folgenden Verachtung anderer Völker frei wären, gegenwärtig in den Missionsländern erproben, daß Ansehen und Kredit dieser europäischen Kultur überall stark geschwächt, ja vielfach ganz zusammengebrochen sind. Dagegen bleiben in unerschütterter, vielleicht auch von uns selbst nicht genügend geschätzter Geltung die inneren Kräfte einer wahren und tiefen Religiosität, die unwiderstehliche Gewalt eines moralischen und aufrichtigen Charakters, eines heiligen Lebens voll Liebe, Freundlichkeit, Selbstverleugnung, Gerechtigkeit, Unparteilichkeit, Ruhe, Friedfertigkeit. Nicht nur vom übernatürlichen Standpunkt aus, sondern auch als Psychologe, als Ethnologe und Historiker der menschlichen Kultur muß ich bezeugen, daß all diese Kräfte und Eigenschaften einen tiefen Eindruck machen und einen gewaltigen Einfluß ausüben auf alle großen und kleinen Völker, auf einige in ganz besonderem Grade. Der Sinn für Heiligkeit, die Ehrfurcht, der Kult der wahren moralischen Größe haben eine viel weitere Verbreitung, als man es bislang glaubte. All dies, vorausgesetzt, daß die Missionare diese moralischen Qualitäten mit sich tragen, wird ein kostbares oder vielmehr das kostbarste Kapital für ihre Missionstätigkeit sein, ohne welches alle übrigen Hilfsmittel keinen großen Wert hätten. Ja der Missionar kann sicher sein, daß auch die Heiden ihn nicht für einen wahren Mann Gottes halten würden, wenn sie in ihm nicht die Eigenschaften einer wahren und tiefen Religiosität sähen. Deshalb hält auch der Hl. Vater sehr daran, daß in den Missionen womöglich Klöster mit kontemplativem Leben und höherer Aszese aufgerichtet werden, nicht nur wegen der Gebete und Abtötungen, die sie Gott darbringen, sondern auch wegen des tiefen Eindrucks, den sie auf die Heiden selbst machen.

7. Jedoch nicht bloß die persönliche, individuelle Heiligkeit, sondern auch die Elemente und Formen, in welchen und durch welche die kollektive Religiosität sich verwirklicht und bekundet, sind für die menschliche Zivilisation von viel größerer Wichtigkeit, als das rationalistische, skeptische, atheistische Europa bis jetzt annehmen wollte. Es gibt zwar in dieser Hinsicht Unterschiede zwischen Volk und Volk, aber in den meisten Nationen offenbart sich das Gefühl von der Größe und Bedeutung der Religion in der Schaffung feierlicher Formen, öffentlicher Zeremonien und Liturgien, die nicht selten eine wunderbare Entfaltung genommen haben. Das ist so sehr ein wahrhaft menschliches Bedürfnis, daß, wo solche feierliche Zeremonien sich nicht finden, man mit instinktiver Logik schließen müßte, die betreffende Religion könne nicht tief sein und kein großes Bewußtsein von der eigenen Bedeutung haben. Aber auch noch von einem andern Gesichtswinkel aus lassen sich diese Zeremonien betrachten. Sie sind das Mittel, durch das diese Völker stärker als mit dem Wort und den formalen Unterweisungen ihre Glaubenslehren und die Gesetze ihrer Religion einschärfen und die wichtigsten Geschehnisse ihrer religiösen Geschichte in Erinnerung bringen. Auch hierin bekundet sich eine natürlich-instinktive Psycho-

logie. Es ist sicher, daß solche Zeremonien, durchdrungen von tiefem religiösen Gefühl und intensiviert mit so vielen ehrwürdigen Symbolen, geschmückt und umgeben von Schöpfungen der Kunst, tief eindringen, stärker bewegen, die ganze Seele des Menschen umfassender ergreifen, als das vielfach unvollkommene und schwache Reden des Wortes.

Wir müssen nicht glauben, daß solche Zeremonien sich nur bei den Nationen fortgeschrittener Zivilisation finden, sondern wir begegnen ihnen schon bei den primitivsten Stämmen. In einer der kürzlich unternommenen und vom Hl. Vater großzügig subventionierten ethnologischen Expeditionen hat P. Vanoverbergh von der Scheutvelder Kongregation unter den Negritos von Nord-Luzon — der ältesten Rasse der Philippineninsel — eine dem höchsten Wesen gewidmete religiöse Feier entdeckt, welche die ganze Nacht hindurch dauert und wirklich als nächtliche Liturgie bezeichnet werden kann. Sie findet in einem der größten Häuser der Negritos statt, beginnt abends nach neun und dauert bis zum folgenden Morgen [14]. Ein Mann, eine Art von Vorsänger, stimmte die drei oder vier ersten Silben eines Liedes mit so süßer und feierlicher Melodie an, daß der Pater das Kyrie der „Missa de Angelis" zu hören glaubte, und sofort setzten die anderen Männer diese Melodie langsam und feierlich mit vielen Modulationen fort, worauf ein anderer Teil gesungen oder vielmehr rezitiert wurde in tieferem Ton und schneller ohne Melodie. Dann sangen und rezitierten die Frauen eine Strophe genau in derselben Weise. Zuletzt vereinigten sich beide Chöre, indem jeder die eigene Strophe ausführte, und stets — bemerkt der Pater — blieb der Gesang harmonisch. Dieser sanfte Wechselgesang war begleitet von ehrfurchtsvollen Gesten, die Eindruck machten. Vor dem Gesang saßen alle zur Erde. Als dann der Vorsänger seinen Gesang anstimmte, erhob er sich und wandte unter Kreuzung der Arme über die Brust die Augen zum Himmel und verblieb in dieser ehrerbietigen Stellung bis zum Schluß. Dasselbe taten die anderen Männer beim Beginn des Kantus und ebenso die Frauen, als ihre Strophe folgte; dann erhoben sie sich mit langsam feierlichen Schritten im Halbkreis und kehrten darauf zum Platz zurück [15]. Nachdem er dies alles gesehen und gehört, konnte P. Vanoverbergh schreiben: „Der Ton, das suggestive Kolorit des Gesangs und die Gesten machten solchen Eindruck auf mich, daß ich von tiefer Ehrfurcht ergriffen war; es konnte kein Zweifel bestehen, daß diese Menschen von einem Gefühl der Gemeinschaft mit dem Übernatürlichen durchdrungen waren; niemand konnte dieser Feier im tiefen Schweigen der Nacht beiwohnen, diese feierlichen Gesänge hören, die so respektvolle Haltung der Teilnehmer sehen, ohne überzeugt zu sein, heiligen Boden zu betreten" [16].

Eine Völkergruppe, unter der dieses Zeremonienwesen einen schwerlich übersteigbaren Entwicklungsgrad erreicht hat, sind die Indianerstämme in der Umgebung der großen Seen von Nordamerika, die der Algonkin und Sioux, und es ist ein bemerkenswertes Zusammentreffen, daß diese Stämme auch von einer unvergleichlich kriegerischen Tapferkeit sind. Sie haben Zeremonien, die vier, acht, zwölf Tage dauern, während welcher keine Hand bewegt, kein Schritt getan, kein Wort gesagt wird, das nicht durch ein Zeremoniell voll religiöser Symbolismen und Erinnerungen geregelt wäre. — Im Osten von Nordamerika begehen die Delaware (Leni-Lenape) im Herbst eine große Feier von zwölf Tagen, um dem Großen Geist für die Wohltaten des vergangenen Jahres zu danken und sich seinem Wohlwollen wieder für das kommende Jahr zu empfehlen. Das Haupt dieser Zeremonie hält zu Beginn eine lange Predigt, in der er z. B. sagt: „Wenn wir in dieses festliche Haus kommen,

[14] P. M. Vanoverbergh, Negritos of Northern Luzon (Anthropos XX [1925] 148—199, 399—443); auch als Separatdruck erschienen: Administration des Anthropos, St. Gabriel-Mödling bei Wien 1925).

[15] A. a. O. 437—443.

[16] A. a. O. 439.

sind wir froh und danken für alles, was der Schöpfer uns zu unserem Gebrauch gegeben hat; wir vereinigen uns hier, um ihn zu bitten, mit uns im künftigen Jahr Mitleid zu haben und uns alles zu geben, was uns glücklich macht; erwägen wir alle, wieviel er uns in unserem ganzen Leben gefördert und daß er uns den Weg gewiesen hat, ihn zu bitten und ihm zu danken“ [17]. In den Stämmen der mittleren Algonkin hat eine große Zeremonie, genannt Midewiwin, vom Großen Geist selbst eingesetzt, vier oder sechs oder acht Tage dauernd, den Zweck, das Leben in Gestalt einer kleinen Muschel den Kandidaten zu geben, die sich zur Initiation in die Geheimnisse dieser Feier vorbereitet haben. Der Oberpriester als Leiter der Zeremonie beginnt sie mit einer Predigt, in der er zum Aspiranten spricht: „Jetzt höre aufmerksam, was ich zu sagen habe! Wenn du das, was ich dir sagen werde, zu Herzen nimmst, wird dein Leben ewig dauern. Nun lehre ich dich den Großen Geist kennen, das, was er dir sagt. Und jetzt sage ich es dir: das ist, was der Große Geist dich wissen läßt, d. h. daß Er dich liebt. Weiß wird die heilige Sache sein, wenn ich sie dir zeigen werde ... Was der Große Geist sagt, das teile ich dir nun mit, auch wenn sie sagen (die Skeptiker), sie hätten ihn tot gesehen. Hier an diesem hl. Ort wird Er sein, hoch erhoben. Er legt seine Wahrheit in mein Herz, indem er spricht: so lange die Welt dauert, werde ich nie fehlen. Das ist, was der Geist sagt. Mein Kind, dies wird dir das Leben geben“ [18]. — Bei den westlichen Algonkin besteht die große Stammeszeremonie in einer Darstellung der Geschichte der Weltschöpfung mit Gebeten, Gesängen und dramatischen Szenen. Sie dauert vier, sechs oder sieben Tage und soll vom Schöpfer selbst gestiftet sein. Alle Ritualhandlungen dieser Zeremonie sind begleitet von andächtigen Gebeten und oftmals von dichterischer Schönheit umflossen; z. B. wenn der Hohepriester der Süd-Arapaho die Gürtel selbst für Mann und Frau segnet, betet er: „Mein Vater, habe Mitleid mit uns! Erinnere dich, daß wir deine Kinder sind seit der Zeit, in der du Himmel und Erde mit Mann und Frau geschaffen hast ... Wir können nicht aufhören, zu dir zu beten, mein Vater, höchstes Wesen, durch das wir auf dieser Erde leben müssen ... Mögen unsere Gedanken zum Himmel steigen, wo die Heiligkeit wohnt ...“ [19] Diese große Zeremonie, welche die Weltschöpfung in sechs oder sieben Tagen darstellt, ist sicher die älteste Form dieser Feier und findet sich in irgendeiner Form auch bei den ältesten Stämmen von Mittelkalifornien.

Ich kann nicht auf die Einzelheiten dieser feierlichen Zeremonien eingehen; ich werde das ganze Material samt der Prüfung ihres Sinnes und Ursprungs im II. Band meines Buches „Ursprung der Gottesidee“ in diesem Jahr veröffentlichen [20].

Nun bedenken wir: wäre es ein guter Missionar, der zu einem solchen Stamme käme, und wenn er auch nicht verfehlt, sorgfältig die religiöse Unterweisung mit Katechesen, Predigten, Privatgesprächen, Liebeswerken und Sozialreform abzuwickeln, bezüglich des Gottesdienstes sich mit der Feier einer einfachen Stillmesse ohne jede Feierlichkeit begnügte? Kann vielleicht die Entschuldigung gelten, daß er alleinstehend der Messe keine größere Feier verleihen kann, oder daß er als Angehöriger einer Genossenschaft, die nicht so stark die Liturgie

---

[17] M. R. Harrington, Religion and Ceremonies of the Lenape (Indian Notes and Monographs, New York, Heye Foundation 1913, 87—92).

[18] W. J. Hoffmann, The Midewiwin or Grand Medicine Society of the Ojibwa (7th Annual Report of the Bureau of Ethnology 1885—86, Washington 1891, 189—220).

[19] G. A. Dorsey, The Arapaho Sun Dance: the Ceremony of the Offering Lodge (Field Columbia Museum. Publication 25, Anthropological Series vol. IV [1903] 35—158).

[20] Aschendorff, Münster i. W.

praktiziert, keine Neigung oder Fähigkeit zu den großen Zeremonien hat? Würde ein solcher Missionar nicht eine wahre Enttäuschung für einen solchen Stamm bilden, der so sehr die grandiosen Zeremonien und die geheimnisvollen Feiern liebt? Welche Anziehungskraft hätte es hingegen für diese Indianer, wenn unter ihnen z. B. Benediktiner mit der lobenswerten Feier ihres Offizium und der Liturgie des Hochamts ankämen! In der Tat ist jetzt das Missionswerk bei diesen Indianerstämmen einigen in ihrem Territorium errichteten Benediktinerabteien anvertraut, und man erzählt, mit wieviel Freude und Eifer diese Indianer aktiven Anteil an den Zeremonien der feierlichen Messe und den anderen liturgischen Verrichtungen nehmen, die für sich ebenso viele wichtige Mittel zur Befestigung in der katholischen Religion sind. So wiederholen sich die alten Zeiten, als die Benediktiner das Evangelium in England und in Deutschland verkündigten, durch den Glanz und die Harmonie ihrer liturgischen Funktionen neue Orpheus geworden, die so diese wilden Krieger zähmten und daraus eifrige Christen machten [21].

Noch schlimmer wäre es, wenn ein Missionar, ohne die suggestive Wirksamkeit der hl. Liturgie ins Werk zu setzen und ohne gut über die wahre Natur der großen religiösen Zeremonien jener Stämme unterrichtet zu sein, ihre Verurteilung, Bekämpfung und womöglich Zerstörung unternehmen wollte. Gewiß ist nicht alles gut und vollkommen in diesen Zeremonien, kann nicht alles gebilligt und beibehalten werden; es gibt darin einzelnes, was Irrtümer und Unvollkommenheiten enthält. Aber wäre es in diesem Fall nicht besser, solche Unvollkommenheiten auszuscheiden und jene Zeremonien zu läutern? Könnten diese Zeremonien nicht die ersten Blätter der Kränze und Girlanden von Rezitationen, dramatischen Darstellungen, Prozessionen, Tänzen und anderen Festlichkeiten werden, mit denen die christlichen Völker des europäischen Mittelalters mit jenem Jubeln und Klagen, das ihrem Genius und Herzen entquoll, die Mysterien des christlichen Glaubens, die Feier der katholischen Liturgie umgeben haben? [21] Die alten spanischen und portugiesischen Glaubensboten haben solche Dinge in Indien und Amerika mit großem Erfolg eingeführt; es wäre wünschenswert, daß auch in unseren Zeiten ähnliche Mittel angewandt würden. Es wird sich wohl nicht leugnen lassen, daß Missionare, die aus solchen rein katholischen Gegenden stammen, in denen auch das ganze Volksleben noch erfüllt ist von den Auswirkungen des Kirchenjahres und der Liturgie, in all dem Anregungen und Vorbilder besitzen, welche den aus anderen Ländern stammenden Missionaren abgeht, die vielleicht auch gegen die Versuchung sich wappnen müssen, die Religion zu „geistig" zu gestalten und ihre Auswirkungen auf den engeren Umfang der Kirche und ihre nächsten Umkreise zu beschränken.

Wenn es besonders einem katholischen Missionar, der sein Missionsvolk wirklich von Herzen liebt, nicht allzu schwer fällt, dessen gute Seiten herauszufinden, sie anzuerkennen und sie für die Religion heranzubilden und zu benützen, so mag es gerade einem echten Missionar manchmal nicht geringe innere und äußere Schwierigkeiten bereiten, die Fehler und Laster seines Volkes kennen zu lernen, die Augen nicht

[21] Vergessen wir indes nicht, daß die Kirche eine allzu große Akkommodation in diesen Dingen wenigstens für Indien und China gelegentlich des Ritenstreits verurteilt hat! [Anm. d. Red.].

vor ihnen zu verschließen, sondern sie in ihrer vollen traurigen Wirklichkeit zu erfassen und sie richtig einzuschätzen. Auch hier kann die Ethnologie ihm wertvolle Dienste leiten, allerdings in vollem Umfange erst die neuere kulturhistorisch gerichtete Ethnologie. Denn erst diese hat mit zwei verderblichen Irrtümern der früheren evolutionistischen Ethnologie aufgeräumt: 1. daß je niedriger, häßlicher, tierischer eine Anschauung, eine Sitte sei, um so älter, um so „primitiver" sie auch sei; 2. daß die gesamte Kultur-, also auch Religionsentwicklung, jedenfalls in ihren großen Zügen, bei allen Völkern im wesentlichen gleichmäßig verlaufen sei, so daß sie im wesentlichen überall die gleichen Anschauungen und Sitten aufweisen, und der Unterschied nur darin bestände, daß gewisse Völker über gewisse Entwicklungsstufen weiter vorgedrungen seien. Demgegenüber hat die neuere kulturhistorische Ethnologie schon jetzt mit aller Sicherheit die folgenden Ergebnisse feststellen können: 1. Gerade die älteren Stufen der Menschheitsentwicklung — mit denen allerdings die Missionare vielfach, wegen der äußersten Abgelegenheit ihrer Wohngegenden, am wenigsten in Berührung gekommen sind — weisen in Religion, Sitte und Sittlichkeit durchgehends innerlich bessere Formen auf als die späteren Entwicklungsstufen; 2. die Kultur-, also auch die Religionsentwicklung verläuft, besonders von einer gewissen Periode an, eine lange Zeit hindurch, in mehreren voneinander unabhängigen selbständigen Bahnen, die miteinander nichts gemein haben, außer dem ältesten Erbgut, das aber durch diese spätere Entwicklung vielfach bis aufs äußerste überdeckt und geschwächt sein kann.

Diese Ergebnisse nehmen dem Missionar schon die innere Bedrückung, die ihm beim Anblick der ja wahrlich vielfach so unglaublichen Verkommenheit, Blindheit und Gleichgültigkeit mancher Naturvölker überkommen möchte; er darf auch hier überall sich die Worte sagen lassen: *Ab initio autem non fuit sic,* und wie tief auch verschüttet, es liegt doch in der Tiefe eine andere, bessere Grundlage. Das gibt ihm aber auch die innere Freiheit, einer auch noch so traurigen Wirklichkeit voll ins Auge zu sehen, nichts abzuschwächen, nichts zu bemänteln. Erst auf dieser Grundlage der vollen Wahrheit kann er auch die geeigneten Maßnahmen finden, dem Übel zu Leibe zu rücken und mit Energie und Zähigkeit sie anzuwenden. Das zweite jener Ergebnisse befähigt den Missionar, jedes Volk in seiner Eigenart zu erfassen, die es im Laufe der oben bezeichneten selbständigen Entwicklungsperiode erlangt hat und die auch in der nachfolgenden Mischungsperiode nie vollständig wieder verlorengegangen ist. So ist es nämlich gekommen, daß gewisse Irrtümer, gewisse Laster sich bis zu einem gewissen Grade zwar überall finden mögen, aber in einer besonders ausgeprägten Steigerung nur das Charakteristikum gewisser Kulturkreise sind, während andere Kulturkreise wieder andere religiöse und sittliche Defekte aufzuweisen haben. Es ist leicht ersichtlich, daß nach diesen bösen Eigenarten sich auch die Mittel und Methoden des Missionars richten müssen, und daß er mit einer allgemeinen Allerweltsmethode über das Ziel oder neben dem Ziel vorbeischießen würde. Auf diese Weise wird der Missionar vor einem doppelten Fehler bewahrt bleiben: erstens, er wird, wenn er von bestimmten Irrtümern und Fehlern bei gewissen Völkern hört, nicht ohne weiteres sie auch bei seinem eigenen Missionsvolk voraussetzen und mit mehr oder minder Gewalt — d. h. hier: mit größerer oder geringerer Vergewaltigung der Seelen — diese

Zustände auch bei seinem Volk feststellen wollen; zweitens, er wird nicht dieselben üblen Dinge, die er bei seinem Missionsvolk gefunden, auch ohne weiteres bei anderen Völkern antreffen wollen, so daß er auch davor bewahrt bleibt, anderen Missionaren in diesem Fall seine eigenen Methoden aufdrängen zu wollen [22].

So kann also die Ethnologie dem Missionar helfen, die Seele seines Missionsvolkes sowohl nach seiner guten wie nach seiner schlimmen Seite hin in seiner vollen Eigenart zu verstehen, ihre Höhen wie ihre Tiefen richtig einzuschätzen und dadurch erst den eigentlichen Zugang zur Rettung, Heilung und Heiligung der Seele dieses Volkes gefunden zu haben.

8. Damit wäre auch eine andere wichtige Sache verwirklicht, die letzte, an die ich erinnern möchte. Im allgemeinen ist es leicht niederzureißen, schwer aufzubauen. Der Missionar wird sicher im Heidentum vieles finden, was nicht gut ist, was er nicht bestehen lassen kann, was er sogar bekämpfen und zerstören muß. Diese Zerstörung wird auch zum Vorteil des Volkes, wird für dasselbe eine Befreiung und Läuterung sein. Indes ist es nicht katholische, sondern lutherische Lehre, daß die Erbsünde vollständig die Natur des Menschen verdorben habe; auch nach der Erbsünde bleibt dem Menschen die innere Kraft, Gutes von natürlicher Güte und moralisch-indifferente, aber unter anderem Betracht gute Dinge hervorzubringen. In all dem offenbart sich die vitale Energie eines Volkes. Alles zu zerstören, was es an Derartigem bewirkt, würde den innersten Nerv dieser Lebensenergie des Volkes verletzen, es schwächen und mit der Zeit es töten. In dieser Weise vorzugehen, wäre keine katholische Methode. „Gratia non destruit, sed supponit naturam; sed purificat, sed elevat naturam." Es kann nicht von Nutzen für die Mission sein, mit einem toten oder auch nur geschwächten, gelähmten, verdrossenen, sich selbst mißtrauenden Volke zu tun zu haben; man muß vielmehr seine Kräfte vervielfältigen, seine Lebensenergie vermehren, seine Großmut anspornen, und mit einem solchen Volke wird der Glaubensbote Wunderbares leisten. Um das zu können, bedarf es der Kenntnis des eigentümlichen Volksgenius, seiner Geschichte und seines Charakters; muß man es lieben, darauf vertrauen, ihm mindestens ein wenig glauben.

Die asiatischen Missionen nach Forteguerri (1707)[1]

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Dem Abschnitt über Asien schickt Nikolaus Forteguerra ein besonderes Widmungsschreiben vom 9. Juli 1707 an Klemens XI. voraus über die Größe von China und seine Fruchtbarkeit an frohen wie traurigen Nachrichten für die katholische Religion, vor allem aber über die

[22] Negativ wird der Missionar auch davor bewahrt bleiben, deshalb die Tatsächlichkeit einer anderswo gemachten Entdeckung auf religiösem oder sittlichem Gebiet anzuzweifeln oder in Abrede zu stellen, weil er selbst — obwohl er viel länger gearbeitet — sie bei seinem Stamm nicht habe machen können.

[1] Wir geben hier nach dem Münchener Ms. den 3. Teil aus oder über Forteguerris Missionsmemoiren, nachdem wir in ZM 1926 den afrikanischen

zärtliche Kundgebung des Papstes gegen dieses Reich durch Konsekration und Absendung des Patriarchen Tournon von Antiochien als Visitator nach China und Indien [2]. Asien, der größte, reichste und schönste Teil des alten Kontinents, zerfällt für F. in das Festland (mit China, Mogulreich, den beiden indischen Halbinseln, der großen Tartarei, Persien, Türkei) und die Inseln (Japan, Marianen, Philippinen, Molukken, Papuland, Maldiven, Ceylon, Sunda nebst dem Archipel im Mittelländischen Meer) [3]. Obschon Wiege des Christentums und Mutter der katholischen Religion, reich an allem außer dem hl. Glauben, ist es jetzt bis auf die Kirchenprovinzen Naxiwan, Goa und Manila (sowie die Vikariate von China) durch Schisma und Häresie, Islam und Götzendienst besetzt [4]. Der Apostel Thomas und seine Schüler hätten allem Anscheine nach

1. China und seine Nebenländer.

(Von P. F. Harig S. V. D.)

In China [1] hat die christliche Religion seit ältesten Zeiten Eingang gefunden. Paul v. Venedig (Marco Polo) versichert, auf seinen Reisen in China sehr viele Christen und prächtige Kirchen angetroffen zu haben [2].

(123 ff.) und amerikanischen (194 ff.) behandelt haben. Inzwischen hat P. Streit festgestellt, daß diese Memorien 1724 dem Papste überreicht und 1735 gedruckt wurden (Bibl. Miss. III n. 381 nach Misc. XI C VIII 50 in der vatik. Bibl. zu Rom und unter Hinweis auf die Vite degli illustri Italiani del scc. XVIII von Fabroni vol. IX).

[2] F. 97 s. Er sagt einen vollen Erfolg dieses Unternehmens voraus, wie es sich schon aus den vom Kaiser zum Zeichen der Ehrfurcht und Zuneigung an S. H. geschickten reichen Geschenken ergebe. Wie wenig freilich diese Erwartung sich erfüllte, zeigt das schon damals durch Tourrons Verbote besiegelte Fiasko der Delegation (vgl. Missionsgeschichte 382 f.).

[3] F. 99 s. Östlich von Europa zwischen dem nördlichen, roten, indischen und chinesichen Meer vom 80. bis 11. Breite- und 150. bis 194. Längegrad 1800 St. breit und 2300 lang (ebd.). Teils heißes teils kaltes Klima, fruchtbar an Pflanzen wie Tieren, Minen und Edelsteine, Fische usw. (F. 101).

[4] F. 101 s. Nun behandelt er zuerst China mit den anliegenden Reichen (Kochinchina und Malabar), dann (169 ss.) den Rest Asiens (Mogul, Bengalen, diesseits und jenseits des Ganges, Tartarei, Persien, Armenien, Arabien, Georgien, Syrien), endlich (303 ss.) die asiatischen Inseln (Japan, Philippinen, Molukken usw., Archipel).

[1] F. 103 ff. Angaben über Grenzen, Ausdehnung, Einteilung (15 Provinzen, heute 18), Städte (2 Residenzen: Peking — Nanking und ca. 150 andere Städte), Nachrichten (F. 107 ff.) über Religion: drei Hauptgruppen, Philosophen, Idolanbeter und Epikureer, alle drei „Sankiao" = „die drei Religionen", genannt; Opfer an den vier Jahreszeiten: dem Himmel, der Sonne, dem Monde, den Planeten, der Erde, den Bergen, den vier Himmelsgegenden, dem Meere, den Flüssen, Seen und anderen Dingen dargebracht; auch Tieropfer (F. 115). Sehr zahlreich sind in China auch die Juden, besonders in den großen Städten, sprechen die Landessprache, haben mit Erlaubnis des Kaisers Synagogen, beobachten das mosaische Gesetz jedoch sehr unvollkommen (F. 116). Vgl. dazu Tacchi-Venturi, Opere storiche del P. Matteo Ricci S. J., Macerata 1911, vol. I 3 ff. u. 85 ff.; ferner Moroni, Dicionario 98, 93, für Religion die religionswissenschaftlichen Werke, z. B. Wieger, de Groot, Krause, Franke (in Chant. [4] I, 1925, 193 ff.), Grube, sowie E. Schmitt in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart I, Sp. 1501 ff., Texte von demselben und Haas in dem religionsgeschichtlichen Lesebuch von Bertholet H. 6, bzw. Textbuch von Lehmann 1 ff.

[2] Offenbar Nestorianer, evtl. auch Verwechslung mit Buddhisten; s. Tatarei Anm. 38.

das Christentum nach China gebracht[3]. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts beginnen die Missionsversuche der Jesuiten und zwar von Macao aus, der Handelsbasis der portugiesischen Kaufleute[4]. 1555 wird Melchior Nuñez S. J. auf der Fahrt nach Japan durch Unwetter auf die Insel Sanzian verschlagen, wo 3 Jahre vorher Franz Xaver im Angesichte Chinas starb. Von hier aus begab sich Nuñez nach Macao und drang mit Hilfe der Kaufleute bis nach Quanceo[5], der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, vor, aber ohne Erfolg. 1561 sandte Johann III. von Portugal den Grafen Diego Pereira an die chinesische Regierung und mit ihm die Patres Franz Petrio, Manuel Texeira und Andreas Pinto, die sich in Macao anschlossen. Die Gesandtschaft war ohne Erfolg, doch konnten die Patres in den zwei Jahren ihres Aufenthaltes viele chinesische Sklaven, darunter 900 Portugiesen, loskaufen[6]. Ende 1581 war P. Michael Ruggieri der erste, der dauernd in China bleiben konnte und das Bekehrungswerk in die Hand nahm[7]. Dann erwähnt F. die Bemühungen des P. A. Rhodes S. J.[8], Bischöfe und Priester für diese ausgedehnten Reiche des Ostens zu gewinnen; ergeht sich in langen Auseinandersetzungen über das portugiesische Patronat, seine Einrichtungen, zuständigen Instanzen, seine Ansprüche in China, die Widerstände, Errichtung der Patronatsbistümer Peking und Nanking durch Alexander VIII. (1690) nebst gleichzeitiger Unterdrückung der apostolischen Vikariate resp. Beschränkung auf Hinterindien[9]. Doch schon 1696 wurden für neun Provinzen neue Vikare ernannt und von Peking resp. Nanking unabhängig[10], nämlich:

---

[3] F. 116 ff. Das gehe hervor aus Schriften dieses Apostels in chaldäischer Sprache im erzbischöflichen Archiv von Cranganore, ferner im chaldäischen Brevier Antiphon zum Feste des hl. Thomas: Inder, Chinesen und Perser beten deinen hl. Namen an (vgl. Schmidlin, Missionsgeschichte 43[2]); in den Synodalstatuten des (malabar.) Patriarchen Theodosius (9. Jahrh.) ein Kanon betreffend Simonie in China (Moroni 98, 115); Steintafel von Singanfu (1625) usw.

[4] Über die Expeditionen der Dominikaner und Franziskaner, sowie die Missionsperiode vom 13.—14. Jahrh. nichts.

[5] = Quancheu, Canton, so hieß früher auch die Provinz Kwantung. Vgl. Martini S. J., Novus Atlas Sinensis, Amsterdam 1656 (Karte auch bei Ricci [ed. Tacchi-Venturi] und Schall, Historica relatio de ortu et progressu Fidei orthodoxae in Regno Chinensi, Ratisbonae 1672).

[6] F. 120. Ein längeres Verbleiben machten die Mandarine unmöglich (F. 121).

[7] Es folgt die bekannte Geschichte der Jesuitenmission mit ihren Hauptvertretern, Ricci, Longobardi, Schall, Cantaneo, Trigault (diese werden genannt), Privilegien, Verfolgung (1616), Tatareneinfall) usw., offenbar nach Ricci (vgl. Tacchi-Venturi), Trigautius usw.; ferner Missionsversuche anderer Orden (F. 121 ff.). Vgl. zum Ganzen Schmidlin, Missionsgeschichte (MG) 265 ff. nebst Literatur, für Franziskaner und Dominikaner vgl. P. Otto Maas und P. Benno Biermann.

[8] F. 125 f. P. Rhodes weist auf das dringende Erfordernis einheimischer Priester hin, da das gewaltige Reich so ausgedehnt sei, daß auf die Dauer europäische Priester nicht genügten (F. 126). Dazu Otto in KM 28, 69 ff.

[9] F. 126 ff. Vgl. dazu A. Jann, Die katholischen Missionen in Indien, China und Japan. Ihre Organisation und das portugiesische Patronat vom 15. bis ins 18. Jahrhundert, Paderborn 1915, S. 187—267; ferner Joseph de Moidrey S. J., La Hiérarchie Catholique en Chine, en Corée et au Japon (1307—1914), Changhai 1914, 35 und Übersicht nebst Karte 250 f.

[10] F. 134 f. Durch Breve vom 15. 10. 1696 „E sublimi sedis". Ius Pontificium de Prop. Fide II 158 ff. Vgl. Jann 260 ff., ZM 1912, 207 f.

für Tschekiang Peter v. Alcalà O. P.[11], für Kiangsi Alvarus Benavente O. S. A.[12], für Hukuang Franz v. Leonissa O. F. M.[13], für Schansi Anton Posateri S. J.[14], für Szetschwan Artus de Lyonne[15], für Schensi Basilius von Gemona O. F. M.[16], für Jünnan Philibert Leblanc[17], für Kweitschau Karl Turchotti[18], für Fukien Karl Maigrot[19]. In Tonking wird an Stelle des verstorbenen Bischofs von Ascalon[20] einer der beiden vom Hl. Stuhle dorthin gesandten Vikare, Raymund Lezzoli O. P.[21] und zum Koadjutor des Bischofs von Auria[22] Edmund Bélot ernannt, alle schon lange Zeit als Missionare in China tätig und von S. Heiligkeit am 15. Oktober 1696 gnädigst bestätigt. Außer diesem Dismembrationsdekrete betreffs der Provinzen resp. der Diözesen Peking und Nanking ward verordnet, den apostolischen Vikaren auch die Seelsorge und Administration zu übertragen, soweit es nicht schon vom Hl. Stuhl bei Errichtung der Bischofssitze geschehen. Kurz darauf wurden auch 15 italienische Missionare aus verschiedenen religiösen Instituten gesandt; zwei von ihnen starben, einer kehrte zurück[23]. Ohne Furcht kann man die katholische Religion in China öffentlich bekennen. Die Zahl der Christen beträgt gegen 200 000, darunter viele Arme. Manche Missionare taufen jährlich Hunderte. In den Familien solcher Getaufter hält sich die Religion nur bis zur zweiten oder dritten Generation, wegen Mangels an Missionaren. Auch ist keine Hoffnung auf Bekehrung des Kaisers[24]. Religiosen der verschiedensten Institute sind in China tätig, im ganzen 90, nämlich 9 französische Priester, 9 Italiener, 8 Dominikaner, 7 Augustiner, 20 Franziskaner, 40 Jesuiten verschiedener Nationalität, vorwiegend Portugiesen und Franzosen[25].

Es folgen Nachrichten vom Apostolischen Delegaten Tournon über seine Ankunft in China, Empfang beim Kaiser; alles sei in Frieden, auch in Tonking und Cochinchina, die Visitation zum Teil schon, gemäß dem Dekrete der Propaganda von 1688, in die Tat umgesetzt. Alles

---

[11] F. 135. Zu den einzelnen Vikaren vgl. Moidrey 136.
[12] Ebd. 99. [13] Ebd. 24 f. [14] Ebd. 56 f.
[15] Ebd. 123. [16] Ebd. 45 f. [17] Ebd. 154.
[18] Ebd. 110. [19] Ebd. 72; dazu Übersicht und Karte ebd. 252 f.
[20] Franz Deydier 1682—1693, Gams 123, Jann 258.
[21] Erster Dominikanerbischof in Tonking, Titel von Olanus 1681—1708, Gams 124, Jann 251, 258.
[22] Jakob de Bourges 1679 resp. 1682—1714, Gams 123, Jann 258, 405, für Bélot, Gams 123.
[23] F. 136. Neue Briefe an die Kongregation von den neuen Vikaren und Missionaren berichten, wie sie von den Engländern nobel aufgenommen, ihnen Geld gegeben wurde zur Bezahlung der Dienstleistungen seitens der Türken, über Schwierigkeiten mit den Holländern, den größten Feinden der katholischen Religion in Indien. Verordnung des portugiesischen Königs an den Bischof von Peking und die Befehlshaber in den Städten, besonders in Macao, alle Missionare anderer Nationalität zu arrestieren. Portugiesen hätten aber nur schwache Kräfte in China; alle chinesischen Häfen ständen den Fremden offen, so könnten sie dort in größter Freiheit kaufen (F. 136).
[24] F. 137. Dieser (Kanghi) sei ein echter Atheist, ehre die Jesuiten nicht so sehr ihrer Bescheidenheit und Gelehrsamkeit wegen, als wegen der Mathematik und der neuen Art Kanonen zu gießen, sowie andere militärische Instrumente anzufertigen. Daher das große Ansehen der Patres bei Hofe, allerdings zum Nutzen der Missionare (F. ebd.).
[25] F. 137. Alle eifrige Beobachter der Observanz und der Bestimmungen der Propaganda, halten in größter Liebe zusammen (F ebd.).

gelinge in Ruhe, vielen Trost bringe er den Christen durch Spendung der Firmung und Ausübung pontifikaler Funktionen [26]. Ferner liegen noch Briefe vor aus den Jahren 1699, 1700 und 1701, besonders einer von Msgr. Bernardin della Chiesa aus Peking über Rechtsstreitigkeiten daselbst zwischen Patronat und Propagandamissionaren [27].

Nach Tonking [28] brachte als erster das Licht des Glaubens P. Alexander v. Rhodes S. J. aus Avignon [29] um die Mitte des 17. Jahrhunderts. In kurzer Zeit blühte die junge Christenheit verheißungsvoll auf, bis ein heftiger Verfolgungssturm die Jesuiten um 1666 zwang, das Land zu verlassen. Neue Missionare kamen unter Führung des Bischofs von Berytus [30]. Obwohl die katholische Religion unter den schärfsten Strafen verboten war, arbeitete man weiter und erzielte, besonders auch unter den vornehmen Heiden, so viele Bekehrungen, daß man sagen konnte, der bessere und größere Teil Tonkings sei katholisch. Diese Bewegung hält zur Zeit noch an, wie aus den Berichten des Apostolischen Vikars an die Kongregation hervorgeht. In einem Brief von 1700 bittet er um die Vollmacht, die Gebiete verkleinern, vermehren oder verändern zu dürfen, je nach der Zahl der Missionare und den Bedürfnissen der Gläubigen, auch Jesuiten nach Notwendigkeit zu versetzen, ohne Berücksichtigung ihrer Ansprüche auf bestimmte Kirchen [31]. Daraufhin ordnete die Propaganda eine Synode der apostolischen Vikare und Missionare an zur entsprechenden Behandlung der Frage. In einem anderen Berichte meldet Msgr. Lezzoli, er habe die ganze Mission bereist, die Personalverteilung in Tonking sei sehr ungleich, die beiden andern Vikare dort hätten zwanzig Priester, zehn Weltgeistliche, davon zwei Ausländer, einen Franzosen, sieben Jesuiten, zwei Dominikaner. Die Jesuiten leisteten den Vikaren Gehorsam und er halte es für höchst not-

[26] F. 138, 154. Über den Verlauf der Mission Tournons konnte F. wohl noch nichts Wesentliches berichten. Vgl. dazu MG 376 ff., Jann 422 ff., Moidrey 51 (Personalien), Mémoires de la Congregation de la Mission, Paris 1911, I 85 ff. (für sein Gefolge).

[27] F. 139 f.; über della Chiesa s. Moidrey 35 f. und KM 22, 34 f., 58 ff. (Schmücker).

[28] Tonking, das schönste Reich der Halbinsel, war einmal Provinz von China (bis 1368), gegenwärtig selbständiges Reich, ungefähr so groß wie Frankreich, sehr fruchtbar, viele Flüsse. Zwei Könige, der Bua (rechtmäßiger Herrscher) und der Chua (Vizekönig), dieser führt tatsächlich die Regierung, der andere, in seinem Palast eingeschlossen, ein Schattenkönig, ja Sklave, der sein Haus nicht verlassen darf, wird jährlich einmal in großer Prozession, gleichsam als Statue, durch die Straßen seiner Hauptstadt getragen. Vor ungefähr 2000 Jahren drang die Idololatrie ein. Nichts ist tiefer in den Intellekt dieses Volkes eingedrungen, als die Lehre von der Seelenwanderung. Xaccia (Chacca) ist der Urheber dieser Lehre. Evtl. durch 40 000 Tierseelen, bis zuletzt im weißen Elefanten, ähnlich wie die Jesuiten der Maduramission berichten (Bericht des Apost. Vikars Jakob de Bourges, F. 140 f.); vgl. auch die Relation des P. Jos. Tissanier S. J .über seine Reise nach Tonking 1654—1658 in „Voyages et traveaux des missionnaires de la Comp. de Jésus t. II (Mission de la Cochinchine et du Tonkin), Paris 1858, 110 ff.; ferner Moroni 98, 157.

[29] Vgl. über ihn neuestens den Artikel von J. A. Otto S. J. in KM 1928, 6 ff., sowie die dort angegebene Literatur, sowie ZM 1913, 146 ff.

[30] Pierre de la Motte-Lambert 1660—1679, aus dem Pariser Seminar; vgl. Moidrey 135, Gams 122 und Jann passim.

[31] Vgl. Launay, Histoire de la Mission du Tonkin (Documents historiques I), Paris 1927, 425 ff.

wendig, auch für diese Reiche einen Patriarchen zu ernennen, wie auf den Philippinen, sowie, daß neue evangelische Arbeiter bestimmt und den Vikaren zur Verfügung gestellt würden [32].

Aus Cochinchina [33] berichtet der Apostolische Vikar daselbst [34] unter dem 9. August 1697 an die Propaganda, daß man in diesem Reiche noch viel mehr Erfolg habe, wenn mehr Missionare zur Verfügung ständen. Zur Zeit nur vierzehn, nämlich sechs französische Priester, vier Jesuiten, drei einheimische und der Weltpriester Nicolaus Fonseca. Die einheimischen Priester sind mit den Landessitten vertraut, die andern teils wegen ihres Alters, teils aus Gesundheitsrücksichten ungeeignet, die ermüdende Arbeit der Evangelisation auszuhalten, wozu noch die Pastorierung von 150 000 Seelen in den letzten sechs Jahren kommt. Darum bitte er S. Heiligkeit und die Kongregation, ein Seminar errichten zu wollen [35].

Über die Mission in der Tatarei [36] finden sich nach F. in den römischen Archiven keine Nachrichten, nach denen die Propaganda Missionare dorthin gesandt habe. Vor einigen Jahren sind wohl einige Kapuziner nach Groß--Tibet zur Glaubensverkündigung geschickt worden, indessen liegen noch keine Nachrichten von ihnen vor [37]. F. glaubt an eine alte Christenheit in jenen Gebieten, gestützt auf zwei Briefe des P. Hieronymus Xavier S. J. von 1589 aus Lahore und 1598 aus Agra, der seinerseits als Gewährsmann einen mohammedanischen Kaufmann am Hofe des Groß-Moguls Akbar hat, und nimmt an, daß es sich hier ohne Zweifel um eine Frucht jener Missionen (Expeditionen) handele, welche Innocenz IV. 1246 durch Johann von Pian Carpine und Ludwig IX. von Frankreich 1253 durch Wilhelm von Rubruk nach Cathay veranlaßte [38].

---

[32] F. 142 f. Vgl. Moroni 98, 158 f., sowie Launay I 419 ff.

[33] Cochinchina ein schönes Land am gleichnamigen Golf, von den Eingeborenen „Nachochin" d. h. Süd-China genannt, hat 6 schöne Provinzen, 50 Seehäfen; der König besitzt 200 Galeeren in bester Ordnung. Cochinesen haben natürliche Anlagen für Wissenschaft und Kriegskunst, sind dankbar, daher auch die Missionare mit allem, was sie brauchen, reichlich versehen; Handel in Silber, Gold, Seide und Reis. Klima: nach 15—25 Tagen Frost fruchtbarstes Wetter, Missionare haben immer Früchte (F. 144).

[34] Franz Pérez, Titularbischof von Bugia, 1691—1728, Portugiese. Gams 124, Jann 258.

[35] F. 143 f. Vgl. Moroni 98, 148.

[36] So genannt nach dem Flusse Tataro, der nach N. fließt. Volk der Tataren von Natur grausam, rauh, unmenschlich, besonders im Kriege; nicht zufrieden damit, den Feind zu besiegen, essen sie sein Fleisch und trinken sein Blut. In dem weiten Gebiet, besonders im N. noch Völker ohne Religion, im S. Mohammedaner, am Kaspischen Meer Juden, Nestorianer und Katholiken. Sprache ähnelt dem Türkischen. Regierung vom Groß-Khan zwei Ministern übertragen (Staat und Krieg). Viele Könige, Fürsten und Völker dem Groß-Khan tributpflichtig, verfügt über ihr Hab und Gut nach Belieben; nach Eroberung Chinas kann man in Wahrheit sagen, daß er der Herr von Halbasien sei (F. 180 ff.).

[37] F. 182. Vgl. MG 390; über die früheren Versuche der Jesuiten nichts. Vgl. MG 275, für die Kapuziner Clemens a Terzorio, Manuale historicum O. M. Cap. 1926, 151 ff.

[38] F. 182 ff. F. samt seinem Gewährsmann verfällt wie viele Cathay-Reisende des Mittelalters, die über Christengemeinden daselbst berichten, dem Irrtum, daß sie einige äußerliche Ähnlichkeiten im buddhistischen Kult mit christlichen Zeremonien verwechselten. Oft stammen solche Nachrichten aus mohammedanischen Informationen. Vgl. dazu Wessels, Bento de Goes S. J.

2. Indien mit den Inseln.

(Von Prof. Dr. Schmidlin.)

Die vorderindische Halbinsel diesseits des Ganges umschloß neben Katholiken und Häretikern viele Juden, Mohammedaner und Götzendiener [1]. An der Westküste lag im Reich Dekan die portugiesische Hauptstadt Goa, Sitz des Erzbischofs und Vizekönigs, eines schönen Hospitals und mit großer Pracht erbauter Kirchen [2]. Aus Kanara teilte der Bischof von Fulcivi 1682 mit, er habe die flüchtigen Christen gesammelt, Kirche und Residenz gebaut, von der Königin von Bedanor den Boden dazu erhalten und freie Predigt des Evangeliums eingeführt [3]. Die Thomaschristen der Serra von Malabar hatten 1681 Figueredo Salgado, 1696 Custodius de Pinko, 1700 den nunmehrigen Apostolischen Vikar zum Bischof erhalten [4]. Das Bistum Cochin umschloß auch Kranganor, Komorin und Ceylon, aber 1663 hatten die Holländer Cochin, Malabar, Komorin, Fischerküste, Ceylon erobert und die katholische Religionsübung daselbst unterdrückt [5]. An der östlichen Koromandelküste bestand eine Mission der italienischen Kapuziner in Meliapor und der Theatiner in Golkonda, aber die Bekehrungen waren selten und schwierig [6]. Wie der Patriarch Tournon 1704 aus Pondicherry meldete, leistete ihm der Bischof von Meliapor nur unter dem Vorbehalt des portugiesischen Patronats Obödienz, gaben sich die Welt- wie Ordensgeistlichen dem Handel hin und fanden die ausgelassenen Religiosen bei den Häretikern Schutz [7]. In Guzzerat hatten die französischen Kapuziner ein Hospiz

---

een ontdekkingsreiziger in Centraal-Azië (1603—1607) in Studiën 1911, 81 ff., neuerdings auch englisch: Early Jesuit Travellers in Central-Asia 1924 und Reichelt-Oehler, Der chinesische Buddhismus, Basel-Stuttgart 1926, bes. 49 ff., 76 ff.; die Briefe H. Xaviers bei J. Hay S. J., De Rebus Japonicis, Indicis et Peruanis, Epistulae recentiores, Antwerpiae 1605, 796 ff., auch 863 ff.; Jarricus, Thesaurus rerum Indicarum, Coloniae 1615, II 576 ff. Zum Ganzen MG 184 ff.; Moroni 98, 254.

[1] F. 175 s. 126 St. lang und 240 breit zwischen dem indischen Ozean und nach Norden dem Fluß Cuerca und Golf von Cambaia, fruchtbar und minenreich, mit rohen und lügnerischen Bewohnern, längs des Meeres mohammedanisch und in den Bergen heidnisch (ebd.). Eingeleitet wird der indische Teil durch die Bemerkung, daß S. H. auch die minder schönen Länder nicht verachte (F. 169).

[2] F. 176. 1510 von Alfons d' Albuquerque der Krone Portugal unterworfen und mit einem indischen Rat versehen (ebd.). Vgl. Müllbauer, Geschichte der kath. Mission in Ostindien (1852) 54 ff.

[3] F. 177. Er bat die Propaganda um Geschenke für die Königin, sein Streit mit dem Erzbischof von Goa wurde dahin entschieden, daß diesem die Häfen, jenem alles andere unterstehen solle (ebd.). Auch bei Müllbauer findet sich hierüber nichts. Der Bischof von Fulcivi Thomas a Castro war Apost. Vikar von Malabar (ebd. 309).

[4] F. 153 s. (mit Hinweis 177). Es war der Karmeliter Angelus Franciscus (Müllbauer 311). Vgl. ebd. 309 ff. Voraus geht eine in den Hauptzügen richtige Geschichte dieser Christenheit (F. 150 ss.).

[5] F. 151. Vgl. Müllbauer 287 f. 294 f. 307.

[6] F. 177 s. Erwähnt Errichtung des Bistums Meliapor von 1606. Vgl. Müllbauer 358. 360. 370 f.

[7] F. 144 ss. Hier auch über sein Vorgehen gegen die Kapuziner und die Schwierigkeiten seiner Anerkennung und an der Serra. Über die Thomaschristen, Diözesaneinteilung für diese, Koadjutoren- und Visitatorenernennung, Neueinteilung von 70 Kirchen, kirchlichen Strafen (Suspension wegen Simonie) usw. Vgl. Müllbauer 262 ff.

zu Surat, von wo aus sie nach Valta und Rammenegher gingen, in dessen Wäldern viele Katholiken waren, ebenso in Amadabat, wozu die Propaganda 1703 italienische Kapuziner dahin wie nach Surat, Madras und Pondicherry schickte [8]. In Bengalen breiteten sich die Augustiner mit viel Erfolg bis zu 22 000 Katholiken in 11 Pfarreien aus, von Goa her alle drei Jahre nach Ugulim (Hugly) geschickt, wo sie zuerst die Sprache lernen mußten; vom Priester Pascoli kam 1702 die Nachricht, daß die Zahl der Christen auf 60 000 gestiegen, die der Missionare dagegen in den 23 Pfarreien auf 12 gesunken, neben ihnen noch 4 Jesuiten und 4 Weltpriester tätig waren [9]. Der Großmogul Akbar hatte 1579 Jesuiten an seinen Hof kommen lassen, aber sein Sohn Corrombo Ugulim zerstört und die Portugiesen mit einigen Augustinern gefangen nach Agra abgeführt, während unter seinem zu dem Katholizismus neigenden Zweitgeborenen Sultan Sasuia 1640 in Bengalen die Missionen sich erweitern konnten [10].

Im nördlichen Hinterindien jenseits des Ganges [11] (Tipra, Ava, Brema, Aracan und Pegu) waren Augustiner und Theatiner zerstreut, aber ihre Propagandaberichte enthielten wenig Tröstliches und Nützliches, besonders über Bekehrungen, wozu zweifellos das nicht allzu gute Beispiel der Missionare selbst beitrug [12]. Im Südreich Siam [13] unterhielt die Propaganda zusammen mit dem Pariser Seminar einen Apostolischen Vikar mit einem stark besetzten Erziehungskolleg für die Mission und konnte wegen der religiösen Gleichgültigkeit des Königs die katholische Religion öffentlich ausgeübt werden; doch litten die Katholiken zuweilen unter grausamen Verfolgungen, besonders 1690 durch Auflösung des Kollegs und Gefangennahme des Vikars, aber 1697 war die Ruhe wiederhergestellt, ja 1699 ließ der König den Bischof durch

[8] F. 174 s. Auch in Pondich. Kirche und Hospiz der Kapuziner, unter den Malabaren u. a. 1500 Christen (ebd.). Vgl. Müllbauer 360. Die Provinz ist Touraine, nicht Turkena (ebd. A. 3).

[9] F. 173 s. Die Portugiesen kauften und tauften viele Sklaven (ebd.). Viele große Städte, die hl. von Benares, Dakka, Ugulim und Massulapatan (ebd.). Vgl. Müllbauer 341 ff. (zitiert F. 343 A. 4). Schon Cerri klagte über die Zuchtlosigkeit der Augustiner in Bengalen (Etat présent 185).

[10] F. 171 ss. Über Akbar ausführlicher, im allgemeinen korrekt. Das Mogulreich (Indien oder Indostan), zwischen Tartarei im N., Persien im W., Fluß Guenca (nach Indien) im S. und Tibet im O., 380 St. breit und 520 lang mit 42 Reichen, gesund und fruchtbar, besonders an Nußbäumen und Metallen, die Einwohner roh und träg, mit mehreren Sprachen, teils Mohammedaner teils Heiden (ebd. 170 s.). Vgl. Müllbauer 193 ff. 279 ff. 341 f. (Eroberung von Hugly 1632 durch Subahdar Cassan = Chan von Bengalen).

[11] 460 St. von S. nach N. und 332 von W. nach O. mit dem indischen Meer im W., S. und O., China und Tibet im N. (F. 178).

[12] F. 178. Vgl. Cerri 185. Über diese Missionen der beiden Orden bringt Müllbauer 342 f. 357 f. nichts.

[13] Neben Martaban und Asem, im N. Pegu und Kochinchina, im W., S. und O. der indische Ozean, gemäßigt und fruchtbar, aber mit Wäldern voll wilden Tieren (F. 178 s.). Der König hat außer Siam die Reiche Tenasserim, Tuncalaun, Patana, Queda, Piahaan, Para, Malacha und Thor unter sich, sehr mächtig, bewaffnet 250 000 Fußvolk und 20 000 Pferde, aber doch China tributpflichtig (F. 180). Religion der Siamesen, Seelenwanderung und Anbetung der vier Elemente (ebd.).

seine Ärzte besuchen und übernahm nach dessen Tod den Schutz der Mission wie des Kollegs[14].

In Ceylon, wo jetzt alle Bewohner außer einigen Europäern Heiden waren[15], war früher König wie Hof von Cotta bis 1663 katholisch und im Reich Jaffnapatam kein Götzendiener, während mehr als 120 Mitglieder verschiedener Orden hier wirkten, ohne in Kandia und Uva die Predigt des Evangeliums wegen der allgemeinen Indifferenz einführen zu können, aber die Holländer verjagten als Herren der Insel alle Priester bis auf drei eingeborene unter 300 000 Katholiken[16]. Die Maldiven zwang der Großmogul Aiman Pathra, ihm in der mohammedanischen Religion zu folgen[17]. In Sumatra, wo an den Küsten noch Christen wohnten, blieb ein Theatiner P. Josef Maria (Martelli) zu Banculla mit einem Gefährten zu Bantelle an britischen Orten und bat 1706 um neue Missionare, weil die katholische Religion wegen Mangels an Sakramenten fast ganz erloschen und das Volk in Verwilderung zurückgesunken war, auch um den katholischen Soldaten in den englischen Festungen beizustehen[18]. Auf Java weilten in den von Europäern besetzten Orten auch Katholiken, aber sehr wenige wegen der Holländer[19]. Nach Borneo kam auf Bitten des Königs von Mangiar-Massaim (an die Portugiesen von Makao) 1689 vom Präfekt Gallo gesandt der Theatiner Ventimiglia, taufte in weniger als zwei Monaten über 15 Völkerschaften, darunter den Fürsten Daman mit seiner ganzen Familie unter vielen Wundern, weshalb die Kongregation auf den eingehenden Bericht darüber 1692

---

[14] F. 179. Dazu meine Missionsgeschichte 388 (neben den dort zitierten Cerri 194 ss., Launay I 274 ss., Piolet II 352 ss. und Henrion II 402 ss.). Bischof Laneau von Metellopolis wurde 1691 freigelassen (ebd.). Zwischen diesem Vikar und dem Bischof von Meliapor bestand ein Jurisdiktionsstreit wegen des von beiden beanspruchten Reiches Pegu, worüber die Propaganda nichts beschloß, aber Kardinal Tournon sich wegen der größeren Nähe für den Vikar aussprach (F. 179 s.). Vgl. Moroni 98, 141 s. 242.

[15] F. 314. Kein Dorf oder Berg ohne Pagode, das von Millionen verehrte Idol Altis Hariman vom Vizekönig Konstantin bei Einnahme von Kolombo genommen und verbrannt trotz des Loskaufangebots von 300 000 Dukaten (ebd.). Insel 90 mal 50 St. mit Figur einer Perle (ebd.).

[16] F. 314 s. König Melchior soll einer der drei Weisen gewesen sein und nach seiner Rückkehr das Evangelium gepredigt haben, daher noch ganz alte Zeichen des Christentums (ebd.). Vgl. über das Vorgehen der Holländer seit 1658 meine Missionsgeschichte 254 f. 386 f.

[17] F. 316. Dieser aus dem Mogulreich vertriebene und nach seinem Übertritt zum Islam dahin mit einem Heer zurückgekehrte Aiman dürfte der dem Halbmond zur Alleinherrschaft verhelfende Orengsib († 1707) gewesen sein (Müllbauer 286 f.). Maldiven ca. 12 000 Inseln (westlich von Indien) 240 St. lang und 20 breit, reich an Früchten und Schildkröten, der König von gestrandeten Schiffen lebend, die Bewohner klein und Zaubereien und der mohammedanischen Sekte ergeben, die den größten Teil der Inseln neben Orient und Ostafrika besetzt hat (F 315).

[18] F. 313. 1702 ging der Theatiner Martelli nach Sumatra mit Borneo als Ziel, nachher aber brechen die Theatinernachrichten mit Ferro ab (Müllbauer 358). Große und reiche Insel, 300 St. lang und 70 breit, am Äquator, gemäßigt und fruchtbar, bewohnt von Mohammedanern und Heiden, die garstige Tiere und den Teufel anbeten (F. 312 s.).

[19] F. 312. 210 St. lang und 40 breit, gesund und fruchtbar (besonders Pfeffer, Muskat, Zucker und Reis), mit teils mohammedanischen teils heidnischen, angeblich von China stammenden Einwohnern in den beiden Reichen Bantan und Materam (früheren 9 Reiche, die aufgezählt sind).

die Insel Borneo zur Theatinermission erklärte; da aber P. Ventimiglia 1693 starb, begann diese Mission sehr zu leiden und war ohne Arbeiter, bis 1706 andere Theatinermönche in der Hoffnung auf nicht völliges Erlöschen hingeschickt wurden[20]. Auf den Sunda-Inseln gab es nur sehr wenige Christen, nachdem die Holländer auch hier sich vieler Städte und des ganzen Handels bemächtigt hatten[21]. Ebenso hatte die holländische Kompagnie nach Einnahme der Molukken (gleich vielen anderen ostindischen Plätzen) mit den Portugiesen auch die Missionare daraus verjagt und die Kirchen profaniert und zerstört, so daß die Frucht so vielen glücklichen Schweißes der evangelischen Arbeiter rasch verloren und der Stand dieses von den Portugiesen eingeführten Christentums äußerst erbärmlich war[22].

Von den Philippinen[23] waren alle vierzig spanischen katholisch, die anderen heidnisch[24]: auf der größten von Luzon residierte in Manila der Erzbischof mit 3000 Dukaten Einkünften sowie zwei andere Bischöfe in Neusegovia und Neucaceres (Camerines), dazu einer in Cebù; auch von den Chinesen in den Vorstädten von Manila bekehrten sich oft einige[25]. Auf diesen Inseln zerstreut weilten 500 Religiosen (Franziskaner), Dominikaner, Jesuiten, Augustiner und Rekollekten), auf deren Liebe und Geduld die Bekehrung der zwei Millionen Seelen zurückging[26].

---

[20] F. 311 s. Vgl. neben meiner Missionsgeschichte 387 Müllbauer 357. 1693, 1694, 1695, 1696 und 1701 erneuerten mehrere Theatiner den Borneoversuch vergeblich (ebd. nach Ferro). Diese unter dem Äquator gelegene größte Insel Asiens, 225 St. lang und 190 breit, fruchtbar an Kampfer und Datteln, reich an Metallen, Wachs usw., mit 4 Flüssen und guten Küsten, aber wenig Städten, von vielen Königen regiert, wovon der von Stadt Borneo am mächtigsten, an den Küsten malaiische Mohammedaner und im Innern Heiden (Beagier), ohne Opfer und Tempel (verbrennen nur wohlriechende Hölzer zu Ehren des höchsten Gottes), gegen Polygamie und Diebstahl, gerecht und dankbar, aber stolz und rachsüchtig (F. 310 s.).

[21] F. 310. An der Landenge von Sunda und der Schiffspassage nach China gelegen, Luft gemäßigt, doch für Europäer nicht zu gesund, reich an Metallen und Gewürzen, aber arm an Lebensmitteln, Bewohner schwarz und kriegerisch, heidnisch oder mohammedanisch (ebd.). Die Dominikanermission von Solor und Timor war damals schon sehr zurückgegangen (ZM 1924, 41).

[22] F. 309 s. Niederländischer Erwerb von Java = Batavia, Malacca (1632), Ceylon, Koromandel, Komorin (1672), Cochim usw. hier nochmals aufgezählt. 5 Inseln (Ternate, Fidor, Motir, Machian und Bachian) mit Nelken und Muskatnüssen, Volk im Innern wild, an der Küste sanft und höflich (ebd.). Vgl. Missionsgeschichte 256 f. und Cerri 786 s. über die holländische Invasion. dazu Moroni 98, 365.

[23] Nach Philipp II. benannt, von Magellian 1521 und von Legaspi 1565 entdeckt, 1100 davon bewohnt, zwischen China im N., Hinterindien im W. und den Molukken im S., mit mäßiger Hitze, reich an Nahrungsmitteln und Minen; ihre Bewohner nicht so rauh wie die Japaner und auf die Fremden vertrauend, von mehr weißer Farbe und schöner Gestalt (F. 306 s.).

[24] F. 307 (beten Sonne, Mond und Sterne als Ahnen wie einen Dämon an, ihre Priester fast nur Frauen und wegen Zauberei geschätzt).

[25] F. 308. Mit ihrem Fleiß ergänzen sie die Faulheit der Insulaner (ebd.). Luzon mit 130 St. im Umfang voll Wäldern und Raubtieren, in der Hauptstadt Manila alle Häuser aus Stein: Mindanao 150 St., reich an allem mit dem größten Handel, Paragoya wenig bewohnt und fruchtbar, Tandaye reich und bevölkert, Mindora fruchtbar mit schönem Hafen, Cebu (Bemaltenisel) mit Hafen und Stadt vom hl. Namen Jesu (ebd.). Vgl. Moroni 98, 364.

[26] F. 309. Bestätigt durch die missionsgeschichtlichen Quellen der einzelnen Orden (vgl. meine Missionsgeschichte 395 f.).

Auf den Diebesinseln (Marianen) hatte ein adliger spanischer Jesuit von S. Vittores vor vierzig Jahren mit Hilfe der Königin von Spanien eine Mission seines Ordens mit großem Erfolg in kürzester Zeit aufgerichtet, aber er erlitt mit zwei Gefährten das Martyrium, worauf sofort sechs andere Patres von Madrid der Mission zu Hilfe geschickt wurden [27]. In Japan [28] hatten viele bisher barbarische Einwohner dank den eifrigen Bemühungen des hl. Franz Xaver (1549) den wahren Glauben angenommen und waren die Katholiken bis auf 600 000 gestiegen, vom Apostolischen Stuhl Bischöfe und Missionare geschickt worden, Augustiner, Dominikaner und Franziskaner, vor allem aber Jesuiten bis zu 73 Häusern; aber seit 1615 eine so grausame Verfolgung entbrannt, daß sie allmählich diese Christenheit zerstörte, besonders dank den boshaften Umtrieben der Holländer, die den Kaiser so mißtrauisch gegen die Katholiken machten, daß er die christliche Religion vernichten ließ, um nicht Untertan Spaniens wie der von Mexiko zu werden; trotzdem hatte sich der Glaube Christi ungeachtet der Edikte, Hinrichtungen und Verbannung aller Missionare im geheimen lebendig erhalten, weil die eifrigen Missionare mit Todesverachtung in allerhand Verkleidungen eindrangen, bis auf Rat der Holländer in den Häfen an der Türschwelle ein Kreuzzeichen mit dem Befehl angebracht wurde, daß alle aus den Schiffen Eintretenden darübergehen sollten, weshalb die darüber entsetzten Missionare zurückkehrten und die unglücklichen Reste dieser Herde den einheimischen wie auswärtigen Wölfen überließen [29].

3. Orientmission Vorderasiens.

(Von P. Pankratius Maarschalkerweerd O. F. M.)

Wenig zahlreich sind die Katholiken in Persien [1], wo die Pastoration von Karmelitern besorgt wird [2]. Bis 1694 unterstand Aspahan

[27] F. 306. P. Luis de Sanvitores landete 1668 und wurde 1672 ermordet, aber noch 1702 gab es dort 10 Patres (Missionsgeschichte 396 mit den hier angegebenen Quellen).

[28] Zwischen dem 30. und 40. Breite-, 174. und 188. Längegrad, mit gesunder Luft und vielen Flüssen, fruchtbar und goldreich; Japaner sehr mißtrauisch, dulden nur Holländer wegen des Handels (landen in letzter Zeit nur noch selten); größte Insel Niphon 200 St. lang und 440 im Umfang, Xima 80 lang und 20 breit, Xicoco 48 und 20, die andern Inseln nicht bedeutend (F. 303 s.).

[29] F. 304 s. Dazu Moroni 98, 186. 190. Stimmt in der Hauptsache mit dem Tatverhalt überein, nur daß die Kreuztretung weder von den Holländern inspiriert noch Ursache des Weggangs der Missionare war, auch nicht, daß kein Katholik zurückgeblieben war, wie behauptet wird (vgl. Missionsgeschichte 277 ff. 395 f.). Schließt mit der Hoffnung, daß wie der Durst nach Gold und die Liebe zum indischen Handel die Holländer bis zur Zerstörung der katholischen Religion treiben konnte, der Eifer S. Heiligkeit und der hl. Kongregation so viel bei Gott und über Seine Feinde vermöge, daß durch Seine Allmacht das Gesetz Christi ein zweites Mal dort wiedereingeführt werde.

[1] Großes Reich. Grenzt im N. an die Tartarei und das Kaspische Meer, im W. an die Türkei, den Golf von Balwia und das persische Meer, im O. an das Reich des großen Mogol und ein Teil der Tartarei. Besonders im N. fruchtbar. Arabisch die Sprache der Gelehrten. Despotische Regierung. Das Heer nur Kavallerie. Mohammedanische Religion. Auch Schismatiker, Griechen und Armenier. Nur wenige unierten Christen. Nach Fortequerri 184—186. Vgl. Schmidlins Missionsgeschichte 447.

[2] F. 186. Vgl. Schmidlin 370 u. Moroni XXXIII 240. Von Klemens VIII. gesandt, gründeten die Kapuziner dort einen Konvent mit einer Kirche. Später

(Ispahan) der Jurisdiktion des Bischofs von Bagdad [3], obwohl zugleich mit der Erhebung von Bagdad zum Bistum im Jahre 1632 auch für Aspahan ein Bischof in Aussicht genommen war [4]. Unter den Schismatikern in Giulfa arbeiten die Kapuziner ohne große Erfolge [5]. Diese Patres besitzen auch eine Niederlassung in Bandarabassi, die mit Hilfe einer dortigen Faktorei zustande gekommen ist. Die Kirche in Shira wird von den Karmelitern versehen [6]. Ein Pater hat sich die Erlaubnis erwirkt, den jungen Persern, die in Shira studieren, die christliche Religion erklären zu dürfen, aber selten erzielt er Erfolge damit [7]. Innozenz XI. bat 1688 den persischen König in Sciamachia, eine Kapuzinermission gründen zu dürfen, und bekam darauf eine zusagende Antwort; sofort wurde eine Kirche gebaut [8].

Der Superior der Kapuziner in Diarbech [9] berichtete 1683 den Übertritt von 2000 Armeniern und eines Patriarchen. Auch zwei armenische Gelehrte hatten den Glauben angenommen [10]. Es bestehe Hoffnung, in kurzer Zeit das ganze Land für den Glauben zu gewinnen. Nach einem Bericht vom Jahre 1691 sei der ganze Erfolg von Gunsten der Türken abhängig, den man sich leicht durch medizinische Betätigung erwerben könne. Die Propaganda sollte darum medizinisch ausgebildete Missionare schicken. Auf diese Bitte ging man aber nicht ein [11].

Wenn nicht der Heresitarch Dwano es verhindert hätte, wäre die Mission in Georgien [12] von den Orthodoxen ganz zerstört worden [13]. 1692 ließ hier Barsimo, ein Verwandter des Königs, sich taufen [14].

---

kamen Augustiner, französische Kapuziner, Dominikaner und Jesuiten als Botschafter des Papstes, der französischen, portugiesischen und polnischen Regierung hinzu. Vgl. Moroni 211. 721.

[3] F. 187. Vgl. Schmidlin 370 u. Moroni XXXIII, 240.

[4] Die Jurisdiktion von Bagdad umfaßte Assyrien, Mesopotamien, Bassora, Mussul und Ezmid; von Aspahan Persien mit Ausnahme eines Teiles von Assyrien, Armenien, Georgien und die Provinz Naxivan (F. 187). Vgl. Moroni XXXIII 246; Florencio del Niño Jesús, La Orden de S. Teresa. La Fundación de la Propaganda Fide y las Misiones Carmelitanas (Madrid 1923) 92 ss.

[5] Giulfa, 2 Meilen von Aspahan entfernt, Kolonie der Armenier, mit vielen Kirchen und Klöstern der Schismatiker (F. 187). Vgl. Rocco de Cesinale II 264 ss.

[6] F. 187. Rocco da Cesinale II 272.

[7] F. 189. In Shira war eine berühmte Universität.

[8] Shidmachia. Hauptstadt der Provinz Naxivan, unterstand der Präfektur Georgien; die Station wurde dort errichtet, weil man die Stadt mit ihrem lebendigen Handelsverkehr als aussichtsvoll für die Mission betrachtete (F. 189).

[9] Umfaßt das alte Syrien, Mesopotamien und Assyrien oder Erzerum oder türkisch Kurdistan (F. 190).

[10] Vartatrier = armenische Gelehrten oder Doktoren. Werden sehr geehrt (F. 192).

[11] Die Propaganda ging deshalb auf diese Bitte nicht ein, weil 1687 der Bischof geklagt hatte, daß die medizinisch gebildeten Missionare mehr ärztliche Tätigkeit als Seelsorge ausübten. Sie besäßen beim Hofe großes Ansehen, das sie nur zum persönlichen Vorteil ausnützten. Auch duldeten sie nicht, daß der Bischof in der Stadt residierte, und verhinderten, daß andere Missionare hinkämen. Nach F. 192.

[12] Grenzt im O. an Cirkasien und Moskovien, im W. an Klein-Armenien, im S. an Groß-Armenien, im N. an das Schwarze Meer (F. 193). Vgl. Moroni XXX 256 und Rocco da Cesinale III 342 ss.

[13] Ebd. (Moroni XXX 259 und Rocco da Cesinale III 229 ss.).

[14] Ebd. (Moroni XXX 259 und Rocco da Cesinale III 229).

Innozenz XII. sandte einen Legaten nach Aspahan, um mit dem König die Angelegenheiten der Mission zu besprechen und die entstandenen Schwierigkeiten zu beseitigen. Der Empfang seitens des Königs war gut. Alle erbetenen Vergünstigungen wurden bewilligt[15]. In einer Relation über die Provinz Mingrellia erzählt P. Raspana, er habe gesehen, wie der Fürst von Cirkasien Haus, Kirche und Bibliothek der Theatiner vernichtete[16].

Zugunsten der Theatiner erließ der Fürst von Cirkasien[17] ein Dekret, damit diese Patres ihre erzieherische Arbeit für die Kinder unbehelligt verfolgen könnten. Die Missionare, die darum meinten, diese Mission nicht aufheben zu dürfen, wurden schließlich durch Armut und wiederholte Raubüberfälle dazu gezwungen. Weil das Volk sie nicht abreisen ließ, baten sie die Propaganda, andere Missionare zu schicken. Tatsächlich wurden auch drei Priester ausgesandt; doch einer blieb beim Bischof von Babylonien, und die beiden anderen starben kurz nach ihrer Ankunft[18].

Die Nachricht über eine grausame Verfolgung in Syrien[19], welche die Propaganda 1695 seitens der orientalischen Prälaten in Antiochien empfing, wurde von den Missionsobern der Karmeliter, Kapuziner und Jesuiten zu Aleppo bestätigt[20].

Franziskaner-Observanten sind die treuen Wächter der heiligen Stätten in Palästina[21].

Die unbeschuhten Karmeliter besitzen in Borgo di Boaosi eine Niederlassung unter den Maroniten auf dem Libanon mit Kirche und Hospiz[22]. In Salima, einer Stadt auf dem Antilibanon, wurde 1704 von den Kapuzinern eine Kirche gebaut unter Protest des Patriarchen, der durch ein Propagandadekret entkräftet wurde[23]. Frühere Schwierigkeiten waren schon 1695 von der Propaganda beseitigt worden.

Smirna, der größten und einflußreichsten Stadt in Anatolien[24], hat die Propaganda einen Erzbischof gegeben, damit die Streitigkeiten

---

[15] Ebd. Vgl. Tamarati, Historie du catholicisme en Géorgie avec les documents pontificatifs du XIIIe au XXe siècle (Rome 1902) 707 s. — So brauchten die Christen von jetzt an nicht mehr Steuern zu zahlen als die Perser; Kirchen und Missionsgebäude blieben steuerfrei (a. a. O.). [16] F. 194.

[17] F. 219. Früher für christliche Völker gehalten. Sind sehr abergläubisch. Unstete Charakter. [18] F. 195.

[19] Syrien (Sorea) zerfällt in 3 Teile: Palästina oder Judäa, das eigentliche Soria oder Syrien und Phönizien. Die reichste und einflußreichste Stadt Aleppo. Damaskus Hauptstadt von Phönizien. In Palästina Jerusalem. Wiederholte Verfolgungen der Christen. Gewöhnlich protestiert dann der französische Botschafter, erreicht aber nur kurze Unterbrechung. Nach F. 221—24; Florencio del Niño Jesús 99 ss. [20] F. 225.

[21] F. 226. Hier wohnen viele Griechen, Armenier, Kopten und andere Schismatiker, nur wenige lateinische Christen und diese meist Ausländer und Pilger. Für Palästina vgl. bes. Lemmens, Acta S. Congr. de Propag. Fide I und II (Guaeacchi 1921—22); Die Franziskaner auf dem Sion (Münster 1925).

[22] F. 226. Berg verteilt in Libanon und Antilibanon; die Maroniten bewohnen einen Teil zwischen S. und O.; der Patriarch ist geistliches und ziviles Oberhaupt (F. 227). Leiden unter ständigen Verfolgungen und Überfälle seitens der umherwohnenden Völker, besonders der Drusen; die Mönche auf dem Libanon gastfrei (F. 225—40).

[23] F. 242. Dazu Schmidlins Missionsgeschichte 368.

[24] Anatolien, früher Klein-Asien genannt, ist eine große Halbinsel; im ganzen Lande wohnen Türken, darum die Glaubensverkündigung wenig erfolgreich (F. 242—50).

unter den dort arbeitenden Kapuziner- und Franziskaner-Reformaten über die parochialen Rechte endlich aufhörten [25].

Was die Mittelmeerinseln angeht [26], betreuen Jesuiten, Kapuziner und Observanten auf Naxos 1450 lateinische Christen in 25 Dörfern. Paros zählt nur 40 Katholiken, die einen Priester der Propaganda in ihrer Mitte haben. 2000 Griechen und 87 lateinische Katholiken wohnen auf Nio [27]. Mit wenigen Ausnahmen sind die vornehmen Familien auf der Insel Santorino Lateiner, fast alle wohnen in Schiaro; die französischen Jesuiten haben dort 4 Kirchen für 450 Christen. Milo zählt nur 20 Katholiken [28]. Die gleiche Zahl weist Parmia auf. Auf Ira sind 400 lateinische Katholiken. Die Insel Andri wird von 30 Lateinern bewohnt. Sira, wo ein Bischof residiert und Kapuziner in der Seelsorge tätig sind, besitzt für 800 Familien mehr als 100 Kirchen. Missione dagegen hat nur eine lateinische Kirche. Scio zählt 4000 Katholiken [29].

Missionsrundschau.

Von P. Anton Freitag S. V. D. in Bad Driburg.

Die Afrikamission.

1. Allgemeines zur Missionslage.

Kolonialfragen, Rassenprobleme, Eingeborenenpolitik, Schulwesen und Erziehung, Industrialisierung, Alkoholeinfuhr und Hygiene, Sklaverei, Islam usw. im Lichte der Missionierung Afrikas.

Binnen einem Menschenalter ist Afrika aus dem Dunkel seiner Urwälder und undurchdringlichen Sandwüsten herausgetreten. Die Zeit, da Europa hauptsächlich nur ein Interesse an seinem schwarzen Elfenbein hatte, ist endgültig vorüber dank vor allem auch der energischen Antisklavereibewegung katholischer Afrikamissionare, an erster Stelle des Kardinals Lavigerie und der von ihm ins Leben gerufenen Missionsgesellschaft Afrikas (Weiße Väter), die vor genau einem halben Jahrhundert ihren denkwürdigen Einzug in Mittelafrika hielten. In den Besitz Afrikas haben sich England, Frankreich, Spanien und Portugal, Belgien und Italien geteilt. Zwar hat England mit einer freundlichen Geste im Jahre 1922 Ägypten zum unabhängigen Königreich erklärt, aber zugleich mit vier einschneidenden Gegenforderungen seine Vormacht sichergestellt; vor allem hat es mit den älteren und neueren Stauwerken am Oberlauf des Nil die Lebensader von ganz Ägypten und Ostsudan in seiner Hand [1]. Viel eher könnte man den Freistaat Liberia an der Guineaküste als unabhängig anschauen, wenn die Regierung nur zu einer selbständigen Leitung imstande wäre. Der einzige wirklich unabhängige afrikanische Staat ist Abessinien. Aber wie lange noch? Von allen Seiten wird es von England, Frankreich und Italien umringt und der Augenblick ersehnt, wo sie es einstecken können [2]. Deutlich zielen die britischen Absichten auf die Zusammenschließung der ostafrikanischen Besitzungen zu

[25] F. 251. Die Griechen und Armenier besitzen in Smyrna ihre Kathedrale: ihre Erzbischöfe haben dort ihre Residenz (F. 252).

[26] Die wichtigsten zu Asien gehörenden Inseln im Mittelmeer sind Cypern und Rhodus; Cypern eine der größten Inseln, sehr fruchtbar und reich an Mineralien, große Vergangenheit (F. 316—318).

[27] F. 319. [28] F. 320. [29] F. 321.

[1] Vgl. Kol.-Rundschau (KR) 26, 132 ff.; Neue Allg. Missionszeitschr. (NAM) 26, 157. [2] KR 27, 279 f.

einem einzigen großen Kolonialreich hinaus, das sich vom Nildelta bis zum Kap der Guten Hoffnung erstrecken soll und in der transafrikanischen Eisenbahn von Alexandrien und Port Said bis nach Kapstadt durch die ergiebigsten und wichtigsten Gebiete eine sichere und schnelle Verbindung schafft [3]. Obwohl gerade diese Vorherrschaft Englands in Afrika an erster Stelle der protestantischen Mission zugute kommt, hat doch auch die katholische Afrikamission, bislang wenigstens und abgesehen von Südafrika, wo die kalvinistische Burenpolitik und der äußerst gereizte Rassenhaß die katholische Mission wie einen Dorn im eigenen Fleische ansieht, bei den britischen Kolonialbehörden ziemlich viel Verständnis und manche Unterstützung gefunden. — Unter Mussolinis oberster Leitung hat auch die italienische Kolonialherrschaft in eine missionsfreundliche Ära eingelenkt. Eritrea und Tripolitanien sind sozusagen glänzend befriedete Länder, wo die Mission sich also uneingeschränkt entfalten kann, soweit der bodenständig gewordene Islam überhaupt eine christliche Missionierung duldet. In der Cyrenaica dagegen finden noch immer militärische Operationen statt [4]. — Frankreich dagegen nimmt gegen die katholischen Missionen in seinen zahlreichen und großen Kolonien eine immer unfreundlichere Stellung ein, räumt allenthalben dem Islam Vorrechte und unverdiente Rücksichtnahme zum Schaden der Mission ein [5], legt dem Missionsschulwesen überall Daumschrauben an und macht es vielerorts ganz unmöglich, erschwert den Ankauf von Grund und Boden und die Anlage von Stationen usw. Die alte Tradition der Christianisierung als erstes Ziel der Kolonisation ist längst verlassen. Kolonialpolitische, rein wirtschaftliche und neuerdings strategische Zwecke stehen im Vordergrunde seiner Kolonialinteressen in Afrika. So soll die große Transsaharabahn vor allem der Rekrutierung und Beförderung schwarzer Soldaten im Kriegsfalle (mit Italien?) dienen [6]. Für die Missionierung kommt sie weniger in Frage. — Die belgische Regierung hat sich trotz aller bedauerlichen Mißgriffe, die auch der Missionierung des ungeheuren Kongogebietes empfindlichen Schaden gebracht haben, im großen und ganzen als eine missionsfreundliche Kolonialmacht erwiesen und die zielstrebige Besetzung des Kolonialreiches wie kein anderer afrikanischer Kolonialstaat angelegen sein lassen. — Neuestens lenkt nun auch wieder Portugal für seine ausgedehnten afrikanischen Besitzungen in die alten Traditionen einer tatkräftigen Förderung und Unterstützung der Missionen ein [7].

Was die europäischen Kolonialmächte heute in heißen Wettbewerb um die afrikanischen Besitzungen bringt, sind vor allem Handels- und Wirtschaftsinteressen. Im Jahre 1815 betrug der gesamte afrikanische Außenhandel nicht mehr als 30 Millionen Pfund, davon die Hälfte Ausfuhr und hiervon kam wieder die Hälfte auf Ägypten und die Mittelmeerländer allein. 1923 war der Handel aus Britisch-Afrika allein schon auf 227 Millionen Pfund gestiegen. Die Goldküstenkolonie verzeichnete 1891 die erste Kakaoausfuhr für ganze 4 Pfund. 1924 betrug sie bereits 223 000 Tonnen, d. i. ein Viertel der Welternte an Kakao. 1904 führten zwei Missionare in

[3] KR 26, 272. Bei dem East african Banquet 18. Juni 1926 sagte es Kolonialminister Amery offen heraus. Wenn es den Mandatsmächten noch nicht gelang, die früheren deutschen Kolonien einfach zu annektieren, also auch England noch nicht, in Ostafrika die Kette zu schließen, so scheiterte es hauptsächlich am Einspruch Deutschlands im Völkerbund.

[4] KR 27, 183; ebd. 27, 138 ff. O. Welsch, Italien am Roten Meere.

[5] Über die Einweihung einer Moschee in Paris am 14. Juli 1926 unter Teilnahme von 133 besonders nordafrikanischen Mohammedanern. Gedacht ist auch an eine mohammedanische Universität in Paris! KR 26, 309 ff.

[6] KR 27, 183 f.; ebd. 24, 13 ff. Prof. Baltzer, Ein amtliches Programm für die Saharabahn; IRM 24, 484 findet es unerträglich, daß Frankreich beabsichtigt, mit Hilfe der Bahn jährlich 280 000 Schwarze zu rekrutieren. Zu Unrecht?

[7] Grentrup S. V. D., Das neue Missionsdekret der portugiesischen Kolonialregierung (ZM 27, 50 ff.).

Uganda die erste Baumwolle ein. Der Ernteertrag für 1924 wurde mit 3,5 Millionen Pfund beziffert. Südafrika produzierte im letzten halben Jahrhundert nicht weniger als 16 Milliarden Gold![8] Es versteht sich von selbst, daß gerade durch diese schnelle und allseitige wirtschaftliche Ausbeute Afrikas namentlich gewisser Distrikte wie Nigeria, Südafrika, Uganda usw. auch eine starke Inanspruchnahme der Mission erfolgte und teilweise vollständig neue Missionsverhältnisse geschaffen wurden, zum Teil recht fördernde, zum Teil aber auch sehr hemmende. — Von gleicher Art der Bedeutung für die Missionen sind die mit der Erschließung produktiver Gebiete von selbst gegebenen Erleichterungen des Verkehrs. Livingstons Briefe konnten erst nach zwei Jahren Antwort erhalten. Heute ist eine Verbindung mit London in einer vierzigstel Sekunde möglich. Luxuszüge, Dampfschiffe und Autos durchrasen unermeßliche Strecken des schwarzen Kontinentes. In einzelnen Städten muß der Verkehr wie in europäischen Großstädten geregelt werden, z. B. in Akra. In Kenya hat jeder vierte Europäer ein Auto. Flugzeuge verbinden bereits Dakar mit Westfrankreich. In Belgisch-Kongo sind Fluglinien seit 1921, in Südafrika seit 1920 in ständigem Ausbau[9]. Nichtsdestoweniger bleiben aber auch im Zeitalter des Radio und Flugzeuges noch gerade für den Missionar die schwierigsten und alltäglichen Strapazen zu Fuß oder im unbequemen Kanu und günstigenfalls mit dem Rad zu überwinden.

Das schwierigste Problem für die Kolonialmächte ist das Rassenproblem und die damit zusammenhängende Eingeborenenpolitik. Vor dem Weltkriege konnte man vor allem zwei Arten der Einstellung zu diesem Problem feststellen: die französische Assimilationspolitik und die englische Politik der Rassenscheidung. Die erstere wurde schon von Richelieu und Colbert gepflegt und verfolgte das Ziel, den Eingeborenen zu einem Vollfranzosen zu machen. Das Ziel galt wesentlich als erreicht, sobald er christlich wurde und Französisch lesen und schreiben lernte. In der Mischehe zwischen weiß und schwarz fand man keine bedenkliche Seite[10]. Ähnlich lag und liegt es in den portugiesischen und spanischen Besitzungen. Fast scheint es mit der romanischen Rasse gegeben zu sein, sich leichter als germanische Völker mit fremden Rassen zu mischen. England und im ganzen auch Deutschland verfolgten die Politik der Rassentrennung. In jenen Kolonien, in denen der weiße Mann kommt und geht, ohne durch eine große Zahl und Bodenständigkeit das eingeborene Element stark zu beeinträchtigen in seinem Landbesitz, Wirtschaftsbetrieb usw., wird ein solches System auf lange Zeit hinaus einen Konflikt zwischen den Rassen vermeiden können. Durch die Heranbildung einer gewissen Oberschicht von Eingeborenen erwächst zwar der weißen, herrschenden Rasse Hilfe im Lande selbst, aber auch die Gefahr des Strebens nach Gleichstellung und auf die Dauer der Verselbständigung des eigenen Landes von dem fremden Element. Eine zu schnelle Bildung kann diese Gefahr nur beschleunigen. Der Weltkrieg hat jedenfalls das Gelüsten nach vollständiger Gleichstellung und Ungebundenheit in vielen farbigen Köpfen um nicht zu sagen Stämmen groß werden lassen. England sucht der Gefahr dadurch die Spitze abzubrechen, daß es mit wohl überlegter und zielbewußter Richtung die Hebung seiner afrikanischen Kolonialvölker in die Hand nimmt[11], den Eingeborenen mehr Rechte in der Selbstverwaltung einräumt, die Häuptlinge und Könige im Ansehen hebt, eine allmähliche politische Reife und kulturellen Hochstand herbeiführt. Ob es sich aber nicht so seine eigenen Rebellen erzieht?[12] — Viel schlimmer aber

[8] Prof. Schlunk in seiner Afrikarundschau (prot.) in NAM 26, 183 ff.

[9] Ebd. 26, 157; KR 27, 184, wonach in Belgisch-Kongo allein 1926 vier neue Fluglinien zu den alten kamen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 140 km die Stunde.

[10] Dr. Seitz, Zur Eingeborenenpolitik (KR 27, 205 ff. 293 ff.); DEvM 28, 37—45.

[11] Vgl. weiter unten bei Rassenfrage und Erziehung.

[12] Dr. Seitz, a. a. O., und Jul. Richter, Moderne britische Rassenpolitik in Afrika (KR 27, 211 ff.); DEM 28, 37 ff.

wirkt sich die Rassenscheidungspolitik aus in solchen Kolonialländern, wo auch der weiße Mann in großer Zahl sich angesiedelt und eine neue Heimat erstrebt. So in Ostafrika und besonders in Britisch-Südafrika. Ein Aufeinanderplatzen der beiden Rassen ist durch die wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen fast von selbst gegeben. Am schlimmsten stehen die Verhältnisse seit langem in Südafrika. Die Buren wollten und wollen den Schwarzen auch heute noch nicht irgendwelche Gleichberechtigung zuerkennen. England befolgte für seinen Teil seit 1854 die Politik der Equal Rights nach der Formel des Sir George Grey. Bei dem Zusammenschluß der Burenrepubliken und Kaplands zur Südafrikanischen Union (1910) blieb einstweilen die Eingeborenenpolitik außer Spiel. Aber eine Regelung wurde immer unvermeidlicher. Denn 1½ Millionen Buren und Briten gegenüber 5½ Millionen Eingeborenen in der Union, und nimmt man Rhodesia, Swaziland und Basuto hinzu, sogar nur 1½ Millionen Weiße gegen 8 Millionen Schwarze — und dann auf der einen Seite alle Rechte, auf der andern gar keine, das sind unhaltbare Zustände. Im Jahre 1912 begann General Hertzog im Kabinett Botha mit der scharfen Segregationspolitik d. i. der räumlichen Trennung von weiß und schwarz, die durch die Native Land Act 1913 zur Enteignung zahlloser farbiger Familien führte. Trotz heftiger Proteste und Ausbruch des Weltkrieges ordnete eine besondere Kommission an, daß den Farbigen nur 13 Prozent des ungesundesten und wasserlosen Landes zu belassen, alles übrige aber den Weißen einzuräumen sei. Nicht an dem berechtigten Proteste der Schwarzen, sondern an dem der Weißen über Verkürzung ihrer Rechte (!) scheiterte die endgültige Bill 1917. Das Jahr 1918 brachte große Teuerung der lebensnotwendigen Mittel, aber keine Erhöhung der Löhne; dagegen gewaltsamen Paßzwang mit lästigen Bestimmungen und den ersten großen Streik in Johannesburg, dem 1920 ein zweiter von 50 000 Minenarbeitern folgte, die entsetzliche Greuel bewirkten. Da erschien die Magna Charta der Eingeborenen, die „Native Affairs Act 1920". Seitdem jedoch General Hertzog im Jahre 1924 das Burenregiment zur Herrschaft brachte, ist die Lage der Schwarzen wieder verhängnisvoll erschwert und geradezu unerträglich gemacht worden[13]. Sein Prinzip einer vollständigen Trennung beider Rassen ist unausführbar, da beide zu sehr aufeinander angewiesen sind. Der neueste Hertzogsche Plan für die Regelung der Eingeborenengesetze geht auf folgende Punkte hinaus: 1. Das Minen- und Arbeitergesetz; die besseren Stellen, Handwerke usw. dürfen nur von Weißen besetzt werden! 2. Der Eingeborenenrat — mit bescheidenen Befugnissen. 3. Die Vertretung der Eingeborenen im Parlament; aber auf je 650 000 Eingeborene soll nur ein Parlamentarier zur Vertretung der Farbigen kommen, und dieser muß zudem ein Weißer sein (!). 4. Ergänzung zum Landgesetz von 1913, das nicht viel Erleichterung bringt und eher auf die Ausrottung der Schwarzen berechnet ist. 5. Eine recht bescheidene Selbstverwaltung. Die volle Herrschaft also soll den Weißen allein bleiben und die Versklavung der Farbigen verewigt werden[14]. Eine Überbrückung dieser Zustände kann nur die Mission bringen, die ohne Unterschied der Rasse die Menschen zu Brüdern macht und als tiefste Ursache des beklagenswerten Rassenhasses den Grundsatz brandmarken muß, daß alle Weißen meinen, die geborenen Herren zu sein und die darum alle Farbigen für Proletarier und rechtlos halten[15]. Das von den Alliierten in Versailles feierlich proklamierte Recht der Selbstbestimmung der Völker wird in Afrika, namentlich in Südafrika, von den eigenen Antragstellern mit Füßen getreten. Gegenüber solchen ungerechten Maßnahmen sind aber auch ein-

[13] NAM 26, 28 f. Schwarz und weiß in Afrika; DEM 28, 26 ff.

[14] J. Richter, Das Rassenproblem in Afrika (KR 27, 210 ff.); E. Karberg, Die Eingeborenengesetze General Hertzogs vom missionarischen Standpunkt beleuchtet (NAM 27, 303); ebd. S. 335 ff.

[15] DEM 27, 3 ff.; Th. Gunzert, Das Britische Reich nach der Reichskonferenz 1926. Das Streben nach vollständiger Lostrennung Südafrikas vom Reich des Generals Hertzog ist vorläufig aussichtslos.

sichtigere Elemente am Werke. Im Februar 1926 tagte zu Kapstadt eine „Konferenz Europa-Bantu", deren weiße und schwarze Teilnehmer für eine gesunde Zusammenarbeit beider Rassen, für eine bedeutend größere Zuweisung guten Landes an die Eingeborenen eintraten und eine Kommission zum Studium der Verhältnisse einsetzten. Und die Regierung Hertzog? [16] Erfreulich sind auch die Beschließungen des XXV. Weltfriedenskongresses, der vom 28. August bis 3. September 1926 in Genf tagte, worin klar gesagt wird, daß es nicht höherwertige und minderwertige Völker, sondern nur höher- und minderentwickelte Völker gibt; ferner, daß es eine Art Naturrecht der weißen Völker auf Beherrschung anderer auf Grund ihrer Farbe oder Abstammung nicht geben kann [17].

Man braucht nicht gleich das schlimmste Schreckgespenst einer allgemeinen afrikanischen Erhebung der Eingeborenen gegen die Weißen in wenigen Jahren an die Wand zu malen; aber die Zeichen einer durch ganz Afrika gehenden Erbitterung, die endlich doch einmal zu fürchterlichen Katastrophen führen muß, wenn sie nicht durch das Christentum rechtzeitig überwunden wird und die den Erfolg der Mission nicht wenig hintanhält, sind nicht zu verkennen. Die auf dem 4. panafrikanischen Kongreß im August 1927 zu Ney York versammelten Negerführer verbreiteten eine von allen großen Negerführern unterzeichnete Erklärung, die an den Kongreß gerichtet war gegen die koloniale Unterdrückung und den Imperialismus. Darin ist die Rede von Sklavenhandel durch 5 Jahrhunderte, Verachtung der Schwarzen durch die Weißen, haustierartiger Sklaverei, Versklavung, Knechtung, Ausbeutung und Austilgung, wahnsinniger Unterjochungspolitik (zw. 1880 und 1890), Zwangsarbeitssystem, ansteckenden Krankheiten; von Segnungen des Christentums und europäischer Zivilisation (!); besonders wird abgerechnet mit dem südafrikanischen Sperrsystem, den Reservationen und Lokationen. Alsdann wird u. a. verlangt: volle Freiheit für alle Neger Afrikas, Gleichberechtigung mit allen andern Rassen, Abschaffung der Zwangsarbeit und der ungerechten Besteuerung, Beseitigung aller Rassenschranken auf sozialem und politischem Gebiete; Abschaffung von Militärzwang und Verbot der Rekrutierung von Schwarzen; Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit usw. Ein großzügig ausgearbeitetes Organisationssystem für die Schwarzen soll diese Forderungen zum Durchbruch bringen. Zum Schluß heißt es: Zusammenschluß mit allen unterdrückten Völkern gegen den Weltimperialismus [18].

Nordamerikanische Negeragitatoren durchziehen das Land als sozialistische, kommunistische und bolschewistische Hetzer, besonders in den großen Arbeiterzentren Südafrikas, gründen Vereine wie die „Industrial and Commercial Union = ICU und tragen den Aufruhr bis in die abgelegensten Dörfchen. Selbst protestantische Bischöfe und Prediger wiegeln die Eingeborenen gegen die Weißen auf, wobei sie allerdings die Absicht verfolgen, ihre Kirchen unabhängig zu machen. Um die Heiden bekümmern sie sich nicht [19]. Die genannte ICU ist auf die Gründung eines großen Negerbundes gerichtet; sie wurde von einem Neger aus Nyassa 1919 gegründet, hat heute schon mehrere Hunderttausend Mitglieder und seit 1922 eine Zeitung „The Workers Herald", die in fünf Sprachen herauskommt. Bezüglich des Christentums heißt ihre Parole: „Die Welt geht zugrunde an der Religion! Die Arbeiter müssen das Christentum erlösen!" Zahlreiche russische Literatur weist in den Büros auf die Herkunft und Richtung hin. Die Mission besitzt in der Bewegung eine schlimme Feindin [20]. Bezeichnend ist auch ein

---

[16] KR 27, 161. [17] KR 27, 26 f.
[18] ZRM 28, 20 ff. [19] DEM 28, 26.
[20] Echo a d M 28, 7 ff.; J. Böhnisch C. Sp. S., Die afrikanische Industrial and Commercial Union und die Rote Internationale; darin bespricht er ein Heftchen des Titels „1925 verbesserte Konstitution. Die Vereinigung der Industrie- und Handelsarbeiter Afrikas ICU". Vgl. auch Böhnisch, Unser Ringen mit den schwarzen Bolschewisten (ebd. 27, 321 ff.).

Geheimdokument, das als Funkspruch 89 mit dem Titel: „Die Schwarzen über die Weißen, der unterirdische Funkspruch" weit verbreitet wurde und worin unverhohlen der kommende Krieg gegen die Weißen gepredigt wird. Zum Schluß heißt es: „Der Tag bricht an ... Laßt uns schweigen und arbeiten!" [21] Große Verwirrung richten hinsichtlich der Religion sowohl wie des Rassenhasses auch die Führer der sog. äthiopischen Bewegung an, die eine afrikanische Kirche nach ihrem Schnitt haben wollen und wacker gegen die Weißen predigen neben Emanzipation des Fleisches u. dgl. [22]. Noch schneller eilt die indische Bewegung in Südafrika ihrem Ziele der Erlösung von den Weißen zu, da sie in dem großen Ghandi einen wirklichen Führer haben [23]. Auch im übrigen Afrika gärt es allenthalben, wie die großen Scharen von Anhängern der immer wieder erscheinenden sog. Propheten beweisen: 1917 eines Kibangu am Kongo, 1914 eines William Wade an der Goldküste, eines Xarris aus Liberia, 1924 bei den Frauen von Yoruba usw. [24].

Das Aufflammen des Rassenhasses und der verheerende Einfluß, den namentlich in unserm Jahrhundert die einziehende „Zivilisation" gezeitigt hat, wurde die Veranlassung, daß gegenwärtig der Frage der Eingeborenenerziehung und Bildung das größte Gewicht beigelegt wird. Im Kapgebiete und Südafrika allgemein ist zwar die Klage nicht unberechtigt, daß für die Schulen der weißen Kinder mehr als drei- und viermal soviel aufgeboten werde als für die armseligen Schulen der Neger. Die katholische Mission legt aber sehr großen Wert darauf, die Eingeborenen für das praktische Leben vorzuschulen und ihre gewerbliche, landwirtschaftliche, sittliche und gesundheitliche Ausbildung mit der religiösen zu vertiefen [25]. Eine werdende Universität für die Schwarzen Südafrikas ist zu Fort Havre 1916 begonnen. Die Kosten werden von den Missionsgesellschaften, der Regierung, den Freunden der Neger und von den Schulgeldern der Neger gedeckt [26]. Von der durch England in der Goldküstenkolonie errichteten Neger-Universität für Westafrika war bereits in einer früheren Rundschau die Rede [27]. Ein planmäßiges Kolonialschulwesen strebte schon seit dem Ausgang des Weltkrieges die Phelps-Stoke-Stiftung an. Die praktischen Erfahrungen einer hiervon ausgerüsteten Kommission von Briten und Amerikanern auf dem Gebiete des Regierung-, Missions- und Islamschulwesens wurden in grundlegenden Werken niedergelegt [28]; sie gaben zu zweckmäßigen Beratungen wie derjenigen von High-Leigh [29] im September 1924 Veranlassung und regten das Britische Kolonialamt 1923 dazu an, sich einen besonderen Beirat für Erziehungsfragen anzugliedern. Derselbe besteht aus Verwaltungsbeamten, Pädagogen und Missionaren. Schon nach zwei Jahren legte er dem Parlamente seine Richtlinien für ein neues Kolonialschulwesen vor [30]. Prote-

[21] NAM 25, 315. [22] DEM 27, 118; 28, 28 f. Vgl. dazu KM 27, 255.

[23] KR 26, 254 ff.: E. Niedermeyer, Inder in Südafrika. Ein Beitrag zum Rassenproblem.

[24] NAM 26, 343 ff.; IRM 22, 270 ff. über Kibangu.

[25] Bern. Huß R. M. M., Die Erziehung der Eingeborenen (Vergißmeinnicht 1928, fortlaufender Artikel).

[26] Vergißm. 28, 54. [27] ZM 25, 210.

[28] NAM 26, 281 ff.; Dr. Thomas Jesse Jones, Education in Africa, N. Y. ohne Jahr; derselbe, Education in East Africa, London ohne Jahr. Das britische Kolonialschulwesen scheint am besten entwickelt zu sein in der Goldküstenkolonie. Vgl. Education Rules, passed by the Board of Education and approved by the Governor under Section 4 of Education Ordinance, London 1915. Dazu vgl. deutscherseits die treffenden Abhandlungen von Schlunk, Die Schule für Eingeborene in den deutschen Schutzgebieten, Hamburg 1914, und Das Schulwesen in den deutschen Schutzgebieten, Hamburg 1914.

[29] Darüber vgl. Westermann, Mission und Eingeborenenerziehung in Afrika (NAM 25, 225 ff., wo auch Literaturangaben zum Problem).

[30] Vgl. IRM 25, 421 ff.; Education Policy in British tropical Africa, London, Stationary Affice 1925; NAM 26, 281 ff.

stantischerseits waren die Wünsche der Missionare schon durch die Mitglieder der Phelps-Kommission berücksichtigt und wurden durch die große internationale Konferenz von Le Zoute in Belgien 1926, an der Kolonialbeamte aus Belgien, England, Südafrika . . . und 300 Vertreter wissenschaftlicher, religiöser, kultureller und anderer Richtungen teilnahmen, der britischen Regierung noch näherhin spezifiziert [31]. Ein dicker Band der International Review of Missions [32] hatte das Material einer allgemeinen Rundfrage für die Konferenz gesammelt. Die Beschlüsse lauteten auf eine starke Unterstützung der Missionsschulen, die aber wie alle Schulen die afrikanische Eigenart besonders berücksichtigen sollen, aber auch auf eine starke Beeinflussung seitens der Regierung [33]. Die neue Schulbill von 1927 (= African Education Ordonance) sieht denn auch Regierungsbeihilfen bis zu 50 Prozent für Eingeborenenschulen vor und will Gehälter von 6000 bzw. 4000 Schilling für den Leiter und seinen Assistenten auswerfen [34]. Um die katholischen Belange sicherzustellen, ist nun vom Papst Pius XI. Msgr. A. Hinsley, Rektor des englischen Kollegs zu Rom, mit einer allgemeinen Visitation der Missionsschulen in den britischen Kolonien Afrikas betraut worden, ausgenommen Ägypten und Südafrika, die eigene Delegaturen bilden. Auch gehört dem Beirat am Britischen Kolonialamt bereits seit 1923 Kardinal Bourne an [35]. Da ungefähr die Hälfte aller afrikanischen Missionsgebiete in britischen Kolonien liegen, so wird die endgültige Regelung von größter Bedeutung sein. — Auch die portugiesische Kolonialregierung unterstützt das Missionsschulwesen in jeder Weise [36]. Dagegen ist von Frankreich eher eine noch stärkere Hemmung als Förderung zu erwarten. Es sei denn, daß durch den Mandatsausschuß beim Völkerbund eine bessere Erkenntnis kommt [37]. In diesem Zusammenhange ist auch noch einmal das „Internationale Institut für afrikanische Sprachen und Kulturen", das am 1. Juli 1926 in London gegründet wurde, zu erwähnen, dessen hervorragende Mitglieder sich mit aller Macht für eine dem Lande und Volke angepaßte Erziehung einsetzen [38]. Wie notwendig namentlich die Förderung des Missionsschulwesens noch ist, erhellt allein aus der Tatsache, daß die meisten afrikanischen Völker noch kein Dutzend gedruckte Schriften besitzen! [39] Selbst in der Goldküstenkolonie kommen auf 300 000 Kinder noch keine 35 000 Schulbesucher und in ganz Nigeria auf 3½ Millionen Bewohner keine 100 000! [40]

Ein wunder Punkt in der Eingeborenenpolitik ist die starke Industrialisierung Afrikas namentlich in Südafrika und Nigeria. In Südafrika wiesen in einem Jahre sieben Städte eine ganze Million zu- und abwandernde Negerarbeiter auf. Ein Siebtel der schwarzen Bevölkerung ist also

---

[31] Über die Intern. Konferenz in Le Zoute s. NAM 26, 330 ff.: Brennende Missionsfragen in Afrika; Richter, Die Afrik. Missionskonferenz in Le Zoute (NAM 27, 6 ff.). Die Resolutionen umfassen 1. Heidenpredigt, 2. Erziehungsfragen, 3. Sprachen und Kulturen, 4. Gesundheit und Wohlfahrt; ebd. 27, 14—24.

[32] IRM 26, Julinummer; KR 26, 26. 373 ff. [33] Ebd.

[34] Ecclesiastica 28, 58 f. vom 5. Februar. [35] MC 28, 57.

[36] Grentrup über das portugiesische Missionsdekret in ZM 27, 50 ff. Die NAM 27, 191 hat natürlich recht, wenn sie sagt, daß früher die Ausbreitung der christlichen Religion das Hauptziel, heute Mittel zum Zweck sei.

[37] KR 26, 254 in dem Nr. 23 zitierten Aufsatz von Niedermeyer.

[38] KR 26, 285 ff. und bes. 28, 4 ff.: Die Tätigkeit des Int. Inst. f. afrik. Sprachen u. Kulturen von Thorwirth. Das Institut sieht vor Publikationen afrikanischer Dokumente, Einführung, Übersetzung und Kommentare afrikanischer Sprachen; ein Memorandum über praktische Schreibung afrikanischer Idiome (vgl. KR 28, 57), Memorandum für Schaffung geeigneter afrikanischer Schultexte. Die Zeitschrift Africa erscheint vierteljährlich, die Afrik. Studien zwanglos.

[39] F. Rowling and C. C. Wilson, Bibliography of African Christian Literature, London 1923.

[40] NAM 26, 281 ff.

immer auf Wanderschaft. Freilich verschlingen die Gold- und Minenfelder viele Arbeiter. Für die Missionierung ist aber das Zusammendrängen so vieler Menschen hinter Stacheldrähten und auf den Neger-Kompounds kein guter Boden. Vielmehr ist es eine Brutstätte der Unsittlichkeit. Auch wird dort der Haß gegen die Weißen förmlich gehegt [41]. Die Frage der Zwangsarbeiten ist z. Zt. wohl am schlimmsten in den portugiesischen Kolonien. 1925 lag dem Völkerbund hierüber eine 61 Seiten starke und 108 Beobachtungen enthaltende Beschwerdeschrift des Professors der Universität Wisconsin Eduard Roß vor [42]. Die Massenstreiks der Neger in Südafrika, der Autofahrer und städtischen Arbeiter in Dakar usw. lassen tief blicken [43]. Jedenfalls redet es für sich selbst, wenn manche Farmer in Südafrika seit 50 Jahren keine Lohnerhöhung getroffen haben, und wenn der Durchschnittslohn für einen Farmarbeiter nur 240 Mk. jährlich beträgt [44]. Die Steuern werden dafür um so höher geschraubt. Nach einem Bericht der Ostafrikakommission wurden in der Akamba-Reservation-Kitui in wenigen Jahren von den Eingeborenen 207 749 Pfund aufgebracht, aber kein einziges Haus oder Unternehmen außer den Steuererhebungshäusern ist dafür errichtet worden. Von den 294 000 Pfund Steuern der Nyanzaprovinz im Jahre 1921/22 wurden noch keine 50 000 in der eigenen Provinz verwertet [45]. — Verderblich wirkt auch die Alkoholeinfuhr aus Europa. Die Auslegung der Mandatskommission des Völkerbundes vom 7. März 1927 zu dem fraglich gewordenen Ausdruck des Wortes „Schnaps" in dem Vertrag von Saint Germain en Laye (1919) bedeutet eine merkliche Verschlechterung und eine Zunahme der Einfuhr dieses Gesundheit und Moral der Eingeborenen in gleicher Weise ruinierenden Giftes [46].

Die sanitären Verhältnisse sind mancherorts in Afrika durch die europäische Kolonisation besser geworden. Von der Goldküstenkolonie, die früher als ein Grab der Weißen galt, konnte 1924 der Gouverneur melden, daß es sich an Gesundheit mit London messen könne. Überall wird der Kampf gegen Aussatz, Schlafkrankheit, Tuberkulose und andere Seuchen geführt [47]. Aber mit der einziehenden Kultur ist oft auch eine erschreckende Dezimierung der Bevölkerung Hand in Hand gegangen. In seinem Buche „La mise en valeur des Colonies Françaises" sagt der französische Kolonialminister über Äquatorialafrika: „Seine Geschichte ist kurz und traurig" [48]. Von 1911 bis 1922 verminderte sich die Eingeborenenbevölkerung in diesem Gebiete von 4 Millionen auf 2 845 936, also in rund 10 Jahren um 30 Prozent [49]. Im Belgischen Kongostaat hat sich die Bevölkerung seit dem Einbruch der abendländischen Kultur wahrscheinlich um ganze 50 Prozent vermindert. Nach dem 1924 erschienenen Bericht des Belgischen Kolonialkongresses waren die Berichterstatter einstimmig der Meinung, daß bei den Eingeborenen, die ihre Dörfer verlassen, um bei den Europäern zu arbeiten, die Sterblichkeitsziffer außerordentlich hoch, die Geburtenzahl dagegen äußerst niedrig sei [50]. In dem ganzen ungeheuren Gebiet von 80maliger Größe Belgiens waren nur 80 Ärzte! Wo Arzt und Missionar zusammenwirken, weicht die Schlafkrankheit zurück. Wo nicht, entvölkert sie ganze Provinzen, dank der Wege, die die europäische Kolonisation ihr bereitet. Es werden oft über-

---

[41] DEM 26, 232 ff. In Johannesburg befanden sich unter 278 000 Arbeitern nur 19 000 Frauen und Mädchen.

[42] NAM 26, 221 ff. [43] Ebd. 223 ff.

[44] Nach South African Outlook Nov. 1925, 250.

[45] NAM 26, 223 in Schlunks Afrikarundschau.

[46] P. Seyfert, Der Völkerbund und die Bekämpfung der Alkoholnot in Afrika (KR 27, 105 ff.); dazu Schreiber, Deutschlands Anteil an der Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels (ebd. 25, 233 ff.).

[47] NAM 26, 217 ff.

[48] KR 25, 89 ff.: Prof. Dr. Steudel, Koloniale Hygiene in Französisch-Äquatorial-Afrika und Kamerun.

[49] NAM 27, 105 f. und KR 25, 89. [50] NAM 27, 105 f.

menschliche Arbeitskräfte verlangt bei schlechter Kleidung und Ernährung und Verschleppung aus wärmeren in unwirtliche Gegenden. Kronprinz Leopold bestätigte nach seiner Kongoreise, daß der gegenwärtige Zustand der Eingeborenen gesundheitlich schlecht und daß die Sterblichkeit besonders bei den Kindern erschreckend groß sei. Er fordert dann Verbesserung des Medizinalwesens, des Verkehrs- und Trägerwesens, mehr Ärzte und größeren Einfluß auf die Kolonialverwaltung [51].

Betreffend die Sklaverei in Afrika hat die Sklaverei-Kommission des Völkerbundes eine Rundfrage erlassen. African World vom 31. Mai 1926 veröffentlichte die Stellungnahme des Gouverneurs von Sierra Leone: typisch für ganz Afrika sei die Haussklaverei, die mit dem sozialen Eingeborenensystem verbunden und deshalb stillschweigend geduldet werde. Nach etwa 50 Jahren werde sie von selbst verschwinden [52]. Eine neue Meldung besagt, daß ebendort 117 000 Sklaven die Freiheit gegeben worden ist, angeregt durch die großes Aufsehen erregenden Verhandlungen über die Sklaverei im Völkerbund [53]. In einer offiziellen Zuschrift des englischen Generalgouverneurs vom Sudan an den Völkerbund heißt es, daß die Sklavenjagden aufgehört haben und die Haussklaverei viel humaner geworden sei und zurückgehe. Nur in den Zentralprovinzen speziell Kordofan und Kassala habe die Antisklavereibewegung noch nicht die wünschenswerten Formen angenommen [54]. In Abessinien terrorisiert der Sklavenhandel sogar noch ganze Völkerstämme. Z. B. sieht man auf den Straßen von Addis Abeba oft ganze Herden zusammengetriebener und geraubter Sklaven. Im Südwesten des Landes verteilen die Häupter die Sklaven unter die Soldaten, nachdem sie sich die besten ausgesucht. Zwangsarbeiten unter Peitschenknallen und in Ketten sind an der Tagesordnung [55]. Und das trotz Todesstrafe und Annahme der Gesetze des Völkerbundes durch Abessinien! Es klingt fast ans Unglaubliche, daß noch vier Millionen Sklaven im vollsten Sinne des Wortes das elende Leben der Unfreiheit und des Zwanges führen sollen, daß namentlich an der Berberküste, in Südmarokko, in Tripolis und einigen an die Sahara angrenzenden Gebieten nicht bloß öffentliche Sklavenauktionen, sondern sogar regelrechte Sklavenjagden etwas Gewöhnliches sind! Alle Scheußlichkeiten, die früher in den Berichten der Antisklavereibewegung zu lesen waren, die gewaltsame Trennung von Frauen und Kindern, die opfervollen Transporte, die schändlichen und traurigen Szenen der Menschenmärkte, Mord und Totschlag usw. treten wieder vor uns hin [56]. Der Vertrag von St. Germain en Laye scheint wirklich noch viele Löcher zu haben, und die Magna Charta libertatis für die schwarze Rasse, die ihr der Völkerbund ausgestellt hat, noch sehr viele Lücken! [57]

Eines der von den Missionaren am meisten beklagten und traurigsten Kapitel in der Misisons- und Kolonialgeschichte ist die von fast allen Kolonialbehörden betriebene Islampolitik. Frankreich hat ihn geradezu in Nordafrika da, wo er noch nicht stark war, organisiert. Ihm zuliebe hat man der katholischen Mission nicht selten ganze Gebiete gesperrt, Islamschulen mit dem Gelde des eigenen christlichen Staates unterhalten und ihn bevorzugt und gefördert, während man die christliche Mission hemmte. Auch die neuen britischen Schul- und Erziehungsvorschläge sind ebenso islam- wie christenfreundlich. Es spricht ganze Bände, daß sogar in Südafrika einschließlich die 150 000 auf Madagaskar 283 000 Mohammedaner sind mit 5 Derwisch-

[51] KR 26, 194 ff.
[52] Ebd. 27, 215.
[53] Zeitungsberichte vom 12. Januar 1928.
[54] LeMC 28, 59 nach Weißbuch Cmd 2878.
[55] Echo d'Afrique 27, 170 s.
[56] Kreuz u. Karitas 28, 79.
[57] KR 26, 428 ff. zum Genfer Antisklavereiabkommen. Eine Internationale Liga zum Schutze der Eingeborenen ist daher wohl am Platze. Darüber KR 25, 375 ff.

orden und 7 mohammedanischen Zeitschriften [58]. In den Afrikakolonien kehrt noch einmal das unwürdige Spiel des Liebäugelns europäischer christlicher Vertreter mit dem alten Erbfeind des Christentums wieder. Und die Mission ist der Hauptleidtragende.

2. Aus den katholischen Missionen Afrikas.

Am 1. Januar 1928 war das große Missionsfeld Afrikas und der zugehörigen Inseln aufgeteilt in 11 reguläre Diözesen und 5 Distrikte (= 3 Diözesen und 2 Vikariate) unter Jurisdiktion der Kongregation für die Orientalen sowie 118 Missionsdistrikte der Propagandakongregation, zusammen also 134 Missionsfelder. Die Propagandasprengel bestanden aus 3 Diözesen, 69 Vikariaten, 40 Präfekturen, 1 Prälatur und 5 Missionen. Dem Orden der Franziskaner kommen 9, den Kapuzinern 6, den Prämonstratensern, Kreuzherren, Dominikanern und Serviten je 1, den älteren Benediktinern und den Ottilianern je 2 und den Jesuiten 5 Distrikte zu. Auf die Gesellschaft der Weißen Väter entfallen 16, der Väter vom Heiligen Geist 25, der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau 5, der Consolata von Turin 5, Lazaristen, Redemptoristen und Oblaten des hl. Franz sowie Priester vom hl. Herzen je 2; auf die Missionare vom hl. Herzen, die Redemptoristen, Salesianer Don Boscos, die spanischen Missionare vom Unbefleckten Herzen Mariä und die Grignoniten, La Salette, Pallottiner und Mariannhiller je 1. Das Seminar von Verona versieht 4, das Mill Hiller ebensoviel, die Scheutvelder 3 und der südafrikanische Weltklerus 2 Distrikte. Die 11 regulären Diözesen betreuen Weltpriester; die 2 orientalischen Distrikte Abessinien und Eritrea Lazaristen und Kapuziner, die 3 koptischen Bistümer in Ägypten der orientalische Weltklerus. Ein erfreuliches Bild bieten im allgemeinen die Missionen der drei größten afrikanischen Missionsgesellschaften: der Weißen Väter, der Väter vom Heiligen Geist und der Lyoner Missionare, deren Statistik folgt (S. 58 f.)[1].

Der Zahl der Missionare nach waren die stärksten Missionstruppen (1926/27) die Weißen Väter mit 586, die Väter vom Heiligen Geist mit 558, die Jesuiten mit 398, die Franziskaner mit 323 und die Lyoner mit 242 Priestern und Brüdern. Die Gesellschaft Jesu verzeichnete für 1925/26: 370 Patres, 18 Kleriker, 28 Brüder, 346 Schwestern, 4419 Katechisten, 3451 Schulen mit 107 269 Schulbesuchern, 1473 Kirchen und Kapellen, 349 198 Katholiken, 89 041 Katechumenen und 3 388 000 zu bekehrende Heiden in ihren 5 Missionsdistrikten Afrikas [2].

In Ägypten begingen die Lyoner Missionare im Jahre 1927 ihr goldenes Missionsjubiläum. Aus armseligsten Anfängen haben sie ein schönes Kirchenwesen daselbst aufgebaut. 1885 sahen sie ihr Gebiet zur Ap. Präfektur und 1910 zum Vikariat erhoben, nachdem es 1891 vom Vikariat Ägypten (Franziskaner) unabhängig gemacht war. Es umschließt die vier Provinzen Charbieh, Charkieh, Menoufieh und Galoubieh, d. s. 12 780 Quadratkilometer mit 4½ Millionen Einwohnern. Hiervon sind 4 335 000 Mohammedaner, 115 000 Kopten, 10 000 andere Orthodoxe und 25 000 Katholiken. Letztere sind zu 11 000 Lateiner und 14 000 unierte Orientalen. 38 Lyoner Priester, davon 5 eingeborene, 9 Brüder und 72 Mitglieder der verschiedensten Orden und Kongregationen (Jesuiten, Combonianer, Karmeliten, Schulbrüder usw.), 10 orientalische Priester, 350 europäische und 54 einheimische Schwestern, sowie 85 männliche und 90 weibliche Lehrkräfte und 5 Katecheten wirken auf 10 Hauptstationen mit 38 Kapellen. Mit den 1927 gegründeten beiden

[58] NAM 26, 31. Schlunk bespricht das Problem des Islam nicht weniger scharf gegenüber den Kolonialmächten NAM 26, 330 ff. Von den 136 Millionen Afrikanern südlich der Sahara sind mindestens 22 Millionen Mohammedaner gegenüber kaum 5 Millionen Katholiken und Protestanten! Die drei Aufsätze der IRM, Julinumer 1926, sind ziemlich optimistisch eingestellt und reden einem Absterben des Islam das Wort.

[1] Vgl. dazu die letztjährigen Zahlen in ZM 27, 141 ff.

[2] KM 27, 383.

Die Afrikamissionen der Väter vom Heiligen Geiste 1926/27 [1].

	Stationen	Ausländische Priester	Ausländische Brüder	Einheimische Priester	Schwestern	Einheim. Schwestern	Katechisten	Neuchristen	Katechumenate	Katechumenen	Taufen: Erwachs. i. Todesgef.	Taufen: Erwachsener	Taufen: von Kindern	Osterkommunionen	Andachtskommunionen	Schulen	Schüler	Schülerinnen	Waisenkinder	Medizinen für Arme
Senegambien[2] . .	15	33	9	5	65	25	–	23310	–	2990	76	348	1361	6 665	160 732	21	944	840	290	255
V. Franz. Guinea .	8	22	7	—	9	6	88	7608	–	4163	245	326	730	2 183	30 000	16	745	212	675	625
V. Sierra Leone .	16	15	3	—	15	—	75	6300	32	1083	342	195	384	2 176	69 578	33	1 542	774	26	450
V. Südnigeria . .	12	29	2	—	1	—	1720	58176	1365	116215	1382	7 018	3730	28 192	199 303	1365	42 120	2 164	—	75
V. Kamerun . . .	12	26	14	—	16	–	1525	110000	1500	100000	3712	13 442	5543	56 594	647 123	185	10 375	2 050	97	—
V. Gabun	11	26	22	6	33	13	216	20337	106	2022	674	845	360	3 961	231 793	20	1 987	495	1500	15 170
V. Loango	6	12	11	8	3	–	110	11866	115	7718	566	460	429	2 853	72 056	7	457	74	431	4 500
V. Brazzaville . .	7	18	11	—	21	1	226	21886	340	14807	731	2 010	1428	11 911	238 149	25	1 758	1 376	2500	12 000
Pr. Ubanghi-Schari	4	10	5	—	—	—	40	3604	23	3300	226	209	105	2 420	21 000	4	395	—	810	—
Pr. Portug. Kongo	5	4	14	2	8	6	88	11822	96	3259	146	385	278	8 450	53 200	30	1 002	246	421	4 236
M. Lunda	4	7	5	—	6	—	82	45000	99	3391	77	745	538	2 215	58 000	14	605	145	258	2 650
Pr. Kubango . . .	10	26	18	—	5	5	515	106846	–	20074	178	2 868	2549	23 800	89 363	11	692	162	165	37 820
M. Kunene	9	15	21	1	5	1	56	16000	53	2130	18	70	750	2 700	53 000	14	344	309	364	14 000
13 westafrik. Gebiete	119	243	1	2	22	187	57	4731	440755	3718	281172	8353	16 921	18205	152 140	1 894 297	1745	62 666	8 607	7537	81 761
V. Zansibar . . .	14	19	10	—	25	—	132	13372	110	2353	—	—	659	8 488	231 493	111	3 093	729	295	48 000
V. Kilimandscharo	13	22	8	—	15	–	225	13335	40	2072	157	445	897	5 888	199 651	26	1 026	1 003	145	1 000
V. Bagamoyo . .	14	23	8	—	3	19	391	24105	28	2492	—	3 054	5682	21 166	167 000	389	8 974	5 859	140	10 000
Pr. Katanga . . .	6	16	8	—	14	3	232	7446	12	9928	305	1 175	183	5 322	151 680	170	5 881	1 710	233	55 814
Pr. Kroonstad . .	2	10	12	—	24	–	5	1736	8	383	8	55	123	828	22 796	3	180	196	—	–
V. Diego Suarez .	6	14	5	–	26	3	175	21826	–	8112	53	465	942	4 845	183 880	9	378	434	120	1 200
V. Majunga[3] . . .	8	18	5	—	15	–	197	16345	334	5807	137	570	933	4 115	130 250	12	325	354	93	4 500
D. Réunion . . .	7	41	17	7	191	3	—	163250	–	—	53	60	6026	82 000	625 000	25	531	3 320	180	18 000
D. Mauritius . . .	14	45	—	—	294	7	—	132000	—	—	–	–	–	–	–	—	13 000	–	—	—
9 ostafrik. Gebiete	84	208	73	–	607	35	1357	393615	532	31145	713	5 814	15445	132 652	1 711 550	745	33 388	13 605	1206	128 514
zusammen	203	451	215	29	794	92	6088	834370	4250	312317	9066	22 735	33650	284 792	3 605 847	2492	96 054	22 212	8743	210 275

Dazu 25 Vorschüler für Seminare; 254 Kleine und 10 Große Seminaristen.

[1] Nach Echo aus den Missionen 1927, 176 f., 208 f., dazu KM 27, 287, [2] = V. Senegambien und Pr. Senegal. [3] und Pr. Nossi-Bé.

Generalstatistik der afrikanischen Missionen des Lyoner Seminars 1926/27[1].

	Station.	Missionare	Schwestern	Katechisten	Neuchristen	Katechumenen	Taufen Erw.	Kommunionen	Taufen v. Kind.	Trauungen	Schulen	Schulkinder	Hospital u. Apoth.	Verpf. Kranke	Waisenhäuser	Waisenkind
V. Benin	228	30	33	298	23 639	3 668	1091	162 863	1 304	168	114	6 296	13	22 430	16	552
V. Dahomey	107	32	35	184	24 214	5 592	915	249 884	1 332	108	31	4 590	7	20 000	13	962
V. Goldküste	421	23	15	243	53 324	13 649	1866	153 117	2 656	494	50	3 866	—	—	—	—
V. Nidelta	13	47	404	5	25 000	210	11	506 078	10 448	64	30	7 687	12	579 130	3	251
V. Elfenbeinküste	279	29	7	126	20 236	30 157	1794	80 658	1 836	297	3	315	3	11 354	1	225
V. Westnigeria	228	25	6	92	15 876	7 575	1122	173 320	1 433	152	99	8 790	7	100 500	3	140
V. Togo	171	34	19	132	31 706	4 369	1005	200 120	1 595	144	64	4 102	—	—	12	323
V. Nieder-Volta	121	13	9	152	19 853	3 702	1332	143 061	616	294	72	2 299	2	16 051	6	310
Pr. Liberia	13	13	—	25	3 406	658	240	10 664	119	12	13	1 055	6	1 017	—	—
Pr. Koroko	20	10	3	20	740	2 051	154	8 986	28	5	5	372	6	5 293	5	68
Pr. Ostnigeria	12	4	—	9	1 580	150	152	4 030	73	12	3	86	2	1 116	—	—
1926 27	1613	260	531	1186	219 574	71 961	9682	1 792 781	21 450	1747	484	39 458	58	756 891	59	2831
1925/26	1543	242	538	1169	202 814	61 534	7862	1 592 767	21 190	1327	509	40 813	48	699 871	66	1198

Die Missionen der Weißen Väter 1926/27. Stand vom 30. Juni.

	Stationen	Ausländische: Patres	Brüder	Schwestern	Eingeb. Pers.: Priester	Schwestern	Katechisten	Getaufte	Katechumenen	Taufen: Erwachsen.	v. Christenkindern	in Todesgefahr	Beichten	Kommunionen	Ehen	Schulen zusammen 3000: Knaben	Mädch.	Verpflegte Kranke
Nordafrika	19	59	17	117	—	—	12	1 031	194	25	79	1 348	18 110	60 165	30	1 105	187	204 056
Bamako	9	24	4	13	—	—	26	2 800	451	50	125	249	19 532	84 039	30	184	43	68 028
Bangueolo	10	28	8	14	—	—	467	45 628	10 270	1 998	2 825	3 127	177 193	488 534	784	6 423	3 300	41 187
Oberkongo	13	46	13	30	4	12	479	32 003	11 553	1 542	1 573	3 595	248 447	425 632	691	16 321	15 077	284 406
Albertsee	6	18	7	9	—	2	268	12 643	24 129	558	490	1 954	67 291	338 862	186	4 969	881	50 035
Navrongo	3	9	1	—	—	—	12	708	445	37	43	57	4 833	20 767	17	74	—	9 025
Nyanza	16	37	8	30	12	46	306	31 577	10 982	1 541	1 345	1 210	294 059	766 805	513	5 271	3 273	303 380
Nyassa	8	25	7	12	—	—	320	19 513	9 873	909	1 566	1 361	106 946	221 427	295	7 619	7 560	52 094
Wagadugu	7	20	4	15	—	—	59	4 849	5 768	472	253	184	47 287	244 816	131	196	368	55 084
Uganda	30	86	15	49	31	162	1640	227 597	48 039	5 089	9 207	3 994	770 720	2 504 142	2001	19 714	12 527	471 662
Urundi	9	28	4	13	2	24	260	27 874	41 554	1 996	1 592	2 419	187 307	690 401	408	18 280	11 253	211 569
Ruanda	12	37	6	31	8	16	403	34 828	12 574	1 732	2 223	2 435	241 105	810 865	621	11 169	8 642	171 778
Tabora	8	26	5	12	—	24	170	9 457	7 717	450	352	349	81 294	175 510	112	3 210	898	67 287
Tanganika	14	34	10	24	2	8	312	31 809	6 023	1 017	1 839	1 279	148 918	270 308	644	8 085	6 303	106 996
	166[2]	477	109	369	59	294	4734	482 317	189 572	17 416	23 512	23 561	2 412 242	7 101 273	6483	102 620	70 312	2 096 581

Dazu 12 Kleine und 5 Große Seminare. 3000 Schulen und 300 Hospitäler, Apotheken usw.

[1] Nach Echo des Missions africaines de Lyon 1928, I 6. [2] Nach Missions d'Afrique des Pères Blancs 1928, I, 16 s.

Schulen sind 2 Kollegien, 9 Pensionate und 30 Primärschulen mit 2382 Knaben und 5304 Mädchen zu versehen. Auch ein Greisenasyl mit 100, 2 Waisenhäuser mit 160 Mädchen und 1 für 91 Knaben, 10 Armenapotheken, Werkstätten usw. besitzt die Mission. Etwa ein Drittel der nichtkatholischen Schulbesucher erhält von den Eltern die Erlaubnis zum Übertritt. 1927 konnten sogar 109 Erwachsene getauft werden. Erfolgreich ist die Tätigkeit auch bei den Orientalen, namentlich der drei zum Ritus der Kopten übergetretenen Patres. Aus den 286 koptischen Christen im Jahre 1921 sind mit den 332 Konversionen inzwischen 684 geworden. 210 weitere stehen vor dem Übertritt [3].

Dornenreich ist das Arbeitsfeld der Weißen Väter in den mohammedanischen Gebieten Nordafrikas und der Sahara. Die Bekehrungen sind immer noch sehr wenig zahlreich. Eine große Knaben- und Mädchenschule für die Kabylen wurde im Beisein des Generalgouverneurs von Algier M. Violette und des Generalobern der Weißen Väter Msgr. Voilard vom Erzbischof Msgr. Leynaud zwischen Tizi-Usu und Fort National an den Ufern des Ued-Aissi eingeweiht [4]. Schultätigkeit und Liebeswerke sollen den felsenharten Boden langsam lockern für das Christentum. Daß die Arbeit nicht umsonst ist, ersieht man auch aus dem ehrenvollen Schreiben, welches das religiöse Oberhaupt der Gemeinde Mdabih im Namen seines Stammes dem Ap. Präfekten von Ghardaja-Sahara zum 25jährigen Priesterjubiläum sandte, worin gerade für Schule und Karitas den Missionaren die größte Sympathie des Stammes ausgesprochen wird [5]. Die Sudansprengel der Weißen Väter: V. Wagadugu, V. Bamako und Pr. Navrongo sind kürzlich durch Abtrennung von Gebieten Wagadugus und Bamakos um die Ap. Präfektur Bobo-Diulasso vermehrt worden. Die rund 1 Million Bewohner sind Mohammedaner und Heiden. Die Mission hat bereits 3 Stationen daselbst: Sikasso und Mandyakoni von Bamako her und Foma von Wagadugu. Zwei weitere: Bobo-Diulasso und die ganz nördliche Samo sind im Entstehen [6]. Das Vikariat Wagadugu hat 3 junge Missionare schnell hintereinander verloren und leidet z. Zt. sehr durch große Teuerung infolge schlechter Ernte [7]. Unter den als sehr abergläubisch bekannten Fetischdienern der Bambaras von Moribabugu im Vikariat Bamako ist durch die Bekehrung des Fetischdieners Diawey und etwa 20 Männer und Frauen eine christliche Bewegung entstanden, die zwar zunächst eine kleine Verfolgung hervorrief, dann aber verheißungsvolle Anfänge der Christianisierung herbeiführte. Jetzt sind gegen 30 Getaufte und zahlreiche Katechumenen vorhanden [8]. 1925 wurde die Missionierung der Siguiri begonnen und der Grundstein zur Kathedrale von Bamako und zum Kleinen Seminar von Kati gelegt [9].

Den östlichen Sudan betreuen die Söhne des hl. Herzens von Verona. Zu den drei bisherigen Sprengeln V. Khartum, V. Bahr-El-Ghazal und Pr. Aequatorial-Nil ist Ende 1927 die Ap. Präfektur Bahr-El-Djebel durch Abtrennung von der erst 1923 errichteten vorigen Präfektur gekommen. Den Stand der einzelnen Distrikte zeigt die Statistik über 1925 [10].

In Abessinien wird die Lazaristenmission in der Provinz Tigre als blühend (!) bezeichnet. Die Schule von Addis Abeba hat unter zahlreichen Besuchern die Söhne der ersten Familien des Landes. In Mendida konnte der bekannte Pater Baetman seine Inkognitostellung als „Müller, Butter- und Käsehändler" aufgegeben und nach fünfjährigen Versuchen eine Kapelle errichten und eine Schule beginnen [11]. Mit Hilfe des Regenten Ras Tafari gelang es auch, mit inländischen Priestern und nach zwanzigjährigen vergeb-

[3] Vgl. MC 28, 18. 32. 64 (mit Kartenskizze); Msgr. Girard, Cinquente ans d'apostolat sur les rives du Nil; vgl. ZM 27, 136; RHM 26, 103 ss.
[4] LeMC 27, 171. [5] Afrikabote 28, 95 f.; ZM 27, 140.
[6] MC 28, 82; Afrikabote 28, 95. [7] MC 27, 589. [8] MC 27, 158 ss.
[9] Vgl. meine Missionskunde (Aschendorff, Münster) 26, 68 f.; ZM 27, 139 f.; RHM 27, 134.
[10] Rivista illustrata Expos. Vatic. 25. Febr.; RHM 27, 291.
[11] Vinc. a P. 28, 21 s.

1925	Äquatorial-Nil und Bahr-El-Djebel	Bahr-El-Ghazal	Khartum
Priester	28	22	19+3
Brüder	12	10	10
Schwestern (Nigrizia)	20	15	41
Katechisten	473	223	73
Distrikte	10	8	7
Kapellen	180	19	22
Kollegien	8	—	4
Kollegschüler	450	—	101
Schulen	73	8	38
Schulbesucher	3 900	750	1 133
Taufen Erwachsener	2 055	530	14
Taufen von Kindern	625	37	28
Taufen in Todesgefahr	2 179	167	137
Katholiken	13 000	2 200	2 744
Katechumenen	16 900	3 248	331
Bewohner (Ungetaufte)	1 000 000	3 000 000	8 000 000
Beichten	83 156	37 537	10 474
Kommunionen	291 506	96 944	33 407
Trauungen	324	24	5

lichen Anstrengungen unter den kopfreichen heidnischen Kemanten in der Provinz Kerker die Mission fest zu begründen. In die Hauptstadt ziehen wieder die Vinzentinerinnen ein[12]. Aus der italienischen Kapuzinermission von Eritrea wird wieder der Übertritt eines ganzen koptischen Dorfes gemeldet[13]. Die Katholikenzahl ist bereits auf 29 600 Eingeborene und 4200 Europäer gestiegen. Nicht weniger als 64 einheimische Priester und 85 eingeborene Schwestern stehen im Dienste der dortigen Mission. Die Seminaristen würden statt 50 dreimal soviel zählen, wenn es nicht an Geld und Räumen fehlte[14]. Die anstoßende französische Kapuzinermission von Djibuti hat es seit ihrer Gründung 1914 erst auf 162 einheimische und 350 europäische Katholiken gebracht. 5 Patres und 2 Brüder mühen sich auf dem steinigten Missionsfelde fast ohne sichtbare Erfolge[15]. Noch ungünstiger steht es um Britisch-Somali, das zum Vikariat Arabien gehört, wo unter der fanatischen mohammedanischen Bevölkerung kein einziger Missionar tätig ist. Dagegen blüht die Mission der neuen Consolatamissionare in der Pr. Benadir oder Italienisch-Somali sichtlich empor. Der missionsfreundliche Gouverneur De Vecchi hat dem Ap. Präfekten Msgr. Perlo sämtliche Schulen der Kolonie übertragen, zu Mogadischo eine Handwerkerschule für sie eingerichtet und den Missionaren auch das Mestizenhaus daselbst übertragen[16]. Die neue Kathedrale verspricht der Mission eine schöne Zukunft.

Ein hoffnungsvolleres Bild als die Sudan- und Somalimissionen weisen im allgemeinen die Arbeitsfelder der Väter vom Heiligen Geist und der Lyoner Missionare an der Oberguineaküste auf, wie ein Blick auf die entsprechenden Statistiken zeigt. Vikariat Senegambien und Präfektur Senegal unterstehen der Leitung des Ap. Vikars Msgr. Grimault C. Sp. S., der an die Stelle des zum Generalobern der Gesellschaft erhobenen Msgr. Le Hunsec getreten ist. Nördlich vom Senegal gibt es keine Mission mehr. Die meisten Stationen liegen an der Küste, darunter die alten Dakar und St. Louis. Ersteres ist auch Bischöfliche Residenz und besitzt einen Flughafen direkt nach Casablanca, Barcelona und Südfrankreich. Zwei

[12] Ebd. 28, 22 s.
[13] LeMC 27, 77 (der Ort heißt Ametzi und liegt 4 Stunden von Asmara entfernt).
[14] Ebd. 27, 185. [15] RHM 27, 290. [16] LeMC 27, 198.

andere Stationen sind Goree und Rufisque. Außerdem gibt es noch 7 Stationen rings um Dakar für die Serrereneger. Das Hinterland ist mohammedanisch und hat wenig Erfolge aufzuweisen. Im englischen Gambia ist Bathurst Residenz der Misisonare; ganz im Süden am Ufer des Casamance, wo 1875 zu Sedhiu die Mission begonnen wurde, hat man kürzlich eine grauenhafte Menschenfresserei entdeckt [17]. Die Hoffnung der Mission sind an erster Stelle das Priesterseminar zu Ngazobil und das Kleine Seminar zu Dakar, die Tertiarinnen mit bereits 25 eingeborenen Schwestern und das einheimische Brüdernoviziat [18]. Periodisch bedroht das Gelbe Fieber das Land. 1900 erlagen ihm der Bischof und 6 Patres. 1927 trat es zwar weniger gefährlich, aber um so allgemeiner auf. Eine starke Macht bildet gegenüber der katholischen Mission die protestantische [19]. — Gegen Protestantismus und nicht minder gegen den Islam hat einen noch schwereren Stand die Mission in Französisch-Guinea. Unter großen Sorgen um eine würdige Kathedrale zu Konakry, um die Vollendung des Kleinen Seminars zu Dixim in anderthalb Stunden Entfernung davon, Bau einer neuen Residenz, eines Waisenhauses für die Mestizen und Einrichtung von konkurrenzfähigen Schulen leitet Msgr. Lerouge das Vikariat. Von einschneidender Bedeutung waren im Jahre 1927 zwei Regierungserlasse: die Forderung eines staatlichen Zeugnisses für die Lehrer der Mission und eine beträchtliche Erhöhung der Grundsteuer [20]. — In Sierra Leone und Liberia bemächtigte sich in den letzten Jahren ein vom Protestantismus oberflächlich angehauchtes einheimisches Prophetentum der Volksscharen, zuweilen mit dem Erfolg, daß zahllose heidnische Götzen vernichtet und abergläubische Bräuche abgeschafft wurden [21]. — Das fruchtbarste Missionsfeld der Väter vom Heiligen Geist und von ganz Afrika nach Kamerun, das 13 000, und Uganda, das 9000 Erwachsenentaufen im Berichtsjahre 1926/27 zählte, ist das Vikariat Südnigeria, wofür die Statistik schon 58 176 Getaufte und über 116 000 Katechumenen aufweist. Eine — wohl vorübergehende — Schwierigkeit erwächst z. Zt. aus der Forderung der Regierung von staatlich anerkannten Zeugnissen für die Lehrpersonen. Zur Errichtung von Normalschulen fehlt der Mission das Geld [22].

Von den Lyoner Missionen der afrikanischen Westküste bilden die Vikariate Goldküstenkolonie, Niedervolta, Togo (Lome) und Dahomey gewissermaßen den Kern und zählen mit 129 097 Getauften mehr als alle ihre übrigen afrikanischen Missionen. Togo und Niedervolta als Teilvikariate des ehemaligen deutschen Togovikariats haben ihre Christenzahl in wenigen Jahren schon verdoppelt und versprechen eins der fruchtbarsten Missionsgebiete zu werden. In einem lauten Aufschrei beklagt Msgr. Hermann von Niedervolta die neuen englischen Schulverordnungen der Goldküstenkolonie, die mit einem Schlage die 6 Zentralschulen des Vikariats vernichten und zu großen Schulausgaben zwingen [23]. Überhaupt weist die Generalstatistik der Lyoner auf dem Gebiete der Schule im Berichtsjahr 1926/27 einen Rückgang von 509 auf 484 und der Schüler von 40 813 auf 39 458 auf. Einen neuen Aufschwung erlebt die Handwerkerschule zu Lome, die sich seit 1921 eines von Jahr zu Jahr steigenden Regierungszuschusses bis 70 000 Franken im

[17] MC 27, 259; Annales ap. 27, 104 ss.; 200 Neger sind unter Anklage gestellt; vereinzelte Fälle lagen schon früher vor.

[18] Echo a d M 27, 342 ff. 367 ff., mit Karte.

[19] Ann. ap. 27, 171. 1 Pater starb am Fieber; 2 andere kamen durch Schiffbruch ums Leben; vgl. ebd. 28, 21. 34.

[20] MC 27, 398; Echo a d M 28, 44, mit Karte.

[21] Über den bekanntesten westafrikanischen Propheten Harris (Jeremias) aus Liberia, der in Nigeria und an der Westküste sein Unwesen trieb, vgl. ebd. 27, 10 ff.

[22] Echo a d M 27, 176 ff.; ZM 27, 142.

[23] MC 27, 314 s.; Echo des Miss. de Lyon 27, 4 und 152 ss.

Jahre 1927 erfreute [24]. In der schwierigen Mission von Koroko schlug der Ap. Präfekt Msgr. Diß nach seiner Rückkehr aus Europa sein Zelt unter dem zahlreichen und ackerbautreibenden Stamme der Nafaras zu Sinématialé auf, eröffnete dort eine Schule mit 80 Kindern und hofft daselbst für die Mission Wurzel schlagen zu können [25]. Ein Gedenktag der Mission von Dahomey war die erste Erteilung der Tonsur an vier Seminaristen von Uidah und die feierliche Gelübdeablegung der beiden ersten einheimischen Schwestern [26].

Ein besonderes Interesse verdient die Kamerunmission einmal wegen ihrer soliden Grundlegung durch die im Weltkrieg repatriierten deutschen Pallottiner und Priester vom hl. Herzen, sodann wegen ihrer ganz außerordentlichen Erfolge, die selbst diejenigen von Uganda verhältnismäßig noch übertreffen. Sehr wenig verlautet bisher aus der englischen Ap. Präfektur Buca, die seit 1923 den Mill-Hillern anvertraut ist [27].

Die aus dem südlichen Teil der alten Präfektur Adamaua und dem nordwestlichen Teil des Pallottinervikariats Kamerun gebildete und dann um einen schmalen Streifen zum Meere hin erweiterte Ap. Präfektur Fumban liegt in den Händen der französischen Priester vom hl. Herzen und steht im Zeichen einer sehr gesunden Entwicklung, wie die vergleichende Statistik des Ap. Präfekten Msgr. Plissoneau zeigt:

Ap. Präfektur Fumban [28].

	Getaufte	Missionare	Hauptstationen	Nebenstationen	Katechisten	Katech.-Schüler	Elem.-Schulen	Schulbesucher	Verpfl. Kranke	Katechumenen	Taufen	Beichten	Kommunionen	Trauungen
1921	390	5	2	28	31	8	2	154	640	1 742	137	2 220	4 560	16
1922	849	6	2	58	63	21	2	162	820	2 756	299	4 620	17 415	43
1923	5 800	6	2	114	121	18	2	180	2 410	3 600	677	7 800	35 180	44
1924	5 573	6	3	131	135	22	7	555	6 210	6 849	1983	19 379	70 154	79
1925	8 698	7	3	161	180	61	14	1055	2 550	9 050	2631	40 995	112 356	129
1926	11 662	8	3	200	220	56	28	1306	23 437	10 686	3741	46 861	133 740	431
1927	17 000	15	3	246	—	—	—	—	—	14 000	—	—	—	—

Überreif ist die Ernte im Vikariat Kamerun, das die Väter vom Heiligen Geist seit 1916 betreuen. Von 28 000 Getauften bei Übernahme der Mission ist nach zehnjähriger Tätigkeit die Zahl auf 110 000 gestiegen, die der Katechumenen auf 100 000. Rechnet man den ebenfalls gewaltigen Zuwachs in den andern Kameruner Distrikten dazu, und vollends die enorme Zahl von 11 713 Erwachsenentaufen 1924/25, von 17 713 im folgenden Jahre und von 13 442 im Berichtsjahr 1926/27 und von mehr als 5500 Kindern, so kann man nicht leugnen, daß in Kamerun eine Massenbewegung zum Christentum vor sich geht, die ihresgleichen sucht [29]. Seit 1922 sind fünf neue Hauptstationen [30] gegründet worden; aber es müßten wenigstens 12 sein,

[24] Ebd. 27, 9. [25] Ebd. 27, 6. 126. 148 ss. [26] Ebd. 27, 29 s.

[27] Buea bildet den nördlichen Teil der früheren Ap. Präfektur Adamaua und den an England gefallenen Anteil von Kamerun; eine erste Übersicht stellen die Annalen von Roosendaal für April 1928 in Aussicht.

[28] Nach RHM 27, 142 s.; KM 28, 40; H. Fenten S. C. J., Roden, Säen und Ernten der Herz-Jesu-Priester auf dem Missionsfeld.

[29] Vgl. die Zahlen in der obigen Statistik der C. Sp. S. und von früher in ZM 27, 148.

[30] Echo a d M 27, 48 ff.: über die Stationen Nkolayop 1923, Akono 23, Somo 23 und Efok 26.

wenn die Zahl der Missionare nur reichte! Auf einzelnen Stationen sind Tausende von Neugetauften; Oberhäuptlinge selbst führen ihre Stämme der Mission zu [31]. 1923 wurde mit einem Kleinen Seminar begonnen, das jetzt über 70 Studenten zählt. Eine im Werden begriffene Laienbrüder-Gesellschaft hat 2 Professe, 3 Novizen und 4 Postulanten. 1925 kamen die ersten 18 Schwestern der von Msgr. Le Roy gegründeten Genossenschaft der Schwestern vom Heiligen Geist zu Hilfe. Um die Unkosten zu bestreiten, ist in der Mission der Zehnte eingeführt worden; aber das reicht natürlich nicht aus [32]. Die Dringlichkeit, der Kamerunmission durch mehr Personal und finanzielle Mittel zu helfen, ergibt sich aber ganz besonders daraus, daß auch die Protestanten aus der Bewegung der Heiden zum Christentum Nutzen ziehen, so namentlich im Süden [33]. Trotz der 6 neuen Priester 1925 und der 5, die Msgr. Vogt 1926 mit nach Kamerun führte, war 1926 die Zahl der Priester in der Pallottiner-Periode noch immer nicht erreicht! 110 000 Getaufte, 100 000 Katechumenen und nur 26 Priester! Begreiflich, daß Rom dem Oberhirten als dem einzigen der Welt die Erlaubnis gab, seine Missionare an Sonn- und Festtagen trinieren zu lassen [34]. Aber 50 neue Missionare wären besser!

Auch die übrigen Missionsgebiete Westafrikas bis hinunter zum Kunene sind mit alleiniger Ausnahme des belgischen Kongozipfels Arbeitsfelder der Väter vom Heiligen Geist, die aber zusammen kaum mehr Christen zählen als Kamerun allein, abgesehen von Kubango, das ihm mit 106 846 meist älteren Christen ziemlich nahekommt [35]. Gabun hat den Ruhm, bereits 7 eingeborene Priester zu besitzen. Mehrere stehen vor den Weihen. Im Süden des Vikariats gibt es noch Strecken von Hunderten von Kilometern ohne ein christliches Zeichen. Im Norden soll die geplante Station Oyem den Kontakt mit der Kamerunmission herstellen, um die dortige Bewegung auch nach Gabun überzuleiten. Mehrere eingegangene Stationen werden neuerdings wiederhergestellt: Ste. Croix de Eshiras, Les Trois Epis am mittleren Ngougnié usw. Die Missionsschulen sind der Regierung nicht willkommen. Ein wichtiges Missionszentrum entsteht in der aufblühenden Hafenstadt Port Gentil [36]. — Auch Loango hat schon 8 eingeborene Priester und 7 Brüder. Schwestern gibt es aber nur in der Stadt Loango selbst. Das Seminar zählt Berufe aus dem ganzen Vikariat. Aber Loango ist kein Kamerun. Die Indifferenz der Alten und die Sucht nach Gewinn bei den Jungen ist groß [37]. — Im Vikariat Ubanghi-Shari folgt der letztjährigen Gründung von Mbaiki jetzt die in der Stadt Banghi [38]. — Im portugiesischen Angola ist die Präfektur Kubango die regsamste. Sie verdankt auch deutschen Missionaren ungemein viel. Man merkt es übrigens, daß die Periode des Kulturkampfes vorüber ist. An missionarischen Kräften mangelt es jedoch sehr: auf 106 000 Getaufte kamen 1927 nur 26 Priester! Die einzige Schwesternstation ist Caconda, wo auch das Noviziat der eingeborenen Töchter der Kleinen hl. Theresia sich befindet. Sitz des Ap. Präfekten Msgr. Keiling ist Galangue, wo sich ein großes Waisenhaus erhebt und auch das Kleine Seminar in der alten Kapelle untergebracht ist. Nächstes Ziel der Misison ist ein großes Katechistenseminar. Zu Imbala, der Hauptstadt

[31] Echo 27, 48 ff.: „Völker, die zum Lichte drängen"; Ann. ap. 27, 277.
[32] MC 27, 232 Bericht von Msgr. Vogt C. Sp. S. [33] Ann. ap. 26, 136 s.
[34] Ebd. 27, 277; zum Ganzen besonders noch KM 27, 288, worin auch auf die Gefahr hingewiesen wird, daß dies gewaltige Andrängen zum Christentum infolge Mangels an Missionspersonal einmal versiegen kann!
[35] Vgl. die obige Statistik. Die Katechumenenzahl reicht einschließlich Kubango nicht zur Hälfte an Kamerun, noch weniger die Zahl der Erwachsenentaufen im Jahre.
[36] Ann. ap. 27, 11 ss., mit Karte; Echo 27, 167; MC 27, 337; die Schwester Charles von Chartres starb nach 52jähriger Missionstätigkeit unter der Tropensonne von Gabun! Ebd. 27, 115 ss.
[37] Echo 27, 168. [38] Echo 27, 168; ZM 27, 150.

des Großhäuptlings, ist man regelrechten Menschenopfern auf die Spur gekommen [39].

Einen sehr erfreulichen Fortgang nimmt das Missionswesen im Belgischen Kongostaat. Nicht weniger als 16 leitende Priester-Orden bzw. Gesellschaften, 3 Brüder- und 21 Schwesterngenossenschaften waren 1926 in den 20 Missionsgebieten tätig [40]. Letztere sind 9 Präfekturen und 11 Vikariate mit 482 684 Getauften und 342 743 Katechumenen. In den Missionsschulen wurden 269 299 Kinder erzogen. Vorbildlich ist die Sorge für die Heranbildung eines eingeborenen Klerus. Die Weißen Väter haben Kleine Seminare zu Utinta, Lusaka, Katana, Mugera und Kabgaye; die Scheutvelder zu Mayombete, Luluaburg und Neu-Antwerpen; die Jesuiten zu Lemfu; die Priester vom hl. Herzen zu Bafwakaba, die Väter vom Heiligen Geist zu Lubunda. Alle zusammen zählen 247 Studenten. Die Redemptoristen eröffneten eine Vorbereitungsschule zu La Kafubu, die Salesianer zu Bakongo [41]. Die Zahl der Ende 1926 in Belgisch-Kongo tätigen Priester betrug 573, der Brüder 287, der Schwestern 388, denen von Eingeborenen 11 Priester, 24 Schwestern und 9000 Katechisten zur Seite standen [42]. — Eins der fruchtbarsten Vikariate ist das der Scheutvelder von Oberkassai, dessen Christenzahl von 60 000 im Anfange des Krieges auf 106 849 im Jahre 1926 stieg. Leopoldville wird bald mit 55 000 [43], bald mit 67 227 eingeborenen Katholiken angegeben. Vielleicht ist die verheerende Wirkung der Schlafkrankheit die Ursache dieser und anderer großer Differenzen in den Statistiken von Belgisch-Kongo.

Von einem rapiden Wachstum des Christentums läßt sich in der großen Jesuitenpräfektur Kwango reden, deren Getauftenzahl von 23 403 im Jahre 1923 auf 26 000 im folgenden und auf 38 000 im Jahre 1925 stieg und 1926 bereits 45 707 erreichte. Dementsprechend wuchs die Katechumenenziffer von 27 300 (1923) auf 60 400 (1926). Mit ihrem Schulwesen steht die Mission an der Spitze aller belgischen Kongomissionen. Es umfaßt 1719 Elementarschulen ersten Grades mit 33 700 Schülern, 150 zweiten Grades mit 5000 und 19 dritten Grades mit 1400 Schulbesuchern, 1 Seminar und 5 Katechistenschulen mit 490 Schülern. Die Caritas betätigt sich in 19 Armenapotheken und 5 Waisenhäusern mit 500 Waisenkindern. Mit dem reißenden Fortschritt kann die Vermehrung der Missionskräfte nicht standhalten. Durch Exerzitien und eine große Zahl von gut vorgebildeten Katechisten (fast 2000) müssen sich die 44 Patres, 27 Brüder, 43 Seminaristen und 36 Schwestern U. L. Frau von Namur helfen. Die ungeheure Leistung der wenigen Missionare wie der große Eifer der Christen spricht sich in dem verhältnismäßig starken Sakramentenempfang aus. Trotz der Riesenentfernungen von manchen Stationen und der übrigen schwierigen Umstände kamen in Kwango 1926 auf jeden Christen noch 19 Kommunionen gegen bloß 9 in den geordneten Verhältnissen Deutschlands! [44]

Für das südafrikanische Missionsfeld fand im September 1927 die zweite Synode der Missionsobern unter dem Vorsitz des Ap. Delegaten Msgr. Gijlswijk O. Pr. statt. Beschlossen wurde u. a. die Gründung einer „Katholischen Afrikanischen Vereinigung" (= CAU), um gegen die kommunistische ICU [45] ein Gegengewicht zu schaffen. Das hierfür eingesetzte Vorbereitungskomitee tagte am 13. Oktober in Mariannhill und schuf die Organisation, die nun überall propagiert wird und die Förderung und Erhaltung der katholischen Grundsätze sowie die der wirtschaftlichen und sozialen

---

[39] Echo 27, 44 ff.; vgl. 27, 17 ff. (Lob der Mission durch Dr. Schachtzabel).
[40] 21 Distrikte sind es, wenn man Bikoro der Lazaristen mitzählt.
[41] De Kath. Missien (DKM) 27, 142.
[42] Ebd. 27, 143 (zählt nur 363 Priester!); Les N. Rel. 28, 46; KM 27, 288.
[43] DKM 27, 143; Echo d'Afrique 21, 182 s.
[44] RHM 27, 266 s.; 25, 160 s.; 26, 471; KM 27, 288; Riv. Miss. 27, 16. 216 s.
[45] S. im ersten Teil unter Note 19.

Wohlfahrt der schwarzen Rasse zum Ziele hat [46]. Folgende Übersicht nach den Berichten von 1926 gibt wohl das zutreffendste Zahlenbild [47]:

		Bevölkerung	Katholiken	Katechumenen	Schulen	Schulbesucher	Patres	Brüder	Schwestern	Taufen von Erwachsenen und Kindern
V. Windhuk .	1926	138 000	5 212	273	20	672	29	26	66	203
Pr. Großnamaland	1909	37 000	3 700	265	11	418	16	2	20	284
V. Oranjeriver . .	1898	20 000	7 000	—	14	1 300	17	1	16	—
V. Westkapland .	1847	400 000	20 000	—	30	—	36	25	170	—
Pr. Zentralkapland	1894	195 000	983	—	6	714	13	10	49	58
V. Ostkapland . .	1847	600 000	13 500	—	48	—	54	26	550	—
Pr. Gariep . . .	1923	256 000	1 104	132	9	673	7	4	71	115
V. Natal	1850	600 000	29 303	50	72	8 194	37	27	451	1957
V. Transvaal . .	1904	1 300 000	25 000	—	65	5 204	40	27	369	1757
Pr. Lydenburg . .	1924	480 000	1 500	—	—	—	13	7	3	—
V. Kimberley . .	1886	825 000	5 864	291	20	2 195	15	9	114	332
Pr. Kroonstad . .	1923	384 000	1 736	383	5	389	10	12	24	178
V. Basutoland . .	1909	460 000	41 565	8 929	120	9 506	28	11	122	3294
V. Eschowe . . .	1923	350 000	2 100	540	8	360	9	13	28	483
Pr. Nordtransvaal	1910	500 000	972	290	11	349	8	—	30	—
Pr. Swaziland . .	1923	113 000	1 271	—	31	571	17	8	14	254
V. Mariannhill . .	1921	320 000	55 639	68 000	335	10 643	62	158	326	4889
Pr. Brokenhill . .	1927	1 300 000	4 577	6 186	83	3 952	9	10	3	284
Pr. Salisbury . .	1927		20 720	ca. 800	170	12 400	49	34	143	1777
10 V. und 9 Pr. .		8 278 000	241 746		1058	57 540	496	410	2569	

Die katholische Südafrikamission ist durchweg Steinbrucharbeit, namentlich für die noch ganz jungen deutschen Missionsfelder [48]. Rassengegensätze schlimmster Art, protestantische Unduldsamkeit, geringes Entgegenkommen seitens der Behörden, Indifferenz, Verkommenheit und traurige Lage der Eingeborenen, meist unfruchtbare und teure Boden- und Lebensverhältnisse usw. häufen sich oft an einem Orte gegen die Arbeiten des Missionars zusammen. Eine segensreiche Einrichtung sind die jährlichen großen Katholikentage, deren fünfter anfangs 1927 zu Mariannhill abgehalten wurde und mit zwei großen sozialen Kursen verbunden war, den in Mariannhill P. Huß und zu Mariazell P. Weinmann erfolgreich leiteten [49].

Um die Missionierung Südafrikas besonders durch Schule, Erziehung und Liebestätigkeit sind hochverdient die Deutschen Dominikanerinnen vom Dritten Orden, die am 14. September 1927 ihr goldenes Missionsjubiläum feierten. Das Mutterhaus ist King Williamstown in Kapland, das deutsche Noviziat seit 1904 Schlehdorf (Bayern). Ein Lehrerinnenseminar sowohl für die eigenen Ordensangehörigen wie für Schwestern anderer Kongregationen leiten sie in Klerksdorp (Transvaal). Von den 26 Häusern in Südafrika liegen 17 in der Kapkolonie und 8 in Transvaal mit insgesamt 500 Schwestern.

[46] Vgl. dazu den eingehenden Bericht von P. Bönisch C. Sp. S. im Echo 28, 37 ff.

[47] Die Statistik ist zusammengestellt nach authentischen Berichten und den offiziellen Angaben der Jahresübersichten; vgl. auch DKM 27, 158 ff.; KM 27, 255; ZM 28, 35 ff.; RHM 27, 279 ss.; Lücken und Unrichtigkeiten in einzelnen dieser Unterlagen sind sorgfältig durch Vergleich und Umfrage ausgemerzt und ergänzt worden.

[48] ZM 28, 35 ff. [49] LeMC 27, 78.

Ihre Schulen für Weiße sind 5 Elementarschulen für Knaben mit 300, 7 für Mädchen mit 820, 11 Mittelschulen für 1620, 10 Professions- und Handelsschulen für 718 und 1 Taubstummeninstitut für 25 Besucher, wozu noch 4 Internate für Knaben und 11 für Mädchen sowie ein Waisenhaus kommen. In den 11 Klosterschulen für Eingeborene (Schwarze, Inder, Chinesen und Halbschwarze) werden 1004 Schüler unterrichtet, so daß insgesamt 4491 Kinder von den Schwestern Unterricht erhalten. Zu Molsgat in Nordtransvaal leiten sie ein großes Krankenhaus für Eingeborene [50]. Von Kingwilliamstown trennten sich als eigene Zweige ab die Dominikanerinnen von Oakford in Natal mit mehreren Niederlassungen und die Dominikanerinnen von Salisbury, deren entsprechende deutsche Häuser in Volkersberg (Unterfranken) und Strahlfeld (Oberpfalz) stehen. Von Oakford ging weiterhin die Abzweigung von Newcastle aus, die bereits 300 eigene Schwestern zählt und 11 Schulen für Weiße, 2 für Inder und 1 für Mischlinge leitet, aber kein deutsches Haus besitzt [51].

In der portugiesischen Ostafrikamission von Mozambique arbeiteten 1925: 22 Weltpriester, 12 Franziskaner, 4 Priester der Gesellschaft Mariens (Grignoniten), 5 einheimische Priester, 7 Brüder und 29 Schwestern unter 40 000 Katholiken der Praelatur nullius. Die Leitung von 111 Schulen (davon 35 Handwerksschulen) mit 11 510 Schülern lag in ihren Händen. Von dem schweren Schlage der Vertreibung der Jesuiten 1910 und der Repatriierung der Steyler im Weltkriege hat sich die Mission noch immer nicht erholt [52]. Die Missionsarbeit der Franziskaner buchte 1925 für 11 Patres, 6 Brüder und 22 Franziskanerinnen auf 6 Residenzen 4857 Katholiken, 851 Katechumenen, 7 Kirchen, 3 Pfarreien, 18 Schulen mit 1368 Schulkindern, 119 Erwachsenen- und 183 Kindertaufen, 660 Oster- und 17 099 Andachtskommunionen sowie 19 Trauungen [53].

Zu den blühendsten Missionsfeldern des afrikanischen Erdteils gehören die Missionen der Weißen Väter Ostafrikas, wie die Statistik dartut [54], allen voran das einzigartige Uganda. Von den dortigen 26 einheimischen Priestern sind 2 an der Lateinschule, die 6 jüngsten unterstützen europäische Missionare, die übrigen 18 leiten selbständige Pfarreien unter direkter Oberleitung des Bischofs. Ihre Gemeinden weisen zusammen 35 063 Christen auf und stehen im Zeichen gesunden Fortschritts. Die Lateinschule zu Bukalasse hat 112 Knaben; ebenso viele werden auf den Stationen vorgeschult. Das Seminar zu Katigondo wies 1926 53 Alumnen auf, darunter 5 Diakone, 4 Subdiakone, 13 Minoristen und 10 Tonsuristen. Am 12. Juni 1927 fand die Weihe von 5 Priestern, 4 Diakonen und 5 Subdiakonen statt. Sehr gut entwickelt sich die einheimische Schwesterngenossenschaft, deren erste 134 Mitglieder am 24. August 1926 die Profeß ablegten. Mit dem Ordensnoviziat in Villa Maria ist unter der Leitung von Weißen Schwestern ein Lehrerinnenseminar verbunden, dem wieder eine Übungsschule und ein Pensionat für die ersten Kinder des Landes angegliedert ist. Eine ziemlich günstige Lösung fand die Schulfrage durch gemeinschaftliches Vorgehen der katholischen und protestantischen Mission gegen die Schulinspektion der Regierung. Sowohl Lehrer- wie Lehrerinnenseminar, die Anstellung von Lehrpersonen von der Mission, Bestimmung der Lehrbücher, besondere Berücksichtigung der Religion im Schulprogramm, jährliche Zuschüsse seitens der Regierung für die Missionsschulen (von 5000 Pfund) wurden gesichert. Daraufhin stieg die Zahl der Missionsschüler von 3226 auf 31 830. 5 Missionare bilden die katholische Schulkommission des Vikariats. Für die höheren

[50] Nach dem offiziellen Status Congregationis africanae Sanctae Catharinae Sienensis von 1927.

[51] KM 27, 318. [52] KM 27, 255.

[53] RHM 27, 288; P. de Aranjo, La Prélature de Mozambique. Rev. Ill. de l'Expos. du Vatic. 25, 176 ff.

[54] Vgl. zur diesjährigen die früheren Statistiken in ZM 27, 149 und meine Missionskunde 86.

Schulen sind kanadische Schulbrüder berufen worden. Die hohe Kommunionziffer von 2½ Millionen beweist zur Genüge den regen Eifer der großen Ugandachristenheit. Auch Vereine und Bruderschaften stehen in Blüte. 65 943 Christen nahmen an den Exerzitien des Jahres 1926 teil. Unter den 90 000 Bewohnern des Distriktes Kabale in der Südwestecke des Vikariats ist neuerdings eine große Bewegung zum Christentum entstanden. Fast alle Häuptlinge des Landes sind unter den Taufbewerbern. Eine gewisse Erlösung brachte das Jahr 1926 für die Mission durch den Sturz des christenfeindlichen allmächtigen ersten Ministers Sir Apollo Kaggwas, der schon in der Märtyrerkirche Ugandas eine schlimme Rolle spielte [55]. — Die Väter vom Heiligen Geist haben für ihre drei ostafrikanischen Missionsgebiete: Kilimandscharo, Bagamojo und Zansibar 1921 ein gemeinsames Seminar beschlossen und im Mai 1924 in einem erweiterten alten Hause zu Kilema vorläufig untergebracht. Noch fehlen Kapelle, Nebengebäude und Schwesternwohnung. Die 23 Kandidaten waren 1927 bis auf 5, die von Zansibar kamen, sämtlich aus Kilimandscharo. 8000 Kaffeestauden sollen durch ihren Ertrag das Seminar unterhalten helfen [56]. Im Vikariat Zansibar ist zu Kabaa 1925 ein Katechistenseminar eröffnet worden, deren Abiturienten nach dreijähriger Lernzeit sich mindestens 5 Jahre der Mission verpflichten. 2 Stunden des Tages gehören neben dem Studium der Arbeit in den Anlagen der Mission [57]. Von 35 Lehramtskandidaten der Mission bestanden übrigens 32 die staatliche Prüfung [58]. Leider verliert die Mission eine bedeutende Einnahmequelle durch das Zurückgehen des einheimischen Handwerks durch die maschinellen Betriebe der Weißen, in denen aber die Mission gern gesehen ist zur Belehrung der Eingeborenen. — Einen neuen [59] glänzenden Schulsieg hat im Konkurrenzkampfe mit den Protestanten bei der Regierungsprüfung die katholische Consolatamission von Nyeri in der Kenyakolonie davongetragen. Der Prozentsatz der Bestandenen war auf katholischer Seite 100 Prozent, bei den Schotten 79 Prozent, bei der Kirchenmission 66 Prozent, bei der amerikanischen Malawamission 23 Prozent, bei der afrikanischen Inlandmission 16 Prozent und bei den Gesellschaften von Kaimosi und Kitoski 0 Prozent [60]. Die Mission erhielt am 5. Februar ihre ersten beiden eingeborenen Priester [61].

Kleinere Beiträge.

Der Zusammenbruch der protestantischen Mission in China.*

P. Johannes Thauren S.V.D. in St. Gabriel bei Wien.

In der letzten Rundschau über das protestantische Missionswesen konnten wir zeigen, in welch weitem Ausmaß die protestantische Mission

[55] Afrikabote 27, 169 ff. Ein näheres Eingehen auf die übrigen Missionen der Weißen Väter erfolgt im Anschluß an den im Afrikaboten z. Zt. gebotenen „Rundgang durch unsere Missionen".

[56] Ann. ap. 27, 42 s.; Echo 27, 47; zur Statistik siehe obige Tabelle.

[57] Echo 27, 181 f. In den Arbeitsbetrieben haben die Missionare freien Zutritt zu den Schwarzen.

[58] Ebd. 27, 168. [59] Vgl. ZM 27, 153 f.; LeMC 27, 77 s.

[60] KM 28, 60 f.

[61] LeMC 27, 171 nach der Mainummer der Consolatazeitschrift.

* Zum Ganzen vgl. meinen Artikel in „Schönere Zukunft" 1928 (Januar), 383 und über das gleiche Thema Väth, KM 1928 (Februar), 33. Über das katholische Gegenstück, die Verluste der chinesischen Missionen im letzten

vor allem auf China ihre Kräfte konzentrierte[1]. Die chinesische protestantische Mission zählte 7663 europäisches und amerikanisches Missionspersonal. Auf 740 Stationen zählte man 536 597 Getaufte. Die Hauptwirksamkeit erstreckte sich auf kulturellem Gebiet: Die rund 8000 protestantischen Missionsschulen zählten 293 143 Schüler, die 24 Colleges und Universitäten 2800 Studenten. Auf karitativem Gebiete arbeiten 500 auswärtige Ärzte und Ärztinnen, 380 chinesische. 11 Medizinschulen sorgten für den Nachwuchs an einheimischen Ärzten. Über 300 Hospitäler mit 17 000 Betten zählten 166 000 Patienten und 1925 zählte die Statistik 3½ Millionen Behandlungen. Die Träger dieses Missionswerkes waren zu fünf Sechstel die Missionare angelsächsischer Zunge. Die Verkennung des religiösen Charakters der Missionstätigkeit von seiten der Angelsachsen hatte den Berliner Missiologen Professor Richter 1925 bewogen, dieses Kräfteverhältnis für ein Verhängnis zu erklären[2]. Indessen wurde weniger die dogmatische Einstellung als die nationale Zugehörigkeit den protestantischen Missionen zum Verhängnis. Die politischen Ereignisse trieben den Haß gegen England und Amerika auf den Höhepunkt. Blutige Verfolgungen, grausame Ermordungen[3] veranlaßten die englischen und amerikanischen Konsuln, die Missionare zunächst aus den gefährdeten Orten in die sicheren Hafenstädte abzuberufen. Es ist verständlich, daß die Missionare dem Drängen nachgaben[4]. Die immer weiter um sich greifende Unsicherheit veranlaßte die Konsuln, schließlich alle Missionare abzuberufen. Die Maßnahme der Konsuln ist erklärlich, weil nach den noch bestehenden Verträgen die Missionare dem Schutz und der Gerichtsbarkeit der Konsuln unterstehen[5]. Damit dehnte sich der Abzug auf ganz China bis hinauf nach Kansu aus[6].

Es läßt sich heute ungefähr der U m f a n g der Katastrophe absehen. Außer in den sicheren Hafenstädten haben die Missionare praktisch alle ihre Posten aufgegeben[7]. Von den mehr als 8000 Missionaren sind kaum noch mehr als 500 auf ihren Posten[8]. Auch die Missionare der nordischen Staaten wurden abberufen, so daß die Zahl der Missionare im Innern heute kaum 300 übersteigt[9]. Nur die schweizerischen und deutschen

---

Jahre (1927) vgl. „Osservatore Romano" vom 15. Febr. nach den 66 Missionsberichten der Agenzia Fides (darüber P. Thauren in der Rundschau von Heft 3). Die materiellen Verluste für 1927 beziffert die Agenzia auf 125 Millionen Frcs. Vgl. hierzu die Einnahmen der großen Allgemeinen Missionsvereine im gleichen Jahre.

[1] ZG 1926, 51 ff. [2] NAMZ 1925, 193 ff.

[3] Vgl. EMM 1927, 158 f. 305.

[4] Auch katholische Missionare mußten zeitweise ihr Gebiet räumen und zogen sich zurück. Der Apostol. Delegat hatte auch eine in diesem Sinne gehaltene Anweisung an die Misisonare ergehen lassen.

[5] ZMR 1927, 187; EMM 1927, 148.

[6] Über die dramatische Rückreise aus Kansu auf dem Huango vgl. EMM 1928, 57; die Rückreise über Tibet († der Forscher Dr. Filchner) NAMZ 1927, 320.

[7] IRM 1927, 334.

[8] NAMZ 1927, 319. Nach Devaranne (Der gegenwärtige Geisteskampf um Ostasien) waren es 5000 bis Juni 1927 (D. 38 f.).

[9] Von den rund 8000 protestantischen Missionaren waren nur 220 Schweizer und Deutsche. ZMR 1927, 187. Nach „Chinas Millions", dem Organ der „China-Inland-Mission", sind von ihr noch 71 Inlandstationen mit 213 Missionaren (83 Männern und 130 Frauen) besetzt. Es handelt sich hier hauptsächlich um Kontinentale. NAMZ 1928, 31.

Missionare sind dem Rufe ihrer Konsuln nicht gefolgt. Etwa 2000 befinden sich noch in den Küstenstädten und warten auf die Möglichkeit einer Rückkehr. Der größte Teil ist bereits wieder in ihre Heimat zurückgekehrt[10]. Die karitative Tätigkeit hat damit zum weitaus größten Teil eingestellt werden müssen. Das gleiche gilt von den Schulen. Auch die Schulen im Innern sind geschlossen[11], oder ganz in die Hände der Chinesen gelegt[12]. Wirklich kann man hier von einer „Tragödie"[13] reden, wenn man in Erwägung zieht, mit welchen Mitteln seit der Wende dieses Jahrhunderts von angelsächsischer Seite für die Protestantisierung — in Form von Propaganda oder Mission[14] — geworben wurde. Von den 11½ Millionen engl. Pfund für die protestantischen Missionen des Jahres 1925 kamen 10360000 Pfund aus den Ländern angelsächsischer Zunge, das ist mehr als 90 Prozent[15], und der Missionsbetrieb Chinas verschlang den größten Teil dieser Summe. Dieser Rückschlag wird sich schon bald finanziell bemerkbar machen; nicht umsonst haben manche Missionsgesellschaften ihren Missionaren verboten, ihre Erlebnisse zu erzählen, aus der erklärlichen Furcht heraus, daß die Almosen zu fließen aufhören[16].

Die schwerwiegendsten Folgen wird diese Katastrophe für den inneren Ausbau des Protestantismus in China selbst haben. Schon seit langem waren die Selbständigkeitsbestrebungen in den protestantischen Gemeinden sehr stark[17]. Auch die Gründung eines nationalen Christenrates hat die Bewegung nicht eindämmen können[18]. Über Nacht ist diese Selbstregierung ihnen in den Schoß gefallen. Aber „es ist kein Gedanke, daß die Chinesen imstande sind, das Werk ohne die Missionare fortzuführen . . . Die Missionare zu ersetzen, geht über ihre Kraft"[19]. Diese Unzulänglichkeit der chinesischen Protestanten ist um so verhängnisvoller, als ihr „Christentum" lediglich aufging in ein leeres Humanitätschristentum ohne jeden dogmatischen Halt, die Hülle mochte wohl an das Christentum erinnern, der Kern war neuheidnisch. Bitter haben über diese Entwicklung ernstdenkende orthodoxe Kreise geklagt und warnend ihre Stimme erhoben[20]. An der inneren Hohlheit muß ein solches „Christentum" zugrunde gehen[21].

Was die Zukunft der protestantischen Missionen angeht, ist sie so dunkel wie die des Landes selbst. Die Missionare rechnen mit einer

[10] Bereits Oktober waren es 3—4000 (vgl. NAMZ 1927, 319).

[11] So die Universität von Tsinanfu, Changsa (ZMR 1927, 299) und die Anstalten des American Board (Devaranne 39).

[12] So die Universität von Senchow, das Rockefeller Institut in Hangkow; die Universität in Fukien ist ganz ins bolschewistische Fahrwasser geraten. Vgl. ChR 1927 (Juli), 334. Nur 3 höhere Schulen und das Ginling College für Mädchen in Peking und Shanghai (also außerhalb der Gefahrenzone) blieben in alter Form geöffnet. Nach Devaranne sind von 13 Missionskollegien 10 offen, davon 6 unter rein chinesischem Lehrkörper, Studenten und Angestellte verwalten die mit 100 Mill. D. bewerteten Institute.

[13] NAMZ 1927, 319.

[14] Mit Freuden stellen wir fest, daß Prof. Frick in seinem neuesten Werk: „Mission oder Propaganda" dem katholischen Standpunkt gerechter wird.

[15] ZMR 1927, 398. Nach IRM 1926. [16] ZMR 1927, 365.

[17] Vgl. NAMZ 1926, 43; EMM 1927, 298; ebendort 1927, 6; zusammenfassend EMM 1927, 355.

[18] Vgl. ZMR 1928, 51, eine Würdigung des ersten Lustrums seiner Tätigkeit.

[19] ZMR 1927, 364. [20] NAMZ 1925, 21; vgl. EMM 1922, 157.

[21] Vgl. ZM 1926, 52 und die dort angegebenen Belege.

Wartezeit von wenigstens einem Jahre [22]. Als Bedingungen für die Rückkehr werden von der englischen und amerikanischen Politik gefordert: 1. daß eine gemäßigte Regierung für einen Großteil des Landes gesichert sei, 2. daß diese Regierung über die Stellung der Ausländer in China mit den interessierenden Mächten unterhandle, 3. daß diese Regierung auch stark genug sei, die Abmachungen durchzuführen [23]. Ohne Verzicht auf die Exterritorialitätsrechte werden auch die eigenen Christen die Missionare nicht wieder aufnehmen [24]. Zudem werden die Chinesen die Selbstverwaltung der Kirche nie wieder in die Hände der Fremden zurücklegen. Was dann? Schon 1924 hatte der nationale Christenrat, der 1932 gegründet war, eine Botschaft ergehen lassen, dessen „Grundton jener Pazifismus ist, wie er auch dem konfuzianischen Ideal entspricht" und die Meinung vertritt, daß eine Hebung der Zivilisation „das Angesicht des himmlischen Vaters erst recht enthüllen werde" [25]. In diesen inneren Gegensätzen wird sich die protestantische chinesische Mission selbst auflösen und dem Rationalismus unentrinnbar überantwortet.

Bei der Beurteilung der Handlungsweise der protestantischen Missionare müssen wir uns vor jeder Ungerechtigkeit hüten. Tatsache ist, daß die chinesischen Christen ihren Missionaren den Abzug teilweise übel vermerkt haben [26], und daß der Sekretär des nationalen Christenrates, Hodgin, diese Beurteilung des Rückzuges bestätigt, „der eine Art von Panik" darstelle, „die keineswegs in der Lage begründet sei" [27]. Sicherlich macht die Bindung der protestantischen Missionare an Frau und Kind und ihre Verantwortung für sie den Rückzug erklärlicher. Allerdings geht es nicht an, abfällig über sie zu urteilen. — Das Verhängnis liegt nicht im Versagen der Personen, sondern des Systems. Wir haben schon an die dogmatische Aushöhlung des Christentums erinnert, worin wir die tiefste Ursache der Tragödie zu suchen haben. In dem, was aus den Trümmern der bisher geleisteten Arbeit hervorgeht, liegt auch das innere Gericht über den religiösen Wert dieser Arbeit" [28]. Diesem inneren „religiösen" Wert war die Methode kongenial. Als Fehler der Methode werden von protestantischer Seite genannt: a) „Vertun der Zeit für untergeordnete Dinge, als da sind Kupfer zählen, Gelder einkassieren, Picknick-Programm aufstellen..."; b) „Unterschiedsloses Ausborgen von Geld an Schüler und Studenten unserer (= protestantischer) Schulen"; c) „Ausbreiten des Christentums in westlicher Form"; d) „der stillschweigende Anspruch und die Prärogativen", daß die Missionare „in allen Dingen das letzte Wort haben müssen" [29]; e) Verbindung mit den Handelsgesellschaften [30]. Die Missions-

[22] ZMR 1927, 364. Vgl. über die Zukunft des Christentums in China IRM 1927, 321. 328. 331. [23] EMM 1927, 254.

[24] Teilweise haben Missionare dem widersprochen.. ZMR 1927, 207 u. 364; vgl. NAMZ 1927, 231. [25] EMM 1925, 348. [26] ZMR 1927, 210.

[27] EMM 1927, 148; ZMR 1927, 208. Vgl. Devaranne 40. „In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, daß die Standard-Öl-Co., die Britische und Amerikanische Tabak-Co. und andere Gesellschaften ihre Vertreter nicht abberufen haben. Wenn der Chinese Zigaretten und Benzin von Amerika braucht, so braucht er auch Bildung, Hygiene und Evangelium von da." So ein japanischer Resident von Hankau (ZMR 1928, 54).

[28] So der bekannte Missionar in Tsingtau Dr. Sleuder (ZMR 1927, 210). Vgl. Devaranne, a. a. O. 41 f.

[29] ZMR 1928, 53 nach Chinese Recorder 1927, Nr. 8.

[30] Ebendort 54, nach Intelligence 1927, 6.

stationen waren keine „lebendigen Mittelpunkte zum Bau des Reiches Gottes“ [31]. Aus dieser Einstellung heraus wird auch erklärlich, daß die Entfernung der Missionare „als Kriegsmaßnahme angesehen wurde. England und Amerika fühlen sich in ihren Maßnahmen gegen China erst frei, wenn sie ihre Volksangehörigen, und dazu gehören auch die Missionare, zurückgezogen haben“ [32]. Somit kam hier wieder die Mission in den Verdacht, die Dienstmagd der Politik zu sein.

Die Katastrophe kann und soll auch für die katholische Mission eine wichtige Lehre sein. Deuten wir sie nur an. 1. Bei Verteilung der Missionsgebiete und Neueinteilungen müßte die Konzentration von Missionaren der gleichen Nation auf einen großen Länderkomplex vermieden werden und dort, wo dies geschehen ist, eine Durchsetzung mit Missionaren anderer Nationen erstrebt werden. 2. Die strikte Einschränkung der Wirksamkeit auf die religiöse Aufgabe der Mission und ihre nur davon bedingten kulturellen Mittel. Erhöhte Wachsamkeit gegen jegliche politische Einmischung. 3. Weitmöglichste Heranziehung des einheimischen Elementes (Priester und Laien) in den Missionsdienst. 4. Vertiefung der christlichen Lehre bei den Neuchristen.

Das lateranensische „Missionsmuseum“.

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Um die vatikanische Missionsausstellung [1] fortzusetzen und aus einer vorübergehenden Veranstaltung des Hl. Jahres zu einem bleibenden Werke umzuwandeln, ordnete Papst Pius XI. die Errichtung eines „missionarisch-ethnologischen Museums“ in den Räumen des altehrwürdigen Lateranpalasts an, der ihm als „Mutter aller Kirchen“ und als Ausgangspunkt vieler Missionssendungen wie als Stätte des „Museo cristiano“ mit seinen zahlreichen altchristlichen Monumenten einen vorzüglichen Rahmen für die Bergung der Apostolatserinnerungen abzugeben schien [2]. Wie er in seiner Schlußansprache der Ausstellung und in seiner Missionsenzyklika vom 28. Februar 1926 ankündigte, dann in seinem Motuproprio vom 12. November 1926 organisatorisch festlegte, wollte er damit eine permanente Zentrale schaffen, um einerseits das Interesse und die Begeisterung der Gläubigen für die Weltmission zu wecken und wachzuerhalten, andererseits den Missionaren und Fachleuten als Unterlage zum missionswissenschaftlichen Studium zu dienen [3].

Zu diesem Zweck und zur Vorbereitung des Lateranmuseums wurde zunächst die materielle Basis durch gründlichen Umbau und

[31] Vgl. Anm. 29. [32] ZMR 1927, 209.

[1] Vgl. meinen Aufsatz darüber ZM 1925, 110 ff. mit dem Anhang über die missionsgeschichtliche Abteilung (ebd. 225 ff.).

[2] Vgl. hierüber den Papst selbst im Missionsrundschreiben „Rerum ecclesiae“ (bei Thauren, KM 1928, 66).

[3] Nach beiden Kundgebungen. Auch die Skizze des wissenschaftlichen Museumsleiters P. Schmidt im „Piccola Guida dei Musei Lateranensi“ (Ediz Later. 1928) gibt zu, daß das „Pontificio Museo Missionario-Etnologico“ insofern Nachfolger und Erbe der „Esposizione Missionaria Vaticana“ sei, als der Papst dadurch die Lehren derselben für Missionen und Wissenschaft für die Zukunft festgehalten und vertieft, auf der andern Seite den Sinn für die Missionsaufgaben und die Mitwirkung dazu gefördert und angespornt wissen wollte (p. 16 s.). Vgl. P. Thauren, KM 1928, 65 über Zweck und Leitgedanken des Museums.

Instandsetzung der beiden dafür in Aussicht genommenen Palaststockwerke unter der bewährten Leitung von Mgr. Ercole gelegt[4]. Die wissenschaftliche Leitung oder Ausstattung wurde dem Ethnologen P. Wilhelm Schmidt in Verbindung mit den beiden Assistenten P. Pankratius Maarschallkerweerd O. F. M. aus unserer Schule (für Missionswissenschaft) und P. Schulien S. V. D. (für Ethnographie) übertragen, wozu noch eine eigene „missiologische" Kommission getreten ist[5]. Zwecks Beratung insbesondere des Missionsteiles im Museum wurde im Frühjahr 1927 (20.—22. April) eine Sachverständigenkonferenz im Lateran einberufen und abgehalten, wobei Unterzeichneter die Darstellung der Missionsmethoden und als Korreferent P. Gubbels O. F. M. ihre Veranschaulichung, P. Dubois S. J. die kulturell-caritative Missionsbetätigung, P. Arens S. J. zusammen mit P. Rob. Streit O. M. I. und P. Considine von Maryknoll die Missionsstatistik, P. Pankratius O. F. M. die Missionsgeschichte und P. Schulien die Museumstechnik behandelte[6]. Am 27. Dezember 1927, drei Jahre nach Eröffnung der Missionsexposition, konnte das neue Museum vom Kardinaldekan Vincenzo Vanutelli im Beisein vieler Kardinäle, Diplomaten und Ordensobern nach einem Referat des Propagandasekretärs Mgr. Marchetti über die Museumsentwicklung der Öffentlichkeit übergeben werden[7]. Eine marmorne Gedenktafel verewigt am Museumseingang die Absicht des Hl. Vaters, zur Vorführung und Förderung des Missionsfortschritts die aus den katholischen Missionen für die vatikanische Ausstellung gesammelten Gegenstände unter bestimmter Auswahl und mit dem Zweck ihrer Erweiterung im Lateran aufzustellen[8].

Durch diese Verkettung mit der vatikanischen Missionsschau, die als Hauptgrundstock diente, deren Mängel und Lücken also mitübernommen wurden, als die Objekte zum Teil nicht ohne Anwendung einer gewissen Gewaltmethode[9] zum Dauerbesitz in den Lateran

[4] Vgl. ebd. 66 und den Vortrag von Mgr. Ercole über die Restauration des Palasts auf der Laterankonferenz vom 22. April 1927. 26 Säle mit 7 Galerien mußten für 4 Mill. Lire renoviert und adaptiert werden. Die Glasschränke stammen zumeist von einer Dresdener Firma.

[5] Wozu neben P. Schmidt P. Gubbels, P. Dubois und P. Considine, also kein eigentlicher Missionsfachmann, auch keiner der beiden Assistenten gehört.

[6] Vgl. Programm, Bericht und Referate mit Diskussion, an der sich auch die französischen Jesuiten Brou, Piolet, Pinard und Charles neben Tragella v. Mailand, P. Kalixt O. Cap. usw. beteiligten. Nachher Audienz der Teilnehmer.

[7] Nach Bericht und Reden im Osservatore Romano vom 22. Dez. 1927 (vgl. KM 66 f.). Darauf folgte Empfang beim Papst und Überreichung einer Erinnerungsmedaille mit dem Text des Epigraphs (ebd. 69).

[8] Pius XI Pont. Max. ad christianae fidei apud ethnicos progressionem vel declarandam vel promovendam, quas res omne genus ex catholic, expeditionum stationibus undique collectas in Vaticanam per annum sacrum exposuerat, earum delectam copiam opportunis accessionibus augendam hisce in aedibus pro loci dignitate restitutis collocavit anno sacri principatus sexto (ebd.).

[9] Wir meinen damit den moralischen Druck oder Zwang, der auf manche Missionsgesellschaften zwecks Belassung ihrer wertvollen und für sie selbst teilweise unentbehrlichen Ausstellungsobjekte ausgeübt wurde, obschon man ihnen bei der Überlassung erklärt hatte, sie solle nur leihweise geschehen und auf Wunsch alles wieder zurückerstattet werden.

hinüberwanderten, waren seinem Museum feste Schranken und Grenzen gezogen, die aber durch Ergänzung der Bestände nach der missionarischen Seite hin unschwer hätten gemildert oder beseitigt werden können, wie wir es in unserem Referat dringend befürwortet haben. Wenn dies leider nicht geschehen ist, so trifft die Schuld daran nicht den Museumsleiter P. Schmidt, der sich vielmehr redlich um Ausfüllung der Lücken bemühte, sondern gewisse geheime Kräfte, die an der Arbeit waren, um seine Pläne zu durchkreuzen. Infolgedessen ist das „Missionsmuseum" ein Torso geblieben, dem gerade das wichtigste Kernstück, die Mission selbst fast gänzlich fehlt, weil sie vom ethnographischen Milieu völlig verdrängt oder absorbiert worden ist [10].

Immerhin müssen wir wenigstens in bezug auf die vorhandene ethnologische Partie wie in der ganzen Anordnung insofern einen entschiedenen Fortschritt feststellen, als dadurch nicht nur eine geradezu glänzende und überwältigende Wirkung gesichert wird, sondern auch das alte äußerlich-mechanische Aufstellungsprinzip nach den Missionsgenossenschaften verlassen und dafür die viel organischere, übersichtlichere Einteilung nach großen Missionsgebieten eingehalten wurde. Leider ist der missionsgeschichtliche Teil zwar für die Galerien in Aussicht, aber wegen äußerer wie innerer Hemmnisse noch nicht in Angriff genommen [11]. Um so ausführlicher gelangt in den Sälen der zwei Etagen die Missionsgegenwart „im Raume" zur Wiedergabe, zwar in der Regel nicht als Missionstätigkeit selbst (außer Karten, Tabellen und Bildern), wohl aber ihr Milieu in Land und Leuten, nicht zuletzt in den einheimischen Religionen, so daß wenigstens die Religionswissenschaft auf ihre Rechnung kommt [12].

---

[10] Vgl. dazu unsere hier verstärkt geltende Kritik an der vatik. Missionsausstellung. Gewiß sind auch wir von der Wichtigkeit, ja Notwendigkeit dieses Rahmens überzeugt und möchten ihn daher im Museum nicht missen, aber wegen Fehlens des Missionskerns wird er gleichsam zur hohlen Schale oder Nuß, die vorab für die Missionswissenschaft nahezu wertlos ist und nur wenig zum Studium oder zur Kenntnis der Missionen entsprechend den päpstlichen Intentionen dienen kann. Insofern verdient das „Missionsmuseum" diese Bezeichnung, d. h. den ersten und wichtigsten Teil seines längeren Titels höchstens insofern, als es zumeist aus den Missionen stammt (im Sinne eines Genetivus subjectivus), nicht oder kaum aber als Darstellung über die Missionen (Gen. obj.). Wir können daher auch den Satz des „Guida" nicht anerkennen, das neue Museum sei nach den Absichten des Hl. Vaters „vor allem missionarisch" (p. 17), oder verstehen ihn vielmehr so, daß er es in erster Linie sein sollte.

[11] Nach dem Guida 20 ss., weil die lokalen Anpassungsarbeiten noch nicht vollendet waren, nach Thauren zurückgestellt auf Wunsch des Papstes. Dieser erste Teil über die missionarische Katholizität „in der Zeit" soll für die 1. Periode die Bekehrung der Mittelmeervölker des römischen Reiches (schon verkörpert durch die Inschriften, Gemälde und Skulpturen des Museo Cristiano an den Galeriewänden), für die 2. die von Europa (1. Loggia 5.—12. Jh.), für die 3. die Mission im asiatischen Osten (1. Teil der 2. Loggia 13.—16. Jh.), für die 4. die moderne von der Entdeckungszeit bis auf unsere Tage (2. Teil der 2. und 3. Loggia 16.—20. Jh.) darstellen (ebd.). Vgl. dazu unsere Übersicht dieses historischen Zweigs der Ausstellung (ZM XV 225 ff.).

[12] Im folgenden heben wir in der vielfach bloß durch äußere Momente bestimmten Reihenfolge und teilweise nach den Angaben des Guida und des Museums insbesondere die spärlichen Missionsmaterialien, daneben auch die religionskundlichen hervor. Die Karten rühren teils von Karl Streit teils von

Das erste Stockwerk hat die missions- und völkerkundlichen Objekte für Asien aufgenommen [13]. In den vier ersten kleinen Sälen gleich nach der Loggia ist der Orient untergebracht, aber fast ausschließlich die Missionsumwelt ohne jedes Missionselement [14]. Von den zehn großen Sälen sind die beiden ersten der indischen Kultur mit all ihrer Pracht nicht ohne missionarischen Einschlag gewidmet. Im nächsten sehen wir Vorderindien vertreten, beherrscht durch ein Standbild seines Apostels Franz Xaver in der Mitte gegenüber dem Eingang, an der Fensterwand neben den noch zu erwartenden Missionskarten und -tabellen auf der einen Seite die caritativ-sanitäre Missionsarbeit, auf der andern ihre Schultätigkeit in statistischer Fixierung mit reicher photographischer Auswahl, davor Modelle der Kathedralen von Agra, Meliapur und Trichi, in den Schränken religiöse Stickereien und syromalabarische Kunsterzeugnisse, u. a. einen farbenglühenden Teppich mit der biblischen Szene vom verlorenen Sohne, umgeben von kunstvollen Produkten aus dem Volksleben wie den nichtchristlichen Kulten [15]. Dann folgt Hinterindien oder Indochina wiederum mit einer Missionskarte von Streit, Statistiken und Photographien an der Wand, christlichen Kunsterzeugnissen mit Bildern und Skulpturen in den Schränken sowie einem vergoldeten Prozessionstraghimmel der Muttergottes im Mittelpunkt [16].

In den drei anschließenden Sälen hat Japan zugleich mit den Übergangsländern nach China hin Platz gefunden: zuerst Tibet, Mongolei und Kansu mit einer Streitkarte und Missionsphotographien neben viel ethnologischem Material [17]; darauf die japanische Welt selbst mit Stationsmodell, Karte und Bildern sowie Kultobjekten der Altchristen nebst zahlreichen Religions- und Kulturgegenständen [18]; endlich

---

Mgr. Grammatica (wenig missionarisch), die Statistiken mit Auswahl gebracht wegen ihrer Ungleichmäßigkeit, ebenso die Photographien, zu denen noch Glasbilder kommen sollen.

[13] Eingeleitet durch eine von der Ausstellung herübergenommene große Reliefkarte Asiens, die aber in keiner Weise auf die Missionen Rücksicht nimmt.

[14] Im 1. Saal Bulgarien und Kleinasien, im 2. Syrien, im 3. Palästina, im 4. Mesopotamien und Persien, wo unter den 3 plastischen Gruppen in der mittlern Vertreter der verschiedenen Religionen in religiösem Disput (Guida 24 s.), auch Erzeugnisse aus bethlehemitischen Werkstätten (Kreuz und Leuchter).

[15] So besonders im Zentrum ein vom Londoner Museum geschenkter Schrein von Eisenholz mit mythologischen Szenen und drei Gruppen von Götterbildern, dann Vitrinen mit Kunst- und Kultgegenständen aus dem Hinduismus und Islam, Statuen der Gottheiten und Tempel des Siva, sowie Heilige, Mönche und Fakire (ebd. 25 s.).

[16] Ein 1846/51 angefertigtes und in der Verfolgung verstecktes Geschenk der Christen. Besonders Kirchen der Dominikaner nebst Teppichbildern (so von Himmel, Schulen und christl. Begräbnis) und viele Perlmutteinlagen (so Kreuzwegstationen), auch spezielle Tabelle über den einheimischen Klerus, gegenüber dem Modell eines heidnischen Tempels das einer christlichen Kirche, zuerst Birma = Siam und dann Tonkin = Cochinchina (Guida 26 s.).

[17] So von tibetischen Heiligen und Lamas, Photographien besonders seitens der Steyler und Scheutvelder (ebd. 28).

[18] Altäre u. dgl., auch 13 Fahnen mit Buddhadarstellungen (ebd. 29), aus der Missionsgeschichte Christengerät von Kobe, Kruzifixe, Statuen und Medaillen (KM 67), Photogr. bes. von Missionsschulen, großes Modell einer Anstalt der Franziskanerinnen Mariens.

Korea und Mandschurei mit zwei Missionskarten und mit Photographien aus ersterem [19].

Am reichsten ausgestattet ist China selbst in den vier folgenden Sälen: im ersten vorab seine materielle Grundlage in Wirtschaft und Technik mit einer Missionswandkarte und einer Tabelle über die chinesische Missionstätigkeit samt einem Missionsmodell [20]; im zweiten Familie und Gesellschaft mit einer Plastik über den Besuch von Franziskanerinnen Mariens bei einer christlichen Mandarinfamilie und verschiedenen Missionswandbildern [21]; im dritten die chinesische Kunst zusammen mit einigen christlichen Schnitzereien aus dem Jesuitenatelier von Sikawei [22]; im vierten die Landesreligion in Modellen und Reliefs von Tempeln, Altären, Götzen usw., daneben mit christlichen Skulpturen, Paramenten, Vasen u. dgl., an der Hauptwand mit zwei missionshistorischen Diagrammen von P. Gubbels über die Entwicklung der Priester- und Christenzahl und über die Verzweigung der Missionssprengel [23].

Nachdem die untere Reihe im „Papstsaal" mit den Geschenken an den Hl. Vater aus den Missionsländern [24] und im „Martyrersaal" mit den Bildern und Leidenswerkzeugen der Missionarblutzeugen [25] ihren Abschluß gefunden, führt uns eine dem Bindeglied der Java- und Balikultur samt Steyler Missionsreproduktionen eingeräumte Treppe [26] zu dem für die ozeanischen, afrikanischen und amerikanischen Naturvölker reservierten obern Stock. In den Korridoren finden wir zunächst Madagaskar vor, in seiner Mission veranschaulicht durch eine Karte der sechs Vikariate, Bilder von Kirchen u. dgl., Tabellen über die missionarische Liebestätigkeit und Zeichnungen oder Webereien aus den Missionsanstalten von Fianarantsoa [27]; dann Indonesien mit verschiedenen Karten, Statistiken und Bildern oder Photographien über die Missionen [28]; weiter die Philippinen mit ebensolchen und allerhand Kunstprodukten nebst den Karolinen und Marianen [29]; Polynesien und

---

[19] Photographien von Kirchen, Schulen, Prozessionen und beiden Diözesanseminarien.

[20] Chiesa und Abitazione (Station), Tabelle über 1926 nach Gesellschaften von P. Pankratius, Karte von Streit (vgl. Guida 30).

[21] Besonders von den Nonnenwerken in China (ebd. 30 s.).

[22] So eine Holzskulptur über die Aussendung der Apostel, dazu Parament, Schrein, Hausmodell (ebd. 31). Statistik der Schule und Presse noch nicht in dieser Abteilung, aber projektiert (ebd.).

[23] Ebd. 32 und KM 68. Auch 2 von Peking an Pius IX. geschenkte Vasen, Tabernakel, Planeta aus Bambusblättern, Turm mit christl. Skulpturen, Bronzestatue von P. Sterkendries, Residenz von P. Melotto, 2 christl. Wallfahrten, Stele von Singanfu neben Himmelstempel und Altären von Himmelsgott, Buddha, Ahnen usw.

[24] Kruzifixe usw. aus Silber, Perlmutt, Cloisonné u. dgl. von Indien, China und Amerika, bes. chines. Münzsammlung von den Franziskanern in Hankau, dazu Modell des Schlosses Xavier (Geburtshaus Xavers).

[25] Vgl. Guida 33 f. und meinen Artikel (ZM 1925, 116).

[26] Götterstatuen, Sivadiener, Opfergefäße usw. (Guida 34 s.).

[27] Ave Maria, Kirchen usw. neben Attività missionarià caritatíva (ebd. 35 s.).

[28] Karte von Grammatica und Streit nebst Borneo von Kapuzinern und Millhillern (so Bilder über die Missionstätigkeit von P. Westerwald) mit Att. miss. religiosa (ebd. 36 s.).

[29] So Mitra und Kreuz mit Phot. von Jesuiten und Steylern (ebd. 37 s.).

Melanesien mit Photographien, Bildern und Übersichten [30]; endlich Neuguinea und Australien mit ähnlichen Missionsdarstellungen [31]. Den Schluß bilden hier die „ultraprimitiven" Völker oder Ureinwohner von Patagonien usw. [32].

Afrika ist auf fünf Säle bzw. Regionen verteilt: das nördliche und nordöstliche versehen mit einer Statue von Massaja und abessinischen Ritusobjekten außer Statistiken und Photographien [33]; Obernil und Nordguinea mit einer Statue Lavigeries nebst Darstellungen besonders aus Belgisch-Kongo und Dahomey sowie fetischistisch-totemistischen Kultsachen [34]; die südliche Guineaküste mit Bildern der Turiner und Weißen Väter vom Hl. Geist [35]; Ostafrika und Seengebiet mit Ahnenkult und Amuletten [36]; Südafrika schließlich mit einem Wandgemälde der Abtei Mariannhill und ihren großen photographischen Tafeln zur Veranschaulichung der religiösen wie kulturell-caritativen Missionsmethode [37].

An letzter Stelle schließt sich Amerika mit vier Sälen an: Südamerika in bunter Mischung mit einigen Bildern und Photographien der Franziskaner aus Peru für den mittlern und nördlichen Teil, mit Karte und Darstellungen [38] der Kapuziner von Araukanien für den südlichen, abgesehen von ihrer plastisch dargestellten Indianerkatechese, Zentralamerika und Mexiko mit Photographien der Honduras- und Tarahumaramission [39]; Nordamerika und Kanada ebenfalls mit bildlichen Wiedergaben seitens der Steyler, Jesuiten usw., so von einem in den Eisfeldern Alaskas vordringenden Missionar, wozu noch die von Pettrich an Pius IX. übergebenen Indianerfiguren aus Terrakotta kommen [40].

---

[30] Att. miss. religiosa, scolastica, civilisatrice und caritativa mit Bildern von Maristen und Pikpusianern (bes. über P. Damian), auch einem Mariengemälde und einer plastischen Taufgruppe von Fiji (ebd. 38 s.).

[31] Phot. von Steylern und ihren Schwestern sowie den austral. Benediktinern mit Maorikunst (Papstbild) von Millhillern in Neuseeland, u. a. Sammlung von P. Kirschbaum und Objekte der Missionare vom hl. Herzen zur Illustr. der tabellarischen Att. miss. relig. und civilis. (ebd. 40 s.).

[32] Bald auch von Afrika, Japan usw. (ebd. 41).

[33] Von Franziskanern (Vik. Ägypten), Kapuzinern und Weißen Vätern (ebd. 41 s.), so koptische Paramente und Heiligenfiguren mit Perlmuttsessel für den Papst.

[34] Bes. von Jesuiten für Att. miss. religiosa und civilisatrice, Statistiken und Karten in Vorbereitung, zu Füßen Lavigeries ein Relief Afrikas ohne Missionseinzeichnung (ebd. 42 ss.).

[35] Auch von der Mission Huila (Angola) und Tabelle Att. miss.-caritativa (ebd. 44 s.), aus B.-K. christl. Elfenbeinfiguren.

[36] Mit wenig Masken- und Totenkult (ebd. 46 s.).

[37] Attiv. relig., civil., relig., carit. (ebd. 47 s.). Wenig Religiöses, dafür in allen 4 Abteilungen viele Waffen, Instrumente, Erzeugnisse, Kleidungsstücke u. dgl.

[38] Sonst Vetrinen mit reichen Sammlungen aus der Eingeborenenwelt (ebd. 48 ss.). Auch Photogr. aus der Steyler Paraguaymission.

[39] Ebd. 50. Mit Karte von Grammatica und Abgüssen antiker Aztekenmonumente (Geschenk der deutschen Regierung).

[40] Mit Marquettestatue und Glasschrankobjekten. Vgl. Guida 51 s. und KM 1928, 68. Dazu ein hölzernes Kreuz der Sioux aus dem Museo Borgia, andere aus Stroh von Brit.-Columbien und in Perlenstickerei mit Stola von den Algonquins.

Im gleichen Stockwerk ist am Ende des Kreuzgangs das caritative und medizinische Missionswerk von der missionsärztlichen Expositionsabteilung mit seinen Tabellen, Photographien, Bildern, Reliefs usw. synthetisch eingestellt[41]. Auch die Ethnologie hat ihre Synthese in einem eigenen Saal des Museums beibehalten, allerdings auch hier wieder ganz auf das Kulturkreissystem zugeschnitten, dem wir vorläufig erst hypothetischen Wert zuerkennen können[42], worauf sich ein anderer Saal für die prähistorischen Funde und Forschungsergebnisse aus Europa wie von seiten der Missionare außerhalb Europas anreiht[43]. Der letzte Saal ist für die systematische Darstellung der Missionstätigkeit in ihren Organen oder Trägern, Methoden oder Mitteln und Früchten oder Resultaten (auch in Schule und Wissenschaft) vorbehalten, beherbergt aber provisorisch neben den Grammaticakarten und den samt ihren vielen Abschreibefehlern angereihten Statistiken von P. Arens die von verschiedenen Missionen eingelaufenen naturwissenschaftlichen Sammlungen auf zoologischem, botanischem, mineralogischem Gebiet, während von der Endwand als Teppich eine Kopie des vatikanischen Rafaelbildes über die Aussendung der Apostel in alle Welt durch Christus herüberwinkt[44].

Nach diesem Rundgang hegen wir unsererseits vor allem den einen Wunsch und auch begründete Hoffnung, die sich als dringendes Postulat gebieterisch aufdrängt, das Missionsmuseum im Lateran möge wenigstens nachträglich noch durch Hinzufügung des missionarischen oder missiologischen Wesenselements organisch ergänzt und damit wirklich zu dem werden, was sein Name besagt[45]. Ferner wäre zu wünschen und zu begrüßen, daß ihm eine missionswissenschaftliche Bibliothek beigegeben werde, womöglich die Ausstellungsbücherei, die jetzt nach langem Hin und Her eine Unterkunft an der Propaganda statt im Lateranmuseum oder an der Vatikana gefunden hat[46]. In erster Linie

---

[41] Nach Guida 35 (Carità e Medicina). Vgl. darüber unsere Skizze über die missionsmedizinische Ausstellungshalle (ZM 1925, 124 f.).

[42] Im primitiven und im fortgeschrittenen Stadium wie in den aus Kombinationen daraus entstandenen mittleren und höheren Kulturen mit Erklärungstabellen, an den Wänden die Entwicklungsphasen und linguistischen Karten (Guida 53 s.).

[43] Ebd. 54 s. Zu den europäischen Lieferungen von Chastaing (dem Papst geschenkte Sammlung eines Pfarrers während 40 Jahre), Breuil, Bouyssonnié, Menghin sollen kommen die Kollektionen des W. V. Huguenot über die algerische und von P. Zanon über die libysche Sahara, von Licent und Teithart S. J. aus China (mit Mongolei-Mandschurei) und von Dr. Lebzelten über Zentralafrika (ebd.).

[44] Ebd. 55. Die Anfertigung neuer Statistiken verschoben bis zum Erscheinen der „Missiones catholicae" in der von Monticone und Considine vorbereiteten, auf ein besseres Schema oder Quästionar zurückgehenden Neuauflage (vgl. P. Thauren in KM 1928, 69).

[45] Dies kann verhältnismäßig leicht und billig geschehen, wenn man einen neuen Frage- oder Desiderienbogen an die Missionen und Missionare erläßt, da solche Objekte vor der Hand liegen und längst nicht so kostspielig wie die im Materialwert oft kostbaren anderen Museumsgegenstände sind, wenn auch die inneren Schwierigkeiten für nicht bloß flächenhafte Darstellung der missionarischen Tätigkeit und Methode nicht verkannt und abgestritten werden dürfen (vgl. KM 1928, 68).

[46] Aber leider für den öffentlichen Gebrauch selbst von seiten der Fachleute schwer zugänglich, dazu ähnlicher Druck zur Belassung (z. B.

aber müssen wir die Bildung oder Anschließung eines missionswissenschaftlichen Instituts als Forschungs- wie als Lehreinrichtung befürworten, damit das missiologische Museum das erreiche, wozu es von S. Heiligkeit gestiftet und bestimmt worden ist, eine Stätte des Missionsstudiums zu werden zur Bereicherung und Verbreitung der Kenntnis des christlichen Apostolats unter seinen auswärtigen Pionieren wie seinen heimatlichen Freunden [47].

Literarische Umschau.

Religionswissenschaftliche Materialien des „Anthropos" seit 1919.

Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde.

Hrg. von P. W. Koppers S. V. D., St. Gabriel-Mödling bei Wien.

Zusammengestellt von Prof. Dr. Steffes in Münster.

Da das religionswissenschaftliche Interesse dieser Zeitschrift vor allem sich den heute noch lebenden Religionen im Missionsgebiete zuwendet, sind für sie Untersuchungen von Missionaren und völkerkundlichen Forschern über solche Religionen von besonderer Wichtigkeit. Die nun schon über zwanzig Jahre bestehende große internationale Revue für Ethnologie und Linguistik, die P. W. Schmidt S. V. D. 1906 ins Leben rief, verfolgt, wie ihr Titel besagt, keineswegs direkt religionswissenschaftliche Zwecke. Aber in ihren Spalten hat sich im Laufe der Jahre aus der Hand von Missionaren und Ethnologen auch eine Fülle religionskundlichen Materials angesammelt, das für Studium und Kenntnis der lebendigen Religionen von unerläßlicher Bedeutung ist, wenngleich vielfach bloß als wissenschaftlich noch unverarbeiteter Rohstoff. Nachstehend sollen die seit Kriegsende dort publizierten Studien aus dem Gebiete der Religionswissenschaft unter systematischen Gesichtspunkten zusammengestellt werden, damit sich so ihr Auffinden und ihre Ausnutzung bedeutend erleichtere.

1. Nachweise von mehr oder minder deutlichen Spuren eines urmonotheistischen Gottesbewußtseins. Bd. 14—15 (1919—1920), S. 944 ff.: G. Pagès des Pères Blancs, Au Ruanda sur les bords du lac Kivou (Congo Belge): Persönlicher Gott, Weltschöpfung, Sünde, Strafe usw. — Ebda. S. 1130 ff.: Brief von P. W. Koppers S. V. D. über eine Forschungsreise zu den Yamana mit einschlägigem Material. — Bd. 16—17 (1921—1922), S. 360 ff.: P. J. A. Correia C. S. Sp., L'animisme Ibo et les divinités de la Nigeria: Erinnerung an einen Gott, der geheimgehalten und kultlos mit fremden Elementen vermischt erscheint. — Ebda. S. 407 ff.: P. F. Stegmiller S. D. S., Aus dem religiösen Leben der Khasi: auch hier unter vielen Hüllen und Beimischungen ein begrifflich schwankendes höheres Wesen. Keine Tempel und Götzenbilder. — S. 520 ff.: W. Koppers S. V. D. über die Gottesvorstellung der Feuerländer, der Bewohner von Benguela, von Kamerun. — S. 628 ff.: P. P. L. Bittremieux et J. Lestaeghe, Godsdienstbegrippen bij de Nkundu's (Kongo): Inmitten von Geistern Gott als Weltschöpfer und Weltherrscher. — S. 966 ff.: P. M. Gusinde über seine vierte Reise zum Feuerlandstamm der Yagan mit ihren Ergebnissen für den Gottesglauben. — S. 978 ff.: Neue Beleuchtung der monotheistischen Spuren bei den Andamanesen durch P. W. Schmidt S. V. D. und S. 1006 ff.: über den Ursprung der Gottesidee. —

---

der beiden Exemplare unserer ZM vom Verlag). Vgl. darüber unsere Ausstellungsübersicht (ZM 1925, 125).

[47] Auch diese Schaffung einer missiologischen Zentrale in Rom wäre nicht allzu schwierig und andererseits überaus dringlich, wie ich es in meiner Privataudienz vom 22. März dem Hl. Vater angelegentlichst empfohlen habe und er es auch als in seiner Idee liegend sehr günstig aufnahm.

Bd. 18—19 (1923—1924), S. 1 ff.: W. E. Armstrong M. A., Rossel Island Religion: Glaube an Weltschöpfer und Vergelter nach dem Tode. Ohne Kult. Daneben Geisterglaube und Zauber. — S. 114 ff.: P. P. Schebesta S. V. D., Die religiösen Anschauungen Südafrikas: Nebst Mond- und Ahnenkult, Verehrung Gottes als Schöpfers und Vergelters. — S. 522 ff.: P. M. Gusindes vierte Reise zum Feuerlandstamm der Ona und seine erste Reise zum Stamm der Alakaluf: Relativ reiner Monotheismus, der in der Gegenwart infolge fremder Einflüsse schon stärker abgeblaßt ist. Kein Kult; nur Gesetzeserfüllung. — S. 656 ff.: W. Wagner, The Zulu Nation of God according to the traditional Zulu God-names (Forts. Bd. 20 [1925], S. 558 ff. und Bd. 21 [1926], S. 351 ff.): In Auseinandersetzung mit einer Anzahl anders urteilender Forscher zeigt Wagner, daß die Zulu sprechenden Stämme monotheistische Gottesvorstellungen aufweisen, die unabhängig sind vom Kult der Vorfahren und Geister. Diese Konstatierung dürfte um so bedeutsamer sein, als selbst Forscher, die sich zum Urmonotheismus bekennen, gerade ihn hier nicht wiederfanden. — S. 1002 ff.: P. P. Schebesta, Briefe über die Semang auf Malakka: monotheistische Gottesvorstellungen und Kult. — Bd. 20 (1925), S. 200 ff.: P. Fr. Bösch, Le culte des ancêtres chez les Banyangwezi: Neben dem Kulte der Ahnen Anerkennung eines höchsten Schöpfergottes. — S. 328 ff.: J. O. Ferreira Diniz, Une étude de l'Ethnographie d'Angola: Trotz Fetischismus Glaube an ein höchstes Wesen. Ein weiteres Zeugnis S. 434 ff.: Morice Vanoverbergh C. I. C. M., Negritos of Northern Luzon. — Bd. 21 (1926), S. 60 ff.: P. Jos. Schmidt S. V. D., Die Ethnographie der Nor-Papua (Murik-Kaup-Karau) bei Dallmannhafen, Neu-Guinea: Es werden deistische Gottesvorstellungen aufgezeigt. — S. 141 ff.: P. Jos. Seiwert P. S. M., Die Bagielli, ein Pygmäenstamm des Kameruner Urwaldes: Ein Gott, ohne Kulttempel und Fetischhütten, jedoch verbunden mit Geisterglauben. — S. 546 ff.: P. A. Janssens C. I. C. M., Het ontstaan der dingen in de Folklore der Bantus: Einziger Schöpfergott, ein erstes Menschenpaar, Unsterblichkeit. — S. 733 ff.: P. B. Zuure, Immâna le Dieu des Barundi: Gibt ausführliche Beschreibung des Glaubens an Gott, seiner Tätigkeiten und des Verhältnisses der Menschen zu ihm. — Bd. 21 (1927), S. 212 ff.: P. Fr. Kirschbaum S. V. D., Ein neuentdeckter Zwergstamm auf Neu-Guinea: Völliges Fehlen eines Kult- und Geisterhauses und sonst allgemein verbreiteter Kultgegenstände. — S. 445 ff.: P. Césard, Comment les Bahaya interprètent leurs origines: Unter Zauber, Ahnenkult usw. lebt der Glaube an ein höchstes Wesen fort. Vgl. weiter S. 617 ff.: P. P. Schumacher, Imâna-Glaube in Ruanda (Ostafrika). — S. 619 ff.: P. P. Schebesta S. V. D., Das höchste Wesen im Heidentum. — S. 793 ff.: E. O. James F. S. A., The idea of God in early Religions: Höchster Gott neben Zerfallserscheinungen.

2. Nichttheistische Formen des religiösen Bewußtseins. a) Allgemeinere Darstellungen. Bd. 14—15 (1919—1920), S. 314 ff.: K. Th. Preuß, Forschungsreise zu den Kágaba-Indianern der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien. Religiöse Vorstellungen, Dämonen-, Ahnen-, Zauber- und Priesterwesen kommen zur Darstellung. — S. 968 ff.: F. N. Stam, Bantu Kavirondo of Mumias district (near Lake Victoria): Berichte über Sonnen-, Mond- und Sternenverehrung, Geister, Besessenheit, Opfer, Jenseits, Totem. — S. 1080 ff.: Fr. Röck, Die Götter der sieben Planeten im alten Mexiko und die Frage eines alten Zusammenhanges toltekischer Bildung mit altweltlichen Kultursystemen: Der Vergleich zwischen mexikanischen Sterngöttern mit griechisch-römischen Planetengöttern weist eine Fülle von Übereinstimmungen auf. — S. 1099 ff.: Fr. Graebner, Thor und Maui: Enthält die geistig-kulturelle Verwandtschaft der Polynesier und Indogermanen. — Bd. 16—17 (1921—1922), S. 407 ff.: P. F. Stegmiller S. D. S., Aus dem religiösen Leben der Khasi: Enthält wertvolles Material zur Götter-, Geister- und Seelenvorstellung, zur Opfer- und Ritenlehre. Dreifaches Begräbnis. — S. 657 ff.: A. Wiedemann, Die religiöse Bedeutung der ägyptischen Pyramiden: Entgegen allen utilitarischen, mystischen und mathematischen Deutungen wird hier eine aus den verschiedenen Arten des ägyptischen Un-

sterblichkeitsglaubens hergeleitete religiöse Erklärung der Pyramiden versucht. — Bd. 20 (1925), S. 139 ff.: A. Dirr, Der kaukasische Wild- und Jagdgott: Noch heute durch die orthodoxe oder islamische Hülle hindurch sichtbar. — S. 1093 ff.: W. Bayer, Die Religion der ältesten ägyptischen Inschriften. Vgl. auch die Fortsetzung Bd. 22 (1927), S. 404 ff. und 889 ff.

b) Animistische Vorstellungen. Bd. 16—17 (1921—1922), S. 240 ff.: P. J.-Bt. Suas S. M., Tamate (Esprits) ou Tamatologie des Lolopuépué (Oba, Nouvelles-Hébrides): Arten der Geister, ihre Wirksamkeit und Beschwörung, Besessenheit und Zauber durch Geister. — S. 361 ff.: P. J. A. Correia C. S. Sp., L'animisme Ibo et les divinités de la Nigeria. — S. 367 ff.: C. Nimuendajú, Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der Šipáia-Indianer: Verhältnis von Toten und Geistern, deren Wesen im Volksglauben, Verbreitung des Animismus, seine Beziehung zum Totemismus und Zauber. Siehe auch S. 1057 ff. — Bd. 20 (1925), S. 55 ff.: K. Lang, Seele und Leib bei den alten Ägyptern. Besonders wichtig die verschiedenen Arten von Seelen, vor allem Ka und Ba. — S. 200 ff.: P. Fr. Bösch, Le culte des ancêtres chez les Banyangwezi: Keine Anbetung, aber Dank- und Sühneriten für die Ahnen. — S. 939 ff.: F. J. Staal, The Dusuns of North Borneo: Animismus mit Priesterinnen. — Bd. 21 (1926), S. 1 ff.: A. Wiedemann, Der Geisterglaube im alten Ägypten. — S. 806 ff.: P. G. Peekel, Die Ahnenbilder von Nord-Neu-Guinea. Siehe auch Bd. 22 (1927) S. 16 ff.

c) Totemistische Vorstellungen. Bd. 14—15 (1919—1920), S. 295 ff.: G. Langenfelt, On the Origin of Tribal Names: Bedeutung des Totem für die Namengebung, bes. S. 301 ff. — S. 496 ff.: R. Thurnwald, Das Problem des Totemismus: Eine Diskussion über die Natur des Totemismus und die Methode seiner Erforschung; seine psychologische Begründung; sein Verhältnis zum Tabu, zum Zauber und zur Religion, die auch nur als psychologische Haltung begriffen wird. — S. 532 ff.: P. Jos. Meier M. S. C., Der Totemismus im Bismarck-Archipel, Melanesien; ferner S. 543 ff.: N. W. Thomas, Totemism in Southern Nigeria. — Bd. 16—17 (1921—1922), S. 960 ff.: P. J. Alves Correia C. S. Sp., Un totem Nigérien. Les tortues, parentes des peuples Ibos; siehe auch S. 1055 ff. — Bd. 21 (1926), S. 38 ff.: Jos. Schmidt, Die Ethnographie der Nor-Papua (Murik-Kaup-Karau) bei Dallmannhafen, Neu-Guinea. Mit Verwandtschaftstabelle. — S. 566 ff.: E. Vatter, Karten zur Verbreitung totemistischer Phänomene in Australien: Klassensysteme, Exogamie usw.

d) Manaistische Vorstellungen. Bd. 14—15 (1919—1920), S. 97 ff.: J. Röhr, Das Wesen des Mana: Die bisherigen Kenntnisse erweiterndes und berichtigendes Material über Bedeutung, Wirksamkeit und Erscheinungsform des Mana, über sein Verhältnis zu den Totengeistern, zum Tabu usw.

e) Schamanismus. Bd. 22 (1927), S. 576 ff. u. 933 ff.: G. Sandschejew, Weltanschauung und Schamanismus der Alaren-Burjaten.

f) Dämonenglaube. Bd. 22 (1927), S. 956 ff.: R. G. F. Müller, Die Krankheits- und Heilgottheiten des Lamaismus. Eine medizingeschichtliche Studie. Mit Illustrationen.

3. Kultisches. Bd. 14—15 (1919—1920), S. 16 ff.: P. Ch. Gilhodes, Mort et Funérailles chez les Katchins (Birmanie). — S. 793 ff.: Morice Vanoverbergh C. I. C. M., Songs in Lepanto Igorat as it is spoken at Bauco: Opferlieder. — Bd. 18—19 (1923—1924), S. 69 ff.: P. M. Schulien S. V. D., Die Initiationszeremonien der Mädchen bei den Alxuabo (Portugiesisch-Ostafrika): Sie verlaufen nicht animistisch oder totemistisch, sondern präanimistisch-magisch. — S. 180 ff.: R. Müller, Über Votive aus Osttibet (Kin-tschwan): Mit Augenleiden in Verbindung stehende Votive. Illustrationen. — S. 278 ff.: E. Sidaway, Les manifestations religieuses de l'Egypte moderne: Begegnung alter mit islamischer und christlicher Frömmigkeit. — S. 431 ff.: C. Clemen, Zum Ursprung der griechischen Mysterien: Weist den tiefen Zusammenhang auf, der die späteren Mysterienkulte mit der Stammesweihe, der Aufnahme in die Altersklassen und Geheimbünde usw. früherer primitiver Zeiten verbindet. — S. 20 (1925), S. 436 ff.: Morice Vanoverbergh C. I. C. M., Negritos of Northern Lucon: Gebet und Opfer. — S. 494 ff.: K. Th. Preuß, Forschungsreise zu den

Kágaba-Indianern der Serra Nevada de Santa Marta in Kolumbien: Tauf- und Heiratsriten. — Ferner Bd. 22 (1927), S. 197 ff.: F. J. Staal R. C., A Heathen Dusun Prayer.

4. Religiöse Volksbräuche. Bd. 14—15 (1919—1920), S. 981 ff.: P. A. Witte S. D. V., Beiträge zur Ethnographie von Togo, Westafrika: Pubertätsfeiern, Geisterzitieren, Zaubermedizin, Totenfeierlichkeit, Totengericht, Gottesurteil. — S. 1002 ff.: C. Nimuendajú, Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der Šipáia-Indianer, Zentralamerika: Zauberer, Dämonen, Totenseelen, Geister usw. in ihrem Verhältnis zum Volke und seinen Sitten. — Bd. 18—19 (1923—1924), S. 484 ff.: H. König, Der Rechtsbruch und sein Ausgleich bei den Eskimo: Praktisches Ineinandergreifen von rechtlichen, religiösen und magischen Funktionen. (Siehe auch Bd. 22 [1927], S. 689 ff.) Weiter S. 700 ff.: Jos. Schmidt S. V. D., Die Ethnographie der Nor-Papua (Murik-Kaup-Karau) bei Dallmannhafen, Neu-Guinea: Religiöse Feier bei Einweihung neuer Häuser, Geheimbünde von Männern und Frauen, Mädchen- und Jünglingsweihe. Siehe auch Bd. 21 (1926), S. 48 ff. — Bd. 18—19 (1923—1924), S. 1002 ff.: P. P. Schebesta, Aus Briefen über die Semang: Blutopfer beim Gewitter, Totenbestattung usw. — Bd. 20 (1925), S. 860 ff.: P. H. Pagès, Au Ruanda, sur les bords du lac Kivou (Congo Belge): Heiratsgebräuche. — Bd. 21 (1926), S. 423 ff.: A. Turquetil O. M. I., Notes sur les Esquimaux de Baie Hudson: Pubertätsriten. — S. 758 ff.: P. B. Zuure, Immana le Dieu des Barnudi. — S. 881 ff.: P. M. Schulien S. V. D., Kleidung und Schmuck bei den Atchwabo in Portugiesisch-Ostafrika: Kleidung und Zeremonien bei Toten. — Bd. 22 (1927), S. 489 ff.: P. E. Breitkopf S. V. D., Beiträge zur Ethnographie der Kpando-Leute (Togo): Pubertätsfeiern der Mädchen. — S. 498 ff.: Tod und Begräbnis. — S. 531 ff.: P. P. Schumachers Expedition zu den zentralafrikanischen Kivu-Pygmäen: Riten bei Geburt, Tod, Hochzeit, Initiation usw. — S. 620 ff.: M. Drourega S. J., Initiation of a girl in the Acenga Tribe Katondwe Mission, Luengwa District, Northern Rhodesia. — S. 747 ff.: R. Razafitsaroana, Le Sambatra ou la circoncision chez les Antambaboaka. Tribu de la côte Est de Madagascar (übersetzt von P. H. Dubois S. J.) und S. 828 ff.: H. Mötefindt, Studien über Geschichte und Verbreitung der Barttracht: Enthält auch für die Religionswissenschaft wichtige Mitteilungen.

5. Für die Religionswissenschaft bedeutsame Sagen. Bd. 16—17 (1921—1922), S. 109 ff.: P. J.-B. Degeorge, Légendes des Tay Annam, bes. S. 135 ff.: Berichte über Sündflut; Versuch, einen Weg bis zum Himmel zu bauen, um einer neuen Sündflut zu entgehen; Göttliche Vereitelung dieses Planes, verbunden mit Sprachverwirrung. — S. 459 ff.: K. Th. Preuß, Forschungsreise zu den Kágaba-Indianern der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien: Über die Allmutter, Weltschöpfung, Kulturbegründung usw. Siehe auch S. 737 ff. und Bd. 18—19 (1923—1924), S. 917 ff.: Donner und Naturmächte, der Weg der Seelen. Ferner Bd. 20 (1925), S. 77 ff. — Bd. 21 (1926), S. 615 ff.: Flutsagen. — S. 752 ff.: P. B. Zuure, Immâna le Dieu des Barundi: Schöpfung, Ursprung von Sünde und Tod. — Bd. 22 (1927), S. 447 ff.: P. Césard, Comment les Bahaya interprètent leurs origines.

6. Religionsvergleichung und Religionspsychologie. Bd. 14—15 (1919—1920), S. 740 ff. und Bd. 16—17 (1921—1922), S. 1 ff.: P. H. Pinard S. J., L'Etude comparée des religions de l'apparition du Christianisme au moyen âge: Das Ringen der Vertreter des Christentums mit den Verfechtern der z. T. neu erstarkten heidnischen Religionen unter sorgfältiger Angabe der einschlägigen Literatur. — Bd. 18—19 (1923—1924), S. 619 ff.: Jos. Engert, Zur Psychologie von Naturmystik und Spiritismus: Die außergewöhnlichen Erscheinungen der nichtchristlichen Religionsgeschichte, wie sie sich vor allem in Ekstasen, im Derwisch- und Fakirwesen äußern, werden mit den Phänomenen von Hypnose, Spiritismus usw. in Verbindung gebracht, weiterhin soll in der Entwicklung, besonders der griechischen und indischen Religion nach ihrer naturmystischen Seite hin das Fortwirken des Managlaubens aufgezeigt werden. — Bd. 21 (1926), S. 797 ff.: P. L. Bittremieux, Overblijfselen van den katholieken Godsdienst in Lager Kongoland: Geht den

Spuren ehemaligen Christentums inmitten heidnischer Überwucherungen nach. Weiter S. 825 ff.: P. H. Pinard de la Boullaye S. J., La psychologie de la conversion chez les peuples non-civilisés: Referat über das gleichnamige Buch von R. Allier, 2 vol., Paris 1925.

7. Beiträge aus dem Gebiet der höheren Religionen des Ostens. Bd. 16—17 (1921—1922), S. 343 ff.: P. Gurij, Der Buddhismus des Mahâyâna. Aus dem Russischen übersetzt mit einer Einleitung: Die Bedeutung des Mongolischen für die Kenntnis des nördlichen Buddhismus von W. A. Unkrig (Fortsetzung Bd. 18—19 [1923—1924], S. 267 ff.). Die Arbeit beruht auf dem Quellenstudium mongolischer, kalmükischer und russischer Handschriften, bzw. Drucke. Vermittelt ein tieferes Verständnis des Nirvana und des buddhistischen Innenlebens. — S. 442 ff.: W. Koppers S. V. D., Kulturkreislehre und Buddhismus. Eine Neuorientierung des Problems: Der Einfluß der einheimischen Faktoren, besonders mutterrechtlicher Kultur, auf die Formgestaltung indischer Philosophie, vor allem der Samkhyaphilosophie und des Buddhismus, wird stark betont im Gegensatz zu der bisherigen Meinung, die fast alles ausschließlich den indogermanischen Einwanderern zuschrieb. — Bd. 21 (1926), S. 148 ff.: W. A. Unkrig, Ein moderner buddhistischer Katechismus für burjatische Kinder: Stark modifiziertes und popularisiertes System. — Bd. 22 (1927), S. 430 ff.: Jos. Schwientek S. V. D., Shin-butsu-dô-tai: Der Synkretismus von Shintô und Buddhismus in Japan.

Besprechungen.

Hestermann Ferdinand, Dr. phil., **Sankt Vizelin, Apostel der Holsten und Wagrier.** Der deutsche Kolonisator und Begründer der Stadt Neumünster in Holstein. Mit einer kurzen Geschichte des Bistums Oldenburg. 8° (107 S., 1 Titelbild und 16 Textbilder in Autotypie). Dülmen i. W. 1926, A. Laumann; geh. 2.— *RM.*

Vom Leben und Wirken des Wendenapostels Vicelin besitzt die wissenschaftliche Forschung schon längst ein ziemlich abgerundetes Bild, das zwar manche Nacharbeit in Einzelheiten und Kleinigkeiten, auch neue Belichtung und Beobachtung von anderen Standpunkten aus gestatten mag, keineswegs aber noch wesentliche Wandlungen erfahren dürfte. Um nur die wichtigsten Darstellungen zu nennen: E[rnst] Schäfer, Vicelin (Realencyklopädie[3] XX, 1908, S. 596—600); Albert Böhmer, Vicelin (Diss. Rostock), 1887; Hans v. Schubert, Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins I, 1907, S. 130—156; besonders Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands[3] IV, 1913, S. 622—643; auch Richard Haupt, Die Vizelinskirchen, 1884; ders., Nachrichten über Wizelin, 1913. Alle diese Untersuchungen schöpfen in erster Linie aus der um 1170, also noch nicht ein Menschenalter nach Vs. Heimgang (1154), abgefaßten Slawenchronik des Pfarrers Helmold von Bosau, einer reichlich, wenn auch nicht in allem ganz lauter fließenden Quelle; cf. Helmoldi presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum, ed. Bernhard Schmeidler = SS. rer. Germ., 1909; dazu Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter[6] II, 1894, S. 338—341. Bei solcher Grundlage und derartiger Vorarbeit konnte ein volkstümliches Vizelinleben, das H. beabsichtigte, eigentlich nicht mehr ganz mißraten. Wie nun schon sein Vorhaben lobenswert ist, freut man sich auch des Gelingens im ganzen und in vielen einzelnen Zügen und nimmt vor allem die bildliche Ausstattung dankbar auf. Die Schrift ist wohl geeignet, weiteren Kreisen eine Vorstellung von dem Glaubensboten und seiner Tätigkeit, eigens der zeitlichen und räumlichen Bedingtheit seiner Erfolge und Niederlagen zu vermitteln, auch einige Kunde von den heute fast vergessenen Wendenbistümern Oldenburg i. Wagrien, Ratzeburg, Mecklenburg. Wird so des Verfassers Vertrautheit mit geschichtlicher Arbeitsweise wie mit dem besonderen Gegenstande im allgemeinen nicht bestritten, sein Abstand

von durchschnittlich „volkstümlichem" Schrifttum sogar anerkannt, so möge er doch fernerhin mehr Besonnenheit walten lassen gegenüber seinen Vorlagen und erheblich mehr gegenüber den schlichten Gedanken und der wenig gewählten Ausdrucksweise aus der sonderlich kirchlich-seelsorglichen Welt. Eine kirchengeschichtliche Arbeit soll doch weder Predigt noch Hirtenbrief sein, sondern in gemessener und durchsichtiger Sprache einen Tatsachenverlauf aufzeigen, räumlich und zeitlich einordnen, aus Ursachen und Beweggründen erklären.

Franz Flaskamp.

Faßbinder, Dr. rer. pol. Maria, **Der „Jesuitenstaat" in Paraguay.** (Studien über Amerika und Spanien. Völkerkundliche Reihe, herausgegeben von Dr. K. Sapper und Dr. A. Hämel, Nr. 2.) X, 161 S. Max Niemeier Verlag, Halle a. S. 1926. 8,00 Mk.

Die Literatur über Paraguay aus alter und neuerer Zeit ist unübersehbar. Fräulein Faßbinder hat sich das am meisten von Freund und Feind der Jesuitenmission umstrittene Thema ausgewählt, die nationalökonomische und sozialwirtschaftliche Einrichtung sowie die fragliche politische Einstellung der jesuitischen Missionsleitung. Wir hätten lieber einmal die missionsmethodische Seite in quellenmäßiger Beleuchtung gesehen, nachdem bereits der Spanier Hernandez S. J. in seinen zwei dicken Bänden die soziale Einrichtung auf Grund gediegener Forschungen in Europa und Amerika herausgearbeitet hat. Das bedeutet aber keinen Vorwurf für die Verfasserin, die auch nach dieser Seite hin ihren Hauptgewährsmann noch durch andere namentlich deutsche Quellen reichlich ergänzt. Auch ist das Missionshistorische als Umrahmung ziemlich gut und glücklich hineinverwoben. Schmidlins Missionsgeschichte hätte allerdings vielleicht das Bild etwas anders schattieren lassen, wenn der Passus über Paraguay daraus eingehend berücksichtigt worden wäre. Notwendig hätte wohl eine gründliche Abfertigung des dreibändigen pamphletartigen Werkes über Paraguay von Pfotenhauer erfolgen müssen, da es noch immer die große Rüst- und Rumpelkammer der Angriffe auf die jesuitischen Reduktionen darstellt und auch nicht (abgesehen von einem Broschürchen von P. Huonder über die Erziehungsgrundsätze) wie das Werk von Gothein, das Verfasserin ziemlich gut zurückgewiesen, schon eine so gründliche Zurückweisung gefunden hat wie die von Cathrein S. J. in den Laacher Stimmen 1883. Dabei wäre wohl auch die „protestantische Beleuchtung" des Altmeisters der protestantischen Missionswissenschaft G. Warneck (Gütersloh 1885, II 425 ff.) von dem Jesuitenroman in Paraguay sehr ernüchtert worden. Daß die Darstellung von Frl. Faßbinder so günstig für die Jesuiten ausgefallen ist, liegt in der ruhigen sachlichen Art ihrer Forschung in den Quellen; daß sie aber auch vorhandene Mängel nicht gesehen hat, liegt wohl an der etwas einseitigen Schicht ihrer Quellen und der allerdings auch nicht zu erwartenden Vertrautheit mit den rein missionsmethodischen Problemen jener Zeit. Von deutschen Monographien über die Jesuitenmission von Paraguay ist Faßbinders Dissertationsschrift jedenfalls die beste. Die Verfasserin hat mit äußerstem Fleiß nach dem objektiven Tatbestand in ihren Quellen gegraben und ihren Resultaten eine stilgerechte Gewandung gegeben, wofür auch die Missionswissenschaft ihr dankbar ist. Es wäre nur dringend zu wünschen, daß dementsprechend und mit Berücksichtigung der Schmidlinschen Grundlinien in seiner Missionsgeschichte von allen Historikern die verzerrten Linien des Bildes der Paraguaymission endlich zurecht gerückt würden.

Nach der etwas dürftigen Quellenangabe (denn der Hinweis auf Streits Bibliotheca missionum Bd. II am Schlusse des Verzeichnisses der Quellen, Bearbeitungen und Allgemeinen Literatur p. VII—IX besagt nichts) und einem kurzen Vorwort wird im I. Teil S. 3—32 die Vorgeschichte und Entstehung des „Jesuitenstaates" behandelt. Spanische Kolonialpolitik und jesuitische Missionsmethode finden dabei einige Beleuchtung. Den Hauptteil der Dar-

stellung widmet die Verfasserin als Abschnitt II der „Inneren Gestaltung" der Reduktionen S. 33—135. Zunächst geht die Verfasserin den Werdegängen der Gesamtverfassung nach und behandelt dann im einzelnen die staatsrechtliche Stellung der Reduktionen (Selbstverwaltung, Rechtsordnung, Rechte der Kolonialregierung und des spanischen Königs, worauf eine kurze Abfertigung des aus gehässigen Gründen aufgebrachten Namens „Jesuitenstaat" folgt), die kirchenrechtliche Stellung (und zwar die Kompetenzen und Rechte des königlichen Patronats, der bischöflichen Ordinariate und des Ordens im Lichte des heftigen Konkurrenzstreites); ferner das religiös-soziale Leben und zuletzt die Wirtschaftsordnung (nach ihren Voraussetzungen und betreffend die Landwirtschaft, das Gewerbe, den Handel und besonders den Kommunismus der Reduktionen, den Hauptanstoß der Gegner nach der politischen Einstellung). Der III. Teil ist dem Untergang gewidmet (S. 136—151). Der erste Sturm kam mit dem spanisch-portugiesischen Grenzvertrag und dem folgenden Sieben-Reduktionskrieg; schnell folgte die Vertreibung der Jesuiten und die Auflösung ihres Ordens; unaufhaltsam war der innere Verfall damit besiegelt. Der kurze Abriß der äußeren Ereignisse bis zum vollständigen Ruin ist eben nur ein Abriß. Die Steyler Paraguaymission hatte z. Zt. der Abfassung der Schrift schon wieder ihr Ende gefunden. Aus den diesbezüglichen Berichten hätte sich noch ein ganz dunkler Schlagschatten für die äußeren Ereignisse gewinnen lassen. Der IV. Teil über die Urteile der Mit- und Nachwelt faßt noch einmal die Stimmen pro und contra zusammen. Natürlich ist das Endurteil trotz eines schüchternen Versuchs, nicht alles sub rosa zu malen, ein Lobeshymnus auf die wackeren Pioniere des Glaubens und der Kultur am La Plata und seinen beiden Lebensströmen Paraguay und Uruguay. Und sie haben das Lob und die Anerkennung wohl verdient. Viele haben schon das System mutatis mutandis in Amerika und bei andern Naturvölkern anzuwenden versucht, gelungen ist es noch keinem andern wieder. Es war doch nicht alles Schablone, starres System, Mechanismus usw., wie man gern das am meisten mangelhaft Erscheinende der Reduktionen zu bekriteln pflegt. Was würde wohl aus dieser herrlichen Mission für ganz Südamerika geworden sein, wenn nicht die brutale Gewalt ihre Früchte vor der Zeit abgeschlagen und zertreten hätte? ... A. Freitag S. V. D.

Becker, P. Dr. C., S. D. S., ehem. Apost. Präf. von Assam, **Im Stromtal des Brahmaputra,** 2. Aufl., 544 S. 8. Bücher der Weltmission 7. Band. Aachener Missionsdruckerei 1927. Leinenband 11.— RM.

Wir freuen uns, durch die Einsendung dieser neuen Ausgabe im Unterschied zu der uns nicht zugegangenen alten in die Lage versetzt zu sein, über eine im allgemeinen so vortreffliche und hochbedeutsame Monographie bezüglich einer deutschen Einzelmission hier berichten zu können, die wir auch als gründlicher und vorab pragmatischer ansehen müssen als den Aufsatz des gleichen Verfassers über die Entwicklung der Assam-Mission in dieser Zeitschrift (1923, 29 ff.). Den wissenschaftlichen Charakter verbürgen die herangezogenen Belege und Quellen, nicht nur aus der einschlägigen Literatur, die am Schluß zusammengestellt ist, sondern auch aus den Archiven der Propaganda, des Salvatorianergeneralats und der Assampräfektur, wenn wir auch einerseits manche wichtige historische Spezialwerke (so Müllbauers Geschichte der ostindischen Mission), andererseits jede Zitierung oder Benützung unserer fachwissenschaftlichen empfindlich vermissen. Im I. Teil wird das geographische, ethnographische, historische und religiöse Milieu geschildert, zunächst der Brahmaputrafluß und sein Strombecken, dann die Geschichte Assams in seiner selbständigen, englischen und provinzialen Phase, endlich die „Religion der blutigen Opfer" sowohl in ihrer hinduistischen Kulturform als auch in ihren primitiven Kulten der Bergvölker. Der II. Teil behandelt die katholische Missionstätigkeit in Assam vor Übergabe an die Salvatorianer (1890), zuerst ihre Anfänge von Thomas über die Kapuzinermission von Tibet bis zur Errichtung der apost. Vikariate im 19. Jahrhundert (hier vor allem hätten z. B. für die Augustinerversuche Müllbauers Mitteilungen manche Ausbeute bieten

können und wohl auch die Tibetreisen der portugiesischen Jesuiten erwähnt werden müssen), dann die Berührung Assams durch die Tibetmissionare sowohl aus dem Kapuzinerorden als auch seitens der Lazaristen und Pariser. seine Vereinigung mit dem Vikariat Tibet und die vorübergehende Niederlassung französischer Missionare vom Jahre 1851 (nach Launay); im 2. Abschnitt die weiteren Versuche der Pariser Missionare, von Assam aus nach Tibet vorzudringen, vor allem von P. Krick und nach ihm durch zwei andere von Bhutan her (nach Relation und L.), im 3. die Ermordung Kricks mit Bourry (1854), die englische Strafexpedition dafür, die Nachwirkung des Mordes und die darauf folgende Verlassenheit Assams von Missionaren; im 4. die Angliederung Assams an Ost- und Zentralbengalen, seine Übernahme durch das Mailänder Missionsseminar (1870), die Ankunft von P. Broy daraus (1872) und seine entbehrungsreiche Wirksamkeit in Assam. Der III. Teil zeigt uns Assam unter deutschen Missionaren: 1. die Errichtung und Anfänge der Präfektur mit der Reise dahin und den ersten Opfern (bes. vom 1. Missionsobern Hopfenmüller); 2. die Missionsentwicklung im Brahmaputratal, speziell in den Teepflanzungen mit ihren Fortschritten und Hemmnissen (u. a. Schwarzfieber); 3. die Surmamission von Bondaschill aus mit ihren neuen Stationen einschließlich der Teegartenarbeit und Europäerseelsorge; 4. die Stationen in den Khasi- und Jaintiabergen von der Zentrale Shillong aus; 5. die Arbeitsmethode unter den Bergvölkern (eigentliche Bekehrung durch Katechumenat und Katechisten, männliches und weibliches, höheres und niederes Missionsschulwesen, caritative Tätigkeit in Kranken- und Waisenpflege, Gegenwirkungen und Missionsfreuden, Stand von 1914 nach 25 Jahren); 6. die Kriegsgeschicke der Missionen und Missionare, deren Abführung, Gefangenschaft und Repatriation mit den folgenden Schritten zu ihrer Wiedergewinnung und ihrer endgültigen Übertragung an die Salesianer. Die 2. Auflage unterscheidet sich im Text selbst nicht von der ersten, hat aber eine viel bessere Ausstattung in Druck und Illustration erhalten, dazu auch gute Karten, nach deren englischer Schreibweise auch der Text korrigiert worden ist.

Schmidlin.

Rossillon, Msgr. P., **Sous les Palmiers du Coromandel,** Librairie Catholique Emmanuel Vitte, Paris, Lyon, 1926. 344 pp.

In ansprechendem, geistreichem Plauderton erzählt Msgr. Rossillon, Weihbischof von Vizagapatam vom Missionsleben der vorderindischen Küste von Coromandel. Ethnologische und religionswissenschaftliche Skizzen und Erzählungen wechseln mit solchen aus der direkten Missionstätigkeit. In Einzelbildern schaut der Leser die kulturelle und karitative Arbeit der Missionare und Schwestern, das religiöse Leben der Christen und vor allem das durch Hindernisse aller Art so unsäglich schwere Werk der Heidenbekehrung. Aus allem spricht der Apostel, der sich nicht durch Mißerfolge beugen läßt und in lähmendem Pessimismus seine Kräfte verzehrt, sondern in froher Zuversicht sein begonnenes Werk fortsetzt. Bietet auch das Werk keine wissenschaftliche Monographie über die Mission von Vizagapatam, so sind doch die in einzelnen Kapiteln zerstreuten missionstheoretischen Erwägungen von besonderer Bedeutung, da sie ein Kenner der Mission geschrieben. Geschmackvolle Ausstattung des Buches erhöht die Freude der Lektüre. Joh. Beckmann.

Hagspiel, Bruno S. V. D., **Along the Mission Trail.** IV. In China. V. In Japan. 394 u. 373 SS. Mission Press Techny III. Preis je 2 Doll.

Mit diesen beiden letzten Teilen gelangt die große Beschreibung des hochverdienten deutschen, aber hier sich ganz als Amerikaner gebenden und fühlenden Missionsschriftstellers aus dem Steyler Missionshaus Techny über seine Missionsreise gelegentlich der Visitation durch den von ihm begleiteten General der Gesellschaft (August 1922 bis Februar 1923) zu glänzendem Abschluß. Auch an diesen entsprechend der Größe des Gegenstandes etwas umfangreicheren, aber deshalb nicht teuerern Bänden müssen wir bewundern, zwar nicht ihre wissenschaftliche und quellenmäßige Seite, weil er ähnlich wie in

den drei ersten abgesehen vom überdies nur partiellen, vor allem auf die minder wissenschaftlichen und missionarischen englisch-amerikanischen Werke sich beschränkenden Literaturanhang auf jeden Beleg oder Verweis in Form von Anmerkungen im Hinblick auf den mehr praktisch-populären Zweck und amerikanischen Geschmack verzichtet: einerseits wohl aber die inhaltliche Darbietung, die neben dem hochinteressant geschilderten geographischen, ethnographischen, religionskundlichen, historischen, individuellen und sozialen Milieu in erster Linie den missionarischen und darunter zugleich den missionsmethodischen Verhältnissen ihr gespanntes Augenmerk widmet und hiefür auf Grund feiner Beobachtungen oder Unterredungen mit Missionaren nicht wenig Neues bietet; andererseits die Darstellungsform, welche sehr spannend und anschaulich den Reisegang mit dem Studienobjekt, die Missionsprobleme mit der umgebenden Welt zu verweben weiß. Ja wir dürfen trotz der teilweise größern Schwierigkeit eine Steigerung im Darstellungstalent wie in der Tiefe und Bedeutung des Gebotenen feststellen. Auch die vornehme äußere Ausstattung im Druck und Einband wie in den vorzüglich ausgewählten und schön reproduzierten Illustrationen ist auf der Höhe geblieben, so daß wir gern verzeihen wollen, wenn in ihrer Anordnung und Reihenfolge ebensowenig ein strenges System herrscht wie im Text, der in bunter Mischung und im Plauderton nur in etwa am Gerippe des äußeren Reiseverlaufs einen gewissen Faden einhält.

Dies gilt zunächst vom IV. Band über das Reich der Mitte und seine dortige Mission, insbesondere das vorwiegend dargestellte und bereiste Steyler Vikariat von Südschantung. Vorausgeschickt wird ein Vorwort aus der uns von seinen alljährlichen Neujahrsgrüßen rühmlichst bekannten Feder des greisen Bischofs Henninghaus über die Vorzüge dieses Reiseberichts und den Kern der Chinafrage sowie eine Einleitung des Verfassers über die besonderen Schwierigkeiten (zu viel Stoff, Menge des Geschriebenen und gegenwärtige Wirren) und die Bedeutung des chinesischen Apostolats (China das Missionsfeld par excellence und das große verheißene Land der Mission). Das I. Kapitel gibt die Eindrücke von Hongkong, spezeill in seinem Brüderkolleg, der Pariser Missionsdruckerei und der Mailänder Mission unter Mgr. Pozzoni, dann die ersten von Schanghai mit seinen Missionsprokuren wieder; das 2. den Empfang in der Steyler Missionszentrale Yenchowfu und den Komplex seiner Zentralwerke (Kathedrale, Residenz, Missionsprokura, Schulen, Seminarien usw.); das 3. handelt über Taiku als Lehrerseminar, Landwirtschaftszentrum und Erholungsstätte der Missionare, im Zusammenhang damit über die dort gehaltenen Exerzitien, das missionarische Leben und den Missionseid gegen die chinesischen Riten; das 4. über die Stadt Tsining und ihr Xaverkolleg von P. Stenz in Verbindung mit den ganzen Missionsschulaufgaben für China und der Tsininger Schwesternschule; das 5. von Mencius (Lehrer von hundert Generationen), seinem Tempel und seiner Lehre; das 6. von der Franziskanermission Nordschantung und der protestantischen Chinamission, insbesondere der Missionsuniversität in Tsinanfu; das 7. von der Landeshauptstadt Peking mit ihren Mauern, Häusern und Straßen, vorab dem Petang (kathol. Missionsresidenz) und dem Legationsquartier; das 8. vom dortigen protestantischen Zentralhospital und Medizinkolleg, vom Lazaristenseminar und Maristenmutterhaus vor den Toren, vom Himmels- und Jahrestempel, Ackerbau- und Himmelsaltar; das 9. von der Pekinger „verbotenen Stadt" mit ihren vier Toren, ihrem Kaiserpalast und Kunstmuseum, ihrem Konfutius- und Lamatempel sowie vom chinesischen Buddhismus; das 10. von den Franziskanerinnen Mariens und der katholischen Universität zusammen mit dem amerikanischen Tsinghuakolleg und verschiedenen Heiligtümern oder sonstigen Kuriositäten; das 11. von den Reisen der Glaubensboten in ihren verschiedenen Arten und Abenteuern oder Episoden; das 12. über die Missionsstation Küfu und ihren Konfutiustempel, bei diesem Anlaß auch über Leben und Werk des dort begrabenen chinesischen Weisen und das Rätsel des Konfutianismus; das 13. über kleinere Missionsstationen von Südschantung (Szeshui, Tsüanlinsze, Yentseyai und besonders Mungyin) mit ihren Einrichtungen und An-

strengungen (spez. Katechisten und Katechumenat); das 14. über das ländliche Missionszentrum Wangchwang mit der dortigen Marienwallfahrt unter Anschneidung und Beantwortung der Frage nach den einheimischen Jungfrauen und den Gründen der Städtebevorzugung durch die Mission; das 16. von anderen Stationen und Gemeinden (Nyusinkwang, Chichow, Tikiashan, Chucheng, Kingchih und Kaomi) mit ihren Pastorations- und Familienverhältnissen; das 17. von den östlichen Missionsniederlassungen Kiautschau (Waisenhaus) und Tsingtau (Schulen usw.), anhangsweise von den beiden ermordeten Missionaren (Nies-Henle) und dem Taoismus; das 18. von Wenshang, Liangshan und Showchang mit ihren Missionaren, Missionsproblemen und -vergangenheit; das 19. von den chinesischen Tugenden und Lastern in sechs Kategorien (Beherrschung, Gesicht, Geduld, Anspruchslosigkeit, Fleiß und Gleichmut); das 20. über die Missionswiege Puoly nach Gegenwart und Geschichte; das 21. über die Missionen Yuncheng und Tsaochowfu, wobei etwas über Chinesenschule und -bankett nebst der Taipingrebellion einfließt; das 22. über Schengwu und Shanhsien (mit seiner Geschichte, Buddhismus, Banditentum usw.); das 23. über Dschangchwang und Ngandyue wiederum mit historischen und mörderischen Rückblicken; das 24. über Tengshien, Kwanchiao, Lincheng und Yihsien mit Ausflügen in die Nachbarschaft (u. a. Bergwerk von Tsaochwang); das 25. über die Weihnachtsfeier in Ichowfu mit allerhand christlichen Erzählungen und eingeborenem Klerus; das 26. über das missionarische Tagewerk bei einem Hiajoei (periodische „Mission" auf den Stationen); das 27. über die Rückkehr nach Shanghai und den Aufenthalt in der Scheutvelder Missionsprokur; das 28. über die Fahrt auf dem Yangtzekiang und den Besuch der anliegenden Missionen Wuhu von den spanischen Jesuiten und Hankau (mit Hanyang-Wuchang) der Franziskaner (samt Erinnerungen an die Lazaristenmartyrer Chet und Pervoyre); das 29. über einen Streifzug nach Honan zur Parmamission Chengchuw und der mailändischen von Kaifeng (mit Schwestern, Protestanten, Juden usw.); das 30. endlich über den Abschied aus Yenchowfu (mit Jahresversammlung und Neujahr) und aus China (Schanghai).

Ähnlich kommt im V. und letzten Band auf Grund einer zweimonatlichen Rundfahrt im Frühling 1923 nach einer Einführung durch den Verfasser und den Apost. Präfekten Reiners von Nagoya über Zweck und Charakter der Darstellung das Land der aufgehenden Sonne und seine Mission, vor allem wieder die der SVD. als Typus, aber auch die ganze Umwelt mit einem fast schwärmerischen Optimismus bezüglich des Volkes wie des Apostolats zur Sprache: im 1. Kap. nach Schilderung des Abschieds aus China und Rekapitulation der früheren Eindrücke bei Beginn der Reise der topographisch-klimatische, Wetter- und Boden- sowie historische Rahmen; im 2. das alte Missionszentrum Nagasaki mit seiner Kathedrale und der Christengemeinde von Urakami, aber auch mit Hafen, Werft, Industrie, Handel, Heilanstalten und Heiligtümern; im 3. angesichts des hl. Berges die große japanische Missionsvergangenheit von der Xavermission über die Verfolgungs- und Martyriumsgeschichte bis zur Befreiungsstunde (nicht ohne Ungenauigkeiten); das 4. schildert den Inlandsee zwischen Schimonoseki und Kobe mit seinen Natur- und Kunstschönheiten; das 5. den Touristenpunkt Kobe mit seinen Bauten und seinem Missionar P. Fage, dann nach kurzem Streifblick auf Osaka-Kyoto die Steyler Missionsresidenz Nagoya mit ihrem Schloß und ihren Tempeln; 6. im Anschluß an einen Ausflug die schintoistischen Stätten und Kulte der Umgebung (Uji-Yamada, Gegu und Naigu, Seiden und Jino, Ujibachi und Futami) mit Wallfahrten und Tänzen; im 7. den japanischen Buddhismus und die großen Schogune (anlehnend an eine Eisenbahnfahrt nach Gifu, Ogaki usw.); im 8. die frühere Reichshauptstadt Kyoto mit ihren Kunstwerken, Tempeln und Gottheiten, aber auch ihren Kirchen und Missionsversuchen unter Betrachtungen über den Unterschied zwischen Christentum und Heidentum; im 9. Osaka als fernöstlichen Typus des Zeitgeistes mit seinen alten Kastellen und seinem modernen Kommerzialismus, zugleich mit seinem Marianistenkolleg und seiner Missionsgeschichte (speziell der kürz-

lichen Entdeckung einer Altchristengemeinde); im 10. Nara einst und jetzt mit seinen profanen und religiösen Überresten (unter Einflechtung eines japanischen Heims und Mahls); im 11. Teekultur (von Uji), Kaisermausoleum und Inarikult mit Festlichkeiten und heidnischer Mentalität; im 12. die tiefe japanische Religiosität entgegen den vielfachen Vorurteilen nachgewiesen an den aufrichtigen Frömmigkeitsäußerungen wie der religiösen Kindererziehung; im 13. Geschichte und Gegenwart der Steyler Präfekturen Nijgata und Nagoya, besonders letzteres als hartes und unfruchtbares Erdreich, daneben Krankenhaus, Kindergarten und Seminar in Kanazawa (mit Hospitalregime in Japan und Besuch des Kenrokuparks); im 14. eine Visitation in den Stationen Toyama mit seinem fröhlichen Missionar (Oehrle) bei aller schwierigen Lage (auch als Medizinladen) und Takada mit seinem Mann der Hoffnung P. Zimmermann (anhangweise über Reiskultur und Musik); im 15. Tsuruoka mit seiner schönen Kirche und seinem Muttergottesjuwel (dabei über Marien- und buddhistische Verehrung, Sehenswürdigkeiten von Tsuruoka und Bäder von Tagawa); im 16. Akita mit seiner Mission, Schwesternschule und einheimischen Schwesterngründung, sowie der Feier von Karwoche und Ostersonntag; im 17. Missions-Geschäft, Vergnügen und Gewinn, d. h. das Missionsheim in Kosaka (mit Minen und Kinderleben) und Kemanai mit seinem eingeborenen Priester, zum Schluß Zusammenfassung nach den Jahresberichten der beiden Missionen; im 18. ein Abstecher nach Norden über Aomori und Tsugaru nach Sapporo unter Schilderung der dortigen Franziskanermission und Wiedergabe eines Gesprächs mit P. Reiners über das japansche Erziehung- und Schulwesen als Drohung für das Christentum; im 19. das Pariser Missionswerk des Bischofs Berlioz in Hakodate und das Trappistenkloster U. L. Frau vom Pharus mit seinem innern Leben und seinen Bekehrungsversuchen unter den Ainos (Ureinwohnern), auch seiner Butterfabrik und seinem Wert für Japan; im 20. der „Fischfang" in Japan, d. h. von einer Missionarkonferenz und -retraite in Akita ausgehend und die religiöse Natur des Japaners nochmals betonend die Missionsmethode mit den verschiedenen Wegen zu seiner Gewinnung und zur Weckung seiner Sehnsucht nach Besserem, besonders dem Mittel der Schule, unter einem Seitenblick auf die protestantische Japanmission und die Gründe ihrer Überlegenheit und einem Appell zur Laienmithilfe; das 21. der alles durchdringende weibliche „Charm" der Japanerin in ihrer Kleidung, Heirat, Hausarbeit (selbst für die Geishas schwärmt Vf.), dann über Aomori und Nikka mit den Naturschönheiten und Berühmtheiten; im 22. die Landeshauptstadt Tokyo mit ihrem Hafen Yokohama, Tempel, Brücke, Musikhalle, Ichobaum und Daibutsu in Kamakuru, Enoshima und Omori mit der einheimischen Nonnenkongregation von P. Breton, Besuch bei Admiral Yamamoto und in der Jesuitenhochschule, im Uenopark, Kaisermuseum und Asakusatempel, bei Erzbischof Rey und Delegat Giardini, zuletzt über die japanische Missionsstatistik und die katholische Universität von Tokyo, im 23. endlich die Heimfahrt über den Stillen Ozean nach Victoria und Techny mit Reminiszenzen und Reflexionen über die japanischen Missionsverhältnisse.

Schmidlin.

Henninghaus, Aug., Apostol. Vikar von Yenchowfu, **P. Josef Freinademetz S. V. D.** Sein Leben und Wirken, zugleich Beiträge zur Geschichte der Mission Süd-Schantung. 2. Aufl. Yenchowfu 1925.

Das Buch ist dem Andenken eines der beiden ersten Missionare in Südschantung, P. Josef Freinademetz gewidmet, der durch seine Tugend und hervorragende missionarische Begabung weit über die Grenzen der Mission und seiner Kongregation bekannt geworden ist. Das Buch ist eine Frucht der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, die der Krieg den Missionaren bescherte und dem hochwürdigsten Verf. die Mußestunden gab, das Buch zu schreiben. Dieses Werk ist geschrieben aus dem Wunsche des Verf. heraus, „seinen Mitbrüdern und denjenigen, die es dereinst werden, also unsern Missionaren und unserm Missionsnachwuchs, einen Dienst zu leisten". Neben den ge-

schichtlichen Darstellungen läuft das Lebensbild dieses Mannes, dessen missionarische Tugenden und Anschauungen klar herausgearbeitet sind. Außerdem aber hat Bischof Henninghaus aus dem reichen Schatze seiner 40jährigen Erfahrung heraus sich in eingehender Weise über wichtige methodische Fragen geäußert, die das Buch zu einer wahren Fundgrube für die Missionspastoral machen. Die durch diese Vielheit der Gesichtspunkte bedingten Unebenheiten werden durch den Wert der Darlegungen reichlich aufgewogen. Es ist bedauerlich, daß die hier geäußerten Ansichten und Erfahrungen von der Missionstheorie noch nicht in gebührender Weise gewürdigt wurden. Das Buch von P. E. Becker: Le révérend Père Josef Gonnet S. J., Ho-Kien-Fu 1907, hat nach dieser Richtung hin zum wenigsten ein ebenbürtiges Gegenstück erhalten. Von den wichtigsten methodischen Darlegungen seien nur einige herausgegriffen: Missionslehrjahre (28 ff.), P. Freinademetz als Missionar (Qualifikation) (76 ff.), Missionstaktisches (87 ff. 115 ff.), Anpassung (154—164), Einführung ins christliche Leben (298), Einheimischer Klerus (334), Schulfrage (538), Katechumenatspraxis (552) u. a. Dazwischen finden sich noch zerstreut kurze Erfahrungsgrundsätze und Anweisungen von höchstem Werte. Für die deutsche Missionswelt ist das Buch ein neuer wertvoller Besitz.

Daß auch die Missionswelt dankbar das Werk des Bischofs Henninghaus begrüßt, davon zeugen verschiedene Briefe des Missionsbischofs Bonifatius Sauer O. S. B. aus Wonsan-Korea, die wir anfügen: „Bei Tisch lasse ich wieder das Leben des P. Freinademetz vorlesen, weil es nach meinem Dafürhalten die beste deutsche Missionspastoral ist... Ich glaube..., daß jeder kommende deutsche Missionar an ihm sich bilden und formen wird... Eine bessere Missionspastoral kann ich mir in der Tat kaum vorstellen... Es (das Buch) wird den jungen Klerikern viele Winke geben, manch irrige Meinungen korrigieren und den so schädlichen Bau von Luftschlössern verhüten, anderseits aber auch sie zu einer wahren Frömmigkeit aneifern." Dieses Urteil der Praxis wiegt viel. Für die Vorbereitung der deutschen Missionskandidaten und Kleriker ist das Buch unumgänglich notwendig. Auch die Missionswissenschaft ist dem hochwürdigsten Verfasser für diese Gabe dankbar. P. Thauren, St. Gabriel.

Vromant G., C. I. C. M. de Scheut, **De Bonis Ecclesiae Temporlibus** ad usum praesertim missionariorum et Religiosorum, Museum Lessianum, Louvain 1927.

Eine gründliche Kenntnis des kirchlichen Güterrechts ist für unsere Missionare von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Wohl ist in den einschlägigen, klar gefaßten Canones des kirchlichen Gesetzbuches alles Notwendige enthalten. Der Missionspraktiker wird es aber sehr begrüßen, wenn er einen Leitfaden in die Hände bekommen kann, in dem die mehr abstrakten Rechtssätze auf konkrete Fälle seiner Umgebung und seines Amtskreises angewandt sind. Das vorliegende Werk ist der erste Versuch einer Gesamtdarstellung des kirchlichen Güterrechts aufgrund des C. J. C. mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den Missionsländern. Man wird im allgemeinen sagen können, daß dieser Versuch geglückt ist. Seite für Seite verrät den erfahrenen Missionspraktiker, der es gut versteht, die auftauchenden Fragen unter die Gesetzestexte zu subsummieren und entsprechend zu lösen. Viele wertvolle Winke werden gegeben, die alle aufzuzählen nicht angängig ist, weil man fast jedes Kapitel erwähnen müßte. Indessen sei besonders hingewiesen auf die gut ausgearbeitete Lehre über die Meßstipendien der Missionare (n. 65), die bisher auch schon eindeutig klar war, aber doch von manchen Missionsobern so schwer begriffen wurde, ferner auf das eigene Kapitel über die Verwaltung der Missionsgüter (n. 258 ff.).

Sehr zu begrüßen ist es auch, daß der Verfasser sich nicht auf die Erörterung der Pars VI des 3. Buches des C. J. C. — De bonis Ecclesiae Temporalibus — beschränkt, sondern alle einschlägigen Bestimmungen des ganzen

Gesetzbuches zusammengetragen hat. Das Werk stellt dadurch ein vollkommen in sich abgeschlossenes Ganzes dar und eignet sich infolgedessen um so mehr als Handbuch für die Praxis.

Missionaren der romanischen Nationen dürfte es auch sehr willkommen sein, daß sie wiederholt Vergleiche mit dem Rechte ihrer Heimatländer, besonders Belgiens und Frankreichs finden, während die Hinweise auf das deutsche Recht sehr spärlich sind, was wir im Interesse der deutschen Missionare bedauern müssen, dem Verfasser aber doch nicht zum Vorwurf machen können. Man könnte allerdings fragen, ob Hinweise auf das Recht der Missionsländer, wenigstens jener Länder mit höherer Kultur und ausgebildetem Recht wie China und Japan, nicht noch mehr am Platze gewesen seien, als die Heranziehung des europäischen Rechts.

Die ziemlich genaue Einhaltung der Reihenfolge der Kanones des 6. Teiles des 3. Buches des C. J. C. ermöglicht es mühelos, daß das Buch als Nachschlagewerk benutzt werden kann, was wiederum für den Missionar von großem Vorteile ist. Dazu ist der Druck recht übersichtlich, so daß das Wichtigste vom weniger Wichtigen, sichere Rechtssätze von mehr oder minder begründeten Konsequenzen deutlich hervorgehoben und deshalb leicht zu finden sind.

Zu Ausstellungen gibt das Werk wenig Anlaß, weil es durchweg die herrschende Lehre enthält und von eigenen Forschungen ziemlich Abstand nimmt. Die partikuläre Anwendung auf Verhältnisse in den Missionsgebieten, besonders hinsichtlich der Anlage des Missionsvermögens, läßt sich aus der Ferne schwer beurteilen. So mögen es z. B. die besonderen Verhältnisse dartun, daß man bei der Art der Anlage des Missionsvermögens, von der der Verfasser (in n. 281, II, 4) spricht, auch nicht von „species negotiationis" sprechen kann.

Alles in allem: Das Buch verdient größtes Lob und ist es wert, daß es von unseren Missionaren gründlich studiert wird. Es dürfte dann viel dazu beitragen, daß manche Mißgriffe und rechtswidrige Handlungen, die noch immer in der Praxis zu beklagen sind und nicht selten große finanzielle Schäden zur Folge haben, nicht mehr so leicht vorkommen werden.

Dr. Peter Schmitz S. V. D. (Steyl).

Danzer, Beda P. O. S. B., **Der Missionsgedanke auf der Kanzel.** Gedanken und Anregungen zu den Episteln und Evangelien des Kirchenjahres nebst 14 ausgeführten Missionspredigten. 8°. 273 S. 1927. 3,50 M. Missions-Verlag St. Ottilien Oberbayern.

Die Idee und Einrichtung dieses Buches ist sehr praktisch: es gibt das homiletische Material für die einzelnen Sonntage, wie aus der Liturgie Gedanken für das Werk der Heidenmission gefunden werden können. Die Trennung der Evangelien und Episteln der einzelnen Sonntage in zwei geteilte Gruppen erschwert aber die Übersicht. Die Winke des Verfassers für die missionarische Anwendung der biblischen Texte sind ebenso ungezwungen, wie reichhaltig. Reicher Stoff findet sich in der letzten Gruppe des Buches: 14 ausgearbeitete Predigten bzw. Vorträge über die Heidenmission für verschiedene Gelegenheiten und Feste. Das Buch stellt eine gute Ergänzung der bereits vorhandenen größeren missionshomiletischen Werke von P. Huonder und P. Streit dar und wird dem Klerus die besten Dienste leisten können.

A. Donders.

Schmidt, P. W., S. V. D., **Der Ursprung der Gottesidee.** Eine historisch-kritische und positive Studie. 1. Historisch-kritischer Teil; zweite, stark vermehrte Auflage. Mit einer Karte von Südostaustralien. Münster (Aschendorff) 1926, S. XL u. 832, brosch. 22.50, geb. 25.— Mk.

Noch bevor der lang erwartete zweite Band von P. W. Schmidts S. V. D. weitausgreifendem Werke über den Ursprung der Gottesidee, der mit der

positiven Darlegung des einschlägigen Materials beginnen soll, erscheinen konnte, wurde eine Neuauflage des ersten Bandes notwendig. Durch einen zeitlichen Zwischenraum von ca. 14 Jahren von der ersten Auflage geschieden, ist die vorliegende zweite deshalb von besonders erheblichem Interesse, weil sie den Fortgang und Wandel der Religionsgeschichte bezüglich der primitiven Welt innerhalb dieser Zeitspanne treulich widerspiegelt. Trotz des auch auf wissenschaftlichem Gebiete verheerend wirkenden Krieges ist die Forschertätigkeit hier von erstaunlicher Regsamkeit gewesen (und hat auch schneller als sonstwo den internationalen Zusammenschluß wiedergefunden). Dies hat zur Folge, daß der Verf. bei der Neubearbeitung der ersten Auflage, deren Aufriß bestehen blieb außer anderen Ergänzungen, eine Fülle neuer wertvoller Kapitel hinzufügen mußte: so über das Erstarren der Zaubertheorien, die Verbindung der Zaubertheorie mit psychologischen Theorien, die Anerkennung des höchsten Wesens der Primitiven in den Kreisen der Ethnologen und Religionswissenschaftler, die sozialistisch-kommunistische Theorie, die kulturhistorische Methode. Damit ist eine nahezu restlos vollständige Literaturbesprechung verbunden, so daß der heutige Stand der hier zu erörternden Fragen sehr scharf, plastisch und allseitig zum Ausdruck kommt. Inhaltlich und grundsätzlich stellt sich nach Schmidt die wissenschaftliche Situation heute so dar, daß die früher so weit verbreiteten Theorien des Animismus und des präanimistischen Zaubers stark zurückgedrängt wurden zugunsten des Urhebergedankens, und daß in gleichem Maße die kulturhistorische Methode sich beginnt sieghaft durchzusetzen. An diesem Umschwung hat gewiß die erste Auflage des genannten Buches nebst den übrigen Publikationen des Verfassers und seiner Schule den hervorragendsten Anteil. Alles in allem ist so der vorliegende Band in seiner Erweiterung ein Markstein der Forschung, der auf souveräner Sach- und Literaturkenntnis sowie auf immensem Sammelfleiße aufruht. Die kritische Aufarbeitung dieses weitschichtigen Materials macht das Terrain frei und umsichtig für den Aufbau des positiven Teiles.

Wohltuend berührt der unbestechliche Wille zur Sachlichkeit, die in epischer Ausführlichkeit alle „Für und Wider" sorgsam herauszuschälen und gegeneinander abzuwägen sich bemüht, und die auch nicht zögert, eigene Urteile und Äußerungen immer wieder kritisch zu revidieren und zu modifizieren. Im einzelnen hätte ich gewünscht, daß bisweilen bei Besprechung von Forschern und Autoren die Gesamthaltung ihrer literarischen Arbeit noch plastischer, konkreter und grundsätzlicher umrissen würde, damit ihre Stellung zum vorliegenden Problem so noch prinzipieller deutlich würde. Oft ist es geschehen, und überdies ist wenigstens eine allgemeine Grundrichtung ja schon signalisiert durch die Überschrift, unter der die einzelnen Vertreter je und je zusammengefaßt werden. Einige Namen und Publikationen vermißte ich, so vor allem Th. Mainage, Les religions de la préhistoire. L'âge paléolitique (Paris 1921), ferner H. Visscher, Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern, 1. Bd.: Prolegomena, 2. Bd.: Die Hauptprobleme, Bonn 1911. M. Scheler würde S. 591 in dem Zusammenhang kaum zu nennen sein, da er grundsätzlich jedwede Religionspsychologie — wenigstens früher — ablehnte. Ihm handelt es sich um die Intention der Akte, nicht um ihre Psychologie. So sehr ich mit dem Verf. übereinstimme in der positiven Würdigung von H. Pinard de la Boullaye, L'étude comparée des religions (2 Bde., Paris 1922 und 1925), so finde ich doch, daß die Behandlung der früheren Antike bei ihm etwas lückenhaft ist, daß weiter z. B. die religionswissenschaftliche Bedeutung des Gnostizismus[1] nicht stark und ausführlich genug betont ist, daß der Einschlag der philosophischen Ideen nicht immer genügend herausgearbeitet ist und auch neuere einschlägige Literatur von Bedeutung fehlt — allerdings alles Dinge, die angesichts der g r o ß e n L e i s t u n g nicht schwer wiegen dürfen. Ebensowenig, wie diese heraus-

[1] Vgl. u. a. J. P. Steffes, Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhältnis zum Dogma, Paderborn 1922.

gegriffenen kleinen Randnotizen dem verdienstvollen Buche Schmidts irgendwie Abtrag tun sollen. Hoffentlich erfreut uns der Verf. bald mit dem zweiten Bande.

J. P. Steffes, Münster.

Hardy, Edm., **Der Buddhismus nach älteren Päli-Werken.** Dritte Ausgabe besorgt von R. Schmidt. Nebst einer Karte „Das heilige Land des Buddhismus". Münster 1926, S. XII u. 212, brosch. 8,50, geb. 10.50 RM.

Daß dieses Buch, das bei seinem ersten Erscheinen vor ca. 38 Jahren eine hochbedeutsame Leistung darstellte, im letzten Jahrzehnt eine zweimalige Neuauflage (die zweite ist vom Jahre 1917) erleben durfte — und das angesichts der immer reicher anschwellenden Literatur über die Religion Indiens, speziell den Buddhismus —, das dürfte schon rein äußerlich seinen sachlichen Wert deutlich kennzeichnen. Das Buch ist auch heute noch eine ausgezeichnete Einführung in das Studium des Buddhismus — dank der Sorgfalt, mit der R. Schmidt, der Herausgeber, die Schrift sowohl bezüglich der Literatur wie der wissenschaftlichen Erkenntnis dem heutigen Stande der Dinge angepaßt hat. Im übrigen ist der ursprüngliche Aufriß des Buches geblieben. Nach einer kurzen Darstellung der äußeren und geistig-religiösen Umwelt des Buddhismus folgt eine Lebensskizze Buddhas. Daran reiht sich eine Übersicht über die Lehren des älteren Buddhismus, eine Charakteristik des buddhistischen Ordenslebens und der großen Reform des Buddhismus unter König Aśoka. Weiter enthält das Buch noch einen Vergleich zwischen Buddhismus und Jainismus und zwischen Buddhismus und Christentum. Letzteres Kapitel hat der Herausgeber nur aus Pietät gegen den Verf. und auf besonderen Wunsch des Verlages hin nach Anbringung einiger Modifikationen beibehalten. Die grundsätzliche Stellung zu diesem Kapitel rührt an die schwierige Frage nach der Möglichkeit und Art einer wissenschaftlich wertvollen und erträglichen Religionsvergleichung. Ich stimme dem Herausgeber darin zu, daß Religionen nur aus ihrem Zentralerlebnis und Grundgedanken heraus verstanden und gewürdigt werden können, und daß eine Gegenüberstellung einzelner Teilglieder nicht genügt, so sehr sie auch dazu dienen mag, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein an historischen Beziehungen, sowie den verschiedenartigen Charakter der einzelnen Religionen plastisch hervortreten zu lassen. — Besonders schwierig für das Verständnis des Abendländers ist der psychologische Prozeß des inneren Entwerdens samt allen seinen Formen und Stufen, wie er im Buddhismus gelehrt und geübt wurde. Dankenswert wäre es, wenn eine nochmalige Neuausgabe nach dieser Seite hin unter dem Gesichtspunkte der Psychologie und Mystik noch erweitert würde. Desgleichen würde es von großem Werte und Interesse sein, wenn den von W. Koppers (Anthropos, Jahrg. 1921/1922, S. 442 ff.) geäußerten Vermutungen über den Einfluß des urindischen Wesens und mutterrechtlicher Kultur auf den Aufbau des Buddhismus, sowie auch auf den der vorbuddhistischen geistigen Welt Indiens Beachtung geschenkt würde.

J. P. Steffes, Münster.

***Heepe**, M. unter Mitwirkung von P. H. Nekes, **Jaunde-Wörterbuch.** (XIV u. 257 S.) Hamburg 1926, Kommissionsverlag L. Friedrichsen & Co. geh. 18,— M. Quart. (Hamburgische Universität, Abh. aus dem Gebiete der Auslandskunde Bd. 22. Reihe B Völkerkunde, Kultur, Geschichte und Sprachen Bd. 12.)

Seitdem im Jahre 1901 die Missionsstation Jaunde, jetzt Sitz des Apost. Vikars von Kamerun, gegründet wurde, ist das Jaunde sozusagen Verkehrssprache in Südkamerun geworden. Unter dem Einfluß des Christentums und der europäischen Kultur hat es seinen Wortschatz bedeutend erweitert. Wir dürfen hinzusetzen, unbeschadet seiner sprachlichen Eigenart, die dem Europäer vor allem durch die ausgedehnte Verwendung des musikalischen Tones manche Schwierigkeit bereitet. Im Wörterbuch sind die Tonhöhen

durchweg angegeben. Die wenigen Wörter, bei denen sie zweifelhaft blieben, sind eckig eingeklammert. Die Beiträge von P. Nekes sind mit Sternchen versehen.

Das Wörterbuch bringt Altes und Neues. Christliche Ausdrücke wie Beichte, Gewissenserforschung, Reue und dergl.; aber auch Dinge aus dem Heidentum, die heute schon als fast überlebt anzusehen sind. So wird das Buch sogar für die Eingeborenen selbst ein interessantes Nachschlagewerk kulturgeschichtlicher Vergangenheit. Besonderes Lob verdient die Reichhaltigkeit der Beispiele, die am besten in den Geist der Sprache einführen.

Wie leicht dem Theoretiker, der nicht genug Übung in der gesprochenen Sprache hat, Fehler unterlaufen können, zeigt die Übersetzung Heepes auf S. 113 unter nkâm. Statt „Wunder" muß es dort heißen „Verwunderung". Ebenso S. 11 unter anangok; statt „es ist ein Wunder" lies „Anangok ist ein Ausdruck der Verwunderung". S. 19 unter 2. ba(a); statt „schlachten" lies „ausschlachten, Fleisch zerlegen". Ein Vergleich mit Duala zeigt, daß in dem von P. Nekes S. 143 angeführten Beispiel „[son] ngâ" zwei etymologisch verschiedene Wörter liegen. Deutlicher wäre zu sagen: „son ngâ (Duala: sóngó ngádi) Gewehr laden; oso(k) ngâ Ladestock (vgl. S. 134); son (sok) ngâ (Duala: soke ngádi) zielen". Ein Beispiel, das die Notwendigkeit der Tontranskription beweist. Leider kamen die Berichtigungen, die P. Nekes einsandte, zum Druck zu spät. Sie könnten aber auf einem Beiblatt gedruckt als Nachtrag gegeben werden. Die kleinen Ausstellungen wollen den Wert des Buches nicht herabdrücken. Die beiden Verfasser haben gewissenhaft und sorgfältig gearbeitet. Die Afrikanistik, nicht weniger die in Südkamerun wirkenden Missionare, werden ihnen dafür dankbar sein.

Skolaster.

Das Komitee des internationalen Missionskongresses in Posen (1927) gab ein „Album commémoratif" (Jednodniówka) heraus zur Orientierung der Teilnehmer über Veranstalter und Referenten des Kongresses, die Beteiligung Polens am Missionswerk der Kirche in Vergangenheit und Gegenwart, über polnische Missionsliteratur sowie über die religiösen Orden und Genossenschaften in Polen und ihre Missionstätigkeit. Nach Inhalt wie Form sind die Beiträge von sehr verschiedenem Werte, einige Aufstellungen sogar naiv, auch fehlt es nicht an Übertreibungen, die französische Übersetzung ist erbärmlich. Eben erscheint auch der Kongreßbericht mit den Referaten (Volume commémoratif du Congrès international des Missions avec collaboration universitaire Posnań 28. Septembre au 2. Octobre 1927. 436 pp.), der demnächst in dieser Zeitschrift besprochen wird.

Zum silbernen Abtsjubiläum des Erzabts Norbert Weber gehen uns zu neben der Festschrift „Lumen Caecis", die noch eingehender besprochen werden wird, aus der Feder des hochwsten. Verfassers selbst zwei als Andenken von seiner zweiten Koreareise mitgebrachte, mit der ihm eigenen Schönheit geschriebenen und auch herrlich illustrierte Schriften: In den Diamantbergen Koreas, eine Beschreibung des landschaftlich wundervollsten Landesteils (110 S. mit 27 Vollb., 6 Tafeln, vielen Federzeichn. und Originalinitialen, Missionsverlag St. Ottilien 1927, geb. 8 Mk.), und Die heilige Weihe, eine Erzählung aus dem koreanischen Missionsleben, beginnend mit der Schilderung des von Gottesdienst, Seelsorge und Liebestätigkeit durchzogenen Tagewerkes von P. Andreas auf der Missionsstation Zantokou und schließend mit der Einweihung des Missionskirchleins und der Beerdigung seines Hauptwohltäters Thomas (221 S., ebd. 1928).

Aus berufenem Munde, vom Leiter des „missionsethnologischen Museums" im Lateran P. Wilhelm Schmidt S. V. D., erhalten wir seinen Vortrag in der römischen Cancelleria auf der akadem. Woche zum 1. Todescentenar von Al. Volta als Sonderabdruck aus den Memorie der päpstlichen Akademie „Nuovi Lincei" über die Beziehungen der Ethnologie zur Missionstätigkeit und ihre Wichtigkeit für eine richtige Missionsmethode: L'etno-

logia e la sua importanza per il metodo dell'attività missionaria (p. 249—269, Roma, Scuola tipogr. 1927).

P. Burkhard Mathis O. M. Cap. behandelt „Die Privilegien des Franziskanerordens bis zum Konzil von Vienne (1311)" im Zusammenhang mit dem Privilegienrecht der früheren Orden (für Weihen, Bauten, Gottesdienst, Begräbnis, Abgaben, Predigt, Beicht und Strafgewalt), bezüglich der Weiheprivilegien, Kirchenbauten, Beicht- und Predigtrechte auch für die Missionsländer (179 S., Schöningh, Paderborn, br. 6 Mk.).

In der Schreiberschen Sammlung „Deutschtum und Ausland" (Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur, bei Aschendorff, Münster 1928) sind über das chinesische Reich der Mitte zwei auch uns interessierende Abhandlungen erschienen: als 12. Heft China und Deutschland, ein Versuch von Dr. Otto Fischer (Direktor des Museums der bildenden Künste in Stuttgart, Ehrenberater der chinesischen Reichsmuseen in Peking), das Ergebnis eines halbjährigen Studienaufenthalts in China, zuerst über das alte und das gegenwärtige China, dann über sein Verhältnis zum Abendland, wo auch die alte Jesuitenmission vorteilhaft zur Sprache kommt, wie zu den Mächten, zu England und Nordamerika, Rußland und Japan, Frankreich und besonders eingehend zu Deutschland, mit dem Land und Volk durch engere Beziehungen sich verknüpft fühlt, schließlich programmatisch über das zukünftige China, wobei die Missionen wohlwollend berührt werden, aber noch stärker hätten zur Geltung kommen können (VIII u. 104 S., br. 3, geb. 3,90 Mk.); als Nr. 13 Fremde und deutsche Kulturbetätigung in China (104 S.) von Reg.-Rat Dr. F. W. Mohr (Geschäftsführer des Ostasiat. Vereins Hamburg-Bremen) über die Reformbewegung in China (im 19. Jahrh. und zu Beginn des jetzigen unter Kaiserin Tschsi), die fremde Kulturbetätigung daselbst, die Beziehungen zwischen Deutschland und China (vor der Besitzergreifung Tsingtaus, deutsche Schultätigkeit vor und nach dem Kriege), die chinesische Nationalbewegung (in ihrer Einstellung zum Ausland, der Lehre Sunyatsens und im Programm der Kaomintang), Vorschläge für die künftige Arbeit in China (deutsche Sprache im chinesischen Schulprogramm, chinesisch-deutsche Schulen, Aufklärung hüben und drüben, deutsche Schulen in China und Zusammenfassung der Kräfte in Deutschland), wobei wir freilich merkwürdigerweise jede Erwähnung der Missionen und Missionsschulen, speziell der katholischen vermissen, mit einem Anhang über die Tung-chi-Universität in Shanghai-Woosung von Dr. Max Linde (Generalsekr. des Verbandes für den Fernen Osten in Berlin) (104 S., br. 3,50, geb. 4,50 Mk.).

Dagegen müssen wir mehr als Kuriosität und Ausgeburt einer krankhaften hyperprotestantischen Phantasie die Broschüre des evangelischen Bundessekretärs Lic. Bräunlich über Sundar Singh in seiner wahren Gestalt (184 SS., Ungelenk, Dresden—Leipzig 1927) buchen, weil es den Sadhu nur als Antichrist und Glied einer jesuitisch-bolschewistischen Verschwörung internationaler Religionsfeinde ansieht.

P. Leo Söhner O. S. B., Zehn Missionslieder für eine Singstimme mit Orgelbegleitung. Missionsverlag St. Ottilien, Ob.-Bayern.

Jablonski, Leo, Dr. theol. et phil., Die Entwicklung des katholischen Kirchenwesens auf dem Gebiete des heutigen fürstbischöfl. Delegaturbezirks Brandenburg und Pommern von der Reformation bis zur Bulle de Salute Animarum vom Jahre 1821, XLIX u. 152 S., 8°, Breslau, Nischkowsky 1927.

Staudinger, Jos., S. J., Matt Talbot, ein Arbeiterleben unserer Tage. 32 S. Preis 20 Pf. Typogr. Anstalt, Wien 1927

Margaret Sinclair, ein Vorbild für die Arbeiterjugend, von Agius S. J., aus dem Engl. von P. Just. Widlöcher. Otto Scholz, Stuttgart 1927.

Lekeux, O. F. M., Margrit, übersetzt von Duhru Weiß, 278 SS., Verlag der Schulbrüder Kernach-Villingen 1927.

Tappeiner, Al., S. J., Die Saat im Gottesacker (Erdbegräbnis oder Leichenverbrennung?). 32 S. Preis 25 Pf. Ebd.

Karg, P. Cassian, O. Cap., Priester und Volk, 95 SS. ebd.

Dr. Th. Heller (Direktor der Erziehungsanstalt Wien-Grinzing), Über Psychologie und Psychopathie des Jugendlichen in fünf Vorträgen über Psychologie und Psychopathie mit Literaturnachweis (91 S. J. Springer, Wien 1927. Pr. 3,60 Mk.).

Der homiletische Kurs in München vom 10.—12. Okt. 1927 Vorträge und Verhandlungen hrsg. v. Dr. Joh. Schauer. 194 S., 8°. Kösel u. Pustet, München 1927. Preis kart. 5 Mk.

Rundschreiben Papst Pius' XI. über die bedrängte Lage der kathol. Kirche in Mexiko, übers. u. erl. v. Prof. Dr. v. Meurers. Paulinusdr. Trier 1927. Preis 1 Mk.

Klug, Herm. Jos., Aufstieg, Ausgewählte Stücke zu einem Arbeits- und Lesebuch für den kath. Religionsunterricht der Jugendlichen. Religionspädagogische Zeitfragen hrsg. v. Prof. Dr. Göttler. Nr. 11, 88 S., 8°. Kösel und Pustet, München 1927. Preis br. 1.90 Mk.

Katholische Schulbibel von Paul Bergmann in Dresden. 355 S. Ars sacra Jos. Müller, München 1927.

Kinderpredigten von Cur. Joh. Pelz. 138 S Kösel-Pustet, München.

Quis ut Deus? (Wer ist wie Gott?). Religiös-kirchliche Vorträge für Jünglinge von P. Benignus Schropp, Missionar des Kapuzinerordens (110 S., Otto Schloz, Stuttgart 1927).

Was uns der Meister lehrt, Homilien und Predigten im Anschluß an die Sonntags-Evangelien des Kirchenjahres von P. Placidus Müller O. M. Cap. 232 S. Otto Scholz, Stuttgart 1927, br. 5, geb. 6,50 Mk.

Kirche und Kanzel, Homiletische Vierteljahrsschrift, hrsg. von P. Thaddäus Soiron O. F. M. 1. Heft, 11. Jg. 1928. Ferd. Schöningh, Paderborn.

Chrysologus, Blätter für Kanzelberedsamkeit. Monatsschrift, hrsg. von Pr. d. G. J. 1. Heft, 68. Jg. 1927/28, ebd.

Masenius, P. Jak., S. J., Exerzitien- und Missionsbüchlein, deutsch von Mgr. Weber. 158 S. Paulinusdr. Trier 1927. Preis 1.50 Mk.

Wutz, Prof. Franz in Eichstätt, Die Psalmen des Breviers, textkritisch untersucht. LXXX u. 572 S. Kösel-Pustet, München 1926. Preis geb. 12 Mk.

Gebet im Geiste des hl. Anselmus, verdeutscht von J. Knor. 135 S. Kösel-Pustet, München 1927. Preis 3 Mk.

Institutsveranstaltungen.

Generalversammlung der Institutsmitglieder 10. Mai 3 Uhr im Theolog. Seminar der Universität zu Münster.

11.—14. Sept. 1928 in Einsiedeln missionswissenschaftlicher Kursus für Priester und Akademiker der Schweiz (Auskünfte und Anmeldungen bei H. Stadtvikar Joos, Marienkirche Basel).

24.—30. Sept. internationale missionswissenschaftl. Konferenz und internationaler akadem. Missionskongreß in Würzburg (Näheres Prof. Dr. Schmidlin in Münster oder Generalsekr. P. Freitag in Bad Driburg).

Höchsten Ansprüchen genügt

Schott Nr. 1

Das vollständige Römische Meßbuch

herausgegeben von Pius Bihlmeyer O. S. B.

Die genauen Meßformulare für alle Tage des Jahres

Alle Texte lateinisch und deutsch

Vollendete Übersetzung!

Ungeahnte, ergreifende Schönheit im tiefen Sinn ehrwürdiger Worte und Zeremonien des heiligen Opfers erschließen trefflich sprechend geschriebene Kapitel über Geschichte u. Wesen der Meßliturgie, die jeder Katholik mit wahrer Freude liest.

Reicher Gebetsanhang / Kirchenkalender Zeittafel / Register usw.

1492 Seiten

Geb. in Leinwand mit Rotschnitt 12 M.

Bessere Einbände bis zu den feinsten Ganzlederbänden von 13.50 M. bis 24 M.

Verlag Herder / Freiburg (Breisgau)

Soeben erschien in 3. und 4. Auflage:

ILDEFONS HERWEGEN

Abt von Maria Laach

Kirche und Seele

DIE SEELENHALTUNG DES MYSTERIEN-KULTES UND IHR WANDEL IM MITTELALTER

39 Seiten / RM. 1.—

Der am 22. 9. 1925 auf der Trierer Tagung der Görresgesellschaft gehaltene Vortrag weist mit tiefgründigem Ernst auf die Tatsache hin, daß, zumal durch den germanischen Geist, statt des objektiven, kirchlichen Mysteriums mit seinem „opus operatum", der kirchlichen Vergegenwärtigung des Erlösungswerkes, die subjektive, ethische Frömmigkeit mehr u. mehr im Bewußtsein der Gläubigen herrschend wurde.

Heute ist die Zeit da für die tiefere Überwindung der Glaubensspaltung aus dem alle Bezirke des menschlichen Seins in Gott verklärenden Mysterium.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft.

Durch jede Buchhandlung

ASCHENDORFFSCHE VERLAGS-BUCHHANDLUNG, MÜNSTER i. W.

Die hochwürdige Geistlichkeit machen wir aufmerksam auf die Möglichkeit

Lichtbilder-Reihen

mit Vortragstexten über Religion und Religionsgeschichte

und über alle sonstigen Wissensgebiete wie Kunst und Kunstgeschichte, Naturwissenschaft, Volkswirtschaft, Heimatkunde, Industrie und Technik, Handel und Verkehr von uns gegen mäßige Gebühren

zu entleihen.

Von fachmännischer Seite ausgewählt und zusammengestellt, eignen sich diese Lichtbilder-Reihen, wozu wir noch jeweils einen ausgearbeiteten Vortrag liefern, ganz besonders zur Vorführung in Schulen, Klöstern, für die Zwecke der Jugendpflege, für gesellige Veranstaltungen, Gemeinde- und religiöse Abende.

Interessenten bitten wir, das soeben erschienene Verzeichnis, das die einzelnen Serien mit Umfang und Preis angibt, unter Berufung auf diese Anzeige kostenfrei zu verlangen. 124

Lichtbilderei GmbH., M. Gladbach (Rhld.), Waldhausenerstraße 100

Athanasius Wintersig O. S. B.

Die Väterlesungen des Breviers

Übersetzt, erweitert und kurz erklärt

2. Abteilung: Frühlingsteil
Enthält die Lesungen des Breviers vom Aschermittwoch an. 618 Seiten. Broschiert 10,20 Mk.; in Leinwand 11,80 Mk. (Ecclesia orans, XIV. Band).

Früher sind erschienen:

1. Abteilung: Winterteil
XIV u. 390 Seiten. Broschiert 4,80 Mk.; in Leinwand 6,20 Mk. (Ecclesia orans XIII. Band.)

3. Abteilung: Sommerteil und Herbstteil.
1: Proprium de tempore. XII. u. 312 Seiten. Brosch. 4,80 Mk.; in Leinw. 6,20 Mk. (Ecclesia orans, XV. Band.)

Die 4. Abteilung (Ecclesia orans, XVI. Bd.) wird das Proprium de Sanctis zum Sommer- und Herbstteil enthalten, die 5. Abteilung (Ecclesia orans XVIII. Bd.) das Commune Sanctorum.

Verlag Herder, Freiburg i. Br.

Aktuelle Schriften gegen die Sekten

Was ist vom Adventismus zu halten?
Von Dr. Joh. B. Roetzer
1920. 8° (24) RM. 0.30
Gewissenspflicht eines jeden Katholiken ist es heute, gegen die Angriffe der Adventisten, „Ernsten Bibelforscher" usw. gerüstet zu sein. J. Roetzers Schrift leistet ihm dabei die besten Dienste.

Theosophische Menschen u. Meinungen
Von Prof. Dr. Linus Bopp
1925. 8° (52) RM. 0.40
Inhalt: Vorwort. — Die seelische Lage der Gegenwart. — Die Theosophie in der Geschichte. — Theosophische Menschen der Gegenwart (Olcot, Blavatsky, Besant, Hartmann, Steiner). — Die theosophischen Meinungen. — Die Bewertung der Theosophie. — Schluß.

Die religiöse Schwarmgeisterei in der Gegenwart
Von Dr. Oskar Schroeder
1922. 8° (16) RM. 0.20
Aus dem Inhalt: 1. Die Sektiererei. — 2. Der Spiritismus. — 3. Theosophie und Anthroposophie. — Wie überwinden wir die Krankheitserscheinungen auf religiösem Gebiete?

Wie bekämpfen wir die schwarmgeistigen Strömungen der Gegenwart?
Von Dr. Anton Heinen
1923. 8° (16) RM. 0.20
Inhalt: Einleitung. — Falsche Mystik ein gefährliches Gebiet. — Der Zugang zur andern Welt. — Wie sind solche schwarmgeistigen Strömungen zu werten und abzuwehren?

Zur Massenverbreitung:

Apologetische Pfennigblätter
Herausgegeben von Dr. Algermissen

1. Wann geht die Welt unter? Gegen die Adventisten. 2. Die Ernsten Bibelforscher und die Bibel. 3. Die Apostel bei den Neu-Apostolikern. 4. Das Tausendjährige Reich. 3. Freidenkertum und Kirche. 6. Leichenverbrennung oder Erdbestattung.
Weitere Pfennigblätter werden demnächst folgen. — Jedes Stück kostet einen Pfennig. — Unter 100 Stück werden nicht abgegeben. — Das Porto ist vom Besteller zu tragen.

Volksvereins-Verlag G. m. b. H., M. Gladbach

Zwei neue Veröffentlichungen
des Katholischen Akademikerverbandes zum besseren Verständnis und zu praktischer Auswertung der Heiligen Schrift

Thaddäus Soiron O. F. M.

Das Heilige Buch

Anleitung zur Lesung der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes.
8° (VIII und 152 Seiten) in Leinwand 4,20 Mark
P. Soirons Darlegungen über Wert, Zweck und Methoden der Schriftlesung sind gestützt durch Beispiele praktischer Auslegung und wohl geeignet, den Sinn zu schärfen, daß man den Reichtum an Weisheiten, Lehren, Forderungen selbst aufzuspüren und auszuwerten vermag. Das Buch ist den Laien ohne weiteres verständlich. Geistliche werden Anregungen für ihr priesterliches Leben und ihre Predigten finden.

Lorenz Dürr, o. Professor der Theologie in Braunsberg (Ostpr.)

Religiöse Lebenswerte des Alten Testaments

8° (VIII und 156 Seiten) in Leinwand 4,20 Mark
Das Buch ist stofflich und sprachlich durchaus geeignet, auch bei Nichtakademikern Verständnis zu erwecken. Der erste Teil berichtet über die religionsgeschichtliche Bedeutung und den Gegenwartswert des Alten Testaments. Der zweite Teil lehrt uns, einzelne überzeitliche Lebenswerte des Alten Testaments richtig einzuschätzen: Gottesbewußtsein, Gottvertrauen, Frömmigkeit und praktische Lebensweisheit. Dieses Werk könnte vielen, auch ganz „heutigen" Menschen, das Alte Testament aufs neue vermitteln.

Die beiden Bücher ergänzen einander bei völliger Selbständigkeit jedes einzelnen.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

Die Heranbildung eines einheimischen Klerus in der Mission des 13. und 14. Jahrhunderts.

Von Prof. B. Altaner in Breslau.

Überall, wo längere Zeit hindurch ernstlich in fremden Landen Mission getrieben wird, drängt sich naturnotwendig das Problem der Heranbildung eines einheimischen Klerus auf, auch wenn die Bekehrung des gesamten Volkes in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. Der große Vorteil für die missionarische Weiterarbeit, der sich aus dem Vorhandensein sprachkundiger, mit der Volkspsyche und gesamten Kultur verwachsener einheimischer Führer und Hirten ergibt, ließ zu allen Zeiten, nicht nur in der Gegenwart, wo die Bemühungen um die Schaffung eines einheimischen Klerus in einem noch nie erreichten Maße eingesetzt haben, die interessierten Kreise auf Mittel und Wege sinnen, um die Missionserfolge durch Gewinnung eingeborener Hilfskräfte zu sichern und zu steigern[1]. Eine wissenschaftliche Untersuchung darüber, was im Spätmittelalter auf diesem Gebiete geleistet bzw. versucht worden ist, fehlt bis jetzt. Das spärliche, leider nur zu lückenhafte Quellenmaterial soll in der folgenden Studie für das 13. und 14. Jahrhundert möglichst vollständig gesammelt und verarbeitet werden. Es darf mit ziemlicher Sicherheit behauptet werden, daß die in der genannten Richtung hin erfolgten Versuche und Bemühungen in den literarischen oder sonstigen Quellen zum größeren Teil keinen Niederschlag gefunden haben. Die vorhandenen Nachrichten sind aus so disparaten Quellen zusammengetragen, daß sicherlich noch manches unentdeckt geblieben sein wird.

Wenn kurz vor Beginn der neuen Missionsperiode, die mit dem Eintritt der Franziskaner und Dominikaner in die Missionsarbeit gegeben ist, die vierte Lateransynode (1215) dekretiert

[1] Vgl. für die Neuzeit A. Huonder, Der einheimische Klerus in den Heidenländern, Freiburg i. Br. 1909; verschiedene Einzelnotizen aus der gesamten Missionsgeschichte bei J. Schmidlin, Katholische Missionsgeschichte, Steyl 1924, und J. Schmidlin, Missionslehre, Münster 1919, 298 ff., 309 ff.; L. Lemmens in: Antonianum, Romae III (1928) 87—94: „De clero indigena a Fratribus Minoribus inter gentiles formato" bietet Material für das 17.—19. Jahrhundert.

hat[2], es sollten die Bischöfe derjenigen Diözesen, in welchen Nationen mit verschiedenen Sprachen und Riten zusammenleben, geeignete Priester anstellen, die für jede Nation in ihrer Sprache und nach ihrem Ritus Gottesdienst halten, so ergibt sich daraus, daß die Konzilsväter das uns hier beschäftigende Problem gefühlt und sich dafür interessiert haben mußten; denn die Durchführung dieser Bestimmung, die hauptsächlich die Verhältnisse im christlichen Orient im Auge hatte, war tatsächlich nur dann möglich, wenn genügend einheimische, nichtlateinische Priester zur Verfügung standen. Unsere Studie befaßt sich zunächst mit den Bemühungen um Schaffung eines einheimischen Klerus in der Orientmission. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit den ganz anders gearteten Verhältnissen in Preußen, wo die Einführung des Christentums durch Krieg und Gewalt erfolgt ist.

1. Die Orientmission.

Kaum daß das lateinische Kaisertum in Konstantinopel errichtet war, ließ Innozenz III. am 25. Mai 1205 an die Professoren und Scholaren der Pariser Schulen die Aufforderung ergehen, sie sollten in größerer Zahl der Einladung des neuen lateinischen Kaisers Balduin nach Konstantinopel folgen, um dort an einer neu zu gründenden Hochschule tätig zu sein[3]. Zu einer Durchführung dieses Gründungsplanes ist es nicht gekommen[4]. Dieses Interesse des Papstes für die Gründung einer lateinischen Hochschule in Konstantinopel, die mit Pariser Lehrern besetzt werden sollte, hat Anlaß zu einer unhaltbaren Hypothese gegeben. Für die Jahre 1362 und 1363 ist die Existenz einer Pariser Burse für „scholares Constantinopolitani" bezeugt, aber es fehlt jeder Beweis dafür, daß, wie nach dem Vorgange von Du Boulay bis in die jüngste Zeit behauptet worden ist[5], bereits Innozenz III. in Paris ein Collegium Constantinopolitanum für studierende Griechen begründet hätte, die dann in der Heimat

[2] J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Venetiis XXII (1778) 998 n. 9; C. Hefele, Konziliengeschichte V (1886) 885.

[3] Der Papstbrief ist gedruckt bei Migne, Patrologia lat. 215, 637 C und bei Denifle-Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris I (1889) 62.

[4] Fried. Fuchs, Die Höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter, Leipzig-Berlin 1926 (Byzantinisches Archiv 8. Heft), 53.

[5] Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, Paris III (1666) 10; H. Rahsdall, The universities of Europe in the middle ages, Oxford I (1895) 486; K. A. Neumann, Über die orientalischen Sprachstudien seit dem 13. Jahrhundert mit besonderer Rücksicht auf Wien, Inaugurationsrede, Wien 1899, 58; Rich. Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII., Stuttgart 1903, 429.

im Dienste der Mission und Unionspolitik tätig sein sollten. Es liegt hier vielleicht eine Verwechslung mit dem von Innozenz IV. 1248 ins Leben gerufenen „Orientalischen Institut" vor, das später im 14. Jahrhundert den Namen Collegium oder Domus Constantinopolitanum erhalten haben könnte[6].

Innozenz IV. wandte in noch weit höherem Maße, als dies bereits seine Vorgänger im 13. Jahrhundert getan hatten, seine Aufmerksamkeit der Orientmission zu, und er ist es auch gewesen, der eine für das Mittelalter ganz einzigartige Stiftung ins Leben gerufen hat. Durch ihn wurde erstmals ein ernsthafter Versuch unternommen, die Heranbildung eines einheimischen Klerus im Dienste der Orientmission in größerem Maßstabe in die Wege zu leiten. Wir sind über dieses Unternehmen, dem auch mehrere Nachfolger Innozenz' IV. ihr Interesse zuwandten, seit der durch Ch. Jourdain im Jahre 1861 erfolgten Bullenpublikation einigermaßen unterrichtet[7]. Aus zwei vom 22. und 26. Juni 1248 an den Kanzler der Pariser Universität adressierten Schreiben Innozenz' IV. ist folgendes zu entnehmen. Es sollen einige aus dem Orient gebürtige Jünglinge, die des Arabischen oder irgendeiner anderen orientalischen Sprache mächtig sind, an der Universität Paris die theologischen Studien absolvieren und dann im Orient (in partibus ultramarinis) in der Mission tätig sein. Der Universitätskanzler wird angewiesen, für den Unterhalt der sich bereits in Paris aufhaltenden orientalischen Studenten Sorge zu tragen, um so eine unliebsame Unterbrechung des Studiums zu verhindern. Die Gelder zum Unterhalt der Studierenden mußten von französischen Benediktiner-, Zisterzienser- und Prämonstra-

[6] So auch Friedrich Fuchs, l. c. 54 A. 2; die Urkunden über das Collegium Constantinopolitanum bei Ch. Jourdain, Index chronologicus chartarum pertinentium ad historiam Universitatis Parisiensis, Paris 1862, 157 n. 683, n. 692, 172 n. 751. Für das Jahr 1374 ist das Collegium Constant. zwar erwähnt, es wird jedoch hinzugefügt: cum nullus dicti collegii supersit. Bei Du Boulay IV 364 und nach ihm bei Crevier, Histoire de l'université de Paris, Paris II (1761) 416 ist von einer „Tradition" die Rede, wonach 1286 in Paris vom Patriarchen Petrus von Konstantinopel ein Collegium Constantinopolitanum gegründet worden sei. Leider läßt sich weder etwas Sicheres über die Zuverlässigkeit dieser „Tradition", noch darüber sagen, ob sich vielleicht die aus den sechziger Jahren des 14. Jahrhunderts erhaltenen Urkunden auf diese Gründung beziehen.

[7] Ch. Jourdain in: Revue des sociétés savantes, 2. sér. VI (1861) 69 ff.; ein Neudruck liegt vor in: Ch. Jourdain, Excursions historiques et philosophiques à travers le Moyen âge, Paris 1888, 221 ff.; ferner bei Denifle-Chatelain, Chartularium I 212 f. n. 180 f., 372 n. 324, 638 n. 527. Kurz weisen auf die Gründung hin: K. A. Neumann, l. c. 58; Rich. Scholz, l. c. 429; B. Altaner, Die Dominikanermissionen im 13. Jahrhundert, Habelschwerdt 1924, 92 A. 19.

tenserklöstern aufgebracht werden. Gegen diese finanzielle Belastung erhob die Benediktinerabtei St. Peter zu Chartres bei Innozenz IV. Einspruch und führte eine päpstliche Entscheidung herbei, durch die sie nur für die nächsten drei Jahre zur Abführung von jährlich zehn Pariser Pfund verpflichtet wurde.

Daß diese päpstliche Gründung längere Zeit Bestand hatte, entnehmen wir einer Bulle Alexanders IV. vom 22. April 1258 und einem weiteren Schreiben Honorius' IV. vom 23. Januar 1285. Die beiden päpstlichen Entscheidungen sind an den jeweiligen Kanzler der Pariser Universität adressiert. Einzelne beitragspflichtige Klöster — es waren dies verschiedene nicht mit Namen bezeichnete Abteien der Zisterzienser und Prämonstratenser und das besonders genannte Benediktinerkloster Marmoutier bei Tours — machten Schwierigkeiten und erhoben Einspruch gegen die ihnen auferlegte Zahlungsverpflichtung. Die remonstrierenden Konvente wurden auch von Alexander IV. nur dazu angehalten, drei Jahre lang je zehn Pariser Pfund zu entrichten. Aus der Bulle Alexanders IV. erfahren wir überdies, daß schon unter Innozenz IV. im ganzen 20 orientalische Kleriker, darunter „10 arme Kleriker", in Paris studiert haben. Mit derselben Angelegenheit haben sich noch, wie wir aus dem Schreiben Honorius' IV. entnehmen, wiederum infolge von Gegenvorstellungen unterhaltspflichtiger Klöster Clemens IV. (1265—68) und Gregor X. (1271—76) befassen müssen[8]. Über die Persönlichkeiten und die etwaigen Erfolge der auf dem päpstlichen Institut vorgebildeten Orientmissionare ist uns nichts bekannt. Ebensowenig wissen wir etwas darüber, wie lange diese Gründung über das Pontifikat Honorius' IV. hinaus bestanden hat. Als 1312 das Konzil von Vienne durch seinen berühmten Kanon 11 die Errichtung von Lehrstühlen für orientalische Sprachen an fünf Universitäten dekretierte, um dadurch die sprachliche Vorbildung der Missionare zu fördern, und als dann Johann XXII. nach

[8] Die Bullen Clemens' IV. und Gregors X. sind nicht erhalten, sondern nur aus dem Schreiben Honorius' IV. bekannt. Aus Wadding, Annales Minorum ad 1287 n. 1 ersehen wir, daß Honorius IV. auch noch seinen in Frankreich weilenden Legaten, den Kardinal Johannes Cioletti, mit entsprechenden Instruktionen in Sachen des Instituts versehen hat. Über die Legation des Kardinals vgl. B. Pawlicki, Papst Honorius IV., Münster i. W. 1896, 10, 19, 28, 71, 103, 111. — Durch A. Victorelli, den Herausgeber der 2. Ausgabe (1630) des Alph. Ciaconius, Vitae et res gestae summorum Pontificum Rom. et s. Rom. Ecclesiae Cardinalium, Romae II (1677) 248 ist in der späteren Literatur die irrige Meinung aufgekommen, daß Honorius IV. in Paris ein Kollegium zum Studium der orientalischen Sprachen begründet habe. Diese falsche Behauptung hat offenbar in einem Mißverständnis bzw. in einer abwegigen Deutung der oben erwähnten Papstbulle ihren Grund.

erfolgter Publizierung dieses Dekrets in den Clementinen (1317) auf die Durchführung dieses Beschlusses drängte[9], ist nirgends von unserem „Institut" für die aus dem Orient stammenden Studierenden die Rede. Es hat den Anschein, als ob es überhaupt nicht mehr existierte. Etwas Sicheres läßt sich jedoch darüber nicht sagen.

Von seiten der Päpste wurde die Heranbildung einheimischer Missionshelfer praktisch auch noch dadurch gefördert, daß in einer ganzen Reihe von sogenannten Privilegienbullen, in denen die den Missionaren verliehenen Vorrechte und Vollmachten aufgezählt werden, allen Priestern die Vollmacht erteilt wird, geeignete Kandidaten in den geistlichen Stand aufzunehmen d. h. die Tonsur zu verleihen; ebenso dürfen die Missionare die niederen Weihen erteilen. In denselben Bullen wird außerdem noch erklärt, daß alle gültig geweihten Priester, die vom Schisma oder der Häresie zurücktreten und sich öffentlich dem Papst unterwerfen, ohne weiteres der Privilegien des geistlichen Standes teilhaftig werden sollten[9a]. In zwei Bullen aus dem Jahre 1370 und 1374 wird den Missionsbischöfen der Franziskaner und Dominikaner die Erlaubnis erteilt, in dringenden Notfällen alle niederen und höheren Weihen an einem einzigen Tage zu spenden[9b].

Daß die Überzeugung von der Notwendigkeit der Heranbildung von Missionaren, die aus dem Orient stammten, auch im 14. Jahrhundert lebendig blieb, beweist eine unter dem 1. Dezember 1349 errichtete Studienstiftung, die Humbert II., der letzte Herzog

[9] Denifle-Chatelain, Chartularium II 1 (1891) 237 n. 786, 293 n. 857; Ch. Jourdain, Excursions hist. 221 ff.; Du Boulay, l. c. IV 209. Auf die Vorgeschichte und die Durchführung des Dekrets von Vienne gehe ich ausführlich ein in einer demnächst erscheinenden Schrift über Sprachstudien und Sprachkenntnisse in der Mission und Kirchenpolitik des 13. und 14. Jahrhunderts.

[9a] Franziskanermissionare erhielten die Vollmachten in folgenden Bullen: Bullarium Franziscanum I 360 (1245); ebd. II 285 f. (1258); ebd. IV 278 (1291); für Dominikanermissionare vgl. Bullarium Ordinis Praedicatorum I 237 (1253); ebd. I 559 (1278); ebd. II 59 (1299); ebd. II 154 (1321). In all den genannten Bullen wird die Weihevollmacht mit folgenden Worten erteilt: ... et presbyteri ex vobis ipsos aggregatos (d. s. die Bekehrten) possint insignire charactere clericali et ipsos ad acolytatus ordinem promovere. Es wird hier nur das Recht zur Spendung der vierten der niederen Weihen ausdrücklich erteilt. Daß damit auch die Erlaubnis, die drei vorausgehenden Weihen zu spenden, gegeben war, kann ohne weiteres angenommen werden und wird durch die Tatsache, daß Johannes von Montecorvino sämtliche niederen Weihen gespendet hat, bestätigt; vgl. Golubovich III 88 f.

[9b] Bullarium Franciscanum VI 437 n. 1080; Bullarium Ordinis Praed. II 282 n. 27.

der Dauphiné [10], zugunsten des Dominikanerordens gemacht hat [11]. Der Fürst setzte bei seinem Eintritt in den Dominikanerorden eine 3000 Goldgulden betragende Rente aus, durch die für 120 aus allen Ordensprovinzen ausgewählte Dominikaner („studentes delphinales") ein dreijähriger Pariser Studienaufenthalt ermöglicht werden sollte. Aus den beiden Ordensprovinzen Graecia und Terra sancta [12] dürfen der Stiftungsurkunde zufolge 16 Studierende — in Anbetracht der schwachen Besetzung der wenigen Konvente dieser beiden Provinzen ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz — genommen werden, jedoch nur solche, die die griechische Sprache beherrschen; vier von diesen 16 müssen überdies befähigt sein, auch Unterricht im Griechischen zu erteilen. Für die aus dem Osten herkommenden, des Griechischen kundigen Studierenden wird die besondere Vergünstigung gewährt, daß sie länger als drei Jahre in Paris studieren dürfen, solange, bis sie ihre Qualifikation als Lektoren der Theologie erlangt hätten und ihnen die Eignung als Prediger für die genannten Provinzen zugesprochen wäre. Die geforderte Beherrschung des Griechischen beweist, daß Humbert II. in erster Linie die Ausbildung von jungen Ordensmitgliedern hat fördern wollen, die im griechischen Sprachgebiet geboren und womöglich griechischer Nationalität und nicht etwa bloß aus dem Abendlande in die Missionsprovinzen übergetreten waren. Daß nicht auch von Studierenden die Rede ist, die arabisch sprachen, liegt offenbar daran, daß die Provinz Terra sancta seit 1291 keine Konvente mehr besaß, die auf dem asiatischen Festlande lagen. Leider ist diese große Studienstiftung aus uns unbekannten Gründen niemals in Kraft getreten [13]. Angesichts dieser geplanten Stiftung erhebt sich die Frage, ob nicht schon früher bei der Auswahl der Studierenden, die alljährlich nach dem geltenden Ordensrecht an das Generalstudium nach Paris entsandt wurden [14],

[10] Über Humbert II. vgl. Quétif-Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, Paris I (1719) 641 f.; Guiffrey, Hist. de la réunion du Dauphiné à la France, Paris 1868; Bulletin de l'Académie delphinale, Grenoble XIX (1905); B. Altaner, Venturino von Bergamo, Breslau 1911, 121 ff., 144 f.; U. Chevalier, La croisade du Dauphin Humbert II 1345—47 in: Bulletin de la société d'archéologie et de statistique de la Drôme LIV (1920) 38—76; auch separat erschienen.

[11] Die Stiftungsurkunde ist gedruckt bei Bourchenu de Valbonnays, Histoire du Dauphiné, Génève II (1721) 613 f.

[12] Über die Geschichte dieser für die Orientmission besonders wichtigen Konvente der beiden Provinzen vgl. B. Altaner, Die Dominikanermissionen 9 ff.

[13] Valbonnays II 614 A. a; vgl. noch P. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l'ordre des frères prêcheurs, Paris III (1907) 283 ff.

[14] Archiv f. Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters hg. von H. Denifle und Fr. Ehrle V (1889) 563; Analecta Ordinis Praedicatorum,

darauf Gewicht gelegt wurde, daß aus der Graecia und Terra sancta des Griechischen oder Arabischen kundige Studenten ausgewählt und so die für die Missionsarbeit besonders wichtige Ausbildung der einheimischen Elemente gefördert würde. Die Mehrzahl der Mitglieder dieser beiden Missionsprovinzen stammte aus dem Abendlande, und nur ein kleiner Teil war im Orient selbst geboren[15]. Leider fehlen uns jegliche Quellennachrichten, so daß auch hier nichts Sicheres behauptet werden kann.

Außer den im Vorausgehenden berichteten Versuchen, praktisch an der Lösung des für den Missionserfolg so wichtigen Problems zu arbeiten, muß hier noch auf charakteristische Äußerungen zweier Männer aufmerksam gemacht werden, die, von ganz verschiedenen Seiten herkommend, sich mit unserer Frage beschäftigt und praktische Vorschläge zur Verwirklichung des als erstrebenswert Erkannten gemacht haben. Raymundus Lullus[16], der mit Recht als der größte Mohammedanermissionar des Mittelalters gilt und wohl auch als der bedeutendste Missionstheoretiker seiner Zeit angesprochen werden muß, war der zielbewußte und energische Vorkämpfer für eine bessere sprachliche Vorbildung der in die Heiden- und Sarazenenwelt hinausziehenden europäischen Missionare. Sein ganzes Leben lang kämpfte er in seinen Schriften und durch Petitionen, die er dem Papst und verschiedenen Fürsten unterbreitete, für die Errichtung von Sprachschulen für zukünftige Missionare. Der oben erwähnte Konzilsbeschluß von Vienne ist in erster Linie seiner Initiative zuzuschreiben[17]. Zu der Frage der Heranbildung einheimischer Missionare hat er sich jedoch, soweit ich sehe, nur einmal ganz nebenbei geäußert. In seinem Missionsroman „Blanquerna" schildert er[18], wie er selbst in einer vom

Romae III (1897) 175, bes. A. 1; Monumenta Ordinis Praed. III (1898) 17 (1240) lin. 6 f.; ebd. III 288 (1298) lin. 15 ff.; 296 (1300) lin. 7 ff.; 303 (1301) lin. 23 ff.; 312 (1302) lin. 28 ff.; 318 (1303) lin. 15 ff.

[15] Vgl. die Namenslisten der Mitglieder der dominikanischen Terra sancta, die uns in den Protokollen der in den Jahren 1277—80 abgehaltenen Provinzialkapitel erhalten sind in: Revue de l'Orient latin, Paris I (1893) 526 ff. — In den franziskanischen Ordensprovinzen des Orients lagen die Verhältnisse ebenso; vgl. die Personennamen in den Indices bei G. Golubovich, Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra santa e dell' Oriente francescano, Quaracchi vol. I—V 1906—27.

[16] Die beste kritische Würdigung seines Lebens und literarischen Schaffens bietet jetzt E. Longpré in: Dictionnaire de Théologie cath. IX 1072—1141.

[17] Näheres darüber in meiner oben A. 9 angekündigten Schrift.

[18] Das Werk ist zwischen 1283 und 1285 in Montpellier verfaßt worden; E. Longpré, l. c. 1091. Der „Libre de Blanquerna" ist ediert in: Obres de Ramon Lull edicion original, Mallorca IX (1914); vgl. ebd. 297 n. 3; Zeitschrift für Philosophie und kath. Theologie, Bonn 1852, 83. Heft, 80 f.

Papst geleiteten großen Versammlung, die sich mit der Frage nach der besten Missionsmethode beschäftigt und an der die Leiter der Missions- und Ritterorden teilnehmen, die Anwesenden für seine Missionsideale begeistert. Es wird beschlossen, daß in allen christlichen Ländern nach dem Muster von Miramar auf Mallorca, wo Lull mit Hilfe des Königs Jakob von Aragonien 1276 ein für die sprachliche Ausbildung von Franziskanermissionaren bestimmtes Studienkloster begründet hat[19], Sprachstudienanstalten für Missionare ins Leben gerufen werden sollten. In diesem Zusammenhang macht Lull auch noch den uns hier interessierenden Vorschlag, man solle in diesen Anstalten auch Angehörige heidnischer Nationen unterbringen. Hier könnten sie im christlichen Glauben unterrichtet werden und Gelegenheit haben, die lateinische Sprache zu erlernen, um dann in der Heimat für die Verbreitung des christlichen Glaubens zu wirken. Der große katalanische Missionar sagt nichts darüber, daß die so für das Christentum Gewonnenen daheim als Priester wirken sollten.

Eingehender hat sich der französische Publizist Pierre Dubois[20] mit unserer Frage beschäftigt. In seiner 1306 verfaßten Schrift „De recuperatione Terrae sanctae" entwickelt er ein umfassendes Programm, um die Eroberung und Sicherung des Heiligen Landes durch eine großzügig organisierte kulturelle Durchdringung des Orients mit Hilfe der europäischen Christenheit durchzuführen. In den Dienst der von ihm vertretenen imperialistischen Expansionspolitik Frankreichs möchte er auch die Missionsidee stellen und entwickelt von diesem Gesichtspunkt aus seine Gedanken über die Heranbildung von Orientalen für den Missionsdienst. Der Papst solle in jeder Provinz mit den Mitteln, die aus den aufzuhebenden Prioraten des Templer- und Johanniterordens gewonnen werden könnten, zwei oder noch mehr Schulen gründen. Diese Studienanstalten sollten nun mit aus dem Orient stammenden Schülern und Schülerinnen bevölkert werden. Bereits im Alter von vier oder fünf Jahren müßten die Kinder von den Eltern diesen Schulen übergeben werden. Die Aufnahme erfolgt jedoch nur unter der Bedingung, daß sich die Eltern ver-

[19] Bullarium Franciscanum III 253 n. 7; B. Altaner, Die Dominikanermissionen 94 A. 32.

[20] Über Dubois' Leben und Schriften vgl. E. Renan in: Histoire littéraire de la France XXVI (1873) 471—536; Ch. V. Langlois in der Einleitung zu seiner Textausgabe von „De recuperatione terrae sanctae", Paris 1891, S. V ff.; Rich. Scholz, Die Publizistik 375 ff.; hier 375 A. 1 weitere Literatur; E. Zeck, Der Publizist Pierre Dubois, seine Bedeutung im Rahmen der Politik Philipps IV. des Schönen. Phil. Diss. Berlin 1911.

pflichten, alle der Anstalt erwachsenen Kosten wiederzuerstatten, falls sie ihre Kinder vor Abschluß der Ausbildungszeit fortnehmen wollten. Dubois legt einen detaillierten Studienplan vor, deren Einzelheiten uns hier nicht interessieren. Die Schüler schreiten in mehreren Stufen von den elementaren Kursen zu den höheren Studien empor. Das Ziel des höheren Studiums ist jedoch nicht bloß die Ausbildung für den missionarischen Beruf. Der französische Politiker braucht für seinen im Orient zu schaffenden, mit europäischer Kultur zu durchdringenden neuen Staat auch Ärzte und zwar Menschen- und Tierärzte, ferner Juristen und Verwaltungsbeamte. Die Schulen sollen auch für diese notwendigen Berufe ausbilden. Die Vorbereitung für einen der in Aussicht genommenen Berufe dürfte einschließlich des Studiums einer oder mehrerer orientalischer Sprachen etwa bis zum 30. Lebensjahre dauern. Auf die Frage, woher die geeigneten Kräfte für die Erteilung des Unterrichts in den orientalischen Sprachen genommen werden sollten — Dubois spricht von Griechisch, Arabisch, Syrisch und „anderen Idiomen" —, geht er gar nicht ein. Ganz utopisch sind seine Gedanken über die Rolle, die die Frauen im Dienste der Christianisierung des Orients spielen soll. Abgesehen von ihrer Tätigkeit als Ärztinnen, sollten sie, nachdem sie mit reicher Mitgift ausgestattet, an vornehme orientalische Christen und sogar an islamische Fürsten verheiratet wären, mit Unterstützung der christlichen Missionare ihre Gatten für den Katholizismus gewinnen [21].

Zum Schluß des ersten Abschnitts unserer Untersuchung möchte ich noch auf einige Mitglieder des Franziskaner- und Dominikanerordens hinweisen, die nicht abendländischer, lateinischer Herkunft waren. In diesen Männern, die offenbar durch die Tätigkeit der Orientmissionare für die lateinische Kirche gewonnen worden sind, hätten wir einige Persönlichkeiten, die zu der Kategorie des einheimischen Klerus gehören. Die kurze Liste nennt die Namen von Männern, die einem Volke entstammen, das in seiner Gesamtheit erst durch die Tätigkeit der Orientmissionare für die katholische Kirche gewonnen werden sollte. 1. Johannes Parastron O. F. M., ein Grieche aus Konstantinopel, wirkte als Dolmetscher und Gesandter des Kaisers Michael Paläologus auf dem Konzil von Lyon (1274) für die Union mit den Griechen [22].

[21] Langlois, De recuperatione Terrae sanctae 13 n. 14, 49 f. n. 60, 58 ff. n. 71 ff.

[22] Golubovich, Biblioteca I (1906) 283 ff., II (1913) 415 ff.; Ph. Labbé et Cossart, Sacrosancta concilia curante N. Coleti, Venetiis XIV (1731) 503; Analecta Franciscana, Quaracchi II (1887) 86; W. Norden, Das Papsttum und Byzanz, Berlin 1903, 492.

2. Ein franziskanischer Laienbruder, Demetrius aus Tiflis, seiner Abstammung nach Georgier, begleitete Thomas von Toletino und seine Genossen bis nach Tana auf der Insel Salsette bei Bombay, wo auch er mit den übrigen Franziskanern 1321 von Mohammedanern getötet wurde[23]. 3. Daniel von Täbris O. F. M., ein Armenier, der die Rechtgläubigkeit seiner mit Rom unierten Volksgenossen durch seine „Responsio ad errores impositos Armenis" gegen die von dem Armenier Nerses Balients bei Benedikt XII. im Jahre 1341 in Avignon erhobenen Anklagen verteidigte[24]. — 4. Den in Armenien arbeitenden Dominikanermissionaren gelang es, in den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts unter Führung des Bartholomäus von Bologna eine nach der Regel des hl. Dominikus lebende Kongregation einheimischer Mönche zu gründen. Das Haupt dieser Bewegung war auf armenischer Seite Johannes von Kerni[25]. — 5. Manuel Calecas O. P., ein Grieche, † vor 1409 im Konvent von Pera-Konstantinopel, bekämpfte in polemischen Schriften den Standpunkt der griechischen Kirche[26]. — 6. Simon Jatumaeus (Sacumaeus vel Tacumaeus), ein Grieche aus Kreta, lebte im 14. Jahrhundert, soll das Neue Testament aus dem Griechischen ins Hebräische übersetzt haben. Die Zugehörigkeit zum Dominikanerorden ist zweifelhaft[27].

7. Johannes von Montecorvino O. F. M., der bekannte Chinamissionar berichtet in seinem Schreiben vom 8. Januar 1305 davon, daß er im Reiche des Großchans den vom Nestorianismus konvertierten König Georg, der der Dynastie des Priesterkönigs Johannes entstammte, die niederen Weihen erteilt habe. Aus der-

[23] Golubovich III (1919) 219 ff.; Analecta Franciscana, Quaracchi III (1897) 597; H. Cordier, Les Merveilles de l'Asie par le père Jourdain Catalani de Sévérac, Paris 1925, 19; L. Lemmens, Die Heidenmissionen des Spätmittelalters, Münster i. W. 1919, 88 f.

[24] Golubovich IV (1923) 333 ff.; seine Schrift ist ediert in: Recueil des historiens des croisades, Documents arméniens, Paris II (1906) 559—650.

[25] Cl. Galvanus, Conciliationis ecclesiae Armenae cum Romana ... Pars I, Romae 1650, 513 ff.; Fr. Tournebize, Histoire politique et religieuse de l'Arménie, Paris 1910, 320 ff.; Revue de l'Orient chrétien XXII (1920—21) 145 ff.; M. A. van den Oudenrijn, Annotationes bibliographicae Armeno-Dominicanae, Romae 1921, 6 ff.; weitere Lit. bei B. Altaner, Die Dominikanermissionen 67.

[26] Quétif-Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, Paris 1719, I 718—20; A. Touron, Histoire des hommes illustres de l'ordre de s. Dominique, Paris II (1745) 654 ff. — Ob die beiden bei Quétif-Echard I 558 und 646 genannten Dominikaner Simon von Konstantinopel († um 1325) und Philippus von Pera († um 1360), die die griechische Sprache beherrschten und gleich Manuel Calecas gegen den griechischen Standpunkt polemisierten, selbst griechischer Nationalität waren, scheint mir gegen Quétif-Echard nicht sicher zu sein. — Touron II 651 ff., 654 ff. bietet über Quétif-Echard hinaus nichts Neues.

[27] Quétif-Echard I 737 f.

selben Quelle erfahren wir, daß der Missionar 40 Knaben in der lateinischen Sprache unterrichtet, um mit ihnen das liturgische Offizium singen zu können [27a]. — 8. Ein Anonymus berichtet um 1364, daß die im Tatarenreiche weilenden abendländischen Kaufleute die dort missionierenden Orden finanziell und auf andere Weise unterstützten. Sie führen u. a. den Missionaren aus den verschiedensten orientalischen Ländern stammende Knaben zu, die Unterricht im Lateinischen erhalten. Außerdem würden die Schüler mit dem Inhalt von Kontroversschriften, die gegen Juden und Häretiker gerichtet sind, bekannt gemacht; die einzelnen Thesen müßten sie auswendig lernen. Auf diese Weise erhielten die Missionare jener Länder recht viele tüchtige „Lehrer" (doctores), die sich überdies des Wohlwollens des Großchans und anderer Könige erfreuten [27b]. Von der Heranbildung jener Schüler zu Priestern ist in der genannten Quelle nicht die Rede. Offenbar handelte es sich um die Ausbildung von Katechisten, die im Dienste der Juden-, Schismatiker- und Häretiker-Mission des Orients verwendet werden sollten.

9. Auch in einigen anderen Fällen wird uns bezeugt, daß die Orientmissionare bestrebt waren, eingeborenen Schülern Lateinunterricht zu erteilen. Es handelte sich in solchen Fällen sicherlich wenigstens z. T. um die Vorbildung Einheimischer zu Priestern und Katechisten. Von diesem Sprachunterricht ist die Rede in einem Rundschreiben des Franziskanergenerals Gerard aus dem Jahre 1333. Öfters wird der Lateinunterricht im Zusammenhang mit den Latinisierungsbestrebungen in der armenischen und griechischen Mission bzw. Union erwähnt [27c].

2. Die Preußenmission.

Zu Beginn der vom ersten Preußenbischof Christian eingeleiteten neuen Epoche der Preußenmission (seit 1206) wurden erfreulich gute Fortschritte gemacht [28]. Es zeugt für den Weitblick

[27a] Golubovich III 88 f. [27b] Golubovich II (1913) 153.

[27c] Golubovich III 418; vgl. die in A. 25 angegebene Literatur; für die Griechenunion vgl. Recueil des historiens des croisades, Documents Arméniens II (1906) 471; auch bei Golubovich III 407; ferner Revue d'histoire ecclésiastique XVI (1921) 288 A. 4; ebd. XVIII (1922) 58 A. 1 und 2.

[28] Über die Person und das Werk Christians vgl. J. Plinski, Die Probleme historischer Kritik in der Geschichte des ersten Preußenbischofs, in: Kirchengeschichtliche Abhandl. herausgegeben von M. Sdralek, Breslau I (1902) 153 ff.; E. Metzner, Beiträge zur Geschichte der Einführung des Christentums in Preußen, Theol. Diss. Würzburg 1906; A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig IV (1913) 670 ff.; F. Blanke, Die Missionsmethode des Bischofs Christian von Preußen, in: Altpreußische Forschungen, Königsberg i. Pr. IV (1927) 1—25.

des bischöflichen Leiters der Mission, daß er alsbald der Frage der Heranbildung eines einheimischen Klerus seine besondere Aufmerksamkeit widmete und sich hierzu die Hilfe des Papstes erbat. Unter dem 15. Mai und 15. Juni 1218 erging von der päpstlichen Kurie an „alle Christgläubigen" und an die Erzbischöfe von Bremen, Köln, Mainz, Magdeburg, Salzburg und Trier, ferner an den dänischen Erzbischof von Lund und den polnischen von Gnesen und den Bischof von Cammin in Pommern und schließlich an sämtliche Suffraganbischöfe der genannten Metropoliten die Aufforderung, den Plan des Missionsbischof Christian und seiner Mitarbeiter, Schulen für Preußenknaben zu gründen, die als Missionare herangebildet werden sollten, durch Gaben zu unterstützen; die Einheimischen wären nämlich viel geeigneter als die fremdstämmigen Missionare, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen [29]. Ob es Christian vergönnt war, sein von seiten des Papstes so energisch unterstütztes Projekt durchzuführen und unter seiner Leitung eingeborene Priester auf dem Missionsfelde tätig zu sehen, ist nicht bekannt, jedoch wenig wahrscheinlich, zumal seine anfangs erfolgreiche Wirksamkeit bald durch die kriegerische Gegenwehr der Preußen lahmgelegt und er überdies 1232/33 von den Preußen gefangen genommen wurde. Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft (1238) konnte er nicht mehr als Bischof tätig sein [30].

Mit diesen Schulgründungsplänen Christians ist offenbar die gut beglaubigte Nachricht in Zusammenhang zu bringen, daß der päpstliche Legat Wilhelm von Modena, der 1225—26 persönlich missioniert und später noch öfters in den Ostseeländern geweilt hat, den Donat, das Lehrbuch der lateinischen Grammatik im Mittelalter, ins Preußische übersetzt hat. Der Legat, der selbst die preußische Sprache erlernt hat, wollte wohl durch die Herausgabe des genannten Schulbuchs die vom Papst empfohlene Aktion fördern [31]. Wenn Innozenz IV. durch ein vom 26. April 1246 datiertes Rundschreiben an „alle Äbte, Prioren und Ordensleute"

[29] Episcopus Prusciae ac fratres eius statuerunt, sicut asserunt, prout valde necessarium esse constat, scholas Prutenorum instituere puerorum, qui ad gentem suam Domino convertendam addiscant efficacius quam advenae praedicare ac evangelizare Dominum Jesum Christum; Preuß, Urkundenbuch, Politische Abteilung I 1 (1882) 17 n. 23, 20 n. 29; vgl. Fr. Hipler in: Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands VI (1875—78) 94; F. Blanke, l. c. 22.

[30] A. L. Ewald, Die Eroberung Preußens durch die Deutschen, Halle I (1872) 49 ff.; Plinski, l. c. 210 ff.; Hauck, l. c. 673 ff.

[31] Albericus Trium Fontium in Mon. Germ. SS. XXIII 921; vgl. Hipler in: Mon. Hist. Warmiensis, Braunsberg-Leipzig IV (1872) 50 f.; B. Altaner, Die Dominikanermissionen 164 A. 18; F. Blanke, l. c. 22 A. 70.

dazu aufforderte, der jungen Missionskirche in Preußen, Livland und Estland mit Spenden von Büchern und Schreibmaterial zu Hilfe zu kommen [32], so kann man annehmen, daß diese Hilfsaktion wohl auch den etwa weiter gehenden Bemühungen um die Ausbildung einheimischer Missionskräfte zugute gekommen sein mag.

Einer kritischen Würdigung müssen in diesem Zusammenhang die Aufstellungen Fr. Hiplers [33] unterworfen werden, die er im Anschluß an gewisse Bestimmungen des Friedensvertrages von Christburg vom 7. Februar 1249 gemacht hat. Durch den genannten Vertrag erkannten die besiegten Preußen die Herrschaft des deutschen Ordens an und versprachen die Annahme des Christentums. Die unterlegenen Heiden müssen sich u. a. dazu bereit erklären [34], bis Pfingsten, d. h. in etwa vier Monaten 13 Kirchen in Pomesanien, sechs Kirchen im Ermland und drei Kirchen in Nattangen zu erbauen und auszustatten. Der Deutsche Ritterorden übernahm seinerseits die Verpflichtung, binnen Jahresfrist die neu erbauten Kirchen mit Priestern zu besetzen und diesen die zum Unterhalt notwendigen Dotationen zuzuweisen [35]. Hipler nimmt an, daß diese Priester entweder eingeborene Preußen oder doch der preußischen Sprache kundig waren, indem er auf den hier besprochenen Gründungsplan des Bischofs Christian verweist und außerdem mit der Möglichkeit rechnet, daß gefangene preußische Jünglinge oder Söhne neu bekehrter Preußen in den Ordensburgen sowie in Klöstern und Ordensschulen Deutschlands, Polens und Pommerns für den Priesterstand herangebildet worden seien; anderseits hätten auch die eingewanderten Priester des neuen Missionsgebietes die preußische Sprache immer besser erlernt [36]. Für diese seine Auffassung kann sich Hipler auf David Lucas, einen preußischen Chronisten, der um 1560 schrieb, berufen. Demgegenüber muß zunächst darauf verwiesen werden, daß der Bericht des David Lucas nicht als zuverlässige originale Quelle angesehen werden darf, solange nicht andere in derselben Richtung liegende Nachrichten zur Stütze des Lucas'schen Berichtes angeführt werden können.

Bei David Lucas heißt es: „Sonderlich aber teten sie (die Ritter) großen Fleiß bei denen, so zur Schulen lust hatten, also

[32] Preuß. Urkundenbuch I 1 (1882) 133 n. 183.

[33] Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde Ermlands VI 102 f.

[34] Preuß. Urkundenbuch I 1, 158 ff. n. 218; vgl. noch Ewald, l. c. II (1875) 249 ff.; B. Altaner, Die Dominikanermissionen 163; Altpreußische Monatsschrift LVIII (1922) 200 f.

[35] Preuß. Urkundenbuch I 1, 163 lin. 138 ff.

[36] Zeitschr. f. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands VI 102 f.

auch, daß sie deren viel in deutsche lande verschickten, ließen die mit Fleiß unterweisen, auff daß man im lande pfarrherrn und prediger haben mochte, die Preußsche sprache kundigk weren. Doch theten die Bischöfe hierin großen Fleiß, wandten auch viel darauf und mehr dann die Brüder des Ordens. Denn noch kurcz vor meinen zeitten hat man im Schlosse Heilsberg eine Schule gehalten vor die Preußsche Knaben, und wird das gemach oder Ire schule, dorinne sie Ire läre und ubunge gehabt, noch auf den heutigen tag genennt. Auch hab einen pfarhern gekannt im Allensteinischen zu Groß Klebergk, der noch in derselben Schulen studiret hatte. Solche Sorge hatten die Bischoffe, damit Ire Schäfflein wol mogten versorget werden" [37]. Diese Angaben des Chronisten mögen vielleicht für die spätere Zeit zutreffen; jedenfalls liegen für die Zeit bis zur Unterwerfung des ganzen Preußenvolkes (1280—90) und darüber hinaus Nachrichten vor, die mit diesen Behauptungen nicht gut in Einklang zu bringen sind, die uns offenbaren, wie schwierig und schier unlösbar das Problem der Heranbildung einer ausreichenden Zahl preußischer Priester gewesen ist.

Priester preußischer Abstammung lassen sich urkundlich erst von 1282 an nachweisen [38]. Aus den unter dem ermländischen Bischof Heinrich III. (1373—1401) erlassenen Synodalstatuten erfahren wir, daß es um die seelsorgliche Versorgung der Preußen mit eingeborenen Priestern nicht günstig bestellt war; ja es waren nicht einmal genügend deutsche Priester vorhanden, die des Preußischen mächtig waren [39]. Ebenso haben auch noch spätere Synoden preußischer Diözesen an die Pflicht erinnern müssen, die preußisch sprechenden Diözesanen in ihrer Muttersprache seelsorglich zu betreuen [40]. Derselbe Mangel an einheimischen bzw. preußisch sprechenden Priestern wird uns schließlich bezeugt, wenn Papst Martin V. noch im Jahre 1426 vorschreiben muß, daß in gemischtsprachigen Gemeinden des Ordenslandes

---

[37] David Lucas, Preußische Chronik hg. von E. Hennig, Königsberg i. Pr. II (1812) 122. — Über die Preußenschule in Heilsberg vgl. noch Hipler in: Mon. Hist. Warm. IV (1872) 62 f. Es handelt sich um eine im 15. Jahrhundert bestehende und sicherlich auch erst in dieser Zeit begründete Schule.

[38] Zeitschr. f. Gesch. u. Altertumsk. Erml. s. VI 103; Mon. Hist. Warm. IV 62 f.

[39] Andr. Thiel, De synodo dioecesana Henrici III episcopi Warmiensis in: Index lectionum in Lyceo regio Hosiano Brunsbergensi, Brunsbergae 1861, 7 n. 11, 10 n. 1. u. 2.; Zeitschr. VI 104 A. 43.

[40] Die Belege bei Hipler in: Zeitschr. VI 105 f. und E. Waschinski, Erziehung und Unterricht im Ordenslande bis 1525; Kath.-theol. Diss. Breslau, Danzig 1907, 62 f.

nur solche Pfarrer angestellt werden sollen, die auch die preußische Sprache beherrschen[41]. Daß vereinzelt preußische Priester auch bereits im 13. Jahrhundert vorhanden gewesen sein mögen, ist wahrscheinlich, und ebenso daß diese ihre Vorbildung wohl außerhalb des Missionsgebietes erhalten haben mögen. Diese Annahme wird uns durch die Tatsache nahegelegt, daß uns einige analoge Fälle aus der Missionsgeschichte Livlands und Estlands bekannt sind[42]. Dagegen haben wir kein Recht zu der Annahme, daß es schon im 13. Jahrhundert eine größere Zahl von einheimischen Priestern gegeben hat. Wenn z. B. berichtet wird[43], daß die Litauer 1323 in Dobrzyn an der Drewenz 60, nach einer anderen Quelle 40 clericos tam ordinatos quam inordinatos extra et intra scholae loca repertos getötet haben, so darf vermutet werden, daß es sich dabei um einen Überfall auf ein „Priesterseminar" gehandelt habe; durch nichts ist jedoch die Annahme begründet, daß es eine Priesterbildungsstätte für preußische Kandidaten gewesen sei[44]; vielmehr liegt es nahe, anzunehmen, daß hier in erster Linie Polen oder die Söhne von deutschen Kolonisten für den Priesterstand vorbereitet wurden. Im Lichte der oben angeführten Zeugnisse über den Mangel an preußischen bzw. preußisch sprechenden Priestern gesehen, gewinnt die von mir bereits an anderer Stelle[45] geäußerte Ansicht über die geringe Kenntnis der preußischen Sprache bei den im 13. Jahrhundert in Preußen tätigen Missionaren eine neue Bestätigung. Anderseits darf aus der Tatsache, daß zumal im 13. Jahrhundert großer Mangel an preußisch sprechenden Priestern herrschte, der Schluß gezogen werden, daß damals erst recht Mangel an Priestern preußischer Nationalität geherrscht haben muß.

---

[41] A. Theiner, Vet. Mon. Poloniae et Lithuaniae, Romae II (1861) 97 n. 141; Mon. Hist. Warm. IV 64. Diese Verordnung Martins V. wird in einer Bulle Calixtus' V. vom 20. April 1455 erwähnt.

[42] Henricus Lettus, Chronicon Lyvoniae in: Mon. Germ. SS XXIII 279 lin. 39 ff., ebd. 291 lin. 15 f. u. ö. (vgl. Index) wird ein finnischer Priester Petrus Kakuwalde genannt; G. Grüner, Missionsmethode und Erfolge bei der Christianisierung Livlands in: Allgemeine Missionszeitschrift XLI (1914) 156 f.

[43] Scriptores rerum Prussicarum I (1861) 188; Mon. Germ. SS XIX 702.

[44] Gegen Hipler in: Zeitschr. f. Gesch. u. Altertumsk. Erml. VI 102 A. 38.

[45] B. Altaner, Die Dominikanermissionen 166 f. — In einer für den Papst zugunsten des Deutschen Ordens bestimmten Erklärung vom 28. Juli 1258 stellten die Thorner Franziskaner den deutschen Rittern u. a. das Zeugnis aus, daß sie religiosos et doctores ecclesiasticos sibi attrahunt affectuosissime pertranctantes praesertim si aliqui possent inveniri scientes idioma Prutenicum ad erudiendan gentem illam in praeceptis fidei orthodoxae; Preuß. Urkundenb. I 2 (1909) n. 65.

Das Problem, einheimische Priester heranzubilden oder wenigstens solche Missionare, die der preußischen Sprache mächtig waren, zu gewinnen, war im Mittelalter mit noch weit größeren Schwierigkeiten belastet als in der Gegenwart; einmal deshalb, weil die Missionsarbeit ganz unmethodisch und darum nicht nachhaltig und tiefgehend genug betrieben wurde, zum anderen waren auch noch die allgemeinen kulturellen Vorbedingungen für eine systematische und gründliche Lösung der Frage viel ungünstiger. Im Missionslande Preußen mußte außerdem die Tatsache, daß das Christentum schließlich nur durch die Gewalt der Waffen eingeführt worden war, besonders nachteilig wirken [46]. Die Voraussetzungen für eine allein dauernde Erfolge versprechende individuelle Seelsorge waren hier für lange Zeit erst recht nicht gegeben. Nur so erklärt es sich, daß, wie aus einem Berichte des Bischofs Andreas von Posen aus dem Jahre 1410 hervorgeht, damals noch nicht der dritte Teil der Preußen getauft war und das alles, trotzdem längst das ganze Land nach erfolgter Unterwerfung (zwischen 1280 und 1290) endgültig das Christentum angenommen hatte [47].

Irdische Vorteile als Bekehrungsmotive.

Von Dr. Thomas Ohm O. S. B. in St. Ottilien.

Infolge von Predigten und Aufsätzen, die das Ideal, nicht die Wirklichkeit schildern, herrscht unter unseren heimischen Christen gewöhnlich die Meinung, daß in der Heidenwelt ein starkes Adventsverlangen nach Erlösung oder ein Zug zum Christentum vorhanden ist. Man glaubt, daß Sündendruck und Erlösungssehnsucht, Wahrheitsverlangen und Gottesbedürfnis die Heiden in die Arme der Kirche treiben, und die Ungläubigen aus innerstem Drang die Taufe begehren. Leider entspricht die Wirklichkeit dieser Annahme nicht. Wie das Beispiel des Simon Magus zeigt, waren schon im urchristlichen Zeitalter nicht alle Bekehrungen rein religiöser Natur. In der altchristlichen Missionsperiode setzten Massenbekehrungen zum Christentum erst mit der konstantinischen Ära ein, also erst seitdem der Übertritt zum Christentum auch irdische Vorteile versprach und gewährte; im Mittelalter haben Massenbekehrungen in der Regel nur unter ähnlichen Bedingungen stattgefunden; und auch heute ist es eine Tatsache, daß in den Missionsländern Bekehrungen durchweg nicht auf rein geistlich-religiöse Beweggründe hin erfolgen [1]. Sehr viele, wenn nicht die meisten

[46] Über den Geist und die Methode der spätmittelalterlichen Mission vgl. B. Altaner, Die Dominikanermissionen 229 ff. und die dort angegebene Spezialliteratur.

[47] Scriptores rerum Pruss. III 428; E. Waschinski, Erziehung und Unterricht im Ordenslande bis 1525, S. 9.

[1] Jede echte Bekehrung hat selbstverständlich ihren letzten Grund in der Gnade. Diese lassen wir aber hier außer Betracht.

Heidenbekehrungen sind mehr oder minder den irdischen Vorteilen zuzuschreiben, welche die Mission den Bekehrungswilligen und Christen gewährt [2]. Nicht religiöse Nöte sind es zunächst, welche die meisten Heiden zum Anschluß an die Kirche veranlassen, sondern politische, wirtschaftliche und leibliche Nöte und profan-geistige Bedürfnisse [3]. Mehr Erfolge als die Priester erzielen vielfach die Schulbrüder, die Lehr- und Krankenschwestern und die Ärzte. Es gibt natürlich Ausnahmen unter den Völkern und in den einzelnen Missionsgebieten. Als eine Ausnahme darf im großen Ganzen Japan gelten. Für die meisten Japaner ist die Bekehrung ein heroischer Akt. Sie bringt ihnen in materieller oder irdischer Beziehung eher Nachteile denn Vorteile.

I.

Die irdischen Vorteile, welche den Heiden wegen oder bei einer etwaigen Bekehrung zuteil werden, sind allgemein kultureller oder materieller, politischer oder geistiger Natur. Die Aussicht, durch Vermittlung der Mission und mit der Annahme des Christentums kulturell fortzuschreiten oder gehoben zu werden, hat schon manchen Heiden und manche heidnische Gemeinschaft zum Anschluß an das Christentum veranlaßt [4]. Zu den materiellen oder wirtschaftlichen Vorteilen, welche viele Heiden zum Christentum locken, gehören Almosen [5], Medizinen, Krankenpflege, Aufnahme in Kranken- und Waisenhäuser, Versorgung mit Arbeit, Gerichtshilfe, Schutz gegen Räuber, Auswandererfürsorge, Verheiratung, Ankauf oder Verpachtung von Feldern und andere mehr. Innerpolitische Vorteile haben die Heidenchristen jetzt nicht mehr in dem Maße zu erwarten wie einst. Unfreien Völkern verspricht die katholische Mission nicht jene Begünstigung ihrer nationalen Aspirationen, die ihnen hie und da von protestantischen Missionen zuteil wird [6]. Ihrem ganzen

---

[2] Vgl. G. Walter, Veranlassung und Beweggrund der Bekehrungen im Apostolischen Vikariat Tsinchow (China). ZM 17, 1927, 205—215. Über die weltlichen und natürlichen Missionsmittel handelt systematisch J. Schmidlin, Katholische Missionslehre[2], Münster i. W. 1923, 372—418.

[3] Anders liegen die Dinge offenbar bei unseren heimischen Konversionen vom Unglauben oder Irrglauben zur katholischen Kirche. Sie haben mehr oder minder ihren Grund in Seelennot. Vgl. Max Fischer, Zur Psychologie der Konversionen. In: Jahrbuch der deutschen Katholiken. Augsburg 1920/21, 59—63; Joseph Huby, La conversion [2], Paris 1919, pp. 119; Th. Mainage, Psychologie de la conversion, Paris 1915, pp. XII + 436.

[4] Über „Mission und Kultur" vgl. J. Schmidlin, in ZM 17, 1927, 1—14.

[5] Vgl. J. Schmidlin, Zur chinesischen Missionsmethode. ZM 13, 1923, 114—118.

[6] Es sei erinnert an die Stellungnahme protestantischer Missionare zugunsten der koreanischen Freiheitsbewegung im Jahre 1919, welche ihnen die Sympathien vieler Koreaner, aber nicht die der japanischen Regierung erwarb.

Charakter nach ist die katholische Kirche vielmehr eine Stütze bestehender Ordnungen. Diese Tatsache, daß unsere Kirche die Autorität stützt und für die Erhaltung der Staatsordnung eintritt, hat ihr manche Anerkennung eingetragen. Apologeten empfehlen mit Hinweis auf diese Tatsache die Kirche dem Staate und den staatserhaltenden Kreisen. Es wird auch auf die Vorteile hingewiesen, die ihm in politischer und wirtschaftlicher Beziehung durch die Annahme des Christentums erwachsen. Man hofft dabei, daß Erwägungen solcherlei Art die betreffenden Völker dem Glauben günstiger stimmen oder sogar zuführen [7].

Während die Angehörigen der unteren Stände vielfach durch die Aussicht auf materielle Vorteile für das Christentum gewonnen werden, lassen sich die Gebildeten mehr durch die geistigen Vorteile beeinflussen, welche die Mission den Heidenchristen oder Anwärtern des Christentums gewährt. Hierhin gehört die Ausbildung an katholischen Universitäten, Mittel- und Volksschulen. Manche Missionsfreunde kritisieren materielle Vorteile als Bekehrungsmotive, lassen aber die profan-geistigen als solche gelten. Im Grunde dürfte kein wesentlicher Unterschied sein. Weder materielle noch profan-geistige können und dürfen einziges und ausschließliches Bekehrungsmotiv sein. Und wenn wir es nicht verwerfen können, daß von seiten der Heiden profan-geistige Vorteile bei der Bekehrung in Anschlag gebracht werden, dann auch nicht, wenn materielle Vorteile eine Rolle spielen.

II.

Der tiefste Grund für die Methode, die Heiden durch Gewährung irdischer Vorteile für das Christentum zu gewinnen, liegt in dem Umstand oder der Erfahrung, daß die Ungläubigen entweder zu fanatisch, zu überzeugt von ihrer Religion sind, oder daß sie keine lebendige Sehnsucht nach rein religiösen Gütern und keine Empfänglichkeit für rein religiöse Werte zeigen. Trifft das erstere bei fast allen Mohammedanern zu, so das letztere bei vielen Heiden, besonders bei den Chinesen, Japanern und Koreanern. Infolgedessen sucht die Mission nach anderen Anziehungsmitteln. Als solche haben sich besonders leibliche und profan-geistige Wohltaten bewährt. Mit ihrer Hilfe hat die

[7] In einem kleinen Büchlein hat noch neuerdings der Jesuit Charles die Japaner auf die Vorteile hingewiesen, die ihnen aus der Annahme des Katholizismus für ihre internationalen Beziehungen erwachsen würden. Seinen Optimismus dürften die meisten Japan-Missionare kaum teilen.

katholische Heidenmission große Erfolge erzielt. In unserer Zeit kann nun aber die Mission dieses Missionsmittel nicht mehr in dem Maße anwenden wie früher. Die Mission wird mehr und mehr aus der Schule, besonders aus der Volksschule verdrängt. In vielen Ländern wird die Wohlfahrtspflege in steigendem Maße vom Staate übernommen. So ist die Mission gezwungen, sich immer mehr auf das rein Religiöse zu verlegen. Sie muß Verzicht und Opfer verlangen, ohne noch alleweil greifbare Vorteile wie einst bieten zu können, erzielt darum aber auch relativ weniger Bekehrungen als in der Vorzeit.

Daß religiöse Wahrheiten und Werte bei den Heiden im allgemeinen wenig Kraft entfalten, hat wieder verschiedene Gründe. Alte Gewohnheit hat viele Heiden materialistisch gemacht. Selbst ihren Religionen eignet ein materialistischer Zug. Die heidnischen Kulte sind fast ausnahmslos diesseitig abgezweckt. Sie sollen den Menschen irdische Vorteile sichern oder verschaffen.

In der Gegenwart hat die materialistische Gesinnung unter den Heiden noch zugenommen. Die Schuld daran trägt die Diesseitskultur der Gegenwart, der europäische Skeptizismus, die bolschewistische Propaganda und die Verelendung der Massen. Der Kampf ums Dasein und die übergroße Not lassen den meisten Chinesen und Koreanern wenig Zeit und Muße, Ruhe und Freude für religiöse Zwecke. Zur Veräußerlichung der Menschen hat auch die Hetze des modernen Lebens beigetragen.

Ein Grund für die Reismethode, das Dollarverfahren und andere verwandte Christianisierungsmethoden liegt ferner in dem Illogismus der Ostasiaten. Mit rein logischen Gedankengängen gewinnt man in der Regel keinen Ostasiaten für die wahre Religion. Außerdem laufen wir bei Nichtanwendung der Wohltaten- und Geschenkmethoden Gefahr, daß uns die Protestanten dank der kulturellen Vorteile, die sie ihren Anhängern und Freunden gewähren, zuvorkommen.

Subjektiv ist es endlich für den Missionar viel leichter, durch äußere Mittel zu wirken und zu beeinflussen als auf rein religiöse Weise Eroberungen zu machen. Setzt doch das letztere ein größeres Maß von Wissen und Tugend voraus.

Viele Missionare wissen gar wohl, daß die genannten Methoden nicht immer gute Früchte zeitigen, sehen aber keine Möglichkeit, auf anderen Wegen größere Erfolge zu erzielen. Zudem glauben sie, daß diese Methoden am Ende auch zu qualitativ guten Ergebnissen führen.

III.

Die Folgen der genannten Christianisierungsmethoden sind nicht immer erfreulich. Wohl werden viele von denen, die sich irdischer Vorteile wegen dem Christentum zuwenden, mit der Zeit echte Christen. Noch öfter kommt es vor, daß sich die Nachkommen solcher Neophyten zu guten Christen entwickeln. Aber üble Folgen machen sich doch auch hie und da in unliebsamer Weise geltend. Durch die Aussicht auf irdische Vorteile werden nur zu leicht die weniger wertvollen Elemente der heidnischen Bevölkerung angezogen, die besseren dagegen abgestoßen. Mit dem Sieg der Kirche unter Konstantin trat zwar eine Vermehrung der Bekehrungen, aber doch auch eine Niveausenkung des christlichen Lebens ein, eine Erscheinung, die wir auch heute dort beobachten können, wo den Bekehrten irdische Vorteile winken. Und wie Israel durch die irdischen Verheißungen schließlich dazu verleitet wurde, sich irdisch einzustellen und seinen Messias mit seinem rein religiösen Reich zu verkennen, so werden auch heute die Heiden durch die mit der Bekehrung verknüpften irdischen Vorteile nur zu leicht dazu verführt, im Christentum eine Gemeinschaft mit moralischen und kulturellen Zwecken zu sehen und seinen religiösen Charakter zu verkennen[8]. Infolge der Gewährung irdischer Vorteile werden die Heidenchristen leicht noch mehr in den Materialismus verstrickt und zur Unwahrhaftigkeit erzogen. Es droht ab und zu auch die Gefahr, daß die Neuchristen nicht immer in rechter Weise für das Irdische sorgen oder sogar ihren Beruf vernachlässigen. Christentum und Bekehrung werden vielfach unter dem Gesichtspunkt des materiellen Nutzens betrachtet. Es ist in jüngster Zeit sogar vorgekommen, daß sich Christen um irdischer Vorteile willen wiederholt taufen ließen. In Peking gibt es Christen, die fünf- oder sechsmal die Taufe empfingen — wegen der fünf Dollar. Daß diese wiedergetauften Christen keine Empfehlung für die Kirche und Mission sind, ist nur zu wahr. Vinzenz Ying,

[8] Der langjährige protestantische China-Missionar K. Fritz sagt einmal: „Wir erblicken in der Übersteigerung philantropischer Arbeit — wie sie die anglikanischen Missionen teilweise ausübten — eine Gefahr der Sozialisierung des Christentums und eine Gefahr für den Wahrheitsbeweis des Evangeliums und seiner Kräfte . . . Wie sehr der Blick für das Wesen des Christentums im Osten durch seine Sozialisierung getrübt ist, erkennen wir daraus, daß das Christentum für alle politischen und religiösen Schäden Chinas verantwortlich gemacht wird vom Erwerb von Kolonien an bis zur Einstellung von kleinen Kindern in den Fabriken." Christentum und nationale Strömungen in China. Stuttgart und Basel 1927, 16 f.

der 1926 verstorbene Dekan der katholischen Universität Peking, bezeichnet sie als einen Aussatz am gesunden Körper der Kirche. Der Wegfall der mit der Bekehrung verknüpften Vorteile führt nicht selten zu Lauheit und Abfall, wie es die große Zahl der Abgestandenen in China und Korea beweist.

Heiden, die den Einfluß irdischer Gaben auf ihre Mitmenschen sehen, deuten die Bekehrung als eine geschäftliche Sache und beschuldigen die Mission und die Christen des Materialismus. Rein religiös könne die Misison nicht wirken. Erfolge erziele sie durchweg nur unter den niederen Klassen. So wird das Christentum in den Augen besser gestellter Leute verächtlich, ein Umstand, der deren Bekehrung erschwert, wenn nicht unmöglich macht. Die Tatsache, daß viel Heiden durch irdische Vergünstigungen für das Christentum gewonnen wurden, ist öfters auch für europäische nichtmissionarische Kreise Anlaß zu heftigen Angriffen auf die Mission gewesen. Diese Kreise behaupten von unserer Mission, was wir von den Mohammedanern behaupten, daß sie nämlich ihre Erfolge zum großen Teil irdischen Vergünstigungen (Befreiung von der Kopfsteuer usw.) verdanken[9]. Die Zuhilfenahme äußerer Mittel sei ein Armutszeugnis für die Mission. Auch mit dem Schlagwort „Lohnethik" wird gegen die Neuchristen und ihre Sittlichkeit operiert.

Diese ungewollten Folgen verursachen den Missionaren Enttäuschung und Verdruß; auch führen sie oft mittelbar zu großen Geldverlusten. Wieviel Geld ist schon an Unwürdige verschwendet worden! Einer der Gründe, warum die Mission so kostspielig ist, liegt darin, daß die Mission nicht auf die Gewährung irdischer Vorteile verzichten kann oder verzichten zu können glaubt[10]. Die Summen, welche die Missionare für sich persönlich verbrauchen, sind verhältnismäßig gering. Auch die Kosten für die Gotteshäuser und den Gottesdienst sind nicht so groß. Dagegen verschlingen die Ausgaben für die Schulen, Waisenhäuser, Armen usw. ungeheure Summen.

---

[9] Mit dem Einwurf, daß die meisten individuellen Bekehrungen zum Christentum nicht aus reinen Motiven hervorgingen, setzt sich J. Didiot, Conversion (Dict. d'apol. de la foi cathol. I 697—706) auseinander.

[10] Es wird vielleicht von Interesse sein zu hören, daß jüngst in der Seouler protestantischen Zeitschrift The Korea Mission Field 23, 1927, 191 der Satz stand: „It is a serions question whether or not, in modern missionary propaganda, too much money is being used rather than too little," wobei auf die urchristliche Mission hingewiesen wird. Für die Protestanten mag das Problem angesichts der Erfahrungen, die sie in den letzten Zeiten vielfach gemacht haben, in der Tat dringend sein.

IV.

Angesichts der geschilderten Tatsachen und Verhältnisse fragt man sich: Liegt der Grund, warum die religiöse Wahrheit und das religiöse Motiv so wenig Werbekraft in der Heidenwelt entfalten, an der katholischen Religion selber oder ist die Werbekraft doch vorhanden, kann sie nur wegen irgendwelcher Umstände nicht wirksam werden? Und wenn das letztere wahr ist, warum entzünden und begeistern dann Gedanken und Lehren anderer Bewegungen, obwohl sie zunächst keine irdischen Vorteile versprechen, sondern im Gegenteil Opfer fordern? Es scheint fast, als ob man durch irdische Vorteile die Heiden in etwa über die Torheit des Kreuzes und die Opfer der christlichen Religion hinwegtäuschen und auf jeden Fall Erfolge erzielen will. Entspricht das aber der Predigt des Heilandes? Ist nicht das Christentum wesentlich Kreuzesnachfolge? Hat nicht der Heiland bei der ersten Jüngeraussendung jede Aufdrängung der Heilsgüter untersagt? [11]. Und sieht der rastlose Missionseifer nicht ab und zu einer Unzufriedenheit mit Gott ähnlich, einer Unzufriedenheit, die das Aufgehen der Samenkörner nicht abwarten kann und daher durch Mittel zu beschleunigen sucht, die nicht göttlicher Art sind? Müssen diese Mittel nicht dazu führen, daß das Leben der Neubekehrten auf einen Kompromiß gebaut wird, der zwar anfänglich Erfolge verschafft, letztlich aber nur zum Schaden der Mission sein kann?

Aber das Problem, das uns hier beschäftigt, ist ein anderes. Es handelt sich darum, ob irdische Vorteile als sittlich lautere Bekehrungsmotive anerkannt werden können, ob Bekehrungen auf irdische Vorteile hin wirkliche Bekehrungen und die entsprechenden Taufen gültige Taufen sind. Sind solche Bekehrungen nicht eigentlich bloß eine Verwandlung der alten Weltliebe und Selbstsucht in ander Formen, sind sie nicht das gerade Gegenteil einer Bekehrung zu Gott, nämlich eine conversio ad creaturas? Versuchen wir nicht die Heiden durch Gewährung irdischer Vorteile zu einer Tat, die ihr Gewissen nicht verantworten kann, weil sie wider ihre Überzeugung ist?

V.

Eine Antwort auf diese Fragen gibt mittelbar das Verhalten Jahwes im Alten und dasjenige Jesu im Neuen Testamente. Gott stellte den Israeliten für den Fall, daß sie seinen Geboten gehorchten, irdisches Wohlergehen und irdische Vorteile in Aus-

[11] Mt 10, 11—14.

sicht, wie er umgekehrt sittliche Verfehlungen und Untreue mit diesseitigen Strafen belegte. Durch Züchtigungen irdischer Art wurde Israel immer wieder zur Bekehrung veranlaßt. Irdische Vorteile bewogen es, sich zu Gott zu wenden oder Gott treu zu bleiben. Gott genügte es, wenn das auserwählte Volk ihn als Geber irdischer Wohltaten erkannte und liebte.

Der göttliche Heiland, der das Vorbild für jeden Missionar ist, scheint zunächst irdische Vorteile als Bekehrungsmittel, also auch als Bekehrungsmotive zu verwerfen. Man erinnere sich der Aussendungsreden, welche den Aposteln größte Bedürfnislosigkeit und unbeschränktes Gottvertrauen zur Pflicht machen. Bekehrungen sind Gottes Werk, nicht Menschenwerk [12]. Furchtbar streng sind die Forderungen Jesu, die sich auf die Trennung von der Welt beziehen [13]. Nach der wunderbaren Brotvermehrung, welche die Juden in ihren nationalen und irdischen Messiashoffnungen bestärkt, schilt Jesus die Juden ob ihrer irdischen Denkart und Ziele: „Ihr sucht mich . . ., weil . . . ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um vergängliche Speise, sondern um die Speise, die aushält fürs ewige Leben, die der Menschensohn euch geben wird" [14]. Aber solche Wirkungen wie die der Brotvermehrung haben den Heiland nicht abgehalten, irdische Wohltaten zu spenden. Sie sollten den Juden helfen, ihren Heiland zu erkennen und zu lieben. Durch äußere Wohltaten wollte Christus sie mehr und mehr für übernatürliche Gaben empfänglich machen. Er kam ihnen nicht gleich mit übernatürlichen Geheimnissen und Gütern, sondern suchte sie langsam und meisterlich, geduldig und liebevoll für den Glauben und die Gottesliebe zu erziehen. Wenn seine irdischen Gaben nicht alle Juden zum Glauben führte, im Gegenteil sogar manchmal in der irdischen Denkart bestärkte, so lag das nicht an den Gaben, sondern an der geistigen Blindheit und Weltliebe der Juden. Und was die strengen Forderungen Jesu betrifft, so verlangen sie doch die Trennung von der Welt als Sünde, nicht die Lossagung von der Welt als Gottes Schöpfung.

---

[12] Vgl. Mt 10, 11—14. In seinem Büchlein: Das Evangelium als Lebensform des Menschen, München 1925, S. 65, sagt Th. Soiron: „Alle auf sich selbst vertrauende, auf die eigene Kunst und das eigene Geschick, auf die Mittel der Sinnesfesselung und der intellektuellen Spannung sich stützende Betriebsamkeit des Menschen richtet Schranken auf, die der Gnade Gottes den Zugang zur Seele des Mitbruders versperren. Das *Μετανοεῖτε*, denket um! fordert Mittel der Seelenerweckung, die die entscheidende Macht der Gnade, nicht des eigenen Seins und Könnens ergreifend offenbaren."

[13] Vgl. Mt 10, 34—39; 16, 24 f.; Lc 14, 26 f., 33. [14] Jo 6, 26 f.

Dem Beispiele Jesu sind die Apostel und die Glaubensboten aller Zeiten gefolgt. Es ist klar, daß diese Liebeswerke nicht immer unmittelbar und ausschließlich auf die Bekehrung der betreffenden Heiden zielen. Jeder echte Missionar fühlt sich innerlich gezwungen, Wohltaten zu spenden, gleichviel ob sie ihm Bekehrungen eintragen oder nicht. Der Missionar kann sich nicht wohl fühlen, wenn er fremde Not des Leibes und der Seele sieht. Immerhin hat der Missionar im Stillen beim Wohltatenspenden die geheime Hoffnung, dadurch die Heiden für das Christentum zu gewinnen. Wenn aber die so motivierte Caritas allgemeine Übung in der Kirche und in den Missionen ist, kann sie nicht schlecht sein. Konsequent dürfen wir dann aber auch die Heiden nicht verurteilen, wenn sie sich durch irdische Vorteile zur Bekehrung anstoßen oder bei der Bekehrung irgendwie mitbestimmen lassen. In der letzten großen Missionsenzyklika Rerum Ecclesiae vom 28. Februar 1926 hat der Heilige Vater abermals nachdrücklich auf die Dienste der Liebe als Missionsmittel hingewiesen[15]. Aber es gibt auch innere Gründe dafür, daß irdische Vorteile bei der Bekehrung als Anstoß oder Motiv ein Rolle spielen dürfen.

VI.

Das Wort „Bekehrung" ist mehrdeutig[16]. Nimmt man es aktiv, so steht es für das Bekehren einer Person durch eine andere. Gewöhnlich hat es dann einen religiösen Sinn, steht also für die Bekehrung des Ungläubigen oder Sünders durch den Priester, Missionar oder jemand anders. In der Missionstheorie bedeutet es die Bekehrung der Heiden von der falschen zur wahren Religion, vom Unglauben zum Glauben und dem Sündentod zum Gnadenleben durch den Missionar (Heidenbekehrung). Diese geistige Zeugung von Gotteskindern ist ein Werk des Missionars. Aber er stellt eigentlich bloß ein Werkzeug in der Hand Gottes dar. Denn eigentlich und letztlich wirkt Gott die Bekehrung der Heiden.

Passiv und reflexiv gefaßt ist Bekehrung soviel als das Sich-Bekehren, das Sich-Kehren von etwas zu etwas anderem. Praktisch wird hier das Wort nur für den geistigen Vorgang des Umdenkens und Anderswollens gebraucht. Und auch da wird es gewöhnlich nur religiös verstanden als Bekehrung des Gottfernen zu Gott oder „als Wiederhinwendung des Sünders zu Gott durch von der Gnade angeregte und unterstützte Vorbereitung auf die Rechtfertigung und durch die Rechtfertigung selbst"[17].

---

[15] Autorisierte Herdersche Ausgabe der Enzyklika, Frb. i. B. 1926, 42 f.

[16] Über die Bekehrung im allgemeinen, ihren Begriff, ihre Vorbereitung usw. lese man B. Guldner, Conversion. In: The Cathol. Encyclopedia IV 347—348; R. Seeberg, Bekehrung. In: Realenzykl. für prot. Theol. und Kirche II 541—545.

[17] J. Braun, Handlexikon der katholischen Dogmatik, Fr. i. B. 1926, 33. Das Gegenteil der Bekehrung in diesem Sinn ist die Perversion.

Die Gottesferne besteht im Unglauben und in der Sünde. Infolgedessen unterscheiden wir zwischen einer Bekehrung vom Unglauben zum Glauben [18] und einer solchen von der Sünde zur Gottesliebe. Ist beim Heiden beides vereint, so haben wir eine Bekehrung des Heiden im Vollsinn des Wortes. Zu einer solchen gehört nach dem Willen Gottes auch, daß sie nach außen hervortritt und zugleich innerlich ist, oder daß der äußere Akt, der Empfang der heiligen Taufe und der Anschluß an die Kirche, sich mit dem inneren, nämlich der Reue über die Sünden und der Gottesliebe vereint. Trifft das nicht zu, so haben wir entweder nur eine rein äußere Bekehrung (Scheinbekehrung) oder eine rein innere Bekehrung.

VII.

Die Bekehrung des Heiden ist in der Regel keine plötzliche Kehrtwendung, kein unvermittelter Übergang vom Unglauben zum Glauben und von der Sünde zum Gnadenstand; sie vollzieht sich vielmehr langsam und Schritt für Schritt, wie ja die Natur, das körperliche und geistige Leben des Menschen überhaupt keine unvermittelten Übergänge kennen. Wir unterscheiden zwischen der Bekehrung im engsten und vollkommensten Sinn, also der Versetzung in den Gnadenstand, der Vorbereitung auf diese Bekehrung und jenen Vorgängen, welche die Vorbereitung einleiten oder den Anstoß zu ihr geben.

Die Vorbereitung wird eingeleitet durch die Verkündigung des Evangeliums, die eine äußere Gnade darstellt. Eine gratia externa ist es auch, wenn der Heide auf diese Verkündigung aufmerksam bzw. mit dem Evangelium bekannt wird. Hat er das „Denket um" vernommen, so liegt es an ihm, sich für die Heilsbotschaft zu interessieren, sich mit ihr zu beschäftigen und sie zu studieren oder nicht. Entschließt er sich für das erstere, so folgt im günstigen Falle als weiterer Schritt das wirkliche Hören und Studieren der Glaubenslehren. Dieses wieder führt entweder zur Ablehnung oder zur Bezweiflung oder aber zum menschlichen Annehmen der Glaubenslehren, zur „intellektuellen Überzeugung von der Wahrheit der Glaubenslehren". Dieser menschliche Glaube wird oder kann die Willigkeit, die entsprechenden Folgerungen zu ziehen, im Gefolge haben.

Damit ist dann der Zeitpunkt gekommen, an dem die negative Vorbereitung auf die Rechtfertigung, also die Bekämpfung der ungeordneten Leidenschaften, die Überwindung der Versuchungen und die Beseitigung böser Gewohnheiten einsetzt. An diese negative Vorbereitung schließt sich, bzw. es geht Hand in Hand mit ihr die positive Vorbereitung

[18] Gegenteil ist die Apostasie.

durch den pius credulitatis affectus, durch Akte des Glaubens, der Hoffnung, der Reue, der Gottesverehrung usw. Den Abschluß des ganzen Prozesses bildet die eigentliche vollkommene Bekehrung oder die Rechtfertigung, die in einem Moment vor sich geht.

Die menschlichen Akte, die der positiven Vorbereitung vorausgehen, setzen in ihrer Vereinzelung nicht notwendig die aktuelle Gnade voraus, wenn wir uns auch die ganze Bewegung des Verstandes und des Willens, die der positiven Vorbereitung vorausgeht, nicht als ohne die Hilfe der Gnade geschehend denken können. Die eigentliche positive Vorbereitung dagegen ist streng übernatürlich. Das gleiche gilt von der Rechtfertigung selbst.

Nun ist aber die wirkliche Gnade, deren Hilfe der Heide bei der Vorbereitung auf die Rechtfertigung benötigt, und die zuständliche Gnade, die er bei der Rechtfertigung empfängt, kein Bewußtseinsinhalt, keine empirische Gegebenheit und kein Erfahrungsobjekt. Wenn der Heide der inneren oder äußeren Aufforderung zur Bekehrung entspricht, so fühlt er sich nicht bewußt durch die Gnade zur Bekehrung angetrieben. Er hat vielmehr bestimmte Motive, die ihm bewußt sind, die ihn bewußt zur Bekehrung antreiben, mit denen er vernünftig seine Bekehrung motiviert. Dies sind die Bekehrungsmotive.

VIII.

Betrachten wir nun den ganzen Bekehrungsprozeß und die Rolle, welche irdische Vorteile in ihm spielen können und dürfen.

Für viele Missionare ist es eine der schwierigsten Aufgaben, an die Heiden heranzukommen, mit ihnen bekannt und vertraut zu werden und sie dahin zu bringen, daß sie seiner Botschaft lauschen. Ist er mal so weit, daß ihn die Heiden in ruhiger Stunde anhören, dann hat er schon viel erreicht. Gleichgültigkeit, Vorurteil und Mißtrauen halten viele Leute davon ab, sich dem Missionar zu nähern. Da benutzt nun der Glaubensbote irdische Wohltaten materieller oder geistiger Art, um sich bei den Heiden Vertrauen zu verschaffen. Tatsächlich sind es sehr oft diese Erweise der Liebe, welche den Heiden bestimmen, sich dem Missionar zu nähern und seiner Heilsbotschaft zu lauschen. Diese Motive können, sofern natürlich die betreffenden Vorteile selber objektiv gut sind, nicht als unsittlich gelten, es müßte denn der Heide subjektiv von der Irrigkeit und Schlechtheit der Botschaft des Missionars oder der Verwerflichkeit der betreffenden Vorteile überzeugt sein.

Haben die Heiden das eine oder andere Mal die Heilsbotschaft gehört, so wird es die weitere schwierige Aufgabe des Missionars sein, sie zu ständigen Hörern des Wortes zu machen. Das Mittel dazu sind wieder irdische Wohltaten. Sie bestimmen die Heiden, dem Unterricht treu zu bleiben. Daß die Heilswahrheiten gleich selber die Leute bannen, kann vernünftigermaßen nicht erwartet werden. Es gibt wirtschaftliche und intellektuelle Verhältnisse, die ein christliches Leben oder die Zuwendung zu diesem fast unmöglich machen. Die Nöte der Seele werden gewöhnlich erst fühlbar, wenn die ärgsten leiblichen Nöte beseitigt sind. Für den Unterricht in den Heilswahrheiten hat der Heide erst dann Zeit, wenn sein Lebensunterhalt sichergestellt ist. Der Glaube an die Geheimnisse setzt voraus, daß die irrigen Anschauungen des Heiden widerlegt und die Wahrheit der praeambula fidei nachgewiesen ist. Die Schönheit der Mysterien leuchtet erst auf, wenn sich die Schätzung der Wahrheit und des Geistigen eingestellt hat. Nur ein übertriebener Supernaturalismus kann von jenen Heiden, die unter dem Einfluß der Gewöhnung und Umgebung eine irdische Denkart angenommen haben, erwarten, daß sie sich allsogleich von rein religiösen oder sogar übernatürlichen Wahrheiten und Gütern reizen lassen. Für rein religiöse und übernatürliche Motive müssen sie vielmehr erst reizbar gemacht werden. Dies geschieht angesichts der Leib-Geist-Natur des Menschen am zweckmäßigsten mit Hilfe irdischer Wohltaten. Denn das Sichtbare führt zum Unsichtbaren. Alle irdischen Güter sind Zeichen für höhere Güter und stehen im Dienste Gottes. Jedes irdische Gut hat eine Beziehung zum Schöpfer und ist von Gott als Führer zu ihm als höchstem Gut gedacht, gemacht und gewollt. Wenn alles in Gott seine Exemplar-, Wirk- und Zweckursache hat, muß es auch zu ihm hinführen oder wenigstens hinführen können. Wir teilen nicht die protestantische Ansicht von der Grundverdorbenheit der Natur und Welt, übertreiben auch nicht den Gedanken von der Alleinwirksamkeit Gottes und seiner Überweltlichkeit. Das Natürliche ist die Grundlage der Übernatur. Irdische Wohltaten lassen Gott als Urgrund und Geber alles Guten erkennen und lieben. Von den Früchten des Evangeliums schließt man auf die Wahrheit und den Wert des Evangeliums selbst. Und oft ist der Empfang ersehnter irdischer Güter ein Mittel, um wieder von ihnen loszukommen, um ihr Ungenüge zu erkennen und den Weg zu Gott weiterzuschreiten.

Hat der Glaubensbote den Heiden die christliche Glaubenslehre verkündet, so wird er mit Spannung die Wirkung seiner Predigt oder seines Unterrichtes abwarten. Wird seine Saat auf

gutes Ackerland fallen? Wird der Heide seine Botschaft gläubig annehmen? Die einen werden gleich den meisten Zuhörern des hl. Paulus in Athen mit Spott oder Reserve antworten und abziehen. Andere aber werden seinen Worten glauben. Bei näherer Prüfung wird der Missionar aber oft entdecken, daß der Grund, weswegen diese Heiden seinen Worten mit menschlichem Glauben zustimmen, letzten Endes seine Wohltätigkeit bzw. er selber als Wohltatenspender ist, nicht die Einsicht in die Begründung der Glaubenswahrheiten. Diese Erkenntnis braucht ihn aber keineswegs zu veranlassen, die Methode des Gebens aufzugeben. Es ist weder unvernünftig noch unsittlich, wenn der Heide dem Missionar wegen der Wohltaten glaubt. Die Früchte des Evangeliums, die selbstlose Wohltätigkeit des Missionars sind ein sittlich erlaubtes Motiv, dem Missionar und seiner Botschaft zu trauen. Vom gewöhnlichen Volke kann man gar nicht erwarten, daß es die praeambula fidei wie auch dei dem Inhalt der Offenbarung und der Heils- und Kirchengeschichte entnommenen motiva credibilitatis so versteht, daß es damit seinen Glauben vor dem Gewissen rechtfertigen kann. Es genügt für das Volk, wenn es seinen Glauben mit seinem Vertrauen auf einen glaubwürdigen Zeugen, also hier den Missionar, rechtfertigt. Im Verein mit anderen Umständen sind Wohltaten berechtigte Umstände, jemandes Worten Vertrauen zu schenken.

Aus den gleichen Gründen kann man dem Heiden keinen Vorwurf machen, wenn er sich durch irdische Wohltaten bewegen läßt, aus dem Glauben die entsprechenden Folgerungen zu ziehen, also seine Leidenschaften zu bekämpfen, seine bösen Gewohnheiten auszurotten und sich so negativ auf die Rechtfertigung vorzubereiten. Übernatürlichen Wert hat natürlich diese seine Betätigung nicht, es sei denn, daß es zugleich von übernatürlichen Beweggründen bestimmt und durch die Gnade getragen ist.

Was endlich den Empfang der heiligen T a u f e, welche die innere Rechtfertigung (Bekehrung im engsten Sinn) äußerlich anzeigt und innerlich bewirkt, angeht, so ist es selbstverständlich, daß sittliche schlechte Bekehrungsmotive durchaus zu verwerfen sind. Eine sittlich wertvolle Bekehrung setzt sittlich lautere Motive voraus.

Wenn ein Heide die Taufe absichtlich nur um des sündigen Zweckes willen empfängt, also etwa, um den Gerichtsbeistand des Missionars in einer ungerechten Sache zu erfahren, innerlich aber nicht vorhat, die Taufe wirklich zu empfangen und ein Christ zu werden, so haben wir ein obex sacramenti, der die Taufe nicht zustandekommen läßt. Wir haben in diesem Fall eine rein äußere

Bekehrung oder eine Scheinbekehrung vor uns. Wenn der Heide dagegen zwar bewußt um des sündigen Zweckes willen aber doch zugleich wirklich empfangen will, so liegt nur ein obex gratiae vor. Der betreffende Heide empfängt das Taufsakrament wirklich, aber von den Taufwirkungen nur den Taufcharakter, nicht die heiligmachende Gnade mit den anderen Gnadenwirkungen. Diese leben aber in dem Augenblick auf, wo der Heidenchrist seine Sünden bereut.

Empfängt ein Heide die Taufe nur mit Rücksicht auf objektiv gute irdische Vorteile, also etwa, weil er durch Vermittlung der Mission Almosen oder höheres Wissen empfangen hat oder empfangen wird, ohne die richtige Intention zu haben, so ist die Taufe ungültig. Es handelt sich nur um eine Scheinbekehrung. Die Taufe müßte eventuell wiederholt werden. Läßt dagegen der Heide die Taufhandlung ohne Reue und Buße nur um irdischer Güter willen aber mit der richtigen Intention an sich vornehmen, so ist die Taufe gültig, der Täufling empfängt von den Wirkungen aber nur den Charakter. Die Gnadenwirkungen leben im Fall der Reue und Bußfertgikeit auf.

Gültig und sittlich gut ist der Empfang der Taufe nur, wenn die richtige Intention mit dem Glauben und der Bußgesinnung beim Täufling verbunden ist. Es ist aber nicht unsittlich, wenn ein Täufling, bei dem alle diese Vorbedingungen erfüllt sind, beim Empfang der Taufe auch an den Empfang irdischer Güter denkt. Nur dürfen die religiösen und übernatürlichen Motive nicht ausgeschaltet oder vergessen sein.

Wenn wir glauben, daß irdische Vorteile bei der Wendung des Menschen zu Gott als Bekehrungsanstoß oder -motiv eine gewisse Rolle spielen dürfen, daß infolgedessen auch die Gewährung irdischer Vorteile durch die Mission nicht schlecht ist, so soll das keineswegs heißen, daß diese Geschenk- und Wohltatenmethode unter allen Umständen gut und rätlich ist. In ihrer Anwendung ist vielmehr V o r s i c h t und Klugheit am Platze.

Alles Irdische ist gut, weil es in Gott seinen Urgrund hat. Aber infolge der E r b s ü n d e üben irdische, materielle und geistige Gaben auch einen sündigen Reiz auf den Menschen aus, können es wenigstens. Das gilt besonders bei den noch nicht wiedergeborenen Menschen. Was an sich gut ist, kann ihm schaden. Die Nahrung, die den Gesunden gut tut, tut es nicht auch immer den Kranken. Und mit sündenkranken Menschen haben wir es bei den Heiden zu tun.

Synkretismus und Erlebniseinheit der Religion im Islam[1].

Von Prof. Dr. M. Horten in Bonn.

Um die Wende des vergangenen Jahrhunderts, in der Periode der materialistischen und äußerlichen Denkweise hat der Islam vielfache Darstellungen erfahren, die die Kennzeichen der gleichzeitigen Kulturperiode an sich tragen, indem sie vor allem die kultischen, rituellen und legalen Außenformen dieser Religion zur Darstellung gelangen lassen, wenn es hoch kommt, auch die dogmatischen Formeln und die Außendaten der religionsgesetzlichen, dogmatischen und mystischen Entwicklung. Ja man hat Bausteine der Kultur und Instrumentationen des Kulturdenkens als Urkräfte der islamischen Welt angesehen, z. B. die aus dem alten Orient überkommene Erbmasse, hellenistische und christliche Einschläge, und auf Grund solcher äußerlichen und materiellen Übereinstimmungen mit den europäischen Kulturen die Identität des Kulturkreises von Europa und dem islamischen Orient konstruieren wollen.

Die moderne Religionswissenschaft stellt die Islamforschung vor ganz neue Fragestellungen. Nicht die einzelnen formulierten Gedanken sind Urenergien und Grundkräfte einer Kultur, am allerwenigsten, wenn diese von einem Fremdvolke übernommen und aus einer uralten Überlieferung ererbt sind. Die schöpferische Urkraft der Kultur ist der eigene Genius, der alle jene Bausteine und Instrumente nach seiner eigenen Schöpferkraft zur Ausgestaltung bringt und neue Geisteswelten mit ihnen erzeugt. Daher wäre es die Hauptaufgabe der exakten Kulturforschung des Islam, die großen Genien seiner Geschichte kennenzulernen, ihr Welt- und Gotteserleben, Denken, Wollen, Anschauen und Fühlen und diese Geisteswelt im Rahmen der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gesamtentwicklung zu sehen. Da Religionswissenschaft ein Teil der Kulturwissenschaft ist, besteht die Aufgabe, den Genius des Islam im Kreise der Gesamtkultur zu überblicken.

Die Welt des Islam ist in drei Schichten zu schildern: als Religion, Kultur und Zivilisation, jedoch so, daß diese Lagerungen in innigster, seelischer Verbindung stehen und eine erlebnismäßig

[1] Die im folgenden als: t. angegebene Quelle sind die *ta'rîfât* des *Gurğâni* = die definitiones, hrsg. von Flügel, Gustav, Lipsiae 1845. — In den Transkriptionen mit diakritischen Punkten versehene Buchstaben sind die „emphatischen" des Arabischen.

einheitliche Gesamtkultur ausmachen. Mit großem Eifer hat man historistisch die Herkunft der einzelnen Komponenten der Islamwelt erforscht und die Ergebnisse in einer Musterkarte säuberlich zusammengestellt, eine fast unübersehbare Vielheit christlicher, jüdischer, persischer, griechischer, indischer und altorientalischer Einzeldaten. Man vermeinte, damit den Islam „erklärt" zu haben, während man in der Tat doch nur seine äußere Schale beschrieben hatte. Religionswissenschaftlich stellt sich nunmehr erst das Hauptproblem, in solcher mosaikartigen Buntheit das einheitliche Erleben zu finden. Ebensowenig wie die Kultur ist die Religion ein Mechanismus, der sich ohne Seele bewegt.

Der Islam erscheint, von außen gesehen, als ein „Synkretismus". Die in die seelischen Tiefen hinabsteigende Religionswissenschaft kann sich bei diesem historistischen und mechanistischen Schlagworte freilich nicht beruhigen. Sie stellt die Frage: Wie kommt im Islam die Einheit des Erlebens zustande? Und welches ist die Natur dieser seelisch-geistigen Einheit? Diese Grundfrage aller sachgemäßen, wesensentsprechenden und organischen Religionsbetrachtung hat man bisher übersehen, in materialistischen Methoden und Betrachtungsweisen befangen. Bei dieser Einstellung auf die Tiefe ist es allsogleich evident, daß die geschichtliche Herkunft der einzelnen Bestandteile der äußeren Erscheinungsformen des Islam gleichgültig wird, die man vordem als das „Wesentliche" angesprochen hatte.

Ist dieser wahrhaft wissenschaftliche Blickpunkt der Erforschung der religiösen Welt des Islam einmal gefunden, so drängen sich die ungelösten Fragen sofort in großer Anzahl heran. Die Erlebniseinheit ist das Wesenhafte und Kernhafte. Sie hat einen Zentralpunkt, von dem aus sie die verwirrende Vielheit der Außenerscheinungen dieser Religionsform organisch und seelisch zusammengreift. Welches sind die Grundkräfte, die diese Einheit gestalten? Auf welche Ideale und Ziele sind diese ausgerichtet? Mit welcher seelischen Intensität wird diese Einheit erlebt? Wie zeigt sich die Auswirkung dieses Einheitserlebens im gesamten Lebenssystem? Welche Gemeinschaftsformen treten dabei in Geltung, erzeugt durch ein identisches Erleben der Individuen? Die Rassenfrage wird bei der Lösung solcher Wesensfragen eine gewichtige Rolle spielen; und von jeder Äußerung des religiösen Lebens kann man in die angedeuteten Tiefen hinabsteigen, wenn der Weg einmal gewiesen ist.

Das Gelübde[2] wird im Islam definiert als darin bestehend, daß

[2] t. 260, 4 *nadr*.

„man eine bestimmte [3] erlaubte Handlung [4] für seine eigene Person [5] zur Pflicht macht [6], um Gott dadurch zu preisen“ [7].

Man glaubt, einen katholischen Katechismus zu lesen, wenn man diese so klassische, klare und einfache Begriffsbestimmung des Gelübdes findet. Eine solche Entlehnung christlicher Elemente ist nicht ein rein äußerlicher Vorgang und haftet nicht an der Oberfläche des islamischen Lebenssystems. Wenn der Islam solche rein und echt christlichen Bestandteile als seine eigenen organisch und tief empfindet, muß er selbst von christlichem Geiste innerlichst durchlebt und durchwebt sein. Gott ist der Allmächtige. Es ist billig und recht, daß das Geschöpf die Macht seines Schöpfers preise. Allah ist aber zugleich voll Liebe und Fürsorge für das Wohlergehen der Menschen. Durch guten Willen, gute Werke der Tugenden, besonders durch überpflichtmäßige Werke gewinnt der Mensch Gottes besonderes Wohlwollen, das sich in Gnaden zeigt. Die Gedankenwelt, die das Gelübde umgibt und trägt, ist demnach eine durchaus christliche, ethisch ernste und große und tief erlebte.

Diese gleichen Züge lassen sich beliebig oft bestätigen. Die Bekehrung [8] ruht auf der Reue [9]. „Diese ist ein Kummer [10], der den Menschen erfaßt, indem er wünscht, daß das, was vorgefallen ist, nicht geschehen sein möge.“ Durch die Sünde ist das göttliche Gesetz übertreten und die gottgewollte Ordnung verletzt worden. In der Reue empfindet der Sünder Schmerz darüber und hegt den Wunsch, die von Gott gewollte Harmonie sei nicht gestört worden; denn Gott ist der Herr über Leben und Tod, zugleich aber der allfürsorgende Lenker der Welt.

Der Grundzug Allahs liegt darin, daß er der liebevolle Allerbarmer [11] ist, dessen wohlwollende Fürsorge bis ins einzelnste reicht, der Nahrung, Speise und Trank und Wohnung verleiht, ebenso Leben und Gesundheit. Nichts geschieht ohne seinen Willen [12].

---

[3] *ʿainu-l-fiʿli* = „das Individuum, die individuelle Substanz einer Handlung“, gegnerischer Artikel. *ʿain* bezeichnet das Einzelding, auf das man mit „dieses da“ hinweist, nicht, wie man unterminologisch gemeint hat, die essentia.

[4] *fiʿl* = „ethische Handlung“ actio humana, nicht: actio hominis. Das ethische Wollen ist ihr Träger.

[5] *ʿalâ nafsi-hi* = „auferlegend als Last auf sein eigenes Ich“.

[6] *wuǧûb* = „moralische Pflicht“, daher: *ʾiǧâb* = „die Auferlegung einer Pflicht“, „etwas zu einer Pflicht machen, erheben“.

[7] *taʿẓiman* = „die Größe, *ʿuẓm*, Gottes verkünden“.

[8] *taubah* = „Rückkehr“ zu Gott.

[9] *nadam*, t. 260, 3.

[10] *ġammun* = „Leid“, „seelischer Schmerz“.

[11] Allah ist *ar-raḥmânu-r-raḥîmu* = „der von liebevollem Mitleid und Erbarmen erfüllte und nach diesem Erbarmen wirkende“.

[12] *ḫalqu-l-ʾafʿâli* = „Erschaffen der ethischen Handlungen“ der Menschen ist ein durchaus christlicher Gedanke, der zum Ausdruck bringt, daß keine Handlung der Menschen ohne den schöpferischen Willen Gottes möglich ist, der in ihr wirkend ist. Der gesamte Wirklichkeitsbereich des Außergöttlichen ist im ganzen und einzelnen Gottes Geschöpf. Die intimsten Gedanken der Menschen, *sarâʾir*, liegen offen vor seinen Blicken, ja, Gott selbst erschafft diese in den Herzen.

Der Zentralpunkt des religiösen Erlebens ist demnach Gott, der allwaltende und allfürsorgende. Von diesem Mittelpunkte aus ist das Erleben von Welt und Menschenleben ein organisch einheitliches. Die gedanklich-lehrhafte Einheit der Welt wird, wie bereits diese wenigen Texte deutlich zu erkennen geben, durch Gott als den Brennpunkt alles Wirkens, Lebens und Seins gegeben. Sie spiegelt sich in der Einheit des Welterlebens wieder, indem der Muslim die Welt und alle ihre Vorgänge, zunächst die Ereignisse, die seine eigene Person und deren nächste Umgebung betreffen, von Gott als dem geistigen, unendlichen Zentrum, der allein wirkenden Urkraft, ausgehend, betrachtet und empfindet. Wenn die ausgeformte Weltanschauung Gott als die geistige Urkraft in das Zentrum des Wirklichen stellt, so wirkt sich dies auf die durch den Willen erfaßte Weltschau unmittelbar aus: Die muslimische Ethik sieht Gott als die erste Ursache, den Gnadenquell und das letzte Ziel, als den Hüter des sittlich Guten und den Vergelter aller moralischen Handlungen. Auf diesem Boden erwächst sodann die gefühlsmäßig ergriffene Welt: Das Gemüt des Muslim wird von Gott in der „Liebe", *maḥabbah*, wie von dem Zentralmagneten angezogen. Die Mystik steht in ihrem Einheitserleben der Welt auf dem Boden ebendieser theozentrischen Weltlehre, ja, sie steigert diese in manchen Schulen zum Pantheismus, der von Indien her beeinflußt ist[13].

„Das Wohltun[14] ist in der Alltagssprache die Ausführung alles des Guten[15], das man zu tun verpflichtet ist. Im Sinne des Religionsgesetzes[16] besteht es darin, daß du Gott dienst[17], als ob du Ihn sähest[18]. Wenn du Ihn auch noch nicht sahst, so sieht er doch dich." Das gesamte ethische Verhalten ist demnach nach Gott als dem Seinszentrum der Welt orientiert. Aus dem gleichen religiösen Einheitserleben fließt der Begriff der „Aufrichtigkeit"[19]. „Sie ist in der Alltagssprache das Ablassen von der Augendienerei[20] bei der Ausführung des Guten[21], — in

[13] Horten: Indische Strömungen in der islamischen Mystik. Heidelberg I. 1927; II. 1928.

[14] t. 11, 5. *'iḥsân* = „Ausübung des *ḥasan* = ‚Guten' im Sinne der ethischen ‚Reinheit' = *ṣafâ*".

[15] *ḫair* ist das Gute, wie der Wille Gottes es feststellt und es sich im Gemeinschaftsleben in Gerechtigkeit und Nächstenliebe auswirkt. Es gibt keine ethische Tugend, die nicht auf Gott als das geistige Zentrum ausgerichtet wäre.

[16] *šarî'ah* d. h. des „breiten Weges", den Gott den Menschen gezeigt hat und auf dem allein sie ihr ewiges Heil wirken können.

[17] Der „Dienst" Gottes ist die Erfüllung aller seiner Gebote.

[18] Die Reinheit der Absicht, die von jeder Selbstsucht befreit sein muß, ist der Kernpunkt des sittlichen Handelns im Islam, der auch darin die christliche Denkweise einfach übernommen hat. „Du mußt Gott immer vor Augen halten, in seiner Gegenwart, *ḥuḍûr*, leben: *ka-'anna-katarâ-hu* = ‚als ob dein Auge ihn erfaßte'". Dann sind alle Handlungen auf Gott allein gerichtet und erstreben nichts, als seinen Willen zu erfüllen. Jede von Gott abweichende Intention ist ausgeschlossen.

[19] t. 12, 9. *'iḫlâṣ* = dem Sinn der Wortwurzel nach: Freimachen von Trübungen.

[20] *riyâ'*, aus der Wurzel: *ra'â* = „sehen" entwickelt. Meist wird *sam'ah* = „Ohrendienerei" noch hinzugefügt.

[21] *tâ'ât* = „die Handlungen, die einen ‚Gehorsam' gegen Gott enthalten; denn alles „Gute" ist nur deshalb „gut", weil es mit dem Willen Gottes über-

der Terminologie der Gebildeten [22] jedoch die Reinigung [23] des Herzens [24] von jeder befleckenden Beimischung [25], die die Reinheit [26] trüben würde. Der Beweis dieser Thesis ist folgender: Jedes Ding wird ein ‚reines' [27] genannt, das man sich als vermischt mit einem ‚anderen' [28] vorstellen kann, wenn es von dieser Beimischung rein [29] und befreit [30] wird. Die ‚befreite' Handlung heißt dann ‚Befreitsein' [31]. Gott sprach im Koran 16, 68 von ‚der reinen [32] Milch, die zwischen Unrat und Blut entsteht'; denn die „Reinheit [33] der Milch liegt darin, daß in ihr keine Beimischung [34] von Unrat und Blut statthat. Fuḍail ibn Iyâḍ tat den Ausspruch: „Die Unterlassung der Menschen wegen ist ‚Augendienerei' und der Vollzug einer Handlung ihretwegen ‚Dualismus' [35]. Der *'iḫlâṣ* ist dabei das ‚Freisein' von diesen beiden."

---

einstimmt. Die Einheit des religiösen Erlebens zeigt sich bis in die kleinsten Handlungen als allein nach Gott orientiert.

[22] Neben diesem *iṣṭilâḥ* besteht noch eine engere Terminologie der einzelnen Schulen.

[23] *taḫlîṣ* = „Befreiung" von einer Schale und irgendwelchen Verunreinigungen des Wesens.

[24] *qalb* ist das Zentrum des religiösen und mystischen Erlebens und Gottschauens.

[25] *šâ'ibatu-l-šaubi* = „dem Flecken, der beigemischt wurde", d. h. von jedem Fremdartigen, das nicht in das Wesen der ethischen Handlung gehört. Alles, was von Gott ablenkt und dem Außergöttlichen verhaftet ist, wird als ein solcher Fremdkörper in dem ethischen Tun gewertet.

[26] *ṣafâ'* ist der Kerninhalt der Ethik: = „die Reinheit". Sie besteht darin, daß kein außergöttliches Moment irgendeinen bestimmenden und orientierenden Einfluß auf die ethische Handlung ausübt.

[27] *taḥqîq* = „Beweis", d. h. „Erforschung und Erfassung der *ḥaqîqah* = des reinen, tiefen und eigentlichen Wesens"; denn in dem Kern der Sache liegt der „Beweis". *ḫâliṣ* = „frei von" Schmutz. Der Beweis hat die Form einer Worterklärung, ist jedoch eine Sinnerfassung, die das Wesen von den nicht zugehörigen Bestandteilen trennt.

[28] *ġair* = „anderer", d. h. Fremdbestandteil, Fremdkörper.

[29] *ṣafâ*, so daß sich als Wesen von *ṣafâ'* ergibt die Befreiung von Fremdkörpern.

[30] *ḫallaṣa* = „es wurde freigemacht" und losgeschält von dem Fremden.

[31] *muḫallas* und *muḫlaṣ* = „befreit", dessen Infinitivform: *'iḫlâṣ* = „Aufrichtigkeit" ist. Damit ist der Sinn dieses Terminus als „ethische und gesinnungsmäßige Reinheit" aufgewiesen. Der Terminus für „Erlösung" von Sünden und der Macht des Teufels ist der gleiche, und Christus heißt in dieser Sinngebung *muḫalliṣ*, während *muḫliṣ* den „treuen Freund", den „aufrichtigen" bezeichnet. Der Grundgedanke von *'iḫlâṣ* ist die nach Gott orientierte „Reinheit der Absicht", in der die Einheit des religiösen Erlebens sich wirkungsvoll betätigt. [32] *ḫâliṣ*. [33] *ḫulûṣ*.

[34] *šaubun* = „Beimischung eines Fremdkörpers", der dann eine „Befleckung", *šâ'ibah*, ausmacht, s. oben.

[35] *Iyâḍ* differenzierte zwischen Augendienerei und Dualismus, d. h. Anbetung „des zweiten Gottes", Ahriman, des Finsternisgottes. Damit ist die schwerste Sünde benannt, die der Muslim begehen kann: der *širk*, der neben Allâh einen *šarik* = einen gleichwertigen Partner anerkennt. Diese schwerste Sünde, die keine Verzeihung erlangen kann und die ewigen Höllenstrafen zur Folge hat, begeht jeder, der eine ethische Handlung ‚der Menschen wegen' verrichtet, gleichgültig, wie gering diese Handlung auch sei; denn sie stellt

Ebenso evident leuchtet die Einheit des religiösen Erlebens aus Gott als dem Zentrum hervor aus einer anderen Definition der „Aufrichtigkeit“ [36]. „Sie besteht darin, daß du für deine ethische Handlung [37] keinen Zeugen [38] suchst außer Gott. Nach anderer Formulierung ist *'ihlâṣ* die Reinigung [39] der Handlungen von den Trübungen [40], nach einer dritten Lehre ein Vorhang [41] zwischen Mensch und Gott, den weder ein Engel kennt, der ihn dann in das Buch der Handlungen aufschreiben könnte, noch ein Teufel, der ihn zum Bösen verkehren würde [42], und der keine Leidenschaft bedeutet, so daß du ihr zuneigtest [43]. Der Unterschied zwischen ‚Aufrichtigkeit‘ und ‚Wahrhaftigkeit‘ [44] ist folgender: *ṣidq* ist eine Wurzel und das Erste, *'iḫlâṣ* ein Zweig und eine Folgeerscheinung [45]. Ein anderer Unterschied besagt: der *'iḫlâṣ* kommt erst zur Geltung [46], n a c h d e m man in die Handlung

an den Ort des letzten Zieles, das nur Gott sein kann, die Menschen. Der Monotheismus ist dann verlassen, der Abfall von Gott vollzogen. Diese Ansicht des b. Iyâd bekundet einen extremen Rigorismus und Heroismus, den wir auf seinem eigensten Boden im christlichen Mönchtum wiederfinden und der in der Linie der konsequenten Durchführung der Lehre von der guten Intention liegt. *tarku-l-'amali* = „die Unterlassung der Handlung“, die negative ethische Betätigung ist der *'amal*-positiven Handlung entgegengestellt, was ein ethisches System voraussetzt.

[36] *iḫlâs* t. 12, 17.

[37] *'amal* die nach Wissen und Willen bewußt vollzogene actio humana.

[38] *šâhid* = „Zeuge“. Gott allein soll der „Zeuge“ der ethischen Handlung sein. Keine „Ansehung irgendeiner Person“ hat im Ethischen stattzufinden. Daß diese die Reinheit der Intention umschreibenden und begründenden Lehren des Islam aus dem Christentume und den bekannten Stellen des Neuen Testamentes entnommen sind, bedarf keines besonderen Beweises. Jede „Augen- und Ohrendienerei“ soll als Wurzel alles ethischen Übels prinzipiell ausgeschlossen werden.

[39] *taṣfiyatu* = „das Gereinigtwerden“.

[40] *kudûrât* sind z. B. die Fremdbestandteile, die das klare Quellwasser trüben, hier alles, was die intentionale „Reinheit“, d. h. Ausrichtung der Handlung auf Gott „trübt“ und von diesem letzten Ziele ablenkt.

[41] *sitr*, so daß ein unsichtbarer „Schleier“ besteht, der die Annäherung des Menschen zu Gott möglich macht. Die islamische Lehre vom „Schleier“ besagt, daß Gott ein unendliches Licht darstellt, das klar und unverhüllt gesehen, die Blicke der Menschen blenden würde. Es muß demnach ein „Schleier“ vorgezogen werden, damit die Verbindung zwischen Gott und dem Geschöpf hergestellt werden könne. Die Welt der Sinnendinge ist selbst ein „Schleier“, der dem Menschen die Erkenntnis Gottes ermöglicht. Ohne Einblick in diese besondere Sehweise des Orients ist das Verständnis des vorliegenden Textes unmöglich.

[42] *fa-yufsida-hu* = in den fasad = ‚das Verderben‘ und die Sünde stürzen würde.

[43] *fa-tumîla-hu* oder tumayyila-hu = wörtlich, „so daß du die Leidenschaft wenden könntest und würdest“, d. h. der Sinnenwelt zukehren würdest.

[44] *ṣidq* = „Wahrheit“ im objektiven und „Wahrhaftigkeit“ im subjektiven Sinne.

[45] *tâbi'* = was aus einem Prinzip abgeleitet wird, so daß die „Wahrheit“ das Prinzip darstellt, aus dem die „Aufrichtigkeit“ fließt.

[46] *yakûnu* = „er wird“, „entsteht“, kann sich erst entfalten, wenn die Handlung begonnen hat. Damit sind die Grundlagen der islamischen Ethik genannt: 1. selbstlos das Gute tun, *'iḥsân*, 2. Reinheit der Intention, *ṣafâ'*

eingetreten ist", während die „Wahrhaftigkeit", *ṣidq*, schon vorhanden sein muß, b e v o r die ethische Handlung beginnt.

„*ṣidq*[47] ist in der Alltagssprache die Kongruenz[48] des Urteils[49] mit dem Tatbestande[50] und in der allgemeinen Terminologie der ‚Wahrheitsschule'[51], die Rede Gottes über die Gebiete des ewigen Verderbens[52], in einer anderen Auffassung liegt der *ṣidq* = die Wahrhaftigkeit darin, daß du selbst an einem solchen Orte[53] die Wahrheit sagst, von dem dich nur die Lüge erretten würde. Nach Quschairî besteht der *ṣidq* darin, daß weder in deinen mystisch-ethischen Zuständen[54] eine Beimischung[55] stattfindet, noch in deiner Glaubensüberzeugung[56] ein Zweifel, noch in deinen ethischen Handlungen ein Mangel. Nach anderer Wendung ist *ṣidq* das Kontrarium[57] der ‚Unwahrheit'[58]. Er betrifft jedoch die Aussagen über das Vergangene." Gott selbst ist der „Urwahre" und die „Wahrheit", *ḥaqq*, schlechthin. Nur im Hinblick auf Gott kann der Sinn der „Wahrhaftigkeit" demnach begriffen werden, so daß *ṣidq* nur in dem Kreise des religiösen Einheitserlebens deutlich wird.

Sowohl die Zentriertheit und innere Einheit des religiösen Erlebens im Islam, gegenüber der die äußerlich erscheinende Vielteiligkeit und Buntheit dieser Religion eine nebensächliche ist, als auch die innerste und tiefste A b h ä n g i g k e i t des Islam v o m C h r i s t e n t u m, die die vorgelegten und analysierten Texte dartun, dürften die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Religionswissenschaft und Missionswissenschaft aufs neue dargetan haben.

---

3. und Aufrichtigkeit, die in der 4. Wahrhaftigkeit wurzeln, — integrale Teile des religiösen Erlebens des Muslim, die ihre Einheit von Gott als dem Brennpunkte des religiösen Empfindens ableiten.

[47] t. 137, 19. alle Auffassungen des *ṣidq* kommen zur Geltung: logische Wahrheit, Wahrheit der Koransprüche und der Schilderungen des Jenseits der Höllenstrafen, Wahrhaftigkeit und Wahrheit des gesamten mystisch-ethischen Lebens.

[48] *muṭâbaqah*. [49] *ḥukm* = „Aussage" im exakten logischen Sinne

[50] *wâqi'* = „das, was in der Tat vorgefallen und wirklich geworden ist".

[51] *'ahlu-l-ḥaqîqah* = „die Leute der Urwesenheit", die zugleich die Urwahrheit bedeutet: Gottes, meistens im Sinne der Mystiker, die die Sinnenwelt als eine Manifestationsform der „Urwesenheit" erschauen, hier wohl alle Gläubigen, die den Worten des Korans absoluten Glauben schenken, ohne eine Umdeutung vorzunehmen.

[52] *mawâṭinu-l-halâki* = „die Orte des Verderbens", indem „das Verderben" im absoluten Sinne die Höllenstrafen sind.

[53] *mauḍi'* d. h. unter solchen Umständen. Der Heroismus der christlichen Wahrheitsliebe verlangt, daß man die größten Gefahren übernimmt und selbst eher das Leben hingibt, als eine Lüge zu sprechen. Der Islam hat diese christliche Gesinnung zu der seinigen gemacht.

[54] *'aḥwâl* = die von Gott als Gnadengaben verliehenen Zustände.

[55] *šaub* bedeutet prägnant die Beimischung eines Außergöttlichen und Fremden für die ethisch-religiöse Grundhaltung des Frommen.

[56] *i'tiqâd* = „Glaube", der nach christlicher und danach auch islamischer Lehre keinen, auch nicht den geringsten Zweifel duldet.

[57] *ḍidd* = das Kontrarium im Sinne der Aristotelischen Logik.

[58] *kiḏb* = „Lüge". Das Zukünftige fällt nicht in diese beiden Kategorien.

Missionsrundschau.

Das fernasiatische Missionsfeld.

Von P. Joh. Thauren S. V. D. in Mödling b. Wien.

1. Vorderindien.

Durch ein Abkommen zwischen dem Apostolischen Stuhl und Portugal[1] ist die jurisdiktionelle Lage in Indien wesentlich erleichtert worden. Bereits Leo XIII. hatte die immer wieder auftauchenden Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen den portugiesischen Patronatsbischöfen und den Apostolischen Vikaren, die die Missionsarbeit im 18. und 19. Jahrhundert stark gehemmt hatten[2], durch das Konkordat vom 23. Juni 1886[3] beigelegt. Hiernach erhielt Portugal das Patronatsrecht über Goa, Cochin, Mylapore und Damao neben einer Anzahl bestimmter Goanesengemeinden innerhalb der Propagandagebiete. Ferner erhielt der portugiesische Gouverneur von Goa[4] das Vorschlagsrecht für die Besetzung der Bischofsstühle von Bombay, Mangalore, Quilon und Trichinopoli. Dagegen erkannte Portugal die unbeschränkte Kirchengewalt über das nichtportugiesische Indien an. Von den Missionaren wurde die Ausnahmestellung der in den übrigen Gebieten zerstreut liegenden goanischen Gemeinden als Hemmnis empfunden. Durch das neue Abkommen unterstehen alle Katholiken des lateinischen Ritus dem Ortsbischof[5]. Damao wird aufgehoben und die portugiesischen Gebiete von Damao und Diu werden Goa unterstellt, während das übrige Gebiet der früheren Diözese und dem Erzbistum Bombay zugeteilt wird[6]. In Durchführung dieses Abkommens wurde der Obere der portugiesischen Jesuiten in Indien P. Joachim Lima S. J. zum Erzbischof von Bombay ernannt[7]. Dies Abkommen macht sowohl für die Pastoration der Christen als auch für die eigentliche Missionstätigkeit Kräfte frei. Die Auffassung der indischen Missionskreise über das Abkommen ist auf portugiesischer wie auch englisch-indischer Seite eine günstige. Die Presse begrüßt das Abkommen, weil dadurch vielen Mißverständnissen vorgebeugt und dadurch das Ansehen der Kirche gefördert wird[8]. Die

[1] Den Wortlaut des nur 9 Artikel umfassenden Abkommens vgl. AAS 1928 (XX), 129. Vgl. den Aufsatz von Grentrup in diesem Hefte S. 249.

[2] Vgl. Bussière, Histoire du schisme portugais dans l'Inde, Paris 1854; Väth, Die deutschen Jesuiten in Indien 1920, 42, kurz und prägnant zusammengefaßt mit Literaturangabe bei Schmidlin, Kathol. Missionsgesch. 1925, 451 ff.

[3] Betitelt „Humanae salutis auctor" im Jus Pontificium de Prop. Fide, tom. VII 349 ff. Dieses Abkommen wurde ergänzt und modifiziert am 9. März 1887 und 27. Februar 1890, vgl. Jus Pontif. VII 353 f. Zum Ganzen vgl. die Darlegung der Rechtsgeschichte über das Padroado bei Grentrup, Jus missionarium 1925, 194—214, bes. 213 über „Humanae salutis".

[4] Das heutige portugiesische Indien umfaßt nur noch Goa, Panjin, Damao und Insel Diu, ein Flächenraum von 1638 engl. Quadratmeilen mit 548 472 Bewohnern.

[5] Art. 8. Es ist erklärlich, daß diese Regelung in manchen klerikalen und laikalen Padroadokreisen schmerzlich empfunden wurde.

[6] Näheres über das Abkommen vgl. Grentrups Artikel in dieser Nummer.

[7] AAS 1928, 146.

[8] Vgl. The Week 1928, 395. Der bekannte Schriftleiter Dr. Zacharias spricht sich dahin aus, daß das Abkommen zwar nicht mit Enthusiasmus aufgenommen werde, aber wohl die beste Art sei, den kontradiktorischen

üblichen hohen päpstlichen Ordensauszeichnungen an die an der Fertigstellung des Abkommens beteiligten portugiesischen Staatsmänner (Präsident, Minister des Auswärtigen und Gesandten am Vatikan) zeigen, daß auch von Rom aus dieses Abkommen als Fortschritt bewertet wird [9].

Die schon lange erwartete hierarchische Umgruppierung [10] hatte schon früher eingesetzt. Durch Abzweigung des nördlichen Teiles des Bistums Krishuagar wurde die Diözese Dinajpur errichtet, die vorläufig noch unter der Jurisdiktion des Bischofs von Krishnagar verbleibt. Von Dakka wurde die Diözese Chittagong abgetrennt. Das Gebiet von Chota Nagpur wurde als Diözese Ranchi von Kalkutta losgelöst [11].

Zwei weitere Ereignisse gaben der indischen Kirche im letzten Berichtsjahr ihr Gepräge. Im März kam die Nachricht, daß 3000 Katholiken von Goa zum Hinduismus zurückgekehrt seien [12]. Die indische und missionarische Presse beurteilt diese Massenapostasie verschieden. Der Eindruck war auf die Katholiken ein niederdrückender. Während der Mailänder P. Modaelli davor warnt, dieses Ereignis zu überschätzen [13], äußert sich der „Examiner“ [14] dahin, „daß es ein ernster Fehler sei, die Bedeutung dieser traurigen Ereignisse herabzudrücken“. Indessen muß dabei bedacht werden, daß den Apostaten von seiten der Hindus große materielle Vorteile für ihren Übertritt in Aussicht gestellt seien. Auch mit Drohungen wurde nicht gespart. Nach den Erklärungen des Generalgouverneurs von Goa liegen bei der Regierung Berichte und Klagen über Zwang und Einschüchterung vor. Besonders wird diese moralische Einflußnahme von seiten der Hindugroßgrundbesitzer ihren christlichen Pächtern gegenüber amtlich bestätigt [15]. Aus diesen traurigen Ereignissen zieht der „Examiner“ folgende Lehren: 1. Die dringende Notwendigkeit, ausgedehnte Möglichkeiten zu schaffen für eine katholische Erziehung. 2. Mehr indische Priester [16].

Für die Mission und die Katholiken Indiens war die Entsendung der Kommission Simon zur Prüfung der Revisionsmöglichkeiten der Verfassung bedeutungsschwer. Die Stellungnahme der Katholiken Indiens war der englischen Kommission gegenüber keine einheitliche. Während

---

Gegenbestrebungen beider Seiten die Spitze abzubrechen. Ebenso begrüßt der „Madras Leader“ die Abschaffung der doppelten Jurisdiktion in einem Territorium. Fides, distr. 50, 1.

[9] AAS 1928, 241. [10] AAS 1927, 373. 374. 375.

[11] AAS 1927, 373. 374. 375. Dajnapur umfaßt die politischen Distrikte Dajnapur, Rajshahi, Malda, Bogra, Rangpur, Jalpaguri und den eingeborenen Staat Cook-Behar und ist den Mailändern anvertraut; Chittagong umfaßt die Distrikte Chittagong, Noakali Hill, Chittagong-Bakergani, den eingeborenen Staat Lushai Hills, Teil von Arakan und einige kleinere Gebiete von Madaripur und Gopalgani und ist den kanadischen Kreuzvätern anvertraut. Ranchi umfaßt die Distrikte Hazaribagh, Ranchi Palaman und Singbhum, ferner die Feudalstaaten Gangpur-Bamra-Donai (Orissagebiet), Saraikela und Kharsawan (Chota-Nagpur), Changkhakhar, Korea, Sirguja, Jashpur, Udaipur, Sakti und Raigarh und ist den belgischen Jesuiten anvertraut. [12] Examiner 17. März 1928.

[13] Le Missioni cattoliche 1928 (11. Mai), 128.

[14] Examiner 28. April 1928. [15] Vgl. Anm. 2 und Examiner 1928, 165.

[16] Vgl. Anm. 3. Die Hauptorganisationen der Hindu, die die Rückgewinnung der Katholiken anstreben, sind die bekannte Arya Samai für die Hochkasten und die Brama Samai für die Parias. Im Examiner findet sich unter gleichem Datum eine Annonce aus einer Hinduzeitung, in der alle Hindu und Christlichen Brüder und Schwestern zur Teilnahme an der feierlichen Wiederaufnahme von Indern in die Hindureligion nach dem alten Ritus eingeladen werden. Vgl. Rev. miss. 1928, 79. 284.

Gebiet	Orden	Katholiken	Priester: Weltklerus eingeb.	Priester: Weltklerus ausw.	Priester: Ordensklerus eingeb.	Priester: Ordensklerus ausw.	Taufen: katholische Kinder	Taufen: Prot. und Schismatik.	Taufen: erwachsene Heiden	Taufen: Heidenkinder	Volksschüler	Schüler höh. Schulen
ED Agra	O. M. Cap.	10 520	7	—	—	27	308	83	103	—	—	—
D Ajmir	„	7 169	2	—	1	32	260	21	50	—	1 585	—
D Allahabad	„	10 526	10	—	—	31	276	75	47	—	346	295
P Assam	Sales	10 102	—	—	—	14	339	249	477	256	—	—
ED Bombay	S. J.	37 199	—	35	—	40	1 339	—	441	492	3 939	7 661
AV N-Burma	M. E.	11 968	10	21	—	—	546	40	203	—	1 589	60
AV S-Burma	„	63 422	32	—	1	36	2 018	80	645	—	—	—
ED Calcutta	S. J.	35 884	16	—	10	77	1 475	411	392	—	—	—
D Calicut	„	9 244	5	—	—	16	867	—	—	450	2 227	724
D Changanacherry	Eing. Kl.	176 545	281	—	67	—	10 660	251	1520	—	28 715	10 687
D Chittagong	C. S. Cr.	5 448	—	—	—	14	316	109	20	—	1 166	301
D Cochin	Portug.	124 409	60	2	2	6	4 955	23	435	—	9 653	1 778
D Coimbatore	M. E.	48 238	—	—	26	28	1 835	56	451	—	5 480	1 168
ED Colombo	O. M. J.	275 441	27	—	34	72	9 264	247	1514	—	3 482	5 681
D Dacca	C. S. Cr.	10 650	2	—	1	13	603	33	254	—	—	—
D Damao	Portug.	94 333	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D Dinajpur	Röm. Sem.	12 503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED Ernakulum	Eing. Kl.	154 410	158	—	33	—	6 684	66	1141	—	20 309	3 927
D Galle	S. J.	15 095	8	—	2	22	474	41	248	—	6 728	—
ED Goa	Portug.	326 690	540	—	12	—	9 075	—	—	—	3 890	2 070
D Hyderabad	Röm. Sem.	42 456	—	—	—	—	1 578	64	1691	—	—	—
D Jaffna	O. M. J.	52 351	—	—	—	—	—	—	—	—	1 283	978
P Kafristan und Kashmir	Mill-Hill	5 000	—	14	—	—	1 341	—	61	—	160	150
D Kandy	O. S. B.	32 780	5	—	—	21	—	3555	—	21 537	—	—
P Kengtung	Röm. Sem.	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
D Kottayam	Eingeb. Kl.	34 891	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D Krishnagar	Röm. Sem.	17 781	—	—	—	21	1 148	—	909	—	1 085	—
D Kumbakonam	M. E.	103 805	21	34	—	—	3 325	22	595	—	—	—
D Lahore	O. M. Cap.	33 012	—	—	—	42	2 627	—	258	—	2 434	—
ED Madras	Mill-Hill	61 000	22	3	—	44	2 647	218	1162	5 349	—	—
D Malacca	M. E.	55 522	6	29	—	—	2 327	53	471	2 047	13 351	—
D Mangalore	Eingeb. Kl.	113 643	80	—	11	19	3 416	61	2040	443	12 848	1 646
D Mylapore	Portug.	90 391	61	8	7	—	2 737	47	714	—	—	—
D Mysoore	M. E.	63 058	25	42	—	—	2 327	72	1231	—	6 253	2 712
D Nagpur	S. Tr. Sal.	21 000	12	29	8	24	746	32	145	—	1 542	1 710
D Patna	S. J.	6 407	—	—	6	11	167	23	97	—	1 375	469
ED Pondicherry	M. E.	139 823	—	98	—	8	5 188	—	375	1 477	7 800	2 790
D Poona	S. J.	25 377	19	—	—	20	834	26	138	377	1 302	1 335
D Quilon	Carm.	193 248	—	74	—	24	6 162	—	6481	—	24 427	3 545
D Ranchi	S. J.	208 399	24	—	7	80	6 266	687	5681	—	—	—
ED Simla	O. M. Cap.	2 461	—	3	—	12	—	—	—	—	—	—
AV Toungoo	Röm. Sem.	23 802	—	20	—	—	1 890	16	478	—	3 316	
D Trichinopoly	S. J.	216 000	16	—	33	126	7 375	128	933	7 238	9 063	—
D Trichur	Eingeb. Kl.	123 802	106	—	—	—	5 628	—	69	—	18 177	2 422
D Trincomali	S. J.	10 203	1	—	4	14	380	—	240	—	2 300	375
D Tuticorin	Eingeb. Kl.	81 100	29	—	2	—	2 100	140	980	2 900	9 750	—
ED Verapoly	Carm.	118 103	51	—	10	21	4 418	173	1342	—	19 241	
D Vizagapatam	S. Fr. Sal.	11 346	4	—	2	38	268	8	226	508	3 840	405

Siehe folgende Seite.

ein Teil loyal mitzuarbeiten wünschte, befürwortete die andere Seite, die Kommission zu boykottieren. Alle Kreise sind aber sehr glücklich, daß der „Präliminarbesuch", über den die Kommission, ohne jeden Erfolg verbuchen zu können, offiziell „sehr befriedigt" ist, mit Beginn der heißen Jahreszeit den indischen Boden verlassen hat[17]. Für die europäischen, besonders die englischen Missionare wird die nationale Frage der Inder immer drückender. Es scheint, daß auch die katholischen Inder mehr und mehr ihren nationalen Forderungen England gegenüber Nachdruck verleihen wollen[18]. Von diesem Standpunkt aus ist es auch zu begrüßen, daß in Msgr. Josef de Souza Indien den zweiten einheimischen Bischof des lateinischen Ritus erhielt. Mangalore ist der Bischofssitz des neuen Bistums, das 1923 durch Teilung der Diözese Mangalore auf den hochherzigen Vorschlag der Jesuiten gebildet wurde, die in Kalikut verbleiben. Hier ist zum Generalvikar ein Einheimischer ernannt. Über den Stand gibt die beifolgende Übersichtstabelle[19] Aufschluß.

Es ist für die Beurteilung der Lage und Aussichten der indischen Mission von nicht geringem Interesse, das Wachstum der katholischen Kirche in Indien näher zu beleuchten. Wir folgen hier im wesentlichen den Ausführungen von P. J. C. Houpert S. J.[20]. Nach diesen Darlegungen ist die Kirche Indiens in dem letzten Lustrum (1921—26) um 272 000 Anhänger gewachsen: das ist eine Zuwachsziffer von 9 Prozent und bedeutet ein Durchschnittswachstum pro Jahr von 54 000. Nach den Provinzen ergibt sich folgendes Zahlenbild:[21]

Provinz	Katholiken		Priester	
	1921	1926	1921	1926
Agra	24 441	27 571	110	134
Bombay	436 656	471 662	406	446
Burma	92 254	98 720	106	120
Calcutta	249 579	318 130	221	265
Ernaculam	440 488	479 184	594	700
Goa	604 802	628 495	796	804
Madras	121 975	134 199	160	191
Pondicherry	351 431	357 259	265	272
Simla	30 035	40 520	62	69
Verapoly	249 456	300 479	154	182
Indien	2 606 117	2 856 237	2 874	3 183
Ceylon	363 986	385 507	247	261
Gesamtziffer	2 970 103	3 241 744	3 121	3 444

[17] Vgl. hierüber die Berichte in The Week in nahezu allen Nummern, besonders das Schlußurteil 1928, 315.

[18] The Week 1928, 496 ff. Vgl. das Urteil P. Väths KM 1928, 186, der mit Recht vom Scheitern der Bestrebungen Simons eine Verstärkung der Hindupropaganda fürchtet. In der „Times of India" forderte z. B. ein Katholik auf, die Kommission Simon zu boykottieren. Fides, distr. 24, 6.

[19] Catholic directory of India Birma and Ceylon, Madras 1928. Wir geben auch die in der gleichen Tabelle aufgeführten Daten von Mallacca wieder, die also für Indien im gewöhnlichen Sinne in Abzug zu bringen sind. Die Angaben geben den Stand vom 1. Oktober 1927 bzw. das Berichtsjahr Oktober 1926—September 1927 wieder.

[20] Beiblatt zum Cath. Directory 1928. Zwecks Raumersparnis fügen wir die Ziffern für die Priester zugleich an.

[21] In der Ziffer von 1921 sind 68 000 Katechumenen und von 1926 50 000, wovon allein 41 000 auf Chota Nagpur entfallen, einbegriffen.

Dieser Zuwachs der Gläubigen erstreckt sich nahezu ganz auf englisches Staatsgebiet, die Zahl in den portugiesischen und französischen Gebieten ist sich fast gleich geblieben[22]. Den höchsten Zuwachs hat Kalkutta zu verzeichnen (69 000 = 27 Proz.), ihm folgt Verapoly (51 000 = 20 Proz.). Auch in dieser Periode sind Bekehrungen aus den höheren Hindu-Kasten und Mohammedanern eine Seltenheit. Eine starke Reaktion der Hindu und Mohammedaner gegen das Christentum wird immer fühlbarer[23].

Die Zahl der Priester ist in der gleichen Periode nicht in gleichem Maße vorangeschritten. Der Zuwachs von 323 Priestern ist nur 10 Proz. Dazu entfällt die relativ höchste Zahl (106) auf die Diözesen des syromalabarischen Ritus. Der durchschnittliche Jahreszuwachs beträgt für ganz Indien 65 Priester, und auf jeden entfallen rund 1000 Gläubige. Wenn wir die zahlreichen Kräfte in Abrechnung bringen, die durch die Schultätigkeit in Anspruch genommen werden, an die immerhin nicht geringe Zahl der Priester in Verwaltungsstellen, wird uns von selbst klar, daß für die eigentliche Heidenbekehrung nur allzu wenig Kräfte freibleiben[24]. Ferner ist bei der Statistik nicht zu übersehen, daß der Klerus sich natürlicherweise um die katholischen Zentren verteilt südlich der Linie von Damaun bis Cuttak, wo ⅘ aller Katholiken wohnen, während die übrigen Gebiete zu schwach besetzt sind. Von den Priestern sind 1167 Ordenspriester und 2277 Weltpriester. Zahlenmäßig sind unter den Ordenspriestern die Jesuiten am stärksten vertreten. Die Gesamtziffer der in Indien wirkenden Mitglieder des Jesuitenordens beläuft sich auf 772, die sich auf 9 Gebiete verteilen. 255, d. i. 33 Proz., sind geborene Inder. Bombay und Poona sind den spanischen und deutschen Jesuiten mit einem portugiesischen Erzbischof anvertraut, Kalkutta den italienischen, Trincomali (Ceylon) und Trichinopoli den französischen Jesuiten. Belgische Jesuiten wirken in Kalkutta, Ranchi und Galle (Ceylon), während die kleinste Mission den amerikanischen Ordensmitgliedern anvertraut ist[25]. Das Verhältnis der europäischen zu den indischen Priestern ist wie 2 zu 3, d. i. 1200 europäische und 1900 indische Priester. Es ist erfreulich, zu hören, daß drei junge einheimische Priester mit Erlaubnis ihres Bischofs von Ernakulam und des Generals der Lazaristen die Erlaubnis erhielten, zu Thottakam bei Vaikam die erste Genossenschaft für Inder nach der Regel der Lazaristen zu bilden[26]. Die Aussichten für das Christentum werden stellenweise günstig. In der Diözese Dakka hat der 40 000 Köpfe zählende Stamm der Garos sich an den Bischof gewandt mit der Bitte, in die katholische Kirche aufgenommen zu werden[27]. Daher ist jede Verstärkung für den direkten und indirekten Missionsdienst zu begrüßen. Anfangs Mai reisten die ersten Salesianer Don Boskos für die Mission in Krischnagar ab, während ihre Mitbrüder bereits in Tanjore (Ernakulam) tätig sind und mit Hilfe der Regierung eine Gewerbeschule eröffnen konnten. Der Apostolische Delegat hat in Rawal Pindi das

[22] Französ. Kolonien 1921: 25 480 Katholiken, 1926: 25 859. Portugiesisches Gebiet 1921: 288 741 Katholiken, 1926: 289 803.

[23] Vgl. hierzu KM 1928, 88.

[24] Dazu fehlt dem goanesischen Klerus ein ausgesprochener Missions- und Propagandatrieb, andererseits sind die Padroadobistümer und die syromalabarischen Diözesen am besten mit Priestern versehen.

[25] Nach der letzten Ordensstatistik, veröffentlicht durch Fides.

[26] KM 1928, 186. [27] Fides, distr. 26, 5.

[28] Fides, distr. 50. [29] KM 1928, 186.

erste Hospital der „Gesellschaft katholischer Missionsärztinnen“ eingeweiht. 3 Glieder dieses neuesten Zweiges katholischen Ordenslebens nahmen sogleich die Tätigkeit auf [30].

Die Schultätigkeit der Mission umfaßt an theologischen Lehranstalten 13 Seminarien, 5 Scholastikate, 21 Kleine Seminarien, 18 Lehrer- und Katechistenschulen, 10 Lehrerinnenpräparandien, 28 Kollegien, 28 Technische oder Berufsschulen für Knaben und 39 für Mädchen. Es erscheinen an katholischen Zeitungen und Zeitschriften in europäischen Sprachen 68 und 40 in indischen Sprachen [31]. Mit Beginn des Jahres erscheint in Ceylon die erste katholische Tageszeitung Indiens, das „Echo“, in englischer Sprache, die anfänglich mit 5000 Abnehmer rechnet [32].

Von den wichtigeren Ereignissen mehr lokalen Charakters ist vor allem in Ceylon das starke Anwachsen der Selbständigkeitsbewegungen unter den buddhistischen Singhalesen der Diözese Galle und den hinduistischen Tamulen in Trincomali [33] zu buchen. Mit Besorgnis sehen die katholischen Inder einer eventuellen Änderung der Stellungnahme der Regierung zugunsten dieser Bewegung entgegen, da sie hier die Katholiken der Willkür der Hindu überantwortete [34]. Aus Ernakulam wird berichtet, daß hier die Kastenunterschiede, die sich vor allem zwischen Alt- und Neuchristen bemerkbar machten, auf Initiative der Altchristen selbst erweicht werden. Den Katholiken gelang es, ein amtliches Verbot der obszönen Zeremonien — Pira genannt — bei den Hindufesten durchzusetzen, die Hindu fügten sich [35]. Die Lazaristen haben in diesem Erzbistum eine Mission übernommen [36]. In Quilon konnte nach 15jährigem Kampfe gegen die Hindu zu Malayenkil Bischof Benziger die gesetzliche Baugenehmigung für eine Kirche durchsetzen [37]. In Cochin bilden heute die Katholiken rund 23 Proz. der Gesamtbevölkerung [38]. Pondicherry litt unter Dürre und Mißernte; Massenauswanderung dezimierte viele Gemeinden, stellenweise sind 25 Proz. der Katholiken abgewandert [39]. Madras erhielt nach dem Rücktritt des 75jährigen Dr. Aelen in seinem bisherigen Generalvikar einen neuen Oberhirten [40]. Die Präsidentschaft Madras steht in bezug auf Schulbildung recht günstig: während durchschnittlich 6 Proz. der Bewohner Schulbildung genossen haben, sind es bei den Katholiken 18,6 Proz. beim männlichen und 10,5 Proz. beim weiblichen Geschlecht [41]. In Trichinopoly haben wir ein Schulbeispiel der indirekten Bedeutung der Schultätigkeit: seit der Selbstregierung der Präsidentschaft Madras ist der Präsident der legislativen Körperschaft stets ein Katholik und zwar ein Schüler der St.-Josephs-Universität gewesen. Die Bedeutung der höheren Schulen beleuchten die folgenden Ziffern der Schüler:

---

[30] Diese Genossenschaft besteht seit 1925 und wurde von der Missionsärztin Dr. Anna Dengel gegründet und als religiöse Genossenschaft kanonisch errichtet. Dr. Anna Dengel entstammt dem katholischen Missionsärztlichen Institut in Würzburg. Näheres über diese Genossenschaft vgl. Jahrbuch für kathol. missionsärztliche Fürsorge 1928, 115.

[31] Zusammengestellt nach dem Cath. Directory.

[32] Examiner 1927, 289.

[33] ChCM 1928, 28 (März). [34] Fides 3, 4. [35] Ebendort 5, 2.

[36] Examiner 1927, 391. [37] Fides 6, 3. [38] Ebendort 6, 2.

[39] CR 1928, 146. [40] Licht 1928, 113. [41] Fides, distr. 45, 3.

	Kolleg	Hochschule	Gesamtziffer	davon Katholiken
St. Josef in Trichy . . .	906	1205	2201	663
St. Xaver in Palamcotta .	248	1357	1605	345
Loyola in Madras	475	—	475	?
St. Maria in Madura . .	—	546	546	260 (?)
St. Maria in Dindigul . .	—	522	522	105

Die 1200 Katholiken bilden so 25 Proz. der Gesamtschülerzahl. Ohne die heidnischen Schüler ließen sich obendrein die Anstalten nicht halten [42]. In diesem Gebiete melden sich auch ganze Gemeinden für das Christentum, so bei den Nadars; auch traten in der Umgebung von Hamumandhampatti 2 protestantische Gemeinden von 40 Familien zur katholischen Kirche über [43]. In Mangalore erregte die Bekehrung eines Brahmanen, eines Studenten des St. Aloysiuskollegs, großes Aufsehen. Große Protestkundgebungen wurden von den Hindu veranstaltet. Diese Bekehrung ist die erste eines Brahmanen in der Geschichte des Kollegs [44]. Die belgischen Jesuiten in Chota Nagpur arbeiten seit 2 Jahren im Distrikt Ihunmur erfolgreich. Die 21 Stationen zählen heute schon 5500 Katholiken. Soziale Fürsorge und die „Sichtbarkeit" der Kirche in ihrer Liturgie, ihren Festen und Gebäulichkeiten waren die zugkräftigsten Werbemittel [45]. Am 30. Oktober erhielt Chittagong in der Person des P. Le Pailleur C. S. C. seinen Oberhirten [46]. Inzwischen ist auch die Diözese Krischnagar, die von Dinajpur abgetrennt wurde, von den Mailändern den Salesianern Don Boskos übergeben [47]. Der Bischof von Dinajpur und Administrator von Krischnagar und Taveggia vom Mailänder Seminar ist inzwischen gestorben [48]. Die drei großen Kapuzinerdiözesen Lahore, Allahabad und Ajmer haben in ihrem Zentralseminar in Lahore heute 41 Kandidaten; 12 indische Kleriker dieser Diözesen gingen um die Mitte des vorigen Jahres nach Frankreich, um dort ihre theologischen Studien zu vollenden [49]. Von besonderer Bedeutung ist die Einweihung der Kirche von Ihansi (Allahabad) [50] und in Lahore die Gründung einer Zentralstation in Gujranwala in Vorbereitung. Einige hundert Katholiken und 350 Taufbewerber sind bereits am Ort [51].

2. Hinterindien.

Die tonkinesische Mission feierte im verflossenen Jahr das dritte Zentenar der Landung des P. Alexander von Rhodes S. J. auf tonkinesischem Boden [1]. Für den einheimischen Klerus erschien am Jubiläumstag (13. März 1927) die erste Nummer der Zeitschrift: Der indochinesische Priester in lateinischer, ananitischer und französischer Sprache. Die Feierlichkeiten, besonders die nahezu vollständige Beteiligung der Christen beim Sakramentenempfang am Festtage zeigen, daß das Christentum

---

[42] ChCM 1928, 23 (März). [43] Ebendort 28.
[44] Examiner 1927, 424. [45] Revue miss. 1928, 165.
[46] The Bengalese 1928, 16 (Dezember). [47] KM 1928, 154.
[48] Privatmitteilung. [49] Seraph. Weltap. 1927, 319.
[50] Examiner 1928, 117. [51] Examiner 1928, 165.
[1] In Cua-Bong (Phat Diem) am 17. März 1627. Über Alexander de Rhodes vgl. KM 1928, 6. 45. 69; MC 1927, 253.

hier schon tiefe Wurzel geschlagen hat[2]. So konnte auch ein katholischer Siamese Gouverneur der Provinz Laos werden[3]. Hier machte sich auch die kommunistische Propaganda deutlich bemerkbar[4]. Selbst Schülerstreiks gaben davon Zeugnis.

Die Schulfrage wird in den französischen Gebieten Indochinas schwierig, weil auch von allen Lehrern der Privatschulen, was die Missionsschulen sind, das staatliche Diplom verlangt wird. Doch drangen die Bischöfe, um den atheistischen Staatsschulen gegenüber nicht ins Hintertreffen zu kommen, auf Ablegen der Prüfungen von seiten der Missionare. Alle Priestertumskandidaten sind gezwungen, die erforderlichen Lehramtsprüfungen zu machen. Für die Christen wird die doppelte Belastung, für die Missions- und Staatsschule, sehr schwer[5]. Der Heranbildung geeigneter Missionslehrkräfte dient auch die Gründung einer Präparandie für einheimische Lehrschwestern in Hanoi[6]. Der Apostolische Delegat Aiuti hat die Missionsobern angewiesen, im Sinne des Hl. Vaters ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Seminarien und die gute Heranbildung einheimischer Priester zu legen[7]. Daher ist auch die Stundenzahl und die Studienzeit vergrößert worden, ohne daß durch die Mehrbelastung der Seminaristen die befürchtete gesundheitliche Schädigung zu verzeichnen gewesen wäre.

Auch die einheimischen Orden entwickeln sich in Hinterindien günstig, besonders die Genossenschaft U. L. Frau zu Phuoc Son im Apostolischen Vikariat Hué[8]. Hier stellt auch das weibliche Geschlecht besonders für den Orden der Karmeliterinnen eine erfreuliche Zahl einheimischer Schwestern[9]. Ebenso der schweizerische Augustiner-Chorherr der Abtei St. Maurice den Versuch der Gründung einer einheimischen Abtei[10]. Auch in Siam in Bangkok eröffneten die Karmeliten einen Konvent[11], und in Bangkok wurde ein beschaulicher Männerorden für die Einheimischen gegründet[12]. Diese Tatsachen und der Umstand, daß auch die Salesianer Don Boskos eine Gewerbeschule in Bangkok[13] eröffneten und die Zahl der einheimischen Priester stark wächst[14], lassen trotz der buddhistischen Gegenaktion eine günstige Entwicklung erwarten. Eine große ungelöste Frage bleibt die Pastorierung der hin- und herflutenden Massen chinesischer Einwanderer. Ein Einwanderungsgesetz will den Zustrom von China her einschränken und regeln, wodurch auch die Mission entlastet würde[15]. Die Statistik besonders der Pariser Bezirke und die Berichte der Missionsbischöfe geben uns darüber Aufschluß, daß das letzte Berichtsjahr im allgemeinen eine ruhige Entwicklung gestattete.

---

[2] Vgl. Annales de la Société des Missions Etrangères de Paris 1927 (Juni), 380 f., ferner Osservatore Romano 1927, 14. Mai.

[3] MC 1927, 233. [4] CR 1928, 142.

[5] Fides, distr. 23, 5. Der Rückgang der Schulen in Birma-Süd von 159 auf 149 erklärt sich durch die Einführung des District Board, die hauptsächlich von Buddhisten beschickt sind und sich der Mission gegenüber besonders in der Frage der Finanzierung feindlich einstellen. CR 135 ff.

[6] CR 91. [7] CR 119; KM 1928, 89. [8] KM 1928, 19.

[9] Le Bulletin des Missions 1928, 97. [10] Le Bulletin 1928, 86.

[11] KM 1928, 87.

[12] Der Papst spendete dazu eine namhafte Summe.

[13] 30 europäische und 35 einheimische Priester. CR 121.

[14] Fides; vgl. KM 1928, 90.

[15] KM 1928, 89 und CR 118 ff.

Die Pariser Missionen in Hinter-Indien.

Bezirk	Bewohnerzahl in Millionen	Katholiken	Priester		Schwestern	Taufen			Schulen	
			Auswärtige	Einheimische		Erwachsener	Heidenkinder	Christenkinder	Anstalten	Schüler
			**							
Quinhon V. . .	2,5	69 387	53	82	313	1405	1456	2592	77	2 523
Saigon V. . . .	2,65	87 709	34	94	1023	1594	4110	2237	62	7 185
Hue V.	0,75	71 134	30	96	526	997	934	2399	88	5 110
Phnour Penh. V.	3,7	67 565	37	71	399	1060	6170	3072	113	8 857
Bangkok V. . .	6,0	31 080	30	35	140	340	1105	1382	70	7 371
Malakka * . . .	3,5	55 522	31	6	231	1113	2047	2327	61	13 351
Birma Süd * . .	6,0	63 442	40	32	182	644	93	2011	149	10 891
Birma Nord * .	6,0	11 968	21	11	84	203	265	546	45	3 246
Laos V. . . .	3,5	17 348	33	3	85	331	210	755	18	890

* In der Statistik für Indien auch aufgeführt.
** Bischöfe einberechnet

3. China.

Der heutige Stand der chinesischen Mission zählt 65 Bischöfe, wovon 6 chinesischer, 24 französischer, 6 spanischer, 6 holländischer, 5 deutscher, 13 italienischer, 4 belgischer und 1 portugiesischer Nation sind. Das letzte Berichtsjahr brachte einen Zuwachs von 51 350 Seelen, wodurch die Zahl der Katholiken auf 2 424 331 gestiegen ist[1]. Dieser Erfolg ist in Anbetracht der gewaltigen Kämpfe und Katastrophen ein nicht zu unterschätzender Erfolg, der um so höher anzuschlagen ist, als gerade die protestantische Mission im Feuer der fremden- und christenfeindlichen Bewegungen geradezu vernichtet wurde[2]. Die verworrene politische Lage[3] ist durch den Sieg der Südtruppen und den Tod Tschangsolins vorläufig geklärt, ob aber damit vor allem die Kämpfe im Innern ihr Ende erreicht haben, ist sehr unwahrscheinlich. Neben der Uneinigkeit der Führer spielt die Stellungnahme der übrigen Länder zu den neuen Machthabern keine untergeordnete Rolle. Die Zahl der Priester beträgt 3130, wovon 1243 chinesische sind. Die einheimischen Schwestern haben um mehr als das Doppelte die amerikanische und europäische Schwesternschaar überflügelt, den 1122 auswärtigen stehen 2626 chinesische Schwestern gegenüber. Das letzte Jahr brachte 388 626 Taufen, die sich folgenderweise verteilten: 56 979 Erwachsenentaufen, 25 515 Taufen von Erwachsenen in Todesgefahr, 71 840 Taufen von Kindern der Christen und 234 301 Taufen von Heidenkindern[4]. In 87 Hospitälern erhielten 90 257 Kranke liebevolle Pflege, die 177 Altersheime beherbergten 7521 alte Leute und die 577 Apotheken können 3 771 643 Konsultationen nachweisen. Die 48 Knabenwaisenanstalten mit 8320 Waisen stehen weit hinter den 275 Mädchenanstalten mit 27 247 Kindern zurück. In der Zeit der großen Not und schrecklichen Wirren hat die caritative Tätigkeit der Mission bedeutend größeren Werbewert als in den Zeiten ruhiger Entwicklung.

[1] Agencia Fides, distr. 24, 33. Ergänzt nach den Mitteilungen (Stand Juni 1927) von Msgr. Costantini vom April 1928. Bulletin de Pekin 1928, 215.
[2] Vgl. ZM 1928, 164 ff.
[3] Missions catholiques 1928, 252; Bulletin Catholique de Pékin (= BP) 1927, 381
[4] Fides, distr. 24. Vgl. Anm. 1.

China und Nebenländer.

Gebiet, Provinz	Kirchl. Gebiet	Bewohnerzahl	Katholiken	Priester ausw.	Priester einh.	Seminaristen (je ein gr. und kl. Seminar)	Schwestern ausw.	Schwestern einh.	Brüder ausw.	Brüder einh.	Taufen Erwachsene	Taufen Heidenkinder	Taufen Christenkinder
Mandschurei . .	V. Kirin	10 000 000	24 247	18	20	75	129				530	2 483	1 241
	V. Mukden . . .	14 000 000	31 798	26	22	37	95				505	8 616	1 043
Mongolei	M. Urga	Die 1922 geschaffene Mission ist nie begonnen, da nach Errichtung sofort der Bolschewismus alles beherrschte.											
	V. Jehol		42 686								1 198	1 962	1 765
	V. Siwantze . . .		49 130	73								822	2 554
	V. Soei-Yuan . .		29 879	39	7		9	17 §			759	571	1 232
	V. Ningsia . . .		20 500	34							196	83	961
Tscheli	V. Suanwafu † . .	††											
	V. Peking . . .	5 000 000	289 993	26[1]	110		42	106	62**	1	15 560	2 777	3 004
	V. Yungpingfu .	4 000 000	20 230	15	9	22	10	31			1 407	414	542
	V. Tientsin . . .	2 500 000	45 424	9	24	57	31	31	16		1 701	1 115	906
	V. Paotingfu . .	2 570 000	78 342	13	44	92	9	59	3	2	1 031	2 726	1 461
	P. Lihsien † . . .	1 280 000	27 141	1	17	44		2			640	1 431	439
	V. Chengtinfu . .	6 000 000	87 168	17	57	149	11	149	2	36	1 138	20 935	3 262
	V. Sienhsien . .	8 000 000	133 906	44	38	75	52	25	6	11	3 214	30 181	3 189
Shansi	P. Tatung . . .	800 000	2 729	12							347	126	120
	P. Shohdow . . .	1926 errichtet. ††											
	V. Taiyuanfu . .	5 000 000	38 570	32	20	52	10	4	8		813	1 410	1 420
	V. Fenyang . . .	††											
	V. Luanfu . . .	6 000 000	36 455	35	13	52	14				785	950	1 413
Schantung . . .	V. Chefu	9 000 000	18 200	30	16	39	52	45	1		7 979	3 418	2 098
	V. Tsinanfu . . .	10 500 000	55 793	35	36	62	11	5	4		1 620	1 899	1 516
	V. Tsingtao . . .	6 500 000	27 097	18	6	23	34	8			281	1 816	648
	V. Yenchowfu . .	7 000 000	85 590	52	28	121	52	67	19		2 979	3 418	2 098
Honan	V. Chengchow . .	6 700 000	17 011	28	1	20	9	32			591	473	652
	V. Kaifengfu . .	7 000 000	11 297	10	3	23	7				375	1 807	378
	V. Nanyang . . .	9 000 000	27 054	18	11	48	19	13			1 096	2 100	681
	P. Sinyanchow .	5 500 000	4 454	14	1		4	9	3		394	215	211
Shensi	V Yenanfu . . .	3 000 000	4 250	16	9	19	—	—	2		403	180	187
	V. Sianfu	6 000 000	42 400	17	33	78	21	20	4		1 409	3 850	1 160
	V. Hanchungfu .	5 000 000	16 789	8	6	44	13	13			96	585	—
	M. Shihchuang .	††											
Kansu	V. Lancowfu . .	6 000 000	10 461				7		2		333	250	280
	V. Tsinchow . .	6 000 000	5 502	19	2	—	4	—	2		234	183	201
Szechwan	V. Chengtu . . .	25 000 000	57 432	27	61	Weitere Angaben fehlen auch in CR 42.							
	V. Tatsienlu . .	3 000 000	5 160	18	4	14	11				239	191	149
	V. Tsehongking .	15 000 000	61 485		72	151	25				4 898	6 564	2 017
	V. Suifu	12 000 000	42 251	27	35	95	41				1 720	8 921	1 126
	V. Ningyuanfu .	2 000 000	9 070	10	4	28	6				324	379	228
Hupe	V. Laohokow . .	4 500 000	40 062	23	19	66	13	40	3		939	6 662	1 198
	V. Ichang . . .	9 000 000	33 708	44	11	29	19	59	3		505	2 699	816
	V. Hankow . . .	8 000 000	29 495	29	12	49	59	73	4		908	3 978	993
	V. Hanyang . . .	4 000 000	18 461	47			12						
	P. Wuclang . . .	2 500 000	4 084	13		33	5				544	344	127
	P. Puchi † . . .	††											

Anweih	V. Wuhu . . .	7 000 000	34 000	27	3		47		6		375	1 615	509
	M. Hwaise . . .	7 500 000	33 880	16	1	4	38		3		675	1 306	1 634
	M. Anking . . .	8 000 000	21 115	22	1	3	33		7		136	350	443
Kiangsu	V. Haimen † . .	††											
	V. Nanking . . .	29 000 000	188 853	98	18	68			62	27	2 463	25 795	5 764
Tscheking . . .	V. Hangchow . .	*7 750 000	28 119	12	36	67	8	47		1	1 126	4 128	729
	V. Ningpo . . .	*11 000 000	49 849	21	37	41	23	97		5	1 321	4 985	1 744
	P. Taichou † . .	††											
Kiangsi	V. Nanchang . .	*6 000 000	32 065	16	15	49	13	46			608	9 198	1 316
	V. Yukiang . . .	*8 000 000	33 765	16	25	65	6				710	1 534	1 025
	V. Kianfu	*8 000 000	20 822	10	18	38	4	32			865	1 042	591
	V. Kanchow . .	*5 000 000	15 986	15	14	38	7	32			838	2 774	557
Hunan	V. Changteh . .	*4 000 000	17 784	30	1	5	4	9	2		956	1 820	475
	P. Shengchow . .	*5 000 000	1 978	23	1		5		1		280	84	54
	V. Changsha . .	5 500 000	21 665	21	11	21	8	3	1		873	12 440	598
	P. Yunchowfu . .	4 500 000	7 841	9					1		466	396	140
Kweichow . . .	V. Kweiyang . .	10 000 000	25 826	30	25	68	154				1 078	6 971	807
Yunan	V. Yunanfu . . .	10 000 000	1 784	28	16	34	9				859	2 001	558
	M. Talifu	††											
Kwangsi	V. Lamlong . . .	2 000 000	9 389	14	5	43					569	807	357
	V. Nanning . . .	1 000 000	4 603	17	12	16	25				109	10	148
	M. Wuchow †† . .	2 000 000	322	4									
Kwangtung . . .	V. Shinchow . .	2 500 000	3 646	14	1	26	9					439	
	V. Kanton . . .	4 500 000	13 721	19	22	44	69				342	7 341	365
	V. Swatow[2] . . .	6 000 000	32 033	18	10	18	9				267	1 849	1 205
	V. Honkong . . .	2 500 000	30 237	23	10	38	104	65	14		3 280	8 746	741
	M. Shinhing . . .	5 000 000	3 111	10	7		8			1	61	260	82
	M. Heungschang .	1 200 000	1 697	16					14			124	
	V. Kongmoon . .	6 000 000	7 022	55		22	12	3	3		190	770	167
	V. Pakhoi . . .	6 000 000	10 900	16	5	33	53		5		176	289	385
	M. Kiungchow . .	††											
Fukien	V. Funing . . .	*1 100 000	27 440	12	8								
	M. Shaowu . . .	††											
	V. Fuchow . . .	1 000 000	29 125	37	13	36	3		32		520	1 122	1 212
	P. Tinchow . . .	*2 000 000	1 896	7			14		2		34	54	43
	V. Amoy	*8 000 000	12 827	21	21		17				246	116	436

[1] Dazu 7 Benediktiner an der Universität. ** In der Brüderzahl sind die Schulbrüder eingerechnet, die bei weitem die Überzahl ausmachen. § Die Jungfrauen in den Familien sind nicht einberechnet. † Bezeichnet: einheimischer Klerus. †† Neu errichtet. Statistische Berichte noch nicht veröffentlicht. Die Angaben sind in den Zahlen des Stammgebietes enthalten. * Wegen der Kriegswirren liegen nur die Angaben von 1926 vor und zwar nach Missions, séminaires écóles catholiques en Chine 1927 und Ergänzungen aus den betreffenden Jahresberichten. [2] In diese Zahl die 10 Missionare von Maryknoll nicht eingerechnet (Mission von Kaying: 4 Mill. Bewohner, 6500 Katholiken).

Für die höheren katholischen Missionsschulen haben die staatlichen Verordnungen eine nicht geringe Krise gebracht. Während in den Staatsmittelschulen vom ersten Schuljahr ab Englisch als Pflichtfach vorgetragen wird und die Kenntnis des Englischen als Vorbedingung zur Aufnahme für die Hochschulkurse gilt, bleibt den Katholiken der Weg zu den Hochschulen verschlossen, da die bestehenden katholischen Mittelschulen den Schwerpunkt der sprachlichen Ausbildung auf Französisch legten. Es besteht über ganz China kaum eine einzige katholische Mittelschule, die die staatlich vorgeschriebene Vorbildung vermittelte. Sollen daher die beiden neuen Hochschulen von Peking und Tientsin wirkliche Hochburgen der katholischen Kirche Chinas werden, dann ist zunächst auf einen den staatlichen Anforderungen entsprechenden Unterbau des katholischen Schulwesens größtes Gewicht zu legen [5]. Hierbei muß auch die anerkannte Schwäche der Studien in der chinesischen Sprache selbst behoben werden, an der auch alle fremden Mittelschulen kränkeln [6]. Daher ist auch von seiten der Missionen die Sprachenfrage für die Schulen ganz im Sinne des Epiphanierlasses der Propaganda zu regeln, daß die Pflege fremder Sprachen in den Missionsgebieten unabhängig von der Nationalität des Missionars allein nach dem Nutzen der Schüler zu regeln ist [7]. Deshalb hat auch die Tientsiner Hochschule der französischen Jesuiten Französisch durch Englisch ersetzt [8]. Wenn die Schulgesetze das Los aller andern Gesetze in China teilen, so begegnen den Missionsschulen seit Erwachen des chinesischen Nationalismus immer mehr Schwierigkeiten und auf die Bestellung eines Chinesen als Leiter der Schule wird mit Energie bestanden. Die Erteilung von Religionsunterricht als Lehrfach ist untersagt. Nach dem Siege der Südtruppen über den Norden müssen wir abwarten, ob die antireligiöse Einstellung des Südens sich auch auswirken wird. Das neue Schulprogramm der Nanking-Regierung läßt die katholischen Schulen zu, ferner religiöse Kurse im Schulprogramm und religiöse Übungen, jedoch in der Weise, daß auf keinen Schüler Zwang ausgeübt werden darf. Wenn auch die Einführung obligater Religionsstunden nicht gestattet ist, ist dieser Erlaß immerhin schon ein beachtenswerter Fortschritt [8a]. Nach der Auffassung maßgebender Kreise ist die Entwicklung des katholischen Schulwesens gerade bei der augenblicklichen Lage die dringendste Aufgabe. Die Frequenz der katholischen Schulen hat unter den Wirren und Nöten stark gelitten. Nach den „Missions Seminaires Ecoles catholiques en Chine" zählten die katholischen Schulen Ende 1926 313 955 Schüler, die sich folgenderweise verteilten [9]:

	Schüler von			
	Sekundär-Schulen	Gehobene Schulen	Primar-Schulen	Vorschulen u. Gebetsschul.
I. Region	3 209	3 945	21 552	95 752
II. „	291	3 980	10 861	20 171
III. „	6 711	6 691	26 712	57 065
IV. „	187	1 662	4 227	23 739
V. „	3 652	2 202	13 632	12 302
	14 050	18 480	76 984	205 029 [10]

[5] KM 1928, 78 ff. (Tientsin); Le Bulletin des Missions 1928, 32 (Peking).
[6] BP 1927, 332. [7] Ybañez, Directorium missionariorum 72, 1
[8] KM 1928, 80. [8a] Fides 49, 2. Nachricht vom 1. Juni 1928.
[9] Missions Séminaires Écoles catholiques en Chine 1927, 66.
[10] Stand von Mitte 1926.

Das Jahr zuvor betrug die Gesamtziffer (1924—25) 343 671. Die Priesterseminarien gehen langsam vorwärts. Die Errichtung von Regionalseminarien schreitet weiter voran. Nach dem letzten Berichte zählte man 1926—27 60 neugeweihte chinesische Priester und 762 Studierende der Theologie (einschließlich Philosophie) und 3385 Kandidaten und Studenten [11].

Die Arbeitsfreude der Missionare wurde gerade im letzten Jahre durch die politischen Wirren und Kämpfe stark gehemmt. Im Norden, der bis vor wenigen Wochen von den Kriegswirren verschont geblieben war, schritt die Entwicklung in gewohnter Weise weiter. Die 8 Vikariate Tschelis verzeichnen im Jahre 1927 einen Zuwachs von 25 220 Seelen [12]. Die 15 Vikariate der Provinz Kanton haben kaum ihren Stand wahren können [13]. Bei der Zuwachsziffer ist in Berechnung zu ziehen, daß infolge der Kriegswirren die gesamte chinesische Mission 25 000 Seelen verlor [14]. Die materiellen Verluste besonders im Süden sind enorm. Nach den Berechnungen der Agentia Fides, die sich auf eingehende Informationen stützt, bewegt sich die Summe zwischen 75—125 Millionen Goldfranks [15]. Daher wendet auch die Propaganda große Summen China zu, wenn auch festgestellt werden muß, daß die Einnahmen der sogenannten päpstlichen Vereine nur einen geringen Bruchteil zur Deckung dieser Schäden aufbringen, ohne dabei zu erwägen, daß die Gelder den Missionen der ganzen Welt dienen müssen. Es kann hier unmöglich auch nur andeutungsweise auf die einzelnen Schäden hingewiesen werden. Nahezu jede Nummer der Missionszeitschriften bringt ergreifende und erschütternde Bilder von Plünderungen, Raubüberfällen, Requisitionen, Enteignungen, Brandschatzungen usw. [16]. In einem Schreiben vom 25. April beglückwünscht der Apostolische Delegat die Missionsbischöfe und Missionare zu den segensreichen Leiden, ermahnt sie zu mutigem Ausharren und bittet die Missionare, ihr Leben nicht nutzlos aufs Spiel zu setzen. Im gleichen Schreiben gibt er auch seiner Überzeugung Ausdruck, daß China einer besseren Zeit gegegengehe [17].

Eine andere verhängnisvolle Auswirkung der Wirren ist die starke Abwanderung der Bevölkerung und damit der Katholiken. Wer die Mittel aufbringen konnte, floh. Vom Süden aus war Hinterindien das Ziel der Abwanderung; in Singapore allein weilen augenblicklich 800. Von Swatow aus schickte der Bischof Rayssac Christen nach Siam, um sie vor den anrückenden roten Truppen zu schützen [18]. Die stärkste Abwanderung verzeichnet die Provinz Schantung, die wenigstens 2 Millionen Auswanderer in diesem Jahre einbüßte [19]. Unter ihnen befinden sich viele Katholiken, allein aus der Mission von Futschuen 6000 [20]. Die abwandernden Neuchristen bilden ein schweres Problem für die Mission sowohl der Stammbezirke als des Auswanderungslandes. Die mandschurische Bahn stellte eigene Extrazüge zu verbilligtem Preise bereit. Auf den Eisenbahnstationen sind stellenweise die Missionsschwestern

[11] Missions Séminaires 32.
[12] Fides, distr.; Enquête sur la Chine Art. IV.
[13] Vgl. die Gesamtziffer der südl. Bezirke des Vorjahres mit dem heurigen. [14] Enquête sur la Chine Art. III. [15] Ebendort.
[16] So in Ichang (Hupe) Räubereien; Verbot, die Kirchenglocken zu läuten, Mordanfälle auf P. Fortunatus O. F. M., Valutastürze in Setschwan.
[17] BP 1927, 295.
[18] Fides. [19] Fides vom 6. Februar 1928. [20] Fides.

tätig. Eine Vorsehungsschwester von Portieux taufte an einem Tage auf dem Bahnhof von Mukden 40 sterbende Kinder von Flüchtlingen. Der Hauptstrom der Auswanderer wendet sich zur Mandschurei und Mongolei [21]. Durch die starken Abwanderungen wird stellenweise das ganze Leben der christlichen Gemeinden lahmgelegt, zumal zuerst jene den Wanderstab ergreifen, denen die Mittel zur Verfügung stehen, in der Fremde eine neue Heimat zu gründen. Damit scheiden in vielen Gemeinden die einflußreicheren Familien aus.

Ein weiteres Hemmnis der diesjährigen Missionsarbeit ist das Überhandnehmen der Räuberbanden, die ganze Missionen hinter Atem halten. Puoly, Pakhoi, Kinon sind nur einige der vielen Namen. Die Gefahren und Bedrückungen sind um so schwerer, als die Banden gewöhnlich aus entlassenen Kriegern zusammengesetzt sind. Zudem nehmen diese Banden in der Regel gegen die Mission Stellung. Von den ermordeten Missionaren fiel mehr als die Hälfte den Räubern zum Opfer [22].

Die fremdenfeindliche Einstellung der Südtruppen ist einzelnen Missionen im Süden zum Verhängnis geworden. Vor allen Dingen spielen die Studenten bei den Ausschreitungen gegen die Missionen eine nicht untergeordnete Rolle. Besonders die christlichen Feste, wie z. B. das Weihnachtsfest, wurden dazu ausersehen, die Christen zu insultieren, die Missionare zu bedrohen und die Kirchen zu entheiligen [23].

Schwere Verluste an Menschenleben sind in dem Berichtsjahre zu verzeichnen. An erster Stelle ist der Tod des Apostol. Vikars Msgr. Tschao [24] zu beklagen, der am 13. Oktober, knapp ein Jahr nach seiner Bischofsweihe durch Pius XI., starb. In diesem Jahre hatte Msgr. Tschao mit Energie sich vor allem der organisatorischen Entwicklung seines Vikariates und insbesondere der katholischen Aktion und der Jugendorganisation angenommen. An seine Stelle wurde Msgr. P. Cheng ernannt [25]. Die Zahl der gewaltsam ums Leben gebrachten Priester beträgt, soweit Nachrichten vorliegen, im letzten Jahre 12 [26]. Außer ihnen starb auch eine Anzahl Christen den Tod für den Glauben nach heldenmütig ertragenen Qualen [27]. Nicht ohne Sorge hat daher auch Papst Pius XI. in seinen Ansprachen auf die Verfolgungen der Kirche in China hingewiesen [28].

Aber trotz allem schreitet die Entwicklung der Mission weiter. So ist im Laufe des Jahres die Apost. Präfektur Hinganfu durch Abtrennung von 10 Unterpräfekturen aus den Vikariaten Hangchunfu und und Sianfu gebildet [28a], ferner wurde die Mission der Konventualen von Singuganfu (Chensi) zur Apostolischen Präfektur erhoben [29], ebenso die Steyler Mission in Honan zur Apostolischen Präfektur Sinyangchow [30], die Apostolischen Präfekturen Tsingtao [31] und Hanyang [32] wurden zu

[21] BP 1927, 423; Bulletin des Missions Étrangères 1927, 437.
[22] Missions Catholiques (MC) 1928, 252. [23] MC 1928, 252.
[24] BM 1927, 353 f. [25] AAS 1928, 102.
[26] So der Picpusvater Nogues auf der Insel Hainan, der chinesische Priester Hou, der auf barbarische Weise ermordet wurde, P. Leo van den Bosche und der chinesische Priester Wang im Apostolischen Vikariat Soeiyuen.
[27] Ein Martyrium grausamster Art erduldete der chinesische Hauptmann Tsang-a Giao (Fides). In Hongkong wurden 150 Christen gemartert.
[28] In der Weihnachtsansprache. [28a] AAS 1928, 223.
[29] MC 1928, 199. [30] AAS 1928, 99.
[31] Laut Telegramm aus Rom. Msgr. Weig ist zum Apostolischen Vikar ernannt. [32] AAS 1927, 404.

Apostolischen Vikariaten erhoben. Ein besonderes Augenmerk lenkt die Mission der Schule, der Presse und der Erfassung der chinesischen Jugend zu. Auf Grund der Konzilsbeschlüsse von Schanghai wurde eine eigene Synodalkommission ernannt, die sich aus 5 Mitgliedern unter dem Präsidium des Apostolischen Delegaten zusammensetzt [33]. Drei der Mitglieder haben ihren Sitz in Peking. Der Pariser Missionar De Jonghe hat das Referat für die Schulen, der Steyler P. Mittler für die Presse und der Lazarist P. Ou für die Jugend. Am 28. Februar fand die erste Sitzung statt. Die Kommission hat nicht so sehr den Zweck, die Missionsarbeit zu normieren, als den Missionaren helfend beizustehen; sie soll mehr eine Informationszentrale für die Missionare sein. Alle in den drei Fragen kompetenten Missionare werden zur Mitarbeit herangezogen. Eine Zeitschrift: „Dossiers der Synodalkommission" soll in Bälde erscheinen [34].

Dem Problem des einheimischen Klerus galt auch im letzten Jahre erhöhte Aufmerksamkeit. In Aberden auf der Insel Honkong wurde im Sinne der Konzilsbeschlüsse ein Zentralseminar errichtet. Ähnliches ist in Mukden und in Kiangsi in Vorbereitung [35]. Die Gründung einheimischer Orden [36] schreitet rüstig weiter. Im Anschluß an die Pekinger Universität ersteht ein einheimisches Benediktinerkloster, in dem das einheimische Mönchsideal verwirklicht werden soll [37]. Die Gründung liegt in den Händen der belgischen Benediktiner von St. André, bei denen auch der frühere chinesische Ministerpräsident Exzellenz M. Lon Tseng-Tsiang eintrat und in St. André sein Noviziat macht [38]. Vollständig chinesischen Ursprungs ist die Gründung der Congregatio discipulorum Domini. Die neue Kongregation baut auf dem Reglement der Lazaristen auf, will aber nur chinesische Religiosen aufnehmen — Priester und Laienbrüder. Die Kongregation ist bereits approbiert [39]. Die beschaulichen Orden erfreuen sich besonderer Beliebtheit bei den Chinesen. Die Abtei der Trappisten von Yangkiaping [40] (Tscheli) hat daher ein zweites Kloster in der gleichen Provinz in Tschentinfu errichtet. Msgr. Suen gründete eine eigene einheimische Schwesternkongregation zum hl. Josef für sein Vikariat Lishien und kleidete letztlich 16 Novizinnen ein [41]. In der Methode scheint sich eine Umstellung anzubahnen. Ausgiebigere Predigttätigkeit [42], Zusammenschluß der früheren Schüler der Missionsanstalten [43], Durchführung der katholischen Aktion, wie sie Msgr. Suen in die Hand nahm, Gründung von Bauernvereinen [44] nach dem Vorbild der flämischen Bauernbünde, von Sparkassen und Kreditanstalten [45] lassen vor allem bei der jetzigen sozialen Lage bessere Erfolge erhoffen. Dem Bildungshunger der Jugend wird durch Gründung von Lesesälen Rechnung getragen [46]. Für die Leseunkundigen erscheint ein Bilderkatechismus [47].

---

[33] Konzilsbeschlüsse Lib. I, Tit. XI cpt. 1. De peritorum commissione seu comitatu pro scholis, libris et diariis.

[34] BP 1928, 126. [35] BP 1927, 235.

[36] In „Maximum illud" und „Rerum Ecclesiae" erneut den Missionsbischöfen empfohlen. [37] BM 1927, 258. [38] BM 1927, 321.

[39] „Congregatio Discipulorum Domini" 1928 (Statuten).

[40] Sie zählte im ganzen 98 Mitglieder. BP 1927, 528.

[41] Fides, distr. 34. [42] BP 1927, 363. [43] Ibidem 1928, 104.

[44] Ibidem 105.

[45] Die Statuten der Sparkasse des Hl. Josef ebendort 107.

[46] Wie in Yunanfu. [47] BP 1927, 368 ff.

Die Not der chinesischen Mission brachte es mit sich, daß das Gebet für die Mission mehr betont wurde: das „Werk der hl. Messen" und der „Gebetskreuzzug" für China. Der Gedanke eines gemeinsamen Bittages aller Missionen für die Bekehrung Chinas wurde mit großer Begeisterung von allen Kreisen aufgenommen [48]. Auch heute sind die Berichte der Bischöfe erdrückend und entmutigend, wenn wir die Hemmnisse und Verluste bedenken. Aber mit der Klärung der politischen Lage wird auch für die Mission eine bessere Zeit anbrechen. Einen neuen Hoffnungsstrahl bietet der Erlaß der Nanking-Regierung, der sich mit Nachdruck für die Schonung des Christentums einsetzt und gleichzeitig gegen den Kommunismus — die Kampfansage der Regierung bedeutet. Auf dem vierten allgemeinen Kongreß der Kuomingtang hatten die christlichen Mitglieder der Regierung, besonders General Tschangtschikiang, der bekannte Unterführer des „christlichen" Generals Feng Yusiang, und der Schriftsteller Nao Wen Giu energisch das Verbot christenfeindlicher Schlagworte und christenfeindlicher Aktionen verlangt. Im Mai wurde der Erlaß veröffentlicht, der zunächst die Religionsfreiheit proklamiert, das Christentum als Religion des Wohltuns hingestellt und ihre Gemeinschaft mit dem Kapitalismus in Abrede gestellt. Der Kommunismus müsse unterdrückt werden. Die Schlagworte wie: „Nieder mit der Christusreligion" sollen sofort beseitigt werden [49].

---

[48] BP 1927, 377. 379.

[49] Der wenigstens zeitgeschichtlich interessante Erlaß ist auch in seinem Wortlaut interessant. Die Verfügung, deren Wortlaut die Mitarbeit von Protestanten verrät, lautet wörtlich: „Vor einiger Zeit ist darüber verhandelt worden, daß der Religionsfreiheit nun freier Lauf gelassen und daß der Widerstand gegen die christliche Religion aufgegeben werden soll. Ebenso sollen alle Schlagworte gegen jede Religion unterlassen werden, denn das Gesetz der Religionsfreiheit ist Gemeingut aller Reiche in der ganzen Welt. Seit Entstehen der aufrührerischen kommunistischen Regierung sind Schlagwortet gebildet worden, die sich gegen Religionsgemeinschaften richten. Darunter war das Schlagworte: Nieder mit der Christenreligion! ein ganz besonders wichtiges. Da manche die Christusreligion mit der griechischen Kirche, die in Rußland herrschend war, gleichzusetzen pflegen, so muß man hervorheben, daß ein Unterschied zwischen beiden besteht. Die Christusreligion ist eine Kirche der Reformen; denn sie trägt einen die Verhältnisse umwälzenden Sinn in sich. Außerdem ist sie die Kirche, die am allermeisten die notleidenden Volksmassen unterstützt. Sie hat also gar keine Gemeinschaft mit den imperialistischen Ideen. Die Kommunisten wissen dies natürlich auch, aber ihr Ziel ist, die öffentliche Umwälzung des Herzens hervorzubringen, und das ist es, was die Kommunisten am meisten bekämpfen. Darum soll jetzt der Fortschritt des Kommunismus unterdrückt werden. Es soll sofort damit angefangen werden. In allernächster Zeit wird in dieser Hinsicht nach einem neuen Gesetz verfahren werden. Was das Schlagwort: Nieder mit der Christusreligion! betrifft, so ist es selbstverständlich, daß es sofort beseitigt werden muß. Das geschieht deshalb, um die Behinderungen und Verführungen, die die Kommunisten veranlaßt haben, zu beseitigen. Auch deshalb ist dies richtig, weil die Christusreligion die ist, zu der sich unser Führer Sun-Jat-Sen in Wahrheit bekannt hat. Auch alle Schlagworte, die gegen andere Religionen gebraucht werden, müssen samt und sonders abgetan werden. Dies ist selbstverständlich! Durch ganz China geht dieser Befehl!" Die Mitteilung ist am 28. Juni von der Berliner Missionsgesellschaft auf Grund einer Mitteilung aus dem Bezirk Kanton der deutschen Presse gemacht und von ihr wiedergegeben worden.

4. Japan und Korea.

Das letzte Zahlenbild (Ende 1927) der Mission in Japan gestaltet sich folgendermaßen[1]:

Mission	Gesellschaft	Bewohnerzahl	Katholiken	Priester			Laienbrüd.		Schwestern		Seminaristen	Taufen	
				Auswärtige	Einheimische	Ordenspr. ohne Miss.-tätigkeit (Trapisten)	Auswärtige	Einheimische	Auswärtige	Einheimische		Erwachsene	Christenkinder
Nagasaki D.	P.S.(Einh.Kl.)	7 050 000	52 625	26	30	3	6	21	35	32	68	335	1751
Tokyo E. D.	P. S.	15 611 000	10 961	28	5	16	26	10	99	38	36	945	312
Osaka D.	P. S.	10 059 000	5 374	20	4	1	5	5	35	8	21	441	160
Hakodate D.	P. S.	4 700 000	2 972	17	4	15	68	?	36	64	5	311	79
Shikoku P.	O. P. (Span.)	3 174 000	592	8	1	—	—	—	4	—	—	75	13
Niigata P.	S. V. D.	3 813 000	525	13	—	—	—	—	13	5	1	136	17
Sapporo P.	O.F.M.(Dtsch.)	2 500 000	1 843	18	—	—	5	—	30	—	15	380	62
Nagoya P.	S. V. D.	5 549 000	344	7	—	—	—	—	10	2	—	94	14
Hiroshima V.	S. J. (Dtsch.	5 100 000	1 270	9	—	—	—	—	7	—	—	44	35
Kagoshima P.	O. F. M. (Can.)	2 029 000	3 719	9	—	—	3	—	—	—	—	110	117
Fukuoka D.	S. P.		7 356	7	—	—	3	—	—	—	—	265	192
	Summa	59 585 000	87 581	162	44	35	116	36	269	149	146	3 136	2752

Für die Mission in Japan bildet die Ernennung und Weihe des ersten japanischen Bischofs Msg. Hayasaka am 30. Oktober 1927 einen geschichtlichen Wendepunkt[2]. Dem neuen Bischof wurde die Märtyrerdiözese Nagasaki übergeben, von der für die Pariser die neugebildete Diözese Fukuoka abgetrennt wurde[3], nachdem bereits im März die beiden Zivilpräfekturen Kagoshima und Okinawa als Apostolische Präfektur Kagoshima abgetrennt und den Franziskanern anvertraut war[4]. Von Fukuoka wurde das Gebiet von Myazaki als selbständige Mission abgelöst und den Salesianern Don Boskos übergeben und zur Apostol. Präfektur erhohen[5]. Die Wahl des aus den höheren Schichten Japans entstammenden Msgr. Hayasaka ist für die Beziehungen Japans zum Hl. Stuhl und für die Stellung der Regierung zur Mission von größter Bedeutung[6]. Vor allen Dingen wird er maßgebenden Einfluß nehmen können auf die Gestaltung der Religionsgesetzgebung.

Glücklicherweise ist das im Parlament eingebrachte Religionsgesetz lediglich aus innerpolitischen Gründen zu Fall gekommen. Wenn in der vorgelegten Fassung neben Buddhismus Shinthoismus auch

---

[1] Zusammengestellt von P. Oertle S. V. D. (Separatdruck Niigata).

[2] Hierüber die Berichte in den Missionszeitschriften. Vgl. KM 1928, 18; MC 1927, 462. 542; Bulletin des Missions 1927, 360 usw.; AAS 1927, 282.

[3] AAS 1927, 377; CR 1. Vgl. über den Abschied der Pariser KM 1928, 82.

[4] AAS 1927, 270.

[5] AAS 1928, 101. Umfaßt die Unterpräfekturen Mijazaki und Oita. AAS 1928, 220.

[6] Vgl. die letzte Rundschau über das Anwachsen des Ansehens der kath. Kirche ZM 17, 231 f., ferner CM 1927, 497.

das Christentum als anerkannte Religion gelten und den Schutz der Gesetze genießen sollte, so konnte die Mission wegen des im Gesetz enthaltenen staatlichen Einmischungsrechtes in innere kirchliche Angelegenheit ihm in solcher Fassung unter keinen Umständen zustimmen, ohne sich ganz der Willkür des Staates auszuliefern. Denn das ganze Gesetz hatte die Staatsomnipotenz in religiösen Dingen zur Voraussetzung. Es ist geplant, das Gesetz nochmals dem Parlament vorzulegen. Der Apostolische Delegat Giardini hat sich die Vota der Missionsobern eingeholt. Es ist wahrscheinlich, daß der erste Teil über den Schutz der anerkannten Religionen ohne den administrativen Teil dem Parlament vorgelegt wird; denn auch alle übrigen Gruppen sind mit der vorliegenden Fassung nicht einverstanden [7]. Die günstige Stellung der japanischen Kreise zum Christentum hält an. Die diesjährigen Jahresberichte der Bischöfe lauten günstig. Als bedeutungsvolle Bekehrung wird die des japanischen Geistlichen der anglikanischen Kirche Kanji Stephanus Fukai aus Hiroshima bewertet [8]. Ebenso ließ sich der Sohn des japanischen Gesandten in London und ein Universitätsprofessor aus Tokio taufen [9].

In einem Artikel spricht sich Admiral Yamamoto über die Aussichten des Katholizismus in Japan sehr zuversichtlich aus: „Wir beginnen, richtig erkannt und in jeder Hinsicht geschätzt zu werden ... Alle [Missionare] sind mit mir und meinen japanischen Glaubensbrüdern in der Ansicht einig, daß sich die Gnade mehr und mehr in diesem heidnischen Lande verbreite und daß viele Vorzeichen seiner Bekehrung da sind. Der Augenblick der Ernte scheint für die Kirche gekommen zu sein" [10]. Ein Suchen nach neuen Methoden und Streben nach verstärkter Tätigkeit ist nicht zu verkennen. Die Jesuitenuniversität hat ihre staatliche Anerkennung nach Hinterlegung von 800 000 Yen erhalten [11]. Ein besonderer Verein von katholischen Studenten ist in Tokio gegründet [12]. In Osaka und Nagoya wird dahin gestrebt, die Industriezentren mit Missionsposten stärker zu besetzen [13]. Das Tennisspiel der katholischen Jugend soll die heidnische Jugend anziehen [14], dem Kino und Radio wird erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt [15]. Der Konferenzmethode wird immer noch eine überragende Bedeutung beigemessen. Einen ganz neuen Weg gingen die Franziskaner von Saporo. Sie hielten Rekollektionstage für Heiden ab. Die Vorträge ethischer und theodizeischer Art waren von Musikstücken umrahmt. Der Eindruck der Tagung war ein guter und läßt eine Wiederholung erhoffen [16]. Die Armut der japanischen Missionen verhindert aber jede großzügige Arbeit. Gerade die großen Industriezentren müßten mit Missionsposten endlich besetzt werden. Die Erfahrung zeigt nahezu allenthalben, daß dort der Erfolg wächst, wo das Christentum

[7] Le Bulletin des missions 1928, 128, wo wir den ganzen Inhalt analysiert finden.

[8] KM 1928, 83. [9] MC 1927, 498.

[10] La vie catholique, wiedergegeben in „Stadt Gottes" 1928, 320.

[11] Fides, distr. 40, 1. [12] Bulletin cath. de Pékin 1927, 551.

[13] CR 12; zu diesem Zwecke ist Msgr. Reiners von Nagoya auf dem Bettelgang durch Deutschland. [14] CR 9.

[15] Ebendort. Die Radiokompagnie von Osaka lud P. Wagner zu einem Radiovortrag über Franz von Assisi und P. Villion über seine 60jährige Missionstätigkeit in Japan ein.

[16] Bulletin des Missions 1928, 310.

sich auch äußerlich repräsentiert, wie es schon durch den Bau der großen Kirche in Niigata sich sofort fühlbar machte[17]. Die Armut ist deshalb heute in Japan ein solch großes Hindernis, weil materieller Wohlstand heute nahezu die Vorbedingung ist, um die Sympathie der Japaner zu erwerben[18].

Für die Erzdiözese Tokio ist die Universität der Jesuiten[19] ein wichtiges geistiges Zentrum in der japanischen Hauptstadt. Die Zahl von 577 Erwachsenentaufen hebt sich nicht wesentlich ab von der des Vorjahres[20]. Die Aufführung eines Passionsspieles nach Oberammergauer Art, das von dem heidnischen Dichter Koryoku Sato nach dem Text der Bibel gedichtet war, hat in allen Kreisen der japanischen Hauptstadt nicht geringes Aufsehen und „ungeheuren Eindruck" gemacht. Wenn auch der heidnische Dichter nicht ganz die Person Christi erfaßte, so zeigt die Anteilnahme oder schon die Möglichkeit einer solchen Aufführung die achtunggebietende Stellung, die selbst der Heide der Person Christi zuweist[21].

Aus Nagasaki berichtet der Compte rendu der Pariser das letzte Mal. Vor allem hinterlassen sie dem japanischen Bischof ein fruchtbares Priesterseminar, das seit seiner Gründung (1874) 63 Priester für Japan stellte und in dem heute von 6 Professoren 71 Schüler, davon 17 Theologie- und Philosophiestudenten, herangebildet werden[22]. Die Zusammenballung der Industrie macht die Arbeit in Osaka schwieriger. Durch das Erdbeben im März letzten Jahres hat die Mission große materielle Verluste erlitten[23]. Die Diözese Hakodate verlor in Msgr. Berlioz, der sich nach 36jähriger bischöflicher Tätigkeit nach Hongkong zurückzog, den hervorragendsten Führer der Japanmission. Auch Msgr. Chambon, der neue Oberhirte von Tokio, und Msgr. Hagasaka gehörten Hakodate an. Ein Mädchenlyzeum für 6—700 Schülerinnen, geleitet von den Schwestern von St. Paul, geht der Vollendung entgegen. Die Zisterzienserinnen haben letztes Jahr von ihrem Kloster Besitz genommen, das 76 Professen, Novizen und Postulantinnen zählt. Trotzdem die Trapisten 20 Ordensmitglieder an die Neugründung Kyushy abgaben, zählt die Ordensgemeinde noch 50 Mitglieder[24].

Msgr. Berlioz war es auch, der die Steyler nach Japan rief. Die Präfektur Niigata hat in der neuen schönen Kirche ein wirksames Werbemittel erhalten[25]. In Nagoya hemmt vor allem die Mittellosigkeit jeden Fortschritt. Eine größere Zentralstation ist geplant und der Bauplatz gekauft. Vor allem will hier die Mission sich auf die caritative Tätigkeit einstellen. Das große Gebiet müßte viel stärker mit Posten besetzt werden[26]. Die meisten Großstädte des Bezirks sind ohne einen Missionsposten. Die Franziskaner von Saporo haben mit Exerzitien für Heiden einen neuen Weg betreten[27]. Der Erzbischof Döring, Apost. Vikar von Hiroshima[28], der nach dem Kriege auf seinen Bischofssitz Poona verzichtete und nach Japan kam, ist nach Poona zurückgekehrt — er wurde so sein eigener Nachfolger —, und die Propaganda

---

[17] St. Mb. 1928, 91. [18] Revue missionnaire 1928, 234.
[19] Vgl. Anm. 11 und den dazugehörigen Text.
[20] 547. CR 8. Vgl. vorjährige Statistik ZM 1927, 234.
[21] Annales M. E. 1928, 81.
[22] CR 3. [23] Ebendort 11. [24] Ebendort 17 f.
[25] St. Mb. 1928, 97. [26] St. Mb. 1928, 115.
[27] Vgl. Anm. 16. [28] Revue miss. 1928, 232.

ernannte an seine Stelle den Aachener P. Roß S. J., der als Professor an der Universität in Tokio wirkte, zum Apostolischen Vikar von Hiroshima [29]. P. Roß übernimmt ein Gebiet mit ½ Millionen Bewohnern, von denen 1270 Katholiken und 45 Katechumenen sind. Es wirken hier 8 Priester, 7 Schwestern und 9 Katechisten. Die große Not sind die Finanzen.

Einen zahlenmäßigen guten Erfolg hat die Arbeit unter den japanischen Auswanderern [30]. P. Guido del Toro S. J. konnte bereits 120 Japaner in Sao Paolo taufen. Hier wirkt auch P. Rosenhuber S. V. D. Ebenso arbeiten 3 Steyler in S. Franzisko, und die Maryknoller haben die Japanerseelsorge in Mocoso, Montoroy (Kalifornien) übertragen bekommen. Für die Christianisierung des Mutterlandes ist diese neue Art Heidenmission von weittragender Bedeutung [31].

Was Korea angeht, berichtet aus dem Vikariat Soeul der Apostolische Vikar, daß die Handelsschule von Namtaimum mehr Sorge noch als Erfolg bringe [32]. Das Gebiet der Maryknoller von Pengyang wurde als selbständige Präfektur abgetrennt. P. J. Byrne ist zum Apostolischen Präfekten ernannt [33]; die Jahrestaufen betrugen in diesem Gebiete im Berichtsjahr 1927: 1163 [34]. Der Ausbau des Schulwesens nach den Forderungen des japanischen Gesetzes ist eine der dringendsten Aufgaben. Die Abtei der Benediktiner von St. Ottilien in Soeul ging ganz in den Besitz der Misison über [35]. Mit der Übernahme der Abtei durch den Apostolischen Vikar ging der letzte Benediktiner von Soeul und ihre Tätigkeit konzentrierte sich auf Wönsan. Mit mehr als 14 000 Katholiken, mit 27 Priestern, 16 europäischen, 7 einheimischen Brüdern berechtigt uns das neue Jahr zu guten Hoffnungen. Das Seminar zählt 40 Alumnen [36]. Für die eingewanderten Chinesen war kaum großzügige Arbeit möglich. In Taiku verzeichnet der Jahresbericht stellenweise gute Erfolge bei den Hausbesuchen [37].

Mission	Gesellschaft	Bewohnerzahl	Katholiken*	Priester		Schwestern		Brüder		Taufen		
				Ausw.	Einh.	Ausw.	Einh.	Ausw.	Einh.	Erwachsene	Kinder v. Christen	Kinder v. Heiden
A. V. Taiku . .	P. S.	7 685 000	34 299	18	23	6	—			1022	1594	1427
A. V. Seoul . .	P. S.	9 371 000	56 302	26	39	117				1580	2556	2234
A. V. Wonsan .	O. S. B.	3 200 000	14 000	27		9		16	7			
A. P. Pengagang	Maryknoll	1 500 000 ?	5 933	15		10		2		530	649	
A. P. I. Formosa	O. P.	4 148 000	5 704	12		11	38			85	274	25

* Die Zahlen nach Revue d'h. 1928, 30 zusammengestellt und ergänzt.

[29] Fides, distr. 41, 1.
[30] MC 1928, 134; Fides, KM 1928, 188. St. Mb. 1928, 79.
[31] Über die Bedeutung der Mission † P. G. M. Stenz, KM 1928, 179.
[32] CR 19. [33] AAS 1928, 42. The field afar 1928, 51.
[34] CR 20; The field afar 1928, 52.
[35] Durch Austausch der Liegenschaften der Pariser in Wonsan.
[36] Cath. Mission 1928, 56. [37] CR 27.

Kleinere Beiträge.

Die Neuordnung der portugiesischen Patronatsrechte in Fernasien vom 15. April 1928.

Von Dr. Theodor Grentrup S. V. D. in Berlin.

Bekanntlich hat Portugal im Jahre 1911 in radikaler Form die Trennung von Staat und Kirche vollzogen. Logischerweise hätte damit auch das Konkordat von 1886, in welchem die Patronatsrechte der portugiesischen Regierung über eine Anzahl fernöstlicher Bistümer umschrieben werden, zu Fall kommen müssen. Aber im Dekret vom 25. November 1913, das die Anwendung des Trennungsgesetzes auf die Kolonien brachte, wurde ausdrücklich bestimmt, daß die Regelung der Patronatsrechte in Ostindien einer späteren Gesetzgebung vorbehalten sei. Die Lissaboner Regierung von damals war scheinbar der Auffassung, daß sie in den Kolonien Afrikas und auf Timor, wo niemand ihrer Macht entgegentrat, das Trennungsgesetz ungestraft werde durchführen können, während sie für Ostindien, wo die Trümmer ehemaliger portugiesischer Herrlichkeit von dem großen britischen Kolonialmeer umflutet werden, Bedenken trug, den mit dem kirchlichen Patronatsrecht verbundenen politischen Einfluß preiszugeben. Die Bedenken mußten sich steigern, je mehr es der portugiesischen Regierung klar wurde, daß die Trennungsgesetze selbst in den afrikanischen Kolonien recht unerfreuliche Erscheinungen hervorriefen. In Lissabon beobachtete man nicht ohne Unruhe, daß die Lücken, die eine kirchenfeindliche Gesetzgebung im katholischen, portugiesischen Missionspersonal gerissen hatte, von protestantischen amerikanischen Missionsgesellschaften aufgefüllt wurden. Das erschien den Portugiesen für ihre national-kolonisatorischen Ziele ebenso gefährlich, wie es ihrem katholischen Empfinden, das auf der iberischen Halbinsel trotz allen kirchenpolitischen Wirbeln doch immer wieder durchschlägt, unsympathisch war. Die portugiesische Regierung fühlte sich deshalb gedrängt, nach und nach das Trennungsgesetz von den Kolonien praktisch, wenn auch nicht grundsätzlich, vollständig zurückzuziehen. Den vorläufigen Abschluß dieser Entwicklung brachte das Dekret vom 13. Oktober 1926, dessen Hauptinhalt in dieser Zeitschrift, Jahrgang 1927, S. 50 ff. mitgeteilt wurde. Hatte Portugal in der missionspolitischen Behandlung seiner afrikanischen Besitzungen viel Mäßigung und Klugheit bewiesen, so mußte sich auch für Fernasien unschwer eine Staat und Kirche befriedigende Lösung finden lassen. Sie wurde in einem vom Apostolischen Stuhl und der portugiesischen Regierung am 15. April 1928 unterzeichneten Abkommen festgesetzt, das der Osservatore Romano vom 2. Mai veröffentlichte.

Das Abkommen umfaßt 9 Artikel, in denen die wichtigsten Angelegenheiten aus dem kirchenpolitischen Fragenkomplex Ostindiens, soweit er Portugal interessiert, neu geregelt werden. Für die juristische Gesamtwertung dieses Dokumentes ist die Präambel zusammen mit der Schlußbestimmung im letzten Artikel von ausschlaggebender Bedeutung. Die Einleitung knüpft nämlich an das Konkordat von 1886 an und setzt stillschweigend voraus, daß es bis dahin rechtlich noch in Kraft stand. Tatsächlich war es ja weder vom Apostolischen Stuhl noch von der por-

tugiesischen Regierung ausdrücklich gekündigt worden. Auch die neue Vereinbarung hebt das frühere Konkordat nicht als Ganzes auf, sondern ändert es nur in einigen Teilen ab und sagt zum Schluß (Artikel 9), daß alle früheren Rechtsbestimmungen insofern null und nichtig seien, als sie dem gegenwärtigen Abkommen widerstreiten. Daraus ergibt sich, daß die neue Vereinbarung als eine Korrektur des im übrigen weiterbestehenden Konkordats von 1886 aufgefaßt werden muß. Offenbar aus diesem Grunde hat man dem vorliegenden Aktenstück nicht die Bezeichnung „Konkordat" verliehen, sondern ihm den minderen Namen einer „Vereinbarung" (Accordo) gegeben.

Wie die Präambel sagt, machten einerseits die mit der Ausführung des Konkordats von 1886 verbundenen Schwierigkeiten und andererseits die veränderten Zeitverhältnisse eine Neuregelung in drei Punkten erwünscht: 1. in der Umschreibung der Diözesen, 2. in der Ernennung der Bischöfe, 3. in der doppelten Jurisdiktion.

Nehmen wir die aufgezeichneten Punkte der Reihe nach vor.

1. Umschreibung der Diözesen. Auf Grund des Konkordats von 1886 hatte Portugal, das ehedem sämtliche Bistümer Fernasiens für sein Patronat beanspruchte, in bezug auf folgende Bistümer gewisse Rechte und Pflichten: Erzbistum Goa mit den Suffraganaten Damão, Kotschin und St. Thomas von Mailapur, ferner Bistum Bombay, Mangalor, Quilon, Madura (Trichinopoli) und Macao. Die Kirchenprovinz Goa war so organisiert worden, daß sie ohne Rücksicht auf den geographischen Zusammenhang möglichst alle von Portugiesen besiedelten Gebiete in Vorderindien umschloß. So gehörten z. B. die in den Diözesen Calcutta und Dacca zerstreuten portugiesischen Pfarreien zum Bistum St. Thomas de Mailapur, von dem sie in der Luftlinie etwa 1500 Kilometer entfernt sind. Die portugiesische Regierung hatte damals die römische Kurie zu einer Diözesaneinteilung gezwungen, bei der einzig das nationale Moment maßgebend war, und alle Regeln einer gesunden kirchlichen Verwaltung außer acht gelassen wurden.

Die Neuordnung stellt ein Kompromiß zwischen dem nationalen und dem territorialen Prinzip in der Diözesanumschreibung dar. Von der Diözese St. Thomas de Mailapur werden ihre bisherigen, in den Diözesen Calcutta, Dacca und Trichinopoli liegenden Pfarreien abgezweigt, während sie die näher gelegenen portugiesischen Pfarreien in Madras und Tanjore behält. Wegen der Verluste an Territorium und Personal soll die genannte Diözese anderweitig entschädigt werden. Es ist also nicht daran gedacht, die Diözese St. Thomas, deren Bischofssitz sich in allernächster Nachbarschaft von Madras befindet — die Mittelpunkte dieser beiden Städte liegen etwa 15 Kilometer voneinander entfernt — eingehen zu lassen, vielmehr wird sie wegen ihrer nationalen Eigenart aufrechterhalten. Anders stellt sich das Verfahren mit der Diözese Damão, die sich in ihre portugiesischen und englischen Bestandteile aufgelöst sieht. Die portugiesischen Besitzungen in Damão sowie die kleine Insel Diu im Norden fallen an die Erzdiözese Goa, die von jetzt ab den Titel: „Erzbistum von Goa und Damão" führt; die englischen Teile vergrößern die Erzdiözese Bombay. Auch in diesem Falle ist auf die nationale Eigenart Rücksicht genommen worden. Noch mehr! Die portugiesischen Pfarrer der beiden Pfarrkirchen in Bombay St. Xaver und Unsere Frau von der Herrlichkeit führen während ihrer Amtszeit den Titel von Geheimkämmerern Seiner Heiligkeit. Ferner wird der Erzbischof von Bombay abwechselnd der portugiesischen und britischen

Nationalität entnommen werden. Die Verfechter der Minderheitenkultur in Europa werden nicht mit Unrecht einen Vergleich anstellen zwischen dem liberalen Verhalten Englands, das nichts dagegen einwendet, daß in seinem Herrschaftsgebiet in Ostindien konkordatsmäßig ein portugiesischer Bischof ernannt wird, und der Engherzigkeit verschiedener Staaten Europas, die es nicht zulassen, daß in Diözesen mit einer fast ausschließlich fremdsprachigen Nationalität ein Bischof dieser Nationalität an die Spitze gestellt wird.

2. Ernennung der Bischöfe. Gemäß dem Konkordat von 1886 besaß die portugiesische Regierung für die Bistümer der Kirchenprovinz Goa und das Bistum Macao das Nominationsrecht, für die übrigen obengenannten Bistümer wählte sie aus drei vom Goanesischen Erzbischof vorgeschlagenen Kandidaten einen aus. Entsprechend der Rechtsentwicklung der Neuzeit hat sich der Apostolische Stuhl in der neuen Vereinbarung die freie Ernennung der Bischöfe vorbehalten, jedoch so, daß der portugiesischen Regierung ein gewisser Einfluß gewahrt bleibt. Dieser Einfluß ist größer bei der Besetzung der Bistümer der Goanesischen Kirchenprovinz und Macao, geringer bei den übrigen Bistümern. Wenn für Goa, Kotschin, St. Thomas und Macao ein neuer Bischof zu ernennen ist, so wählt der Apostolische Stuhl nach den gewohnten Informationen den Kandidaten aus und teilt seinen Namen der Regierung in Lissabon mit, die, falls keine politischen Bedenken vorliegen, den Betreffenden binnen zwei Monaten offiziell als ihren Kandidaten dem Apostolischen Stuhl vorschlägt. Bei der Erledigung des Bischofsstuhles in Bombay, Mangalor, Quilon und Madura (Trichinopoli) wählt der Apostolische Stuhl wie oben den Kandidaten aus, gibt den Namen der portugiesischen Regierung bekannt, die ihn binnen einem Monat amtlich der Römischen Kurie in Vorschlag bringt. Das Recht, Gründe politischer Natur gegen den von Rom Erwählten geltend zu machen, wird in diesem Falle nicht zugestanden. Damit rückt die Mitwirkung der portugiesischen Regierung bei der Berufung der letztgenannten Bischöfe bis hart an die Grenze einer bloßen Formalität, mit der die Kirche in dankbarer Erinnerung an die wertvollen Dienste, die Portugal ehedem den Missionen in Ostindien erwiesen hat, die heutige Regierung ehren will.

3. Die doppelte Jurisdiktion. Das Bestreben, die Angehörigen der portugiesischen Patronatsbistümer aus nationalen Gründen möglichst in der Hand zu behalten, hatte im Anschluß an das Konkordat von 1886 zu der Verordnung geführt, daß die Katholiken, die aus diesen Diözesen in eine andere Diözese Ostindiens übersiedelten, der Jurisdiktion des Patronatsbischofs nicht entzogen werden sollten. Natürlich war es notwendig, daß auch der Bischof des Ortes, wo sich die Wanderer niedergelassen hatten, ihnen gegenüber seine Vollmachten ausübte. So entstand die verwirrende doppelte Jurisdiktion. Das neue Übereinkommen stellt in diesem Punkte das gemeine Kirchenrecht wieder her, indem es bestimmt, daß jeder Katholik außerhalb seiner Heimatdiözese nach den gewöhnlichen Regeln dem Ortsbischof untersteht.

Zusammenfassend läßt sich über die vorliegende Vereinbarung kurz folgendes sagen: Sie schafft in der Patronatsfrage Ostindiens eine klare Rechtslage, die mit einigen Fäden die Gegenwart an eine weite Vergangenheit knüpft, die mit Rücksicht auf die kirchenpolitische Entwicklung in Portugal die Vorrechte einer andersgearteten Zeit zurücknimmt, und die sich möglichst glatt in den Rahmen der in der Neuzeit herausgearbeiteten kirchlichen Rechtsgrundsätze einfügt.

Nachträge zur Christianisierung Mexikos.

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Nachdem wir die mexikanische Bekehrungsgeschichte ihren großen Linien nach in dieser Zeitschrift wie in unserer Missionsgeschichte gezeichnet haben [1], möchten wir hier noch einige Striche hinzufügen, die teils inzwischen neu hinzugekommen, teils damals uns entgangen sind, in der Hoffnung, dafür angesichts der gegenwärtigen Kirchenverfolgung in diesem einst so begeistert missionierten und nachher so vielfach kirchlich degenerierten Lande erhöhtes Interesse zu finden.

Was zunächst die Quellen angeht, kommen für die Eroberungsgeschichte und die damit zusammenhängenden Missionsereignisse neben den allgemeinen Werken Cortes (Historia de la Nueva España ed. 1770), Diaz (Historia de la conquista de la N. E. ed. 1904) und Topia (Relacion bei Icazbalceta Nueva Colleccion II) in Betracht. Für die Mercedarieranfänge besitzen wir außer der allgemeinen Ordensgeschichte das Compendio Historico-Chronologico von Aldana (Ende des 18. Jahrhunderts); für die Franziskaner der Mexikoprovinz die Relationen Juans de S. Ana, Cuellars (1626) und Figueroas (1629), von Michoacan die Chronik von Rea (1639), für Zacatecas die von Arlegui (1737), für Guatemala von Vasquez-Gonzalez (1914); seitens der Dominikaner für Guatemala Remesal (1619) und für Oaxaca Franc. de Burgos (Palestra Historical 1670/4); für die Augustiner eine Chronik von Roman y Zamora 1569/75 (ed. 1897), Basalenque 1673 und Escobar neben denjenigen von Grijalva-Puente, über Michoacan 1729 (ed. 1924) [2]. Allgemein Alonso Fernandez (Historia eclesiastica 1611) neben Touron V—VII (aber nicht Bourgoing). — An Literatur wäre noch zu erwähnen über die Missionare überhaupt Andrade (Los conquistadores espirituales de Nueva España 1896), allgemein Robertson (History of America 1777, franz. 1778), Ternaux (Voyages usw. 1837) und Lopez de Gomara (Historia de la conquista de Hern. Cortes 1826); kirchengeschichtlich Cuevas S. J. (Historia de la Iglesia en Mexico 4 Bde. 1921—26); für die Augustiner eine Provinzchronik von Garcia Esteban (Madrid 1918) und für die kalifornische Franziskanermission Engelhardt (The Franciscans in California 1897 neben seinem dreibändigen Werk über die Missionen Kaliforniens) [3].

Von den Spuren einer angeblich vorspanischen Missionierung abgesehen [4], war der erste Priester auf mexikanischem Boden Alonso Gonzalez als Begleiter von Fernandez (1517) und fand die erste Messe bei der Expedition Grijalvas statt (1518) [5]; andererseits predigte Cortes schon in Cozumel und Yucatan gegen die Idole [6]. Die Bekehrung der Eingeborenen war die Hauptsorge des Eroberers und auch in seinen Ordonnanzen als Hauptzweck angegeben [7], wie er 1524 dem Kaiser das Missionswerk unter Hinweis auf die Empfänglichkeit der Indianer für die christliche Lehre empfahl [8] und auch Velasquez von Kuba in seiner Instruktion

---

[1] Vgl. ZM 1924, 145 ff. und Kathol. Missionsgeschichte 330 ff., aus der mein Aufsatz nur ein Auszug und eine Probe sein will.

[2] Ojea 1608 und Duran 1579—88 zu rektifizieren nach Bibl. Miss. II.

[3] Vgl. dazu bes. Streit in seiner Bibliotheca Missionum II und III (1924/27).

[4] Vgl. darüber auch Cuevas I 81 ss. (nach Denkmälern, Gebräuchen und Überlieferungen).

[5] Ebd. I 103 ss. (nach dem Reisebericht von Diaz).

[6] Ebd. 130 ss. (nach Diaz I c. 27 u. 36).

[7] Ebd. I 111 (nach Icazbalceta I 446). Ebd. 135 ss. über seine Missionsförderung, 154 ss. seine Beurteilung und Entschuldigung.

[8] Dementsprechend schickte Karl V. 24 Religiosen aus beiden Orden (Remesal 9).

von 1519 ihm als erste Aufgabe auftrug, den katholischen Glauben auszubreiten und die verlorenen Seelen zur Kenntnis des wahren Gottes zu führen [9].

Nächst Juan Diaz, der nach der Tradition beim Aufspüren von Götzen erschlagen worden sein soll [10], begleitete den Konquistador Mexikos als Glaubensbote und Ratgeber besonders der Mercedarier Olmedo († 1524), der nach Diaz über fünfhundert Heiden in Zapotecas unterrichtete und taufte, nach dem Franziskanernekrolog über 2500 Indianer bekehrte, indem er Kreuz und Madonna auf den Altar zu stellen pflegte [11]. Wir haben von ihm außer einer Weisung von Cortes, wie er predigen solle, eine Beschreibung der Messe und Taufe in Cempoala und Tlascala [12]. Nach der Schlacht von 1522 legten auch die Chichimeken von Querétaro ihre Waffen vor dem Kreuze nieder und verlangten dessen Aufrichtung in der Form, wie sie einer ihrer Greise gesehen [13].

Als erste Franziskanermissionare werden Johann von Aora, Johann Dekkers und Peter Moere genannt (seit 1523) [14], neben denen in Tezkuko P. Diego von Altamirano und Pedro von Melgarejo wirkten [15], im folgenden Jahr verstärkt durch die Zwölf unter Martin von Valencia [16]. Nach Peters Bericht bauten sie in allen Orten Kirchen oder Kapellen mit Bildern, Kreuzen und Fahnen, taufte er allein über zweihunderttausend und täglich acht bis vierzehn Tausend, unterwies über fünfhundert Knaben in Mexiko und richtete ihrer fünfzig für Sonntagspredigt und Idolenzerstörung ab [17]. Nach Zumarragas Schreiben von 1540 an den Kaiser kamen die Indianer von weitem zum Anhören des Gottesdienstes, mehr durch Musik als durch die Predigt bekehrt [18]. Von der franziskanischen Missionsmethode sind noch viele Überreste und eingehendere Nachrichten auf uns gekommen [19].

Das Gleiche gilt von den ersten Dominikanern und ihren Mis-

---

[9] Bei Cuevas I 106 s. (nach Alaman).

[10] Cuevas I 116.

[11] Ebd. 115 s. (nach dem Bericht von Zuazo an Cortes).

[12] Ebd. 135 ss. (nach Diaz c. 40, 52 und 78).

[13] Ebd. 149 s. (nach Frias und Arricivita). Dazu Chronik der mexik. Mercedarier von Pareja (1688 ed. 1882/3) und Geschichte von Aldana (nach 1770).

[14] Über diese drei Ersten Mendieta 605 ss. Ebd. V c. 17 über Dekkers oder Tecto (früher Professor), Wadding ad 1521 n. 15 über Peter Moere von Gent.

[15] Vgl. neben Cuevas I 169 Lopez (Archivo Ibero-Americano 1920, 21 ss.) und Ricard (Bulletin Hispanique 1923, 253 ss.).

[16] Vgl. Lopez (Arch. Ib.-Am. XIII 21 ss. und XIV 105 ss.), über Martin Mendieta 571 ss. 1529 nach Peter schon 9 Konvente (Cuevas I 159).

[17] Nach seinem Brief von 1529 (Cuevas 160).

[18] Vgl. Icazbalceta in seiner Biographie 354.

[19] Vertrauliche „Confabulaciones" von Motilinia bei Pou (El libro perdido 300 ss.), 1. Rudimente der christl. Lehre von P. de Tecto (Bibl. Miss. II n. 229) erweitert von Br. Petrus zu einem größern Katechismus (ebd. n. 318). Über Taufe u. Beicht auch die Junta v. 1524 (vgl. Cuevas I 171 s.). Über Methode und Sakramente (Taufe, Katechese usw.) auch Cuevas I/II. Dazu Apologia del bautismo von J. de Tecto, Forma administrandi bapt. von Mich. a Zarate und Itinerarium von Focher (BM I); die Chronik von Vetancourt (1697) und Relacion von Ponce (Doc. ined. 57/8); an biogr. Lit. Muñoz, Labayru, Chavero und Ramirez. Vgl. die demnächstige monographische Dissertation von P. Pankratius Marschallkeerwert.

sionen [20]. Unter ihnen zeichneten sich neben Betanzos Thomas von S. Juan, Dominikus vom Kreuz, Pedro de la Penna, Pedro Feria und Bernhard von Albuquerque [21], als Apostel von Mizteca und Guaxaca Benedikt Fernandez, dort auch P. Marin, weiter Franz von Majorca und Michael von Zamora [22], dann Diego von Carranza [23], Thomas von Cardenas [24], Franz von Berrio, Mathias Galindo, Johann von Alcazar, Bernhard von Albuquerque und Matthäus de la Paz [25], später Alfons Nerenna, Franz von Quesada und Johann von St. Stephan aus [26]. Zum Missionsobjekt der Dominikaner gehörten Yucatan, Chiapa, Oajaca, Tlaxcala, Michoacan und Panuco [27]. Von allen Seiten wünschte man Klöster und Missionare, aber diese verlangten erst Vernichtung der Idole und tauften nur nach gründlicher Prüfung und Unterweisung [28]. Der Dominikanerbischof Julian Garces von Tlascala ist in seinem Gutachten von 1537 an Paul III. des Lobes voll für die bekehrten Indianer [29].

Während über das Wirken der Augustiner wenig Neues bekannt geworden ist [30], erfahren wir von den Jesuiten Näheres bezüglich des äußern Fortgangs ihrer Missionen [31] wie ihrer Methode, kulturellen und erzieherischen Tätigkeit, Dorfgründungen und Festlichkeiten, Hindernisse und Martyrien [32]. Nach Torquemada lebten die drei älteren Orden wie ein einziger in Harmonie, Armut und Abtötung [33]. Das weltpriesterliche Element war außer den von Mendieta aufgezählten Aposteln durch Johann Ramirez bei den Misteken und Bischof de la Mota von Guadalaxara vertreten [34].

Auch in der Verfallzeit setzten die Orden ihre mexikanische Missionsarbeit fort, besonders die Jesuiten in der Sonora- und Tarahumaramission [35], die Franziskaner in Neugalizien und Neuleon [36], die

---

[20] Vgl. bes. Touron V 31 ss. (nach Al. Fernandez). 1528 kamen 6 mit P. Vicente, bald darauf 17 andere (Remesal 38 ss.). Auch eine Relacion von Espinosa (um 1600).

[21] Nach Touron V 38.

[22] Ebd. 215 ss. 231 ss. Ebd. 224 ss. über Luzero in Mistepec und VII 103 ss. über Domingo v. d. Verkünd., ebd. VI 16 ss. die übrigen.

[23] Er predigte unter den Zapatecas und bekehrte die Chontales (Touron VI 228 s. nach Echard II 136 und Davila l. II c. 50).

[24] Ebd. 303 ss. (über 10 000 Bekehrungen, auf seine Predigt zerbrachen die Heiden von Zacapula ihre Idole). [25] Ebd. 231 ss. 266 ss. 290 ss.

[26] Ebd. VII 60 ss. [27] Vgl. Cuevas I 219. [28] Vgl. Touron V 40 ss.

[29] Bei Davila 132 ss., Touron V 136 und Cuevas I 330 ss.

[30] Vgl. neben den Provinzchroniken Touron V 108 ss. (auch über Rea) und Cuevas I 337 s. 1572 nach einer Relacion 46 Klöster (ebd. 360). Dazu die allgemeinen Ordensgeschichten (vgl. BM I) von Roman (1569/75), Pamphilus (1581), Crusenius (1623), Torelli (1659) und Andres de S. Nicolas (I 1664) nebst seinen Fortsetzern sowie Biographien und Orbis Augustinianus von Lubin (1659), auch Ciudad de Dios (1892/4/5).

[31] Vgl. Cuevas II 320 ss. 373 ss. 390 ss. und III 345 ss.

[32] Ebd. II 378 ss. (nach den Lit. ann.) und III 357 ss.

[33] Mon. Ind. III l. V c. 17 (nach Touron V 2).

[34] So Taufe und Unterricht von fünf Kaziken (Touron VII 288). Ebd. 250 ss. und V 116 ss. Über die kirchliche Hierarchie Touron V 70 ss. und Cuevas I 292 ss.

[35] Vgl. zu meiner Missionsgeschichte 408 Astrain VII 285 ss. Bei der Abtretung an die Franziskaner in der Sonora 52 Missionen mit 3000 Dörfern und 87 644 Seelen (vgl. Cuevas IV 303 s.). Ebd. über das innere Missionsleben (nach Revillagigedo).

[36] Vgl. Cuevas III 404 ss. In Coahuila 4 und in Neuleon 8 Missionare

Dominikaner seit 1686 unter P. Galindo in Cadereita [37], während der Exerzbischof von Manila zu Beginn des 18. Jahrhunderts an der Heidenbekehrung arbeitete und dafür ein Seminar in Neugalizien gründete [38].

Ebenso fällt manches neue Licht auf die Missionierung der Nachbarländer: in Yukatan auf die Franziskanermissionen des 16. Jahrhunderts [39]; in Guatemala auf die der Franziskaner [40] wie der Dominikaner [41]; in Michoakan auf die Franziskaner [42] und auf die Augustiner [43]; in Neubiskaya [44] wie in Neumexiko [45] auf die Missionsversuche der Franziskaner. Dagegen gelangen wir für Kalifornien und Florida kaum über das bisher entworfene Bild hinaus [46].

Angewandte Missionswissenschaft.

Von Dr. P. Gonsalvus Walter O. M. Cap. in Yenkwan (Kansu-China).

Man hat oft die Erfahrung gemacht, daß Missionare, die in der Praxis stehen, der Missionswissenschaft sehr zurückhaltend begegnen. Es fehlt zwar selten an allgemeinen anerkennenden Worten, aber die Kritik im einzelnen zeigt, daß dem Missionar der gesunde Hausverstand und die Erfahrung ungefähr alles, die Missionswissenschaft dagegen fast nichts gilt. Der Missionar sieht in der Missionswissenschaft vorwiegend eine lebensfremde Theorie, eine unfruchtbare Erforschung

(ebd. IV 306 ss. nach Revillagigedo). Nach Arlegui 124 über 100 000 Bekehrungen, ähnlich in Huxteca, Santander, Parras und Paso Norte. 1707 Neugründung der Observanten an den Küsten von Zambico und Chiveria (ZM 1926, 198 nach Forteguerri). Über Geist, Methode und Schwierigkeiten Cuevas IV 320 ss. [37] Ebd. 407 s. [38] Nach Forteguerri (ZM 1926, 198).

[39] Nach Cogolludo mußte Testera wegen der Soldateska zurückkehren und konnte erst 1536 etwas erreicht werden (Civezza Saggio 117). In Campeche zerstörten die Eingeborenen auf die Predigt hin ihre Götzen und pflanzten das Kreuz auf (Touron VI 68 ss.). Hier 1545 auch 9 Dominikaner (Remesal 249 ss.). Über die 1. Bischöfe Touron VI 221 ss. Dazu Relacion von Diego Landa (1566).

[40] Vgl. Touron V 45 ss. und Vazquez-Gonzalez (I 1 ss.), der in seiner Chronik von 1713 bes. P. Ordoñez, Petrus de Betanzos und Franz de la Parra wegen ihrer Missionstätigkeit rühmt. Auch Noticias von Morero und Relacion von Espino (1674).

[41] Nach Barth. de las Casas bes. der 1. Bischof von Vera Paz Pedro de Angulo mit Louis Cancer, dann Thomas de Casillas, Vicente de las Casas und Pedro de Feria (Touron V 256 ss. und VI 72 ss. 329 ss. neben Remesal 137 ss.) in Nikaragua 1. Bischof Ant. v. Valdevieso (T. V 193 ss.) und in Honduras der Dominikanerbischof Alfons de la Cerde (T. X 370).

[42] Vgl. Touron VI 50 ss. über Anton von Rodriguez, Franz Ximenez, Joh. vom hl. Franz und Alfons von Escalona. Dazu Muñoz (Arch. Ib.-Am. XVIII 395 ss.).

[43] Vgl. Escobars Chronik von 1729 (hrg. 1924) und Basalenques Provinzgeschichte von 1644 (1673) nebst Relación von 1603 (Dsc. ined. 459 ss.). 1537 drangen Juan de S. Roman und Diego de Chavez von Tiripitio aus ein (Cuevas I 363).

[44] So als Märtyrer P. Cossin 1555, P. Joh. von Topia 1557, Azevedo und Herrera 1567, P. Cerrato 1580, Puebla und del Rio 1586, Gons. de Tapia 1594 (Mendieta 745 ss., wozu Arch. Ib.-Am. 27, 247 und Cuevas II 509 s.), 1607 Gründung der Tampicomission durch P. Juan de Cardenas (ebd. IV 319). Über Neuleon ebd. III 402 ss. (nach Tello).

[45] Nach neuen Berichten (vgl. Bibl. Miss. II n. 999 und Arch. Ib.-Am. V 241 ss.).

[46] Vgl. dazu meine Missionsgeschichte 348 ff. Ebenso für die Verfallzeit (ebd. 409 ff.).

der Vergangenheit, eine dürre Statistik und eine verständnisarme, vorlaute Beobachterin seiner so schwierigen Arbeit. Dazu kommt oft noch eine verhängnisvolle Enttäuschung, die der Missionar an der Missionswissenschaft erlebt. Er hat sich mit großem Enthusiasmus an die ihm von allen Seiten empfohlene Wissenschaft herangemacht in der Hoffnung, sie werde ihm einige bisher unbekannte Kunstgriffe zeigen, mittels derer er im Handumdrehen seine Heiden bekehren und seine Neuchristen vollkommen machen könne. Das Lehrbuch, das er teilweise durchlas, war aber eigentlich aus lauter Selbstverständlichkeiten zusammengesetzt, und der Missionswissenschaftler, den er in einstündiger Unterredung um eine Offenbarung anging, ließ ihn gänzlich im Stich und schien kaum verbergen zu können, daß er den Fragesteller für etwas naiv hielt.

Der Hauptgrund für diese bedauerliche Erscheinung liegt darin, daß die Missionswissenschaft noch zu wenig Lebensgut der Missionare geworden ist. Am Beispiel des chinesischen Missionars wollen wir anzudeuten versuchen, nach welchen Richtungen hin die Missionswissenschaft einem Missionar nützen kann. Am Schlusse wird sich dann auch zeigen, was geschehen muß, damit die Wissenschaft dem katholischen Apostolat tatsächlich die billigerweise zu erwartende Hilfe bringen kann.

Fast alle Missionare, die in das chinesische Missionsfeld eintreten, erleben eine Enttäuschung. Sie haben sich die Heiden, die Neuchristen und das Missionsleben anders vorgestellt, als die Wirklichkeit sie zeigt. Im allgemeinen verwinden sie diesen ersten Schlag und arbeiten sich im Laufe der Jahre zu einem gesunden, nüchternen Optimismus durch. Aber fast allen bleibt tief im Herzen eine Wunde, die von jeder neuen unangenehmen Erfahrung hart berührt wird und die Hingabe an den Beruf erschwert. Der Enthusiasmus beim Chinamissionar ist viel mehr Willenssache als Gemütsausdruck. Bei einigen wenigen Missionaren ist die erste Enttäuschung so verhängnisvoll, daß sie niemals mehr das volle Gleichgewicht finden. Sie fügen sich in die Lage, die kaum zu ändern ist, aber ihre Seele und ihr Herz ist nicht recht bei der Sache. Sie raunen sich im Stillen zu, daß es in einer andern Mission oder zu Hause besser sei.

Die falschen Vorstellungen, mit denen junge Missionare nach China kommen, wurzeln zum Teil in ihrer rein subjektiven Einstellung. Sie fühlen sich von Gott zum Heidenapostolat berufen und sind mit großer Begeisterung für ihren idealen Beruf erfüllt. Wer wollte diese herrliche Gesinnung tadeln? Aber sie übersehen ganz, daß im Bekehrungswerk der Welt und eines besonderen Missionsbezirkes der einzelne Missionar recht wenig bedeutet. Nicht einmal hundert Jahre Apostolat sind, wie die Missionsgeschichte zeigt, in jedem Fall ein sichtbarer und eindrucksvoller Fortschritt. Gott hat Zeit. Während das Hochgefühl des Berufenen schon von vornherein über diese Tatsache leicht hinwegsieht, drängt die Lektüre der volkstümlichen Missionsliteratur und der Missionsdarstellungen in Wort und Bild nach derselben Richtung. In der Absicht, Eindruck zu machen, herrscht dort begreiflicherweise das Bestreben, die Dinge in augenfälligen und anziehenden Farben zu schildern. Ohne daß die Darstellung unwahr ist, führt sie den Uneingeweihten auf falsche Fährte. Je wirksamer die Missionspropaganda ist und je höher die Missionsbegeisterung bei jung und alt schlägt, um so größer ist die Gefahr, daß Unberufene in die Mission kommen, oder Berufene beim ersten Eintritt in die Praxis tiefen und dauernden Schaden nehmen. Das notwendige Korrektiv bildet das Studium der Missionswissenschaft. Dort lernt der

junge Mensch kritisch sehen, bedächtig urteilen und vernünftig planen. Dort hört man, daß das Missionswerk im Kleinen wie im Großen fast unmerklich fortschreitet, daß Massenbekehrungen äußerst selten sind und immer höchst zweifelhafter Natur waren, daß gedruckte Zahlen kein Evangelium sind, daß auch sonst nicht alles Gold ist, was glänzt, daß wenige Missionare Wunder wirken, daß die Heiden nicht heilsbegierig die Stationen umlagern, daß im Missionswerk plötzlich Hindernisse aufzutreten pflegen, an die niemand gedacht hat. Wenn der junge Missionar an der Hand eines Lehrers in jahrelangem Studium durch die Missionswissenschaft ebenso hindurchgegangen ist wie durch die Philosophie und Theologie, hat er eine starke Missionsliebe und ist zugleich nach Möglichkeit gegen verhängnisvolle Enttäuschungen gefeit.

Der Chinamissionar muß eine herzliche, warme Liebe zu Land und Volk haben. Unter Naturvölkern scheint dieses seelische Einleben nicht allzu schwer zu sein, dagegen verraten die unter den Kulturvölkern Vorderasiens, Indiens und Ostasiens tätigen Missionare ihren Leuten gegenüber häufig eine gewisse Reserve und Kälte, zuweilen sogar eine Art Abneigung. Der Grund ist wohl die große Verschiedenheit des europäischen und asiatischen Charakters, die noch verstärkt wird durch den Unterschied und Gegensatz des Landes, der Lebensform und Kultur. Der Missionar leidet also nicht bloß an Europäismus in der Form seiner Lehre und seines Kultes, sondern auch an Europäismus in der Anlage seiner Seele. Während aber die Europäismen in Lehr- und Kultform leicht zu sehen und heute für die Wissenschaft und Praxis Modeproblem geworden sind, ist der Europäismus im Missionar schwer faßlich und wenig beachtet. Aber wenn der Missionar von ihm beherrscht ist, äußert er sich im täglichen Leben auf Schritt und Tritt, in Miene und Worten, in Auftreten und Urteil. Er erzeugt eine gewisse Blasiertheit gegenüber der einheimischen Umwelt und ist ein berghohes Hindernis, wenn es sich darum handelt, Freundschaft und Volkstümlichkeit zu erringen. Während die Bevölkerung über den sachlichen Europäismus erfahrungsgemäß ziemlich leicht hinwegsieht, wird sie vom leisesten Zeichen des persönlichen Europäismus heftig abgestoßen.

Auch hier kann die Missionswissenschaft helfend eingreifen. Sie muß sich freilich dazu entschließen, ihren Stoff nicht bloß der strengen Theologie zu entnehmen, sondern ihre Saugwurzeln in fast alle anderen Wissenschaften einzusenken. Die Missionswissenschaft zeigt als missionsgeographischer Unterricht neben der Lage der Missionszentren auch die Schönheiten und Reichtümer des jeweiligen Missionsfeldes. Sie führt die Verkehrswege und Verkehrsmittel vor Augen, die Land und einheimische Kultur dem Missionar bieten. Sie zeigt die politische, wirtschaftliche und soziale Struktur auf und enthüllt die Denkmäler der Literatur und bildenden Künste, sowie die Schönheiten der Musik. Sie weist ganz besonders die Anknüpfungspunkte nach, welche die historischen Persönlichkeiten und Ereignisse, die heidnische Religion und Sittenlehre dem Apostolat darbieten. Dieser ganze Unterricht ist bei aller kritischen Nüchternheit getragen vom Geiste des Verständnisses, der Hochachtung und Liebe gegen Land und Volk. So wächst die Seele des angehenden Missonars mit dem Land und der Seele des Menschen, dem sein späteres Leben gehören soll, von Jugend auf zusammen. Betritt er dann wirklich den Boden des Missionsfeldes, so muß er sich zwar noch in vieles hineinfinden, aber er bringt allem Neuen, Ungewohnten und Unsympathischen von vornherein Verständnis, Achtung und Anpassungswillen entgegen.

Das Volk merkt diese aufrichtig wohlwollende Gesinnung und sieht dem Missionar im einzelnen Ausnahmefall auch eine Ungeschicklichkeit gerne nach. Ist der Europäismus in der Seele des Missionars beseitigt, so findet sein unbefangenes Auge überall Schönes und Gutes, das ihn sowohl innerlich erfrischt, wie auch tausend Wege zum Herzen der Leute finden läßt.

Der Wichtigkeit halber ist hier ein besonderes Wort über das Studium der Sprache am Platze. Die ungewöhnliche Schwierigkeit, Chinesisch zu sprechen, zu verstehen und zu lesen, wird abgesehen von einigen wunderlichen Ausnahmen von niemand bestritten. Es ist natürlich nicht Aufgabe der Missionswissenschaft, die chinesische Sprache zu lehren, aber sie kann zeigen, daß sich Chinesisch als Träger der christlichen Lehre eignet, und daß schon eine umfangreiche und wertvolle chinesich-christliche Literatur vorhanden ist. Ganz besonders aber wird den Hörern eingeprägt, daß eine gute Kenntnis der Sprache für den Chinamissionar unerläßlich ist. Er muß nicht bloß fließend sprechen und gut verstehen können, sondern sollte auch imstande sein, neben den christlichen Religionsbüchern profane Literatur und Tagesblätter zu lesen. Gewiß werden nicht alle Missionare dieses Bildungsziel ganz erreichen, aber angesichts der in China sich vollziehenden Geistesumwälzung darf man nicht ohne Not Zugeständnisse machen. Jeder Erfahrene weiß übrigens, daß man die chinesischen Schriftzeichen nicht schockweise erlernen kann, sondern bei jahrelangem, mühsamem Lesen langsam schlürfen muß. Der Erfolg ist also weniger Sache des Gedächtnisses als der Geduld und Ausdauer. Es ist darum in der Ordnung, daß die Missionswissenschaft dem Gebote der Stunde folgend die Sprachforderung hoch schraubt und die zahllosen Verordnungen und Mahnungen der Synoden und der Propaganda wirksam ins Feld führt. Beiläufig sei bemerkt, daß der Chinamissionar imstande sein muß, lateinische Briefe und Berichte zu schreiben, sowie die in französischer und englischer Sprache erschienenen sinologischen Werke zu lesen.

Die Missionswissenschaft gibt dem Missionar eine Menge wertvollster positiver Kenntnisse; es sei nur an Recht und Methodik erinnert. Der Hauptton liegt aber auf einigen Grundsätzen mehr allgemeiner Natur. Aus der Missionsdogmatik, den kirchlichen Erlassen und der geschichtlichen Erfahrung prägt sich dem Schüler allmählich die Überzeugung ein, daß der Missionar einerseits lediglich Werkzeug in der Hand Gottes ist, andererseits aber auch alle seine Kräfte restlos in aktiver Arbeit einzusetzen hat. Das ist zwar eine selbstverständliche Wahrheit, aber sie will nicht bloß eingesehen und angenommen werden, sondern Berherrscherin des täglichen praktischen Lebens sein. Es kann vorkommen, daß das Gebet abnimmt, während die Aktivität steigt. Aber gegenwärtig entwickelt sich in China die Gefahr, daß Gebet und Aktivität gleichzeitig erlahmen. Noch vor kurzem gab es in China eine Zeit, die ganz anders war als die heutige. Damals konnte der Missionar Wert darauf legen, als „großer Mann" aufzutreten. Er durfte sich vom Volke absondern. Er konnte sich an die Sitte halten, alle beruflichen Gänge zu Roß und womöglich mit Begleitung eines berittenen Dieners zu machen. Der Ort, wo er mit Heiden und Katechumenen sich traf, durfte fast nur das Empfangszimmer der Station sein. Das Wohlwollen der chinesischen Gesellschaft wies ihm den Platz an der Seite des Kreismandarins an. Die Freundschaft der Behörden äußerte sich der Landessitte entsprechend nicht bloß in ehrenden Besuchen, sondern auch durch Ent-

gegenkommen bei Steuer- und Prozeßsachen. Wurde diese Hilfe geboten, so durfte sie der Missionar zuweilen annehmen. Manchmal glaubte er sich aber auch berechtigt und verpflichtet, der Behörde gegenüber mit Forderungen aufzutreten und das Gewicht seiner sozialen Stellung fühlen zu lassen. Die Leute der ganzen Umgegend kannten den Missionar als Mann von Einfluß und hielten es gegebenenfalls für vorteilhaft, sich durch den Katechisten bei ihm vorstellen zu lassen, um Katechumenen zu werden. So nahm die Gemeinde an Zahl fast täglich zu. Im Laufe des Katechumenates wurden die Gesinnungen gereinigt, so daß eine ganz annehmbare christliche Gemeinde heranwuchs. Das alles vollzog sich, ohne daß der Missionar den Heiden draußen in den Familien persönlich und systematisch die christliche Lehre vortrug. Auch der Katechist hatte dabei nicht viel von Religion zu sprechen. Sogar die Hilfe in Steuer- und Prozeßfällen konnte ausbleiben oder nur äußerst selten und mit aller Klugheit und Vorsicht gewährt werden. Es genügte, daß die Mission im Rufe stand, sie könnte schwierige Angelegenheiten nach Belieben schlichten. Auch war natürlich ein ganzer Apparat anderer Missionsmittel gleichfalls im Spiele. Seitdem sich nun die Lage in China umstellt, fällt für die Heiden mehr und mehr aller äußere Antrieb weg, sich selbsttätig mit dem Missionar in Verbindung zu setzen. Hält sich nun der Missionar ebenfalls von den Leuten zurück, so ist leicht einzusehen, daß das Missionswerk nach und nach in erheblichem Maße stockt. Dann findet der Missionar aber auch zu Hause nur mehr wenig apostolische Arbeit, womit auch der äußere Antrieb zum Gebete nachläßt. Der Chinamissionar muß sich darum heute von neuem orientieren. Die Wissenschaft, welche den Wandel der Zeitverhältnisse beobachtet, wird dem Missionskandidaten einprägen, daß auch in China der Missionar in Stadt und Land unter das Volk gehört, daß er dort als religiöser Mensch auftreten, von Religion reden, Würde mit Leutseligkeit paaren muß. Der Missionskandidat wird in seinen Erziehungsjahren immer wieder hören, daß der Missionar im heutigen China als beste Empfehlung christliche Karitas, christliche Wahrheit und christliche Bescheidenheit vorzuweisen hat. Wenn er dann als apostolischer Mann von Haus zu Haus wandert, wird er bald erfahren, daß in den meisten Fällen nicht der Katechist, sondern der Missionar der beste Türöffner ist. Wenn er am Kohlenfeuer den Heiden von Gott redet, wird er auch viel ans Beten denken.

Von größter Tragweite ist die Stellung des Missionars und damit der Mission überhaupt zu Karitas und Schule. Die Karitas ist gegenwärtig und wohl für eine lange Zukunft unter allen indirekten Missionsmitteln das erste, wenn nicht das einzige, wodurch man Leute aller Stände in die Reichweite der Mission ziehen kann. Im allgemeinen wird jeder Mensch früher oder später einmal krank, andererseits zeigt die karitative Arbeit des Missionsarztes und der Schwestern in Tsinchow und die des P. Agatho in Tsinan, daß die Leute tatsächlich die Dienste der Mission gerne in Anspruch nehmen. Es ist Sache der Missionswissenschaft, die Bedeutung der Karitas durch Erfahrungstatsachen darzulegen und vor Mission, Arzt und Schwesternschaft ihren Ausbau und ihre Organisation in den verschiedenen chinesischen Missionen darzustellen. Dieselbe Aufgabe fällt ihr auch zu in bezug auf das Schulwesen. Der Missionar, der einen Missionsbezirk leitet, muß den unverrückbaren Grundsatz haben, daß jeder christliche Knabe durch eine geordnete Missionsschule gehen und jedes christliche Mädchen wenigstens ausreichenden Religionsunterricht erhalten muß. Es sollte auch allen

Missionaren die Einsicht aufgehen, daß die Mission, wenn die Gründung einer Mittelschule möglich ist, damit nicht zögern soll. Es ist dies eine Pflicht gegenüber der aufstrebenden christlichen Bevölkerung und eine Gelegenheit, Jahr für Jahr einer großen Schar auserlesener junger Heiden den gründlichsten und allseitigsten christlichen Unterricht zu geben. Die Missionswissenschaft sollte in der Lage sein, die bei Organisation des niederen und höheren Schulwesens anzuwendenden Grundsätze, Erfahrungen und Kunstgriffe gebrauchsfertig an die Hand zu geben.

Über die Wichtigkeit der Heranziehung des einheimischen Elementes zum Missions- und Gemeindedienst ist man sich wohl überall klar. Dagegen hat die kirchliche Forderung einer zeitgemäßen wissenschaftlichen Ausbildung des chinesischen Klerus noch keine eindeutige Auslegung gefunden. Der Grundsatz der materiellen Mithilfe seitens der Gemeinde dringt zusehends weiter. Die chinesische Frauenmission ist ein Problem, dessen Tragweite noch nicht einmal von allen erfaßt ist, geschweige denn daß die Lösung gefunden wäre. Größere Aufmerksamkeit wird jetzt auch der einheimischen Architektur und Kunst im Dienste des christlichen Kultus gewidmet. Es wäre an der Zeit, daß die Missionswissenschaft diese hervorstechenden Fragen des chinesischen Missionsfeldes scharf ins Auge faßte und die angehenden Missionare mit klaren Begriffen und hellen Augen ausrüstete.

Unter Hinweis auf konkrete Fragen haben wir Fingerzeige zu geben versucht, wie die Missionswissenschaft auf die chinesische Mission und den Chinamissionar anzuwenden wäre. Die Missionswissenschaft muß sich vor allem über die in China gegebenen Verhältnisse und Probleme in monographischer Kleinarbeit genauer als bisher informieren. Sie hat die Aufgabe, die angehenden Missionare von Jugend auf in systematische Schulung zu nehmen. Privatstudien und Kurse genügen nicht, weil sie keine wissenschaftliche Art des Sehens vermitteln und leitende Ideen nicht tief genug einprägen. Daraus ergibt sich für die missionierenden Orden die Aufgabe, die missionswissenschaftliche Ausbildung und Erziehung in den Lehr- und Erziehungsplan ihrer Gymnasien, Noviziate, philosophischen und theologischen Institute aufzunehmen. Bei gutem Willen läßt sich der Stoff so auswählen und verteilen, daß die Missionskandidaten aus der übrigen Schülerschaft in keiner Weise ausgesondert zu werden brauchen, sondern alle demselben Lehrgange folgen. Das Maß an Missionskenntnissen, das als erste Ausrüstung des Missionars nötig ist, reicht für das Mitglied eines missionierenden Ordens in der Heimat gerade aus, um über die eigene Mission annehmbar zu sprechen und zu schreiben. Nach den gegebenen Darlegungen leuchtet ohne weiteres ein, daß der missionswissenschaftliche Unterricht jeweils scharf auf das dem betreffenden Orden anvertraute Missionsfeld einzustellen ist. Nur das Allgemeine vorzutragen, hieße an dem Punkt aufhören, wo der Unterricht fesselnd und besonders nützlich wird. Die hier gestellte Aufgabe ist natürlich nur zu bewältigen, wenn die Lehrer der verschiedenen Fächer, jeder auf seinem Gebiet, den ihnen zufallenden Beitrag liefern. Außerdem ist mindestens ein zünftiger Missionswissenschaftler nötig. Aufgabe der Universität ist es, diese Fachleute heranzubilden und sie seelisch so einzustellen, daß sie in den Studienanstalten der Orden den ihnen zufallenden Aufgaben gerecht werden. Es würde einen gewaltigen

Fortschritt bedeuten, wenn das von Papst Pius XI. geplante Lehrinstitut am Lateran, das Fachleute für die verschiedenen Missionsgebiete aufweisen soll, recht bald ins Leben träte.

Wenn die Missionswissenschaft den Dingen auf den Grund und den Menschen in die Seele geht, erfüllt sie gewiß die hohen Erwartungen, die man auf sie setzt. Sie geht dann dem Apostolat nicht bloß registrierend und kritisierend nach, sondern als Führer und Wegebereiter voraus.

Nachschrift der Redaktion: Gerne und dankbar nehmen wir diese aus der Missionspraxis heraus der Missionswissenschaft gegebenen Winke einschließlich der darin enthaltenen Kritik an und in unser Fachorgan auf, wenn wir auch hoffen wollen, daß mit dem oben gezeichneten, wohl des leichtern Verständnisses wegen fingierten Bilde des Missionswissenschaftlers nicht wir gemeint sind. Wir unterstreichen die Notwendigkeit und erklären uns zum ehrlichen Streben bereit, die angedeuteten Fragen in ihrer allgemein theoretischen Fassung möglichst einzuschärfen, wie es in unseren missionstheoretischen Erörterungen zum Teil geschehen ist. Aber schon wegen der unbedingt gebotenen Differenzierung je nach den Gebieten und Objekten können wir nicht selbst Land und Leute und Sprachen nebst der spezifischen Anwendung der generellen Missionsgrundsätze auf die verschiedenen Einzelgebiete dozieren oder literarisch erörtern, sondern müssen es den Missionsdozenten der einzelnen Missionsgesellschaften und -schulen für ihren missionarischen Nachwuchs überlassen, also uns im allgemeinen auf die Heranbildung dieser missionswissenschaftlichen Lehrkräfte und allenfalls einer missionspraktischen Elite beschränken, während das Gros der Missionare selbst oder Missionsaspiranten von jenen in die näheren Postulate der betreffenden Mission einzuführen ist. Schmidlin.

Bericht über die Generalversammlung des Internat. Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen

am 10. Mai 1928 in Münster.

Von P. Dr. Otto Maas O. F. M. in Wiedenbrück.

Im Rahmen der Superiorenkonferenz, die vom 7.—10. Mai in der westfälischen Hauptstadt tagte, hielt das Internationale Institut für missionswissenschaftliche Forschungen am 10. Mai seine diesjährige G. V. ab. Die Sitzung fand statt nachmittags 3 Uhr im Theol. Seminar der Universität. Anwesend waren der Vorsitzende S. Durchlaucht Alois Fürst zu Löwenstein, der Schatzmeister Herr Sittard aus Aachen, ferner Herr Karl Bachem aus Köln, die Münsterschen Professoren Dr. Schmidlin, Dr. Meinertz, Prälat Dr. Mausbach, Domprediger Dr. Donders und Privatdozent Dr. Bierbaum; ferner der Generalsekretär des Xaveriusvereins und der Unio Cleri Van der Velden, die Patres Dr. Freitag S. V. D., Dr. Biermann O. P. und Dr. Maas O. F. M. Die übrigen — die Zahl der Anwesenden betrug etwa 25 — waren Provinziale der missionierenden Orden oder deren Vertreter.

Fürst Löwenstein eröffnete die Sitzung und teilte sogleich mit, daß der Schriftführer, P. Generalrat Grendel S. V. D., am Erscheinen verhindert sei und bat den anwesenden Schriftführer der wissenschaftlichen Kommission, P. Maas O. F. M., an seiner Stelle das Protokoll zu übernehmen. Darauf gab der Vorsitzende dem Schatzmeister das Wort zum

Kassenbericht.

Herr Sittard machte zunächst folgende Angaben über den Stand der Mitgliederzahl und die Entrichtung der Beiträge.

Die Mitgliederzahl am 1. Mai 1928 beträgt

184 Mitglieder mit jährlicher Zahlung,

9 Mitglieder mit lebenslänglicher Mitgliedschaft.

Im laufenden Jahre bezahlten 104 Mitglieder ihren Beitrag, darunter 1 Mitglied mit 6 RM., 2 mit 10, 5 mit 25, 1 mit 200 und 1 mit 500 RM. Die übrigen zahlten je 20 RM. Durch H. H. P. Grendel S. V. D. wurden im letzten Jahre 22 neue Mitglieder gewonnen, von denen 7 bereits ihren Beitrag gezahlt haben. Die Klosterverwaltung Abtei Weingarten entrichtete einen Beitrag von 5 RM. als einmalige Spende. — 9 Mitglieder erklärten mit 1928 ihren Austritt, 1 Mitglied ist gestorben.

Nach diesen Mitteilungen gab Herr Sittard den eigentlichen Kassenbericht. Aus den ins einzelne gehenden Ausführungen seien folgende Zahlen herausgehoben:

Das Institut besaß am 13. 12. 26 ein Vermögen von 10 780,56 RM. Die Einnahmen seit dieser Zeit bis zum 30. 4. 28 (hauptsächlich aus den laufenden Mitgliederbeiträgen) betrugen 7545,88 RM. Die Ausgaben in derselben Zeit 9884,93 RM. Somit ergibt sich ein Kassenbestand von 8441,51 RM.

Die Ausgaben waren fast ausschließlich Beihilfen für missionswissenschaftliche Veröffentlichungen. Es erhielten: der Verlag Aschendorff 7432,32 RM., der Xaveriusverlag (Aachen) 1000 RM., Prof. Aufhauser (München) 457,50, P. Biermann O. P. 375, Schw. Sixta (Steyl) 325, die Patres Freitag S. V. D. und Thauren S. V. D. je 100 RM. Der Schatzmeister wies noch darauf hin, daß die vom Zentralrat der Unio Cleri pro missionibus zugesagten Diözesanbeiträge bis auf einige wenige noch nicht eingelaufen seien.

In der Diskussion hob Prof. Schmidlin die rege Beteiligung der Ordensgenossenschaften an der Mitgliedschaft hervor und bat die anwesenden Mitglieder, in den Reihen des Klerus, besonders der Professoren und Religionslehrer für den Beitritt zu werben. Prof. Donders wies hin auf die große Zahl ähnlicher Beiträge, die in diesen Kreisen zu leisten seien, so daß sich überall eine gewisse Ermüdung zeige. Für die vom Schatzmeister beantragte Revision des Kassenberichtes und der Kassenbestände wurden die in Aachen wohnenden Herren Van der Velden und Oster vorgeschlagen und bestätigt. Darauf sprach der Vorsitzende dem Schatzmeister den Dank des Instituts aus nicht nur für den verlesenen Kassenbericht, sondern auch und vor allem für die im Laufe der Zeit geleistete Arbeit.

In Abwesenheit des Schriftführers P. Grendel verlas sodann der Vorsitzende dessen

Werbebericht.

Diesem zufolge hat P. Grendel gemäß der Besprechung in Breslau vom 25. 8. 26 seine Werbetätigkeit zunächst auf die Priesterseminare und Ordenshäuser gerichtet. An diese wurden mehrere hundert Werbebriefe ausgesandt. Um die Schreiben vor dem Schicksale zu bewahren, sogleich im Papierkorb zu verschwinden, hat der Schriftführer sie als persönliche Briefe, dazu mit einem Freibriefumschlag versehen, ausgesandt. Das Ergebnis der ganzen Aktion, so führt P. Grendel aus, war nicht sehr ermutigend. 75 Prozent der Briefe blieben unbeantwortet, und von den eingelaufenen Antworten lautete die Mehrzahl negativ. (Das genaue Ergebnis wurde oben mitgeteilt.)

Aus den weiteren Ausführungen des Schriftführers seien noch die folgenden Desiderien hier vermerkt. P. Grendel wünscht

1. ein genaues Mitgliederverzeichnis. Dieses möge in bezug auf die Orden und religiösen Genossenschatfen so geordnet werden, daß alle Häuser desselben Ordens oder derselben Genossenschaft unmittelbar hintereinander aufgeführt werden (ebenso alle Priesterseminare und ähnliche Anstalten). Für die größeren Orden und Gesellschaften sollten innerhalb derselben mehr interessierte Mitglieder gewonnen werden;

2. eine kurze Broschüre mit den Statuten und knappen orientierenden Bemerkungen über das Institut.

P. Grendel weist dann noch darauf hin, daß nach den ihm zugegangenen Antworten die „Katholischen Missionen“ und das Jahrbuch der Unio Cleri sich als ein Konkurrenzunternehmen der Zeitschrift für Missionswissenschaft und damit des Instituts herausstellen. Zum Schluß bittet P. Grendel um Enthebung von seinem Amte als Schriftführer wegen Abberufung von seiner bisherigen Tätigkeit, erbietet sich jedoch, das Amt noch einige Zeit zu verwalten, um die bei seiner Werbearbeit gemachten Beobachtungen und Erfahrungen ausnützen zu können.

In der Diskussion spricht der Vorsitzende dem Schriftführer zunächst den Dank der Versammlung und des ganzen Instituts aus für die rege Werbetätigkeit. Darauf wird der Vorschlag gemacht, P. Grendel zu bitten, das Amt des Schriftführers auch in Zukunft beizubehalten. Ein entsprechender Beschluß wurde gefaßt. Sodann wurde Stellung genommen zu den Desiderata des Schriftführers. Es wurde vereinbart, das Mitgliederverzeichnis in der von P. Grendel gewünschten Form anzufertigen und es in der ZM zu veröffentlichen. Bezüglich der Broschüre wurde darauf hingewiesen, daß sie bereits vorhanden sei, daß aber eine Überarbeitung (2. Auflage) im Interesse des Instituts liege. P. Pietsch O. M. I., der Verfasser der 1. Auflage, soll um eine Neubearbeitung gebeten werden. Der P. Provinzial der Oblaten, P. Kassiepe, sagt seine Mitwirkung in dieser Angelegenheit zu.

Das 3. Referat hält Prof. Schmidlin über

Wissenschaftliche Arbeiten des Instituts

seit der G. V. vom August 1926 in Breslau.

Prof. Schmidlin teilt zunächst mit, daß in der angegebenen Zeit die wissenschaftliche Kommission zwei Ausschußsitzungen abgehalten hat, die erste am 3. Juni 1927, die zweite am 27. Oktober desselben Jahres, beide in Münster. Die Sitzungen befaßten sich in der Hauptsache mit den finanziellen Beihilfen zu den Institutsveröffentlichungen und mit der Abhaltung von Missionskursen, von denen beiden an anderer Stelle dieses Berichtes die Rede ist. In der letzten dieser Sitzungen wurde die Erweiterung der ZM und der sonstigen missionswissenschaftlichungen Veröffentlichungen um solche aus dem Gebiete der Religionswissenschaft behandelt durch ein Referat von Prof. Steffes mit anschließender Diskussion. Übergehend zu dem Organ des Instituts, der Zeitschrift für Missionswissenschaft, machte Prof. Schmidlin wertvolle Mitteilungen über die Mitarbeit an der Zeitschrift und über die Gegenstände, die sie behandeln soll, ferner über die eben erwähnte Erweiterung durch Behandlung von Fragen der Religionswissenschaft, sodann über seine Romreise und die dabei erfolgte Überreichung der Zeitschrift an den Hl. Vater sowie dessen anerkennende Worte, endlich über seine Auseinandersetzung mit dem Sekretär der Propaganda, Msgr. Marchetti-Selvaggiani, wegen eines Berichtes über die indische Mission.

Bezüglich der Herausgabe der Propaganda-Archivalien, die schon seit einer Reihe von Jahren in Aussicht genommen ist, machte Schmidlin die Mitteilung, daß P. Pöpping S. V. D. unter großen Schwierigkeiten die Arbeit fortsetze. Für die Bibliotheca Missionum des P. Robert Streit O. M. I. erbat er eine Beihilfe von 1000 RM. (für den 4. Bd.), wies hin auf die Notwendigkeit einer Propagandatätigkeit zugunsten dieses monumentalen und sehr teuren Werkes in Amerika und trat ein für die Anrufung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft zur Bestreitung der erheblichen Unkosten und sprach endlich den Wunsch aus, daß die Veröffentlichung des Werkes beschleunigt werden möge, nötigenfalls unter Kürzung und Einschränkung des gewaltigen Stoffes.

Im weitern Verlauf seines Referates verbreitete sich Prof. Schmidlin über die „Missionswissenschaftlichen Abhandlungen und Texte“. Er ging zunächst ein auf die beiden zuletzt erschienenen Werke der Patres Benno Biermann O. P. und Otto Maas O. F. M. über die Anfänge der chinesischen Mission in der Neuzeit, in denen die chinesische Ritenfrage wieder aufgeworfen wird, und betonte gegenüber verschiedenen Angriffen auf diese

Werke, selbst von seiten des Sekretärs der Propaganda, deren wissenschaftlichen Charakter sowie die Unmöglichkeit, in diesem Zusammenhange auf eine Besprechung der vielumstrittenen Frage zu verzichten, und endlich die Notwendigkeit, gegenüber der bislang herrschenden Meinung auch die entgegengesetzte Auffassung zu Wort kommen zu lassen. Sodann teilte er mit, daß zwei weitere Werke der Sammlung in Vorbereitung seien, nämlich eines von Schw. Sixta (Steyl) über den Anteil der Frau an der Mission (vom theoret. Standpunkte aus) sowie ein anderes von P. Lemmens O. F. M. über die Missionsgeschichte der Franziskaner. Für beide erbat er die üblichen finanziellen Beihilfen.

Nachdem der Referent noch die Beteiligung am Münsterschen missionswissenschaftlichen Lehrinstitut sowie dessen Erweiterung kurz behandelt und auch Streiflichter auf die analogen Institute in München, Rom, Paris, Löwen usw. geworfen hatte, wandte er sich den missionswissenschaftlichen Kursen zu, die seit der letzten G. V. abgehalten worden sind. Es handelt sich um die Kurse in St. Ottilien und Leitmeritz (1926), in Trier und Posen (1927) und die in diesem Jahre in Einsiedeln und Würzburg abzuhaltenden. Mit einem Hinweis auf die großen Schwierigkeiten, die sich der Internationalisierung des Instituts noch immer entgegenstellen, schloß Prof. Schmidlin sein sehr interessantes und anregendes Referat.

In der sich anschließenden Diskussion wurden, hauptsächlich auf Anregung von Prof. Schmidlin, folgende finanzielle Beihilfen bewilligt: 2000 RM. dem Verlag Aschendorff für die ZM., 1000 RM. dem Xaveriusverlag für den 4. Band der Bibliotheca Missionum (auf Antrag von Schmidlin und Van der Velden), 15—20 RM. pro Bogen der Firma Aschendorff für das oben erwähnte Werk des P. Lemmens sowie je 100 RM. den Patres Freitag und Thauren für den Bezug der Zeitschriften, die sie zur Herstellung der Missionsrundschau in der ZM benötigen.

Das 4. Referat hielt Privatdozent Dr. theol. et iur. can. Max Bierbaum, Münster, über

Missionsrecht.

Nach einer kurzen Begründung der kirchlichen Rechtsordnung im allgemeinen wurde nachgewiesen, daß es ein Missionsrecht als eine objektiv gültige umfassende Rechtsordnung und Rechtsnorm gibt, ferner daß auch ein Missionsrecht als Wissenschaft möglich ist, d. h. eine systematische, auf Prinzipien aufgebaute Behandlung und Darstellung der missionarischen Rechtsbestimmungen. Weil die katholische Kirche nicht bloß Heilsanstalt, sondern wesentlich auch eine Rechtsanstalt ist im Gegensatze zu anderen christlichen Religionsgesellschaften, ist das Missionsrecht eine Wissenschaft mit spezifisch katholischem Charakter. Es ist ferner eine neue Wissenschaft, die noch in den Anfängen steht, darin ähnlich dem Kirchenrecht, das als objektive Norm von Anfang der Kirche an bestand, als Wissenschaft aber erst im Hochmittelalter sich entwickelte. Die Bedeutung und Notwendigkeit dieses neuen Wissenszweiges ergibt sich zunächst vom Gesichtspunkte der Rechtswissenschaft, die ohne den Komplex der missionsrechtlichen Bestimmungen unvollständig bleibt, ferner aus dem anderen Begriffselement „Mission", insofern sowohl die Missionslehre als auch die Missionspraxis einer wissenschaftlichen Darstellung der Missionsrechtsordnung bedarf. Als Hilfswissenschaften des Missionsrechtes verdienen angesichts der politischen Umwälzungen der Nachkriegszeit das Staats-, Kolonial- und Völkerrecht besondere Beachtung. Somit wird auch die Wissenschaft des Missionsrechtes bei ihrer vollen Entfaltung dem praktischen Zwecke jeglicher Rechtssetzung dienen — im Sinne Gregors IX.: „Per regulam iuris genus humanum informatur, ut honeste vivat, alterum non laedat, ius suum unicuique tribuat."

Auch dieses Referat erntete gespannte Aufmerksamkeit und den Dank des Vorsitzenden und der ganzen Versammlung. Darauf wurde die Sitzung geschlossen.

Ahnenkult und Magie, unsere Hauptgegner bei der Missionierung der Bantuheiden[1].

Von P. Bösch M. A. in Tabora (Tanganyika).

Wenn ich die Missionsliteratur durchgehe, finde ich es sehr überraschend, so wenigen Abhandlungen zu begegnen, welche uns ex professo über die Schwierigkeiten und Hindernisse der Missionierung bei den primitiven Völkern unterrichten. Man trifft wohl auf Schritt und Tritt eine Brandmarkung ihrer Fehler und Laster, doch selten eine psychologische Studie, welche uns aufklären könnte über die Haupthindernisse im Missionsberufe und uns als Wegweiser dienen könnte, diese Hindernisse zu überwinden. Ich will es heute versuchen, wenigstens die Idee wachzurufen, daß wir bei den Bantunegern, und wohl bei allen primitiven Völkerschaften vornehmlich zwei riesigen Hemmnissen begegnen, welche sich der Missionierung entgegenstellen, die sicher von vielen Missionaren weit unterschätzt oder nur oberflächlich gekannt, ja oft sogar in ihrem ganzen Wesen ignoriert werden: ich meine den Ahnenkult und die Magie[2].

Ich glaube, die Psychologie müsse ganz naturgemäß diese beiden Erzfeinde der Missionierung und Zivilisation bei unseren Negern voraussetzen, da es die Hauptaufgabe des Missionswerkes ist, diese zu bekämpfen, auszurotten und durch christlichen Glauben und christliche Zivilisation zu ersetzen. Man braucht kein großer Psychologe zu sein, um sich zu überzeugen, daß die Bekämpfung und Umgestaltung der religiösen Überzeugungen eines Volkes, das diesen Sitten seit Jahrtausenden ungestört gehuldigt, notwendig auf große Schwierigkeiten stoßen müsse, besonders wenn die ganze soziale Organisation des Landes sich auf diesen religiösen Überzeugungen aufbaut, wie dies beim Ahnenkulte tatsächlich der Fall ist. Selbst abgesehen von der Wut Satans, der sich durch die Christianisierung der Heiden in seinem ungestörten Besitze der Herrschaft über diese Völker bedroht sieht, muß eine so gewaltige Umwälzung bei einem Volke auf Widerspruch stoßen. Familie und Staat, das ganze private und soziale Leben unserer Eingeborenen wird vom Ahnenkulte beherrscht. Gerade so wie den christlichen Staaten die christliche Religion ihr Gepräge aufgedrückt, ebenso beeinflußt das Heidentum den heidnischen Staat.

Dasselbe gilt auch von der Magie, obwohl diese weder eine Religion bildet, noch zur Religion gehört. Der offizielle Vertreter der Magie, der Medizinmann mit den Vorstehern der magischen Sekten sind die geschworenen Feinde der christlichen Religion sowie der christlichen Zivilisation, da sie durch beide ihre unrühmliche Existenz bedroht sehen. Die Mitglieder der rein magischen, sowie der religiös-magischen Korporationen zeigen sich immer und überall als Gegner des Christentums und Hemmer der Zivilisation.

---

[1] Wegen der Wichtigkeit der nachstehenden Hinweise glaubte die Schriftl. den Aufsatz veröffentlichen zu sollen, obschon sie für ihre Zwecke eine streng wissenschaftliche Behandlung der Frage vorgezogen hätte. D. Red.

[2] Vgl. die Abhandlung über Kult und Magie in meinen psychologischen Studien über die Banyangwezi, Anthropos-Bibliothek.

Kraft und Geist des Heidentums, d. h. des Ahnenkultus vereint mit der Magie zeigt sich besonders evident bei Gelegenheit der Hauptereignisse des menschlichen Lebens, während der Schwangerschaft, bei der Geburt, bei der Hochzeit, in Krankheiten und beim Tode, bei der Wahl und Krönung des Staatsoberhauptes, sowie bei allen wichtigeren privaten, familialen oder öffentlichen Unternehmungen. Ist es dem Missionar gelungen, dem Ahnenkultus und der Magie bei diesen Gelegenheiten siegreich zu widerstehen, so kann er sich das Zeugnis ausstellen, als Sieger aus dem Kampfe hervorgegangen zu sein. Huldigt der unterrichtete Neger aber bei diesen Momenten noch seinen heidnischen Gebräuchen, dann ist nur ein christlicher Firnis über die heidnische Natur gestrichen worden.

Ich möchte den heidnischen Neger mit einem Gefäße vergleichen, das bis zum Rande mit heidnischen Sitten und Gebräuchen angefüllt ist. Solange es dem Missionar nicht gelungen ist, dieses Gefäß zu leeren, wird er in demselben keinen Raum finden, um die christliche Lehre, den christlichen Glauben, die christliche Denk- und Lebensart einzupflanzen. Daher so viele bittere Enttäuschungen: nachdem der Missionar die schönsten Hoffnungen genährt, einen Heiden für das Christentum gewonnen zu haben, muß er so oft die bittere Erfahrung machen, daß das Heidentum mit Kult und Magie in der Überzeugung seines Negers noch unerschüttert, ich möchte sagen, noch unerschütterlich fortbesteht.

Man kann selbst hie und da von Missionaren hören, wenn man sie auf kulturelle abergläubisch-heidnische Riten und Handlungen bei den Eingeborenen aufmerksam macht, dies wäre n i c h t s o s c h l i m m ! Solche Antworten beweisen, daß man weder Ahnenkult noch Magie verstanden hat und deren Tragweite nicht einsieht. Man hat nicht begriffen, daß Heidentum und Christentum unmöglich in ein und derselben Seele bestehen können, kurz man hat den heidnischen Neger nicht nur nicht verstanden, man hat ihn ganz falsch aufgefaßt. Darum so oft die rätselhafte Frage: Was ist der heidnische Neger? Wer nicht in der Lage ist, eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist sicher schlecht vorbereitet, als Missionar und Zivilisator bei diesen Heiden zu wirken. Es ist für den Glaubensboten absolut notwendig, sich so vollkommen als nur möglich in die Psychologie des Heiden einzuarbeiten, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen will, ohne Fundament und ohne jede Garantie ein ephemeres Christentum zu errichten. Es genügt nicht, Moral zu predigen, man muß die Moral auf Prinzipien aufbauen, die einem Ansturme Trotz bieten können. Ist das freie Fortwuchern des Heidentums bei neugegründeten Christengemeinden nicht der Hauptgrund so vieler spurlos untergegangener Missionsarbeit?

Wie oft hört man heidnische Eltern gegen die Zumutung, ihre Kinder unterrichten zu lassen, protestieren, indem sie sagen: Sollte sich denn unser Kind keine Maholero (dies sind Schutzmittel, die zu Ehren der Ahnen getragen werden usw.) mehr verschaffen? Solange alles gut geht, solange kein Elend, Krankheit oder Gefahr droht, ist man leicht der Meinung, der Neger halte nicht so sehr an seinem Ahnenkultus fest. Taucht aber irgendeine Gefahr auf, wird es ganz anders. Die Maholero müssen die Gefahr beschwören, die Krankheit heilen, das Unglück abwendig machen. Der erste Gang geht zum Medizinmann (Mfumu), dem nie versagenden Orakel. Mit seinen Wahrsageinstrumenten oder mittels der Hühnerschau schwindelt er dem Fragesteller etwas vor und meint, man müsse durch irgendein Maholero die Ahnen beschwichtigen, einer

religiös-magischen Sekte beitreten oder irgendeinen Gegenzauber gegen Verhexung anbringen. Einer solchen Vorschrift widersteht der Fragesteller selten.

Die Ahnen werden vorzüglich durch blutige Opfer, Speiseopfer, Erstlingsopfer und Libationen verehrt und ihren Enkeln günstig gestimmt, auch durch Gegenstände, die zu ihrer Ehre getragen werden, wie gewundene Armspangen, Perlschnürchen, Muscheln usw., ja selbst durch Tiere, Stier, Ziegenbock, Lamm, Hahn, die den Namen des verehrten Ahnen tragen und mit vielen Privilegien im Hause gehalten werden. — Der magischen Schutzmittel gegen Hexen und Verhexung gibt es eine große Menge, wie magische Bäder, magische Pulver, magische Salben, magische Tränke, Hörnchen, Stäbe, Holzwürfelchen usw. Man findet Neger, die mit solchen magischen Schutzmitteln buchstäblich am ganzen Körper überhangen sind.

An all diesen abergläubischen Handlungen und Gegenständen hält der Neger mit einer Überzeugung und Zähigkeit fest, die wir nur schwer begreifen können. Er läßt sich nicht auf Disputationen über deren Wirksamkeit ein, sondern folgt unbeirrt seinen heidnischen Gebräuchen. Man kann ihm höchstens das Zugeständnis abzwingen: „Ihr Europäer seid anderer Beschaffenheit, ihr seid anderswie gegen den bösen Einfluß der Hexen gesichert, wir aber sind ohne diese magischen Schutzmittel (Malukago) allen möglichen Gefahren ausgesetzt." Und in der Tat wird das ganze Problem des Übels in der Welt kurz mit dem Hexenwahne gelöst. Die Ahnen können uns helfen, wenn sie nicht durch unsere Gleichgültigkeit und Lauheit in ihrer Verehrung mit uns unzufrieden sind und uns deshalb unserem Schicksale überlassen. Der Ahn wird zwar nicht als das höchste Wesen verehrt und angebetet, und Götzen kennt der Bantuneger auch nicht. Doch nimmt der Ahnenkult in der heidnischen Religion eine so hervorragende Stellung ein, daß für die gut gekannte Gottheit praktisch nicht mehr viel übrigbleibt.

Wer durch langjährigen, intimen Verkehr mit dem Eingeborenen in die Möglichkeit versetzt ist, über die Ausbreitung und Tragweite des Ahnenkultes und der Magie ein Urteil abzugeben, muß ohne Zweifel zur festen Überzeugung kommen, daß das Christentum in diesen Erscheinungen sicher seinen stärksten und erbittertsten Gegner habe.

Und w i e soll dieser Gegner bekämpft werden? Natürlich gestützt auf die Gnade Gottes, dann aber durch Ermahnungen, Belehrungen, Zurückweisung aller Einwürfe, durch klare Auseinandersetzung der Tatsachen, durch anschauliche Darstellung der Nichtigkeit all dieser Sitten, Gebräuche und Handlungen. Der Missionar muß imponieren durch eine vollkommene Kenntnis der heidnischen Psychologie, er muß die Sprache beherrschen und mit den technischen, eingeborenen Ausdrücken und Wendungen über Kult und Magie reden, sonst spricht er in den Wind und wird weder verstanden noch angehört. Er erzeugt höchstens ein überlegenes Lächeln und ungläubiges Kopfschütteln mit der Bemerkung: „Akamanire, ali Mzungu" („Er versteht dies nicht, er ist ein Europäer").

Literarische Umschau.

Quellen und Studien zur Religionswissenschaft.

Zusammengestellt aus dem *Archiv für Religionswissenschaft* (unter Mitwirkung von W. Caland, O. Kern u. a. herausgeg. von O. Weinreich, seit 1923 von O. Weinreich und M. P. Nilsson, Leipzig-Teubner)

seit dem Kriege, soweit sie Bezug haben auf die heute noch lebenden Religionen

von Prof. Dr. J. P. Steffes in Münster.

Das Hauptinteresse des Archivs für Religionswissenschaft ist dem klassischen Altertum zugewandt. Aber schon die Rückwärtsverfolgung der griechisch-römischen Religion zu ihren frühesten Formen und Ursprüngen führt den Forscher tief hinein in die religiöse Welt primitiver Menschen und nötigt im Interesse des Verständnisses zum Vergleiche und Studium primitiver Religiosität überhaupt. Überdies drängen auch die im Laufe der Geschichte sich darbietenden oder bildenden Formen dazu, nach Parallelen in anderen Religionen Ausschau zu halten. Das alles, wie aber namentlich der sich stets stärker zeigende Wille, dem religiösen Phänomen in seiner ganzen geschichtlichen Ausdehnung und Fülle Beachtung zu schenken, machen das Archiv für Religionswissenschaft zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel auch für den, dessen Ziel vor allem Erkenntnis und Erforschung der noch heute kultisch betätigten Religionen ist.

Um das diesem Zwecke dienliche, über die einzelnen Jahrgänge des Archivs hingestreute Material dem Forscher leichter erreichbar und übersichtlicher zu machen, folgt nachstehend eine Zusammenstellung und Gruppierung derselben unter sachlichen Gesichtspunkten. Zunächst über die Zeit seit Kriegsende bis heute.

I. Material im Dienste der Religionsvergleichung. Gerade in dieser Beziehung ist ein Studium des Archivs für Religionswissenschaft besonders ertragreich, und zwar sowohl im Hinblick auf die reichhaltigen Literaturbesprechungen, wie auch namentlich wegen der erforschten und dargestellten Tatsachen.

1. Literatur zur Religionsvergleichung. Bd. XX (1920—1922), S. 135 ff. und 411 ff.: Der hier von L. Deubner gegebene kritische Bericht über die Literatur zur griechischen und römischen Religion, der allerdings nur den Zeitraum von 1911 bis 1914 übergreift, ist insofern auch für die Zwecke der ZMR. von Bedeutung, als Dinge und Bücher zur Besprechung gelangen, deren Tragweite über den Bezirk der griechischen und römischen Religion erheblich hinausgeht. Es handelt sich dabei namentlich um die Beschreibung religiöser Formgestaltungen, die weder an ein bestimmtes Land, noch an eine bestimmte Kultur gebunden sind. Hervorgehoben seien vor allem die Ausführungen über die religiöse und religionswissenschaftliche Bedeutung der Mutter Erde, der Schlange, des Gewitters, der Zahl, der Tabu- und Sakralvorschriften u. a. m. — Unter gleichem Gesichtspunkte sind von allgemeinerem Belange die Hinweise auf volkskundliche Literatur, die O. Weinreich in demselben Bande S. 469 ff. gibt.

Bd. XXI (1922), S. 163 ff.: Literaturübersicht über die Religionen der Naturvölker für die Jahre 1913—1920 von K. Th. Preuß. Zur Sprache kommen Untersuchungen über Animismus, Totemismus, Magie, Mana, Sitten, Legenden, Mythologie, Gewissen, weiterhin über die Anfänge von Kunst und Religion. — S. 206 ff. bietet L. Deubner eine kurze literarische Nachlese für die Zeit 1911—1914 über Bücher mehr methodischen, bibliographischen oder grundsätzlichen Charakters. — S. 216 ff. schließt sich an eine Einführung in O. Frankes „Studien zur Geschichte des konfuzianischen Dogmas und der chinesischen Staatsreligion" von F. E. A. Krause.

Bd. XXII (1923—1924), S. 176 ff. referiert C. Meinhof über Literatur von 1915—1922 zu afrikanischen Religionen. Ein allgemeiner Teil befaßt sich u. a. mit Studien über Begriffsformen des mythischen Denkens und sein Verhältnis zu rein rationalem Denken bei primitiven Völkern, ferner über den Unterschied zwischen berberischer und negerischer Weltanschauung; ein spezieller mit der Literatur über das Bantugebiet, die Hamiten und den Einfluß fremder Religionen. — S. 284 ff. gibt K. Th. Preuß ein kritisches Verzeichnis der Untersuchungen aus den Jahren 1910—1923, die sich auf die Religionen der Naturvölker Amerikas beziehen. Eine Reihe von Stämmen sowohl aus Nord- wie aus Mittel- und Südamerika sind in Monographien vertreten. Daneben stehen Sonderstudien über Mythus, Folklore, Kunst usw. — S. 321 ff. bringt literarische Hinweise auf primitive Gemeinschaftskultur, heroische Kultur und Individualismus; weiterhin auf Schutzgeister, Totengeister, Aberglauben, Märchen.

Bd. XXIII (1925), S. 45 ff.: Unter dem Titel „Gesamtantike und griegische Religion" behandelt O. Weinreich die neuere Literatur aus der Zeit 1915 (1914)—1924 (1925) zur religiösen Formenlehre: Sonne und Erde als Kultobjekte, Heiligkeit, Hl. Zahlen; — von S. 87 ff. ab die Literatur zu den verschiedensten Kultäußerungen: Toten- und Heroenkult, Baum- und Höhenkult, Opfer, Schweigen, Feste, Mysterien und Mystik, Feste und Kalender, endlich Studien zu Rechtsanschauungen. — Von S. 147 ff. ab folgt Literatur über Zauber, okkulte Wissenschaften, Medizin, Astrologie, Alphabetzauber, Zahlenmystik, Astralsymbolik. Handelt es sich dabei namentlich um Fortwirkungen der Antike, so ist das dargebotene Material doch auch sehr lehrreich zu weiterreichenden Vergleichszwecken. — S. 318 ff. finden sich wichtige Literaturangaben aus neuester Zeit von C. Kappus zur Religion der Zugra-Völker, der Russen, der Ostslaven, zu Festgebräuchen, Dichtungen, Folklore in Finnland, Esthland, Albanien, Bulgarien, Serbien, Kroatien.

Bd. XXIV (1926—1927), S. 319 ff. bietet M. Wundt eine sehr reichhaltige Literaturlese aus dem Gebiete der Religionsphilosophie, die sich über die Jahre 1912—1925 hin erstreckt. Wenn auch die ZMR. sich mit philosophischen Fragen nicht direkt befaßt — das Archiv für Religionswissenschaft tut es auch nicht —, so kann sie sich doch nicht jenen Problemen restlos verschließen, deren Verständnis zum Verständnis der Religionen unerläßlich ist. Unter den von M. Wundt an genannter Stelle angeführten religionsphilosophischen Literatur aber finden sich auch für den Religionshistoriker außerordentlich dienliche Untersuchungen, so etwa über Wesen, Ursprung, Begründung und Psychologie der Religion überhaupt oder doch wichtiger religiöser Akte. — S. 367 ff. gelangen die Veröffentlichungen zwischen 1920—1926, die allgemein religionsgeschichtlichen Charakter tragen und auch den lebendigen Religionen ihr Augenmerk schenken, durch O. Weinreich zur Anzeige und Darstellung. Es handelt sich dabei vor allem um die Autoren Söderblom, Beth, van der Leeuws, Bertholet-Lehmann, Turchi, Clemen u. a. Im gleichen Zusammenhange finden sich Hinweise auf religionsgeschichtliche Hilfsmittel wie Lesebücher, Bilderatlas, Handwörterbuch.

Bd. XXV (1927), S. 130 ff.: W. H. Rassers „Religionen der Naturvölker Indonesiens" will die einschlägige Literatur zwischen 1914—1924 besprechen, die, zumeist holländisch geschrieben, Darlegungen zum Gegenstand hat über Religion im allgemeinen, über Animismus, Folklore, Sitten, Gebräuche (z. B. Zahnfeilung und Beschneidung) der verschiedenen Inseln und Stämme. — S. 283 ff. würdigt W. Caland die ihm zugänglich gewordene internationale Literatur über die vedische Religion aus dem Zeitraum 1915—1927. Übersetzungen aus der Literatur der Veden, Brahmanas und Upanishaden werden angeführt, vor allem aber jene Arbeiten gewürdigt, in denen religionswissenschaftliche Probleme der noch ungeklärten Frühzeit indischer Religionsphilosophen abgehandelt werden: Fragen der Götterlehre, des Kultus, der Yogapraxis usw.

2. Religionsvergleichende Forschungen. Bd. XXI (1922), S. 430 ff. will Th. W. Danzel in einer psychologischen Untersuchung des Mythus auf die darin wirksamen komplexen Faktoren subjektiver und objektiver Art aufmerksam machen.

Bd. XXII (1923—1924), S. 154 ff. legt Ida Lublinski eine Untersuchung vor über dem Mythos vorausliegende Urschichten, die Verf. namentlich sehen will in der zauberischen Kraftwirkung menschlicher Ausscheidungen, indem auf dieser Stufe die Kräfte des Lebens besonders in dem gesucht würden, was an dem Toten vermißt wird.

Bd. XXIII (1925), S. 139 ff.: H. Hommel macht in einer Arbeit „Der allgegenwärtige Himmelsgott. Eine religions- und formengeschichtliche Studie" den allerdings nicht überzeugenden Versuch, die Idee des allgegenwärtigen Himmelsgottes, wie er sie in Psalm 139, 7—10 und bei Plutarch (de superstitione c. 4, 166 D) ausgesprochen findet, durch orphische Vermittlung auf indogermanischen Ursprung zurückzuführen und in den Veden seine Wurzel aufzudecken (Atharvaveda IV 16, 1—5). — S. 207 ff. bewegt sich R. Holland („Zur Typik der Himmelfahrt") zwar bei der Beschreibung der Erdentrückung (durch Seefahrt, Flug, mittels Wagen, durch Sturz in Abgründe, Entführung usw.) hauptsächlich auf dem Boden der klassischen Antike, bietet aber so indirekt interessante Anknüpfungs- und Vergleichspunkte zum Verständnis und zur Beurteilung verwandter Erscheinungen und Berichte aus dem Umkreis der heute noch lebendigen Religionen.

Bd. XXIV (1926—1927), S. 196 ff. zeigt G. Landtmann „The Origin of Images as Objects of Cult" in Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien und unter Verwertung mannigfachen ethnologischen Materials die Vieldeutigkeit der Ursprungsmöglichkeiten. — Der Religionsvergleichung dienen auch die Ausführungen, die B. Schmidt in „Totenbräuche und Gräberkult im heutigen Griechenland" S. 281 ff. und in Bd. XXV (1927), S. 52 ff. macht, insofern sich Parallelen zu den hier beschriebenen, z. T. recht altertümlichen Gepflogenheiten, auch in anderen lebendigen Religionen finden.

II. Zur Geschichte der Gottesvorstellung. Bd. XXI (1922), S. 99 ff. weist C. Brockelmann in seinem Aufsatz „Allah und die Götzen. Der Ursprung des islamischen Monotheismus" zuerst die These ab, daß Allah aus dem Christentum, bzw. Judentume stamme. Denn, so gehen die Gedanken hier weiter, die Heiden betrachten ihn schon als Schöpfer der Welt. Er erscheint als Herr der Welt und des Wetters, der Menschen und der Geschichte. Da zur Erklärung dieser Gottesvorstellung nach B. weder die Offenbarung angerufen werden kann, noch der Animismus genügt, so wird sie vom Verf. mit Söderbloms Urhebern in Verbindung gebracht, die noch Götzen neben sich duldeten. Dabei wird die Frage offen gelassen, ob etwa hinter ihr ein Kulturheros oder eine andere mythische Gestalt steht, oder ob sie aus dem primitiven Bedürfnis nach Welterklärung entstand. Als Vertreter des Urhebertypus wird Allah dann weiter vom Verf. gleichgesetzt mit El ʿOlām und El ʿEljōn der israelitischen Tradition.

Bd. XIII (1925), S. 278 ff. konstatieren Jos. und Maria Schilling in dem Beitrag „Religion und soziale Verhältnisse der Catios-Indianer in Kolumbien" trotz Polytheismus den Glauben an einen anfanglosen Vater aller Dinge. Der aus seinem Speichel entstandene Sohn besiegt ihn. Dieser ist nun Herr der Oberwelt. Ihm tritt aber ein Gott der unter unserem Planeten gelegenen Unterwelt gegenüber. Mehrfache Kraftproben erweisen beide als gleichwertig und bringen den Streit zwischen ihnen zur Ruhe. Dem Einheitsdrang steht also ein Dualismus entgegen, zumal auch der untere Gott Schöpfer ist und z. T. vollkommenere Wesen schafft, als der obere. Indessen gibt es verschiedenartige Darstellungen der Menschenschöpfung und Menschenvertilgung.

Bd. XXIV (1926—1927), S. 209 ff. und Bd. XXV (1927), S. 5 ff. macht P. P. Schebesta in seinem Bericht „Religiöse Anschauungen der Semang über die Oranghidop (= die Unsterblichen)" auf Grund persönlicher Beobachtungen Feststellungen in bezug auf die Gottesidee der

einzelnen Semangstämme. Über die göttlichen Wesenheiten herrschen mannigfache und einander widersprechende Meinungen, da sich die Phantasie der einzelnen Stämme und Individuen auf diesem Gebiete sehr freischöpferisch betätigt. Trotzdem lassen sich gewisse feste Grundlinien herausheben. Mittelpunkt der Sagen und Zeremonien ist der Donnergott mit verschiedenen Namen. Mit Frau und leiblicher Verwandtschaft verbunden, ist er der Vater anderer unsterblicher Wesen. Ursprünglich Ursache des Donners, wird er später der personifizierte Donner selbst. Die Darstellungen über Entstehung von Erde und Menschen variieren nicht minder als der Gottesname. Über das Totenreich hat dieser Gott keine Macht und Befugnis. Mit Ausführungen über die sittlichen Anschauungen der Stämme verbindet der Verf. Mitteilungen über das Blutopfer beim Gewitter, das die Stimme des wegen eines Vergehens grollenden Gottes zum Schweigen bringen soll. Gebetsübungen zu diesem Gotte finden sich nicht.

Bd. XXV (1927), S. 36 ff. untersucht R. Karsten die altperuanische Religion. (Vgl. auch vom gleichen Verf. „The Civilization of the South American Indians, London, Kegan Paul u. Co.) Er findet, daß die polytheistisch-animistische Vergangenheit teilweise noch bis in die Gegenwart hineinreicht. Ehedem genossen Sonne, Mond, Donner und Geister große Verehrung. Eigentümlich ist hier der Glaube der Kraftübertragung: Menschen, besonders Kinder werden geopfert, nicht nur um die Fruchtbarkeit der Felder und die Kraft des Königs zu erhalten, sondern auch um die Götter, deren Schicksal mit dem des Königs, bzw. des Staates verbunden ist, in ihrer Stärke zu konservieren.

III. Untersuchung zum Fetischismus. Bd. XXIII (1925), S. 265 ff. schreibt A. W. Nieuwenhuis über den Fetischismus im Indischen Archipel und seine psychologische Bedeutung. Verf. will auf Grund des bei den Malaien im Indischen Archipel vorgefundenen Materials feststellen, welcher Denkart die fetischistische Religionsform entspringt, und ob hinter den vielfältigen Gestaltungen derselben ein einheitliches Denken zu finden sei. Die Bedeutung des fetischistischen Gegenstandes hängt nicht von seinem Werte, sondern von seiner außergewöhnlichen Form und seinem Alter ab. Seine besondere Wirkung kommt von den in ihm hausenden Geistern. Ist nun der Geisterglaube im Fetischismus primär, d. h. wird den in einem bestimmten Dinge wohnenden Geistern eine besondere Hilfeleistung aufgetragen, oder ist der Geisterglaube sekundär, d. h. werden Dinge mit auffallender Wirkung später als Geisterwohnung und Geistverkörperung gedacht? Der Verf. sagt: Das Erste sei die Wirkung, und der Wert des Fetischs dauere nur solange als seine Wirkung. Verständlich werden dadurch die Kopffetische, welche auf der Kopfjagd erbeutet werden. In den erbeuteten Schädeln werden schützende Seelen (nicht Geister) vorausgesetzt. Bei den Kopfjägern haben wir also Fetische mit Geistern und Schädelfetische mit Seelen. Man fürchtete diese Schädel und wagte sie nicht zu berühren. Die ursprüngliche Bedeutung ist den Eingeborenen selbst nicht mehr geläufig. Man erwartet vom Kopffetisch günstige Wirkungen. Diese wird auch erwartet von den Geistern des Mutes, der zur Durchführung der Kopfjagd gehört. Die handelnden Geister sind das Produkt kausaler und logischer Denkweise.

IV. Ein Beitrag zur Mondmythologie. Bd. XXIII (1925), S. 1 ff. erörtert K. Th. Preuß das Problem der Mondmythologie im Lichte der lokalen Spezialforschung (vgl. auch vom gleichen Verf. das Buch: Religion und Mythologie der Uitáto. Textaufnahmen und Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika. 2 Bde. Quellen der Religionsgeschichte, herausg. i. A. der Religionsgeschichtlichen Kommission bei der Ges. der Wiss. zu Göttingen, Göttingen 1921—23, bes. die Einleitung). Preuß betont die Schwierigkeiten, das Mondmotiv in seiner Bedeutung für Mythus und Religionsgeschichte festzustellen: Mondsymbole seien meistens nicht eindeutig zu erkennen, seien mit anderen Motiven verwoben, hätten unsichere Konturen und seien zweifelhaft in bezug auf ihre Lebendigkeit im Volks-

glauben. Verf. findet in der Religion und in der Mythologie der Uitáto eine mondmythologische Seite. Die Weltanschauung dieses Stammes sei auf den Mond als weltbewegende Kraft eingestellt, und alles, auch Übernommenes, werde durch Assimilationskraft in sie hineinbezogen. Also ein das Ganze durchziehender Gedanke. Beweise dafür bei Preuß: Der Mond ist hier der Vater; er entstand ohne Vater durch das Wort am Anfang. Er verkörpert das Wort und das Scheinding und schafft aus ihnen die Weltordnung. Das Wort gibt er den ersten Menschen, die damit unaufhörlich tanzen, d. h. Feste zum Gedeihen und Bestehen der Welt feiern. Preuß führt eine weitere Reihe von Fällen an, in denen er mondmythologische Motive finden will. Er stieß dabei allerdings auf vielfältigen Widerspruch. Es handelt sich bei ihm aber nicht darum, eine allgemeine These mondmythologischer Erklärungsweise aufzustellen, sondern, wie er versichert, nur darum, durch Spezialforschung belegte Einzelfälle vorzulegen.

V. Zu dem Thema Tod und Unsterblichkeit äußert sich E. Arbmann mit einem Beitrag „Tod und Unsterblichkeit im vedischen Glauben" Bd. XXV (1927), S. 339 ff. Die verschiedenen Auffassungen und Theorien bezüglich der einschlägigen Texte und ihrer Interpretation werden zur Sprache gebracht, die mannigfachen Jenseitsvorstellungen und das Verhältnis der Götter und Menschen zur andern Welt dargestellt. Die ursprüngliche Auffassung des Himmels deutet ihn als Ort voll irdisch-orientalischer Wonnen, ohne ethische Vervollkommnung. Allerdings entspricht das Jenseits dem Verhalten im Diesseits. Tapferkeit im Kriege, fleißige Opfer, Freigebigkeit an Priester und rechtschaffener Wandel qualifizieren für diese Seligkeit. Die übrigen kommen an einen Ort der Strafe. Indessen sind die Anschauungen nicht unwidersprochen.

VI. Kultische Fragen finden mehrfache Untersuchungen. Bd. XX (1920—1921), S. 241 ff. legt G. van der Leeuw Studien vor über die do-ut-des-Formel als Opfertheorie. In der rechtlichen Auffassung, derzufolge eine Gabe seitens des Opfernden gewissermaßen den Gott verpflichtet, eine Gegengabe bereitzustellen, hält er sie für ungeeignet, den vielen Gesichtspunkten, die beim Opfer mitspielen können (= Huldigung, Tributdarbringung, Bestechung des Gottes, Speisung, Sühne, sakramentale Opfermahle) gerecht zu werden. Verf. interpretiert die Formel nun so, daß er sie mit dem Macht(= Mana-)glauben in Beziehung setzt: Die Hingabe des Opfergegenstandes entbindet Mana, das von selbst auf magisch-mystische Weise dem Opfernden wieder zugute kommt. Das Opfer wird gewissermaßen zur Regulierung der Naturkräfte und kann so auch ohne persönlichen Gott bestehen. Diese Deutung ist nach Leeuw geeigneter, in das innere Wesen des Opfers einzuführen als das juristische Verständnis der Formel. Indes dürfte diese Auffassung der do-ut-des-Formel nur auf ganz wenige Religionskreise anwendbar und darum keineswegs für die Wesensbestimmung des Opfers von entscheidender Bedeutung sein.

Bd. XXIII (1925), S. 25 ff. würdigt Arthur Darby Nock das Eunuchentum in seiner kultischen Bedeutung (Eunuchs in ancient religion). Er weist u. a. hin auf die allgemein verbreitete Schätzung des Eunuchentums im Sinne kultischer Reinheit („castus primum a castratione dicitur") und auf die diesbezüglichen Verwandtschaften zwischen den Ländern der Antike und anderen religiösen Bereichen. — S. 285 ff. bringen Jos. und Maria Schilling in ihrem Aufsatz über Religion und soziale Verhältnisse der Catios-Indianer in Kolumbien auch wichtige Notizen kultischer Art. Sie trafen bei dem genannten Stamme keine Gottesverehrung, trotz besonderen Priesterstandes und verhältnismäßig hoher sittlicher Vorschritfen sowie Glaube an Vergeltung nach dem Tode. Man übt ekstatische Zustände zum Zwecke der Heilung und Vorhersagung. Der Geisterverkehr hat Ähnlichkeit mit spiritistischen Sitzungen. Das Begräbnis erfolgt unter eigenartigen Riten. — Siehe auch das oben unter II über Bd. XXIV und Bd. XXV Gesagte.

Internationaler Kongreß für allgemeine Religionsgeschichte.

Nach langer Unterbrechung (1900 eröffnet in Paris, fortgesetzt 1904 in Basel, 1908 in Oxford, 1912 in Leiden) soll wiederum ein Internationaler Kongreß für allgemeine Religionsgeschichte im Jahre 1929 stattfinden, und zwar vom 27.—29. August in Lund. Im Mittelpunkt der Verhandlungen werden stehen: das Problem des Seelenbegriffes in der Religionswissenschaft und das Problem der altnordischen Religion. Zuschriften in betreff von Vorträgen und Diskussionsthemata sind an den Generalsekretär des Organisationskomitees, Herrn Prof. Dr. M. P. Nilsson in Lund zu richten, Meldungen zur Teilnahme und andere Anfragen an den Sekretär des Organisationskomitees, Dr. E. Briem in Lund.

Besprechungen.

*__Wiegand,__ Friedrich, D. theol Dr. phil., Geh. Konsist. Rat, o. Univ.-Prof. in Greifswald, **Siebenhundert Jahre baltischer Kirchengeschichte** = Beiträge zur Förderung christlicher Theologie herausgegeben von A. Schlatter u. W. Lütgert, 26. Bd. 2. Heft, 8°. (67 S.) Gütersloh 1921, C. Bertelsmann; geh. 2,— RM. / __Caspar,__ Erich, Dr. phil., o. Univ.-Prof. in Königsberg, **Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordensstaats in Preußen.** 8° (VIII u. 108 S.) Tübingen 1924, JCB. Mohr (Paul Siebeck); geh. 3,— RM.

Fr. Wiegands missionswissenschaftliche Arbeiten sind zu wenig bekannt und verlangen daher einmal eines besonderen Hinweises: Die Stellung des apostolischen Symbols im kirchlichen Leben des Mittelalters I, 1899; Das apostolische Symbol im Mittelalter (Vortrag), 1904; Agobard von Lyon und die Judenfrage, 1901; Mathurin Veyssière la Croze als Verfasser der 1. deutschen Missionsgeschichte, 1902; Mission und Kolonisation: Internationale (Wochen-, jetzt) Monatsschrift für Wissenschaft 11/12, 1916/17, S. 975—995. Auch die hier vorliegende Geschichte der baltischen, besonders kurisch-livisch-esthischen Kirche hat bisher kaum eine gebührende Aufmerksamkeit gefunden. Es ist ein Überblick, wie W. auf einer theologischen Kriegstagung in Riga im März 1918, kurz nach dem befreienden Vorstoß der deutschen Truppen, ihn geboten, mit ziemlich eingehender Darstellung und Würdigung der livischen Schwertbrüder- und Deutschordens-Mission wie ihres zu planmäßiger Arbeit berufenen Führers Albert von Riga; recht tatsachenhaft, keineswegs ein ‚Aufriß in großen Zügen' mit der Gefahr, Linien zu sehen, die man selber gezogen hat. So gibt W. in der Sache fast ebensowenig Anlaß zu Bedenken und Beanstandungen wie in seiner im allgemeinen gedanklich-glatten und nüchtern-gemessenen Sprache.

E. Caspars Vortrag vom 14. Deutschen Historikertag zu Frankfurt a. M. im Herbst 1924 (vgl. Bericht, Frankfurt 1926, S. 23 f.), nunmehr in wissenschaftlicher Rüstung bereitgestellt, ergänzt das seitherige Bild der preußischen Ordensgeschichte (u. a. Karl Lohmeyer, Geschichte von Ost- und Westpreußen I³, Gotha 1908, bis 1411 reichend), in dem Hermanns Anteil kaum beachtet ward, aber auch das wissensch. Bild Hermanns selber (u. a. Andreas Lorck, Hermann von Salza. Sein Itinerar = Diss. Kiel 1880, nicht abgeschlossen; Adolf Koch, Hermann von Salza, Meister des Deutschen Ordens, Leipzig 1885), das seine Mitwirkung in Preußen fast ganz übersah. Aus eingehender Prüfung der auf die europäischen Unternehmen des Deutschordens sich beziehenden (besonders Kaiser- und Papst-) Urkunden weist C. nach, daß der 4. Hochmeister des Deutschen Ritterordens bereits in dem kurzfristigen siebenbürgisch-burzenländischen Versuche (1211—1225/26; vgl. Putzgers Karte ‚Ostdeutsche Kolonisation') auf Gründung eines unabhängigen Missionsstaates hingearbeitet und dann, in solchen Erfahrungen gewachsen, ganz planmäßig dieses

Ziel im baltischen Norden verfolgt und — erreicht hat. Sein Einfluß als Berater Kaiser Friedrichs II. und als dessen Vermittler am päpstlichen Hofe ermöglichte ihm eine Ausnutzung aller jeweils hüben oder drüben günstigen Verhältnisse, wie allerdings auch diese Aufgaben des Südens seine unmittelbare Teilnahme am baltischen Werke verhinderten: preußischen Boden hat er wohl ebensowenig betreten, wie sein kaiserlicher Herr oder irgendein anderer deutscher Kaiser vor Wilhelm I. die Gestade der Ostsee gesehen. — C.s Untersuchung ist eine sehr dankenswerte Wegweisung zu missions- und kirchengeschichtlichem Forschen, Fragen und Beantworten, indessen ob ihrer gedrängten Darstellung, ihrer Sonderung von Ergebnis und Grundlagen (Text S. 1 ff., Anmerkungen S. 61 ff.), dann nicht weniger kleinen Versehen (ich berichtige Anm. 83 = Jaffé-Loewenfeld 12115: ‚ad revocationem et conversionem infidelium') ein nicht eben angenehmer Lesestoff.

Franz Flaskamp.

Schurhammer, Georg S. J., **Das kirchliche Sprachenproblem in der japanischen Jesuitenmission des 16. und 17. Jahrhunderts.** Ein Stück Ritenfrage in Japan. Tokyo 1928, Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 8°, 137 S. Brosch. 9,00 M., geb. 12,00 M. (Im Buchhandel zu beziehen durch Verlag der Asia Major, Leipzig S 3.)

Es ist ein Verdienst der Missionswissenschaft, nicht nur historische Gegebenheiten mit gewissenhafter Genauigkeit zu buchen, sondern vor allem auch dem Innenleben einzelner Missionsepochen nachzuspüren, zumal ihre Methoden aufzudecken. Einen äußerst interessanten Beitrag zum Innenleben der japanischen Mission bietet Schurhammers Abhandlung. In kurzen Abschnitten umreißt er das heiße Ringen der Jesuitenmissionare um die kirchliche Terminologie. Es beginnt mit Franz Xaver, der infolge seiner Unkenntnis der japanischen Sprache zunächst den Gottesnamen „Dainichi" benutzte, den er erst gegen Ende seines japanischen Wirkens durch den lateinischen Namen Deus ersetzte. Ursache der ersten, verwirrenden Termini war die mangelhafte Kenntnis Anjiros (Pauls vom hl. Glauben), des Lehrers Xavers, der japanischen Religion, die er in bester Absicht allzu christlich umdeutete. Diese drangen nicht nur in die Predigt, sondern auch in Xavers Abriß der christlichen Lehre (Japanischer Katechismus). Erst nach Bekehrung mehrerer Bonzen der Zen-Sekte durchschaute P. Gago, durch diese aufmerksam gemacht, allmählich den Betrug der buddhistischen Terminologie und arbeitete mit allen Mitteln an der Ausmerzung von über 50 gefährlichen Worten. An Stelle Xavers Katechismus trat der ins Japanische übersetzte des gerade in Japan weilenden Provinzials Melchior Nunez, der bis zum Katechismus Cabrals (1574) das theologisch-apologetische Handbuch der Japanmissionare blieb. Die buddhistischen Worte wurden durch lateinisch-portugiesische ersetzt. Allmählich wurden diese japanisierten Worte Allgemeingut, wie der Verfasser an Hand von zahlreichen christlichen und heidnischen Quellen dartut. Nach den Darlegungen Schurhammers kann nun von „weitgehendster Akkommodation an den Buddhismus", welche Haas (Geschichte des Christentums in Japan, Tokyo 1902) den Jesuiten vorgeworfen, nicht mehr die Rede sein, wenigstens nicht von einer bewußten Akkommodation. Das zeigt auch die Gegnerschaft der japanischen Missionare gegen die Akkommodation Riccis in China. Durch die eingestreuten Bemerkungen über die chinesische Mission, zumal durch das Schlußkapitel „Die chinesische Sprachenfrage und Japan" hat der Verfasser beachtenswerte Fingerzeige gegeben, deren Behandlung in einer eingehenden Untersuchung sich wohl lohnen würde. — Die Abhandlung wurde in Artikelform der ZM angeboten, doch Umfang und Inhalt der Arbeit ließen eine Herausgabe als Ganzes wünschenswerter erscheinen. Blieb auch mit dieser Form manche Umständlichkeit beim Zitieren verbunden, so hat die Arbeit an sich nur dadurch gewonnen, zumal sie nun weitesten Kreisen zugänglich ist. Der Verfasser stützt seine Darlegungen auf eine Fülle ungedruckten Quellen-

materials und bietet so nicht nur dem Japanologen und Religionswissenschaftler, sondern vor allem dem Missionswissenschaftler reichste Anregung, gerade für die heute so umstrittene Frage der Akkommodation.

Johannes Beckmann.

Ceylon zur Zeit des Königs Bhuvaneka Bāhu und Franz Xavers 1539—1552. Quellen zur Geschichte der Portugiesen, sowie der Franziskaner- und Jesuitenmission auf Ceylon im Urtext herausgegeben und erklärt von G. **Schurhammer** und E. A. **Voretzsch.** 2 Bände. 8°, XXXIV und 726 Seiten. Verlag der Asia Major, Leipzig 1928. Broschiert 50,00 M., geb. 56,00 M.

In seinem 1924 erschienenen Werk „History of the Catholic Church in Ceylon. I. Period of Beginnings 1506—1602" erklärt P. Gnana Prakasar O. M. I., daß manche Fragen in der Geschichte Ceylons dunkel seien und daß eine zuverlässige Geschichte ohne die portugiesischen Archive nicht geschrieben werden könne. Den Beweis dafür haben nun P. Schurhammer S. J. und E. A. Voretzsch mit diesem Werke gebracht, worin sie die Geschichte Ceylons von 1539—1552, die Beziehungen Portugals zu Ceylon und die Anfänge der Franziskaner- und Jesuitenmission durch die Herausgabe bisher unveröffentlichter Dokumente aus dem Arquivo da Torre do Tombo in Lissabon auf eine sichere Grundlage gestellt haben. Das Buch bringt 81 Voll- und 28 Teiltexte, bisher ungedruckte Originalberichte von Augenzeugen und an den Vorgängen beteiligten Personen, der Könige von Kotte, Sitavake und Kandy, der Führer der portugiesischen Expeditionen in Ceylon, der sie begleitenden Missionare, der portugiesischen geistlichen und weltlichen Behörden, dazu 36 schon anderweitig gedruckte, aber nach dem Original verbesserte Texte. Durch diese Originalberichte ist die feste historische Wahrheit aus dem Gemisch von Dichtung und Wahrheit sowohl der einheimischen Chroniken, des Rājāvaliya und des Mahāvaṇsa, bzw. Culāvaṇsa, als auch der europäischen Literatur, wie Lendas da India des Gaspar Correa, Da Asia von Barros und Couto, Conquista temporal e espiritual de Ceylão des Fernão de Queiroz, Oud and nieuw Oost-Indien des Valentyn, die mehr oder weniger eine kritiklose Kompilation aller irgendwie erreichbarer Mitteilungen waren, herausgeschält und sichergestellt, und die neuern Geschichtschreiber, wie Courtenay, Pieris und Gnana Prakasar, die sich hauptsächlich auf obengenannte Werke stützen, sind nach diesen Forschungen zu berichtigen und zu ergänzen. — Die Einleitung bringt eine kurze Geschichte dieser Periode nach den veröffentlichten Dokumenten und eine wertvolle kritische Übersicht über die Ceylonliteratur und -forschung vom 16. Jahrhundert bis heute, soweit sie die behandelte Periode berühren. Für die Franziskanerliteratur blieb unerwähnt Felix Reineccius O. F. M., Solon Franciscanus sive Sapientiae Franciscanae id est actorum in Religione Franciscana sapienter editorum et synoptice conscriptorum, Oeniponti 1649, das nach P. Streit, Bibliotheca Missionum I, Nr. 515, eine ziemlich ausführliche Darstellung der wenig bekannten Tätigkeit der Franziskaner auf Ceylon enthält. In den Anmerkungen sind für die in den Texten genannten Personen auf Grund zeitgenössischer Urkunden, die sich im Torre do Tombo, in der Ajudabibliothek Lissabons und in den Archiven der Gesellschaft Jesu befinden, die wichtigsten biographischen Daten gegeben, und sowohl diese Anmerkungen als auch die Texte selbst bringen über die Geschichte Ceylons hinaus wertvolles Material für die politische und Missionsgeschichte der Kolonien Portugals jenseits des Kap der Guten Hoffnung. Hervorheben möchte ich hier die zusammenfassenden Darstellungen über die Missionsmethode, so die Denkschrift des Generalvikars Miguel Vaz an den König João III. über die indische Mission, S. 229—260, und die Weisungen des Königs, S. 292—345, besonders sein Brief vom 8. März 1546 an den Statthalter João de Castro, der von entscheidender Bedeutung für die Missionspolitik der portugiesischen Regierung ist

und dessen Echtheit Schurhammer nachweist. Ein ausführliches Namen- und Sachregister erleichtert die Benutzung des grundlegenden Quellenwerkes.

Schon bevor Schurhammers Werk an die Öffentlichkeit trat, erschien im gleichen Verlage eine englische Übersetzung von 63 dieser Texte, herausgegeben von P. E. Pieris und M. A. H. Fitzler unter dem Titel: Ceylon and Portugal. Part I: Kings and Christians 1539—1552. Verlag der Asia Major, Leipzig 1927, Mk. 37,50. Zu bedauern ist dabei das Fehlen jeglichen Kommentars. Die Übersetzung ist im allgemeinen treu, doch an einigen Stellen der Urtext durch falsche Trennungen oder falsches Lesen mißverstanden worden und entstellt wiedergegeben, auch sind einige Namen ungenau gebracht. Ein Vergleich mit dem von Schurhammer herausgegebenen Urtext ist darum stets erforderlich. In der von Pieris geschriebenen Einleitung macht sich die nationalistische Einstellung des singhalesischen Verfassers stark bemerkbar, so vor allem, wenn er Bhuvaneka Bahu von den gegen ihn erhobenen Anklagen reinzuwaschen sucht und sie als Verleumdungen hinstellt — selbst im Text Doc. 50, vgl. dazu Doc. 100 bei Schurhammer, ist die Stelle über seine Laster ausgelassen — andererseits aber das Vorgehen der Portugiesen und ihre Missionsmethode scharf verurteilt. Wertvoll sind die von Fräulein Fitzler in 4 Noten S. 286—390 beigefügten Untersuchungen über das Militär- und Schiffswesen, das Amt des Christenvaters und die Titel, ebenso das Glossar. Die beiden Veröffentlichungen, vor allem das Werk Schurhammers, zeigen, welch wertvolle Schätze für die Missionsgeschichte in den portugiesischen Patronatsgebieten das Archiv in Lissabon enthält, und wir können nur hoffen und wünschen, daß diese Schätze recht bald gehoben werden.

P. Rommerskirchen O. M. I.

Paas, P. J., aus der Missionsgesellschaft der Missionare von Afrika, **Padri Doratus Leberaho**, Werden und Wirken eines Negerpriesters nach den Missionsberichten dargestellt. **Unter der Äquatorsonne**, Bilder aus den innerafrikanischen Missionen der Weißen Väter, Band 1/2. 179 S. Paulinus-Druckerei, Trier 1927.

Mit diesem Beitrag führt sich die Missionsschriftenserie, die nach dem Geleitwort des Herausgebers P. Hallfell zum Ablauf des ersten Halbjahrhunderts die Missionstätigkeit der Weißen Väter in Verbindung mit den kulturellen und ethnologischen Faktoren darstellen will, vortrefflich ein, sowohl dank dem interessanten Inhalt und der anziehenden Form, als auch wegen der grundsätzlichen Bedeutung des in Frage stehenden Gegenstandes oder Problems, der biographisch an einem typischen Einzelbeispiel illustrierten Heranziehung eines eingeborenen Klerus auch unter den afrikanischen Naturvölkern. Zuerst wird kurz das Milieu und Geburtsland an den Nilquellen zusammen mit der Geschichte seiner Entdeckung und Missionierung, dann die Kindheit des Helden in seinem Elternhause, weiter sein Katechumenat und Katechistenamt, seine Auswahl und Entschließung zum Priesterberuf, seine Ausbildung im kleinen Seminar (Lateinschule) zu Kagondo und nachher zu Rubia unter anschaulicher Schilderung des Lebens, Studiums und Geistes in diesem Negerseminar mit all seinen Licht- wie Schattenseiten, Fortschritten wie Hindernissen und Schwierigkeiten, ähnlich im großen (philosophisch-theologischen) Seminar zu Rubia, darauf die Priesterweihe und Primiz mit ihren Vorstufen und Begleiterscheinungen, schließlich die priesterliche Wirksamkeit zuerst als Lehrer an der Lateinschule und als Hilfspriester (Kaplan) zu Kabgaye, in der zweiten Etappe als selbständiger Seelsorger (Pfarrer) von Murunda und als Apostel von Konage durch Wort und Tat, im Vorbild wie in rastloser Arbeit, als verklärender Abschluß sein erbaulicher Tod in der Blüte der Jahre infolge einer Lungenentzündung und übermäßiger Anstrengung geschildert. Überall ist die individuelle Haltung und Entwicklung mit dem allgemeinen Missionsschicksal und -zustand, speziell der Einrichtung des seminaristischen Betriebs und der pastoral-missionarischen Methode geschickt verflochten, um uns ein ebenso anschauliches wie lehrreiches Bild von einer

neuchristlichen Pflanzung und Rodung im Urwald der Negerwelt zu zeichnen, unter bewußtem Verzicht auf jeden wissenschaftlichen Quellenapparat entsprechend der Bestimmung für breitere Lesermassen, aber im ganzen an der Hand zuverlässiger Berichte und Beschreibungen, teils eigener wie des ersten Jahresberichts aus der Feder des schwarzen Seelsorgers selbst, teils, wo solche fehlten, von Lehrern oder Studiengenossen unseres „Padri". Wir begrüßen und beglückwünschen das neue missionsliterarische Unternehmen für diese Gabe auch im Interesse der Missionswissenschaft, indem wir ihm weiteres Fortschreiten und Gedeihen wünschen Schmidlin.

Väth, Alfons, S. J., **Im Kampfe mit der Zauberwelt des Hinduismus: Upadhyaya Brahmabandhav** und das Problem der Überwindung des höheren Hinduismus durch das Christentum. 238 SS. 8°. Ferd. Dümmlers Verlag Berlin-Bonn 1928. Preis kart. 7.50, geb. Mk. 9.50.

Das so tragisch endende katholische Gegenstück zum Sadhu Sundar war ein so reizvoller Gegenstand, als daß sich der in diesen Dingen besonders versierte frühere indische Jesuitenmissionar P. Väth nach meinem bescheidenen Versuch in unserer Zeitschrift (1924, 201 ff.) nicht an eine eingehendere Behandlung dieser vielumstrittenen Persönlichkeit und des darin enthaltenen Problems herangemacht hätte. Es ist ihm geglückt, außer den unserer Darstellung fast ausschließlich zugrunde liegenden, aber zu einseitig und apologetisch gehaltenen beiden biographischen Broschürchen von Animananda noch andere aufschlußreiche Quellen heranzuziehen, nicht nur Upadgayas eigene Ausführungen in den Zeitschriften (Sophia, Twentieth Century und Tablet neben seiner Auseinandersetzung mit P. Hegglin im Examiner), sondern auch handschriftliche Aufzeichnungen von Freunden oder Kennern wie den Bericht seines Schülers Khemchand, das Tagebuch seines Mitarbeiters Hegglin S. J. und eine Abhandlung von P. van Nestle S. J. von 1914. V. hat aber seinen Rahmen noch weiter gespannt und zunächst die religiöse Umgebung in der hinduistischen Zauberwelt teils auf Grund missionarischer Beobachtungen, teils an der Hand der europäischen Literatur darüber gezeichnet (Götterwelt, Kultus, Kaste, Religionsphilosophie und Philosophie, Wesenszüge, Sekten und Renaissance), um dann in einem 2. Abschnitt das Verhältnis von Hinduismus und Christentum in seinen Gegensätzen und Ähnlichkeiten unter Hinweis auf die Schwierigkeiten der Bekehrung und ihre Überwindungsmöglichkeit zu skizzieren. Darauf schildert er die verschiedenen Etappen des Verschmelzungsversuchs durch seinen Helden, unter n. 3 Upadyayas eigenen Übergang vom Hinduismus über den Protestantismus zum katholischen Christentum, in n. 4 das Wirken im engern Kreise seiner Schüler und als katholischer Sannyasi, n. 5 sein apologetisches Laienapostolat im Sannyasigewande durch Schriften und Reden mit dem Charakterbild als Schluß, n. 6 die Wandlungen und Widerstände, einerseits seine sich erweiternden Pläne und Ideen, andererseits seinen Konflikt mit der kirchlichen Behörde und seine Verurteilung durch sie, n. 7 seine Beziehungen zum indischen Dichterfürsten Rabindranath Tagore, n. 8 seine Reise nach Europa und seinen dortigen Aufenthalt, endlich n. 9 seine Irrungen und sein Ende (für letzteres diente wieder Animananda allein als Quelle). Im ganzen ist dieser Werde- und Entwicklungsgang mit großer Akribie und Sachkenntnis geschrieben, der wir viele neue Belehrungen über noch dunkle Punkte oder falsch gezeichnete Züge zu verdanken haben, aber in der angeblich uns nicht geglückten Lösung der Schuldfrage können wir keinen wesentlichen Fortschritt oder auch nur Unterschied erkennen. Wenn wir auch selbstverständlich die späteren Zurücklenkungen in hinduistische Anschauungen oder Gebräuche als objektive Verirrung ansehen müssen und auch als solche gekennzeichnet haben (subjektiv nimmt ihn auch V. als innerlich noch Christ in Schutz und gibt auch er ein vielfaches Versagen der Hierarchen bzw. Missionare zu), wenn wir auch seine „kulturstolze" Leidenschaftlichkeit zugeben müssen, so vermögen wir doch nicht alle Schuld nur auf Upadyayas Seite zu sehen und von seinen Ketzerrichtern abzuwälzen, im Gegenteil müssen wir seiner Grundtendenz der Versöhnung

des Christentums mit der indischen Gedankenwelt und selbst seinen scharfen Vorwürfen gegen den Europäismus der Missionare (auch der chinesischen) in Übereinstimmung mit anderen Jesuitenautoritäten (z. B. Huonder, Hoffmann und Gille) recht geben, was durch Hinweis auf die damalige Zeit europäischer Rassenüberhebung und die politisch-revolutionäre Richtung Upadyayas nicht aufgehoben, sondern eher noch schlimmer wird. Trotzdem dürfen wir den im 10. und letzten Teil entworfenen positiven Postulaten einer Überwindung des Hinduismus durch das Christentum in allen seinen Elementen (falsche Wege, Indisierung statt Hinduisierung, indische Kulturanpassung der Missionare und Christen, in der Kunst, Predigtform und Lebensweise, Studium der Hinduweisheit) zustimmen und in manchem (z. B. für Latein und Scholastik) die Akkommodationspflicht sogar noch stärker unterstreichen. Schmidlin.

*Richter, Prof. Dr. Julius, Berlin-Steglitz, **Das Werden der christlichen Kirche in China.** Allgemeine Evangelische Missionsgeschichte Bd. IV. XVI und 584 S. gr. 8°. Bertelsmann, Gütersloh 1927. Pr. geb. 25 Mk.

*Witte, Dr. J., Prof. an der Univ. Berlin, **Japan zwischen zwei Kulturen.** XII und 505 S. 8. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1928. Pr. geh. 19,50 Mk. geb. 21,50 Mk.

*Devaranne, Theodor, Missionsinspektor, **Der gegenwärtige Geisteskampf um Ostasien.** 110 S. Klotz, Gotha 1928. Pr. 3 Mk.

Gleichzeitig gehen uns drei protestantische Missionsmonographien zu, die nicht nur eng zusammenhängende Gegenstände behandeln, sondern auch ein verwandtes Gepräge tragen. Sie wollen sämtlich die gewaltige Gärung schildern, welche gegenwärtig die beiden großen ostasiatischen Reiche und Völker durchzittert, um in diesen Rahmen die christliche Mission hineinzustellen und daraus ihre Lage und Entwicklung verständlich zu machen, ohne jeden wissenschaftlichen Apparat, wenigstens ohne all' das, was wir zünftige Historiker unter wissenschaftlicher Methode und Quellenangabe verstehen, aber nichtsdestoweniger auf Grund tiefen Studiums und Eindringens in die fraglichen Probleme, daher von großem Werte und reichem Ertrag auch für unsere Missionsauffassung und -aufgabe. Das eine Buch stammt von unserem evangelischen Fachgenossen an der Hauptstadtuniversität und Vertreter der positiv gerichteten Berliner Mission, das andere von seinem Hochschulkollegen und Direktor der liberalen Ostasienmission (früher Allgem. evang.-protest. Missionsverein), wie auch das dritte diesem Kreis entstammt und dem gleichen Thema gewidmet ist.

1. Richter will dieses dicke Chinawerk als Glied und Fortsetzung seiner allgemeinen evangelischen Missionsgeschichte (von der Indien, Islamwelt und Afrika bearbeitet vorliegen) betrachtet wissen, was ihn vielleicht dafür entschuldigen kann, daß er trotz des allgemein christlichen Titels in erster Linie und ausführlich die protestantische Mission, die katholische nur anhangsweise oder nebenbei darstellt, sonst an sich eigentlich ein viel stärkeres Stück, als wenn ich dasselbe in meiner „katholischen" Missionsgeschichte bezüglich der protestantischen getan (wie er mir zum scharfen Vorwurf gemacht hat). Aber wir können mit dem Urteil und der Stellungnahme zur katholischen Mission im allgemeinen durchaus zufrieden sein, zumal er in der Hauptsache meiner in der vorausgehenden Literaturübersicht sehr freundlich als „knapp, aber ausgezeichnet orientierend" bezeichneten Missionsgeschichte folgt, daneben auch andere Quellen wie die neueste Abhandlung von Maas, Aufhauser und unsere Zeitschrift heranzieht. Dies gilt sowohl bezüglich der älteren Phase zuerst in der spätmittelalterlichen Franziskanermission (42 ff.) und dann für die Jesuitenmission 1583—1773 (47 ff.), der die Anfragen der chinesischen Jesuitenmissionare von 1645 an die Propaganda über die Riten nach Mirbt angehängt sind, als auch für das Wiederaufblühen der katholischen Mission seit 1842 (511 ff.) und ihren gegenwärtigen Stand

(519 ff.), wo sogar mit einem durchweg für die katholische Mission günstigen Vergleich mit der protestantischen geschlossen wird (mehr Christen, größere Geschlossenheit, gründlichere Ausbildung, sozialere Methode und Schwergewicht auf der stillen religiösen Arbeit statt auf der verweltlichenden kulturellen). Im übrigen liegt der Hauptnachdruck auf der evangelischen Missionsgeschichte, in der ja R. souveräner Meister ist. Nach einer ziemlich eingehenden, aber nicht erschöpfenden Einleitung über das alte China nach der profanen wie religiösen Seite und über die Anfänge der christlichen Chinamission in den nestorianischen Versuchen wird der Beginn der evangelischen Mission besonders unter Morrison (1807—40), die Wirksamkeit in den fünf Vertragshäfen unter den Einflüssen des Opiumkriegs, der Taipingrebellion und der Friedensschlüsse (1840—60), dann in der Generation vom Pekinger Frieden bis zum Boxeraufstand unter Taylor u. a. m. mit den Schanghaier Missionskonferenzen, der ärztlichen, Frauen- und Bibelmission (1860—1900), schließlich der Boxeraufstand usw. bis zur Revolution (1900—11) geschildert. Darauf folgt die jüngste Missionsentwicklung unter der Republik China, die Missionslage mit dem politischen wie religions- und kulturpolitischen Hintergrund, die auf den Schanghaier Konferenzen von 1907/13 als Losung ausgegebene Arbeitsgemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Missionen, endlich die als Haupteinschnitt und Schlußpunkt hingestellte letzte Schanghaier Konferenz von 1922 mit ihrem Programm einer bodenständigen Volks- oder Nationalkirche. Dieser allgemeinen Übersicht schließt sich ein geographisch-geschichtlicher Rundgang durch die einzelnen Provinzen und Missionen an, beginnend mit dem besonders stark hervortretenden Kwangtung (mit Gützlaff usw.), dann Fukien usw. bis Tibet. Den Schluß bilden programmatische Erwägungen über den Morgen Chinas (1. politischer Hintergrund, 2. christenfeindlicher Sturm, 3. Renaissance, 4. innerpolitischer Kampf, 5. Kampf um die Missionsschule, 6. christliche Kirche in China, 7. nationaler Christenrat, 8. neue Missionen, 9. die Botschaft). Zur Vollständigkeit und bessern Brauchbarkeit folgen noch Personen-, Orts- und Sachregister wie am Anfang ein kurzes, aber vorzügliches Literaturverzeichnis (über Land und Volk, Geschichte, Religionen, Missionsgeschichte und Missionsmethode).

2. Noch um einen Grad populärer, bewußt populärer, wenigstens mit dem Auge des Fachmanns und auch des Japanologen gemessen, in vielen Abschnitten, aber deshalb doch ebenfalls eine Frucht langer Studien und persönlicher Beobachtungen, zugleich eine Weiterspinnung des Buches über Ostasien und Europa (vgl. ZM 1915, 277) ist die Parallelarbeit von Witte über Japan. Nach einer Aufzählung der auf das Einschlägige beschränkten Literatur zeichnet sie im I. Hauptteil Japans Entwicklung bis zu seiner heutigen Stellung, zuerst kurz ihre Herkunft, dann die Einwirkung und Ausgestaltung der chinesischen Kultur (200—1742), schließlich unter dem Einfluß des westlichen Kulturlebens, nach der losen Fühlung mit Europa (1542—1854) vor allem den Anschluß an den Völkerverkehr und die Aufnahme der Westzivilisation im Gefolge der Landeserschließung seit 1852, darauf die Folgen dieser Aufschließung und das gewaltige Ringen zwischen den beiden Kulturen in politischer, administrativer, wirtschaftlicher, intellektueller Hinsicht von 1868 an; im II. Teil die Gegensätzlichkeit zwischen altem und neuem Leben in seinen äußeren Kundgebungen wie insbesondere in geistiger Beziehung unter Gegenüberstellung der altjapanischen Geisteskultur (Wesen und Ordnungen, Staat und Familie, geistige, sittliche und religiöse Unpersönlichkeit) und der neuen aus dem Westen (ihr Werden und individualistischer Charakter); im III. den Kampf und Gegensatz des alten und neuen Lebens gegenüber dem Kaisertum, der Militärmacht, dem Wahlrecht, der neuen Schrift, der Jugend in der Schule, der Familie und den sozialen Fragen (Umschichtung, Landwirtschaft, Industrie, Organisation), der Frauenbewegung (in der alten Beurteilung wie in der neuen Form), dem Antialkoholismus und der Volksmoral. Der IV. und letzte Hauptteil beschäftigt sich mit dem im Vordergrund stehenden, für die japanische Geistes- und Kulturentwicklung entscheidenden, aber auch für die menschliche Gesamtentwicklung und auch unsere

europäische Kultur wegen ihrer Rückwirkungen nicht bedeutungslosen religiösen Problem, auf der einen Seite mit den alten Landesreligionen, sowohl dem Schintoismus mit seiner Einwurzelung im japanischen Volkstum, seinen hl. Schriften, seiner mythologischen Basis, seiner gegenwärtigen Götterwelt und seinem lebendigen Kultus in Staat, Volk und Familie sowie mit seinen neuen religiösen Strömungen, als auch mit dem Buddhismus mit seinen spezifischen Lehrgrundzügen in der Mahayanaform, den für seine Einführung günstigen Momenten, seiner Genesis und Geschichte, dem Inhalt seiner Heilsverkündigung, seinen drei japanischen Typen oder Sekten (Nichiren oder Hokke, Jod und Shin sowie Zen) und seiner Eigenart als Volksreligion (esoterische und exoterische Religiosität, Buddhas und Götter, Tempel und Priester, Feste und Volksfrömmigkeit samt Reformbewegung), abschließend mit der Gebildetenreligion unter der Einwirkung des Westens; andererseits mit dem Christentum in Japan, nicht nur mit seinem prinzipiellen oder theoretischen Verhältnis zu den alten Japanreligionen, seinem Wesen (Gottesidee, Ziel, Weg und Auswirkung natürlich unter liberal-eklektischer Lupe), seinen Beziehungen zu den anderen Weltreligionen, speziell zum japanischen Schintoismus und Buddhismus (vom hl. Pfade und vom reinen Lande, nach religiösem Wert und praktischen Leistungen), sondern auch mit der Geschichte oder Entwicklung der christlichen Mission, zunächst in ihrer ersten katholischen Periode, vorab unter den Jesuiten (denen er nur vereinzeltes gewalttätiges Vorgehen gegen den Buddhismus zum Vorwurf macht), ihrem Missionsaufbau in der Hand Xavers und seiner Nachfolger (1548—70), ihrer Entfaltung bis zum ersten Verfolgungszeichen (1570—82), weiter unter Hideyoshi (1582—98) und Jeyasu (1598—1616), endlich ihrer Ausrottung (1616—40); dann folgen die katholischen Missionsgeschicke Japans im 19. und 20. Jahrhundert in ihren Anfängen und neuen Verfolgungen (1855—73) wie in der Freiheitsära (1873 bis jetzt), als Gegenstück die evangelischen Missionsversuche von ihren vergeblichen Erstlingen und dem Beginn ihrer Arbeit (1859—73), über die Zeit schnellen Wachstums (1873—88), langsamen Fortschritts (1890—1900) nach dem Umschwung von 1889 und des Ausgleichs der Gegensätze (1901—12) bis zum ruhigen Entwicklungsfortgang seit der 1. amtlichen Religionskonferenz von 1912, in einem Seitenblick endlich die russisch-orthodoxe Mission (1861 bis heute), worauf noch ein „Ausblick" über die Zukunft und Aussichten der Kultur wie des Christentums in Japan, auch über dessen mutmaßlichen Formen folgt. Auch diese Behandlung unserer Missionsvergangenheit bestrebt sich eines objektiven, gerechten und wohlwollenden Tones, wenn auch neben Mangel an Pragmatismus einige Fehler in bezug auf die Tatsachen oder Einzelheiten oder Eigennamen dabei unterlaufen (so über 47 japanische PP. 1587).

3. Devaranne von der gleichen liberal-protestantischen Gesellschaft präsentiert seine außerordentlich frisch und lebendig geschriebene Studie als „religions- und missionskundlichen Ertrag einer Ostasienreise". Der I. Teil befaßt sich mit China, zunächst mit seinen einheimischen Religionen, dem Urtaoismus, Konfuzianismus, Buddhismus und Volkskult mit der besondern Diagnose auf die Zukunftsreligion im jetzigen China, wofür das Christentum namentlich mit dem konfuzianischen System in Konkurrenz tritt; dann mit der chinesischen Mission, ihrem Karma in der schweren Belastung mit politischen Verquickungen und Gewalttätigkeiten, ihrer Krisis in der heutigen antichristlichen Bewegung, wie sie im Exodus der protestantisch-angelsächsischen Missionare zur Katastrophe führte, und mit der kritischen Lage der zurückgelassenen einheimischen Christenheit. Im II. Teil wird auf der einen Seite der einzige ernsthafte Rivale des Christentums, der Mahayana-Buddhismus in seinen Quellen, seiner Idee und Lehre, seiner Mystik und Versenkung, seiner Ethik und Moral, seinem Kultus und seinen Festen, seiner Wohlfahrt und Ausbreitung dargestellt; auf der andern das Christentum als japanische Zukunftsreligion im religionspsychologischen Vergleich mit dem Buddhismus auf Grund mehr relativer als absoluter Maßstäbe entsprechend der eigenen religionsgeschichtlichen Einstellung, vor allem weil es dreidimen-

sional und daher dem bloß zweidimensionalen Buddhismus überlegen sei (in der Wohlfahrts-, Kultus- und ethischen Sphäre, ob aber ein Buddhist diese Überlegenheit anerkennen würde?), woraus die Missionsaufgabe als Forderung der Evangelisation (im Sinn einer Darbietung der höchsten spezifischen Spitze eines real-persönlichen Gottes) statt Christianisierung in den bloßen Auswirkungen unter Verschmelzung mit den japanischen Eigentümlichkeiten folge. Wir können in vielem dem Verf. nur beipflichten und seine Anregungen dankbar entgegennehmen, auch soweit er scharfe Kritik zugleich am katholischen Missionsverfahren übt, wenngleich wir in den theoretischen Voraussetzungen wie in den praktischen Schlußfolgerungen nicht so weit gehen können. Schmidlin.

Anwander, A., Die Religionen der Menschheit. Einführung in Wesen und Geschichte der außerchristlichen Gottesvorstellungen. Nebst einem religionsgeschichtlichen Lesebuch. Mit einer Religionskarte in 11 Farben und 29 Bildern auf 16 Tafeln. Freiburg i. Br. (Herder). Gr. 8°. (XVIII u. 567 S.) Gbd. 18 M.

Die Fragen der allgemeinen Religionswissenschaft, die sich mit besonderem Interesse den nichtchristlichen Religionen zuwendet und in steigendem Einflusse begriffen ist, fangen allmählich an, auch die Gebildeten außerhalb der eigentlichen Fachkreise immer mehr und mehr zu beschäftigen. Das oben angezeigte Buch des Benediktinerpaters Anwander stellt sich erstmalig die große Aufgabe, vom katholischen Standorte aus jenen Kreisen einen religionsvergleichenden Führer durch das ungeheure Gebiet der lebendigen und toten historischen Religionen hindurch zu geben. A. beginnt mit einer kurzen religionsphilosophischen Erörterung gewisser das Wesen der Religion, namentlich aber ihren Ursprung betreffender Probleme, um dann in die geschichtliche Darstellung selbst einzutreten. Diese gliedert sich nach den Gesichtspunkten: Naturreligionen, Kulturreligionen und übernatürliche Religion. In gut lesbarer Sprache und unter Vermeidung schwieriger Gedankengänge, wie es Zweck und Leserschaft des Buches notwendig machen, strebt der Verfasser bei der Darstellung der Natur- und Kulturreligionen möglichste Vollständigkeit an, soweit das Ziel seiner Schrift dieses fordert. Geographische, geschichtliche und ethnologische Orientierung über Ort und Träger der einzelnen Religionen verlebendigt das Bild und gibt ihm plastischen Hintergrund. Die sehr übersichtliche Gliederung des Stoffes, auch innerhalb jeder Individualreligion ermöglicht ein Verständnis der Religionen nach ihren verschiedenen Äußerungen hin und läßt ihre Bedeutung für ihre Zeit anschaulich hervortreten. Dies konnte der Verf. nur, weil er über eine sehr gediegene Kenntnis auf religionswissenschaftlichem Gebiete und eine große Belesenheit einschlägiger Literatur verfügt. Beigefügte klare Grenzscheidungen zwischen gewissen religiösen Formen nichtchristlicher Religionen und verwandten oder ähnlichen Gestaltungen innerhalb des Katholizismus werden dem katholischen Leser sehr erwünscht sein. Besonders dankenswert sind auch die Leseproben, die aus den einzelnen Religionen beigegeben sind, die Illustrationen und namentlich die Religionskarte. Literaturangaben finden sich am Schlusse des Buches nach Stichwörtern geordnet. Daß dabei, namentlich unter Berücksichtigung des Zweckes, nur eine bestimmte Auswahl gegeben werden konnte, versteht sich von selbst. Nicht immer bin ich mit dem Verf. im Bewerten, Nennen und Verschweigen von Autoren (und das gilt nicht nur vom Literaturverzeichnis) gleicher Meinung. Bezüglich des kurzen religionsphilosophischen Aufrisses am Anfang des Buches, der hier durchaus gerechtfertigt ist, wäre vielleicht zu wünschen, daß, wenn schon einmal diese Fragen angerührt werden, auch größere Vollständigkeit, wenigstens bezüglich der Probleme angestrebt werde, die allgemeinere Bedeutung für die Religion erlangt haben. Eine eigentliche Darstellung der jüdischen und christlichen Religion fehlt. Ich verschließe mich in keiner Weise den dafür entscheidenden Gründen des Verfassers. Sie dürften wohl kaum durchschlagend sein. (Man vgl. auf kathol. Seite etwa J. Huby, Christus. Manuel d'histoire des religions,

Paris 23, und J. Bricout, Où en est l'histoire des religions, 2 tom., Paris 11, die auch dem Judentum und Christentum Aufnahme gewährten.) Jedenfalls gewänne der religionsvergleichende Ertrag doch erheblich durch Einbeziehung der Hauptmomente der Entwicklungsgeschichte und des systematischen Aufrisses der alt- und neutestamentlichen Religion. Bei der jetzigen Gruppierung des Stoffes ergibt sich auch noch der Mißstand, daß der 1. Abschnitt mit den Naturreligionen die S. 74—134, der 2. Abschnitt mit den Kulturreligionen die S. 134—446 umgreift, während dem 3. Abschnitt mit der übernatürlichen Religion nur die S. 446—452 gewidmet werden. Auch würde das Buch durch eine noch stärkere psychologisch-soziologische und philosophische Durchdringung der Religionen gewonnen haben. Alles in allem aber ist die Schrift eine durchaus anerkennens- und empfehlenswerte Leistung. J. P. Steffes.

*Clemen, C., **Die Religionen der Erde.** Ihr Wesen und ihre Geschichte. In Verbindung mit Franz Babinger, Leo Baeck, Heinrich Hackmann u. a. Mit 135 Illustrationen. München (F. Bruckmann) s. a. Gr. 8° (XII u. 515 S.) Brosch. 11 M., gebd. 22 M.

Wie das Buch von Anwander, wendet sich auch dieses Werk an einen breiteren Leserkreis und hat in Sprache, Auswahl und Gestaltung des Stoffes dieser Absicht erfolgreich Rechnung getragen. Die Gliederung geschieht hier nach folgenden Gesichtspunkten: Prähistorische Religion, Primitive Religion, Volksreligionen, Weltreligionen. Jede eigenständige Individualreligion hat einen besonderen Bearbeiter gefunden, was der sachgemäßen Durchführung natürlich nur dienlich sein konnte. Auch die jüdische und christliche Religion sind aufgenommen; letzterer, bearbeitet von E. Seeberg in Berlin, ist allein ein Raum von über 100 Seiten gewährt worden. Nach jeder Einzeldarstellung folgt eine kurze zusammenfassende Literaturangabe. Mit einer Skizzierung der geschichtlichen Entwicklungsstufen verbindet sich vielfach der Versuch einer systematischen Durchdringung und Wesensdurchleuchtung. Der Wechsel in der Darstellung, sowie die ausgezeichneten, dem Texte möglichst an passender Stelle eingefügten Illustrationen machen das inhaltreiche Werk zu einer angenehmen Lektüre. Allerdings sind die meisten Beiträge reichlich kurz gefaßt, genügen aber wohl für die vom Herausgeber angestrebten Orientierungen. Die Eindringlichkeit und Übersichtlichkeit hätte sehr gewonnen, wenn die Disponierung des Stoffes in den einzelnen Beiträgen gelegentlich äußerlich schärfer sichtbar gemacht und auch im Inhaltsverzeichnis durch einen entsprechenden Vermerk angedeutet worden wäre. Daß sich in den Abschnitten über prähistorische und primitive Religion Vermutungen finden, die nicht allgemein geteilt werden, ist selbstverständlich. Daß auch im übrigen Bewertungen, Entwicklungen und Beziehungen, so besonders in den Aufsätzen über Judentum und Christentum von anderem Standpunkte aus anders gesehen werden, bedarf gleichfalls kaum eigener Betonung. Als eine sehr wichtige Aufgabe religionsgeschichtlicher und religionsvergleichender Darstellung erscheint es mir, in etwa wenigstens deutlich zu machen, warum ein Volk gerade diese und keine andere Art der religiösen Formung ausgeprägt hat. Abgesehen von den Einflüssen von außen müßte hier besonders auf die Art des geographischen Hintergrundes der Religion, auf die ethnologische Besonderheit und die Lebensschicksale ihres Trägers Rücksicht genommen werden. Diesen Gesichtspunkten hätte oft mehr Rechnung getragen werden können. Nichtsdestoweniger ist dieses Sammelwerk von Clemen, der in letzter Zeit uns so viele Publikationen schenkte, ein Buch, in das man gerne Einblick nimmt. J. P. Steffes.

*Haas, H., **Bilderatlas zur Religionsgeschichte.** In Zusammenarbeit mit H. Baechtold, H. Bonnet, G. Karo u. a. Leipzig (Deichert).

Der Leiter des religionswissenschaftlichen Instituts in Leipzig, H. Haas, hat den überaus dankenswerten Versuch unternommen, einen umfassenden

Bilderatlas zur Religionsgeschichte in Verbindung mit vielen Fachvertretern zu schaffen. Zum Studium ist ein solcher Atlas neben den synthetischen Darstellungen aus der Religionsgeschichte und den Textbüchern unerläßlich notwendig; um so mehr zu begrüßen aber ist sein Erscheinen, als er eine Fülle von sonst nur sehr schwierig oder gar nicht zu erreichenden Darstellungen bringt. Für jeden bedeutenderen Religionstypus erscheint ein besonderer Band, von einem eigenen Fachmanne bearbeitet, der einerseits eine kurze textliche Einführung, andrerseits ein verhältnismäßig reiches Bildermaterial enthält. Zur Anzeige liegt uns vor die 13.—14. Lieferung: Die Religion der Griechen, bearbeitet von A. Rumpf (Leipzig-Deichert 28) mit 10 Seiten (Großoktav) Text (über Kultsymbole und Götterbilder, Kultstätten, Kulthandlungen, Opfer, Weihegeschenke, Hochzeits- und Bestattungsgebräuche, Weissagung und Aberglaube) sowie 208 Abbildungen aus den verschiedensten Epochen und Höhenlage der Religion. Die Leser dieser Zeitschrift werden sich vor allem interessieren für die Bände, die den lebenden Religionen gewidmet sind. Dieselben werden nach Eingang vom Verlag hier kurz angezeigt werden. Ss.

***Klootz-Kretzschmer,** Elise, **Die Safwa.** Ein ostafrikanischer Volksstamm in seinem Leben und Denken. In drei Bänden. Erster Band: Das Leben der Safwa. Mit 8 Bildertafeln. Dietrich Reimer (Ernst Voßen) Berlin 1926. Gr. 8°, XII und 316 Seiten. Preis geh. Mk. 12.—

Zur Würdigung dieses Werkes trägt wesentlich die Lektüre der 11 ersten Seiten bei. Sie schildern die „Entstehung des Buches". Wir erhalten Aufschluß über die Person der Verfasserin, die Gattin eines Missionars der evangelischen Brüdergemeinde, die an der Seite ihres Mannes über zehn Jahre bei den Safwa nördlich vom Njassasee in unserm ehemaligen ostafrikanischen Schutzgebiete gearbeitet hat. In dieser Darstellung stützt sie sich auf die gut überprüften, von sachkundigen einheimischen Gewährsmännern gemachten Erhebungen. Aus den zeitgeschichtlichen Mitteilungen entnehmen wir, daß die Aufzeichnungen zum Buche Ende des vorigen Jahrhunderts begonnen worden, zu Beginn des Krieges in etwa abgeschlossen waren, durch die Fährnisse einer langen Kriegsgefangenschaft hindurchgerettet und endlich zu Zeist in Holland druckfertig gemacht wurden.

In dem Buche besitzen wir eine ethnographische Einzeldarstellung von großem Wert. Man darf sie wohl vorbildlich nennen für das, was man über den Stamm eines Naturvolkes erfahren, und für das, wie man es erfahren möchte. In den 9 Kapiteln: Kindheit, Im Mannesalter, Frauenleben, Sitten und Gebräuche, Die Jägerei, Das Arbeitsleben, Das Rechtsleben, Glaube und Aberglaube, Krankheit und Tod: wird nichts übergangen, was an Wissenswertem für den Ethnographen von Bedeutung wäre; alles und jedes findet sachgemäße Erwähnung und Beschreibung und das in einer so zarten und dezenten Weise, daß auch jüngere Leser zum Buche greifen können. — Wer mit der Ethnographie der Bantu-Neger in etwa vertraut ist, trifft von Seite zu Seite auf Vergleichungspunkte, ein Umstand, der das völkerkundliche Wissen ganz bedeutend erweitert und vertieft. So sind dem Rezensenten eine Reihe merkwürdiger Ähnlichkeiten aufgefallen, wodurch die Safwa in ethnographische Übereinstimmung mit dem Bantustamm der Baganda gebracht werden. Und doch sind die beiden Stämme Hunderte und Hunderte von Meilen voneinander getrennt. Der Ethnologe von Fach wünscht sich noch viele solcher ethnographischen Monographien. Denn gerade diese sind es, die die Unterlage für seine völkergeschichtlichen, -kundlichen und -psychologischen Synthesen legen müssen.

P. M. Hallfell S. M. A., Trier.

P. Herm. Wesche hat es unternommen, Die Heidenmission auf den deutschen Katholikentagen als Handbuch praktischer Missionsgedanken (245 SS., Saarbrücker Druckerei 1928) in sachlicher oder systematischer Anordnung mosaikartig zusammenzustellen. Nach Voraus-

schickung eines chronologischen Entwicklungsfadens im I. Hauptstück (I. Bemühungen zur Missionsbelebung 1848—76, II. Förderung des Glaubenslebens 1877—1903, III. Steigerung der Missionsteilnahme in eigenen Missionsversammlungen 1904—14 und IV. neuer Missionsfrühling seit 1921) werden im II. Hauptstück die Missionsreden der Katholikentage auf folgende Gesichtspunkte verteilt oder danach analysiert: I. Das Missionswerk im Heilsplane Gottes sowohl historisch (als Geschichte der Mission und Missionare in fünf Perioden) als auch in seiner Erhabenheit, Begründung und Bedeutung; II. Das Missionswerk im Heidenlande (A. Die armen Heiden, B. Der Heiden Heil in Christo, C. Missionsarbeit nach Feld, Tätigkeit, Kräften, Methode und Erfolgen, D. Missionshindernisse, E. Mission und Kolonisation nach Wesen, Bedeutung, Nutzen und Notwendigkeit, F. Einwände gegen die Mission); III. Das Missionswerk in der Heimat (A. Missionspflicht, B. Missionshilfe mit Gründen und Wegen, C. Deutscher Missionsanteil in Vergangenheit und Gegenwart), wozu noch ein Schlußkapitel über die gegenwärtige Missionsaufgabe nebst Personen- und Sachregister sowie einem Verzeichnis aller Katholikentage folgt. Wenn auch keine wissenschaftlichen Zwecke verfolgt werden und der Wert der einzelnen Beiträge sehr verschieden, das konstruierte System oft ein recht unvollkommenes bzw. lückenhaftes ist, so leistet doch diese „Missionsblütenlese" insbesondere der heimatlichen Missionspraxis und -propaganda höchst wertvolle Dienste, wie P. Grendel in der Empfehlung mit Recht hervorhebt.

Als 4. Missionsweckruf an die gebildete Welt geht Das Missionswerk von heute von P. Anton Freitag S. V. D. (40 SS., Münster, Aschendorff, 1928 in 1. und 2. Aufl.) insbesondere für die akademischen Missionskreise und die studierende Jugend hinaus, eine Zusammenstellung der beiden Vorträge auf den akadem. Missionskongressen von Budapest und Leitmeritz (1925/6) unter einigen Ergänzungen oder Abstrichen und Heranziehung der neuesten Literatur mit oft stark oratorischen Wendungen im lautesten Superlativ oder Imperativ, wie Verf. selbst im Vorwort zugibt, sonst aber eine aktuelle und brauchbare Übersicht oder Missionskunde en miniature über die Lage des katholischen Missionswerkes in der Heimat und auf dem Missionsfelde (I. Wie das Missionswerk der Gegenwart entstanden und gewachsen ist 1820—1927, II. Blick auf das große Erntefeld der Weltmission mit Licht und Schatten, III. Rundschau auf die einzelnen Missionsgebiete, IV. Was müssen wir für die Mission tun?).

Als 4. Heft der „Allgem. Missionsstudien" von Richter-Schlunk erschien Die Missionsmethode des Bischofs Otto von Bamberg und seiner Vorläufer in Pommern, ein Beitrag zur kritischen Betrachtung der römisch-katholischen Missionspraxis des Mittelalters von Werner Kümmel (87 SS., Bertelsmann, Gütersloh 1926). Nach einer Einleitung über den Stand der Frage wird zuerst die erste Phase der Missionsversuche Reinberns und Bernhards, dann die Methode Ottos selbst (nach Vorbemerkungen über Quellen und Darstellung über Persönlichkeit, äußere Ausrüstung, äußere Werbemittel, Lehrverkündigung, Ersetzung der heidnischen durch christliche Kultstätten und kulturelle Tätigkeit) dargestellt und im II. Teil eine Beurteilung oder Kritik versucht (nach einer Vorfrage über die Gründung des Erzbistums Gnesen besonders über mittelalterliche Kirchlichkeit und Kollektivismus), worauf ein Exkurs (über die Bedeutung der ottonischen Missionstätigkeit für die Germanisierung Pommerns) und eine Aufzählung der einschlägigen Literatur das Ganze beschließt. Ottos Arbeit gilt als typisches Beispiel mittelalterlicher Missionstätigkeit sowohl im spezifisch römisch-kirchlichen Charakter, speziell in der Anpassung an die Verhältnisse und der Verbindung mit der Staatsgewalt bis zur Anwendung von Druckmitteln auf dem ersten Zuge, wozu noch andere Schattenseiten wie Geschenkpraxis und mangelnde Sprachkenntnis kam, als auch in der freilich praktisch vielfach gemilderten und nicht exklusiven Erstrebung kollektiver Massenübertritte. Wenn hier auch stark der ausgesprochen protestantische Standpunkt das Urteil aprioristisch und ungünstig beeinflußt,

können wir es doch in vielem akzeptieren und das Streben nach Objektivität nicht verkennen, wie auch die katholischen Darstellungen (u. a. Missionslehre nebst meinen Aufsätzen über die frühmittelalterliche und ostasiatische Missionsmethode, dagegen nicht meine Missionsgeschichte) herangezogen sind und überhaupt quellenmäßig vorgegangen wird.

Von Laveille S. J. ist Le P. de Smet Apôtre des Peaux-Rouges in 4. Auflage (12. Tausend) vom Löwener Museum Lessianum (Section Missiologique N. 9) 1928 herausgegeben worden, unter Wegfall des Vorworts und unter Hinzufügung einiger bischöflicher Empfehlungs- oder Belobigungsschreiben (von Kard. Mercier, Erzb. Ireland und Bischof von Meaux), sonst aber ohne jede Veränderung oder Erweiterung, auch in bezug auf die in der beigegebenen Einführung von G. Kurth angedeuteten Lücken hinsichtlich der Niederlassungen und Neophyten des Helden (vgl. unsere Besprechung der 1. Aufl. ZM 1913, 64 f.).

El Ocaso del Patronato real en la America Española und als Ausschnitt davon La acion diplomatica de Bolivar ante Pio VII (1820—23) à la luz del Archiv Vaticano wird uns vom Kirchengeschichtsprofessor von Oña P. Leturia S. J. geschildert, nach einer Bibliographie und einer Einführung über die Krisis des spanischen Patronats und über die bisherige Forschung mit ihren Lücken (wegen Nichtbenützung des Vatikanischen Archivs) in den einzelnen Etappen (1. Verhältnis von Spanisch-Amerika zu Rom 1810—20, 2. Fühlungnahme der kolombinischen Emanzipation mit Pius 1820, 3. Fühlungnahme des Hl. Stuhls mit Kolombien und dem befreiten Amerika, 4. Mission Muzi 1822—23, 5. Informationen des Bischofs von Popayan über Bolivar 1822, 6. Aktion von Bogota 1822—23, Übergang zu Leo XII. 1823—24 mit urkundlichen Anhängen und Namenregister).

P. Philipp Hofmeister O. S. B. untersucht im 104. Heft der „Kirchenrechtlichen Abhandlungen" von Stutz-Heckel Mitra und Stab der wirklichen Prälaten ohne bischöflichen Charakter, im I. Abschnitt die Pontifikalinsignien nach ihrer geschichtlichen Entwicklung und dem geltenden Recht in den allgemeinen Grundsätzen wie in den Einzelabzeichen (Stab, Mitra, Ring, Brustkreuz, Pontifikalien, Cappa magna, Baldachinthron, Segen und Feste), im II. die pontifikalen Weihehandlungen in den Sakramenten, Konsekrationen und Benediktionen wie bezüglich der allgemeinen Grundsätze (mit Ergebnis und Register), auch für das Missionsrecht wichtig, weil unter diesen Prälaten vor allem die Apost. Vikare und Präfekten verstanden sind (im II. Teil auch manches über Missionsfakultäten).

Die uns freundlichst zugesandte Festschrift zum 400jährigen Jubiläum des Kapuzinerordens (1528—1928) enthält auch missionswissenschaftlich wertvolle Aufsätze, vor allem vom Missionssekretär P. Callistus über die Heidenmissionen des Ordens (Unter den Heiden), dann auch von P. Hieronymus Graf über die Missionen der Schweizer Kapuziner und über die Anfänge der Orientmission der Kapuziner sowie von P. Lenhart über die Kapuziner in Amerika.

Eine spanische Übersetzung des figuralstatistischen Missionswerkes von Streit-Bertini nach dem noch nicht erschienenen deutschen Original und entsprechend der italienischen Editio princeps bietet das „Siglo de las Missiones" als Destellos Luminosos de la Mision Catolica Mundial (Estadisticas y Esquemas de la Exposicion Misionera) von Don Pedro Obregon y Matti (184 SS.), worüber noch Näheres in der Besprechung des deutschen Exemplars.

Mgr. Becker gibt wieder als Direktor des Würzburger Instituts das Jahrbuch 1928 als 5. Jahrgang Katholische missionsärztliche Fürsorge (133 SS., Missionsdruckerei Aachen) mit der gewohnten Reichhaltigkeit heraus. Von den Beiträgen notieren wir: China und die missionsärztliche Methode von Missionsarzt Drexler, Rückblick auf 1927 und Schattenseiten vom gleichen Verf., Wie ein Missionshospital aussieht von Dr. Kohler aus Südafrika, Kranksein bei den Zulus von einem Missionsobern und medizinische Gebräuche am Amazonas von Missionsärztin Dr. Roggen, Missionshospital in Ndanda von P. Meinulf Küsters, Aus der Sprechstunde

eines Missionsarztes von Dr. Pattis aus Rhodesien, Medizin in China von Prof. Dr. Hübotter aus Berlin, Fortschritte in der Behandlung der Tropenkrankheiten von Prof. Dr. Mühlens aus Hamburg, Jahresbericht des Missionsärztlichen Instituts und Tätigkeit des Missionsärztlichen Vereins, Aus dem Missionsärztlichen Weltapostolat und neue Missionsärzte, Genossenschaft katholischer Missionsärztinnen und protestantische ärztliche Mission, Mitteilungen und Bücherschau.

Im Mai 1928 erschienen unter Vol. I num. 1 die Dossiers de la Commission Synodale (Digest of the Synodal Commission) als Austauschorgan des vom chinesischen Plenarkonzil in Schanghai für Schulen und Presse eingesetzten Zentralkomitees (Synodalkommission 6 A Nai Tse Fu Peking). Nach einem Einführungsschreiben des Delegaten, der Wiedergabe des Einsetzungsdekrets, einem Vorwort an den Leser und einem Programmartikel (Préparons l'Avenir) behandelt P. Clougherty O. S. B. englisch die Schulentwicklung in China und die neueren Veränderungen in der Schulgesetzgebung, worauf Amendements, Etat général de l'éducation en Chine, Statut provisoire des écoles secondaires, Renseignements scolaires, Acta Sanctae Sedis, C'à et Là, Bibliographica und als Supplement Logic, a bilingual text von O'Toole und Ying folgen.

Jos. Horowitz behandelt im Handbuch der englisch-amerikanischen Kultur von W. Dibelius Indien unter britischer Herrschaft (29 SS. Leipzig, Teubner, 1928, geh. 4,80, geb. 6 Mk.): I. Indien unter der mohammed. Herrschaft. II. Begründung und Ausbreitung der brit. Herrschaft. III. Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung. IV. Erziehungswesen (hier S. 62 f. auch über MMissionsschulen). V. Die Kämpfe um Gleichberechtigung und Selbstverwaltung. VI. Die indische Einheit und Freiheit. VII. Rückblick und Ausblick (nebst Register und Karten).

Eine sehr gefällige und übersichtliche, auch dem nicht fachtechnisch gebildeten Leser durchaus zugängliche Einführung in den Buddhismus (Buddha und seine Lehre) gibt H. Beckh in 3. Aufl. in der Sammlung Göschen N. 174 u. 770, Gruyter, Berlin-Leipzig 1928). Der I. Band bringt eine Darstellung und Analyse der Persönlichkeit Buddhas. Zunächst des legendären, dann, soweit dies möglich ist, des historischen. Der II. Band befaßt sich mit der Lehre. Dabei wird dem Verhältnis B.s zur Yopapraxis und dem inneren Weg der Befreiung mit seinen Etappen besondere Beachtung geschenkt. Das Nirvana erscheint hier keineswegs als das rein Negative, sondern als etwas Positives, das indes durch feste Begriffe nicht faßbar ist.

Die religionswissenschaftliche Forschung hat sich bisher, soweit sie vornehmlich geschichtlich betont war, mit besonderem Interesse dem Fragenkomplex zugewandt, der sich mit der Religion in ihren frühesten Stadien, also bei den primitiven Völkern, oder mit der Religion der kulturell hochentwickelten Griechen und Römer, oder endlich mit der Religion der philosophisch-mystisch so außerordentlich begabten indischen Völker befaßte. Weniger im Mittelpunkt des Interesses stand etwa die Religion der Japaner und Chinesen. Darin ist freilich seit einiger Zeit ein Wandel eingetreten. Große Verdienste um Erschließung des chinesischen Geisteslebens hat sich u. a. besonders Prof. D. Dr. Richard Wilhem erworben. Hier sei hingewiesen auf seine kleine in der Sammlung Göschen (979) erschienene Schrift „K'ungtse und der Konfuzianismus" (1928). Leben und Lehre des großen chinesischen Weisen Confuzius werden nach den Quellen kritisch dargestellt; letztere wird in ihren verschiedenen Weiterbildungen aufgezeigt und durch Textproben sehr dankenswert verdeutlicht.

Eine Grammatica Analitica della Lingua Tigray mit Vorwort von P. Schmidt und Einleitung von Conti-Rossini erhalten wir vom Kapuzinermissionar Mauro da Leonessa (294 SS., Vatik. Druckerei, Rom 1928).

The Church Overseas, An Anglican Review of Missionary Thought and Work (issued for the Missionary Council of the Church Assembly by the Press and Publications Board Church House Westminster S. W. 1, vol. I No. 3 July 1928).

Zu den Löwener Missionsbroschürenzyklen (ZM 27, 308 ff.) ist noch nachzutragen eine flämische Reihe der „Xaveriana".

1. Reeks (1924).

1. Monnens, Franciscus Xaverius.
2. Theophilus, De stem der Missie.
3. Struijf, Negersprookjes.
4. Struijf, Bakongovertellingen.
5. Janssens, Oostersche Kerken en Westersch Apostolaat.
6. Vincken, Pater Ferd. Verbiest.
7. van Mierlo, Mis en Missie.
8. de Vreese, Veelbeloovend IJsland.
9. Vermassen, Hindoeisme en Katholicisme.
10. Marlier, Constant Lievens.
11. van den Hoeven, Baanbrekers in China.
12. van Malderen, Het rijsende tij der kleurlingen.

2. Reeks (1925).

1. (13.) de Vreese, In't land der duizend meren.
2. (14.) Schurmans, De eremijt in de Sahara (Foucauld).
3. (15.) Monnens, Wereldbekeering en missieactie.
4. (16.) Turkenburg, Aartsbisschop en missionaris.
5. (17.) Lebbe, Jong China.
6. (18.) Reypens, Rabindranath Tagore.
7. (19.) Dumoulin, Fakirs en Yogis.
8. (20.) van den Hoeven, Een Jezuïet-Sannyasi.
9. (21.) de Schapdrijver, De geloofsverkondigung in de Nederlanden.
10. (22.) de Clippele, Voor een stervend ras.
11. (23.) de Greeve, Pater Damiaan.
12. (24.) Monnens, Nieuw Afrika.

3. Reeks (1926).

1. (25.) de Boeck, Georganiseerde missieactie.
2. (26.) Janssens, Harde missie.
3. (27.) Schoeters, Monniken en Germanen.
4. (28.) Farmer, Van bekeerling tot bekeerder.
5. (29.) Pauline, De verheffing der negervrouw.
6. (30.) Soenen, Gandhi.
7. (31.) Hulsken, De inlandsche vrouw en het St. Melaniawerk.
8. (32.) Heyrmann, Onder het mes der Irokeezen. De gelukzalige J. de Brébeuf S. J.
9. (33.) Ahaus, Sint Petrus Claver.
10. (34.) Lenaghan, De Kerk in Zuid-Afrika.
11. (35.) Turkenburg, Indische Zusters.
12. (36.) van Tichelen, Sint Paulus, zijn missie-principen.

4. Reeks (1927).

1. (37.) Turkenburg, Xaverius in Indië.
2. (38.) van Waes, Felix Westerwoudt.
3. (39.) Otto, Aloysius en de missie.
4. (40.) de Schaepdrijver, De Boksers 1899—1900.
5. (41.) Norbertus, Pater Herman.
6. (42.) Juliana, De Mohammedaansche vrouw in Noord-Afrika.
7. (43.) Heyrman, De Canadeesche martelaren.
8. (44.) Vaeth, Sint Thomas in Indië.
9. (45.) Eykemans, Pater Verbraak S. J.
10. (46.) Vaeth, Het Hindoeïsme.
11. (47.) Decoene, Vrede over Israël.
12. (48.) Maria-Helena, De vrouw in Congo bij de Ngbandi.

Die flämische Reihe der „Dossiers" stimmt inhaltlich mit der französischen überein. Flämische „Carnets" sind wohl nicht erschienen.

Institutsveranstaltungen (im Sept.).

Schweizerischer Missionskursus in Einsiedeln 11.—14. Sept. 1928 (Programm bei Vikar Joos-Basel).

Internationale missionswissenschaftliche Konferenz in Würzburg 24.—26. Sept. 1928.

Montag, 24. Sept., 5 h: Eröffnung mit Berichten über den Stand der Missionswissenschaft in den einzelnen Ländern durch deren Vertreter.

Dienstag, 25. Sept., 8½ h: Schmidlin (Katholische Missionswissenschaft). Msgr. Prof. Dr. Kirsch-Fribourg (Altchristliche und mittelalterliche Missionsgeschichte). Arens, Maas, Biermann usw. (Neuere Missionsgeschichte). Tragella-Mailand (Neueste Missionsgeschichte). Freitag (Katholische Missionskunde). 3½ h: Diskussion über Missionskunde und -geschichte.

Mittwoch, 26. Sept., 8½ h: Schmidlin (Katholische Missionstheorie). P. Dr. Thomas Ohm O. S. B. (Grundlegende Missionstheorie). Grentrup (Missionsrecht). Thauren (Missionsmethodik). Steffes (Missionswissenschaft und Religionswissenschaft). 3½ h: Diskussion über Missionstheorie und Hilfsdisziplinen.

Internationaler Akademischer Missionskongreß in Würzburg 26.—29. Sept. 1928.

Mittwoch, 26. Sept., abends 7 h: Eröffnung und Begrüßung in der Residenz (durch den Vorsitzenden Fürst Alois zu Löwenstein mit anschließenden Ansprachen).

Donnerstag, 27. Sept., 9 h—12¼ h: Univ.-Prof. Merkle-Würzburg (Die Christianisierung der Ostfranken). Kilger O. S. B. (Sinn und Fortschritt der Missionsgeschichte). Väth S. J. (Das deutsche Missionswesen). Freitag S. V. D. (Das Weltapostolat der Gegenwart). 3 h—6 h: Berichte über die Missionsbewegung (speziell die akademische) in den einzelnen Ländern durch deren Vertreter). 8 h: Studentische Missionskundgebung (mit Rede von Dr. Mack-Luxemburg).

Freitag, 28. Sept., 9 h—12¼ h: Univ.-Prof. Schütz-Budapest (Die dogmatische Missionsgrundlage). Msgr. Feierfeil-Teplitz (Die päpstlichen Missionsenzykliken). Mgr. Reiners-Njigata (Japans Stellung im Missionswesen). Schmidlin (Der internationale Charakter der Weltmission). 3 h: Versammlung der „Unio Cleri pro missionibus" (für Priester). 5 h: Missionsversammlung der Akademiker: Freitag (Stand der akademischen Missionsbewegung). Prof. Dr. Brom-Nijmwegen (Akademiker und Mission). Schmidlin (Die akademischen Missionsaufgaben). 8 h: Versammlung der Frauen und Jungfrauen (mit Film von Prof. Lenz-Trier).

Samstag, 29. Sept., 9 h—12¼ h: Thauren (Die Anpassung im katholischen Missionswesen). Steffes (Die Auseinandersetzung des Christentums mit den nichtchristlichen Religionen). Univ.-Prof. Gahs-Agram (Mission und Islam). Aufhauser-München (Buddhismus und Christentum). 3 h: Allgemeine Aussprache. 4 h: Versammlung der Lehrer und Lehrerinnen. 5 h: Versammlung für missionsärztliche Fürsorge. 8 h: Filmdarbietung über Ostasien von Erzabt Norbert Weber O. S. B. (St. Ottilien).

Sonntag, 30. Sept., 9 h: Feierlicher Schlußgottesdienst im Kloster der Mariannhiller mit Predigt vom Vorsitzenden der Superiorenvereinigung P. Prov. Kassiepe O. M. I.

Montag, 1. Okt.: Ausflug zur Missionsabtei nach Münster-Schwarzach.

NB. Mit Ausnahme der Begrüßung und der Abendveranstaltungen finden sämtliche Darbietungen in der Universität statt.

Anmeldungen für Teilnahme und Wohnung sind zu richten an: Missionskolleg St. Benedikt, Würzburg.

Zwecks Teilnahme an Gruppenfahrten und diesbezügliche Fahrtvergünstigung wende man sich an den Kath. Akad. Missionsbund Münster i. W., Priesterseminar.

Wertvolle theologische Schriften

Soeben erschien:

DIE FRÖMMIGKEIT IM ALTEN TESTAMENT. Von Dr. *Rupert Storr.* 8°. 296 S. Brosch. RM. 6.50, geb. RM. 8.00

Die vorliegende Schrift möchte es versuchen, aufzuzeigen, wie sich die Frömmigkeit im Alten Testament entfaltet hat' wie sie in ihren Grundlagen und in ihrer Ausgestaltuug aussieht u. welchen Wert sie für das religiöse Leben besitzt.

CHRISTENTUM UND ÖFFENTLICHES LEBEN. Von Dr. *Th. Brauer.* 8°. 222 S. Brosch. RM. 5.00, geb. RM. 6.50

Inhalt: Vorrede / Erster Teil: Der Bereich der Politik/Katholische Haltung der Politik. Veuillot und Lacordaire / Katholischer Staatsgeist / Zweiter Teil: Der Bereich von Wirtschaft uud Gesellschaft / Wirtschaftsordnung / Arbeit und Beruf / Christentum und Sozialismus / Die sittliche Grundlage der Genossenschaftsbewegung, dargestellt auf der Konsumgenossenschaft / Die Fabrikarbeit der verheirateten Frau.

SEHERBLICKE AUF PATMOS. Eine gemeinverständliche, praktische Erklärung der Geheimen Offenbarung aus St. Johannes. Von P. O. Cohausz. 8°. 264 S. Ganzleinen RM. 5.00

Früher erschienen:

GNADE UND NATUR. Ihre Harmonie im Weltlauf und Menschheitsleben. Eine apologetische Studie. Von Univ.-Professor Dr. *A. Rademacher.* 3., vermehrte Auflage. 1925. 152 S. RM. 2.00

WELTGRUND UND MENSCHHEITSZIEL. 2 Vorträge. Von Univ.-Prof. Dr. *Josef Mausbach.* 8. bis 10., verbesserte u. vermehrte Auflage. 1921. 55 S. RM. 0.80.

KERNFRAGEN CHRISTLICHER WELT- UND LEBENSANSCHAUUNG Gedanken und Vorträge. Von Prof. Dr. *J. Mausbach.* 8. bis 11., verbesserte Auflage. 1921. 110 S. RM. 1.60

DAS URCHRISTENTUM. Apologetische Abhandlungen. Von Dr. theol. *Franz Meffert.* Vier Teile. 1920—1922. Jeder Band RM. 1.40. Sammelband (768 S.) RM. 5.00

DIE FORDERUNG EINER WEITERBILDUNG DER RELIGION auf ihre Grundlagen untersucht. Von Univ.-Professor Dr. *Ludwig Baur.* 106 S. RM. 1.50

ALTCHRISTLICHE UND MODERNE GEDANKEN über Frauenberuf. Von Professor Dr. *J. Mausbach.* 118 S. RM. 1.60

DER KAMPF UM DAS GLÜCK IM MODERNEN WIRTSCHAFTSLEBEN. Von *Berth. Missiaen,* O. M. Cap. 123 S. RM. 1.60

ZEITGEIST UND LITURGIE. Von Dr. *Hermann Platz.* 88 S. RM. 2.00

Durch alle guten Buchhandlungen.

Volksvereins-Verlag G. m. b. H.

M. Gladbach

Lebensbilder schlesischer Priester

von Professor Dr. Nowak, Direktor des Diözesanarchivs Breslau.

Gr. 8°, ca. 300 S. Mit 11 Bildern. Leinen 12.— RM., brosch. 10.— RM.

Dieses Buch ist von großem kulturhistorischen Wert, da der Verfasser unter der großen Anzahl 14 Lebensbilder tatenkräftiger Geistlicher ausgewählt hat, die im Laufe der Jahrhunderte durch ihre großen Leistungen und ihren heiligmäßigen Lebenswandel hervorgetreten sind.

Leben der hl. Hedwig

von Pfarrer Dr. Konrad Metzger und Franz Metzger.

264 Seiten und 1 Bild 8°. In Ganzleinen biegsam geb. 6.— RM.

Schlesische Volkszeitung: . . . Dieses schöne Werk füllt eine große Lücke aus. Mit dankbarer Freude müssen wir daher zu diesem Buche greifen, das unserer Zeit noch viel zu sagen hat. Der Verlag hat dem Werk eine vornehm gediegene Ausstattung gegeben.

Vom inneren Leben

von Privatdozent Dr. Günther Schulemann, Domvikar in Breslau.

VIII u. 176 Seiten 8°. In Ganzleinen biegsam geb. 5.— RM.

Kölnische Volkszeitung: . . . Ein Mittelding zwischen Betrachtung und Apologetik bietet das Buch von Dr. Günther Schulemann. Jeder gebildete Katholik wird diese gründlichen Ausführungen mit Teilnahme lesen.

Dem unbekannten Gotte

von Pfarrer Augustin Kinscher.

256 Seiten 8°. Ganzleinen geb. 5.— RM.

Dieses Buch vom Hl. Geist ist wirklich geeignet, ernste und tiefe Religiosität zu wecken und zu fördern. Denn es packt die Religion in einer ihrer Lebenswurzeln an. Und das macht den Glauben für tiefer empfindende Menschen immer sympathisch.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

OTTO BORGMEYER, BRESLAU

VERLAGS- UND SORTIMENTS-BUCHHANDLUNG

Soeben erschien:

Die Teilnahme der Frauenwelt am Missionswerk

von Schw. Sixta Kasbauer S. Sp. S.

Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte, hersg. von Joseph Schmidlin, Heft 11. XII und 200 S., RM 8.—

In dieser Schrift ist die in bisher erschienenen Arbeiten meist nur geschichtlich gewürdigte Frage der Frauenmission in ihren tieferen Grundlagen und in systematischen Zusammenhängen behandelt. Die Monographie stellt sonach eine Bereicherung der wissenschaftlichen Missionstheorie dar und wird für jeden Missiologen von Interesse sein, nicht weniger aber für die praktischen Missionskreise. Den Mitgliedern der weiblichen Ordensgenossenschaften, die sich auf die praktische Missionsarbeit vorbereiten oder schon auf dem Missionsfelde wirken, wird das Studium des Buches eine vertiefte Auffassung ihres Berufes gewähren und sie anleiten, ihr missionarisches Wirken bewußt auf die Basis klar erkannter und theoretisch richtiger Grundsätze und Prinzipien zu stellen.

Durch jede Buchhandlung

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Das billige Herderbuch!

Kostenlos sendet der Verlag Herder/Freiburg im Breisgau oder jede Buchhandlung zwei neue Bücherverzeichnisse:

1	2
Theologie:	Lexika
Allgemeines	Jahrbücher
Religionswissenschaft	Literaturgeschichte
Bibelwissenschaft	Schöne Literatur
Historische Theologie	Volksschriften
Systematische Theologie	Länder- und Völkerkunde
Praktische Theologie	Naturwissenschaft
Katechetik	Erziehung / Unterricht
Homiletik/Liturgik	Geschichte
Missionswesen	Rechts-, Staats- und
Aszetik:	Sozialwissenschaft
Anleitungen	Lebenserinnerungen
Betrachtungsbücher	Briefwechsel
Erbauungsbücher	Kunst
Ethisch-religiöse Schriften	Archäologie
Gebetbücher	Musik
Philosophie	Heilwissenschaft

Viele Bücher kosten nur die Hälfte des alten Preises!

Etwa zweihundert Bücher sind neu aufgenommen

Soeben ist erschienen:

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

In Verbindung mit

PROF. DR. A. BAUMSTARK u. PROF. DR. A. L. MAYER

herausgegeben von DDr. ODO CASEL O. S. B.

Band 7 (1927). 404 Seiten. RM. 15.30, Ganzleinenband RM. 17.30.

Der 7. Band des Jahrbuchs für Liturgiewissenschaft bringt in sechs Aufsätzen und zehn Miszellen reiche Beiträge zu den verschiedensten Fragen liturgischer Geschichte und Systematik. So wird z. B. das wichtige Gesetz, wonach in gewissen liturgischen Zeiten und Feiern ältere, sonst verschwundene Formen bewahrt bleiben, festgestellt und historisch erläutert. Die Auseinandersetzung mit der Kritik Menschings gibt Gelegenheit zu einer zusammenfassenden Darlegung der Hauptideen der „liturgischen Bewegung". Zwei wichtige Beiträge beschäftigen sich mit den neuen Aufstellungen Baumstarks zur Sakramentsforschung usw. Der Literaturbericht umfaßt in 240 Seiten weit über 700 Nummern und berührt berichtend und sichtend fast alle zur Zeit aktuellen Fragen der Liturgiewissenschaft und deren Beziehungen zu verwandten Gebieten.

✲

Nur ein Urteil aus den glänzenden Besprechungen des 6. Bandes:

Theodor Klauser in der römischen Quartalsschrift, 1927, Heft 3/4, Seite 455/58: „Der neue Band des ausgezeichneten Organs reiht sich seinen Vorgängern würdig an. Die Bibliographie umfaßt nicht weniger als 886 Nummern (850 im Vorjahre) und stellt bei der Ausführlichkeit und Gediegenheit der Referate eine fast unerschöpfliche Fundgrube der Anregung und Belehrung dar. Und nirgendwo sonst dürfte sich der wachsende Aufschwung der liturgiewissenschaftlichen Studien so deutlich offenbaren wie in diesem von Jahr zu Jahr anschwellenden Schlußteil, der allein schon dem Jahrbuch unschätzbare Bedeutung verleiht und dem unermüdlichen Herausgeber Anerkennung und Dank aller für die Liturgie Interessierten sichert."

Durch jede Buchhandlung

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster in Westf.

Sinn und Fortschritt der Missionsgeschichte*.

Von Dr. P. Laurenz Kilger O. S. B., St. Ottilien.

I.

Wenn ich vom Sinn und Fortschritt der Missionsgeschichte sprechen soll, so kann ich das in doppelter Weise auffassen: subjektiv-formell, d. h. von der Missionsgeschichte als solcher, als Wissenschaft, oder objektiv-materiell, d. h. vom Inhalt der Missionsgeschichte. Ich will es zunächst subjektiv fassen. Es geht da um grundsätzliche Fragen und sachliche Erfahrungen: Was ist und was erstrebt die Missionsgeschichte in ihrem innersten Wesen und in ihrer höchsten Auffassung[1] — wie weit sehen wir diese Wesensmerkmale und diese Ideale bereits verwirklicht, und was können wir zu ihrer Verwirklichung wünschen und tun?

Missionsgeschichte ist die Erforschung und Darstellung jener religiösen Bewegung, durch die das Christentum unter Nichtchristen ausgebreitet wurde. Der Sinn, die innere Bedeutung und das Zweckstreben solcher Untersuchung ist in erster Linie: Die Wahrheit suchen, die Wahrheit erkennen, die Wahrheit sagen. Dieses Wahrheitsstreben teilt die Missionsgeschichte mit jeder rechten und ehrlichen Geschichtsforschung auf irgendwelchem Gebiete. Es wird jedoch differenziert, verfeinert und erschwert durch die Art ihres Objekts.

Die Ausbreitung des Christentums ist eine geistig-religiöse Bewegung. Dabei entzieht sich ein Faktor von vornherein der menschlichen Erkenntnis: Der Anteil Gottes am Bekehrungswerk, der Anteil der Gnade. Aber auch die innerlichen geistig-religiösen Kräfte und Wirkungen im Missionar und Missionierten, die doch die Bewegung treiben, leiten, fruchtbar oder unfruchtbar machen, bieten dem Wahrheitsuchen, Wahrheiterkennen, Wahrheitsagen große Hindernisse. Je mehr der Missionar seiner Arbeit lebt, je mehr er seinem Berufe hingegeben ist, desto weniger pflegt er sich über sein Innenleben, sein Fühlen und Denken bei der Missionsarbeit zu äußern. Je mehr der Heide die religiöse Umwandlung in seiner Seele erlebt, um so weniger wird er gewillt

* Vortrag in Einsiedeln und Würzburg.

[1] Vgl. Schmidlin, Katholische Missionsgeschichte, Steyl 1925, 1—10: Allgemeine Einführung. Schmidlin, Einführung in die Missionswissenschaft, Münster i. W. [2] 1925, 53—95.

sein, dies innere Erleben der Öffentlichkeit kundzutun. Es sind seltene und damit außergewöhnliche Fälle, die den Forscher in das Innenleben des Missionars und des Missionierten blicken lassen: und doch wäre es von Bedeutung, gerade den Durchschnitt vom inneren Wesen und Wirken unserer Bewegung zu erfahren. Selbst die äußeren Tatsachen der Missionsunternehmungen, Missionsmittel und Missionserfolge, sind schwer zu erfassen: von einer Umwandlungsbewegung bleiben wenig deutliche Spuren zurück. Das Vorher, der heidnische Zustand, und das Nachher, die christliche Volkskultur — beide prägen sich in leichter erkennbaren Überresten ein als eben jene flüchtige Umwandlungszeit, jene Bekehrungsepoche, in der die Missionare so vielfach auf Reisen waren, die Missionierten zwischen dem alten und neuen Glauben schwankten, die Missionsniederlassungen provisorisch und flüchtig, die Kultgegenstände billig und leicht zerstörbar waren. Einen gewaltigen Tatsachenbeweis für die Schwierigkeit der Erfassung von Missionsbewegung durch Überreste hat die Vatikanische Missionsausstellung gebracht — und wie das Lateranmuseum solche Schwierigkeiten überwinden wird, wollen wir sehen.

Daß trotz dieser Hindernisse der primäre und wesentliche Sinn der Missionsgeschichte ist, auf ihrem Gebiete die Wahrheit geduldig zu suchen, die Wahrheit klar zu erkennen, die Wahrheit unerschrocken zu sagen — das wird in der Theorie niemand leugnen wollen. In der Praxis handelt es sich darum, den Sinn der Missionsgeschichte durch klare Zielsetzung nicht aus dem Auge zu verlieren. Wer die volle Wahrheit über die Bekehrungsbewegung ergründen will, muß auf Ideen und Tatsachen schauen. Was bewog die Glaubensboten zu ihrem Werk, was wollten sie erreichen und wie wollten sie es erreichen? Die Missionsidee also mit ihrer zeitlichen und persönlichen Bedingtheit ist das erste wesentliche Objekt einer missionsgeschichtlichen Untersuchung. Wer die Tatsachen der spätmittelalterlichen Chinamission erfassen will, muß sich klar werden, ob der einzelne Missionär wirklich nur um der Glaubensverbreitung willen auszog oder ob nicht vielmehr politische oder religiös-politische Gesandtschaft zugrunde lag. Wer die Tätigkeit eines Franz Xaver, eines Msgr. Tournon missionarisch werten will, muß sich von der Art ihrer Sendung sowie von ihrer eigenen Missionsidee Kenntnis verschaffen. Das Wissen um die Missionsidee gibt den Schlüssel zum Verständnis der Missionstat. Mit allem verfügbaren Spürsinn, allem verfügbaren Material ist zu ergründen, wie die Missionare ihr Werk anfingen und welche Erfolge ihr Bemühen zeitigte.

Zwei Fehler sind da vielfach gemacht worden, zwei Dinge sind es, die dem Sinne der Missionsgeschichte zuwider sind:

Das eine ist, über Tatsachen und Erfolgen die Idee zu vergessen, die Materie vorlegen und den Geist auslöschen, den Körper abbilden und die Seele verheimlichen. Eine gute Anzahl älterer Missionsschriften, besonders wenn sie von gelehrten Historikern geschrieben sind, hinkt bedenklich nach dieser Seite hin. Zahlen und Namen, Namen und Zahlen, aber wenig oder nichts von Geist und Methode. Das sind ossa arida, trockene Gerippe, die auf einen Ezechiel warten, der über sie prophezeie.

Das andere ist, die Tatsachen nach den Ideen umbiegen. Meist sind es nicht einmal die wirklichen, konkreten und persönlichen Ideen des Missionars, sondern es ist nur eine seichtsentimentale Missionsidee des frommen Verfassers, der dann von ungeheuren Opfern und rührenden Erfolgen berichtet — Mißstimmungen, Schwierigkeiten, Mißerfolge nicht sieht oder verschweigt. Mehr als 90 Prozent älterer, neuerer und neuester missionsgeschichtlicher Literatur kranken an dem Fehlen des Wahrheitssinnes, der der Erbauung zum Opfer fiel. Es ist die große Krankheit jener Autoren, die mit ihren Schriften die Mission fördern und das Volk erbauen wollen. Sie sind es, die der Missionsliteratur die Marke der Minderwertigkeit umgehängt haben. Ja, darf denn die Missionsgeschichte nicht belehrend und erbaulich sein? Freilich darf sie es, aber nie auf Kosten der Wahrheit. Sie darf es, soweit die zugrunde liegenden Tatsachen erbaulich und belehrend sind. Das alte Wort von der historia magistra vitae besteht auch für die Missionsgeschichte völlig zu Recht: Nur darf die historia nicht falsch, sondern muß wahrhaft sein, sonst gibt sie keine gute, sondern eine verlogene Lehrerin ab. Das ist in der Tat der sekundäre Sinn der Missionsgeschichte: Lehrmeisterin der Missionstat zu sein. Aber gerade für diesen Sinn, den die Missionspraktiker, wie die Missionsförderer so sehr wünschen und fordern, ist es Voraussetzung, daß der primäre Sinn des Wahrheitsuchens erstlich erfüllt sei. Ideen und Tatsachen, der Gang vom Missionswillen zur vollendeten Bekehrungstatsache muß in seinen Hauptzügen klar und wahrheitsgemäß erforscht und dargestellt sein: dann erst ist es möglich, aus dem Vergangenen für die Gegenwart und Zukunft zu lernen. Das pragmatische, lehrhafte Element hat von jeher die Missionsgeschichte beherrscht. Sie sollte — seit den altchristlichen Apologeten — die göttliche Kraft des Christentums zeigen, sollte zu neuer Bekehrungstat begeistern. An sich ist solches Begeistern und Beweisen lobenswert, nützlich und gerecht, solange

der Geschichtschreiber bei der Wahrheit bleibt. Tut er das nicht, biegt er Tatsachen und Entwicklungslinien nach seinen Zwecken um, so dient er nicht der heiligen Kirche, sondern der Lüge, ist kein Apostel, sondern ein Heuchler und Belialspriester. Die ältere Missionsgeschichtsschreibung diente fast durchweg paränetischen und propagandistischen Zwecken mit den Mitteln der Panegyrik und Sentimentalität. Oft genug war die Ehre des missionierenden Ordens der Hauptbeweggrund schönfärbender und übertreibender Darstellung. Es ist schwer genug, heute derartige Literatur als „Quellen" zu bewerten und zu benützen, ohne sich dabei von ihrer Tendenz einfangen und betören zu lassen. Wir dürfen in den meisten Fällen annehmen, daß jene alten, ehrwürdigen Autoren keine Täuschungsabsicht hatten; aber jedenfalls war ihr Blick für die Wahrheit durch Tendenzen und Rücksichten getrübt. Später als jeder andere Zweig der Geschichtswissenschaft ist die Missionsgeschichte zu einer neuen Sachlichkeit, zu unbeirrtem Wahrheitstreben gebracht worden. Und diese lange Verkennung des primären Sinnes der Missionsgeschichte war sehr zum Unheil der Missionspraxis. Könnte die erwachende Missionstat des 19. Jahrhunderts eine solche methodische Unsicherheit, einen solchen Wirrwarr von Methoden, ein solch ratloses Tasten und Tappen zeigen, wenn eine ernste und ernst zu nehmende missionsgeschichtliche Literatur den begeisterten Jungaposteln die Erfahrungen früherer Zeiten, die Wege jahrhundertealter Praxis aufgezeigt hätte? Im letzten Heft der Zeitschrift für M.-W.[2] spricht Dr. P. Gonsalvus Walter O. M. Cap. von der Enttäuschung, die fast alle Chinamissionare erleben, da sie sich auf Grund der volkstümlichen Missionsliteratur „die Heiden, die Neuchristen und das Missionsleben anders vorgestellt haben, als die Wirklichkeit sie zeigen". „In der Absicht, Eindruck zu machen, herrscht dort begreiflicherweise das Bestreben, die Dinge in augenfälligen und anziehenden Farben zu schildern. Ohne daß die Darstellung unwahr ist, führt sie den Uneingeweihten auf falsche Fährte." Der beklagte Mangel, die beklagte Täuschung gilt fast allgemein von der älteren Missionsgeschichtschreibung, und erst in unserem Jahrhundert ist diese Richtung grundsätzlich überwunden worden, wenn auch noch genug dagegen gefehlt wird. Die Worte eines Missionspraktikers wie P. Gonsalvus, der jetzt Gelegenheit hat, Literatur, Wissenschaft und Leben zu vergleichen, bringen den schlagenden Beweis, wie das unkluge Streben, in erbaulicher Weise magistra vitae zu sein, einen guten Teil unserer Missionsgeschichtschreibung zum gegenteiligen Erfolg

[2] ZM 18, 256.

geführt hat: Daß die Enttäuschung, der Unterschied zwischen Darstellung und Wirklichkeit den Missionseifer junger Missionare niederdrückt, ihre Stoßkraft lähmt. Nur unbedingte Wahrheitsliebe, klare Darstellung der Missionsidee, eingehende Schilderung der Missionsweise, rücksichtslose Angabe der wirklichen Erfolge oder Mißerfolge kann die Missionsgeschichte zu einer Meisterin des Missionslebens machen.

Wie weit sind wir auf diesem Weg? Können wir Fortschritte der Missionsgeschichte verzeichnen, auf welcher Linie hat dieser Fortschritt weiter zu schreiten?

Der wesentliche Fortschritt der missionsgeschichtlichen Forschung hat damit begonnen, daß im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts die Patres Robert Streit und Friedrich Schwager die Begründung einer Missionswissenschaft anbahnten. Damit war eine grundsätzliche Auffassungswandlung gegeben: Einerseits wurde zum ersten Male der wissenschaftliche Charakter der Missionsgeschichte betont, andrerseits war durch die Einordnung in die Gesamtmissionswissenschaft der Blick der Missionsgeschichte auf die großen Fragen der Missionslehre, insonderheit der Missionsmethode gelenkt. Mit der Aufnahme der missionswissenschaftlichen Vorlesungen durch Professor Schmidlin und der Begründung des Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen war der Fortschritt vom Ideal zur realen Ausführung gekommen [3]. Inzwischen sind etwa 20 Jahre vergangen. Welchen Fortschritt in der missionsgeschichtlichen Arbeit dürfen wir feststellen? Die Denkschriften, die zu Beginn unserer missionswissenschaftlichen Bewegung herausgegeben wurden, befaßten sich zunächst mit der Quellen- und Literatur-Forschung [4].

Die bibliographische Arbeit zur Feststellung der Missionsliteratur hat bereits 4 Bände von P. Robert Streits Bibliotheca Missionum [5] ans Licht gebracht, und die Herausgabe der anderen Bände scheint gesichert. Seit 1911 hält uns die Zeitschrift für Missionswissenschaft in regelmäßigen bibliographischen Berichten auf dem laufenden. Auch die französische Revue d'Histoire des Missions enthält viele Besprechungen und eine umfassende Revue des Revues. Relativ geringer sind die Fortschritte der missionsgeschichtlichen Quellenpublikation. Freilich haben einige amerikanische Staaten reiches Material zu ihrer Geschichte publiziert; aber einerseits sind diese Bände vom kolonial-

[3] Für den Beginn siehe ZM 6, 1—15: Ein Lustrum katholischer Missionswissenschaft in Deutschland.

[4] P. Streit, Die Missionsgeschichte in ihrer gegenwärtigen Lage und der Plan einer Missions-Bibliographie, Freiburg i. Br. 1910. Schmidlin-Streit. Zwei Denkschriften zur Missionsgeschichte, Freiburg i. B. 1911.

[5] I. Grundlegender und allgemeiner Teil, Münster i. W. 1916; II. und III. Amerika, Aachen 1924 u. 1927; IV. Asien bis 1599, Aachen 1928.

geschichtlichen Standpunkt aus herausgegeben, andererseits sind diese Werke schwer zugänglich. Sehr nachahmenswert ist das Beginnen von Edna Kenton, aus den 73 Bänden der nordamerikanischen Jesuit Relations eine Auswahl in einem handlichen Band zu geben [6]. Mit Quellenpublikationen sind in den letzten Jahren einige Sondergebiete von Ordensleuten bedacht worden [7]. Hingegen ist es bisher noch nicht gelungen, in den „Missionswissenschaftlichen Abhandlungen und Texten" unseres Missionswissenschaftlichen Institutes einen Textband zu bringen. Auch die erste große Gesamtquellenpublikation aus dem Propagandaarchiv, an der schon seit 1920 gearbeitet wird, muß immer noch geduldig auf ihr Erscheinen warten.

In der historischen Kritik zeigt sich ein bedeutender Fortschritt vor allem in der Behandlung der älteren Missionsliteratur. Seit den ersten Monographien, die in der Serie der „Missionswissenschaftlichen Abhandlungen" erschienen sind, finden wir Quellenuntersuchung, Quellenanalyse, Quellenvergleichung, besonders Nachprüfung und Korrektur der sog. Quellenliteratur an Hand von Archivalien und später veröffentlichten, aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Dokumenten. Von ähnlichem Geiste getragen sind die zahlreichen geschichtlichen Aufsätze, die sich in den 18 Jahrgängen unserer ZM finden. Die Abhandlungen in der Revue d'Histoire des Missions lassen zwar die kritische Auseinandersetzung vermissen, dafür veröffentlicht aber die Revue zahlreiche Originaldokumente.

In der Auffassung und Darstellung ist als der wichtigste missionswissenschaftliche Fortschritt zu vermerken, daß immer mehr Rücksicht genommen wird auf die methodische Seite der Mission, auf Missionsweise und Missionsmittel. Das zeigt sich schon in der Behandlung der Missionsgeschichte des Altertums und des Mittelalters: Sind dazu auch schon seit langem die Quellen veröffentlicht, so hat doch erst die neue missionswissenschaftliche Bewegung eine Bearbeitung derselben im intensiv missionarischen Sinn herbeigeführt. Für die neuere Zeit sind hier wieder die Bände unserer Missionswissenschaftlichen Abhandlungen musterhaft, wie auch die geschichtlichen Aufsätze unserer ZM dieselbe Richtung widerspiegeln. Ähnlicherweise sind auch die Beiträge der Revue d'Histoire des Missions eingestellt, nur betonen sie etwas aufdringlich das Französisch-Nationale. Diese relative Einseitigkeit unserer gallischen Schwesterzeitschrift gibt mir Anlaß, über den lokal-historischen Einschlag im missionsgeschichtlichen Forschen zu sprechen. Es ist für christ-

[6] New York 1925.

[7] Auf dem Würzburger missionswissenschaftlichen Kongreß wurde darüber eingehend referiert. Die Referate werden im nächsten Jahrgang dieser Zeitschrift erscheinen.

liche Länder pflichtgemäß und lobenswert, daß sie die Lokalmissionsgeschichte pflegen, mag nun die Heimat in älterer oder neuerer Zeit bekehrt worden sein.

So sind die missions- und kirchengeschichtlichen Arbeiten eines Icazbalceta [8] und eines P. Cuevas [9] für Mexiko sehr dankenswert, und wir freuen uns, sooft im vormals spanischen Amerika ein derartiges Werk das Licht der Welt erblickt. Noch erfreulicher ist es, daß nun auch die Indier und Ostasiaten ihre Heimatmissionsgeschichte zu bearbeiten beginnen: Die Arbeiten des malabarischen Karmeliters fr. Bernhard a S. Thoma und des Malabaren Panjikaran über die malabarischen Thomaschristen [10] sind besonders dadurch wertvoll, daß sie auf gründlicher Kenntnis der einheimischen Sprachen fußen. Ebenso verdienstlich ist es, daß sich der Ceyloner Oblate P. Gnana Prakasar um die Missionsgeschichte seiner Heimat angenommen hat [11]. Mit erstaunlichem Eifer gehen auch heidnische japanische Historiker an die Erforschung der ersten Missionszeit in Japan und sparen dabei nicht die Mühen von Ausgrabungen und archäologischen Untersuchungen. Stattliche Bände in Englisch geben davon Zeugnis; auf der vatikanischen Missionsausstellung fanden sich diese nebst zahlreichen Photographien von Überresten.

Solche Forschungen von lokaler Natur haben den großen Vorteil der persönlichen Sprach-, Orts- und Volkskenntnis, neigen anderseits zu einer gewissen nationalen Einseitigkeit. Wichtig ist, daß auch der missionarische Lokalhistoriker den Blick auf das Ganze der Missionsbewegung nicht verliert. Das gleiche gilt, vielleicht noch in verstärktem Maße, für die Ordensmissionsgeschichtler mit „lokaler" Tendenz, d. h. für jene, die ihr ganzes Leben lang nur historiam sui ordinis schreiben. Verständlich ist, daß die Ordensobern ihre Historiker zunächst an die Geschichte des eigenen Ordens weisen; daß den Angehörigen des eigenen Ordens die Ordensarchive offenstehen, während sie andern völlig oder größtenteils verschlossen bleiben. Aber bedauerlich ist es, wenn manche Ordensleitungen sich nicht enthalten können, ihr Druck- und Zensurrecht auch auf historische Forschungen so weit auszudehnen, daß Freiheit und Wahrheitsmut darunter wesentlich leiden, damit nur ja der Ruhm des Ordens

[8] Neben seinen Quellenveröffentlichungen und kleineren Schriften, die Streit, Bibl. Miss. III anführt, ist besonders bemerkenswert seine Biographie des Bischofs Juan de Zumárraga, Mexico 1881 (ital. Quaracchi 1891).

[9] Historia de la Iglesia en Mexico, 4 Bde., Mexico 1921—26.

[10] Bernard of St. Thomas, A brief sketch of the history of the St. Thomas Christians, Trichinopoly 1924, bietet eine knappe Zusammenfassung der größeren, in Malayalam geschriebenen Werke des Verfassers. Panjikaran, Christianity in Malabar, Roma 1926.

[11] A History of the Catholic Church in Ceylon, 1505—1602, Colombo 1924. — XXV Year's Catholic Progress. The Diocese of Jaffna 1893—1918, Jaffna.

nicht leide. Bedauerlich, wenn auch verständlich ist es ferner, wenn Ordensmissionshistoriker in Streitfragen gegenüber anderen Missionären in einen heftigen und bitteren Ton verfallen, der das Wahrheitstreben trübt, alte Wunden unnötig aufreißt, und neue Kämpfe schafft, — sehr zum Schaden von Missionsgeschichte und Mission, von Christenideal und edlem Menschentum.

Abgesehen von einigen natürlichen Schwächen dürfen wir einen großen Fortschritt der Missionsgeschichte in den Monographien und lokalgeschichtlichen Arbeiten der letzten Jahre sehen. Die Gesamtmissionsgeschichte hat bis jetzt nur ein Handbuch aufzuweisen: Professor Schmidlins „Katholische Missionsgeschichte“ [12]. Sie ist bahnbrechend und höchst erfreulich, ihre Mängel werden durch die Jugend unseres Wissenschaftszweiges und die Raumbeschränktheit des einen kleinen Bandes reichlich entschuldigt. Für Italien hat P. Tragella bereits eine bearbeitende Übersetzung geschaffen [13]. Vor Jahren ging die Rede von einer größeren, etwa sechsbändigen Missionsgeschichte; wie weit der Plan jetzt gediehen ist, kann ich nicht sagen, ebensowenig auf welchem Punkte ein französischer Parallelplan steht.

Von viel erfreulichem Fortschritt der Missionsgeschichte, von tieferem Erfassen ihres Sinnes konnte ich berichten. Nun gilt es kurz zu zeichnen, wie ich mir die Weiterführung dieser Entwicklung denke.

Mein erster Wunsch für den weiteren Fortschritt der Missionsgeschichte wäre: leichtere Arbeitsmöglichkeit. Das gilt zunächst für die Benützung der gedruckten Quellen und der Literatur. Leider haben wir noch immer keine missionswissenschaftliche Zentralbibliothek. Eine große Anzahl von Quelleneditionen ist für Privatbibliotheken unerschwinglich teuer — ich erinnere z. B. an die 73 Bände Jesuit Relations, die nur in 750 Exemplaren gedruckt sind [14] — und in europäischen Bibliotheken sehr selten. Wieder andere und gerade sehr wertvolle Werke sind in Bombay, Tokio oder Hongkong gedruckt und so schwer erreichbar; andere wieder, wie manche Dokumentenbände von Launay [15] sind überhaupt nicht in den Buchhandel gebracht worden. Freilich ist jeder Missionsgeschichtler bestrebt, eine möglichst große Anzahl hochwertiger Quellen älteren und neueren Datums zusammenzubringen. Manche mis-

[12] Steyl 1925.

[13] Manuale di Storia delle Missioni Cattoliche, 3 vol., Milano 1927—28.

[14] E. Kenton, The Jesuit Relations, New York 1925, IV.

[15] So die 2 Bde. Mémorial de la Société des Missions-Étrangères, Paris 1913—14.

sionswissenschaftliche Seminarien und manche Ordenshäuser haben es auch schon zu beträchtlichen Schätzen gebracht. Aber wer weiß darüber Einzelheiten? Durch eine Art Katalogspublikation und durch geregelten Leihverkehr könnte da manche Arbeit erleichtert und verbessert werden.

Das Nächste wäre die Erschließung und Durchforschung von Archiven. Die römischen Behörden sind da leider sehr zurückhaltend und haben die Benützungsmöglichkeit eher eingeengt als erweitert. Bedrückend und lähmend ist es, in einem kirchlichen Archiv Schritt für Schritt beengt und beobachtet zu sein, wenig Arbeitszeit zu haben und wenig Übersichtsmöglichkeit, während man in der staatlichen Biblioteca Vittorio Emmanuele voller Höflichkeit mit geraubten Jesuitenmanuskripten bedient wird. Noch zurückhaltender sind die Ordensarchive. Der Erfolg ist oft genug, daß entweder gar nichts publiziert wird, oder daß die Publikationen von einem Verdacht der Einseitigkeit kaum freizusprechen sind. Laßt uns doch den Dingen, die vor 400 und 300 Jahren geschehen sind, frei und ungescheut ins Auge sehen!

Bibliotheksforschung und Archivforschung haben als weitere Korrelate: Reisemöglichkeit und Publikationsmöglichkeit. Dazu gehört leider Geld. Das hat der private Missionsgeschichtler selten, und die Obern eines Ordensmissionsgeschichtlers sind selten erbaut und erfreut, wenn man mit solchen Forderungen an sie herantritt. Da wäre ein praktischer Rat zur Beförderung des missionsgeschichtlichen Fortschrittes: Stärkung des Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen, Massenbeitritt der Geistlichen und Lehrer und Gebildeten. Dann gibt es Stipendien und Publikationen, Dissertationen und heilsame Konkurrenz gegen einseitige, nationale und lokal-ordensbeschränkte Arbeiten.

Das wären einige Gedanken zur Erleichterung der missionsgeschichtlichen Arbeitsmöglichkeiten. Es sind mehr oder weniger technische Dinge. Ein zweiter Wunsch aber ist noch wichtiger für den Fortschritt der Missionsgeschichte: Ein treues Festhalten am Geist und Sinn unserer Disziplin. Unbeirrtes und unbestechliches Wahrheitsuchen, Wahrheiterkennen, Wahrheitsagen, und das mit besonderem Hinblick auf die methodischen Fragen der Bekehrungsarbeit. Am echten Sinn und Wesen der Missionsgeschichte, wie es gerade die neuere missionswissenschaftliche Bewegung klar herausgearbeitet hat, soll festgehalten und weitergebaut werden, ohne jegliche nationale oder sonst eigennützige Beengung des Gesichtskreises. Das Objekt der Missionsgeschichte ist das idealste und geistigste, so universal und katholisch wie

kein anderes: Laßt uns also beim Erfassen dieses Objektes voll reinster Wahrheitsliebe und weitester Katholizität sein. Das ist das Beste, was ein Missionswissenschaftler seiner Kirche, seiner Fakultät, seinem Orden leisten kann. Und jene, die irgendwelche Zensur zu üben haben, mögen sich an das paulinische Wort erinnern: *Τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε!* (1 Thess. 5, 19). Löscht den Geist nicht aus! Ein freies offenes Wort, in Wahrheitsliebe gesagt, wird immer zum Heile sein.

II.

Mein Thema: Sinn und Fortschritt der Missionsgeschichte, kann auch im objektiven Sinne verstanden werden, vom Inhalt der Missionsgeschichte [16].

Hat der Ablauf der Missionsvergangenheit einen Sinn, eine tiefere Bedeutung, eine innere Zielstrebigkeit? Läßt sich im Ablauf der Missionsgeschichte ein Fortschritt, ein Werden und Wachsen und Fortschreiten feststellen? Phänomenologisch betrachtet verlangen das Wesen und der Begriff der Glaubensverbreitung einen solchen Sinn, einen solchen Fortschritt. Die Erfüllung der Apostelsendung in alle Welt muß, soll sie dem Willen und den voraussagenden Andeutungen Christi entsprechen, den Sinn des Wachsens und die Bewegung des Fortschreitens aufweisen. Was zeigt nun induktiv der Gang der Missionsgeschichte, soweit wir ihn nach dem heutigen Forschungsstande kennen? [17]

Ganz deutlich zeigt er zunächst, daß wir Wachsen und Fortschritt nicht im mechanischen Sinne nehmen dürfen, nicht als arithmetische oder geometrische Progression, nicht als ständig steigende Kurve oder als ein System von konzentrischen, sich stetig erweiternden Kreisen. Das gilt vom äußeren wie vom inneren Wachstum des Gottesreiches, von der quantitativen wie von der qualitativen Seite der Missionsbetätigung wie des Missionserfolges. War nicht Nordafrika ein blühendes Missionsfeld apostolischer und nachapostolischer Zeit? Im Mittelalter ward es Heidenland, in der Gegenwart ist es eines der unfruchtbarsten Felder. War nicht der einheimische Klerus eine Selbstverständ-

[16] Vgl. dazu meinen Aufsatz „Leitende Gedanken und treibende Kräfte in der Missionsgeschichte" in KM 53, 317—321. 351—353.

[17] Die Periodisierung der Missionsgeschichte durch Schmidlin, die er in seiner Einführung in die Missionswissenschaft, Münster i. W. [2] 1925, 71—73, skizziert und ausführlicher in ZM 13, 12—20 (Die Missionsunterschiede der drei kirchlichen Zeitalter) darlegt, soll im folgenden unangetastet bleiben. Nur der Auffassung, daß unsere Missionszeit auch qualitativ die relativ fortgeschrittenste sei, kann ich nicht beipflichten. M. E. dürfen wir unsere Missionsmethode jener der ersten Jahrhunderte nicht gleichstellen.

lichkeit der alten Zeit? Zu Beginn der neueren Missionszeit galt er mancherorts als utopistischer Wunsch großzügiger Schwärmer, im 19. Jahrhundert war die einheimische Hierarchie kolonialpolitische Unmöglichkeit; heute ist einheimischer Klerus und Episkopat Wunsch der Kirche und Problem der Missionsleitungen. Das ähnelt mehr einem Mäander als einer aufsteigenden Kurve.

Menschengeschichte, Kirchengeschichte, Missionsgeschichte würden wir Menschen, Katholiken, Missionsfreunde gar so gerne immer als aufsteigende Linie sehen. Jede Zeit fühlt sich besser, fortschrittlicher, gescheiter als die vorhergehende. Das Moderne, Neuzeitliche gilt immer als das Schönere, Begehrenswertere bei der Blüte der Zeit, beim heranwachsenden, jugendstarken Geschlecht, — während das vergrämte und enttäuschte Alter voll Sehnsucht nach den guten alten Zeiten zurückblickt. Missionssinn aber ist etwas typisch Jugendliches, Kraftsprühendes, Vorwärtsstrebendes — und so hat sich jede Missionszeit in ihren jugendkräftigen Vertretern für die beste gehalten. Die nachkonstantinischen Bischöfe freuten sich der neuen Freiheit und der in die Kirche hereinströmenden Heidenscharen; die Germanenmissionare staunten über die Massenbekehrung jugendstarker Stämme. Die Apostel der Entdeckungszeit frohlockten über die kindliche Glaubensannahme durch die Antipoden, der Missionar des 19. Jahrhunderts war begeistert von der kolonialpolitischen Konstellation, der des 20. Jahrhunderts freut sich über die fortschreitende Kulturangleichung. Ist es deshalb tatsächlich immer besser geworden? Der Historiker darf kein frohes Ja antworten, sondern muß ein bedächtiges distinguo sagen. Wie jeder einzelne Missionar bei reicherer Erfahrung seine Erfolge immer bescheidener beurteilt — wie sehr ist das Franz Xaver widerfahren! —, so wird jede Zeit bei näherem Zusehen ihre Mängel, ja zuweilen ihre Rückschritte erkennen müssen.

Verbreitung des Christentums ist Auseinandersetzung mit fremden Religionen. Sinn und Ziel ist: die absolut höchste, die christliche Religion will die nichtchristlichen verdrängen, überwinden. Also ein Geisteskampf. In den ersten Jahrhunderten ist dieser geistige Kampf mit den geistigsten Waffen am erfolgreichsten geführt worden. Das Pneuma der Apostel und ihrer Schüler war von solch pfingstlicher Feuerkraft, daß es die alten Götter zerschmolz und aus den alten Philosophen das Wahrheitsgold herausläuterte, um damit das Kreuz Christi zu umkleiden. Dem pneumatischen Missionsalter ist das konstantinische gefolgt, dem ein Kaiser Namen und Gunst gab. Byzantinismus wächst neben dem Kreuzesstamm. Der Fürsten und dann

des römisch-deutschen Kaisers Schwert wog gewaltig in der Wage, in der sich bei der Germanen- und Slavenbekehrung Christentum und Heidentum maßen. Beim Ringen um die neuentdeckten Welten des 15. und 16. Jahrhunderts waren portugiesische und spanische Musketen zu seiten des Kreuzbanners, Musketen, die mit ihrem zauberischen Donner nicht nur Christum grüßten, sondern auch Gold und Sklaven heischten. Freilich mühten sich Geistliche und Ordensleute um die Seelen, suchten immer mehr die Geisteswaffen zu schärfen, ja an manchen Orten war das geistige Ringen mit der Heidenweisheit voll apostolischer Hingebung. Doch Verwirrungen trübten, nationale Eifersucht mischte sich darein. Da verkündete von Rom aus die Propagandakongregation Übernationalität und Kreuzesideal — und konnte doch Streit und Verfall nicht aufhalten. Als der innere Kampf mit Streitschriftenpapier und päpstlichen Bullen erstickt war, während trotz Streit und Rationalismus heldenhafte Martyrer im Leidenskampf gegen heidnische Verfolger bluteten, wuchsen im Europa des 19. Jahrhunderts neue Liebe und neuer Opfergeist. Daraus entsproßten Scharen jugendlich begeisterter Missionare, ja ganz neue religiöse Gemeinschaften, die ausschließlich der Mission dienten. Die Kanonen der Kolonialmächte krachten störend dazwischen, politische Handels- und Kulturmotive webten einen unklaren Einschlag in den Gobelin der Missionskarte. Wohl hat der Weltkriegsbrand wieder manches gesäubert: aber können wir uns an pneumatischer Kraft mit den ersten Jahrhunderten messen? Ist nicht allzuviel Organisation, Zentralisation auch eine Materie feinerer Art, die Geistesschwung und Pneuma hemmt?

Allerdings: Religionsüberwindung ist engstens verbunden mit Kulturangleichung. Ist der Kulturunterschied zu stark, so wird von selbst der kulturelle Einschlag in der Glaubensverbreitung mächtiger, damit die Gefahr einer Materialisierung größer. Im Altertum war der Kulturunterschied zwischen Christen und Nicht-Christen am geringsten: beide gehörten demselben griechisch-römischen Kulturkreis an. Der Kulturunterschied wuchs im Mittelalter, erreichte bei den Entdeckungen seinen Höhepunkt und wurde beim Zusammentreffen mit fremden Kulturvölkern nur noch kritischer. Heute mag die Weltkulturangleichung eine Wegbahnerin des Christentums sein, wenn sich nur der Missionar des christlichen Momentes in seiner Kultur bewußt ist und den kulturellen Wert seines Christentums vorzuweisen vermag. Vielleicht wird damit wieder der Weg frei für das unbehinderte Wehen apostolischen Pneumas.

Wenn wir im missionsgeschichtlichen Verlauf Perioden aufzeigen, Perioden kritisieren, Fortschritt oder Rückschritt vermerken, so ist damit die Gesamtbewegung gemeint, ohne ein Werturteil über den Einzelmissionar auszusprechen. Der mag in der Zeit allgemeinen Verfalls der idealste Apostel gewesen sein, der mag mitten in einer materiell gerichteten Epoche das reinste Pneuma in sich gehabt haben, strahlend von Opfermut und Liebe. Ja, oft genug wird der einzelne Missionar in seiner eigenen Entwicklung alle Missionszeitalter durchmachen: vom apostolischen Jugendfeuer zur nüchternen, vielleicht etwas materiellen Einstellung der reifen Mannesjahre — um schließlich als Greis in johanneischer Einfalt und Liebe zu verglühen.

Sinn und Fortschritt der Missionsgeschichte: Es liegt dem scheinbar wirren Weben und Wachsen des Gottesreiches sicherlich ein göttlicher Pragmatismus zugrunde. Wenn Christus von der Missionsentwicklung sprach, so sagte er nichts von Progressionen oder aufsteigenden Kurven; er sprach von organischen Dingen, vom Sauerteig, der drei Maß Mehl durchdringt (Mt. 13, 33), vom Senfkörnlein, das zur großen Staude heranwächst, in der sich Fink und Amsel bergen (Mt. 13, 31—32); sprach vom Acker, auf dem Weizen und Unkraut heranreift und wo man nicht allzu heftig jäten darf (Mt. 13, 24—30). Es ist ein organisches Wachsen. Vielleicht wäre auch ein heranwachsender junger Mensch kein unebener Vergleich für den Fortschritt der Missionsgeschichte: vom Kinde zur Vernunft herangereift, macht er verschiedene Streckungen und Entwicklungen durch. Der geistvolle geweckte Zehnjährige mag dann in der Zeit seines Heranreifens in ein unerquicklich-materialistisches Flegelalter treten, ohne dabei seine ideale Seele zu verlieren; ein paar Jahre später befreit er sich wieder und der Jüngling kommt in ein herrliches Alter schönster Jugendkraft. In den dreißiger Jahren steigt wohl die nüchterne Berechnung, in den Vierzigern mag philisterhafter Eigendünkel und Bequemlichkeit drohen; nach den kritischen Jahren um 50 wird dann der Geist, gereinigt und geklärt, wieder Sieger werden. Omne simile claudicat; trotzdem dürfte der Vergleich sein Wahres an sich haben. Wo stehen wir nun? Sind wir wirklich schon im abgeklärten Vollalter der Missionszeit oder haben wir die Flegeljahre noch nicht hinter uns, die wir so gerne recht weit ins Frühmittelalter zurückdatieren möchten?

Organisches Werden und Wachsen ist vieldeutig und voll biologischer Rätsel. Zudem handelt es sich um göttlichen Pragmatismus; und wer Gottes Wegen nachforschen will, dem

wird sich immer wieder das Jesaiaswort in den Weg stellen (55. 9): „So spricht Jahve:

So hoch der Himmel fern ist über der Erden,
so hoch sind meine Wege über euren Wegen."

Soll uns das nun traurig machen, daß die Missionsgeschichte keinen klaren, ununterbrochenen Fortschritt nach aufwärts kennt, daß ihr Sinn nicht klingender Triumphzug ist?

Nein, wir sollen in Demut Gottes Spuren sehen und Menschenspuren lesen lernen. Wir sollen das organische Wachstum des Gottesreiches als solches in der Missionsgeschichte kennenlernen und mit Ewigkeitsgedanken Christi Schreiten durch die Völker bemessen. Die Schlagworte: „Jetzt oder nie!", „Bekehrung der Welt in dieser Generation" sind nicht auf katholischem Boden gewachsen, sind nicht katholischem Sinnen erblüht. Der liebe Gott hat Zeit: Er läßt wachsen, wie er will, sendet Tau und Regen zur rechten Zeit, sendet Sturm und Blitz und Hagel; er schickt auch Sonnenschein und wird die Ernte reifen lassen zu seiner Zeit. Wir dürfen ihm nicht unsere Berechnung aufnötigen. Seien wir eifrige Säeleute, tüchtige Schnitter; lassen wir uns von der Sonne seiner Liebe durchwärmen, vom Winde, vom Pneuma seines Geistes durchwehen: dann werden wir unser bescheiden Knecht-Dienstlein tun zum Fortschritt des Missionsgeschehens.

Übernationalität der katholischen Weltmission*.

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Kein Missionsproblem dürfte theoretisch wie praktisch wichtiger und interessanter sein, jedenfalls Interesse und Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen wie praktischen Missionskreise in neuester Zeit besonders unter dem Einfluß des Krieges und seiner Nachwirkungen stärker auf sich gezogen haben, als das Verhältnis des Heidenapostolats zur Nationalität und damit auch zur Politik. Auf katholischer Seite ist es systematisch besonders von Schwager und Größer[1], im protestantischen Lager außer vielen Einzelbeiträgen monographisch von Frick behandelt worden[2]. Diese Aktualität ist auch heute noch unvermindert

* Referat auf dem Würzburger Missionskongreß (29. Sept.) wie vorher schon in Steyl und Budapest.

[1] Die Neutralität der katholischen Heidenmission (Aachener Abhandlungen 1920), jener in der ZM 1916, 109 ff. (Missionstätigkeit und nationale Propaganda). Dazu Erzabt Norbert Weber auf dem Düsseldorfer Missionskursus von 1920 (142 ff. Mission und Politik unter besonderer Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage der deutschen Missionen).

[2] Nationalität und Internationalität der christlichen Weltmission (Gütersloh 1917). Eingehend besprochen von Schwager (ZM 1919, 69 ff.). Bezüglich der kathol. Mission gemildert in Mission oder Propaganda? (1927). Außerdem Aufsätze (so in AMZ 1915 von Bracker und Richter über den

geblieben angesichts der damit verbundenen brennenden Fragen, die ebenso tief in den Missionsbetrieb wie in die allgemein kirchlichen und politischen Beziehungen eingreifen; eine Wiederaufrollung des Gegenstands nach seiner theoretischen und historischen wie nach seiner praktischen Seite, d. h. der Frage, ob und inwieweit nationale Betätigung und Motivierung im Missionswesen unstatthaft oder berechtigt bzw. unter Umständen sogar geboten sei (also auch in bezug auf die Grenzen der Übernationalität), erscheint daher nicht ganz überflüssig [3].

Wieviel Großes und Schönes liegt in den nationalen Idealen, wie haben sie schon die gewaltigsten Männer und Taten der Weltgeschichte inspiriert, wie begeistern sie auch jetzt noch zu den heldenmütigsten Entschlüssen und schwersten Opfern, wie sind sie der höchsten Gesinnungen und herrlichsten Handlungen fähig! Wie sehr können sie aber auch in die Irre gehen und zu den schlimmsten Ausschreitungen verführen, die Menschheit in unversöhnlichem Haß entzweien und in dieser Selbstzerfleischung die größten Kulturwerte zerstören, unter Zurückversinkung in die antik heidnische Nationalidee und Staatsvergötterung diametral dem Christentum entgegentreten und dem christlichen Evangelium widersprechen, so daß man den Nationalismus in seiner fanatischen und chauvinistischen Ausartung nicht mit Unrecht die gefährlichste aller Häresien genannt hat! [4] Als Gegengewicht

---

nationalen Einschlag; EMM 1921, 35 ff. 65 ff. über Mission und staatl. Gewalten; IRM 1919, 491 ss. von Erzb. Söderblom über christl. Mission und nationale Politik, 1920, 372 ss. vom Herausgeber Oldham über Nationalität und Missionen, 1924, 52 ss. vom Ceylonesen Mediwaka und vom Indier Cumaraswamy) und Vorträge (sep. aus dem Missionsjahrbuch von Lütgert, Hennig und Richter) neben dem Report der 7. Kommission beim Edinburger Weltmissionskongreß von 1910 über die Stellung der Regierungen zur Mission (vgl. Pietsch ZM 1911, 183).

[3] Zugleich als Ergänzung zu meiner Missionslehre, die dieses Thema ähnlich wie die evangelische von Warneck nur gestreift hat. Unsere Lösungen sollen so sein, daß sie (um mit Kant zu reden) als allgemeine Maximen oder Axiome, d. h. positiv wie negativ für jede Seite gelten können. Vom deutschen Standpunkt aus vgl. meine monographische Abhandlung über katholische Weltmission und deutsche Kultur (Schriften zur Politik von Schreiber 1925), worüber Größer (ZM 1926, 66) sowie die daran sich anschließende Kontroverse mit den holländischen Jesuiten (ihre Angriffe in den Studiën 1926 und meine Abwehr in Germania und Maasbode). Dazu von französischer Seite die Aussprüche Goyaus und Guébriants.

[4] Von Benedikt XV. gerade in bezug auf die Mission als pestis teterrima gebrandmarkt. Darüber soll auch der gegenwärtige Papst eine eigene Enzyklika ausarbeiten oder vorbereiten bzw. vorbereitet haben (die Ausführung aus unbekannten Gründen verschoben). Vgl. auch sein Rundschreiben Ubi arcano von 1922. Auf die grundsätzlichen Untersuchungen über diesen Gegenstand können wir hier nicht eingehen. Zum Begriff Nationalität (im Unterschied zu Politik) unter dem Missionsgesichtspunkt protestantischerseits Oldham (IRM 1920, 372 ss.).

wider diese Übertreibungen und Exzesse bietet unsere Religion und Kirche neben ihrer weltumspannenden und völkerversöhnenden Gesamtidee und Verfassung viele einzelne Güter und Kräfte, die ein gemeinsames Band um die Christenheit schlingen und in einer höhern religiösen Einheit die nationalen Gegensätze ausgleichen sollen: zu diesen über alles Nationale erhabenen echt katholischen Bestrebungen und Unternehmungen gehört mit an erster Stelle das Missionsideal oder christliche Weltapostolat.

I. Prinzipielle und faktische Stellungnahme.

1. Kraft innerer Gründe.

Die Internationalität oder vielmehr Übernationalität des christlichen und speziell des katholischen Apostolats ergibt sich als oberste These zunächst deduktiv aus der Natur der Mission wie der Kirche und des Christentums überhaupt. Die christliche Mission ist ihrer wesenhaften Begriffs- und Aufgabenbestimmung nach Ausbreitung der christlichen Religion, also eines religiösen Faktors mit hauptsächlich religiösen Mitteln, deshalb selbst eine wesentlich religiöse Tätigkeit und Erscheinung, m. a. W. weder eine vorab kulturelle noch insbesondere eine politisch-nationale: darum auch die theoretisch von beiden Konfessionen geforderte Spiritualität oder Übernatürlichkeit des Missionsziels, das große Gesetz der Strategie und Akkommodation gegenüber dem Missionsobjekt, die Eigenschaft des Missionssubjekts als Religionsapostel[5]. Dieses religiöse oder geistliche Gepräge verstärkt sich nach der übernationalen Richtung noch in der spezifisch katholischen Mission durch den katholischen, d. h. kosmopolitischen, weit über die nationalen Schranken hinausgehenden, sie gleichsam durchbrechenden und neutralisierenden, wenngleich andererseits auf höhere Stufe erhebenden und in verklärter Gestalt bewahrenden Charakter unserer Kirche, jene Katholizität, die formell schon im apostolischen Glaubensbekenntnis und bei den apostolischen Vätern, inhaltlich bereits in den Aussprüchen Jesu und Pauli festgelegt ist[6]. Auch die Wesensbestandteile der christkatholischen Religion und Kirche,

[5] Auf Grund der katholischen wie evangelischen Missionslehre (von mir und Warneck).

[6] Katholisch (für die Kirche) schon bei Ignatius und Polykarp, schön symbolisiert auch im Pastor Hermae durch das Bild der Kirche von einem aus buntfarbigen, aber nach der Einfügung weiß gewordenen Steinen von den verschiedenen Bergen (Völkern) her gebauten Turm (Sim. XI 17). Ähnlich Origenes (Contra Celsum VIII 72). Vgl. Frick 30 f. und Harnack in seiner altchristl. Missionsgeschichte 248 Anm.

welche die Mission einerseits begründen, andererseits von ihr verkündet und verbreitet, den noch Draußenstehenden mitgeteilt werden sollen, weisen auf diese Übernationalität und weit über das Nationale hinaus: der christliche oder katholische Glaube mit seinen Lehren von dem einen Gott und der Einheit des Menschengeschlechts, von der Universalität der Erbsünde und Erlösung, von der Einheit und Allgemeinheit der Kirche und der Gnadenmittel (speziell von Taufe und Eucharistie), von der Universalität des Weltgerichts und Weltendes; dann die auf das Innerliche, Übersinnliche, Jenseitige, Altruistische gerichtete christliche bzw. katholische Sitte und Moral; daneben der einheitliche, aber doch den nationalen und völkischen Eigentümlichkeiten allerorts sich anpassende Kultus und die monarchisch zugespitzte, über die ganze Welt sich ausdehnende kirchliche Hierarchie oder Organisation [7].

Hinsichtlich des Missionsobjekts gelten freilich gewisse Einschränkungen, die das über- oder internationale Missionsprinzip scheinbar aufheben, in Wirklichkeit aber richtig besehen eher noch bestätigen und unterstreichen. Selbst protestantische Theoretiker haben darauf hingewiesen, daß der Missionar die nationale Eigenart des ihm anvertrauten Volkes nicht nur wahren und schonen, sondern auch insofern positiv pflegen und berücksichtigen müsse, als er eine Volkschristianisierung zu erstreben und eine Volkskirche zu schaffen habe; zugleich aber darauf, daß dieses Gesetz nur eine andere Anwendung des Verhältnisses der Kirche zu den Kirchen darstelle und andererseits durch die Unfähigkeit des Objekts zur nationalen Eigenauswirkung begrenzt sein könne [8]. Auch die katholische Missionstheorie kennt und verlangt als soziales Missionsziel die Bildung einer Volkschristenheit und Kirchenorganisation unter möglichst baldiger Verselbständigung und Mitwirkung des einheimischen Elements nach der missionarisch-persönlichen wie finanziellen Seite, daher möglichste Anpassung und Respektierung der gegebenen nationalen Besonderheiten innerhalb der bekehrten oder noch zu bekehrenden Individuen und Nationen [9]. Doch abgesehen von den auch hierfür möglichen Ausnahmen [10] und der bloßen Relativität

[7] Vgl. meine Katholische Missionslehre 69 ff. neben Größer 8 f. Auch im universellen Missionsbefehl Christi für alle Völker begründet.

[8] Frick 31 ff. im Anschluß an Warneck mit der dort zitierten Literatur.

[9] Vgl. meine Missionslehre 216 ff. 255 ff.

[10] Wenn z. B. das missionierte Volk fremde kulturelle Elemente aufnehmen oder politisch sich an eine andere Nation anschließen will (nach Größer 20). Auch in den von Frick vorgesehenen Fällen absoluter Unselbständigkeit oder Unfähigkeit.

solcher autonomen Kirchen katholischerseits in ihrer steten Eingliederung unter den Gesamtverband oder Primat, hängt diese ethnographische und sprachliche, bis zu einem gewissen Punkt auch nationale und politische Anlehnung ans Objekt als unabweisbare Konsequenz gerade mit der übernationalen Missionstendenz zusammen, die vom katholischen Glaubensboten fordert, daß er alle berechtigten, mit der christlichen Religion oder Sitte nicht in Widerspruch stehenden rein bürgerlichen oder nationalen Besonderheiten seiner Pflegebefohlenen anerkenne und achte, weil eben Mission und Kirche als solche sich nicht mit einer bestimmten Nationalität deckt, somit gegen die vorgefundene tolerant und indifferent sein kann, ja an sie anschließen und mit ihr sich verbinden soll, wenn sie sich lebensfähig einwurzeln will[11].

Um so strenger muß die grundsätzliche Übernationalität des Missionswerks gegenüber seinem Subjekt oder Organ, dem christlichen Glaubensverkünder, hochgehalten werden, soweit eine Spannung oder Gegensätzlichkeit denkbar ist, d. h. falls es sich um solche Missionsträger handelt, die anderer Nationalität sind als die missionierten Kreise. Dafür gilt als katholisches wie protestantisches Missionspostulat, daß der Missionar als ausschließlicher Vertreter der Mission und Kirche mit Rücksicht auf dieses sein heiliges Amt wie auf die nationale Eigentümlichkeit des Objekts jede Geltendmachung seiner eigenen Nationalität aufgebe, wenigstens insofern sie zum Schaden oder Konflikt für die Mission ausschlagen kann, eine Grundregel, von der selbst die momentane Minderbefähigung des Missionsobjekts zum Beitrag an der Errichtung einer Volkskirche höchstens provisorisch, nicht im Prinzip oder Endziel entbinden darf[12]. Hierin besteht somit uneingeschränkt zu Recht das Motto des Völkerapostels, den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude zu sein[13]. Wer gegen diesen Kanon sündigt, verfehlt sich wider den tiefsten Kern seiner missionarischen Pflichten und Amtsobliegenheiten, ja mißbraucht geradezu blasphemisch und sakrilegisch gleich einem Falschmünzer seinen Beruf und seine Stellung[14].

Zu diesen im innersten Missionscharakter wurzelnden und davon abgeleiteten Gesichtspunkten treten noch praktische Kon-

[11] Vgl. Größer 15 ff. neben meiner Missionslehre 224 ff. Über die Pflicht positiver Mitwirkung am nationalen Leben des Missionsobjekts bes. IRM 1920, 360 ss. und 1924, 52 ss.

[12] Dazu Frick 48 ff. 64 ff. 112.

[13] I Cor. 9, 19. Andererseits gilt bezüglich der christlichen Kirche und Lehre sein Wort: „Hier ist weder Jude noch Grieche“ (Gal. 3, 28), worin wieder das übernationale Moment ausgesprochen liegt.

[14] Vgl. Größer 23 neben Schwager.

venienzgründe, die in den objektiven Verhältnissen gebieterisch vorliegen. Einerseits sind die Völker und Regierungen der Missionsländer so eifersüchtig auf Wahrung ihrer nationalen Besonderheit und Selbständigkeit bedacht, andererseits die fremdnationalen Glaubensboten ohnehin als Ausländer so starkem Mißtrauen ausgesetzt, daß eine Überschreitung strengster Neutralität und Loyalität zugunsten des Heimatstaats zu den verderblichsten Folgen für Bestand und Ansehen von Mission und Christentum führen muß. Nach der positiven Seite liegt es im Ziele der Missionstätigkeit als Ausbreitung der christlichen Welt begründet, daß ihre Pioniere tunlichste Einigung der Menschheit und deren Erziehung zum mystischen Leibe Christi in der universalen Weltkirche nicht nur anstreben, sondern auch vorleben und verkörpern sollen [15].

2. Nach den kirchlichen Bestimmungen.

Mit den oben entwickelten inneren und thetischen Grundsätzen stimmen sie bekräftigend die positiven Missionsvorschriften überein, neben den biblischen Aussprüchen des gottmenschlichen Missionsbegründers selbst und seines großen Missionsherolds an die Heidenwelt besonders seitens der missionarischen Oberbehörde in der römischen Propaganda. In ihrer Instruktion von 1659 an die ersten Apostolischen Vikare schärft sie diesen ein, fern von allem Europäismus die Gewohnheiten der Heidenvölker in keiner Weise zu ändern, die Gewalt der einheimischen Obrigkeit nicht zu schmälern, sich nie in politische Händel einzumischen und keine Parteien zugunsten auswärtiger Mächte zu bilden, nicht Frankreich, Spanien, Italien oder sonst ein europäisches Land in China einzuführen, sondern einzig und allein den christlichen Glauben, der keine erlaubten Gebräuche verdränge oder bekämpfe, sie vielmehr schützen und stützen solle [16]. Ähnlich fordern die Anweisungen von 1845 über den eingeborenen Klerus und von 1883 an die Chinabischöfe, jede weltliche oder politische Tätigkeit zu meiden und zu fliehen [17]. Nicht minder empfehlen die von der Propaganda zum Missionshandbuch erhobenen „Monita ad

[15] Nach Schwager (ZM VI 115 ff.). Dazu kommt noch die Rücksicht auf die Neutralität des Hl. Stuhls als höchster Missionsbehörde wie der internationalen Missionsvereine und auf den durch gegenseitige nationale Rivalität angerichteten Schaden (ebd.), ähnlich Benedikt XV. in maximum illud 1919. Vgl. auch Oldham (IRM 1920, 378 ss.). Hieraus ergibt sich andererseits die Freiheit der Mission (vgl. EMM 1921, 65 f.).

[16] Collectanea I 42 ss. Vgl. Schwager (ZM 1916, 113 ff.) und Pieper (ZM 1922, 43 ff.) neben seiner Aachener Broschüre von 1923 über die Propaganda.

[17] Vgl. ZM 1916, 114 f. Dazu von 1784 und 1893 (ZM 1922, 33).

Missionarios" unter Berufung auf den religiösen Grundcharakter der Missionsarbeit: Gehorsam gegen die Obrigkeit, vorsichtige Zurückhaltung besonders bei kriegerischen Verwicklungen, Vermeidung jeden politischen Verdachts oder Waffengebrauchs und Ermahnung der Christen zu treuer Pflichterfüllung [18].

Dasselbe erklären und verlangen die Päpste in ihren Verordnungen und Entscheidungen: wie schon Alexander VII. 1658 in einer von der Propaganda oft zitierten Konstitution den Welt- und Ordensgeistlichen untersagt, sich irgendwie mit weltlicher Politik zu beschäftigen oder an staatlichen Kongressen teilzunehmen [19], so warnte jüngst noch Benedikt XV. in seinem Missionsrundschreiben von 1919 die Missionare davor, uneingedenk ihrer Würde mehr an ihr irdisches als an das himmlische Vaterland zu denken, indem sie seine Macht und Glorie über Gebühr erhöhen, unter scharfem Tadel wider die Missionszeitschriften, die auf Förderung ihres eigenen Volkes statt auf Mehrung des Reiches Gottes ausgehen [20], wie auch die Kundgebungen seines Nachfolgers Pius XI. auf dieser Linie liegen [21]. Dementsprechend befiehlt das Epiphaniedekret von 1920 allen katholischen Glaubensboten beliebig welcher Nation, kein anderes Ziel zu verfolgen als die Hinkehr der Menschen zu Gott und das Heil der Seelen, weshalb die hl. Kongregation zur Verhütung von Schwierigkeiten, die aus dem unerleuchteten Eifer der Missionare für die Interessen ihres irdischen Vaterlandes zum Nachteil des Evangeliums hervorgehen könnten, eine Reihe höchst heilsamer Richtlinien fixiert [22].

Ganz im gleichen Geiste und Sinne bewegen sich die partikulären Rechtsquellen: die Statuten der Missionssynoden, die Erlasse der Missionsobern und die offiziellen Missionshandbücher, sei es daß sie die päpstlichen oder Propagandavorschriften

---

[18] Öfters herausgegeben, zuerst als Instructiones ad rite obeunda munera apostolica. Vgl. Pieper (ZM 1922, 38).

[19] Jus pontificium I 304 ss. Dazu Schwager (ZM 1916, 114).

[20] Maximum illud (Ed. Herder) 18. Esset haec quidem apostolatus pestis teterrima! Vgl. Größer 24. 36. 45. 61. 90 neben seinem Aufsatz (ZM 1920, 79 f.).

[21] So in seinen Ansprachen zum Jubiläumsjahr 1922 (in der Rivista di studi missionari) und zur Ausstellung 1925, auch in der Missionsenzyklika Rerum Ecclesiae (vgl. ZM 1926, 161 ff.), zuletzt noch in seinem Schreiben an die Chinesen im August.

[22] Es wird verboten, die Heimatsprache unter den Eingeborenen zu verbreiten, wenn es ihr Nutzen nicht verlangt, sich zugunsten der nationalen Vaterlandsinteressen einzumischen oder an Erörterungen über die Staatsform zu beteiligen, die Predigt durch politische Dinge zu profanieren, andererseits geboten, zum Gehorsam anzuhalten. Vgl. Pieper (ZM 1922, 33. 39 f.).

übernehmen, sei es daß sie eigene aufstellen[23]. So regeln die beiden ersten Synoden von Belgisch-Kongo (1907/10) das Verhältnis zu den Staatsbehörden nach den Geboten der Kirche wie der Klugheit, wenngleich unter starker Beeinflussung durch die staatskirchliche Verbindung in der belgischen Kolonie[24]. Ebenso enthalten die Monita der Jesuiten von Nanking in China und das Direktorium von Taiku in Korea Verfügungen über das Verhalten gegenüber der Zivilgewalt, gleichwie das Direktorium des Bischofs Ybañez die Warnungen der Propagandakongregation vor den weltlichen Geschäften sich zu eigen macht[25].

3. Im geschichtlichen Verlauf.

Hat die katholische Kirche und Mission nach dem Gesagten prinzipiell und offiziell von jeher an der Trennung des Reiches Gottes vom Reiche dieser Welt festgehalten und demgemäß alle nationale Agitation der christlichen Missionare stets verurteilt, so konnte diese theoretisch konsequente Haltung der kirchlichen Behörde leider nicht verhindern, daß tatsächlich nicht wenige einzelne Missionsorgane und mitunter ganze Kategorien derselben vom kirchlichen Missionsideal durch Vermischung mit nationalen und politischen Faktoren, Motiven und Methoden abgewichen sind; aber durch den Schaden, den diese Mißgriffe den Missionsinteressen zugefügt haben, oft auch durch ihre kirchliche Mißbilligung rechtfertigen auch sie wenigstens negativ den übernationalen Charakter des Weltapostolats, wie es die Betonung und Innehaltung der richtigen Linie positiv tut[26].

Am reinsten konnte sich die Freiheit vom politisch-nationalen Einschlag in der altchristlichen Mission auswirken, nicht nur wegen des vorbildlichen Hochstands der ersten Christenheit, sondern auch weil die damalige Kirche vom Staate völlig getrennt, ja heftig verfolgt, also die Basis der äußeren Bedingungen eine dafür günstige war. Mögen die Missionsanfänge sich noch stark an die jüdische Nationalität angelehnt und selbst der Völkerapostel letztere als Ausgangspunkt benutzt haben, so offenbart doch gerade sein siegreicher Kampf gegen den judenchristlichen Partikularismus die schließliche Befreiung von diesen Ketten und den

---

[23] Dazu neben meiner Missionslehre meine Aufsätze in ZM 1923 (87 ff. 185 ff.).

[24] Ebd. 89. Auch die deutschafrikanische Synode von 1912 am Schluß.

[25] ZM 1923, 193. 196. 198.

[26] Vgl. neben Größer und Frick meine Katholische Missionsgeschichte und meinen historischen Missionsbeweis (Kathol. Missionslehre 104 ff.).

Triumph des weltweiten Universalismus[27]. Wie sehr sich die alten Christen und ihre Missionare (Apostel) als Werkzeuge der einen weltumspannenden geistlichen Republik fühlten, die alle Völker unbeschadet ihrer nationalen Eigenart dem Gottesreiche eingliedern wollte, veranschaulicht ihre Vorstellung vom neuen Volk und dritten Geschlecht wie auch der herrliche Vergleich im Brief an Diognet von den Christen in der Welt, aber nicht von der Welt[28]. Freilich dürfen wir nicht vergessen, daß diese weltentrückte Einstellung nicht mechanisch auf alle und speziell auf unsere Zeiten übertragen werden darf, weil sowohl die religiöse Stimmung als auch die politisch-nationale Lage von der jetzigen grundverschieden war[29].

Auch die mittelalterliche Mission arbeitete im umgekehrten Sinne unter zu verschieden geartetem Objekt und Milieu, als daß wir daraus auf eine kirchliche Gesamthaltung oder auf allgemein gültige Maßstäbe vorab für unsere Gegenwart schließen könnten. Schon der ganze staatlich-kirchliche Synergismus des Mittelalters und die innige Verwachsenheit seines Menschen mit dem Volkstum brachte es mit sich, daß die Heidenbekehrung unter engem Anschluß an einheimische oder auswärtige Staatsgewalten sich vollzog, daher vor allem auf das Ganze, einerseits auf die Großen, andererseits auf die Massen ausging. Hierin ist sie zweifellos nicht selten zu weit gegangen oder umgekehrt von der Politik zu oft als Instrument mißbraucht worden, aber weder ist sie dafür immer verantwortlich noch dieser Exzeß allgemein gewesen, vielmehr neben der physischen Zwangs- oder Reichsmission gewöhnlich eine friedlich-freie seitens der eigentlichen Glaubenspioniere einhergegangen und jeweils die kirchliche Nacharbeit zur Vertiefung des Ergebnisses gefolgt, wie sich andererseits die Übertreibung einer solchen Allianz vielfach in der Oberflächlichkeit und Äußerlichkeit des aufgepfropften Christentums oder in alles wieder zerstörenden heidnischen Reaktionen bitter gerächt hat[30].

[27] Dazu Größer 11 ff. neben meiner Missionsgeschichte 28 ff. 69 und Harnacks Ausbreitung des Christentums 48 ff. Besonders klassisch ausgedrückt im Brief an Diognet, bei Origenes und Tertullian.

[28] Harnack 259 ff. (Das geschichtliche und nationale Bewußtsein der Christenheit). Freilich habe ich darauf hingewiesen, daß die Ausdrücke nicht urgiert werden dürfen und es sich um ein vorwiegend religiöses Weltbürgertum handelt (Missionsgeschichte 65). Vgl. auch Frick 19 f.

[29] Ebd. 19 ff. Hierzu Hadorn (Mission und Internationalität im Blick auf die Mission der ältesten Christenheit 1901). Die nachkonstantinische Staatsmission kann als Antizipation der mittelalterlichen gelten.

[30] Vgl. meine Missionsgeschichte passim, bes. 109 ff. 144 ff. (auch ZM 1917, 77 ff.). Schon Größer 93 f. entkräftet hierfür einen Teil der Angriffe von Warnecks Beleuchtung II 410.

Dieselbe Überspannung des Bundes zwischen der „geistlichen Eroberung" (Conquista espiritual) und politisch-staatlichen Elementen begegnet uns im Entdeckungszeitalter für beide Hemisphären, auf afrikanischem und hinterasiatischem Boden unter portugiesischen wie in der amerikanischen Neuwelt unter spanischen Auspizien. Gewiß ist sowohl von den Mächten und Eroberern unter dem Missionsdeckmantel, als auch von manchen Glaubensboten durch politische Absichten und Mittel gegen die Eingeborenenrechte, damit zugleich gegen die missionarischen Interessen und Grundsätze viel gefrevelt worden. Wie in Westindien die rote Rasse bedrückt und dezimiert, teilweise zur Annahme von Taufe und Christentum genötigt, wie in Peru, Mexiko, Brasilien nicht selten mit Feuer und Schwert das Kreuz aufgepflanzt und der Götzendienst zerstört wurde, so treffen wir auf dem Missionspfad in Afrika Sklavenraubzüge, in Indien Gewaltbekehrungen, in China missionarische Eroberungsvorschläge und in Japan den Argwohn ähnlicher Bestrebungen von seiten der einheimischen Obrigkeit. Aber wiederum waren solche Digressionen nicht generell, im Gegenteil viele Missionare durchaus apostolisch tätig, zum Teil als unerschrockene Vorkämpfer wider die Greuel der Konquistadoren an den Eingeborenen; auf der andern Seite lösten sich wiederum verhängnisvolle Wirkungen aus dem Zuviel aus, in Japan z. B. durch die fast bis zur Ausrottung der Kreuzesreligion führenden Verfolgungen des 17. Jahrhunderts wie in den spanischen und portugiesischen Kolonien durch ein stark degeneriertes Christentum [31].

Auch in der Verfallzeit wirkten diese Begleiterscheinungen wie die Strafen dafür in verschiedenen Niedergangssymptomen nach, nur daß jetzt zu den spanisch-portugiesischen Schutzmächten und Glaubensboten französische (beispielsweise in Kanada und im Osten) mit teilweise gleichen Gesinnungen und Versuchen sich beigesellten, wie wir sie in typischer Verquickung im theokratischen Missionsstaat der Jesuiten zu Paraguay vor uns haben. Nicht nur die in der Heimat gegen die Missionen geführten Schläge, die Aufhebung der Gesellschaft Jesu, die Aufklärung und Revolution, sondern auch die zersetzenden Streitigkeiten auf den Missionsfeldern, vor allem einerseits zwischen den Propagandavikariaten und den Patronatsanhängern, andererseits zwischen den akkommodationsfreundlichen Jesuiten und den schroffer denkenden älteren Orden

[31] Vgl. den 3. Teil meiner Missionsgeschichte, bes. 210 ff. 288 ff., wozu Größer 94 ff. gegen Warneck II 412 ff.

können wir zugleich als lehrreiche Folgen der Verletzung missionarischer Übernationalität und des Eindringens politisch-nationaler Rivalitäten ansehen; indes siegte abermals im Riten- wie im Jurisdiktionsstreit schließlich das von der Propaganda vertretene kirchliche Emanzipationsprinzip, während sich in der chinesischen Christenverfolgung die Nemesis bis fast zur Vernichtung einstellte [32].

Selbst in der neuesten Zeit, als die Mission und Kirche sich von ihrer Katastrophe und damit von vielen Fehlern erholte, sind verschiedene missionarische Gruppen und Persönlichkeiten, in erster Linie französische, in eine verwerfliche Vermengung ihres Apostolats mit politisch-nationalen Umtrieben zurückgefallen: so wenn sie im nahen Orient zugestandenermaßen für Frankreich Propaganda trieben, oder wenn sie in Hinterindien Verrat an der einheimischen Regierung übten und das Reich den fremden Eroberern auslieferten, oder wenn sie in China den Schutz ihrer Heimatmacht anriefen und im Vertrauen darauf sich schwere Überschreitungen ihrer Befugnisse erlaubten, oder wenn sie in Ozeanien mit Hilfe französischer Kriegsschiffe sich festsetzten und das Evangelium verkündigten, oder endlich wenn ein Missionsbischof Augouard als Agent für sein Vaterland mit dessen militärischer Unterstützung Afrika durchzog [33]. Aber diese Ausnahmefälle berechtigen um so weniger zur protestantischen Verallgemeinerung, als sie durch die allein maßgebenden amtlichen Maßnahmen und Entscheidungen wenigstens indirekt deutlich genug desavouiert worden sind und die Missionsbehörden als solche sich stets entschieden für die Übernationalität des Werks der Glaubensverbreitung ausgesprochen haben, wie wir auch in der tatsächlichen Entwicklungslinie als Signatur der neuesten Missionsperiode gegenüber den früheren eine steigende

[32] Vgl. meine Missionsgeschichte 359 ff. 377 ff. P. Kilger bezeichnet die Propaganda als große Wende von der Kolonial- zur rein kirchlichen Mission (ZM 1922, 15 ff.). Im Riten- oder Akkommodationsstreit tritt dies nicht so eindeutig hervor, da die Verurteilung seitens der Propaganda zwar als Abkehr von einem indisch-chinesischen Nationalchristentum, aber auch als Schranke gegen allzu große Anpassung an die völkische Eigenart gefaßt werden kann, wenngleich sie keine radikale war, sondern manches beließ.

[33] Dazu außer meiner Missionsgeschichte Schwager 1916, 119 ff. und Größer 101 ff. Doch hat namentlich letzterer nachgewiesen, daß die Beschuldigungen Warnecks und Fricks weitaus übertrieben sind und vielfach auch für die von ihnen hierzu in vorteilhaften Gegensatz gestellten protestantischen Missionen zutreffen. Auch Korea hätte insofern erwähnt werden können, als auch die dortigen Christen durch politische Aspirationen oder Konspirationen das Missionswerk in Frage stellten und der Verfolgung aussetzten.

Loslösung von den physisch-staatlichen Fesseln und eine Rückkehr zum alten Freiwilligkeitsideal durch vergeistigte und verinnerlichte Methoden erkennen [34].

II. Praktische Folgerungen und Anwendungen.

1. Für die heimatliche Missionsarbeit.

Die grundsätzliche Internationalität des katholischen Missionswesens muß zunächst in seiner Heimatbasis zum konkreten Ausdruck kommen, auf der einen Seite durch die neutrale Oberleitung im Papsttum und in der römischen Kurie, vor allem der Propagandakongregation, die sich immer ihres supernationalen Charakters bewußt bleiben muß und niemals auch nur indirekt in den Dienst nationaler Bestrebungen stellen darf [35]; andererseits in den ausführenden Missionsorganisationen durch die internationalen Missionsgesellschaften und -vereine, die ebenfalls von jeder einseitigen Bevorzugung irgendwelcher Nation sich peinlich zu enthalten haben, dort in einer Reihe von Orden und Genossenschaften, die aus verschiedenen Provinzen, Ländern, Völkern sich rekrutieren, hier vorab in den beiden Zentralwerken der Glaubensverbreitung und Kindheit Jesu, die nicht nur in der Verteilung ihrer Missionsgaben dem Objekt und Ziel ihrer Unterstützung gemäß unparteiisch nach den objektiven Bedürfnissen vorgehen, sondern auch in ihrer Leitung sich möglichst international zusammensetzen und in ihrer Propaganda jede Verbindung mit nationalistischen Motiven ängstlich vermeiden sollen [36].

---

[34] Wie ich es in meiner Missionsgeschichte festgestellt und nachgewiesen habe (auch in meinem Aufsatz über die Missionsunterschiede der kirchlichen Zeitalter ZM 1923, 16 ff.). Die Vorwürfe von Frick 125 ff. wegen des nationalen Einschlags im katholischen Missionsbetrieb (wie bei Warneck II 452 ff.) sind durchaus einseitig, speziell soweit meine Erfahrungen und Eindrücke in den Reiseberichten dafür ausgebeutet werden, während die anderen angeblichen Specifica (Propaganda, internat. Organisation, Akkommodation, Substitution und Kulturtätigkeit) nicht hierher gehören.

[35] Sei es auch der italienischen oder französischen. Gegen diese Internationalität fehlt die Kurie aber nicht, wenn sie deutsche Gebiete an deutsche, französische an französische und italienische an italienische Missionsgesellschaften abgibt. Vgl. Größer 35 f. 88 f. neben Frick 119 ff., der eine solche internationale Zentralinstanz gleich Warneck als großen Vorzug rühmt.

[36] Vgl. Größer 52 f., Schwager ZM 1916, 121. 129 ff. und meine Ausführungen ebd. 1918, 3 ff. neben Frick 121 ff. Inzwischen durch Umorganisation und Verlegung nach Rom manches abgestellt. Auf die Kontroversen der Xaveriusbewegung und Zentralisation wollen wir hier nicht näher eingehen.

Wenn aber die katholische Gesamtmission in ihrer prinzipiellen wie reell in ihrer obersten heimatlichen Grundlage durchaus neutral und international sein und bleiben muß, so hindert das nicht, daß sie in der Heimat wie draußen nach Ländern und Völkern auseinanderfällt, wodurch schon ohne weiteres wenigstens faktisch ein nationales Element und Ferment in die heimische Missionsorganisation getragen wird [37]. Dies gilt zunächst bezüglich der persönlichen Heranziehung von missionarischen Kräften aus den verschiedenen christlichen Nationen. Neben den international aufgebauten und geleiteten Missionsgesellschaften bestehen sowohl in ihrem Schoße besondere nationale Provinzen, als auch außerhalb davon unabhängige, auf einzelne Nationen sich (statutarisch oder faktisch) beschränkende Genossenschaften, zu denen besonders die Weltpriesterinstitute oder Missionsseminarien gehören. Es steht nichts im Wege, erscheint unter Umständen sogar geboten, daß diese Gesellschaften ihrer Kontingentbeschränkung entsprechend in ihrer heimatlichen Tätigkeit auf die berechtigten nationalen Interessen Rücksicht nehmen, auch die einzelnen missionarischen Individuen oder Kandidaten ihre nationale Zugehörigkeit und Gesinnung bewahren und dokumentieren dürfen, ja zuweilen müssen, soweit es sich nur um ihre persönliche Stellung handelt und das Missionsinteresse nicht in Frage kommt. Man kann sogar der Ansicht sein, daß die Verteilung der Missionskräfte nicht nur in der Heimat, sondern auch auf den Missionsfeldern durch ihre Übernahme seitens national einheitlich gearteter Genossenschaften das Bessere sei und größere Vorteile biete als internationale Mischung. Aber auch in den nationalen Missionsgesellschaften und -anstalten wird der Nationalismus nicht überwuchern dürfen, sondern durch weltweite katholische Denkweise und Erziehung gemäß dem Missionsberuf zu dämpfen bzw. zu ergänzen sein [38].

Ähnliche Leitsätze ergeben sich für die finanzielle Unterstützung des Missionswerks. Zwar erscheint ein gegenseitiger Ausgleich zwischen den heimatlichen Aufwendungen und Missionszuwendungen durch internationale Missionsvereine ratsam; aber während diese ihre Beiträge unter die Missionsfelder aus allen

[37] Vgl. neben ZM 1918, 10 meinen Schlußbeitrag in der Abwehrschrift von 1915, 486 (zitiert von Größer).

[38] Vgl. Größer 46 ff., der in diesen internationalen Postulaten sogar etwas zu weit gehen dürfte. Ebd. über die notwendige Berücksichtigung der Nationalität im Missionsobjekt durch ethnographisch-linguistische Studien und über die Schranken bei der Werbetätigkeit für Missionsberufe. Dazu auch das Handbuch der kathol. Missionen von Arens 26 ff. 188 ff. über die Missionsgesellschaften.

Nationen gleichmäßig und proportionell je nach Bedeutung und Bedürftigkeit verteilen sollen, bleibt es durchaus statthaft, daß daneben auch nationale Missionsvereine zur Förderung insbesondere der eigenen Missionen gegründet bzw. gefördert werden und dementsprechend ihre Spenden ausschließlich oder vorwiegend den Glaubensboten ihrer Nationalität zuwenden, wenn es nur nicht exklusiv auf Kosten der internationalen Missionsideen oder -unternehmungen geschieht [39]. Ebenso können und sollen die einzelnen Missionsfreunde direkt wie durch Vermittlung der nationalen, in etwa auch der internationalen Missionsvereine außer dem allgemeinen Missionszweck und dem gesamten Missionsfeld ihre konnationalen Missionen und Missionare noch besonders unterstützen, wie überhaupt auch innerhalb der Missionsvereine Wille und Wunsch der Mitglieder und Wohltäter zu achten ist [40].

Endlich kreuzen sich in der ideellen oder propagandistischen Missionsbetätigung der christlichen Heimat nationale und internationale Momente. Nie darf dabei der katholische Missionsgedanke in seinem übernationalen Prinzip konträr aufgehoben, daher auch nie der nationale Faktor einseitig und ausschließlich gepflegt werden. Aber es stellt keine Entgleisung in dieser Richtung dar, wenn nicht nur tatsächlich in Einzelfällen, in Zeitschriften, Tagungen, Festen, Veranstaltungen die Werbetätigkeit vorab auf bestimmte Nationen eingeengt, sondern auch nationale Gründe und Motive neben den übernational katholischen ins Feld geführt werden, schon weil die Missionen (tatsächlich, wenn auch nicht notwendig intentionell) den Interessen der Eigennation wenigstens indirekt nützen können und müssen. Allerdings wird hierin stets Maß gehalten und auch der religiöse Beweggrund stark hineingezogen werden müssen, damit keine nationalistische Hypertrophie zum Nachteil und unter Verletzung der grundsätzlichen Missionsneutralität Platz greife [41].

[39] Wie es auch in den nationalen Missionsvereinen für Luxemburg, Holland, Italien usw. geschieht. Schon deshalb ist es töricht, mit Peters und v. Lama meinen Vorschlag in der Germania zur Bildung eines Vereins für die deutschen Missionen als unkatholisch zu bezeichnen.

[40] Vgl. Größer 51 ff. und Schwager ZM 1916, 129 ff. neben meinem Aufsatz ZM 1918, 10 f. und meinem Beitrag über die Verwendung der Missionsgelder. Nach Schwager haben die uns am nächsten stehenden Missionen und Missionare der eigenen Nation das erste Anrecht auf unsere Missionshilfe. Wir möchten allerdings hierin nicht so weit wie Schwager, aber weiter als Größer gehen. Dazu auch Arens über die kathol. Missionsvereine (1922).

[41] Darüber Größer 38 ff. und Schwager ZM 1916, 128. Größer geht auch hier zugleich auf die Berücksichtigung der nationalen Besonderheit im Missionsobjekt bei Schilderungen ein und wohl mitunter zu weit.

2. Auf den Missionsfeldern.

Wie in den heimatlichen Missionsbestrebungen, so ist auch in den auswärtigen Missionen selbst seitens der Missionare ein nationaler Einschlag vielfach möglich und mitunter sogar pflichtgemäß. Wir haben schon gesehen, daß es zunächst in der Auswahl und Besetzung wünschenswert sein kann, das Missionspersonal eines Einzelgebiets nicht national zu mischen, sondern einer einzigen Nation zu entnehmen, daher die einem europäischen Staate unterstehenden Missionsländer den Angehörigen dieses Staates anzuvertrauen, obschon auch hier keine Übertreibung oder Verallgemeinerung am Platze ist[42]. Weiter tritt wenigstens tatsächlich und in etwa auch ideal insbesondere auf kolonialen Territorien bei aller Geschiedenheit und Selbständigkeit der Sphären eine vielfache Wechselwirkung zwischen kolonialen und missionarischen Interessen ein: wie die Kolonialpolitik zum Schutz und zur (materiell-kulturellen) Unterstützung der Missionstätigkeit beiträgt, ja beitragen soll, ebenso darf — und muß eventuell — die Mission nicht nur durch ihre wirtschaftlichen, caritativen, intellektuellen und ethisch-religiösen Auswirkungen, überhaupt durch Hebung der Eingeborenen die kolonialen Interessen fördern, sondern auch psychisch ihre Pflegebefohlenen zum Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit disponieren und so zur innerlich-geistigen Assimilation mitwirken, wenngleich ebenfalls nicht ohne Einschränkungen nach Maßgabe der Konstellation[43].

Am leichtesten und natürlichsten entwickelt sich diese Betätigung in den eigenstaatlichen Schutzgebieten, wo Missionssubjekt und politisches Objekt national zusammenfallen. Es versteht sich da von selbst, daß der Missionar durch Wort und Beispiel, in Kirche und Schule für die schuldige Unterwürfigkeit

---

[42] So auch in Niederländisch-Indien seitens der holländischen Gesellschaften. Vgl. Größer 59 ff. Er hält freilich internationale Missionsgesellschaften in den selbständigen wie in den britischen Kolonialgebieten für ein Ideal, namentlich für den Fall der Verdrängung der einen Nation, weist auch mit Recht darauf hin, daß bei einer exklusiven Handhabung des Nationalitätenprinzips viele Kolonialmissionen wegen Mangels an Kräften seitens der betr. Nation unbesetzt bleiben und umgekehrt manche koloniallose oder -arme Nationen ihre Missionare nicht sämtlich unterbringen würden, was ebenfalls zur Missionsstrategie gehört (vgl. ZM 1915, 101 ff.).

[43] So z. B. bei Kriegen, Aufständen, Spannungen und Bedrückungen (Größer 76 f.). Vgl. meinen Aufsatz ZM 1912, 25 ff. und mein Werk über die kathol. Missionen in den deutschen Schutzgebieten (bes. 259 ff.) neben Erzabt Weber am Schluß seines Koreawerks. Es kommt das ideale Zusammenwirken von Staat und Kirche als wünschenswertes Postulat hinzu (vgl. Lütgert).

und Loyalität gegenüber der Regierung eintreten, je nach den Verhältnissen auch kulturell und sprachlich auf eine Verschmelzung und Angliederung hinarbeiten soll oder doch kann [44]. Aber er darf hierin nie so weit gehen, seine Hand zur Ausrottung der einheimischen Sprache oder Volksart herzugeben oder gar sich zum Mitschuldigen einer Bedrückungspolitik zu machen; im Gegenteil wird er auch in den kolonialen Erwerbungen und Eroberungen des Heimatlandes stets die Eingeborenenrechte wahren und verteidigen müssen [45].

Viel schwieriger und delikater gestaltet sich das Verhältnis und Verhalten für Glaubensboten in fremdstaatlichen Kolonien. Auch hier haben sie auf der einen Seite die Untergebenen zur loyalen Gesinnung gegen die Staatsgewalt anzuhalten, auf der andern die eigenvölkischen Interessen des Eingeborenenelements zu achten, zu pflegen und zu schützen. Am allerwenigsten dürfen sie für ihre eigene Nationalität und die Vorteile ihres Heimatstaates werben, wenn sie nicht die missionarischen aufs schwerste gefährden und gegen die Pflichten ihrer Stellung aufs flagranteste verstoßen wollen, wobei sie freilich nicht bis zur Verleugnung ihrer nationalen Abstammung und Zugehörigkeit zu gehen brauchen oder auch nur gehen dürfen. Besonders nach dieser Richtung bedarf es großen Taktes und maßvoller Zurückhaltung, um die richtigen Grenzen einzuhalten und die drohenden Klippen zu umsegeln, namentlich in kriegerischen und revolutionären Zeiten, sowohl in den Beziehungen zur herrschenden und zur eigenen Nation, als auch gegenüber den berechtigten sprachlich-nationalen Eigentümlichkeiten des einheimischen Missionsobjekts [46]. Aber auf keinen Fall gibt dies den Kolonialregierungen ein Recht, die Missionare anderer Nationalität aus ihren Gebieten auszuschließen oder zu vertreiben, wie es im Krieg und nach dem Krieg geschehen ist, weil darin eine frevelhafte Verletzung der Missionsfreiheit, der Übernationalität und Neutra-

[44] Vgl. Schwager ZM 1916, 125 ff. neben meinen Ausführungen.

[45] Vgl. Größer 80 f. und Schwager 125. Beides finden wir in der amerikanischen Conquista spiritual der spanischen Missionare vertreten. Weber erinnert an das Widerstreben der Missionare in den deutschen Kolonien gegen den deutschen Unterricht (Kölner Kursus 146), billigt andererseits den Ausspruch des Bischofs von Osaka, er sei gleichzeitig Soldat Gottes und Frankreichs, da der Missionar zugleich daran arbeiten soll, daß sein Vaterland gekannt und geliebt werde (ebd. 145 nach Miss. cath. 1919, 353).

[46] Ebd. 153 f., Schwager 122 f. und Größer 76 ff. Dieser denkt vor allem an einheimische Emanzipationsbestrebungen und die Sprachenwahl, die sich nach dem Willen des Volkes richten müsse, aber nie zu seiner Entnationalisierung mitwirken dürfe. Dazu auch EMM 1921, 69 ff.

lität unseres Apostolats läge, gegen die wir nicht laut genug protestieren können [47].

Eine ähnliche Rolle wie in den Territorien eines andern europäischen Staatswesens spielt der Verkünder des christlichen Evangeliums in politisch selbständigen Reichen, mag auch seine sondernationale Bewegungsfreiheit darin etwas größer sein, ja der Fall eintreten können, daß er wenigstens indirekt selbst für die Belange seiner Heimatnation zu wirken in der Lage ist, z. B. durch Förderung der eigenen Sprache oder von Handelsbeziehungen mit seinem Ursprungsland, wie er auch hier niemals seine Nationalität positiv verleugnen, vielmehr gegebenenfalls seine Heimat in Schutz nehmen und seine nationalen Vorzüge im Missionsdienst zur Geltung bringen darf, überhaupt schon durch seine Existenz und segensreiche Tätigkeit moralisch zugunsten seines Vaterlandes wirkt [48]. Aber es wäre ein Verbrechen wider die Missionsgrundsätze und -vorschriften wie gegen die Rechte des Missionsobjekts, wenn der Bote Christi politisch für seinen Heimatstaat konspirieren oder gar bis zum Landesverrat an ihn sich versteigen würde. Andererseits soll er umgekehrt auch hier seine Christen zu treuer Staatsbürgerlichkeit erziehen und die nationalen Belange des anvertrauten Volkes möglichst zu fördern suchen, unter Hintansetzung aller Europäisierungstendenzen, die dem Missionswerk schon so oft geschadet haben und bis zur Stunde eine der Hauptursachen ihres geringen Erfolges darstellen [49]. Ebendeshalb wird man den Propagandawarnungen folgend sich vor direkter Einmischung in innerpolitische Händel hüten und auch bei außenpolitischen Reibungen zarteste Reserve auferlegen müssen, namentlich soweit die Heimatinteressen positiv oder negativ im Spiele sind, daher auch lieber bei den einheimischen Behörden als seitens der heimatlichen Schutz, Recht und Hilfe suchen [50].

---

[47] Ob diese Gefahr durch stärkere Internationalisierung oder Neutralisierung (nach Schwager und Größer) abzuwenden wäre?

[48] Vgl. Schwager ZM 1916, 123 ff., Größer 31 ff. und Weber 143 ff., dazu die Ausführungen von Goyau in Revue d'hist. des miss. I 21 ss. und de Guébriants im Apostolat miss. de la France I 6 s.

[49] Größer 72 f. Auch im Wettstreit von Interessensphären Neutralität zu wahren (ebd. 81). Besonders hiergegen haben nicht wenige vorab französische Missionare gefehlt.

[50] Vgl. Größer 69 ff., der auch hier besonders die heikle Sprachenfrage aufwirft und mit Recht als beste Lösung tunlichste Pflege bzw. Bevorzugung des einheimischen Idioms empfiehlt. Bedenklich sind nach ihm die Exterritorialitätsansprüche und Sühneforderungen in China, nicht ausgenommen das Vorgehen von Bischof Anzer. Weber billigt die Warnung der Edinburger

Nach all dem bildet die katholische Weltmission eine heilsame Schranke und einen unüberschreitbaren Damm gegen den uferlosen Nationalismus, der nur nationale Interessen sehen und selbst das Apostolat in ihren blinden Dienst zwingen möchte, aber auch eine wohltätige Brücke, welche die christlichen Völker unter sich wie mit den nichtchristlichen zu gemeinsamer Arbeit für das Reich Gottes einigen und zusammenführen soll. Mögen auch diese Zeilen dazu beitragen, hierin die Gegensätze zwischen den christlichen Nationen zu überwinden und den unchristlichen Haß zu bannen, der sich selbst in der Missionssache im Gefolge des Weltkriegs zwischen den Söhnen der einen Kirche aufgetan! [51]

Der moderne Hinduismus als Religions- und Missionsproblem[1].

Von P. Fr. Louis Lacombe S. J., St. Joseph's College, Teppakulam, Trichinopoly, India.

I.

Nachstehender Aufsatz will die Bewohner des Westens, Europäer wie Amerikaner, von der Ansicht befreien, der Hinduismus sei eine Religion oder eine Philosophie mit bestimmten Lehren, die von scholastischen Philosophen und Theologen diskutiert und widerlegt werden könnten, Lehren, die also eine anerkannte und vernünftige Grundlage für eine regelrechte geistige Auseinandersetzung böten. Man muß vor allem unterscheiden zwischen dem Hindu und dem Inder: Der Hindu bekennt sich zu der Religion, über die wir handeln, zum Hinduismus; der Inder ist ein Eingeborener Indiens und kann sowohl Hindu wie Muslim und Christ sein, oder Anhänger einer der vielen anderen Religionen, die sich in Indien finden.

In dem Bemühen, die Dinge den Bewohnern des Westens möglichst klarzumachen, setzen sich die Missionare oft einer feindseligen Kritik seitens gebildeter Inder wegen falscher Darstellung der Tatsachen aus. Es erscheint daher zweckmäßig, den nachstehenden Aufsatz zu beginnen mit den folgenden Auszügen aus einem Lehrbuch des Hinduismus, das dem Verlag des Presi-

Konferenz vor Anrufung der staatlichen Intervention und Einmischung in die Zivilverwaltung (a. a. O. 147 f.).

[51] Nach den biblischen Herrenworten: „Date quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo!“ und „Quaerite primum regnum Dei et justitiam ejus, caetera autem adjicientur vobis!“

[1] Übersetzt aus dem Englischen von J. P. Steffes.

dency College von Madras entstammt. Dieses Kolleg ist das höchste Staatskolleg in der Präsidentschaft, und der Verfasser dieses Lehrbuches ist D. S. Sarma, ein gebildeter Brahmane, ein Magister der freien Künste (master of arts) an der Universität von Madras und ein sehr bekannter Professor des genannten Kollegs. Wir zitieren aus dem Elementarbuch des Hinduismus.

Schüler: Ich möchte etwas über den Hinduismus erfahren. Wollen Sie meine Fragen über den Gegenstand gütigst beantworten?

Lehrer: Sehr gern.

Schüler: Wer ist der Stifter des Hinduismus?

Lehrer: Das ist einer der charakteristischen Züge des Hinduismus, daß er keinen Stifter hat. Er hängt nicht in bezug auf seine Autorität ab von dem geschichtlichen Leben irgendeines Menschen.

Schüler: Worin besteht seine Autorität denn?

Lehrer: Seine Autorität ist die ewige Wahrheit selbst, von der jedermanns geistige Erfahrung Zeugnis ablegen kann.

Schüler: Ich habe keinerlei geistige Erfahrung. Wie soll ich die ewige Wahrheit erkennen?

Lehrer: Da eines jeden Menschen geistige Erfahrung unvollkommen ist, offenbart sich die Wahrheit selbst in diesem Lande durch den Geist der großen Rischis, und die Offenbarung ist niedergelegt im Shruti.

Schüler: Was ist Shruti?

Lehrer: Shruti bedeutet wörtlich das, was gehört wurde. Große Rischis, welche sich selbst durch lange Bußen vervollkommnet haben, sollen in ihren Herzen ewige Wahrheiten vernommen und einen schriftlichen Bericht über sie in unseren Urkundenbüchern hinterlassen haben.

Nach den wenigen oben mitgeteilten Einleitungszeilen geht der Autor dazu über, die hl. Bücher des Hinduismus aufzuzählen, nämlich: Die vier ewigen Vedas, und deren Unterteile: die Mantras, die Brahmanas und die Upanishads, dann Smrti, in dem die Kodifikation von Gesetzen enthalten ist, die das gesellschaftliche Leben der Hindus ordnen. — Aber hier müssen wir wieder das Lehrbuch sprechen lassen.

Der Schüler stellt weitere Fragen.

Schüler: Ändern sich die Gesetze von Zeit zu Zeit?

Lehrer: Ja. Die Rischis, welche die Hindugemeinde in den einzelnen Perioden leiten, bringen die nötigen Änderungen in den Gesetzen entsprechend den Forderungen der Zeit an.

Schüler: So betrachtet der Hinduismus die Veröffentlichung von neuen Gesetzen und die Abfassung neuer hl. Schriften?

Lehrer: Ganz gewiß tut er das, sonst wäre er eine tote Religion.

Schüler: Welches sind die wichtigsten Gesetzgeber der Vergangenheit?

Lehrer: Das sind Manu, Yagnavalkya und Parashara.

Schüler: Welches sind die Gegenstände, die sie im allgemeinen in ihrem Kodex behandeln?

Lehrer: Sie behandeln Dharma, die Pflicht der verschiedenen Klassen von Bürgern. Daher sind ihre Gesetzbücher bekannt unter dem Namen: Dharma-Shastras. Sie geben ins einzelne gehende Anweisungen

in bezug auf die Pflichten jedermanns in Hinsicht seiner Klasse und Lebensstellung. Sie beschreiben also die Pflichten der Könige, die Verwaltung der bürgerlichen und kriminellen Gesetze und die Strafen für die verschiedenen Übertretungen.

Schüler: Ist die Hindugemeinde streng gebunden durch die Anweisungen?

Lehrer: Ich habe bereits gesagt, daß die Gesetze sich von Zeit zu Zeit ändern. Soziale und politische Institutionen wachsen, der Menschen Anschauungen ändern sich, und neue Kräfte treten ein in das nationale Leben. Dann werden einige Gesetze unbrauchbar, und neue Sitten kommen auf, die ihre Billigung durch das zustimmende Urteil der Gemeinde empfangen. Die Hindugemeinde war ein lebender Organismus in der Vergangenheit und seine Gesetzesbücher waren wandelbar.

Schüler: Sie ist noch ein lebender Organismus?

Lehrer: Ich hoffe das. Der Beweis, daß sie lebend ist, liegt in der Art, wie sie auf ihre Umwelt reagiert. Wenn die Hindugemeinde sich nicht selbst den Forderungen des heutigen Tages anpassen kann, wenn sie der Führung der lebendigen Weisen die Gefolgschaft versagt, und wenn sie nicht erfinderisch und mutig genug ist, voranzuschreiten und den ewigen Prinzipien der Einheit eine neue Gestalt zu geben, dann sind ihre Tage gezählt.

Das Lehrbuch fährt fort, die übrigen Autoritäten des Hinduismus aufzuzählen: die Itihasas, die Puranas, die Darshanas und die Agamas.

1. Itihasas ist der gewöhnliche Name für die zwei großen Epen: das Ramayana und das Mahabharata. Der Autor nennt das Mahabharata eine populäre Veda, und in diesem befindet sich das berühmte Gespräch Krisnas mit Arjuna, genannt das Bhagavad Gita, welches „in einer Nußschale die ganze philosophische und ethische Lehre der Upanishaden gibt".

2. Die Puranas, welche dem Autor zufolge religiöse Romane darstellen, welche die Wahrheit des Shruti illustrieren durch Königsgeschichten, Götterabenteuer und „Heiligenlegenden".

Der Schüler fragt: Sind die Erzählungen in den Puranas historisch richtig?

Der Lehrer antwortet: Einige von ihnen mögen eine historische Grundlage haben, aber die meisten von ihnen sind offenkundig erfunden. Die hl. Schriften der Hindus befassen sich mit idealer und nicht mit historischer Wahrheit. Ihre Zuverlässigkeit hängt nicht von einem historischen Faktum ab. Das ist sehr gut illustriert in den Erzählungen, die wir in den Puranas von den verschiedenen Avataren des Vishnu haben. Denn diese sind einzig gedacht als bildhafte Vorstellung von Gottes Hilfe, die den Menschen auf den verschiedenen Stufen ihrer (menschlichen) Entwicklung erwiesen wird.

Schüler: Was ist ein Avatar?

Lehrer: Ein Avatar ist eine Fleischwerdung Gottes, gemäß Krishnas Worten in der Bhagavad Gita: Wenn irgendeinmal ein Versagen des Gesetzes eintritt, o Arjuna, und eine Gesetzlosigkeit, dann erscheine ich selbst im Leibe. Zum Schutze des Guten, zur Vernichtung des Bösen und zur Herstellung des Gesetzes werde ich von Periode zu Periode geboren. Dann zählt er die neun Avataras von Vishnu auf, und auf die Frage des Schülers, ob der Hinduismus die Ankunft eines neuen Avatar erwartet,

antwortet er: Ja, ein zehnter Avatar ist in einer der Puranas vorausgesagt; denn der Hinduismus ist eine fortschrittliche Religion, immer auf der Suche nach der Wahrheit. Er erwartet zweifellos die Ankunft eines neuen Avatar, geradeso wie die Verkündigung neuer Gesetze und die Predigt neuer Evangelien, vorausgesetzt, daß diese den ewigen Prinzipien des Shruti nicht widersprechen. Der Hinduismus vergräbt sein Haupt nicht in der Vergangenheit, noch trennt er sich von der Vergangenheit. So ist es nicht unmöglich, mein Sohn, daß, während wir hier zur Stunde sprechen, die hl. Füße eines neuen Avatar durch die Ebenen von Hindustan schreiten, der das Sanatana Dharma auslegt in modernen Ausdrücken entsprechend den Bedürfnissen von heute.

3. Die Darshanas bilden das Thema für weitere Fragen und Antworten. Der Lehrer sagt, daß sie „Systeme der in dem Shruti begründeten Theologie und Philosophie seien" und er zählt sechs Darshanas auf: Nyaya, Vaiseshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa und Vedanta.

4. Die Agamas sind sektiererische Schriften, die in drei Hauptgruppen zerfallen, je nachdem man als Gottheit verehrt den Siva, Vishnu oder Shakti. Der Schüler ist naturgemäß etwas verwirrt angesichts der verschiedenen sektiererischen Schriften und Gesetzbücher; wiederum fragt er den Lehrer.

Schüler: Wie können wir zu einer endgültigen, gleichförmigen Religion kommen, seitdem wir so viele Gesetzbücher, so viele sektiererische Schriften, so viele philosophische Systeme und theologische Schulen haben?

Lehrer: Mein Sohn, Indien ist ein Land religiöser Erfahrungen (experiments). Der Hinduismus ist nicht eine einfache gleichförmige Religion, sondern ein Name für ein Gemenge von Religionen. Wir finden in ihm, umfassend und duldsam, wie er ist, beheimatet alle Arten von Religion, die höchste wie die niedrigste. Der Hinduismus nötigt nicht alle Seelen in einen Taubenschlag, sondern anerkennt freimütig die verschiedenen Kulturgrade, die in einer Kommunität möglich sind.

Schüler: Aber haben alle diese Religionen ein gemeinsames Ziel?

Lehrer: Ja. Das Ziel aller ist, den Menschen zu einem vollkommenen Geiste wie Gott zu machen. Dies Ziel im Auge, versuchen sie soziale und politische Einrichtungen zu schaffen, die jedermann instand setzen, Gott in sich selbst zu verwirklichen. Sie erregen also seine Phantasie, beleben seinen Intellekt, bilden seinen Charakter und unternehmen es, ihn auf den Pfad nach oben zu geleiten. Diejenigen, welche die Lehre der Hinduschriften annehmen und sich ihren Vorschriften unterwerfen, sind verbürgt, schließlich freie, vollkommene und gottgleiche Geister zu werden. Dies nennt der Hindu Moksha.

Schüler: Aber ist der Hinduismus der einzige Weg zu dem Ziel? Sind alle anderen Religionen falsch?

Lehrer: Die Hindus betrachten es als Sünde, zu sagen, daß irgendeine Religion falsch sei. Der große Avatar des Gita (Krishna) sagt: „Wie immer die Menschen mir nahen, so empfange ich sie; denn in jedem Betracht, welchen Pfad auch immer sie wählen mögen, dieser Pfad führt zu mir, o Arjuna." Der Hinduismus ist deshalb sowohl die toleranteste als die umfassendste von allen Religionen. Er erhebt keinen Anspruch auf ein Monopol der Weisheit. Er verabscheut erzwungene Bekehrung, und doch ist er dafür besorgt, seine eigene Stellungnahme zu erklären und begrüßt freiwillige Anhänger herzlich; niemals verdächtigt er andere Religionen als falsch oder schlecht. Eine von den

kleineren Upanishaden sagt: „Kühe sind mannigfach gefärbt, aber die Milch von allen hat nur eine Farbe. Vergleiche die Lehrer mit Kühen, und Weisheit mit Milch." Deshalb ist bei uns Hindus die Duldsamkeit nicht einfach eine Polizeivorschrift, sondern ein Glaubensartikel. Wir schauen auf die ganze Welt wie auf eine geschlossene Familie. Mit offenen Armen heißen wir Muslims, Christen, Parsen und Juden als unsere Brüder willkommen und studieren deren hl. Schriften ebenso ehrfürchtig wie unsere eigenen und verneigen uns vor ihren Propheten. Was Buddhisten und Jainas anlangt, so sind sie gleichsam Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein.

Dieser letzte Paragraph erfordert eine besondere Auslegung. Herr Sarma läßt seinen Lehrer sagen: „Wir schauen auf die ganze Welt wie auf eine Familie, und wir bewillkommnen mit offenen Armen Muslims, Christen usw. als unsere Brüder." Das ist seltsam angesichts der Tatsache, daß sich am Eingang der großen Hindutempels — wie z. B. Srirangam bei Trichinopoly — eine in großen Lettern gedruckte Aufschrift des Inhaltes findet, daß Mohammedaner, Christen, Pariahs und Hunde nicht in die hl. Bezirke hineinzulassen sind. Seltsamer noch, daß, wenn ein Hindu, unbefriedigt durch die verworrene Philosophie und die nichtigen Fabeln des Hinduismus, die christliche Taufe empfängt, er sofort wie ein Unreiner behandelt wird, mit dem jede Berührung zu vermeiden ist, der nicht mehr mit den Hindubrüdern essen darf, der, falls er in den Heimatstaaten des Hinduismus, wo dieser noch vorherrschend ist, lebt, alles Recht auf das Eigentum seiner Vorfahren verliert und überall in Indien solcher Verfolgung ausgesetzt ist, daß selbst die Tötung eine willkommene Tat ist. Aber vielleicht will der gelehrte Autor in einem andern Kapitel diese seltsame und unlogische Methode, ihre christlichen Brüder mit offenen Armen zu begrüßen, erklären.

Soweit wir auf Grund von Tatsachen urteilen können, existiert dieser Liberalismus des modernen Hindu nur als Theorie; es ist eine theoretische Duldsamkeit, die wohl Sand in die Augen des Hindu streuen kann, der aufrichtig nach der Wahrheit sucht. Diese Theorie der Duldsamkeit ist nicht modern; denn vor mehr als dreißig Jahren sagte der große Hindu, Swami Vivakamanda: „Wir Hindu dulden nicht nur jede Religion, sondern nehmen sie an; wir beten in der Moschee der Mohammedaner, halten Gottesdienst vor dem Feuer der Zoroastrier und knien vor dem Kreuz der Christen . . . Wir sammeln alle diese Blumen und binden sie mit dem Faden der Liebe und machen daraus einen wunderbaren farbenprächtigen Gottesdienst." Aber für die, welche meinen, da die Wahrheit eine ist, könne es auch nur eine wahre Religion geben, hat der Swami nur ein mitleidiges Lächeln: „Wenn einer", sagt er, „davon träumen sollte, daß seine eigene Religion oder

Kirche allein am Leben bleibe, während alle anderen zugrunde gingen, den kann ich nur von Grund meines Herzens bedauern." Das mitleidige Lächeln des Swami ist nicht weit entfernt von Verachtung, und viele von seinen modernen Anhängern wählen trotz ihrer Bewunderung für Christus und selbst der Anerkennung seiner Gottheit von seinen Lehren nur das aus, was ihnen gerade paßt, und verwerfen, was ihren Frieden stört. Zu sagen z. B., daß Christus der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch ist, daß keiner zum Himmel gelangen kann außer durch ihn, daß man glauben und getauft werden muß, um gerettet zu werden, gilt in den Augen des modernen Hindu als „eine Anmaßung, welche, allzeit töricht, jetzt ein kränkender Anachronismus ist. Ein enger Sinn und ein verkrampftes Herz kann nicht mehr länger als wesentlicher Bestandteil der wahren Religion betrachtet werden."

II.

Nur die wirklich am Missionswerk Interessierten mögen bis hierher lesen, und wenn sie dann eine Ahnung von der Mentalität des modernen Hindu gewonnen haben, werden sie gerne anerkennen, daß die Bekehrung des Hindu in der Tat ein Problem ist. Die Lösung dieses Problems mag unter drei Gesichtspunkten erörtert werden [2].

1. Wie erreicht man den modernen Hindu?
2. Wie überzeugt man ihn?
3. Wie bekehrt man ihn?

1. Ehe man den modernen Hindu überzeugen und bekehren kann, muß man zuerst an ihn herankommen. Und dieser Schwierigkeit kommt aus mehr als einem Grunde größte Bedeutung zu. Abgesehen von den Massenbekehrungen unter dem Schutze der katholischen portugiesischen Regierung im 16. Jahrh., und abgesehen von denen unter den nichthinduistischen Ureinwohnern von Chota Nagpur in der Gegenwart, ist der Bekehrungserfolg in der Hindukaste allzeit gering gewesen. Die Frage der bloßen Annäherung an sie, um sich Gehör zu verschaffen, war seit der Zeit von Pater De Nobili und dem seligen John de Britto für ganze Generationen von Missionaren der Gegenstand ängstlicher Besorgnis. Diese tapferen Missionare und manche nach ihnen versuchten das Problem dadurch zu lösen, daß sie Inder wurden, indem sie indische Kleidung und Gewohnheiten annahmen und gleich wie

[2] Die Ausführungen des Verf. beruhen auf einer vierzigjährigen Erfahrung unter den Hindus. Sie enthalten also eigene Beobachtungen und nicht etwa bloß durch Lektüre und Studium erworbene Kenntnis. Um des wertvollen Materials willen fanden sie hier Aufnahme. (D. Red.)

die indischen „Sanniasy“ (Lehrer) lebten. Sie bekehrten einige Tausend Kasten-Inder, aber das Eintreffen von protestantischen Missionaren aus Holland und England während des 18. Jahrhunderts brachte die Bewegung zum Stillstand.

Die Nationalität der katholischen Missionare gelangte zu aller Kenntnis, und bald begannen die Hindus sie Pranguis (= Verstümmelung von Frankis, ein Name, den die Araber, die mit Indien Handel trieben, allen Europäern gaben), und Mlechas (= unreine Fremdlinge), und ihre Schüler, die Konvertiten, wurden in diese Verachtung mit hineinbezogen. So wird unsere hl. Religion in den meisten Teilen Indiens augenblicklich von den Hindus betrachtet als die Religion von Fremdlingen oder von Kastenlosen, von Menschen also, mit denen ein anständiger Hindu nicht gesellschaftlich verkehren kann. Diese Tatsache allein schon bildet ein meist unüberwindbares Hindernis für die Bekehrung von Indien, denn Hindus der hohen und mittleren Klasse und selbst die aus den niederen Klassen empfinden richtigen Schauder beim bloßen Gedanken, eine Religion anzunehmen, deren Bekenntnis den Verlust der sozialen Stellung und Achtbarkeit einschließt, eine Religion, welche sie so sehr erniedrigen würde in dem Ansehen ihrer Landsleute. Die Gewißheit, verstoßen, wenn nicht gar noch bitterlich verfolgt zu werden von ihren Verwandten und Freunden, die Gewißheit, in den meisten Fällen das Eigentum und jede Aussicht auf die Zukunft gänzlich zu verlieren, ist ein furchtbares Abschreckungsmittel angesichts der Forderungen der katholischen Kirche.

Dies meist unübersteigbare Hindernis, dieser Flecken in dem schönen Antlitz unserer hl. Mutter der Kirche muß beseitigt werden, bevor die katholische Kirche die Religion von allen in Indien werden kann, so wie es anderwärts ist. Dies ist das große Missionsproblem in Indien, — das Missionsproblem in bezug auf den modernen Hindu — und es ist nicht verwunderlich, daß manche Missionare es in Verzweiflung aufgeben und sich damit begnügen, für die Erfüllung des Wortes ihres Meisters zu arbeiten: „Den Armen ist das Evangelium gepredigt worden“ und ihre Kraft und ihr Leben zu geben für die Bekehrung der Armen, der Verhaßten und „Verachteten der Welt.“ Unglücklicherweise hat diese Politik dazu geführt, den Riß zwischen den Christen und den Hindus noch zu vergrößern; denn für den Missionar blieb die Hindukaste unnahbar. Sich taufen zu lassen, teilzunehmen am Gottesdienst mit Menschen aus niederen Kasten, wofür sie den Namen „Pariah“-Kirche haben, ist völlig undenkbar.

2. Über die Schwierigkeit, den modernen Hindu zu erreichen, wurde genug gesagt, um zu zeigen, welche Art von Erfolg die

Bemühungen der Missionare, ihn zu überzeugen, erwartete. Einige Missionare kamen auf den Gedanken, Kurse in katholischer Philosophie und Theologie, die man in einer Weise halten würde, daß sie sicher eine Anziehung für den Volksgeschmack bildeten, oder öffentliche Vorlesungen über katholische Gegenstände würden die gebildeten Hindus anlocken. Und das wurde bei einzelnen Gelegenheiten versucht, sowohl in höheren Bildungsanstalten wie in öffentlichen Sälen. Der Verfasser erinnert sich an einzelne Versuche, sorgfältig von Fachleuten vorbereitet, die zu völligsten Mißerfolgen führten. Sobald der Redner in der dritten oder vierten Vorlesung von Themen zu handeln begann, die sich auf Erlösung und die Seele bezogen, blieben die Hindus fort. Einmal wurde der Saal vor den Augen des Redners selbst geleert, eine höfliche Andeutung, daß die Hindus über solche Dinge nichts hören wollen. Bei einer anderen Gelegenheit, als ein berühmter Konvertit aus dem Norden (Herr Upadhyaya Brahmabandhav) vor einem zahlreichen Publikum in der Twon Hall von Trichinopoly über die Herrlichkeiten seiner Heimat Indien sprach, hörten die Hindus mit angestrengtester Aufmerksamkeit zu und spendeten enthusiastischen Beifall. Aber während seiner zweiten Vorlesung über das Endliche und Unendliche, in welcher er indirekt die pantheistischen Theorien einiger hinduistischer Philosophen angriff, unterbrach ihn einer seiner Hörer in schroffer Weise und widersprach ihm. Seine dritte Vorlesung wurde nicht zu Ende gebracht, da die Hindus es nicht ertragen konnten, einen abgefallenen Hindu über die Philosophen des Mutterlandes Indien herabsetzend sprechen zu hören. Als viel später ein Protestant eine Vorlesung über Christus hielt, entstand im Vorlesungssaal ein Höllenlärm.

Eine andere mehr praktische und erfolgreiche, aber nur selten durchführbare Methode ist das private Zwiegespräch. Das war die Methode von Pater Billard S. J., der vor etwa dreißig Jahren, als Professor des Englischen im St. Joseph's College Trichinopoly, es auf diese Weise fertig brachte, die wenigen jungen Brahminen, welche den Grundbestand der jetzt blühenden brahminischen katholischen Gemeinde von Trichinopoly bilden, zu belehren und zu bekehren. Er schrieb später „Einige Winke für das Laienapostolat", worin er die Methoden erklärt, die er auf Grund der Erfahrung als die tauglichsten empfand, Seelen für Jesus Christus zu gewinnen. Seine Grundsätze waren in Kürze folgende:

1. Verletze nicht die Gefühle von Nichtchristen, indem du ihnen ohne weiteres erklärst, ihre Religion sei falsch und absurd.

2. Sei gütig und gewinnend zu dem Freunde, den du bekehren willst, leite ihn von Stufe zu Stufe, langsam und geduldig, damit er die Dinge selber sieht, dann allmählich enthülle ihm, wo er im Irrtum ist.

3. Widerlege die falschen Grundsätze, daß alle Religionen gut sind. Der Grundsatz des Indifferentismus ist der schlimmste Feind der Wahrheit in Indien; denn er verschließt die Tür für eine ehrliche Forschung. Trotzdem vergiß nicht, daß die Unvernunft dieses Irrtums denen, die darin erzogen sind, keineswegs offenkundig ist; große Vorsicht ist darum notwendig.

Pater Billard betonte die Notwendigkeit, diesen Irrtum aus der Denkweise der zu Bekehrenden zu entfernen, und wollte nichts Weiteres unternehmen, bis ihm dies gelungen wäre. Sobald sein Schüler überzeugt war, daß nur e i n e Religion die wahre sein konnte, war es für ihn leicht zu zeigen, daß Hinduismus und Christentum nicht zugleich wahr sein konnten, daß der Hinduismus sich selbst widersprach, da er sowohl Wahrheit wie Irrtum enthielt usw. Diese Argumente unterstützte er natürlich mit heißem Gebete, und seine Konvertiten bekannten einmütig, daß das Gebet ihnen zum Ziele half.

Diese Methode des persönlichen Zwiegespräches hat darüber hinaus einen Vorzug vor der öffentlichen Vorlesung, weil es nicht das Selbstbewußtsein der Nichtchristen verletzt. Die Erregung und gereizte Sprache, welche in stets gleicher Weise einer Vorlesung über Religion folgen, schaffen eine Atmosphäre des Mißfallens und der Verbitterung, welche dem Wirken der göttlichen Gnade nicht zuträglich sind. Menschliche Achtung ist überdies allmächtig in Indien, und die meisten Hindus würden den Tod dem Spott und der Verachtung von seiten ihrer Kastengenossen vorziehen. Man kann sagen, daß alle Bekehrten aus hohen Kasten, welche standhielten, auf Monate und sogar Jahre hin die Rolle des Nikodemus spielten.

Aber persönliche Zwiegespräche haben ihre Schattenseiten. Ein unberechenbarer Einsatz von Zeit geht darauf, und in sehr vielen Fällen ist es ein völliger Verlust. Missionare müssen sich auf unzählige Enttäuschungen gefaßt halten, — kaum einer von fünfzig Hindus erreichte unter Pater Billards Bemühung das Ziel. Da ist zunächst unter denen, die sich dem Missionar zwecks eines Religionsgespräches nahen, der gemeine Betrüger, ein raffinierter Schurke, der entschlossen ist, sogar die Taufe zu empfangen in der Hoffnung auf pekuniäre Unterstützung, und da manche Missionare sehr weltunerfahren sind, macht ein solcher Gauner ein einträgliches Geschäft durch häufigen Empfang der Taufe.

Nach diesem kommt der gebildete Mann, der mit der Theologie eine Art Spott treibt, der philosophische und theologische Auseinandersetzungen als sein Steckenpferd betrachtet, und der

ohne die geringste Absicht, seine Religion zu ändern, zum christlichen Missionar kommt, um etwas Erholung nach seinem Tagewerk zu finden. Er bringt unzählige Schwierigkeiten vor, und sobald eine gelöst ist, springt er mit der Behendigkeit eines Akrobaten zu einer andern über, und wenn er schließlich in die Enge getrieben ist, will er seiner Ansicht über den Pater Ausdruck geben, wie es ein gewisser junger, noch nicht graduierter, Student tat, welcher dem Verfasser erzählte: „Pater, entschuldigen Sie und nehmen Sie es nicht übel, in diesem Ihrem gegenwärtigen Leben ist Ihr Geist zu ungebildet, um mich zu verstehen; nach Ihrer nächsten Geburt werden Sie besser verstehen."

Weiter ist da der Geschäftsmann, welcher über die katholische Religion sich Kenntnisse verschaffen will, weil diese ihm nützlich sind, um in Streitfällen zu plädieren und Artikel für die Presse zu schreiben. Er ist sehr eifrig in seinen Besuchen und in seiner Art sehr aufrichtig. Aber nach einigen Monaten erklärt er dem Missionar in einem Redeschwall, daß er niemals die Dienste vergessen werde, die er ihm erwiesen habe, daß er niemals den Gegenstand einzig mit Lehrbüchern so gut erfaßt hätte — und geht seines Weges.

Der eklektische Indifferentist ist sehr aufregend. Er kommt mit einem großen Verlangen Unsern Herrn und seine Lehre kennenzulernen, liest die Evangelien mit Heißhunger und versucht wirklich deren Sinn zu verstehen. Er bittet um eine Nachfolge Christi und verwendet viel Zeit darauf, in ihr andächtig zu lesen. Wenn nach wenigen Monaten der Missionar ihn fragt: „Nun, mein Freund, willst du tun, was Unser Herr von dir verlangt? Willst du getauft werden?" antwortet der gute Mann: „Pater, ich bewundere und liebe Unseren Herrn Jesus Christus, der gewiß eine Inkarnation Gottes ist, aber wir in Indien haben unsere eigene Inkarnation von Gott, den Herrn Krishna. Christus für den Westen, Krishna für den Osten!" Diese Erfahrungen sind nicht erdacht, der Verfasser machte viele dieser Art und kam zu dem Schlusse, daß einem solchen Volke gegenüber Beweisführung, Logik, gesunder Menschenverstand nicht von Nutzen sind. Man stelle die Frage: „Glauben Sie, daß beide, Hinduismus und Christentum, wahr sind? Und wenn der Gefragte irgendwelche Neigung zeigt, in bejahendem Sinne zu antworten, mache man ein Ende mit der Unterhaltung, und viele Zeit ist gerettet.

Endlich ist da die ehrliche Seele, der Mann mit gesundem Urteil, der von der Wahrheit überzeugt ist, aber nicht den erforderlichen Mut hat, gemäß seiner Überzeugung zu handeln. Der Verfasser kannte mehrere dieser armen Seelen, die weinten bei dem Gedanken an das schreckliche ihnen auferlegte Opfer,

und die fortgingen, um nie mehr wiederzukehren. Solche Seelen sind sehr zu bemitleiden, nur außerordentliche Gnade kann sie befähigen, dem Appell einer innigst geliebten Mutter, der Verteidigung eines alten Vaters, den Tränen eines teuren Weibes zu widerstehen.

Die dritte Methode, den modernen Hindu zu überzeugen, die, obwohl vielleicht die praktischste, nicht von der Anwendung der andern Methoden entbindet, ist die Verbreitung katholischer Literatur. Bei einer vor etwa zehn Jahren angestellten Nachforschung, um herauszufinden, wie die Bekehrten einer hohen Kaste die erste Anregung, Christ zu werden, empfingen, stellte sich heraus, daß von 22 Fällen persönlicher Bekehrung bei 15 ein katholisches Buch, ein Pamphlet oder ein Flugblatt das Instrument war, mit dem die Gnade Gottes ihr Werk in deren Seelen begann. Pater Billard wußte dies und versuchte jedes Mittel, katholische Literatur aus Europa und Amerika zu erhalten, um eine Leihbibliothek für seine Hindufreunde zu schaffen. Er schrieb also Broschüren und Pamphlete für den Gebrauch der Nichtchristen und legte so vor dreißig Jahren die Grundsteine für die gegenwärtige I. C. T. S. Das Apostolat der Presse scheint in der Tat der wichtigste Faktor in der Bekehrung Indiens zu sein, es vervielfältigt die Tätigkeit des Missionars tausendfach. Schade ist es, daß die Protestanten das vor uns begriffen. Denn da sind mindestens 150 protestantische Wochen- und Monatsschriften in Zirkulation in Indien, während die Katholiken nur 60 haben. Da gibt es außer sechs protestantischen Gesellschaften, die geschäftsmäßig Pamphlete und Traktate produzieren, nur eine katholische Gesellschaft: die „India Catholic Truth Society". Zum Troste derer, die für die I. C. T. S. gearbeitet haben, kann gesagt werden, daß nach der Kenntnis des Verfassers nicht wenige Seelen ihre Bekehrung nach Gott ihrer Tätigkeit danken, und zwei von ihnen sind auf dem Wege zum Priestertum. Einer von ihnen hat schon seinen Vater bekehrt, und die ganze Familie wird folgen.

Obwohl viele Missionare die drängende Notwendigkeit des Presseapostolates zu verstehen beginnen, sowohl für die Verteidigung wie für die Verbreitung des Glaubens, und obwohl die I. C. T. S. dank der Hilfe der Indischen Hierarchie Tausende von Flugblättern und Traktaten veröffentlicht, konnten bisher nur vereinzelte Anstrengungen gemacht werden, katholische Literatur durch dieses weite Land zu verbreiten. „Morning Star" — das Organ für die indischen Sodalitäten — hat zwar unter den Sodalen die Bewegung „Our Lady's Service" angeregt, durch die katholische Literatur vertrieben oder an solche Nichtchristen ver-

liehen wird, die wahrscheinlich Gebrauch von ihr machen, und letzthin wurden Anstrengungen gemacht, katholische Bücher in öffentliche (nichtkatholische) Leihbibliotheken und Lesesäle einzuführen. Natürlich sind die vorhandenen Geldmittel nicht hinreichend für so ein ungeheures Unternehmen, und da die indischen Katholiken nicht reich sind, — viele sind zu arm, um Literatur für sich selbst zu kaufen — brauchen wir Hilfe von auswärts. Daher appellieren wir an die Katholiken in Europa und Amerika, damit sie uns irgendwelche katholische Literatur, für die sie weiter keine Verwendung mehr haben, schicken mögen, oder irgendwie Geldhilfe zum Kauf und zur unentgeltlichen Verbreitung katholischer Publikationen. Wir haben 300 Millionen Heiden zu bekehren in diesem Lande, so daß die quantitative Mildtätigkeit bei uns nicht begrenzt zu werden braucht. Diejenigen, die auf diesem Wege helfen möchten, oder auf einem andern, den die Liebe ihnen zeigt, sind gebeten, zu adressieren an: Rev. Fr. Louis Lacombe S. J., St. Joseph's College, Trichinopoly.

Missionsrundschau.

I. Heimatliches Missionswesen.

Von P. Anton Freitag S. V. D. in Driburg.

Die neue Lage der Dinge in China hat den Papst bewogen, in einem besonderen Schreiben an die chinesischen Katholiken die ihnen zufallende Aktion und Stellungnahme darzulegen. Er empfiehlt darin Organisierung der Katholiken zur katholischen Aktion, tritt ein für Gehorsam gegen die rechtmäßige Obrigkeit, fordert für die Missionen Freiheit, und indem er den Frieden nach Beendigung des Bürgerkrieges begrüßt, wünscht er dem großen chinesischen Volke die Anerkennung seiner legitimen Rechte[1]. Das Schreiben hat in China selbst den verdienten Beifall gefunden, aber nicht in derselben Weise bei jenen Nationen, die von ihren „Sonderrechten" nicht gutwillig lassen wollen[2]. Für die Orientmission speziell des unterdrückten und gehetzten armenischen Volkes berief die Hl. Kongregation der Orientalen zum 6. Mai l. J. eine allgemeine armenische Bischofskonferenz[3], als dessen wichtigstes Ergebnis die vollständige Neuordnung der armenischen Hierarchie zu bezeichnen ist. Konstantinopel wird fürder zwar ein armenisch-katholisches Zentrum mit Sitz eines Erzbischofs sein, aber ohne Kirchenprovinz, während der Patriarchalsitz wieder nach Beyrut verlegt wird und beide als Patriarchat Cilicien bezeichnet werden[4].

[1] Vgl. AAS 28, 245 ss.; Ecclesiastica 28, 321 ff.; El Siglo 28, 282 ss.; LNR 28, 340.

[2] Mussolini war der Erste, der nach Nanking eine Note wegen der italienischen Vertragsrechte richtete unmittelbar nach dem päpstlichen Schreiben. Ecclesiastica, a. a. O. [3] Hierzu s. LNR 28, 196 u. 293 s.

[4] AAS 28, 232 s.; KM 28, 282; Ecclesiastica 28, 287.

Die feierliche Audienz der armenischen Kirchenfürsten bei Pius XI. am Schluß der Synode und das Treuebekenntnis der Armenier zum Papste bedeutet für die Festigung der armenisch-katholischen Kirche und die Unionssache einen Markstein [5]. Tiefe und breite Wellen schlug naturgemäß auch die päpstliche Encyclica Mortalium Animos vom 6. Januar 1928 über die Förderung der wahren Einheit im Glauben [6]. Dagegen darf man die protestantischen Versuche, zu einer Einheit zu gelangen, namentlich den letzten auf der Tagung des Internationalen Missionsrates zu Jerusalem vom 24. März bis 8. April d. J. als ein klägliches Fiasko betrachten [7]. Nach fast zweijährigen Vorarbeiten konnte am 21. Dezember 1927 im Beisein höchster kirchlicher und diplomatischer Vertreter durch den Dekan des Hl. Kollegiums der Kardinäle Vanutelli das Lateran-Missionsmuseum eröffnet werden, worauf die offizielle Audienz der daran Beteiligten beim Hl. Vater stattfand. In 26 Sälen und 7 Galerien ist auf einem Raum von 6000 Quadratmetern das Beste und Charakteristischeste aus der Missionsausstellung des Heiligen Jahres zur dauernden Ausstellung gesammelt worden, und zwar in drei Sektionen: historisch, missionskundlich und wissenschaftlich ethnologisch [8]. Dem am meisten um das Zustandekommen des Museums verdienten Direktor desselben P. W. Schmidt S. V. D. wurden zu seinem 60. Geburtstag aus aller Welt anerkennende und ehrenvolle Glückwünsche zuteil [9]. Eine machtvolle Kundgebung des Papstes Pius XI. für das Missionswerk war auch die am 2. November im Anschluß an die Konsekration des ersten japanischen Bischofs Hayasaka (Nagasaki) [10] in St. Peter erfolgte Audienz und Ansprache des Papstes an etwa 200 Obere und Generalprokuratoren der verschiedensten Missionsorden und -gesellschaften, bei welcher Gelegenheit er mit allem Nachdruck als das wichtigste Element des Missionswesens die Missionare und die missionierenden Gesellschaften bezeichnete [11]. Großzügig und erfolgreich ist zum Jahresbeginn die Agentia Fides ad notitias catholicarum missionum auf den Plan getreten, um monatlich an die Zentralen des Werkes der Glaubensverbreitung ihre aus den Missionen eingelaufenen Berichte zur weiteren Verbreitung in der Tagespresse der Länder zu versenden [12]. Zum ersten Male fand im Oktober v. J. der vom Papst vorgeschriebene jährliche allgemeine Missionssonntag statt, dessen Bedeutung hauptsächlich in der Werbekraft für die großen Organisationen und das Missionswerk überhaupt liegt [13]. Ebenso dient die

[5] LNR 28, 319; Oss. Rom. 6. Juli 1928.

[6] AAS 28, 5 ss.; vgl. die kommentierte schöne Ausgabe von Prof. v. Meurers, Trier; dazu die Stimmen aus verschiedenen Ländern in LNR 28, 77 s.

[7] S. die Doppelnummer der Int. Rev. Miss. für den Kongreß und NAMZ 28, 161 ff.

[8] Vgl. MC 28, 60 s.; Le MC 28, 24. 27: Pietro Ercole, L'Esposizione missionaria dal Vaticano al Laterano; Thauren, Das neue Missionsmuseum im Lateran in KM 28, 65 ff.; Pietsch O. M. I. in Monatsbl. OMI 28, 72 ff. 108 ff.; dazu Schmidlin, ZM 28, 168 ff.

[9] Vgl. die Festschrift Publication d'hommage offerte au P. G. Schmidt von W. Koppers S. V. D., Wien 1928 (mit Beiträgen in 76 Sprachen).

[10] Nicht Hayasai, wie irrtümlich in ZM 27, 286.

[11] Our Missions 28, 55 ss.; Oss. Rom. 5. Nov. 27.

[12] Zentrum ist die Propaganda; in allen wichtigen Missionen sind eigene Berichterstatter dafür verpflichtet.

[13] Vgl. Rivista St M 28, 16 ss.; MC 27, 542. 570.

Erhebung der kleinen hl. Theresia vom Kinde Jesu zur Patronin aller Missionen in gleicher Weise mit dem hl. Franz Xaver vor allem der Popularisierung des Missionsgedankens[14]. Von großer Bedeutung für das afrikanische Missionswerk ist der Zusammenschluß der katholischen Missionsorden und -gesellschaften, die in Afrika wirken, mit Zustimmung und auf dringende Vorstellung der Propaganda selbst, um sich an den Arbeiten des Instituts für afrikanische Sprachen und Kulturen im katholischen Sinne zu beteiligen. Zur Zeit wird die Herausgabe eines eigenen Organs für diese Zwecke geplant und ins Werk gesetzt[15]. Einen großen Rückschlag erlitt die Judenmission durch die Reprobation des Bundes der Freunde Israels, dessen Bestrebungen immer mehr mit den klaren kirchlichen Lehren und Riten in Widerstreit gerieten[16]. Zu erwähnen ist hier endlich noch die Grundsteinlegung des neuen Propagandakollegs auf dem Gianicolo durch den Kardinalpräfekten der Propaganda van Rossum am 12. Mai d. J.[17].

Zahlreich sind die Neuerrichtungen auf dem Missionsfelde durch Rom[18], so deren letzte: Ap. Präf. Bobo-Diulasso[19], Abbatia nullius Lindi[20], Umtitulierung des Ap. Vik. Benadir in Mogadischo[21], Ap. Präf. Sinyangchow[22], Mission Miyazaki, Vik. Araukanien, Vik. Koango, Präf. Hinganfu[23], Präf. Tumaco und Präf. Magdalenenstrom[24] sowie Aufteilung des Vik. Wönsan (Korea) in drei Gebiete: Vik. Wönsan, Ap. Präf. Yenki und Mission Ilan[25]. In Indien ist als neue Diözese Nellore von Madras abgezweigt und die Lazaristenmission von Cuttak in Vizagapatam selbständig gemacht worden[26]. Ebenso ist von Madras abgetrennt die Mission Bellary[27]. Zum Vikariat erhoben wurde neuestens Tsingtau[28] und zur Präfektur bestimmt Soerabaja auf Java[29]. Eine Überschau des Propagandamissionsfeldes am 8. Januar 1928 ergab, daß die Zahl der Distrikte binnen Jahresfrist um 20 gestiegen war und insgesamt 412 betrug, wozu die 139 Sprengel der Orientalischen Kongregation, 15 der Konsistorialkongregation, 6 der für außerordentliche Angelegenheiten und 52 Missionen innerhalb oben genannter Missionsdistrikte kommen, was zusammen 624 Missionsgebiete für Anfang 1928 ergibt[30].

Die Gesamteinnahmen des Werkes der Glaubensverbreitung betrugen nach dem Rechenschaftsbericht der Zentralratssitzung vom 17. April d. J. 52 081 644 Lire einschließlich Zinsen und spezielle Gaben. An reinen Vereinsgaben kamen ein 47 209 377,71 Lire[31]. Fast

---

[14] Le MC 28, 41; KM 28, 119. — Dekret vom 14. Dez. 1927.
[15] Vgl. ZM 27, 289 f.; KM 28, 154 f. und Stern d H 28, 282.
[16] LNR 28, 195; AAS 28, 103 ss.
[17] LeMC 28, 116; Oss. Rom. 28 Nr. 113; LNR 28, 272 s.
[18] Vgl. die letzte Übersicht in ZM 27, 286; dazu fortlaufend die Rundschauen bei den einzelnen Ländern.
[19] AAS 28, 67. [20] AAS 28, 97.
[21] Ebd. 28, 98. [22] StMB 28, 95. 177. [23] Ebd. 28, 99.
[24] Ebd. 28, 220 ss.; vgl. weiter unter Südamerika.
[25] Persönliche Mitteilung und Zeitungsberichte.
[26] El Siglo 28, 286. [27] KM 28, 282.
[28] Steyl. Missionsb. 28, 184.
[29] KM 28, 154; Vinc. a P. 28, 65.
[30] DKM 28, 159 s. nach Oss. Rom. vom 8. Jan. 1928.
[31] Vgl. MC 28, 222 und eingehend p. 426 ss.

die Hälfte der Einnahmen floß aus den Vereinigten Staaten, nämlich 21 629 181,52 L. Italien rückt mit 5 009 567,30 L. plötzlich an die zweite Stelle, Frankreich mit 4 661 808,48 an die dritte, Deutschland mit 2 475 395 an die vierte und Holland mit 2 026 131 an die fünfte Stelle der Länder [32]. Für die Verteilung der Einnahmen ist eine neue Rubrik vorgesehen worden: Besondere Zuwendungen. So erhielten diesmal außer den Missionsgebieten größere Spenden: die Propaganda 2 128 000 L., die Universität Tokio 500 000 L., das Würzburger Missionsärztliche Institut 200 000 L. usw. [33]. Um die Ordensleute zu tatkräftigerem Eintreten für den Verein der Glaubensverbreitung anzueifern, wurden ihnen auch ohne jährliches Almosen die Privilegien des Vereins verliehen für das bloße Vereinsgebet usw. [34]. — Das Opus S. Petri zur Heranbildung eines einheimischen Klerus erzielte 1928 8 460 827 Lire, d. s. 365 164 Lire mehr als 1927. An der Spitze steht hier Holland mit 2 322 881 L., Deutschland mit 339 840 L. an 7. Stelle [35]. Einer Übersicht der Zentrale dieses Opus zufolge machen die 4263 eingeborenen Priester Asiens 52 Prozent, die 159 afrikanischen 5,7 Prozent, die 82 amerikanischen 6,2 Prozent und die 12 ozeanischen nur 2,5 Prozent aller dort wirkenden Priester aus. In Asien gibt es jetzt 127 Kleine Seminare mit 5691 und 74 Große mit 2888 Seminaristen, in Afrika 48 Kleine mit 1347 und 17 Große mit 291, in Amerika 4 Kleine mit 85 und 4 Große mit 66 Seminaristen [36].

Für die Generalversammlung des Kindheit-Jesu-Vereins am 29./30. Mai 1928 standen zur Verteilung 23 800 000 Franken Gesamteinnahmen [37], wobei Deutschland mit 5 421 261,65 Lire an der Spitze steht [38]. Die Frauen- und Jungfrauen-Missionsvereinigung brachte im Jahre 1927 dank einer besonderen Spende aus Milwaukee insgesamt 20 233 511,60 Lire auf, davon 233 636 RM. aus Deutschland, 4 103 137,41 RM. aus Milwaukee [39]. Die Petrus-Claver-Sodalität konnte 4 734 917,25 L. in bar und 735 081 L. in Wertgegenständen den afrikanischen Missionen zukommen lassen, insgesamt also 5 469 998,25 L. [40]. Dagegen erzielte die Epiphaniekollekte nur 379 000 L., die von der Propaganda am 1. April den afrikanischen Missionen zugeführt wurden [41].

In Deutschland sind zwar die Einnahmen des Xaverius-Vereins von 978 789 L. (1927) auf 1 350 000 L. (1928) gestiegen, wozu noch 198 722 L. spezielle Gaben kommen. Aber man kann nicht sagen,

---

[32] Durch getrennte Buchführung für die Zentralen München und Aachen erscheint Deutschland in französischer Darstellung erst nach Holland. Vgl. MC 28, 426 s. Die Einnahmen des Vereins der Gl.-V. steigerten sich 1927 in Italien um 59 Proz., in Belgien um 56 Proz., in Kanada um 51 Proz., in Deutschland um 32 Proz. KM 28, 182; Weltmission Ausg. A S. 101.

[33] MC 28, 426 s.

[34] Oss. Rom. Nr. 66, 1928. Den relig. Familien sind alle Privilegien des V. Gl.-V. bewilligt, und zwar für missionierende bei bloßem Vereinsgebet, bei andern unter Entrichtung eines Kollektiv-Almosens und Vereinsgebet.

[35] Communicanda OpSP 1928 II 96 ss.; Vlugschrift XV van het Pausel. Liefdew. v. d. hl. Petrus 1928 (Mei); DKM 28, 120.

[36] Nach Mitteilungen des Opus s. Petri in DKM 28, 137.

[37] Mitteilung des Verwaltungsrates des Werkes d. hl. Kindheit 28 III 66.

[38] Im Bericht 1927 erschien Deutschland trotz höchster Beiträge an zweiter Stelle, da der französische Bericht ganz Kanada und die Ver. Staaten als ein einziges Land gegenüber z. B. Deutschland buchte. Vgl. ZM 27, 288.

[39] Stimmen a d M 28, 28. 39.

[40] Echo d'Afrique 28, 97 ss.

[41] Echo a d M 28, 243.

daß der Verein trotz rühriger Tätigkeit seiner Zentrale schon in allen Gegenden blühe! Merkwürdigerweise stehen die Diözesen Rottenburg und Fulda mit ihrer großen Diaspora an der Spitze der Einnahmen [42]. Der Ludwig-Missionsverein hat sich um ganze 60 000 RM. im Berichtsjahr gehoben [43]. Dagegen arbeitet sich der Weltmissionsverein in Österreich sehr schwer, doch sicher empor. Seine Einnahmen betrugen 1927/28 60 000 Schilling [44]. Auch im Kindheit-Jesu-Verein stehen unmittelbar nach der Kölner Erzdiözese mit 260 933 RM. die großen Diasporadiözesen Paderborn, Rottenburg und Freiburg an erster Stelle [45]. Xaveriusverein, Kindheitverein und Pia Unio Cleri pro missionibus hielten in der letzten Septemberwoche zu Köln ihre Generalversammlung ab [46]. Wenig ist noch getan für das Opus S. Petri. Ein originaldeutsches Unternehmen ist die Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (Miva), deren eifrigster Begründer und Propagator P. Schulte O. M. I. und deren Ziel ist, die oft schauderhaften Verkehrsverhältnisse in den Missionen nach Möglichkeit verbessern zu helfen [47]. Ganz jungen Datums ist der „Missionswerkbund" mit P. Sonnenschein C. Sp. S. an der Spitze, wodurch vor allem kleineren Ansiedlern in Missionsgebieten tatkräftige Hilfe geleistet und so gleicherzeit der Mission durch gute katholische Kolonisten gedient werden soll [48]. Eine besondere Erwähnung muß der katholischen Missionsausstellung auf der Kölner Pressa gemacht werden, die zwar nicht allzu reichlich bez. des Materials, aber künstlerisch um so schöner ausgefallen ist. Es ist schon richtig, was allgemein hervorgehoben wird, daß nur selten eine wirkliche Übersicht über ein Gebiet oder eine Gesellschaft geboten wird, sondern zumeist nur Proben. Vortrefflich ist die Jesuitenabteilung gelungen, dagegen von andern Gesellschaften kaum etwas zu sehen [49]. Einer glücklicheren und aussichtsreichen Zukunft steuert nach Jahren der Sorge und Einschränkung das Missionsärztliche Institut entgegen. Der neue Bau wird bereits mit dem Wintersemester bezogen werden können. Nachdem durch eine Lotterie und hochherzige Spenden der deutschen Missionsgesellschaften usw. das Institut lebenskräftig geworden und der Anmeldungen schon fast zu viele sind, wird es seine erhabene Sendung geltend machen [50]. Für das starke Missionsinteresse in Deutschland ist nichts so bezeichnend wie die rührige Tätigkeit der missionierenden Orden und Gesellschaften, die am 8.—9. Mai ihre Superiorenkonferenz in Münster hielt. Kurz vor Anfang des Jahres 1927 waren es 5 Orden und 25 Priestergesellschaften mit insgesamt 155 Bildungsstätten für Missionsaspiranten und 40 Noviziaten für Laienbrüder, in denen der missionarische Nachwuchs geschult wird. Wenn in einigen Jahren entsprechend den Aussendungen der Steyler Missionsgesellschaft, die 1927 über 120 Patres, Brüder und Schwestern und 1928 35 Patres, 14 Brüder und 53 Schwestern in die Missionen

[42] KM 28, 218. [43] Weltmission (Ausg. d. Ludw.-M.-V.) 28, 96.
[44] KM 28, 218 f.
[45] Mitt. des Verw. KJV 28, 41. 65. 70.
[46] S. KV 28, 683 vom 18. Sept. 1928.
[47] KM 28, 57; Weltwarte 28 Nr. II.
[48] Echo a d M 28, 258 f. und KV 28 Nr. 678 vom 16. Sept.
[49] KM 28, 229 ff. A. Otto S. J., Das Missionsschrifttum auf der Pressa; Echo a d M 28, 264; El Siglo 28, 201 ss. sowie Schmidlin unten 358 ff.
[50] Vgl. das Missionsärztliche Jahrbuch, Aachen 1928.

sandte, allgemein sich die Zahl der jährlich hinzukommenden Missionare vermehren wird, dürfte die Kritik über eine zu breit angelegte Basis von selbst verstummen [51]. Die benediktinische Missionsgesellschaft von St. Ottilien hielt im Juni ein Generalkapitel ab, das durch die Abtsweihe von Msgr. Steiger (Lindi) ausgezeichnet war, nachdem im Februar Erzabt N. Weber sein silbernes Abtsjubiläum gefeiert hatte [52].

Die akademische Missionsbewegung hat im Laufe des Jahres eine recht befriedigende Entwicklung genommen. In Breslau, Münster, Köln, Bonn, Tübingen, Würzburg, München usw. konnte sie außerordentlich stark besuchte Versammlungen abhalten, in Berlin, Heidelberg, Gießen, Königsberg usw. wenigstens bei einigen Korporationen Wurzel schlagen und die Zahl ihrer Mitglieder auf über 6000 erhöhen [53]. Mit der Kreuzzugsbewegung (MKStJ) ist sie in engere Verbindung eingetreten [54]. Letzterer hat seine diesjährigen großen Tagungen nach St. Ludwig a. M., St. Johann-Niederlahnstein und Bethlehem (Schweiz) gelegt [55]. Gemeinsam mit der Unio Cleri pro missionibus und dem Institut für Missionswissenschaft veranstaltete der Akad. Missionsbund Deutschlands gemäß den Vereinbarungen auf dem letztjährigen Posener IV. Internationalen akademischen Missionskongreß die Würzburger akademische Missionstagung, der eine internationale missionswissenschaftliche Konferenz unmittelbar vorausging (s. unten S. 345 ff.).

Vielleicht das am besten ausgebaute heimatliche Missionswesen hat das kleine Holland aufzuweisen. Ende 1927 betrug die Zahl seiner Missionare 1650, der Missionsbrüder 830 und der Missionsschwestern 1810, was eine Missionsarmee von 4280 Personen ergibt. In 70 Missionshäusern studierten 3013 Gymnasiasten und 1334 Philosophen und Theologen, zusammen also 4347 Missionsaspiranten [56]. Als neue Missionsgesellschaft hat sich die vom hl. Franz von Sales (Provinzialat von Overbach b. Jülich) in Tilburg niedergelassen [57]. Die missionsärztliche Bewegung ist auf der Tagung ihres Ausschusses im März d. J., bei der 21 Priesterorden, 3 Brüder- und 7 Schwesternkongregationen vertreten waren, zu folgenden praktischen Beschlüssen gekommen: 1. jährlich je einen medizinisch-hygienischen Kursus für ältere und junge Missionare zu halten; 2. einen Ausschuß für Auslese tropenfähiger Missionare zu bilden; 3. missionsärztliche Statistik systematisch zu betreiben; 4. eine medizinisch-hygienische Auskunftei zu schaffen; 5. unentgeltliche Behandlung tropenkranker Missionare zu erwirken; 6. ein Anstellungsbüro für Laienmissionsärzte, 7. eine fachgemäße Monatsschrift zu gründen; 8. die Propaganda für missionsärztliche Bewegung energischer anzufassen; 9. sollen die Missionsorden zur Finanzierung herangezogen und 10. ein allgemeiner Ausschuß zur Beratung aller dieser Fragen aus den Missionsgesellschaften usw. gebildet werden [58]. Der deutschen Miva folgend hat sich unter den Auspizien des Amsterdamer Priester-Missionskomitees und unter der Führung von P. D. Oorsprong O. Pr. eine Kommission zum Studium des Verkehrswesens in den Missionen gebildet, die auf

[51] Steyler Missionsb. 28, 176.
[52] Missionsbl. v. St. Ott. 28, 241 ff. und Festschrift: Lumen Caecis, St. Ottilien 28.
[53] Vgl. AkMBl 28 I u. II.
[54] Weltmission (f. Stud.) 28 Febr. 283 f. [55] Ebd. 28, 96.
[56] Ann. v. Roosend. 28, 192; Ser. Weltap. 28, 122.
[57] Franz-v.-Sales-Stimmen 28, 19.
[58] KM 28, 253 f.; Het Missiewerk Mei 1928, Beilage 27 ff.

die Errichtung einer nationalen Organisation zur Erleichterung des missionarischen Verkehrs in den holländischen Missionen hinauszielt [59].

Aus Belgien ist die Errichtung eines missionswissenschaftlichen Lehrstuhls an der Löwener Universität zu melden. Die feierliche Inauguration fand am 20. Februar statt, wobei Rektor Ladeuze im Namen der Universität, M. Baron Descamps über die Missionswissenschaft und ihre Gebiete, die beiden Titulare des Lehrstuhls M. G. Goyau und P. Charles S. J. über Einzelmissionsfragen sprachen [60]. In gewohnter Weise verlief vom 10.—13. August ebenfalls zu Löwen die VI. Missionswoche. Im Mittelpunkt der Vorträge und Beratungen stand diesmal „die Seele der zu missionierenden Völker" [61].

In Frankreich beging die Lyoner Missionsgesellschaft mit großer Aufmachung den 100. Geburtstag P. Planquets und die gleichzeitige Überführung der Überreste des Gründers Marion de Bresillac aus Freetown nach Lyon [62]. Die um das neuere Missionswerk hochverdiente Zeitschrift Missions Catholiques trat mit dem 1. Juli bereits in das diamantene Jubeljahr ein [63]. Eine Missionswoche großen Stils erlebte vom 3.—12. Juni die Stadt Nancy [64], während die Bretagne von Msgr. Olichon vom 20. Oktober bis 20. November 1927 mit Missionaren der verschiedensten Gesellschaften für das Opus S. Petri bearbeitet wurde [65]. Lille hat zwischen dem 1. September und 15. Oktober mit Hilfe von 8 Ärzten einen missionsärztlichen Kursus abgehalten für solche, die entweder schon in der Mission waren oder für eine bestimmte Mission bereits auserwählt sind [66]. Ganz im Stil der intellektuellen „Retraites" von Juilly tagte vom 31. Juli bis 2. August d. J. zu Juilly ein intimes Triduum von Missionsstudien mit internationalem Rahmen [67].

Die große Missionsausstellung von Barcelona in Spanien für 1929 geht der Verwirklichung sicher entgegen: 4000 Quadratmeter Raum sind den missionierenden Orden und Gesellschaften und den großen Organisationen zur Verfügung gestellt [68]. Als erster Akademischer Missionsverein hat sich in Barcelona ein studentischer Zirkel gebildet, dessen Ziel es ist, spanische Kultur und Religiosität in den Missionen zu fördern [69]. — Langsamer noch als Spanien erwacht Portugal zur Mitarbeit am Missionswerke. Die vor der Revolution vorhanden gewesenen Missionsstudienhäuser werden wiederhergestellt. Zum neuen Hl.-Geist-Kolleg der Spiritaner legte der Erzbischof von Lissabon persönlich den Grundstein [70]. Regierung und Volk beginnen wieder, die Missionen zu unter-

[59] Het Missiew. 28, 76. Kürzlich ist auch der Nestor des holländischen Missionswesens auf allen heimatlichen Veransaltungen P. Rijmakers (v. Scheut) gestorben. Vgl. Miss. van Scheut 28, 118 ff.

[60] BullUCl 28, 73—77 und LeMC 28, 121.

[61] Programm der Missionswoche; besonders die Psyche des Negers, des Chinesen und des Mohammedaners und entsprechende Behandlung durch die Mission bildeten den Hauptgegenstand der Referate; vgl. auch LeMC 28 7. Sept. Dazu der Bericht und dessen Besprechung unten S. 383 f.

[62] Echo M afr. Mai-Juni 1928.

[63] MC Nr. 3065 vom 1. Juli 1928. Seit Januar d. J. erscheinen die Missions Catholiques in neuer Aufmachung.

[64] MC 28, 356 s.; über die Missionsausstellung in La Rochelle nach dem Figaro 28. Aug. 1927 in RHM 28, 150 ss.

[65] Annales CSpS 28, 39 s. [66] MC 28, 330.

[67] Schreiben und Programm von M. M. Vaussard (Paris).

[68] El Siglo 28, 129 s. [69] Ebd. 28, 157.

[70] Echo a d M 28, 243.

stützen. Allgemeine Freude sowohl in Indien selbst wie auch bei den Missionaren hat das Abkommen Portugals mit Rom hervorgerufen, wonach die unangenehmen Erscheinungen einer doppelten hierarchischen Ordnung und Leitung in Indien beseitigt sind [71].

Die Schweiz entsandte aus der Abtei St. Moritz die ersten Benediktiner zwecks Gründung einer hinterindischen Abtei nach Hanoi. Zu den verschiedenen Genossenschaften, die sich bereits am Missionswerk beteiligen, ist nun auch die der St.-Anna-Schwestern von Luzern gekommen, die in Vizagapatam den Krankendienst übernehmen werden [72]. Vom 11.—13. Sept. tagte in der altehrwürdigen Pilgerstadt Einsiedeln der Missionswissenschaftliche Kursus für die Schweiz unter der Führung von Prof. Schmidlin. Welt- und Ordenspriester, Schwestern und eine kleine Gruppe Akademiker hatten sich in der schönen Abtei zusammengefunden, durch deren hochw. H. Abt Dr. Ignatius Staub O. S. B. am Vorabend die Versammlung begrüßt wurde. Der offizielle Besuch des Kongresses durch den Kardinalpräfekten der Propaganda van Rossum mit seinem Gefolge am zweiten Vormittag gab der Tagung eine außerordentlich bedeutungsvolle Note. Das sehr reiche Programm wurde ohne Parallelversammlungen hintereinander abgewickelt. Als berufener Vertreter der Missionswissenschaft legte Prof. Schmidlin in drei Referaten das Verhältnis von Mission und Wissenschaft, die erfreulichen und kritischen Seiten der gegenwärtigen Weltmission und die Beziehungen der Mission zu Kultur und Politik dar. Prälat Prof. Dr. Meyenberg von Luzern sprach über die biblischen Missionsgrundlagen, P. Gallus Jecker O. S. B. über die Christianisierung der Schweiz, P. Laurentius Kilger O. S. B. zu dem Thema der kritischen Einstellung der Missionsgeschichte, P. A. Väth S. J. über die nicht zur Ruhe kommende Akkommodationsfrage im Missionswesen, Regens Boxler über die akademische Missionsbewegung in der Schweiz, Regens Dr. Schmid über die Mission in der Seelsorge, Kanzler Schildknecht von St. Gallen über die Unio Cleri, Vikar Joos von Basel über den schweizerischen Missionsanteil, Kanonikus Bossens über den eingeborenen Klerus, P. Veit Gadient O. Cap. über Mission und Schule, P. Winthuis über Heidenpredigt, Prof. Charrière über das junge Opus sancti Justini oder die Frage der Elitemission usw. Auch die missionsärztliche Fürsorge hatte ihre Sondertagung unter Leitung Dr. Kürners. Anregend verliefen die Diskussionen sowohl für die wissenschaftliche wie praktische Pflege der Mission [72a].

Eine missionswissenschaftliche Studienwoche tagte gleichzeitig mit dem Würzburger Missionskongreß in Bologna vom 24.—28. September, wo neben italienischen Theologen (Jesuiten der römischen Gregoriana) die beiden Steyler Patres Wilh. Schmidt und Schulien sprachen, jene über grundlegende Missionstheorie, diese über primitive Religionen [73]. In Form einer jugendbewegten Versammlung tagte am 27. Mai zu Rom die erste Liga von Studenten für die Mission. Als neues italienisches Missionsfeld ist die Salesianermission von Siam zu zählen [74].

---

[71] Väth S. J., Das port. Patronat in Indien . . ., KM 28, 209 ff.; Corman, L'Accord entre le s. siege et la Portugal. BullUCl 28, 93 ss.; LeMC 28, 195 ss. 202 s.

[72a] Vgl. Programm und Preßberichte der kath. Blätter in Basel, Zürich usw. [72] KM 28, 154. [73] Rivista di Studi M. 28, 249.

[74] El Siglo 28, 250; Boll. Sal. 28, 109 ss.

Schnell blüht das Missionswesen im jungen Polen auf, besonders seit dem akademischen Missionskongreß in Posen 1926[75]. Die Zahl der polnischen Missionszeitschriften hat 33 erreicht, die der Missionsanstalten für Priester und Brüder 18, für Schwestern 11, die der Missionsvereine 36. Berufsorganisationen für das Missionswesen gibt es: 1 für die Seminaristen in fast allen Priesterseminaren, 1 Studentenzirkel für Akademiker an allen sechs Universitäten und dem Polytechnikum in Danzig, 1 weitere Vereinigung für die studierende Jugend an Gymnasien und Lyzeen und 1 solche für die schulentlassene werktätige Jugend. An Missionspersonal sind etwa 400 Priester und Brüder und 100 Missionsschwestern festgestellt worden, die sich in Brasilien (Curitiba, Parana), in Japan (Niigata), in Sibirien (Charbin und Tomsk) und besonders in der bisher einzigen selbständigen, den polnischen Jesuiten anvertrauten Ap. Präfektur Broken-Hill (Südafrika) befinden[76]. — Langsamer entfaltet sich das Missionswesen in der Tschechoslowakei seit dem akademischen Missionskongreß in Leitmeritz 1926 und dem herrlichen Missionshirtenbrief sämtlicher Bischöfe vom 27. Oktober 1926. Die Steyler Missionsgesellschaft hat drei Niederlassungen im Mährischen in Angriff genommen, von denen Nitra das Zentrum ist.

In England hat sich der Joint Board of Catholic Missions, ein Institut zur Vertretung sämtlicher gemeinsamen Missionsinteressen gebildet, was gegenüber dem ausgedehnten britischen Kolonialwesen und dem gemeinsamen Vorgehen der protestantischen Missionen namentlich in Anbetracht der geringen Katholikenzahl sehr erfreulich ist. Die Annalen des Vereins der Glaubensverbreitung haben eine Auflage von erst (oder schon!) 16 000 erreicht[77]. Eine große Missionsveranstaltung fand unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Liverpool und des Generalobern der Mill-Hiller Bischof Biermans am 30. Oktober v. J. zu Leeds statt[78]. Kraftvoll entwickelt sich das Mainooth-Missionsseminar in Irland, dem bereits ein zweites Missionsfeld in China in der Lazaristenmission von Kiangsi zugewiesen worden ist[79].

Von einschneidender Bedeutung für das Missionswesen in den Vereinigten Staaten Nordamerikas war die Bischofskonferenz am 14. September 1927, der im Auftrage des Papstes Pius XI. Erzbischof Marchetti-Selvaggiani als Sekretär der Propaganda beiwohnte, um den Katholiken der V. St. den besonderen Dank des Papstes in einem Handschreiben desselben und der Propaganda zu überbringen. Die Bischofskonferenz beschloß, in jeder Diözese eine besondere Missionsorganisation einzuführen, deren Mitglieder nach Möglichkeit sämtliche Katholiken der V. St. sein und im Monat 10 Cents (Kinder 5) oder 1 (bzw. ½) Dollar im Jahre für das Missionswerk opfern sollen. 60 Prozent des Ertrages wird dem Verein der Glaubensverbreitung zugewiesen, die übrigen 40 Prozent gehen an die Zentralkasse für die Missionen. Missionssonntag und Kollekte nach Vorschrift des Papstes im Oktober sollen davon unberührt bleiben. Im übrigen aber ist der partikulären Missionspropaganda ein starker Riegel vorgeschoben. Als Vorkämpfer dieser Zentralisierung wird P. van Schueren S. J. genannt, der, nachdem er für seine Bengalenmission Amerika gleich vielen andern als Bettelmissionar durchzogen, in Schrift und Wort für dieselbe eintrat[80]. Nach 17 Jahren

[75] Volume Commémoratif du Congrès International des Missions avec collaboration universitaire, Poznan 1927.
[76] Zuschrift von K. Berkan aus Poznan.
[77] Rivista 28, 27. [78] LeMC 28, 58 f. [79] The Far East 28, 124 s.
[80] BullUCI 28, 64 ss.; Cath. Missions 27, 331; KM 28, 23.

Bestehens kann das Missionsseminar von Maryknoll 100 Priester, 160 Seminaristen und 60 Brüder sowie 307 Schwestern aufweisen, von denen 68 Priester und Brüder bereits im fernen Osten wirken [81]. Eine zweite Niederlassung konnten die Steyler Anbetungsschwestern in St. Louis beziehen [82].

Mit staunenswertem Eifer haben sich die Katholiken Kanadas an die Mitarbeit im Missionswerke begeben. Für eine katholische Bevölkerung von nur 3½ Millionen bedeuten folgende Zahlen gewaltige Leistungen: 700 Patres, Brüder und Schwestern, die im eigenen Lande, und 50, die in den Ver. Staaten an der Bekehrung der Indianer arbeiten, 71 in Vorderasien, 3 in Birma, 18 in Cochinchina, 126 in China, 26 in Japan, 147 in Afrika und 12 in Ozeanien, d. s. zusammen 1153. Im Jahre 1927 entsandte Kanada allein 118 Missionare in die Missionen. Zur Zeit widmen sich 56 Orden und Kongregationen und 10 Missionszeitschriften der Aufgabe der Heidenmission. Die bedeutendsten sind die Jesuiten für China (Siu Tchoufu), die Franziskaner in Chefu (Schantung) und Kagoshima (Japan), die Heilig-Kreuz-Väter in Bengalen und Birma, Missionare vom hl. Herzen in Melanesien, Heiligen-Geist-Väter in Afrika, Dominikaner im Orient und neuestens auch in Hakodate (Japan), Eudisten im V. Golf-S. Lorenz, Redemptoristen seit 1924 in Annam, Weiße Väter in Afrika, Schulbrüder usw. [83].

II. Die fernöstlichen Inselmissionen.

Von P. Joh. Thauren S. V. D. in St. Gabriel-Mödling.

Berichtigung. Infolge Zahlenumstellung sind in der letzten Statistik von Vorderindien (ZM 1928, 231) für Kandy falsche Ziffern eingesetzt worden: Kandy zählte letztes Jahr 1 Bischof, 60 Priester, 96 Schwestern, 9 Elementarschulen mit 1283 Schülern, 1832 Kinder- und 253 Erwachsenentaufen und 52 351 Katholiken. P. Th.

1. Die ostindische Inselflur.

Die katholische Mission in Ostindien umfaßt 3 Apostolische Vikariate und 8 Apostolische Präfekturen. Im holländischen Gebiet sind tätig

	Orden	Gründung	Priester	Brüde	Schwestern	Christen
V. Batavia	S. J.	1902	74	65	487	53 117
V. Niederl. Borneo	O.Cap.	1918	25	36	60	5 957
V. Kl. Sunda J. . .	S.V.D.	1922	51	22	39	128 551
P. Celebes	M.S.C.	1919	17	8	36	13 742
P. Padang	O.Cap.	1924	14	19	67	7 000
P. Benkoelen . . .	S. S. C.	1924	7	4	22	—
P. Banka u. Biliton	S.SCC.	1924	6	2	10	700
P. Malang	Carm.	1927	7	2	49	6 554
P. Soerabaia . . .	C. M.	1928	14	26	83	9 500[1]

[81] LeMC 28, 11; The Maryknoll Movement 1926 und The story of Maryknoll 1928.

[82] A message from Mount Grace Convent of perpetual Adoration. St. Louis 1928.

[83] RHM 28, 145 ss.; El Siglo 28, 250; KM 28, 154; LNR 28, 143 nach L'Action catholique de Québec v. 17. 9. 1926.

[1] Angaben nach den Katholieke Missiën 1928, 178, ergänzt nach den Sonderberichten.

34 Kongregationen (16 männliche und 18 weibliche) mit 214 Priestern, 218 Brüdern und 853 Schwestern, eine erfreuliche Entwicklung in 100 Jahren. 1828 wirkten nur 5 Priester in diesen Gebieten. Zahlenmäßig am stärksten sind von den Priestergenossenschaften vertreten Jesuiten (67), Steyler (51), Kapuziner (39), Missionare vom hhl. Herzen (17) und Lazaristen (14).

Auf Britisch-Nord-Borneo arbeiten die Mill-Hiller mit folgendem Zahlenergebnis [2]:

	Priester	Schwest.	Tau en	Christen
P. Nord. Borneo (Labuan)	11	14	339	4528
P. Sarawak	15	19 *	560	4593

* darunter 4 einheimische.

Der Artikel 177 des indischen Staatsreglements hat im letzten Jahre wieder die Gemüter erregt wegen der Weigerung der Regierung, im Gebiet der Batak einen katholischen Priester ständig zuzulassen. Die Kapuziner von Padang haben die holländischen Katholiken mobil gemacht. Es ist kaum anzunehmen, daß die holländische Regierung diesen göttlichem Recht hohnsprechenden Paragraphen aufrechterhalten kann [3]. Die Missionare haben bei diesem Distriktsystem in den Randgebieten mit den Behörden um jeden weiteren Bezirk unwürdig zu feilschen und zu handeln [4].

Für die Missionen in Ostindien wird die seit der Revolution in China anwachsende chinesische Einwanderung zu einem immer größeren Problem. Allein in Singkawang (Borneo) stieg die Einwanderungsziffer von (1925) 606 chinesischen Arbeitern 1926 auf 1067 und 1927 1199. Im gleichen Bezirk zeigte die Volkszählung auf (Dezember 1927) 29 968 Chinesen, 37 383 Malaien, 6719 Dajaks, 214 (!) Europäer [5].

Ernste Sorgen um die Zukunft bereiten vor allem in Java die immer stärker auftretenden kommunistischen und nationalistischen Strömungen unter den Eingeborenen [6].

Aus den einzelnen Gebieten erwähnen wir hier die Verselbständigung der Apostolischen Präfektur Soerabaia von dem Apost. Vikariat Batavia [7]. P. de Backere wurde der erste Apost. Präfekt [8]. Die 9500 Katholiken und 2000 Schulkinder bilden einen guten Kern. Auch in den Kolonien der Chinesen geht die Arbeit rüstig weiter; 100 chinesische Kinder besuchen die Missionsschule [9]. Auf Banka und Biliton wurde P. Vitus Bouma zum ersten Apost. Präfekten ernannt [10]. Die Apost. Präfektur Nord-Borneo erhielt ihren Obern in der Person von P. Wachter [11], und auf Celebes übernahm der Philippinenmissionar P. Panis die Leitung der Apost. Präfektur [12].

---

[2] St. Josefs Advocate 1928, 203.

[3] K. Missiën 1928, 181; Onze Missiën in Oost- en West-Indie 1928, 124; ebd. 1928, 169; ebd. 1928, 239.

[4] So P. Kapellen um den Bezirk Banggaiai (Celebes); Monatshefte 1928, 167.

[5] Onze Missiën 1928, 155. Vgl. ebd. 338 f. [6] KM 1928, 21.

[7] Onze Missiën 1928, 231. [8] AAS 1928, 266.

[9] Onze Missiën 1928, 176. [10] AAS 1928, 266.

[11] St. Josefs Missionsbote 1928, 30.

[12] Monatshefte 1928, 177.

Als „denkwürdiger Tag für die indischen Katholiken und die katholische Welt" wird die Einweihung des Seminars von Djocjakarta (Java) gefeiert[13]. Drei Javaner sind bisher in Holland geweiht[14].

Auch im letzten Jahr hat das St. Melaniawerk zur Hebung der indischen Frauenwelt Erfreuliches geleistet. So wurde am 15. Mai (1928) zu Weltevreden die erste einheimische Mädchenschule in West-Java eröffnet, in Ambara eine Normalschule für Mädchen[15].

Auf Celebes beginnt die Mission auf dem ihr zugesprochenen Banggaai-Archipel. Die Missionare warten auf die Zuweisung des Gebietes von Buton Muna, um auch dort wirksam einsetzen zu können[16]. Die Kapuziner in Padang haben in diesem Jahr die ersten Chinesen getauft. In 2 holländisch-chinesischen Schulen wird den Chinesen die Möglichkeit guter Ausbildung gegeben[17]. Die Entwicklung der Mission auf den Kleinen Sunda-Inseln stellt den Bischof vor die große Frage, wie diese der Kirche zuströmenden Massen in der rechten Weise tiefer ins Christentum eingeführt und für sie die notwendigen Kirchen gebaut werden sollen. Auch in diesem Jahre beträgt die Zahl der Jahrestaufen 20 135[18]. Damit marschiert diese Mission an der Spitze aller katholischen Inselmissionen.

2. Australien und Südsee.

Das Festland Australien zählt heute: 6 Erzdiözesen, 14 Diözesen, 2 Apostolische Vikariate, 1 Abtei (nullius) und 1 Apostolische Präfektur. 1 135 469 Katholiken unter 4 790 211 Akatholiken (davon 2000 Juden und 68 000 Heiden und Mohammedaner) werden betreut von 1094 Welt- und 357 Ordenspriestern, die unterstützt werden von 737 Brüdern und 8157 Ordensschwestern. 105 Theologen zählen die Priesterseminare. In 57 Kollegien für Knaben und 230 für Mädchen in 169 höheren Bürgerschulen und 1096 Volksschulen werden 175 832 Schüüler im katholischen Sinne unterrichtet[1].

Die Propagandagebiete im einzelnen zeigen folgende Zahlen[2]:

	Orden	Gründ.-Jahr	Katholiken	Akatholiken	Pfarren	Weltpr.	Ordenspriester	Brüder	Schwestern	Höhere Schulen	Volksschulen	Schüler
AP. Northern Territory .	M.S.C.	1906	320	3680	2	—	4	1	7	2	2	120
AV. Kimberley	P.S.M.	1887	1 000	—	4	—	6	6	32	4	1	360
AV. Cooktown	O.S.A.	1884	11 000	—	8	—	11	—	71	9	4	1080
Abtei u. New Norcia . .	O.S.B.	1867	2 600	—	8	2	21	26	25	5	7	400

Neu-Seeland zählt 1 Erzdiözese und 3 Suffragane, 164 577 Katholiken unter 1 261 817 Akatholiken. Von den 53 000 Maori sind gegen 7000 bekehrt. In der Arbeit teilen sich 187 Welt- und 107 Ordenspriester neben 83 Brüdern und 1396 Schwestern. Die 60 Theologen bedeuten

[13] Onze Missiën 1928, 63; K. Missiën 1928, 181.
[14] Onze Missiën 1928, 336. [15] K. Missiën 1928, 182.
[16] Monatshefte 1928, 169.
[17] Onze Missiën 1928, 175; Seraph. Weltapostolat 1928, 270.
[18] K. Missiën 1928, 55.

[1] Australasien Catholic Directory 1928. Zum Ganzen ist die Übersicht in KM 1928, 91. 126. 158. 189. 224 heranzuziehen; die dort angegebenen Daten sind wegen des engen verfügbaren Raumes hier zum größten Teil übergangen.

[2] D. i. nur die eigentlichen Missionsgebiete.

einen starken Nachwuchs. Das Schulwesen mit 48 Mittel- und 184 höheren und niederen Volksschulen ist gut entwickelt [3].

Die Missionen der Südsee-Inselflur gehen den Gang ruhiger Entwicklung [4].

Die Apostolische Präfektur Central-Neuguinea erhielt in P. Lörks ihren ersten Apostolischen Präfekten. Die am 2. Mai 1927 vollzogene Grenzverschiebung dürfte nur provisorischen Charakters sein, da der neue Präfekt sein Gebiet nicht pastorieren kann, ohne Teile Mittel-Neuguineas zu durchreisen [5]. Aus Papuasien kommt die Nachricht, daß der erste Papuasier sich in das Eingeborenen-Seminar auf Madagaskar begibt, um sich auf das Priestertum vorzubereiten. Ein Hoffnungsstrahl für dieses schwere Arbeitsfeld [6]. In Niederländisch-Neuguinea ist das Schulwesen gut entwickelt. Auf den Kei-Inseln sind 50 Volksschulen mit 2000 Schülern, davon zwei Drittel Knaben, auf den Tanimbar-Inseln 23 Volksschulen mit rund 1400 Schülern, auf dem Festland 16 Schulen mit 460 Schülern, die von eingeborenen Lehrern der Kei-Inseln und von Menado (Celebes) unterrichtet werden [7]. Das Apostolische Vikariat Rabaul hat im letzten Jahre einen guten Schritt vorwärts getan [8] und weist Ende 1927: 26 339 Katholiken und 6292 Katechumenen auf. Ein starker missionarischer Zuwachs wird die Stoßkraft nur erhöhen [9]. Der qualitative Erfolg zeigt sich vor allem an der Tatsache, daß alle Katholiken ihrer Osterpflicht genügt haben. Die Arbeit in den neubesetzten Gebieten in Neu-Irland nimmt die Kräfte der Missionare übermäßig stark in Anspruch [10]. Die spanischen Jesuiten auf den japanischen Inseln der Marianen, Karolinen und Marshall-Inseln wurden von dem Apostolischen Delegaten in Tokio Msgr. M. Giardini visitiert [11]. Die Gilbert- und Ellice-Inseln erhielten in der Person des Msgr. J. Bach einen neuen Oberhirten, während der Vorgänger Msgr. Leray nach 30jähriger bischöflicher Tätigkeit sich zurückzog [12]. Die Fidji-Inseln haben in den letzten Jahren einen starken Zustrom von Indern erhalten, die schon 27 Prozent der Bevölkerung ausmachen, 18 Prozent sind aus dem übrigen Asien. Die alten antikatholischen Gesetze, wonach der Besitz eines Gebetbuches, Tragen des geistlichen Gewandes und Eintritt in einen katholischen Orden verboten waren, sind im Oktober 1927 aufgehoben. Gegen die laxen Ehegesetze auf dieser Inselgruppe scheint der seit 1921 wirksame Protest der Missionare endlich Erfolg zu erzielen [13]. Die Entwicklung der Mission auf den Neu-Hebriden wird immer noch niedergehalten durch Seuchen und das Sumpffieber, die die Bevölkerung dezimieren [14]. Die beiden Vikariate der Salomon-Inseln wurden durch eine Mordwelle, die sich über die südlichen Inseln ausbreitete, und einen Aufstand in der Ausbreitung gestört [15]. Das gesamte Gebiet der Maristen in der Südsee (vgl. Statistik) umfaßt 6 Vikariate, 1 Präfektur mit mehr

[3] Austr. Cath. Dir. 1928.

[4] Statistik zusammengestellt aus dem Austr. Cath. Directory 1928 und The official catholic directory of the U. S. A. 1928 ergänzt von Testo e Atlante di Geografia Ecclesiastica e missionaria 1927 und bringt den Stand von Ende 1926. Für die Missionen der Missionare vom hhl. Herzen vgl. M. Cath. (franz.) 1928, 159 f., der Maristen KCh 1928, 40.

[5] StMb 1928, 168. [6] LeMC (italienische) 1928, 60.

[7] Onze Missiën in Oost- en West-Indie 1928, 103 f.

[8] Monatshefte 1928, 169. [9] Ibidem 1928, 102. [10] Anm. 8.

[11] LeMC 1928, 103. [12] M. Cath. 1928, 160. [13] KCh 1928, 143.

[14] Ebd. 144. [15] Fides-Nachricht; KCh 1928, 15. 111.

	Missionsgebiet	Staatshörigkeit	Gründungsjahr	Gesellschaft	Einwohner	Katholiken	Katechumenen	Hauptstationen	Priester	Brüder	Schwestern		Katechisten	Schulen	
											ausländ.	eingeb.		Zahl	Kinder
V	Marianen, Karolinen Marschallinseln . . .	japanisch	1923	S. J.	60 000	14 994	355	15	15	19	8	—	68	—	—
V	Sandwichinseln	Ver. Staaten	1844	Picpus	350 420	104 587	—	32	47	54	125	—	—	—	10 442
V	Guam	„	1911	O.M.Cap	17 743	15 500	—	6	8	5	—	—	—	12	1 320
V	Rabaul	englisch	1889	M. Ss. C.	185 000	25 595	9939	—	44	37	51	41	301	191	6 797
P	Central-Neuguinea . . .	„	1913	S. V. D.	100 000	3 995	423	8	7	2	13	—	14	22	1 639
V	Ost-Neuguinea	„	1922	S. V. D.	300 000	9 891	2700	11	21	20	38	—	65	75	4 305
V	Papuasien	„	1889	M. Ss. C.	275 000	11 629	—	10	26	22	51	20	95	118	5 529
P	Nord-Salomonen . . .	„	1898	S. M,	60 000	8 262	—	—	18	4	22	—	193	—	2 925
V	Süd-Salomonen	„	1912	S. M.	120 000	6 800	1500	—	16	3	20	—	115	40	—
V	Neu-Hebriden	„	1905	S. M.	68 000	3 000	70	16	20	2	30	—	45	17	—
V	Gilbert-Inseln	„	1897	M. Ss. C.	30 000	16 335	—	21	21	8	18	—	125	119	2 473
V	Fidji-Inseln	„	1887	S. M.	169 667	13 200	—	21	31	15+25	85	60	230	—	2 600
V	Central-Ozeanien . . .	„	1842	S. M.	33 004	9 172	—	17	14+9	—	124	—	33	—	—
V	Samoa (Schifferinseln) .	„	1851	S. M.	49 900	3608	—	14	15+2	11	28	20	—	99	3 190
P	Cook	„	1922	Picpus	13 875	525	—	5	5	—	3	—	1	—	—
V	Neu-Kaledonien	französisch	1847	S. M.	51 368	25 600	760	39	45	38	135	—	65	48	—
V	Tahiti	„	1848	Picpus	30 000	8 780	405	—	58	—	25	—	120	—	—
V	Marquesas-Inseln . . .	„	1848	Picpus	2 300	1 902	—	7	8	—	9	—	17	—	—

als 76 000 Neuchristen mit mehr als 160 Priestern, 90 Brüdern und 410 Schwestern [16].

100 Jahre ist die Mission der Pikpusianer auf Hawai (Sandwich-Inseln) alt. Sie hat sich gut entwickelt. Die Katholiken (103 100) bilden ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Das St.-Louis-Gymnasium der Marienbrüder ist ein Mittelpunkt der ganzen Mission. Es zählt 1200 Schüler. Die überlasteten Pikpusväter sind im vorigen Jahre durch die Maryknoller Patres ein wenig entlastet worden [17]. Für die Tahiti-Inseln und die Kook-Inseln ist die geistige Adoption durch die Schwestern vom hhl. Sakrament von Carpentras und die Schwestern der Heimsuchung von Chambéry (Savoyen) kein geringer Trost [18]. Schwer leiden viele Südsee-Missionen, z. B. die Marquesas-Inseln, unter der hohen Sterbeziffer, die weit unter der Geburtenziffer bleibt. Aber trotz allem bleibt die Südsee nicht das aussichtsloseste Missionsfeld der Kirche.

3. Philippinen.

Am 27. Juli 1928 wurde von der Diözese Nueva Segovia (Vigan) der südliche Teil als Diözese Lingayen abgetrennt. Apostolischer Administrator ist der Erzbischof von Manila. Die Philippinen zählen somit 1 Erzdiözese, 9 Diözesen und 1 Apostolische Präfektur mit 8 723 965 Katholiken, die von 1328 Priestern pastoriert werden. Das Zahlenbild gestaltet sich folgendermaßen [2]:

	Gründungsjahr	Weltpriester	Ordenspriester	Brüder	Seminaristen	Schulen	Schüler	Katholiken
ED. Manila	1585	187	126	98	110	62	15 300	1 450 000
D. Calbayog	1910	75	25		100		163	1 117 308
D. Cebu	1595	131	56		55		—	1 099 179
D. Yaro	1865	100	30		155	7	1 800	1 500 000
D. Lipa	1910	75	21		110	19	4 173	900 000
D. Nueva Caceres	1595	132	66		137			845 935*
D. Nueva Segovia	1595	94	57	16	86		9 938	994 000
D. Lingayen	1928							
D. Tuguegarao	1910	36	29	1	49	3	583	250 543†
D. Zamboanga	1910	75		38		40		510 000
P. Palawan	1910	—	12 S.J.					58 000

* 1920 † 1918

Im Laufe des Berichtsjahres standen die Philippinen-Missionen unter dem Druck einer starken protestantischen Presseaktion; dazu gesellte sich die moderne irreligiöse Presse, die immer weitere Kreise erfaßt. Eine technisch durchaus vollendete illustrierte Wochenschrift in Tagalog konnte innerhalb dreier Jahre eine Auflage von 76 000 erreichen, eine ähnliche in englischer Sprache 12 000. Demgegenüber verschwinden fast die Leistungen der kleinen Druckerei in Manila, die neben dem Amigo del Pueblo und den schon im vorjährigen Bericht

[16] KCh 1928, 39. [17] M. Cath. 1928, 35; Stern der Heiden 1928, 23.
[18] Bulletin des missions 1927, 138; Der Apostel 1928, 122.
[1] Nach Mitteilung des Fides-Korrespondenten P. Puder Abra (Philippinen).
[2] Zahlen aus dem Official Catholic Directory U. S. A. 1928.

genannten Druckerzeugnissen [3] in diesem Jahre den Marienkalender in sieben Sprachen veröffentlicht. Der Mangel an modernen technischen Mitteln macht sich empfindlich bemerkbar [4]. Besondere Sorge bereiten den Missionaren die Unterhaltskosten für die katholischen Schulen. Die neue Methode, durch Handarbeiten der Kinder (Hutflechten usw.), wofür diese entsprechend entlohnt werden, den Unterhalt zu sichern, ist durch den Mangel an Absatzgebiet bedeutend erschwert [5]. Dabei wird diese Frage immer dringender. Auf den Philippinen besuchen 65 Prozent der schulpflichtigen Kinder keine Schule, weil zum Teil die Mittel fehlen [6], aber trotzdem zählen die areligiösen Staatsschulen 1½ Millionen Schüler [7]. Nur wenige dieser Schüler können zur ersten hl. Kommunion genügend vorbereitet werden und gehen so dem Glauben verloren [8]. Bei der großen Priesternot ist die günstige Entwicklung des Priesterseminars von Vigan unter der Leitung der Steyler besonders zu begrüßen [9]. Unter den caritativen Werken haben sich besonders das Hospital der Maryknoller Schwestern in Manila [10] und die Aussätzigenkolonie auf Kulion entwickelt [11].

Am Feste Mariä Himmelfahrt 1928 waren es 20 Jahre, daß der erste Steyler Missionar P. L. Beckert philippinischen Boden betrat. Heute wirken 30 Priester und 11 Brüder in Lebang, Zambales und Ara [12].

Die Missionare vom hl. Herzen (Hiltrup) wirken in der Diözese Zamboago auf rund 25 Stationen. Den 35 holländischen Priestern stehen 11 Laienbrüder unter 115 770 Katholiken zur Seite [13].

Die Väter von Mill Hill arbeiten in der Provinz Iloilo an 8 Posten, in der Provinz Antique an 17 Orten und an 3 Stellen unter den westlichen Negros mit 25 Priestern [14].

Die Maryknoller Patres sind mit 3 Priestern vertreten in Manila. Besonders zahlenmäßig stark sind die Maryknoller Schwestern [15].

Kleinere Beiträge.

Der internationale Missionskongress in Würzburg

(24.—30. September 1928)

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

In der letzten Septemberwoche tagte in der Kilianstadt eine internationale missionswissenschaftliche Konferenz und der V. internationale akademische Missionskongreß, der auf diesem Gebiet zu den bedeutsamsten Veranstaltungen zu rechnen ist, vor allem deshalb, weil es der erste wohlgelungene Versuch war, auf einem so

[3] ZM 1928. [4] St. Mb. 1928, 29.
[5] Privatmitteilung von P. Klekamp, Vigan. [6] Desgl. P, Puder.
[7] St. Mb. 1928, 29.
[8] Monatshefte 1928, 177 berichten ein typisches Beispiel dieser Art.
[9] K. Missiën 1928, 124.
[10] Von April bis Dezember 1927: 1762 Patienten, The field afar 1928, 146.
[11] 6000 Aussätzige werden auf dieser staatlichen Kolonie betreut von 2 Jesuiten, die im letzten Jahre 144 045 hl. Kommunionen, 29 445 Beichten, 53 Trauungen, 136 Taufen und 332 Begräbnisse buchen konnten (P. Puder).
[12] Schematismus S. V. D. 1928. [13] MC 1928, 160.
[14] St. Josefs Advocate 1928, 204. Vgl. St. Josefs Missionsbote 1928, 15.
[15] Vgl. Anm. 10.

vitalen kirchlichen Lebensgebiet wie dem christlichen Weltapostolat zu einer Fühlungnahme der intellektuellen Führer aus den verschiedensten Nationen zu gelangen. Dieses den Veranstaltern, unserem internationalen Institut und der akademischen Missionsbewegung, von Anfang an innewohnende Bestreben wurde insbesondere durch die Kriegswirkungen mannigfach unterbunden, aber nach dem Kriege wieder aufgenommen, zunächst auf partieller Basis im Osten unter den österreichischen Nachfolgestaaten (1924 in St. Gabriel bei Wien, 1925 in Budapest, 1926 in Leitmeritz, 1927 in Posen), um heuer zur Krönung in einem wirklich internationalen Schlußstein zugleich für die Westländer zu führen. Denn wenn auch viele Teilnehmer und Referenten speziell aus Frankreich und Belgien auf die Einladung absagten oder nicht reagierten, so kam doch die internationale Zusammensetzung wenigstens im Prinzip wie auch in den Referaten genügend zum Ausdruck.

Von grundlegender Tragweite war zunächst der fachwissenschaftliche Teil der Tagung vom Montag bis Mittwoch, wo es weniger darauf ankam, alle inhaltlichen Einzelfragen der jungen Missionswissenschaft aufzurollen, als sich über ihren gegenwärtigen Stand Rechenschaft zu geben. Schon bei der Eröffnung am ersten Abend kamen nach den einleitenden Bemerkungen des Verhandlungsleiters (Prof. Dr. Schmidlin) über Genesis und Ziel der Konferenz alle christlichen Länder durch ihre Vertreter zu Worte, über die deutsche Missionswissenschaft der Institutsschriftführer P. Otto Maas O. F. M., über die österreichische P. Thauren von Wien, über die französische der Lyoner Missionar Guilcher, über die belgische der Jesuit P. Dahmen, über die holländische der Franziskaner P. Vat, über die italienische P. Tragella aus Mailand, über die spanische der Kapuziner P. Isidoro, über die englische Msgr. Roß von London (Präsident der Glaubensverbreitung), über die amerikanische meine Wenigkeit für den verhinderten P. Considine von Maryknoll (über die polnische nachher Frl. Berkan).

An den beiden Vormittagen gelangten die einzelnen Zweige der Missionswissenschaft nach ihrem Stand (auch Methode, Bedeutung, Probleme, Lücken usw.) zur Sprache: am ersten nach einer Einführung des Unterzeichneten über die katholische Missionswissenschaft überhaupt die weitverzweigte Missionsgeschichte und -kunde, zunächst die altchristliche und mittelalterliche von Prälat Prof. Dr. Kirsch aus Fribourg, dann die neuere von verschiedenen Ordensvertretern (über die Jesuitenmissionen P. Arens, für die Franziskaner P. Maas, für die Dominikaner P. Biermann, über die anderen Orden und Genossenschaften P. Laurentius Kilger O. S. B.), weiter die neueste Missionsgeschichte von P. Tragella aus der Mailänder Missionsgesellschaft, endlich die Missionskunde (Gegenwart) von P. Freitag aus Steyl; am zweiten wiederum nach einem allgemein orientierenden Vorbericht meiner Wenigkeit die katholische Missionstheorie oder Missionslehre, die grundlegende durch P. Thomas Ohm O. S. B. (Missionsdozent in Salzburg), das Missionsrecht durch P. Grentrup S. V. D. aus Berlin, die Missionsmethodik durch P. Thauren S. V. D. aus Wien und die missionswissenschaftlichen Hilfsdisziplinen, besonders Religionswissenschaft durch Prof. Dr. Steffes aus Münster, wozu ich noch eine Übersicht der Missionsbibliographie an Stelle des erkrankten P. Robert Streit gab. Die nachmittägigen Diskussionen entwickelten sich sehr ergiebig und fruchtbar, am ersten Tag über Missionsgeschichte und -kunde (besonders über Missionsstatistik von P. Arens), am zweiten über die missionstheoretischen Disziplinen (besonders ethnographisch von

P. Winthuis), wobei auch über die Förderung der Missionswissenschaft im allgemeinen, speziell durch ein missionsgeschichtliches Institut in Rom gesprochen wurde.

Während die missionswissenschaftliche Konferenz auf einen auserlesenen Kreis von Fachleuten oder Fachinteressenten beschränkt, aber doch verhältnismäßig sehr gut besucht war (150), sollte der akademische Missionskongreß für ein weiteres Hörerpublikum von Gebildeten dienen. Eröffnet wurde er am Mittwochabend einerseits durch eine kirchliche Feier in der Neumünsterkirche mit einer vom Frankenapostel Kilian ausgehenden Predigt des Diözesanbischofs Matthias Ehrenfried, andererseits durch eine Begrüßung im Harmoniesaal, worin neben dem Vorsitzenden des Instituts und Kongresses Fürst Alois von Löwenstein die Veranstalter (Institut für Missionswissenschaft, Akad. Missionsbund und Missionsvereinigung des Klerus), die Behörden (von Stadt und Land) und Vertreter der fremden Länder (Österreich, Ungarn, Polen, Schweiz, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, England) zu Worte kamen.

Die Vormittagsreferate begannen am Donnerstag mit den missionshistorischen und -kundlichen zuerst lokal und dann allgemein, mit der Christianisierung der Ostfranken von Geheimrat Prof. Dr. Merkle, dem temperament- und geistvollen Würzburger Kirchenhistoriker; dem Sinn und Fortschritt der Missionsgeschichte von P. Laurentius Kilger, dem Missionshistoriker der Benediktiner von St. Ottilien; dem deutschen Missionswesen von P. Väth S. J. aus Bonn, der dieses Thema im „Kirchlichen Handbuch" und in den „Kath. Missionen" schon oft bearbeitet hat; dem Weltapostolat der Gegenwart vom Generalsekretär des Akad. Missionsbundes P. Freitag, der durch seine Rundschauen in der missionswissenschaftlichen Zeitschrift dazu qualifiziert war. Am Freitag folgten die missionstheoretischen Vorträge, zuerst grundlegend und tiefschürfend über die dogmatischen Missionsgrundlagen von Prof. Dr. Struker aus Münster; dann mehr praktisch-heimatlich über die päpstlichen Missionsenzykliken von Msgr. Dr. Feierfeil aus Teplitz; darauf missionsmethodologisch über die Anpassung im Missionswesen von P. Thauren S. V. D. aus Wien; schließlich über eine Prinzipienfrage, Nationalität oder Internationalität der katholischen Weltmission von Prof. Dr. Schmidlin aus Münster. Samstag kamen besondere oder angrenzende Gegenstände an die Reihe: Sinn und Bedeutung der missionsärztlichen Fürsorge mit Berücksichtigung der internationalen Zusammenarbeit von Msgr. Becker, dem verdienten Direktor des Missionsärztlichen Instituts in Würzburg; die Stellung der heutigen Japanmission von Msgr. Reiners, dem Apostolischen Präfekten von Nagoya in Japan; die Auseinandersetzung des Christentums mit den nichtchristlichen Religionen von Prof. Dr. Steffes aus Münster; das Verhältnis des Buddhismus zum Christentum von P. Eckhart O. S. B. aus Korea (statt des ausgefallenen Mission und Islam von Prof. Dr. Gaß aus Agram) und das protestantische Missionswesen (besonders auf Grund der internationalen Missionskonferenz von Jerusalem) von P. Väth S. J.

Die Nachmittage waren speziellen und praktischen Problemen oder Organisationen gewidmet: der erste vom Mittwoch den priesterlichen und seelsorglichen seitens der Unio Cleri mit Referaten von Generalsekretär van der Velden aus Aachen und P. Stephan O. M. I. aus München; der zweite am Donnerstag der akademischen Missionsbewegung mit solchen von Prof. Dr. Brom aus Njimegen über das Warum der akademischen Missionspflicht und von Prof. Dr. Schmidlin

aus Münster über das Wie der akademischen Missionsaufgaben, woran sich die Berichte über die Bewegung in den Ländern (Österreich, Ungarn, Polen, Schweiz, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien) von seiten ihrer Vertreter oder Führer anschlossen; der dritte Freitags der missionsärztlichen Fürsorge, über ihren gegenwärtigen Stand von Prof. Dr. Förster aus Würzburg und über den inneren Aufbau ihres Würzburger Instituts von dessen Senior Dr. Weiß mit anschließender Führung durch dasselbe und das neue Missionsseminar der Mariannhiller. Am letzten Nachmittag tagte neben einer Missionsversammlung von Lehrern und Lehrerinnen die allgemeine Aussprache über die gehörten Themata wie unabhängig davon, wozu sich u. a. Prof. Schmidlin über den qualitativen missionsgeschichtlichen Fortschritt und über die Schattenseiten des deutschen Missionswerks, der Lazarist Pauels über gegenwärtige Missionsprobleme, P. Sonnenschein C. S. Sp. über Führer- und Auswandererproblem, Dr. Zacharias aus Indien über das Justinuswerk und die Gewinnung der asiatischen Intellektuellen nebst den Referenten äußerten, auch Msgr. Roß aus London und ein japanischer Theologe, worauf Fürst Löwenstein das Schlußwort sprach. Am Abend des ersten Tages fand im Huttenschen Garten eine studentische Missionskundgebung (mehr für die Gymnasiasten) mit Rede von P. Schütz S. J. und Lichtbildervortrag von P. Hieronymus O. Cap. über die araukanische Mission der bayerischen Kapuziner, am zweiten eine öffentliche Missionsversammlung für Frauen und Jungfrauen seitens ihrer Missionsvereinigung mit Filmvortrag von Prof. Dr. Lenz aus Trier, am dritten ein Film des Erzabtes Norbert Weber von St. Ottilien über das Land der Morgenstille im Harmoniesaal statt. Die Tagung krönte am Sonntag ein feierlicher Schlußgottesdienst auf dem Käppele mit einer herrlichen Missionspredigt von P. Provinzial Kassiepe O. M. I. aus Hünfeld (Vorsitzender der deutschen Superiorvereinigung) und einem Autoausflug nachmittags in die Missionsabtei der Benediktiner von Münsterschwarzach. Illustriert waren die Darbietungen durch literarische Ausstellungen, eine missionswissenschaftliche vom Ottilianerkolleg, eine Zeitschriftenschau über das deutsche Missionswesen vom Akad. Missionsbund, eine solche vom Missionsärztlichen Institut, eine afrikanische Bücherschau von der Claversodalität und eine Paramentenausstellung von der Frauenmissionsvereinigung.

So wurde in den gastlichen Räumen der Alma Mater Herbipolensis viel Gediegenes, innerlich meist Ausgezeichnetes, dem äußeren Umfang nach des Guten fast zu viel geboten, über dessen Güte aber alle Teilnehmer höchst befriedigt und voll des Lobes waren. Auch Besuch und Teilnehmerzahl war hocherfreulich (350), insbesondere aus den Reihen der Ordens- und Missionsgenossenschaften. Dagegen versagten vorab einerseits die Jung- wie Altakademiker, wenigstens aus Würzburg und Umgebung, andererseits die Weltgeistlichen bzw. ihre Unio Cleri (besonders die bayerische von Msgr. Neuhäusler), ebenso die Presse außer der lokalen. Im Ganzen aber wurde der in den Telegrammen an den und vom Hl. Stuhl wie in den Glückwunschadressen (vom Nuntius, Kardinalpräfekten, Kardinal von Breslau, Wien, Posen usw.) zum Ausdruck kommende Zweck des Missionsstudiums und der Pflege der Missionsbegeisterung glänzend erfüllt.

Die protestantische Missionskonferenz auf dem Ölberg.

(24. März—8. April 1928) [1].

Von A. Väth S. J. in Bonn.

Die Tagung des erweiterten Internationalen Missionsrates in Jerusalem ist das bedeutendste Ereignis in der protestantischen Missionsbewegung seit der „Welt-Missionskonferenz" von Edinburg im Jahre 1910. Doch unterscheiden sich beide Versammlungen in vielfacher Hinsicht. Die Entwicklung in den dazwischen liegenden 18 Jahren läßt die Unterschiede verstehen.

Edinburg sollte als erste große Heerschau des geeinten missionierenden Protestantismus die Aufmerksamkeit der Welt fesseln und dauernde Eindrücke hinterlassen. Es war durchaus eine Versammlung der sendenden Christenheit, hauptsächlich der angelsächsischen Völker; denn von den 1200 berufenen Vertretern entfielen je 500 auf Nordamerika (U. S. A. und Kanada) und Großbritannien mit Irland, während der europäische Kontinent nur 170, Australasien und Afrika nur 26 entsandten; und die Abgeordneten der Missionsländer, darunter nur 20 Eingeborene, nahmen als Vertreter von Missionsgesellschaften am Kongresse teil. Als wichtigster Beratungsgegenstand erschien noch die Besetzung des ganzen Missionsfeldes mit protestantischen Kräften [2].

Seitdem hat der Edinburger Fortsetzungsausschuß, den im Krieg ein Notausschuß ersetzte und 1921 der Internationale Missionsrat von 80 Mitgliedern ablöste, unter der Leitung des genialen Dr. John Mott gründliche Arbeit geleistet, indem er vor allem in der Heimat und auf dem Felde die Kräfte organisierte. Ein Netz von 23 Landesorganisationen spannte sich allmählich um die Welt. Neben den Heiden widmete der missionierende Protestantismus auch dem Islam und Judentum, leider auch den Philippinen und Ibero-Amerika seine volle Aufmerksamkeit.

Diese rührige Tätigkeit zusammen mit den weltbewegenden Ereignissen dieses Zeitraums schufen eine neue Missionslage. Man mußte namentlich dem starken Selbständigkeitsdrang der einheimischen Christenheiten Rechnung tragen. So faßte der 1926 zu Rättvik in Schweden tagende Ausschuß des Missionsrates den Beschluß, eine neue größere Versammlung einzuberufen. Sie sollte nicht den Umfang und das äußere Gepränge von Edinburg annehmen, sondern eine übersichtliche Zahl der allerfähigsten Köpfe aller Welt vereinen. Der Missionsrat wurde durch Berufung von führenden Männern und Frauen, dies namentlich aus den Missionsländern, mehr als verdoppelt (182). Weitere 35, meist Sachverständige in Rassen-, Wirtschafts- und Erziehungsfragen, wurden kooptiert und noch 13 Führer der Studentenbewegung hinzugezogen, die Begeisterung schöpfen und der Studentenschaft der Welt mitteilen sollten. Somit betrug die Teilnehmerzahl 230 (darunter 39 Frauen), wozu sich noch einige um den Kongreß verdiente Persönlich-

[1] Hauptsächlich auf Grund folgender Schriften und Aufsätze: Schlunk (in Verbindung mit sieben Mitarbeitern), Von den Höhen des Ölbergs; The World Mission of Christianity (WMC); The International Review of Missions (IRM): Januar-Doppelnummer, John Mott 417, Paton 435, Quick 445; Neue Allgemeine Missionszeitschrift: Richter 97. 115. 161. 195. 225, Knak 110; Ev. Missionsmagazin (EMM): Heim 161; The Palestine Bulletin (PB). Der achtbändige englische Vollbericht, der am 15. September erscheinen sollte, lag noch nicht vor.

[2] World Missionary Conference 1910. History and Records 39 ff.

keiten aus Jerusalem gesellten. Fast die Hälfte der Teilnehmer (103) gehörte den jungen Missionskirchen einschließlich Ibero-Amerikas und der Philippinen an; davon waren 70 Eingeborene dieser Länder. Die sechs deutschen Ratsmitglieder waren die bekannten Professoren Schlunk (Vorsitzender des deutschen Missionsausschusses), Heim und Jul. Richter, Superintendent Simon und die Missionsdirektoren Knak und Ihmels; durch Kooptation wurden aufgenommen Direktor Freytag und Schulrat Eberhard als Fachmann in Erziehungsfragen; Kübler vertrat die deutsche protestantische Studentenschaft [3].

Mit Recht nennt es Schlunk „eine groteske Verzeichnung der Lage", daß die neuen Kirchen überhaupt als gleichberechtigte Partner auf der Konferenz erschienen [4]. Erst recht trifft dies Urteil zu, wenn man die Zahlen vergleicht. Gegenüber den 6 Deutschen entsandten China 20, Indien 18, Japan 8, Ibero-Amerika und die Philippinen zusammen 8 Mitglieder in den Missionsrat. Das angelsächsische Übergewicht war nicht minder erdrückend als in Edinburg. Denn fast sämtliche Missionskirchen sind die Früchte der angelsächsischen Arbeit. Die Christen unter deutscher Missionsleitung waren nicht vertreten. „Es war eine angelsächsische Versammlung" [5].

Wie alle protestantischen Tagungen war auch die Jerusalemer gründlich vorbereitet. Die Leitung des Missionsrats unter Motts Führung entwarf den Plan. Ausschüsse von Sachverständigen waren über ein Jahr an der Arbeit. In 25 langen Abhandlungen erörterten Kenner der Lage — doch nur Angelsachsen — die zur Verhandlung stehenden Fragen. Die Zeitschriften brachten aufklärende Aufsätze. Gebete wurden ausgeschrieben. Die kontinentalen Vertreter hielten in Kairo eine zweitägige Vorbesprechung ab, an der auch Mott und Paton, der neue Herausgeber der International Review of Missions, teilnahmen.

Die deutsche Augusta-Viktoria-Stiftung auf dem Ölberg wurde zum Tagungsort gewählt. Da sie von den Zerstörungen des Erdbebens vom 11. Juli 1927 nur notdürftig hergestellt war, wohnten die Teilnehmer, nach Nationen bunt gemischt, meist in Baracken und Zelten. Nach außen trat die Versammlung wenig in die Erscheinung. Man tagte bei verschlossenen Türen, und draußen hielt die Polizei Wache. Denn die Mohammedaner waren äußerst erregt. Während der Tage der Nebi-Musa-Feier fielen drohende Worte.

Sieben Hauptfragen standen zur Erörterung: die christliche Botschaft an die nichtchristliche Welt, das Verhältnis der jungen zu den alten Kirchen, die religiöse Erziehung, die missionarische Zusammenarbeit; außer diesen alten Fragen wurden zum ersten Male die drei neuen Probleme der Rassengegensätze, der Industrialisierung der Missionsländer und der Arbeit in den ländlichen Missionsgebieten einer größeren Versammlung unterbreitet.

Mott bewährte sich wieder als unübertrefflicher Konferenzleiter. Jeder Gegenstand wurde zunächst der Vollversammlung vorgelegt und dann von einem Ausschuß durchberaten. Die in Denkschriften niedergelegten Ergebnisse gingen zur Beschlußfassung, die möglichst einstimmig sein sollte, an die Vollversammlung zurück. Doch ließ sich die vorgesehene Reihenfolge der Beratungen angesichts der gleich zu nennenden Schwierigkeiten nicht einhalten. Betrachtendes und mündliches Gebet, Gottesdienste und Hymnengesang waren reichlich eingelegt. Die eng-

[3] Amtliche Liste in WMC 87 ff. [4] Schlunk 214. [5] EMM 182.

lische Sprache war fast ausschließlich im Gebrauch. Nur beim Gebet redete jeder in seiner Sprache.

Eine Woche lang kamen die Beratungen nicht von der Stelle. Auf der ganzen Linie traten tiefe Gegensätze zutage. Bei der Behandlung der Rassenfrage und der Industrialisierung fielen scharfe Worte. Schwerwiegender waren die Meinungsverschiedenheiten über die drei zuerst genannten Fundamentalfragen. Der Osten wünscht ein nationales Schulwesen auf der Grundlage der nationalen Kultur unter Zurückdrängung der fremden Lehrkräfte. Die Missionskirchen erstreben die Autonomie und den Zusammenschluß in Einheitskirchen, die, frei von den abendländischen Dogmen, nur das Wesentliche des Christentums annehmen und dies mit dem religiösen Erbe der Väter verschmelzen. Sie wünschen einen „östlichen Christus". „Die Missionen waren starke und gesunde, aber nicht immer kluge Kinderfrauen. Sie dürfen nicht ewig bleiben": so der chinesische Führer C. Y. Cheng [6]. Aber was ist das Wesentliche im Christentum? Welches Mindestmaß von Lehre müssen die autonomen Kirchen annehmen, um den Zusammenhang mit der Kirche Christi zu bewahren? Wie soll die christliche Botschaft an die Heidenwelt lauten?

Bezüglich dieser theologischen Frage schien eine Einigung unmöglich. Hier standen sich die zwei großen Gruppen des Protestantismus schroff gegenüber, die zahlenmäßig schwache konservative — Anglikaner, amerikanische Fundamentalisten, kontinentale Lutheraner — und die modernistische, d. i. die Mehrheit der Angelsachsen mit ihrem Gefolge in den Missionsländern. Schon unter den Konservativen gehen die Meinungen weit auseinander. Erst recht gähnt zwischen den Konservativen und Modernisten eine unüberbrückbare Kluft. In den vorbereitenden Abhandlungen legten die Modernisten zuviel Gewicht auf die „Werte" in den nichtchristlichen Religionen, auf denen man aufbauen solle. Sie predigen ein soziales Evangelium, Kulturarbeit, Veredelung des natürlichen Menschen, Nächstenliebe. Christus, der vornehmlich nach seiner ethischen Seite betrachtet wird, ist ein Weisheitslehrer unter vielen. Den „Geist des Christentums" zu verbreiten, eine „christliche Atmosphäre" zu schaffen, scheint ihnen genügend. Sie fördern die heidnische Neigung zum Synkretismus und spielen mit dem Gedanken, die heidnische Weisheit an Stelle des Alten Testamentes zu setzen. Die fortschreitende Verweltlichung des Heidentums wird von ihnen begrüßt. Sie sehen mitleidig auf die deutschen Theologen herab, die unter dem Eindruck der Niederlage im Weltkrieg in einen extremen Orthodoxismus zurückgefallen seien [7].

Das sind Anschauungen, die in den Ohren konservativer Protestanten wie Ketzereien klingen mußten. Mit Bangen waren deshalb die Deutschen nach Jerusalem gegangen. Man fühlte sich innerlich einander fremd. Wie rettungslos die Lage erschien, läßt sich erschließen aus den deutschen Berichten und aus dem Geständnis Patons, eines der Schriftführer: „Nach der ersten Woche fragten sich nicht wenige, ob sie nicht am Rekordfiasko der Welt teilnähmen" [8].

Nach Paton brachte eine halbtägige Pause am Samstag und eine Pilgerfahrt von Bethanien nach Jerusalem am Palmsonntag einen völligen Umschwung. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt, und selbst die Deutschen waren von der Gemeinschaft des Glaubens überwältigt [9]. Ein

[6] PB, 29. März. [7] Heim in EMM 162. [8] IRM 436. [9] EMM 183.

Wunder brauchen wir hier nicht anzunehmen. Es gelang der äußerst geschickten Leitung, die beiden Gruppen, namentlich die Modernisten, zu bewegen, den andern entgegenzukommen, um die Konferenz zu retten. Man vermied deshalb alle gefährlichen Klippen, fand mittlere Linien und wählte in theologischen Fragen wohlabgewogene allgemeine Lehrsätze, aus denen schließlich jeder seine eigenen Meinungen herauslesen konnte. Die Beschlüsse wurden dann in feierliche Worte gekleidet, als spräche ein Konzil der alten Kirche.

Dies in der Rassen-, Industrie- und Landfrage[10]. Zur Lösung des Rassenproblems werden beispielsweise, ohne ein Land zu nennen, allgemein humanitäre Grundsätze auf typische Fälle angewandt. Bezüglich der Erziehung wird das Ideal evangelischer Erzieherweisheit gezeichnet, dem jeder Christ zustimmen kann[11]. Das Problem des Verhältnisses zwischen den jungen und alten Kirchen fand eine Lösung mehr im amerikanischen Sinne. Alle Kirchen bilden eine Arbeitsgemeinschaft auf Grund der Gleichberechtigung und sind als sendende und empfangende zu betrachten. Die jungen Kirchen sollen nach Europa und Amerika Missionare senden, um von dem Reichtum ihres geistigen Lebens dem Abendlande mitzuteilen. Die Mission als selbständige Einrichtung soll verschwinden. Unverbindliche Vorschläge weisen den Weg zum Übergang in die neue Ordnung[12].

Wie wurde das schwierigste Problem gelöst, das Wesentliche des Christentums zu bestimmen, das als gemeinsames Glaubensbekenntnis der jungen Kirchen und Einheitsbotschaft an die Heidenwelt dienen soll? Von einer Auseinandersetzung mit den Heidenreligionen mußte man ganz absehen. Ihre „Werte" wurden anerkannt, aber man sprach sich gegen deren Verwertung im Aufbau des Christentums aus. Unter Heims Führung gelang es, den Säkularismus als den gefährlichsten Gegner hinzustellen. Gegen ihn hilft keine Religionsmengerei und kein soziales Evangelium, sondern nur ein positives Christentum. So kam es zur Annahme der Botschaft von Lausanne für Glauben und Kirchenverfassung. Sie enthält, richtig verstanden, alles, was sich ein konservativer Protestant wünschen kann. Aber die Begriffe sind nicht eindeutig bestimmt. Jeder kann in ihnen seine Ansichten wiederfinden. Schlunk gesteht dies zu: „Man muß sich einigen auf eine bestimmte Entschließung und weiß doch, die andern verbinden mit den gleichen Worten einen andern Sinn"[13].

Der Internationale Missionsrat hat sich neu organisiert[14]. Künftighin werden die Landesverbände als Mitglieder betrachtet. Doch sind größere Tagungen wegen ihrer Kostspieligkeit vorderhand nicht in Aussicht genommen. Das Schwergewicht liegt auf dem Ausschuß, der mindestens alle zwei Jahre zusammentritt, und auf dem Vorstand, der verstärkt wird. Der Ausschuß besteht aus 37 von den nationalen Verbänden gewählten Mitgliedern. 18 sind den alten, 19 den neuen Kirchen entnommen. Nordamerika entsendet 7 Mitglieder, Großbritannien mit Irland 5, Ibero-Amerika 3, China, Indien mit Birma und Ceylon, Japan, Westasien mit Nordafrika und die vier nordeuropäischen Länder (zusammen) je 2, Deutschland und die übrigen 11 Ver-

[10] WMC 40. 46. 55. [11] WMC 17.
[12] WMC 32; Mott in IRM 417 ff. [13] WMC 7; Schlunk 207.
[14] WMC 80.

bände je 1. Die neue Verfassung bedarf noch der Annahme durch die Landesverbände. Die Zurücksetzung Deutschlands ist offensichtlich.

Nachträglich wurde noch die Belebung des heimatlichen Missionswesens als 8. Hauptpunkt auf die Tagesordnung gesetzt[15]. Die westliche Christenheit bedarf selbst der Erneuerung. Zwei Drittel der amerikanischen Protestanten gehören keiner Kirche an. Infolge der übertriebenen Achtung vor den fremden Religionen steigen Zweifel an der Berechtigung der Mission auf. In den letzten Jahren sind die Einnahmen zurückgegangen[16]. Deshalb empfiehlt der Kongreß das Privat-, Familien- und Gemeindegebet. Alle Klassen, besonders die Jugend, sind zum Misisonsdienst zu erziehen, die Laienbewegung ist zu beleben, neue geldliche Energien sind zu eröffnen.

Nach gespannten Auseinandersetzungen erließ die Versammlung eine Erklärung gegen den Krieg und wies im Sinne der Amerikaner jedes bewaffnete Eingreifen fremder Regierungen zum Schutz der Missionare und ihres Eigentums zurück. Sie empfahl die Judenmission und suchte Fühlungnahme mit den orientalischen Kirchen[17].

Welches wird das Ergebnis der Tagung auf dem Ölberg sein? Die innere Einigung ist um keinen Schritt der Verwirklichung nähergebracht. „Die Spannung wurde nur verdeckt, nicht gelöst“[18]. Der Amerikanismus mit seiner Kulturmission wird weiterhin herrschen. Er wird seine Tatkraft noch steigern. Mott ruft den Seinen zu: Wir brauchen mehr Denker und schöpferische Geister, mehr internationale Arbeit der besten Köpfe, mehr christliche Staatskunst[19]. Noch selbstbewußter wird sich der geeinte Protestantismus als „die Kirche“, seine Mission als „die christliche Mission“ ausgeben. Aber diese angelsächsische Vorherrschaft in der protestantischen Mission wird der Heidenwelt nicht das Heil bringen. Die von den Angelsachsen gegründeten dogmenarmen Kirchen stehen in Gefahr, der Religionsmischung oder der Verweltlichung, diesen Todfeinden echten Christentums, anheimzufallen.

Wie können Anglikaner und der deutsche Missionsausschuß, der den Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsverein wegen mangelnder theologischer Grundlage nicht in seinen Bund aufgenommen hat[20], mit dieser Mission zusammenarbeiten und ihre Christen der Gefahr des Synkretismus und des Säkularismus aussetzen? Wie können fromme Protestanten überhaupt wagen, in Christi Lehre und Anordnungen zwischen wesentlichen und unwesentlichen Dingen zu unterscheiden? Manche Äußerungen der deutschen Teilnehmer an der Jerusalemer Tagung verraten, daß in der Tat schwere Gewissensbedenken bestehen. Aber sie müssen mit den andern zusammenarbeiten, wollen sie nicht an die Wand gedrückt werden, und der Protestantismus braucht einen „Ersatz für Rom“[21].

Dem Protestantismus auf dem Missionsfelde fehlt, wie Jerusalem wieder deutlich gezeigt hat, eine sichere Glaubensgrundlage. Nur die Annahme der gesamten Offenbarung Christi und die untrügliche Gewißheit von ihrer Wahrheit schafft diese Grundlage, und nur auf ihr kann sich echt christliches Leben entfalten. Durch Organisation und Kulturbetätigung läßt sich die Heidenwelt nicht innerlich neu gestalten.

[15] WMC 64. [16] IRM, Quarterly Notes 19, V.
[17] WMC 39. 73. [18] Knak im Ev. Gemeindeblatt für Palästina 18.
[19] Mott in IRM 423 ff.
[20] Vgl. die Auseinandersetzung zwischen Richter und Witte in der ZMR 161 ff. [21] Latourette in IRM 110.

Die liturgischen Vorrechte Frankreichs im Orient.

Von Privatdozent Dr. Max Bierbaum in Münster.

Am 4. Dezember 1926 wurde eine doppelte Vereinbarung — „accord" — zwischen dem Apostol. Nuntius und dem Minister des Auswärtigen in Paris im Namen des Hl. Stuhles und der französischen Regierung geschlossen, die am 15. Januar 1927 in den Acta Apostolicae Sedis Nr. 1 S. 9—12 veröffentlicht ist; sie bezieht sich auf die Regelung der sog. liturgischen Ehrenbezeugungen für die offiziellen Vertreter Frankreichs im Orient. Die erste Vereinbarung gilt für Länder, wo das religiöse Protektorat Frankreichs noch besteht, nämlich in Bulgarien, Ägypten und Persien. Die zweite Vereinbarung berührt jene Länder, wo infolge des Krieges und nachfolgender Verträge eine ganz neue politische und rechtliche Lage geschaffen ist und das französische Protektorat abgeschafft oder nicht anwendbar ist; es handelt sich um die Türkei und um die von der Türkei jetzt abgetrennten Gebiete von Syrien, Palästina und Mesopotamien[1].

Beide Abmachungen stimmen bezüglich der Art der liturgischen Ehren, der Eigenschaften des französischen Vertreters, der Tage und der Dauer des Privilegs wesentlich überein. Der Vertreter Frankreichs wird Ostern, Pfingsten und Weihnachten — im Gebiete von Syrien und des Libanon an den herkömmlichen Daten — alljährlich zur Festmesse eingeladen; er wird am Eingang zur Kirche vom Klerus empfangen, der ihm das Weihwasser reicht und ihn an seinen Ehrenplatz außerhalb und gegenüber dem Chor führt. Wenn zur Zeit des Abschlusses des accord die französische Konsulatsbank zum festen, unbeweglichen Mobiliar der Kirche gehörte, darf dieser Platz beibehalten werden, auch wenn er auf dem Chor oder im Presbyterium ist. Während des Gottesdienstes wird der Vertreter inzensiert und zwar vor der Inzensation der Anwesenden; am Schluß der hl. Messe wird er vom Klerus zum Ausgang der Kirche geführt.

Der Repräsentant Frankreichs, dem solche Ehrenrechte erwiesen werden, muß katholischer Konfession sein; andernfalls und auch wenn er nach übereinstimmendem Urteil des Hl. Stuhles und der französischen Regierung trotz katholischer Konfession Anschauungen bekundet, die mit der katholischen Religion unvereinbar sind, muß er einen geeigneten Stellvertreter aus seinen Mitarbeitern ernennen, dem die liturgischen Ehrenbezeugungen erwiesen werden. Das Privileg wird suspendiert, wenn die örtliche Regierung sich widersetzt (z. B. England in seinem Mandatsgebiet Palästina), ferner behält sich der Hl. Stuhl eine Aussetzung des Privilegs vor, wenn Frankreich nicht mehr eine Botschaft beim Hl. Stuhl unterhält.

Im zweiten accord sind noch einige besondere Vergünstigungen enthalten. Es handelt sich um Kirchen und Kapellen, die im Eigentums- oder Patronatsverhältnis zu Frankreich stehen oder mit französischen Niederlassungen verbunden sind, ferner um Gotteshäuser des orientalischen Ritus. Wenn sich hier im Laufe der Zeit gewohnheitsrechtlich noch besondere kirchliche Vorrechte gebildet haben, so wird der Hl. Stuhl sie zulassen, unter der Voraussetzung, daß sie den örtlichen

[1] Bezüglich des völkerrechtlichen Schutzes der Kirche im nahen Orient vgl. Th. Grentrup, Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völkerrechts, Berlin und Leipzig 1928, 41 ff.

Gebräuchen der katholischen Liturgie entsprechen. Das trifft besonders für Syrien und den Libanon zu, wo Frankreich Patronsrechte über verschiedene Heiligtümer und Niederlassungen aller Riten erworben hat oder tatsächlich ausübt. Für das französische Mandatsgebiet (Syrien und Libanon) wird außerdem zugestanden, daß in den Pfarrkirchen bei der Pfarrmesse am Sonntag und an Festtagen und nationalen Feiertagen ein öffentliches liturgisches Gebet für den französischen Staat verrichtet wird; ausgenommen sind jedoch die Kirchen der fremden Kolonien. Jedes öffentliche Gebet für eine andere Nation in den Pfarrkirchen, das unvereinbar ist mit der Autorität und Form der Mandatsmacht, ist verboten.

Das ist in kurzen Zügen der Inhalt der beiden Vereinbarungen. Ihre Bedeutung für Frankreich darf nicht unterschätzt werden. Wie im Text des accord selbst betont wird, handelt es sich hier zunächst um eine Anerkennung der früheren Verdienste Frankreichs um die katholische Sache im Orient durch den Hl. Stuhl. Dann wird dadurch aber auch das moralische Ansehen und der politische Einfluß der Franzosen für die Zukunft nicht wenig gestärkt. Denn der Orient ist von Natur aus stark liturgisch eingestellt, sieht auf äußere Formen und zieht daraus seine Schlüsse. Deshalb wird das gewährte Privileg, das ein Ersatz für das zum Teil verschwundene religiöse Protektorat ist, mit Recht von französischer Seite[2] als „une cause precieuse d'influence morale et de prestige politique" gewertet: „Le double accord diplomatique sur les honneurs liturgiques consacre officiellement le rôle exceptionnel de la France dans le Proche-Orient comme Puissance catholique, même dans les régions où l'ancien protectorat religieux est suspendu, même dans les régions où il est aboli."

Vom politischen Gesichtspunkt aus betrachtet wird das Privileg vor allem der Mandatsmacht England in seinen ihm zugewiesenen Mandatsgebieten, besonders in Jerusalem an den hl. Stätten, unbequem sein; denn auf Grund des Mandatsstatutes vom 22. Juli 1922 hat ausschließlich England die Ober- und Schutzaufsicht über die religiösen Verhältnisse in Palästina. Zur Vermeidung von Konflikten mit der englischen Behörde ist deshalb in der zweiten Vereinbarung ausdrücklich der Genuß der liturgischen Ehren davon abhängig gemacht, daß die zuständige Mandatsregierung — in diesem Falle England — kein Veto dagegen einlegt.

Die beantragte Trennung von Staat und Kirche in Niederländisch-Ostindien.

Von Dr. Theodor Grentrup S. V. D. in Berlin.

Holland gehört zu den wenigen Mächten, die der Kolonialmission nicht nur mit Rücksicht auf deren Schultätigkeit, sondern darüber hinaus als religiös-sittlichen Faktor zum Wohle der Eingeborenen in beträchtlichem Maße finanzielle Unterstützungen widmen. Im Laufe der Zeit haben sich nun in der ostindischen Kolonie für die Regierung aus der bisherigen Ordnung gewisse Verlegenheiten ergeben. Zunächst

[2] Yves de la Brière, Les honneurs liturgiques. — Études, Paris 1927, Nr. 5, S. 599—608.

erwachsen der Regierung fortdauernd Schwierigkeiten aus der Tatsache, daß die Unterstützungen an die protestantische Mission nach durchaus anderen Gesichtspunkten geregelt sind, als jene, die der katholischen Mission zuteil werden. Die historische Entwicklung hat dahin geführt, daß die protestantische Mission, ehemals die einzig geduldete, den Löwenanteil aus der Staatskasse empfängt, demgegenüber sich die katholische Mission, auf den Grundsatz der Gleichberechtigung verweisend, benachteiligt fühlt. Ferner beansprucht je länger um so lauter der Islam, der auf den ostindischen Inseln eine bedeutende Propagandatätigkeit entfaltet, aus Gründen der Parität die gleiche finanzielle Unterstützung wie die christlichen Religionen, ein Verlangen, das der holländischen Regierung mit Rücksicht auf ihre finanziellen, kulturellen und politischen Belange höchst unerwünscht kommt. Um sich aus allen diesen Bedrängnissen zu befreien, ist in den verantwortlichen Regierungskreisen der Plan aufgetaucht, in der ostindischen Kolonie Staat und Kirche vollständig zu trennen. Aber die Angelegenheit sollte vorerst gründlich durchberaten werden. Durch Regierungsbeschluß vom 24. September 1921 wurde eine Studienkommission eingesetzt, die kraft einer weiteren Regierungsverordnung ihre Arbeit auf die spezielle Frage der finanziellen Trennung beschränkte. Am 5. September 1927 konnte der Kommissionsbericht der ostindischen Regierung überreicht werden. Er ist im Druck erschienen unter dem Titel: Verslag van de Commissie voor de scheiding van kerk en staat in Nederlandsch-Indië.

Sowohl vom allgemein kirchenpolitischen wie auch vom speziell missiologischen Standpunkt aus gesehen erweckt der Inhalt dieser Vorschläge ein nicht geringes Interesse. In der Art, wie das Problem angefaßt wird, dürfte es in der Missionsgeschichte einzig dastehen. Wie immer man Ziel und Weg der ganzen Arbeit beurteilen mag, so zwingen jedenfalls die ruhige Objektivität und vornehme Rücksicht auf die Kirche zur uneingeschränkten Bewunderung. Die Holländer haben durch dieses Dokument ihren alten Ruf neu bewährt, daß sie sine studio et ira den Pfad des Rechts und der Gerechtigkeit gehen.

Die Kommission war aus den in Ostindien tätigen Persönlichkeiten so zusammengesetzt, daß möglichst alle Interessen zu Worte kommen konnten. Sowohl die katholische wie protestantische Mission als auch der Islam hatten ihre Vertreter.

Als Ausgangspunkt für ihre Arbeiten bietet die Kommission in ihrem Bericht einen Überblick über die gegenwärtige finanzielle Verbindung von Staat und Kirche in Ostindien, dem folgendes zu entnehmen ist: Die protestantische (kalvinische) Missionskirche, deren Satzungen und Verwaltung, im besonderen deren Aussendung, Anstellung und Versetzung der Prädikanten vollkommen von den Regierungsorganen beherrscht werden, wird infolge dieser Abhängigkeit fast gänzlich aus Staatsgeldern unterhalten. Im einzelnen stellt ihr der Staat bereit: a) die Besoldung einschließlich Pensionierung des Personals (1927 waren es die Gehälter für 43 Prediger, 31 Hilfsprediger, 8 Religionslehrer, 147 eingeborene Lehrer I. Klasse und 198 sonstige eingeborene Lehrer) b) die Ausgaben der Verwaltung, c) die Erfordernisse für den Kultus, sofern die Gemeinden sie nicht aufbringen können, d) Zulagen für die religiöse Unterweisung der Jugend, e) außerordentliche Unterstützungen für Kirchenbauten. Die katholische Mission,

die in ihrer Organisation, Verwaltung und Aussendung von Missionaren frei ist, ausgenommen die Gründung neuer Stationen, die der Genehmigung des Generalgouverneurs unterliegt (Art. 123 des Gesetzes von 1854), erfreut sich nicht für alle Missionare eines staatlichen Gehalts, sondern nur für eine bestimmte Anzahl derselben. Der Kolonialhaushalt des Jahres 1927, als über 200 katholische Missionare in Ostindien wirkten, beschränkte sich auf die Auszahlung von 37 Gehältern an Geistliche (1 Gehalt I. Klasse, 22 Gehälter II. Klasse und 14 Gehälter III. Klasse), denen die Gehälter für 6 Hilfslehrer I. Klasse und 8 sonstige Hilfslehrer beizufügen sind. Was die Unterstützung der religiösen Jugenderziehung, des Kultus und der Kirchenbauten betrifft, so werden Katholiken und Protestanten gleich behandelt[1]. Die mohammedanischen Religionsdiener empfangen nur geringfügige geldliche Zuwendungen, doch wird der Islam, bei dem die religiöse und zivile Verwaltung stark ineinanderfließen, indirekt aus Staatsmitteln gespeist.

Die Mehrheit der Kommission hielt es für wünschenswert, das finanzielle Band zwischen Staat und Kirche zu zerschneiden. Man wies u. a. darauf hin, daß sich der Staat allen Religionsgemeinschaften gegenüber gleich verhalten müsse und sich in ihre inneren Angelegenheiten nicht einmischen dürfe. Die gegenwärtige Ordnung bringe auf der einen Seite einen tiefgehenden Eingriff in die protestantische Kirchenverwaltung und verletze auf der anderen Seite die mohammedanische Mehrheit der Bevölkerung, die in der ausschließlichen Unterstützung der beiden christlichen Religionen eine Unbilligkeit erblicke. Demgegenüber machten zwei Mitglieder der Kommission (offenbar die Vertreter der Mission) darauf aufmerksam, daß es kein Verstoß gegen den Grundsatz der Billigkeit sei, wenn die Religionsgemeinschaften je nach dem Grade ihrer Wirksamkeit zum Wohle der Eingeborenen eine entsprechende Unterstützung empfingen, und ferner, daß der Islam nicht leer ausgehe, weil ja die mohammedanischen Gemeinden gemäß ihrer religiösen Überzeugung auf Staatskosten verwaltet würden; auch glaubten sie nicht, daß das Gefühl unbilliger Behandlung bei der mohammedanischen Bevölkerung allgemein sei. Diese beiden Kommissionsmitglieder hielten deshalb die finanzielle Scheidung weder für notwendig noch wünschenswert.

Für den Fall, daß die finanzielle Trennung zustande komme, wurde einstimmig der Grundsatz vertreten, daß eine Schadloshaltung der bisher subventionierten Kirchen sowohl mit Rücksicht auf die geschichtliche Entwicklung als auch zur Vermeidung von gefährlichen Erschütterungen der Missionsarbeit eine unabweisbare Pflicht sei. In weiterer Ausspinnung dieses Gedankens förderte die Kommission zwei Vorschläge zutage: der eine lautete dahin, daß die Regierung den Kirchen ein Kapital einhändigen solle, dessen Zinsenertrag der jetzigen Unterstützungssumme gleichkomme; der zweite Vorschlag wünschte eine solche Regelung, daß auf die etwa gesteigerten Bedürfnisse der Zukunft Bedacht genommen werde, da ja die staatlichen Ausgaben für die mohammedanischen Gemeinden bei deren Wachstum ebenfalls zum Nutzen des Islams vermehrt würden. Die Mehrzahl der Kommissionsmitglieder entschied sich für den ersten Vorschlag.

[1] Über die Gehälter der kath. Missionare vgl. Grentrup, Jus missionarium, Steyl 1925, I 267 ff.

Wie hoch würde etwa die Abfindungssumme sein? Bei einem Zinsfuß von 5 Proz. errechnete die Kommission folgende Summe: Für die protestantische Kirche 31 000 000 Gulden, für die katholische Kirche 10 080 000 Gulden und für den Islam 80 000 Gulden, insgesamt 41 160 000 Gulden.

Um sicher zu sein, daß die Gelder tatsächlich nur kirchlichen Zwecken in Niederländisch-Ostindien zugewandt werden, glaubte die Kommission von den Kirchen eine jährliche Rechnungslage an die Regierung fordern zu müssen. Eine Minderheit gab zu bedenken, daß dadurch dem Staat ein Tor zur Einmischung in die inneren kirchlichen Angelegenheiten geöffnet werde; man solle sich deshalb damit begnügen, daß der Regierung jährlich eine Liste der aus dem Fonds besoldeten Geistlichen eingereicht werde.

Zum Schluß setzt sich der Bericht noch mit dem Artikel 122 des Regierungsreglements für Indien vom 2. September 1854 auseinander, der bestimmt, daß eine Änderung in den bestehenden Einrichtungen der christlichen Religionsgemeinschaften nur in gegenseitigem Einvernehmen des Königs und der betreffenden Kirchenleitung stattfinden dürfe[2]. Die Kommission vertrat die Auffassung, daß zu den „Einrichtungen" des angezogenen Artikels auch die finanziellen Beziehungen zwischen Staat und Kirche zu rechnen seien, so daß die geplante Trennung der Zustimmung der Kirchen bedürfe. Aber selbst wenn dem vorstehenden Artikel eine andere Auslegung gegeben würde, so wollte trotzdem die Kommission nicht, daß man ohne die Zustimmung der Kirchenbehörden vorgehe.

Die katholische Missionsliteratur auf der Kölner „Pressa".

Von Prof. Dr. Schmidlin in Münster.

Es war keine besonders dankbare und verlockende Aufgabe, der sich Prof. Dr. Lenz aus Trier mit seinem Mitarbeiterstab (worunter P. Arens S. J., P. Benno Biermann O. Pr., P. Harig S. V. D.) unterzog, in die „katholische Sonderschau" der internationalen Presseausstellung (Mai bis Okt.) die Mission einzubauen, vor allem weil viele, an die er sich zwecks Belieferung wandte, unter den deutschen Missionsgesellschaften wie namentlich im Ausland (z. B. in Rom) versagten[1]. Man mußte sich daher begnügen, statt einer lückenlosen Zusammenstellung des gesamten Missionsschrifttums einige typische Beispiele zu bieten, um wenigstens einigermaßen den Besuchern die missionarischen Leistungen auf diesem kulturellen Missionsgebiete vorzuführen[2].

[2] Wortlaut des Reglements, soweit es die Missionen betrifft, bei Grentrup, a. a. O. I 448 f.

[1] Eigentlich nur von den Pariser Missionaren einiges lückenhaft, besonders stark von den Jesuiten. Auch technische Schwierigkeiten standen entgegen, u. a. die Beengtheit und Beschränkung durch die künstlerischen Forderungen des Gesamtleiters Prof. Böhm und des Sonderschaukomitees (Dir. Marschall).

[2] Vgl. darüber S. 67—79 im Führer durch die katholische Sonderschau der Pressa, wo auch über Missionsliteratur und -druckereien im allgemeinen. Meinem Referat liegt eine persönliche Besichtigung vom 5. Oktober zugrunde. Dazu Fr. Otto KM 229 ff. Meinem Referat liegt eine persönliche Besichtigung vom 5. Oktober zugrunde.

Untergebracht sind die Missionsschriften in den Räumen 16 und 17 in verschiedenen Wand- oder Tischvitrinen. Rahmen und äußere Ausstattung ist schlicht, aber würdig. Am Eingang steht eine Druckmaschine, wie sie für Missionsgebiete in Betracht kommt. Beherrscht wird der Hauptsaal durch einen mächtigen rotierenden Globus, der unter den Worten des göttlichen Missionsbefehls neben den in verschiedenen Farben eingezeichneten Religionen der Erde durch Druckpreßzeichen die Missionsdruckereien aufweist, soweit sie vermittelst der Werke von Arens und Huonder zur Kenntnis gekommen sind. Die Nordseite wird durch ein einfaches Kreuz gekrönt, die Wände sind durch Gemälde (Maria als Missionskönigin und Las Casas) sowie schöne Arbeiten aus dem Jesuitenatelier von Schanghai geschmückt [3].

Im ersten größern Saal finden wir vorab das afrikanische Missionsschrifttum dargestellt: in der 1. Wandvitrine aus Nordafrika von den Kapuzinern und Weißen Vätern [4]; in der 2. aus Ostafrika von den Weißen Vätern und Vätern vom Hl. Geist [5]; in der 3. Mariannhiller Werke aus Südafrika [6]; in der 4. Lehrbücher der Oblaten beider Kategorien aus Südwest [7]; in der 5. ältere Drucke aus Angola [8]; in der 6. Schriftwerke der Jesuiten, Turiner, Maristenbrüder usw. aus Zentralafrika [9]; in der 7. solche der Pallottiner und Steyler aus Kamerun und Togo [10]; in der 8. von den Lyonern und Geistvätern [11]; in der 9. von den Steylern, Herz-Jesu-Missionaren, Maristen, Pikpusianern und Kapuzinern aus der Südsee; in der 10. religiöse und linguistische Schriften aus Indonesien, Philippinen und Nordamerika [12]; in der 11. die aus Paraguay hervorgegangene Literatur [13]; in der 12. die mexikanische [14]; in den beiden letzten die von dem Ausstellungskomitee von Barcelona gelieferte spanische [15].

Der zweite Saal ist der orientalischen, indischen und heimatlichen Missionsschriftstellerei gewidmet: 1—3 für Balkan und

[3] In Verbindung damit steht ein Weltmissionsfilm von Prof. Lenz mit bildhaften und symbolischen Darstellungen der geschichtlichen Missionsentwicklung auf der Erdkugel (vielleicht für das gewöhnliche Volk zu abstrakt und schwer verständlich).

[4] Besonders aus ihrer großen Druckerei in Maison Carrée (Katalog 300 Werke in 30 Sprachen) nebst abessinischen, äthiopischen, arabischen usw.

[5] So von P. Le Veux aus Bukalasa und P. Scaleux C. S. Sp. neben der von P. Loogmann neu herausgegebenen Eingeborenenzeitung der Benediktiner von St. Ottilien, in der folgenden Tischvitrine die Abessinienreise von P. Loho S. J. und Ritualbücher des koptischen Patriarchats.

[6] So von P. Wanger und Huß nebst Eingeborenenzeitung und The Southern Criss der Salesianer (Katalog 255 N. in 14 Sprachen).

[7] Nebst Sambesischriften der Jesuiten und Zeitschrift von Réunion (Väter vom Hl. Geist).

[8] So von 1661 und 1804 über die Bundusprache.

[9] Auch von Dominikanern und Missionaren vom Hl. Geist.

[10] Teilweise neuediert von Millhillern und Geistvätern.

[11] In Ebrie, Fanti, Soso, Djola usw.

[12] In der Tischvitrine aus der Oblatenmission in Kanada.

[13] Dazu Proben der Indianerschreibkunst und Kupferstich eines Guaranis von 1700.

[14] So Photographie des ersten Katechismus vom Dominik. Pedro de Cordova neben Schriften der Redemptoristen, Kapuziner, Salesianer, in der Tischvitrine altmexikanische Bilderschriften nach den Codices der Vatikanischen Bibliothek.

[15] Von den Dominikanern, Franziskanern, Jesuiten usw. über Philippinen, Japan, China, Indien, Afrika und Amerika (auch aus dem 18. Jahrhundert).

Vorderasien seitens der Kapuziner und Jesuiten, besonders von Beirut [16]; Nr. 4 aus der armenischen und persischen Mission der Dominikaner und Lazaristen [17]; 5—8 aus der ältern und neuern Indiens namentlich von seiten der Jesuiten [18] nebst der Oblatenmission von Ceylon in der Tischvitrine [19]; 9—10 Kapuzinerschriften aus Indien und Tibet [20]; 11 hinterindische der Pariser und syromalarabische der Karmeliter; 12 Typen von der literarischen Tätigkeit der Claversodalität [21]; 13 Berichte des Petruswerks und der Frauenmissionsvereinigung; 14 Zeit- und Flugschriften des Kindheit-Jesu-Vereins; 15 die des Werks der Glaubensverbreitung [22] nebst Priestermissionsbund und missionsärztlicher Fürsorge sowie einer graphischen Darstellung der römischen Agentia Fides [23]; 16 Typen und Originalwerke aus der Propagandadruckerei [24]; 17 die Vorläufer der periodischen Missionspresse in den Jesuitenbriefen [25]; 18—22 die Missionszeitschriften verschiedener Genossenschaften; 23—24 missionswissenschaftliche Literatur [26].

Das Zimmer 17 beherbergt die ostasiatische Missionspresse aus China und Japan: Vitrine 1—4 chinesische und europäische Jesuitenwerke ältern und neuern Datums für das Reich der Mitte nebst Übersetzungen und Neudrucken [27]; 5—6 Cosi- und moderne Schriften der Franziskaner von Schantung; 6—7 Pariser und Maryknoller Werke aus China; 8—10 Erzeugnisse der Lazaristendruckerei von Peking [28]; 11 Proben der Steyler Pressetätigkeit mit Handdruckpresse; 12 koreanische Bücher der Pariser und Ottilianer; in den drei letzten Glasschränken endlich japanische Missionsschriften aus früherer und jüngerer Zeit [29].

Zur japanischen Gesandtschaft des sel. Ludwig Sotelo im Jahre 1613.

Von P. Leonhard Lemmens O. F. M. in Rom.

Im XII. Bande der Papstgeschichte Pastors behandelt er oder ein nicht genannter Verfasser bzw. Mitarbeiter die japanische Mission unter

[16] Besonders von P. Cheikho, wozu syrische Zeitschrift und arabische Zeitung (Katalog über 500 Werke).

[17] Speziell chaldäische Produkte von P. Bedjan.

[18] Neben photographischen Xaveriusbriefen u. a. Attumanirunayam von Nobili, Tembavani von Beschi, Palmblattschriften von Rossi und Hanxleden, jüngere aus Bombay, Mangalore, Kalkutta und Trichinopoly.

[19] Interessante Hochzeitladung auf einem Betelblatt in Tamil.

[20] Meist aus dem 18. Jahrhundert.

[21] In mehr als 100 afrikanischen Sprachen.

[22] Samt seinen deutschen Zweigen und Abteilungen.

[23] Leider fast nichts von der akademischen Missionsbewegung und ihren Missionsblättern, weil sie nicht auf Anfragen reagierten.

[24] So Vater unser und Ave Maria in verschiedenen Sprachen.

[25] Xaverbriefe, Literae indicae, Lettres édifiantes, Weltbott.

[26] Darunter freilich viel nicht „streng" Wissenschaftliches (z. B. von Aachen), andererseits fehlt manches, besonders von der ausländischen Literatur.

[27] So Katechismus von Ruggieri, Diaz, Gouvea, Schall usw., Thomas von Buglio, Edition von Ricci u. dgl.

[28] Von P. Haest zur Verfügung gestellt.

[29] Von Dominikanern, Franziskanern, Jesuiten, Marianisten und Steylern, von den älteren Büchern als 1. doe Sanctos nogosagucono (aus der Valignanipresse von 1590).

Paul V. und bespricht die Gesandtschaft, die Date Masamune, Fürst von Osiu oder Oxu, im Jahre 1613 unter Führung des Franziskaners Ludwig Sotelo nach Madrid und Rom sandte, in einer Weise, die jeden, der Kenntnis des Quellenmaterials hat, befremden muß. Der Anonymus benutzt vorwiegend den im 87. Bande der „Historischen Zeitschrift" erschienenen Artikel des Japaners G. Mitsukuri, der wertvolle Nachrichten aus japanischen Quellen und dem Vatikanischen Archiv geschöpft hat, aber wohl erkannte, daß die umlaufenden Berichte einseitig sind und mit Vorsicht gebraucht werden müssen. Wie er sagt, setzten die Jesuiten „alles daran, die Abfahrt der Gesandten zu hindern; als alle Anschläge scheiterten, schrieben sie nach Mexiko, Madrid und Rom, indem sie die Gesandtschaft verdächtigten" [1]. Bischof Cerqueira S. J. schrieb selbst am 5. Oktober 1613 in diesem Sinne an den General der Gesellschaft Jesu und bat ihn, den Papst zu informieren; er wolle auch dem spanischen Könige seine Bedenken mitteilen [2]. Die Folge der nun in Madrid und Rom eingeleiteten Aktion war, daß weiteste Kreise voreingenommen wurden, der Gesandtschaft und besonders ihrem Führer Sotelo mißtrauisch gegenübertraten und in dieser Form ihre Berichte erstatteten. Bis heute haben die meisten Historiker eine Prüfung dieser Briefe und Berichte unterlassen und das einmal geprägte Urteil einseitig wiederholt. Mitsukuri wollte diesen Fehler vermeiden und trat an den Unterzeichneten mit der Bitte heran, ihm die einschlägigen Stücke des Ordensarchivs zu zeigen. Leider mußten wir ihm dieselbe Antwort geben wie so vielen anderen, daß nämlich das reiche im Kloster Ara Coeli bewahrte Archiv mit der großen Ordensbibliothek, die in Rom als die drittgrößte galt, vom römischen Pöbel zur Zeit der „tiberinischen Republik" (1798, 1799) vollständig geplündert und zerstört wurde; nur wenige Reste konnten in die Vatikanische Bibliothek gerettet werden [3]. Daß wertvolle Urkunden zur Franziskanermission Japans im Archiv der Philippinenprovinz ruhten, wußten wir damals noch nicht; sie sind erst in den letzten Jahren von P. Laurentius Pérez veröffentlicht worden [4]. Leider hat der Verfasser von einer Verwertung dieser Arbeit Abstand genommen und nur in der Anmerkung auf sie verwiesen. Daher blieb er bei dem hergebrachten Urteile und gibt es, nachdem er gesagt: Masamune „gedachte sich mit Unterstützung der japanischen Christen, des spanischen Königs und des Papstes zum Herrn von ganz Japan emporzuschwingen", mit den Worten: „Sotelo war unklug genug, auf den Vorschlag einzugehen, ja er ergriff ihn mit dem größten Eifer und sah sich im Geiste bereits als Erzbischof von Japan" [5].

Man muß bedauern, daß dieses harte Urteil unter dem Namen des verehrten Papsthistorikers in die Welt gegangen ist und so Gemeingut der Leser zu werden droht. Bei einer neuen Auflage möge das „Audiatur et altera pars" zu Ehren kommen und vor allem die unschöne und unbewiesene Insinuation der letzten Worte gegen den von der Kirche auf den Altar erhobenen Märtyrer getilgt werden.

---

[1] S. 203.

[2] Archivo Ibero-Americano, Bd. XXIII (1925). S. 197.

[3] Vgl. Lemmens, De sorte Archivi generalis Ordinis Fratrum Minorum et Bibliothecae Aracoelitanae tempore Reipublicae Tiberinae, in Archivum Franciscanum Historicum, Bd. XVII, S. 3—27.

[4] In Bd. XX—XXIV des Archivo Ibero-Americano.

[5] S. 245.

Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit.

Eine *Erwiderung* auf die Kritik des P. Alfons *Väth* S. J. in „Kath. Missionen" 1927 (S. 218—221) an der gleichnamigen Schrift des P. Otto *Maas* O. F. M.

Von Philalethes.

Auf die Form und die Tendenz der Väthschen Kritik soll hier nicht näher eingegangen werden. Sie seien mitsamt dem erhobenen Vorwurf einer unsachlichen und parteiischen Stellungnahme seitens des Autors dem urteilsfähigen Leser überlassen.

P. Väth bemängelt zunächst, daß die sog. „Informationen" als Hauptquelle des Werkes herangezogen worden sind. Darauf ist zu erwidern: Freilich sind diese „Informationen" die Hauptquelle. Sie sind es deshalb, weil sie ungeheuer viel neues Material beibringen, das bisher bei der Darstellung und Beurteilung des Ritenstreites entweder noch gar nicht in die Wagschale geworfen oder jedenfalls nicht genügend ausgewertet worden ist. Dem Verfasser oblag nur die Pflicht, die Glaubwürdigkeit dieser Quelle ausführlich darzutun. In dieser Hinsicht hätte er etwas mehr tun können; er unterließ es, weil er anfangs die Absicht hatte, diese Quelle in ihrem ganzen Umfange mit zu veröffentlichen, in welchem Falle eine ausführlichere Stellungnahme zu ihr von selbst erfolgt wäre. Hier sei nun zunächst nur so viel gesagt, daß die „Informationen", wenngleich die Hauptquelle, so doch nicht die einzige Quelle des Autors sind. Auch die Jesuiten kommen reichlich zu Wort. Die noch erhaltenen oder zugänglichen Schriften des P. Ricci freilich geben nur sehr dürftigen Aufschluß über unsern Gegenstand und konnten deshalb mit aller Kürze behandelt werden (S. 104/105). In bezug auf die Ahnenverehrung heißt es nämlich bei ihm: „Vielleicht kann man sogar sagen, daß auch nichts Abergläubisches dabei vorkommt" (vgl. Huonder, Der chin. Ritenstreit S. 12); und über den Konfuziuskult enthalten seine Schriften nur ein paar Sätze, in denen die bekannte Auffassung der Jesuitenmissionare zum Ausdruck kommt (ebd. S. 13). P. Maas kam es in seiner Arbeit darauf an, klare Aussprüche von Mitgliedern der Gesellschaft Jesu über ihre Auffassung und Praxis in der Ritenfrage beizubringen. Diese bietet vor allem P. Furtado (nach der modernen Schreibweise: Hurtado), der in der Zeit, die hier in Frage kommt, Vizeprovinzial der Gesellschaft Jesu in China war. Seine Darlegungen haben mindestens dieselbe Beweiskraft wie die des P. Ricci. In seinen beiden Briefen an den Ordensgeneral aus den Jahren 1636 und 1640 bietet nun dieser Obere der Jesuitenmission in China viel Material. Daß dieses reichlich verwertet worden ist, kann niemand leugnen, der das Buch gelesen hat. P. Furtado wird auf 22 Seiten zitiert und herangezogen (S. 49, 53, 57, 81, 87, 88, 96, 97, 102—108, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 161). Die Summe des aus den Schriften von P. Furtado Zitierten beträgt unter Hinzurechnung der direkt damit in Zusammenhang stehenden Ausführungen 285 Zeilen, also sechs Oktavseiten. Stets hat der Verf. der Auffassung der Franziskaner und den Belegen aus den franziskanischen „Informationen" die Auffassung der Jesuiten gegenübergestellt, wie sie sich in den Briefen des P. Furtado kundgibt. Von Jesuitenquellen und erst recht von der reichlich vorhandenen Jesuitenliteratur der späteren Zeit konnte er absehen, da in der Schrift der Beginn des Ritenstreites, also das 4. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, im Vordergrund der Erörterung steht. Aus dieser Zeit haben wir an Quellen auf Franziskanerseite vornehmlich die beiden „Informationen" aus den Jahren 1635 und 1636, und auf Jesuitenseite als Hauptquelle die „Informatio antiquissima" des P. Furtado, d. h. seine beiden Briefe an den Ordensgeneral aus den Jahren 1636 und 1640. Von diesen beiden bzw. vier Quellen steht S. XVII/XVIII des Maasschen Buches zu lesen: „Diese beiden umfangreichen Schriftstücke (die beiden Informationen), die noch unveröffentlicht sind, bieten neben den Briefen des P. Hurtado S. J. die Hauptunterlagen für die Untersuchung der Riten-

frage." Der Vorwurf Väths, P. Maas zeichne „die Methode der Jesuiten vornehmlich nach der Darstellung ihrer Gegner", dürfte also wohl hinfällig sein. Dabei soll zugegeben werden, daß materiell den sechs Seiten, auf denen die Jesuitenquelle zu Wort kommt, etwa das Drei- bis Vierfache der Franziskanerquelle gegenübersteht; aber das liegt am Umfang der Quellen selbst, von denen außerdem die Franziskanerquelle neu und unbekannt ist, während die Mitteilungen des Vizeprovinzials der Jesuiten, wenigstens inhaltlich, bereits Gemeingut der Kirchenhistoriker und weiter Kreise geworden sind. Wenn P. Väth sich darüber aufhält, daß „auch sonst zahlreiche (?) Jesuitengegner, sogar die jansenistische Schrift Morale pratique zu Wort" kommen, so muß auf das Axiom verwiesen werden: „Tantum valet, quantum probat." Weiter heißt es bei Väth in diesem Zusammenhange: „Wenn Zeugnisse der Jesuiten angeführt werden, so sucht Maas sie nach Möglichkeit zu entwerten." Das ist das gute Recht des Autors; Sache des P. Väth wäre es, zu beweisen, daß dabei unwissenschaftlich verfahren worden ist.

Gehen wir nun auf einige der übrigen Beanstandungen P. Väths etwas näher ein!

S. 218 l. Abs. 4 heißt es: „Die Behandlung der Ritenfrage ohne römisches Imprimatur ist wohl jetzt Missionswissenschaftlern (nach Grentrup sogar den der Propaganda unterstellten Missionaren) gestattet; aber es wird vorausgesetzt, daß ... größte Zurückhaltung an den Tag gelegt wird. Das ist sicher in Huonders Schrift ‚Der chinesische Ritenstreit' geschehen ..."

Dazu sei bemerkt: Wenn jemand in dieser Frage größte Zurückhaltung zu beobachten hat, dann ist es sicher an erster Stelle jener, der von der Auffassung Roms abweicht. Aber gerade P. Huonder, den P. Väth als Muster hinstellt, hat wahrhaftig keine Zurückhaltung geübt. Denn er sagt geradezu: „Der Erfolg bestätigt glänzend die Richtigkeit der (Jesuiten-)Methode" (S. 27) „und läßt sich mit seinem Ordensgenossen P. Brucker sogar dazu fortreißen, ein Schreiben Leos XIII. auszulegen als eine Ermunterung (für die Jesuiten), auf dem Wege fortzufahren, den ihre Vorgänger einst betreten haben" (ebd.). Als ob ein Papst Leo XIII. so einschneidende Kundgebungen seiner Vorgänger wie die Dekrete Clemens' XI. vom Jahre 1704 und 1710, die Konstitution desselben Papstes „Ex illa die" vom Jahre 1715 und die Bulle Benedikts XIV. „Ex quo" vom Jahre 1742 in einem Belobigungsschreiben für ein ihm überreichtes Buch desavouierte!

In der Wiedergabe der Maasschen Ausführungen ist P. Väth nicht immer genau. S. 219 (Abs. 1 links) registriert er: „Sie (die Jesuiten) erlaubten heidnische Zeremonien (59); denn ein Zweifel am religiösen Charakter (der von ihnen erlaubten Gebräuche) kann gar nicht aufkommen" (109). So stehen die Dinge in dem Buche nicht nebeneinander. Von einem Erlauben heidnischer Zeremonien, an deren religiösem Charakter kein Zweifel aufkommen kann, ist nirgends die Rede. Auf S. 59 wird zwar von „götzendienerischen Handlungen" gesprochen; aber es wird zunächst nur von ihnen gesagt (auf Grund einer angeführten Quelle), daß die Dominikaner ihre Christen dabei ertappten, was wohl öfter vorgekommen sein wird. Wenn dann das Zitat weiter fortgeführt und erklärt wird, daß die Christen sich für ihre Handlungsweise auf die Jesuiten beriefen, so folgt daraus noch nicht, daß der Verf. sich das „Urteil" seiner „Gewährsmänner" ohne Einschränkung „zu eigen" macht (S. 218/19); auf S. 109 (Zeile 3) aber ist nur die Rede von „den großen feierlichen Funktionen, an deren religiösem Charakter wirklich niemand zweifelt und von denen der Verf. ausdrücklich feststellt (S. 85 Anm. 91 und S. 105), daß die Jesuiten nur die rein materielle Teilnahme daran und auch diese nur unter bestimmten Voraussetzungen gestatteten. Damit erledigt sich auch der ähnlich lautende Vorwurf, den P. Väth S. 218 (2. Abs. r.) gegen das Buch erhebt, daß nämlich nach ihm „die Jesuiten ihren Christen die Teilnahme an offenkundig heidnischen Toten- und Konfuziusfeiern gestatten (Inhalt der ‚Informationen')". P. Maas hat nirgends die Einschränkungen und Bedingungen verschwiegen, unter denen die Jesuiten ihre Konzessionen machten; was er bemängelt, ist, daß die Einschränkungen nicht weit genug gingen und die Bedingungen nicht eingehalten wurden.

In diesem Zusamemnhange erhebt Väth den weiteren allgemeinen Vorwurf, daß der Verf. die „Berichte" seiner Quellen, die wirklich manches den Jesuiten Unangenehme enthalten, als „zuverlässig" anerkenne. Es wurde oben bereits zugegeben, daß über die Zuverlässigkeit der Hauptquelle (der beiden „Informationen") etwas mehr hätte gesagt werden können; es soll hier nachgeholt werden. Denn wenn es auch gar nichts besagt, daß die „Zuverlässigkeit der ‚Informationen' stets von den Jesuiten geleugnet" wurde (S. 220 links Abs. 2), so obliegt dem Verf. doch die Pflicht, die Glaubwürdigkeit seiner Quelle darzutun. P. Väth weist nun den Weg, der hier eingehalten werden kann, indem er (S. 219 r. Abs. 5 u. 6) eine Reihe von Fragen stellt und Ausstellungen macht, mit deren Beantwortung bzw. Zurückweisung die Frage nach der Zuverlässigkeit der beiden „Informationen" im wesentlichen beantwortet ist.

Zunächst sei die äußere Glaubwürdigkeit der Quelle dargetan. Daß die Aktenstücke echt sind, unterliegt keinem Zweifel. Sie werden, mit den hinlänglich bekannten Unterschriften der Patres Antonio de Santa Maria, Franz von der Mutter Gottes, Johann Baptist Morales und Franz Diez versehen, im Original bzw. in beglaubigten Abschriften im Archiv der Franziskaner zu Pastrana (Spanien) und der Dominikaner in Manila (Philippinen) aufbewahrt und können dort von jedem eingesehen werden. In dem schwer zugänglichen 2. Bande von Navarrete, Tratados historicos ... de China dürfte sich der einzige Abdruck befinden. (S. hierzu auch Biermann, Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China, S. 50 Anm. 80.)

Wichtiger als die äußere Glaubhaftigkeit ist die innere Glaubwürdigkeit. Gehen wir hier nach den Väthschen Fragen vor.

P. Väth schreibt: „Zuerst möchten wir fragen, mit welchem Recht P. Antonio, Morales und zwei andere neue Missionare ein ‚kirchliches Gericht' bilden über die von Rom gesandten Jesuiten und über ihre von Rom gebilligte, zum Teil ausdrücklich gutgeheißene Missionspraxis?" (S. 219 r. Abs. 5). Dieses Recht leiteten sowohl die beiden Franziskaner wie auch die beiden Dominikaner her aus der Bulle Hadrians VI. „Exponi Nobis" vom 9. Mai 1522, die bekannt ist unter dem Namen „Omnimoda". In ihr gibt der Papst allen „Fratres Ordinis Mendicantium, praesertim Ordinis Minorum Regularis Observantiae", die von ihren rechtmäßigen Obern „ad partes Indiarum" geschickt werden, die Vollmacht, „ut . . . in partibus, in quibus nondum fuerint Episcopatus creati, vel si fuerint, tamen intra duarum dietarum spatium, ipsi vel officiales eorum inveniri minime possint, tam quoad fratres suos, et alios cuiuscumque Ordinis ibidem fuerint ad hoc opus deputati, ac super Indos ad fidem Christi conversos, quam etiam alios Christicolas ad dictum opus eosdem comitantes, omnimodam auctoritatem nostram in utroque foro habeant tantam, quantam ipsi, et per eos deputati de Fratribus suis, ut dictum est, iudicaverint opportunam et expedientem pro conversione dictorum Indorum et manutentione ac profectu illorum et aliorum praefatorum in fide Catholica et obedientia S. R. E. Et quod praefata auctoritas extendatur etiam quoad omnes actus Episcopales exercendos, qui non requirunt Ordinem Episcopalem, donec per Sedem Apostolicam aliud fuerint ordinatum" (Hernáez S. J., Colección de Bulas I 383). Nach dieser Bulle haben also die Mendikanten und besonders die Minderbrüder von der strengen Observanz in den Missionsgebieten, in denen innerhalb zweier Tagereisen kein Bischof zu erreichen ist, volle päpstliche Gewalt für das innere und äußere Forum (omnimodam auctoritatem nostram in utroque foro) über ihre untergebenen Mitbrüder wie auch über die Mitglieder anderer Orden (tam quoad Fratres suos et alios cuiuscumque Ordinis), und diese Gewalt bezieht sich auch auf bischöfliche Handlungen, ausgenommen solche, die die bischöfliche Weihe voraussetzen. Auf diese Gewalt beriefen sich die vier Missionare, als sie sich anschickten, einen Informationsprozeß bezüglich der chinesischen Riten anzustrengen. So schreibt der Missionsobere der Franziskaner in China, der Kommissar P. Franz von der Mutter Gottes, in den Akten dieses Prozesses an P. Johann B. Morales,

den Obern (Provinzial-Vikar) der Dominikaner in China: „Da Papst Urban VIII., der zur Zeit regiert und noch lange regieren möge, uns Missionaren durch ein Schreiben vom 22. Februar 1633 befiehlt, daß wir in der Verkündigung des Evangeliums unter den Heiden Gleichförmigkeit beobachten (ut in docendo populos et praesertim de recenti ad fidem christianam conversos uniformes sint, ne ob doctrinae diversitatem, praesertim in materiis moralibus neophyti illi aliquod scandalum patiantur); da wir uns aber mit den Jesuiten über gewisse Punkte nicht einigen können, so bleibt nichts anderes übrig, als die Angelegenheit dem Hl. Stuhle zu unterbreiten (dar cuenta a Su Santidad). Zu dem Zwecke aber ist es notwendig, genaue Erkundigungen einzuziehen (hacer informaciones). Weil wir jedoch hier keine Bischöfe haben und keine kirchlichen Richter, an die wir uns wenden können, so bleiben nur Eure Hochwürden (als Oberer Ihres Ordens) und ich (‚als unwürdiger Vertreter des meinigen'). Deshalb bitte ich Sie in Hinsicht auf die Verpflichtung, die mir mein Amt auferlegt, und auf den Eifer, den ich als treuer Sohn der Kirche an den Tag legen muß, im Namen meines seraphischen Ordens, als Oberer und Kommissar, wie ich es in diesem Reiche bin, und gestützt auf die unumschränkte Gewalt (omnimoda autoridad), die mir eignet auf Grund der Bulle Hadrians VI., Leos X. und der übrigen Päpste, wovon mir meine Obern Mitteilung gemacht haben, daß Ew. Hochwürden auf Grund derselben unumschränkten Gewalt, deren Sie sich ja auch erfreuen, soweit es Ihren Orden angeht, das Richteramt in dieser Sache übernehmen wolle. Und ich für meinen Teil ernenne Sie dazu und halte Sie dafür, damit, nachdem ich die nötigen Erkundigungen eingezogen habe, wir unsern Obern Mitteilung machen können und nach deren Gutachten dem Hl. Apost. Stuhle" (1. Information fol. 7 u. 8).

Damit dürfte der rechtliche Charakter des Vorgehens der Franziskaner und Dominikaner in der Informationsangelegenheit erwiesen sein. Ob wir das nun ein „kirchliches Gericht" oder einen Informationsprozeß oder wie immer nennen, ist von untergeordneter Bedeutung. Das Vorgehen der neuen Missionare war aber auch in sich berechtigt, und die Missionare hätten gar nicht einmal einer besonderen Vollmacht bedurft. Was sie taten, war nichts anderes, als daß sie in exakter, nennen wir es „gerichtlicher" Form Erhebungen und Feststellungen über die Zustände machten, die sie in China vorfanden, um einem unparteiischen Richter ein einwandfreies Material unterbreiten zu können. Über die persönliche Schuld oder Unschuld der Jesuiten haben die Patres nicht zu Gericht gesessen; sie setzen im Gegenteil immer die besten Absichten der Jesuiten voraus. Jeder Missionar hat das Recht, der Superstition verdächtige Handlungen auf irgendeine Weise, nötigenfalls unter Eid einiger Zeugen, möglichst sicher festzustellen und dann auswärtigen Theologen zur Begutachtung oder dem kirchlichen Richter zur Beurteilung vorzulegen.

P. Väth schreibt weiter: „Sodann ist festzustellen, daß die vier Richter für diese Aufgabe gar nicht befähigt waren. Sie weilten erst zweieinhalb Jahre im Lande" usw. (S. 219 rechts Abs. 6). — Die Kenntnis der chinesischen Sprache und Sitten, die man sich in zweieinhalbjährigem Studium (zumal im Lande selbst) erwerben kann, genügt indes, um sowohl die Christen zu verstehen, wie auch, um sich hinreichend über die Praxis der Jesuiten an anderen Orten zu informieren. Ebenso konnten sich diese Patres sehr wohl ein Urteil bilden über die Zuverlässigkeit ihrer elf Zeugen, wozu sie noch andere haben mochten, die sie entweder für überflüssig oder für nicht zuverlässig genug hielten. Diese Patres waren in der Praxis geschult und gewissenhaft genug, daß sie nur unanfechtbare Zeugen auswählten und deren Aussagen erst dann niederschrieben, wenn sie alles gut verstanden hatten. Sie begnügten sich auch nicht mit einer einmaligen Aussage der Zeugen. Einem jeden der vereidigten Zeugen werden am Schlusse der Vernehmung seine Aussagen noch einmal vorgelesen; der Zeuge bestätigt oder ergänzt sie; manchmal nimmt er auch etwas zurück, wenn er seiner Sache

nicht ganz sicher ist. Die Zeugen waren auch teilweise gebildete Männer (Literaten), die bereits von den Jesuiten in die Kirche aufgenommen waren und wohl wußten, was die Jesuiten lehrten. Weshalb sollten sie „den Jesuiten mißgünstig gesinnt oder von dem Wunsche geleitet sein, sich den Richtern gefällig zu erweisen"? Ein Grund dafür ist nicht einzusehen. Was diese Zeugen aussagten und mit ihrem Eide bekräftigten, war eigentlich etwas, was zu ihren Ungunsten ausschlug. Denn unter den Jesuiten hatten sie es bedeutend leichter als unter den „Neuen". Übrigens sind ihre Originalaussagen in chinesischer Schrift den Akten beigegeben, so daß sie heute noch von den Sinologen auf ihre Richtigkeit nachgeprüft werden können. Im weitern ist es eine völlig unbewiesene Behauptung, wenn P. Väth sagt, die Neulinge hätten bei Beurteilung der chinesischen Gebräuche europäische Maßstäbe angelegt. „Tatsache ist," so Väth, „daß sie konfuzianische, buddhistische und taoistische Gebräuche durcheinander warfen." Sind denn diese Gebräuche in der Praxis nicht wirklich vermengt? Selbst in der Theorie kann man zwar manches, aber längst nicht alles auseinanderhalten und mit voller Sicherheit sagen, was zu diesem oder jenem der drei Religionssysteme gehört. Was P. Väth über die Berichterstattung und Auskunft des P. Furtado schreibt, ist durchaus abwegig. Wenn der Vizeprovinzial der Jesuiten in China in seinen Briefen an den Ordensgeneral die Praxis der Jesuiten anders darstellt als P. Morales, P. Antonio und ihre Mitbrüder, so folgt daraus nicht, daß diese den P. Furtado mißverstanden haben. Die Gründe liegen gar nicht so fern, weshalb P. Furtado seinem Obern in Rom nicht alles sagte, was er Missionaren, die die Aussagen an Ort und Stelle nachprüfen konnten, zu sagen für notwendig hielt. Das ist durchaus nicht „wieder ein Beweis, daß die unerfahrenen Männer den Berichterstatter falsch verstanden". Nein, so unerfahren und ungebildet waren diese Patres nicht, daß sie die Aussagen des Jesuiten, die als Europäer in einer europäischen Sprache zu theologisch durchgebildeten Priestern redeten (P. Antonio war vor seiner Ausreise in die Mission Lektor der Theologie), nicht verstanden und seine Erklärungen falsch wiedergaben.

Nach dem Gesagten dürfte das „Ergebnis der gerichtlichen Untersuchungen" doch nicht ein so „schiefes Bild" sein, wie P. Väth annimmt. Dieser fährt fort: „Auf diese ‚Informationen' hin hat der Hl. Stuhl die Riten verurteilt. Was er verurteilte, verdiente die Verurteilung, aber es war nicht die Jesuitenpraxis" (S. 220 links Absatz 1).

Ob das die Jesuitenpraxis war oder nicht, läßt sich feststellen. Sehen wir einmal im einzelnen zu, ob die Dubia des P. Martini S. J. vom Jahre 1656, die nach dem Zeugnisse von P. Väth die 60jährige Erfahrung und Praxis der Jesuiten ausmachen (S. 220 links Absatz 6), wirklich verschieden sind von den Dubia, die der Dominikaner Morales im Jahre 1645 in Rom für die Praxis der Jesuiten ausgab.

1. Dubium. Bez. der Bekanntmachung des positiven Gesetzes, speziell des Fastens, der Feier der Festtage, der jährlichen Beichte und Kommunion. Die Anfrage lautete bei beiden gleich, wie auch die Antwort die gleiche war, nämlich daß die Kirchengesetze den Chinesen bekanntzugeben seien.

2. Dubium. Bez. der Taufzeremonien (Salbung, Speichel, Salz) und der Spendung der letzten Ölung bei Frauen. Antwort 1645: Negative; non posse omitti, et zelus (Eifersucht) et scandalum Sinensium non sufficere, ut omittatur. — Antwort 1656: Ex gravi necessitate proporcionata posse omitti.

3. Dubium. Bez. der kleinen Ehrungen des Konfuzius seitens der neu Graduierten.

Antwort 1645: Non licere (bez. sämtlicher Kulthandlungen).

Antwort 1656: Licere, quia iuxta exposita videtur esse cultus mere civilis.

Antwort 1715 und 1742: Minime licere quoad totum.

Aus der letzten Entscheidung läßt sich leicht entnehmen, daß man nach langwierigen Untersuchungen und Studien in Rom zu der Auffassung gekommen war, daß die Vorgänge in China sich anders abspielten, als P. Martini S. J. sie dargestellt hatte. Darum gegenüber dem licere vom

Jahre 1656 jetzt wieder das non licere vom Jahre 1645, ja noch schärfer: minime licere quoad totum.

4. Dubium. Bez. des Ahnenkultes.

Antwort 1645: Non licere.

Antwort 1656: Juxta exposita posse tolerari sublatis superstitiosis, facta fidei protestatione, cessante periculo subversionis et quando aliter odia vitari non possunt.

Antwort 1715 und 1742: Minime licere, quia ritus partim sunt superstitiosi, partim a superstitione separari non possunt. Auch hier wieder eine Rückkehr Roms zur Entscheidung vom Jahre 1645. Damit wird auch in diesem Punkte die Darstellung Martinis als ungenau hingestellt. Siehe die Entscheidungen in Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide I n. 114 p. 30 und n. 126 p. 36.

Den übrigen Dubia, die P. Morales 1645 vorgelegt hatte, wagte P. Martini nichts entgegenzustellen, so bez. der Wucherzinsen, der Beisteuer zu heidnischen Festen, der Verkehrung des Stadtgötzen Tscheng hoang, der Totentafeln, des Verbergens des Kruzifixes.

Das von Rom Verurteilte war also wohl die Jesuitenpraxis. Es war das durch den Jesuitenpater Martini den Darstellungen des Dominikaners Morales (und des Franziskaners Antonio de Santa Maria, der die Fragen ausgearbeitet hatte) Entgegengesetzte. Es waren die Konzessionen, die Rom im Jahre 1656 dem Jesuitenpater Martini und damit der Jesuitenpraxis gemacht hatte.

P. Väth fährt fort: „Nun zu den Untersuchungen über die Ritenfrage. Hier vor allem müssen wir den schon gerügten Mangel an Objektivität feststellen. Maas geht aus von der Tatsache, daß Rom die Jesuitenpraxis wiederholt verurteilt habe und eine Untersuchung überhaupt überflüssig sei (85). Das Ergebnis seiner Untersuchung steht ihm also schon fest, bevor er begonnen hat. Dieser Standpunkt ist in einer historischen Untersuchung nicht zulässig, vor allem hier nicht, wo die Zuverlässigkeit der ‚Informationen', um die es sich an erster Stelle handelt, in Frage steht; denn sie wurden stets von den Jesuiten geleugnet" (§. 220 links 2. Abs.).

Demgegenüber der Text des Buches: „Auf alle diese Fragen hat Rom eine klare Antwort gegeben: der von den Jesuiten eingenommene Standpunkt wurde wiederholt verurteilt. Dadurch wurde das Vorgehen der Franziskaner gerechtfertigt, und man könnte daher sogar versucht sein, diese Tatsache hier einfach festzustellen und sich sogleich der Untersuchung der positiven Missionsarbeit zuzuwenden. Aber, wie schon gesagt, ist eine genetische Behandlung dieses Stoffes nicht denkbar, ohne daß die Ritenfrage hineingezogen wird" (S. 85). Durch den letzten Satz weist Maas den von Väth mit Recht bekämpften Standpunkt ausdrücklich für ein wissenschaftliches Werk zurück.

Im Anschluß an den Satz des Buches: „Es hat ein volles Jahrhundert gedauert, bis die römischen Entscheidungen voll zur Geltung kamen" (S. 81), schreibt Väth (S. 221 l. Abs. 2): „Damit niemand daraus schließe, die Jesuiten hätten ein Jahrhundert lang den Gehorsam verweigert, seien folgende Tatsachen festgestellt: Bis 1645 hatte die Jesuitenpraxis die Billigung Roms. Sodann machten die Jesuiten von ihrem guten Recht Gebrauch, die falsche Darstellung der ‚Informationen' zu berichtigen, und sie hatten Erfolg" usw.

Also „bis 1645 hatte die Jesuitenpraxis die Billigung Roms". Keineswegs! Bis 1645 hatte Rom die Missionspraxis der Jesuiten in Sachen der eigentlichen Riten niemals gebilligt, freilich auch nicht mißbilligt, weil es keine Ahnung davon hatte, jedenfalls nicht darüber befragt worden war. Von 1645 bis 1656 waren die Jesuiten verpflichtet, sich der für sie ungünstigen Entscheidung Roms zu fügen. Von 1656 bis 1707 war keineswegs die volle Praxis der Jesuiten positiv vom Hl. Stuhle gutgeheißen, sondern nur ein paar Punkte waren unter vorsichtig geforderten Bedingungen in casu necessitatis ex gravi et proporcionata causa geduldet, sofern die Darstellung des P. Martini, die Rom vorläufig hinnahm, richtig war. Die späteren römischen Entscheidungen lassen erkennen, daß Rom sich in der Folge nicht zu der Auffassung des P. Martini und der Jesuiten bekannte. Trotzdem tobte der Kampf

weiter. Der vom Augustinerbischof Benavente erhobene Einspruch gegen das Dekret des päpstlichen Legaten Tournon war null und nichtig. Denn der als Kanonist erster Größe bekannte Papst Benedikt XIV. sagt hiervon: „Cum autem illam (decisionum apostolicam per Legatum Tournon promulgatam) tentassent illudere, variisque inanibus rationibus effugere..." (Collect. I n. 339 p. 132). — Von dem Gehorsam der Ritenfreunde gegen die päpstliche Entscheidung von 1710 heißt es ebenda (Collect. I n. 339 p. 133): „At vero, nec Decretum huiusmodi ad difficiles animos subiiciendos valuit. Itaque Clemens... XI. quo illos tandem aliquando fraenaret, Constitutionem anno 1715 evulgavit, solemniter iterum confirmavit antedictas Sacrae Inquisitionis responsiones, easque exacte et adamussim observari mandavit, praeclusis omnibus iis effugiis, quibus perfectam earum observantiam contumaces homines aliquo pacto evadere potuissent." — Clemens XI. aber führt in bezug auf diesen Gehorsam aus (s. Collect. I n. 339 p. 134): „Haec omnia plene et abunde sufficere debuissent, ut . . . fideles omnes nostris et huius S. Sedis mandatis ea, qua par erat, humilitate et obedientia obsequerentur . . . Verum cum, sicuti ex eisdem partibus non sine intimo animi nostri dolore ad nostri pervenit Apostolatus auditum, tam enixe a Nobis praescripta responsorum huiusmodi executio male a plerisque, sive vano falsoque obtentu, quod illa a Nobis suspensa fuerint vel minus legitime promulgata... nec non sine gravi Pontificiae nostrae auctoritate iniuria, Christifidelium scandalo, ac salutis animarum detrimento, satis diu multumque eludatur aut saltem nimium retardetur." Dann erklärt Benedikt XIV. mit deutlicher Anspielung auf das spezielle Gelübde des Gehorsams gegen den Hl. Vater, das nur die Jesuiten ablegen: „Per Constitutionem Apostolicam adeo solemnem, qua Clemens Papa XI se huic controversiae finem dedisse testatur, iustum et aequum videbatur, eos qui Sanctae Sedis auctoritatem sese quam maxime revereri profitentur, humili et obsequenti animo illius iudicio semet omnino subiicere, nec ulterius quicquam cavilari. Nihilominus inobedientes et captiosi homines exactam eiusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt . . ." Die berühmte Konstitution schließt mit dem unzweideutigen Satze: „Verum ad eorum memoriam deducimus, ut quando ad sacras missiones destinantur, se tamquam veros Jesu Christi discipulos cogitent, et ab eodem se missos fuisse, non ad gaudia temporalia, sed ad magna certamina; non ad honores, sed ad despectiones; non ad otium, sed ad labores; non ad requiem, sed ad afferendum fructum multum in patientia" (Collect. I 144). — Nach diesen päpstlichen Zeugnissen erübrigt es sich, die bezüglichen Worte aus dem Breve „Dominus ac Redemptor" zu zitieren, und niemand kann angesichts so klarer päpstlicher Worte noch leugnen, daß Verstöße gegen den Gehorsam vorgekommen sind. Diese Auffassung sprechen namhafte Kirchenhistoriker auch offen aus. Das Lehrbuch der Kirchengeschichte von Funk-Bihlmeyer (1921) nennt das Verhalten der Jesuiten eine „Handlungsweise, die trotz mancher Entschuldigungsgründe mit der in den Konstitutionen des Ordens und in dem besonderen 4. Gelübde betonten Pflicht des Gehorsams gegen die kirchliche Autorität schlecht in Einklang zu bringen ist. Schließlich mußten sie sich aber der Definitivsentenz Benedikts XIV. in der Bulle Ex quo singulari von 1742 unterwerfen" (S. 802). An anderer Stelle (S. 832) spricht derselbe Verfasser von einem „hartnäckigen Festhalten an dem Akkommodationssystem in China und Indien trotz der päpstlichen Verurteilung". Prof. Merkle drückt sich ähnlich aus: „So haben denn auch die Jesuiten im 18. Jahrh. sich lieber an die Theorie ihres gelehrten Kardinals als an den engen Gehorsamsbegriff ihres Stifters gehalten, indem sie trotz ihrem vierten Gelübde ganz wie Savonarola im Widerstand sogar gegen Päpste, die amtlich und persönlich auf der Höhe ihrer kirchlichen und sittlichen Aufgabe standen und deren Rechtmäßigkeit unbestritten war, an den malabarischen und chinesischen Bräuchen festhielten, weil sie in ihnen die Lebensbedingungen ihrer Missionen sahen" (Hochland 1927/28 S. 475).

Väth schreibt weiter (S. 219 l. Abs. 3): „Die neuen Missionare kamen ferner auf verbotenem Wege ins Land. Das zu Recht bestehende portugiesische Patronat und die Diözesanbehörde forderte den Eintritt über Makao, die chinesische Regierung über Kanton. Beide Forderungen waren sicher berechtigt." Ob das portugiesische Patronat in China, also außerhalb der Territorien, die von Portugal de facto okkupiert waren, zu Recht bestand, ist zweifelhaft. P. Adelhelm Jann O. Min. Cap. (Die kath. Missionen in Indien, China und Japan) schreibt: „Ihr (der portugiesischen Könige) Monopol, die Länder vom Kap der Guten Hoffnung bis Japan mit Missionaren zu versehen, bezieht sich ausschließlich auf portugiesisches Gebiet. Eine Ausdehnung dieses Alleinrechtes auf Ostafrika, Indien, China und Japan überhaupt setzt ein Mißkennen der Bullen voraus" (S. 177). Ferner: „Es ist also unter allen Umständen an dem Rechtsstande festzuhalten, daß das Kronrecht und die Kronpflicht Portugals, unter Ausschluß jeder kirchlichen Gewalt Missionare nach Asien zu entsenden, nur für den wandelbaren portugiesischen Kolonialbesitz beschränkt ist. Wenn die Könige weitere Opfer brachten, so geschah es ohne Auftrag und Verpflichtung von seiten des römischen Hofes, vielmehr aus persönlichem Eifer für die Ausbreitung des Christentums und vielleicht mehr noch aus kolonialpolitischem Interesse. Daraus erhellt, daß die Päpste an keine vertraglichen Rücksichten gegen Portugal gebunden waren, wenn sie nichtportugiesische Missionare in die außerhalb des portugiesischen Territoriums gelegenen Gebiete entsenden wollten" (S. 181). Selbst die von König Philipp III. von Spanien und Portugal im Jahre 1600 dem Hl. Stuhle abgetrotzte Verpflichtung aller Missionare, nur über Lissabon und Goa nach Ostasien zu reisen, wurde von Papst Paul V. am 2. Juni 1608 durch die Konstitution Sedis Apostolicae für die Mendikanten, von Urban VIII. am 22. Februar 1633 durch das Breve Ex debito pastoralis officii für alle übrigen Orden und Kongregationen aufgehoben (s. a. a. O. 191). Mithin ist es falsch, zum mindesten zweifelhaft, daß das portugiesische Patronat außerhalb Makaos zu Recht bestand, wie P. Väth behauptet. Ferner benötigten die Franziskaner der Philippinischen Ordensprovinz keine Genehmigung des Bischofs von Makao, wie aus dem Dekrete von Papst Sixtus V. „Dum ad uberes fructus" vom 15. November 1586 hervorgeht. Die entscheidende Stelle lautet: „Decernentes, Custodiam praedictam in Provinciam sic erectam, pro tali haberi, et, ut praefertur, regi et gubernari deinceps debere; necnon pro tempore existenti dictae Provinciae Sancti Gregorii Ministro Provinciali, ut tam in insulis Philippinis, quam in aliis quibusvis terris et locis Indiarum praedictarum, ac regnorum De la China nuncupatorum, in quibus conversio gentilium ad fidem Catholicam commode curari et tractari poterit, novas domos et conventus pro Fratribus dicti Ordinis recipiendis ad Dei laudem et gloriam, nostra, aut Romani Pontificis pro tempore existentis vel Ordinariorum locorum, aut cuiusvis alterius licentia minime requisita, fundare et instituere, eosque ad habitandum recipere et fratres in illis introducere libere et licite valeant, facultatem auctoritate et tenore praesentium impertimur" (s. Analecta franciscana I 23/24). Somit benötigten die Franziskaner der Philippinen keine Erlaubnis des Bischofs von Makao, um in China Missionen zu gründen.

Auf weitere Einzelheiten der Väthschen Kritik kann an dieser Stelle aus Platzmangel nicht eingegangen werden.

Zur chinesischen Dominikanermission der Neuzeit.

Entgegnung auf die Kritik von P. Alphons *Väth* S. J. in der Innsbrucker Zeitschrift für katholische Theologie (1928, 420 ff.).

Von P. Benno Biermann O. Pr. in Walberberg.

Jüngst hat Väth über mein Buch „Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China", Münster 1927, eine Kritik veröffentlicht, in der er zu dem Schlusse kommt: „Wo immer die Jesuiten in Frage kommen, weist die Beweisführung so große Mängel auf, daß wir sie ablehnen müssen." Da

tatsächlich der größte Teil des Buches sich um die Streitfragen zwischen Dominikanern und Jesuiten dreht, ist damit das ganze Buch als unwissenschaftlich und damit als wertlos bezeichnet, wo es doch als wissenschaftliche Arbeit gelten will. Ich möchte deshalb hier auf die Ausstellungen V.s eine kurze Antwort geben.

V. klagt: Es sind nicht nach Möglichkeit „die ursprünglichen Quellen, die Missionsberichte und Missionsbriefe", die in den Archiven liegen, benutzt worden, B. schöpft hauptsächlich aus sekundären Quellen.

Natürlich wäre es das Beste gewesen, wenn sämtliche Quellen im Original oder in erstklassigen Publikationen mir vorgelegen hätten. Aber die Schwierigkeiten waren so groß, daß ich diesbezüglich wohl auf Nachsicht Anspruch zu haben glaube, wenn auch P. V. es mir nicht verzeihen will, daß ich das Archiv von Manila nicht benutzt habe. Dazu hätte ich viel Geld und Zeit haben müssen, oder einen Gelehrten an Ort und Stelle, der die ganze Arbeit für mich geleistet hätte. Die Jesuitenarchive waren mir ja ohnedies nicht zugänglich, wie mir V. zugesteht. Im übrigen kommt es bei der Frage nach der Wissenschaftlichkeit einer Arbeit nicht darauf an, daß man in allen Archiven gewesen ist, daß von der Literatur kein Stück mehr fehlt, sondern darauf, daß man auf Grund zuverlässiger Quellen die Wahrheit in allen wesentlichen Stücken feststellt. P. V. mußte deshalb, um die Unwissenschaftlichkeit meines Buches zu zeigen, wissenschaftlich dartun, daß ich auf Grund schlechter Quellen zu falschen Resultaten gekommen sei oder daß ich wesentliche Punkte übergangen habe. Davon ist aber bei V. nicht die Rede.

Sehen wir nun die „ursprünglichen Quellen, die Missionsberichte und Missionsbriefe" an, die ich trotz V. benutzt habe. Ich zähle deren in meinem Quellen- und Literaturverzeichnis 34 längere oder kürzere Stücke, die von den Jesuiten, 55, die von den Dominikanern herausgegeben wurden! Unter diesen findet sich auch eine ganze Reihe von Dokumenten aus dem Dominikanerarchiv von Manila, in jenem handschriftlichen Bande nämlich aus dem Ordensarchiv zu Rom, den ich als Navarrete II Documentos bezeichne. Andere waren mir zugänglich durch die Güte des Herrn Prof. Dr. Jos. Schmidlin, der sie im Archiv der Propaganda zu Rom gefunden hatte. Andere wieder fand ich in Büchern und Publikationen, auch in der Literatur des Ritenstreites. Das nennt man aber nicht „auf Grund sekundärer Quellen" arbeiten — wie es V. mir vorwirft —, wenn man aus irgendwelchen Büchern die dort veröffentlichten Dokumente benutzt! V. hat mir keine einzige Quelle nachgewiesen, die ich nicht benutzt hätte; von der späten „sekundären" Literatur des 18. Jahrhunderts aber, aus der mir V. einige Titel vorhält, könnte ich gut noch einige Dutzend Titel hinzufügen, die ich ebensowenig zitiert habe, weil sie zu den vorliegenden Fragen tatsächlich nichts Neues mehr bieten. Noël und Noël-Kastner habe ich zudem trotz V. zitiert (186 und 215); Kastners Historica Relatio habe ich mir von der Münchener Staatsbibliothek, wo sie sich nach V. befinden soll, bestellt, erhielt aber den Bescheid: „Nicht vorhanden!"

Besitzt nun die Sammlung meiner Quellen wenigstens eine relative Vollständigkeit, so daß man nicht auf Grund anderer Quellen ein anderes Bild erwarten oder befürchten muß? Dazu wiederhole ich die Worte, die ich im Vorwort (III) geschrieben habe: „Aus den zugänglichen Stücken ergibt sich ein so klares Bild, daß es nur in unwesentlichen Stücken eine Verbesserung erfahren dürfte." Man wird die Berechtigung dieser Worte wohl nicht bestreiten dürfen, wenn man bedenkt, daß die Jesuiten volle 100 Jahre (1642—1742) in Rom als Angeklagte dastanden. Es ging ihnen nicht nur um die Ehre, sondern, wie sie wenigstens meinten, um den Bestand der chinesischen Mission. Da wäre es doch unverständlich, wenn sie nicht alles aus ihren Archiven hervorgezogen hätten, was ihrer Entlastung dienen konnte. Dabei wurde der Streit mehr und mehr in der Öffentlichkeit ausgefochten, so daß man ebenso sicher sein kann, daß alles, was wirklich von Wichtigkeit war, auch den Weg in die Öffentlichkeit fand.

Auch auf der Dominikanerseite haben wir ausreichende Quellen. Wenn mir die Originalbriefe z. B. Cocchis und die Geschichte der chinesischen

Mission von Viktor Ricci nicht zugänglich waren, ebensowenig die Verteidigung Bartolomé Marrons gegen Le Telliers Défense des nouveaux chrestiens, so benutzte ich dafür neben vielen anderen Dokumenten die Historia von Aduarte (1640) und Santa Cruz (1693), denen alle Dokumente zugänglich waren, sowie Ferrando-Fonseca (1871), wo sich genaue Ausführungen nach Ricci finden.

V. wirft mir weiter eine parteiische Verwertung der Quellen vor (421). Zur Begründung nennt er einige von mir aufgestellte Sätze „unbewiesene Behauptungen", darunter z. B., wenn ich den Monumenta sinica Fälschung vorwerfe, indem ich den gefälschten Text dem Originaltext gegenüberstelle (116); wenn ich unter Anführung des Textes und nach genauer Erklärung von „Unkenntnis" bei Alexandre de Rhodes spreche, wo ich sonst nur von bewußter Täuschung sprechen könnte; wenn ich sage, Riccis Schriften über die Ritenfrage seien offenbar vernichtet worden (übrigens ist damit nicht mehr als eine sehr naheliegende Vermutung ausgesprochen), nachdem ich aus Jesuitenquellen gezeigt, wie das unliebsame Zeugnis Longobardos vernichtet wurde, wie von Riccis früher sicher vorhanden gewesenen Schriften trotz der Sorgfalt der Jesuiten in Bewahrung ihrer Archivalien nichts mehr vorhanden ist außer einer kurzen Stelle in den Commentarii, die von Brucker und Huonder falsch ausgelegt wurde und in der Ricci tatsächlich zu erkennen gibt, daß er nicht sicher war, ob die Riten abergläubischer Natur seien!

Die Bemerkung „Unkenntnis der Sachlage und völlige Entstellung der Tatsachen" (147) habe ich tatsächlich nicht bewiesen, deshalb, weil ich die Sache nicht für wichtig genug hielt. Der Verfasser des Dokumentes von 1640 meint z. B., daß die Dominikaner 1625 (statt 1632) nach China gekommen seien; das Verhältnis von Dominikanern und Jesuiten wird so dargestellt, als ob die Jesuiten mit der Ankunft jener völlig einverstanden gewesen und ihnen in jeder Weise behilflich gewesen wären.

V. kommt dann wieder auf die Quellen selbst zu sprechen und beanstandet die Benutzung Navarretes und anderer Schriften (422).

Navarrete ist kein absolut zuverlässiger Zeuge, wie ich selber dargelegt habe, aber er ist auch kein frivoler Fälscher. Deshalb durfte ich die Dokumente zitieren, die ich bei ihm fand, und mit Vorsicht ebenso seine eigenen Angaben. Wenn ich irgendwo unvorsichtig war, möge V. das nachweisen! Auch die Jesuitenschriftsteller des Ritenstreites sind keine absolut zuverlässigen Zeugen, sondern suchten ihre Methode zu verbergen, so gut sie konnten, wie aus meiner Darstellung (auf Grund alter Jesuitenquellen) klar hervorgeht. Übrigens entspricht es nicht der Wahrheit, daß Navarretes Tratados meine Hauptquelle seien. Ich habe neben dieser Hauptquelle noch eine Reihe anderer Hauptquellen benutzt! Zumal in der Frage der Praxis und des Verhaltens der Jesuiten waren diese selber mir Hauptquelle.

„Ist es bewiesen, fragt V., daß die dort (bei Navarrete, in Morale pratique und Teatro Jesuitico) abgedruckten Dokumente nicht gefälscht sind?" Darauf habe ich schon im Vorwort die Antwort gegeben: „Den Beweis bieten die Archive der Dominikaner und Franziskaner, wie das Archiv der Propaganda. Die vielfach gehässigen Folgerungen aus diesen Dokumenten bedürfen allerdings ernstester Prüfung." In vielen Stichproben hat sich die Richtigkeit dieses Satzes erwiesen. Im allgemeinen habe ich auch einen anderen Fundort für die betreffende Quelle angegeben. V. müßte deshalb im einzelnen die Unechtheit einer Quelle nachweisen. Vgl. dazu auch, was ich über das einzige aus Teatro Jesuitico benutzte Dokument gesagt habe S. 83 Anm. 124.

S. 423 schreibt V.: „B. hat geradezu klassisch bewiesen, daß bei beiden (Antonio de S. Maria und Juan B. de Morales) der erste Eindruck die äußerst schwierige Frage der Riten endgültig entschied." Er führt dann einen herausgerissenen Text an über das erste Vorgehen der Missionare, unbekümmert um den eingehenden Bericht über ihre nachfolgenden ernsten Bemühungen, zu voller Klarheit zu gelangen. Für die „Oberflächlichkeit" der Untersuchungen von Tongtou beruft sich V. auf seinen Artikel über die Arbeit von

P. Otto Maas in den KM, auf den dieser selber antworten möge. Die Mendikanten wandten in Tongtou die größte Sorgfalt an. Nachdem alles niedergeschrieben, wurde es den Zeugen noch einmal vorgelesen, ob sie noch etwas auszusetzen hätten; tatsächlich wurden daraufhin nicht unwichtige Dinge noch geändert. Wochenlang wurde so geprüft und untersucht. Die Zeugen waren Freunde der Jesuiten, in diesem Punkte wenigstens Gegner der Mendikanten! Das war keine „hastige Untersuchung"! Aber während ich trotzdem vorsichtig die Punkte angebe, die durch die Untersuchungen klar bewiesen seien (S. 50), „staunt" V., „daß B. den Beweis für erbracht hält, daß das Ergebnis jener Untersuchung eine richtige Darstellung ihrer (der Jesuiten-) Praxis sei" — davon habe ich kein Wort gesagt! Im wesentlichen allerdings, wenn wir von einigen unbewußten Entstellungen absehen, finden wir die Aussagen des Prozesses später bestätigt (vgl. die Ausführungen meines 2. Teiles).

Über die Stellung der Ritenfreunde unter den Dominikanern und die Zeugnisse der Jesuiten darüber sowie die Bedeutung für unsere Frage habe ich so eingehend gehandelt (97—102), daß es völlig überflüssig ist, wenn V. hier auf einer halben Seite einige Zeugnisse für diese „bedenkliche" Tatsache zusammenstellt, ohne meine Korrekturen zu berücksichtigen und zu widerlegen oder auf meine Abhandlung einzugehen.

Wegen „Raummangels" greift V. dann einige Punkte heraus, keinen einzigen, dem er zustimmt, überall konstatiert er nur „Einseitigkeit der Quellenauswahl und -deutung".

Den spanischen Missionaren wurde der ihnen von Papst und König erlaubte Zutritt nach China von den Instanzen in Makao unrechtmäßigerweise versagt. Kann man da von einer loyalen Unterwerfung der Jesuiten unter das portugiesische Patronat (V.) sprechen, wenn sie diese Instanzen nach bestem Können unterstützten?

V. sagt dann weiter: „Die Gewalttätigkeiten der Jesuiten sind nicht bewiesen; denn er (B.) stützt sich einseitig auf jesuitengegnerische Quellen." Ich bringe ein Beispiel: Ausweisung Antonios aus Nanking (bei mir S. 41); Quellen: FF II 363 nach Ricci, Hechos I c. 10; Antonios Bericht in Suite de l'histoire des differens (Antwort an Roboredo) 91 ss. (ich könnte hier einfügen die Veröffentlichung weiterer Originaldokumente von Antonio bei Maas, Wiedereröffnung usw. 53 ff.); Morales bei Navarrete II Documentos 317 (ein Memoriale für Rom vom 15. Februar 1639). Dann von Jesuitenseite Furtado, Informatio antiquissima I 8 s. (1636!): (Manuel Diaz S. J.) ... curavit cum nostris, ut ad suos rediret. Dann 16 Jahre später in einem Privatbrief die Nachricht Antonios (der damals mit den Jesuiten in nähere Beziehung trat) von einem Briefe des Manuel Diaz, der sich ihm gerne zu Füßen werfen wollte, um ihn um Verzeihung zu bitten (Maas, Cartas I 56). Die Tatsache könnte unter den Umständen kaum stärker bezeugt sein. Aus der einen Tatsache aber sieht man, was möglich war, während es unbegreiflich wäre, daß die aus tiefstem Weh heraus geschriebenen Briefe der Mendikanten nur dazu hätten dienen sollen, die Jesuiten, ihre Mitbrüder und Mitstreiter, verleumderisch anzuklagen und anzuschwärzen!

Die Kritik S. 425 b hat eine gewisse Berechtigung: es ist möglich, daß alle Missionare aus China vertrieben worden wären, wenn die Jesuiten in unvorsichtiger Weise die Praxis der Mendikanten mitgemacht hätten. Aber damals war von dem Widerstand der Einzelnen gegen das Ritenverbot die Rede. So sagt Intorcetta S. J. Testimonium 164: man habe den Chinesen die Darbringung von Tieren nicht verboten, „weil die Christen von dieser Übung doch nicht lassen würden, wenn es ihnen von den Unseren auch verboten würde". So behält meine Aufstellung doch ihre Richtigkeit.

Zu 425 c bemerke ich, daß ich den Vorwurf: Die Jesuiten predigten nicht den Gekreuzigten, nicht gemildert habe, sondern daß dieser Vorwurf in dem scharfen Sinne von den Mendikanten in China nie erhoben worden ist. Wenn der Vorwurf V.s ganz unberechtigt erscheint, so hat die Kirche ihn berücksichtigt und haben die Jesuiten tatsächlich ihr Verhalten geändert.

425 d schreibt V.: „Der Kalender des P. Schall mit seinen abergläubischen Angaben (198 f.). — Antwort ...“ Die von V. gebotene Antwort habe ich in ungefähr gleicher Weise gegeben. V. hätte deshalb meine Antwort hinsetzen sollen und konnte dann hinzufügen: Die astronomischen Angaben wurden als von Schall herrührend kenntlich gemacht. Aber diese Angabe genügt noch nicht, um Schall völlig zu reinigen. Dazu müßte festgestellt werden, daß in den ersten Ausgaben des Kalenders die abergläubischen Teile als nicht von Schall herrührend kenntlich gemacht waren. Denn auf dem Titel und am Ende war Schall nach der Angabe der Dominikaner ohne Einschränkung als Verfasser bezeichnet.

Bez. 426 e glaube ich trotz V. nicht Unrecht getan zu haben, wenn ich mich auf die Klagen Papst Benedikts XIV. berief; ich habe zudem der Forderung V.s direkt entsprochen und besondere Punkte genannt.

Nach alledem überlasse ich dem Leser gerne das Urteil, ob die Kritik P. Väths wissenschaftlichen Anforderungen genüge.

Religionswissenschaftliche Literaturübersicht.

Von Prof. Dr. J. P. Steffes in Münster.

In die Werkstätte religionswissenschaftlicher Arbeit geben unter sachgemäßen Gesichtspunkten durchgeführte Literaturübersichten geeigneten Einblick. Aus ihnen ersieht man den derzeitigen Stand der Wissenschaft, d. h. Art der behandelten Probleme und Methode ihrer Erforschung. Im Anschluß an die Problemübersichten aus Zeitschriftenmaterial in Heft 2 (S. 175 ff.) und Heft 3 (S. 268 ff.) des laufenden Jahrganges sollen hier kurz die selbständigen Erscheinungen seit etwa Jahresfrist ihrer Fragestellung entsprechend charakterisiert werden.

I. Zu Beginn sei aber der Wichtigkeit halber nochmals nachdrücklichst hingewiesen auf einige bedeutsame Publikationen, zumeist historischen Charakters, die schon im verflossenen Jahre erschienen oder doch im Erscheinen begriffen waren. Es handelt sich dabei zunächst um eine Sammlung von Quellenmaterial zu den einzelnen Religionen, die von A. Bertholet in Verbindung mit andern Gelehrten unter dem Namen „Religionsgeschichtliches Lesebuch“ in zweiter erweiterter Auflage seit 1926 (J. C. B. Mohr, Tübingen) herausgegeben wird. Es liegen acht Bändchen vor mit Material zur zoroastrischen Religion (K. F. Geldner), zur Religion der Eingeborenen Amerikas (K. Th. Preuß), der Slaven (A. Brückner), der Griechen (M. P. Nilsson), der Römer (K. Latte), der Chinesen (E. Schmitt), der Jainas (W. Schubring) und der Eingeborenen Australiens und der Südseeinseln (R. Thurnwald). Ferner sind zu nennen zwei Gesamtdarstellungen der Religionsgeschichte: C. Clemen, Die Religionen der Erde. Ihr Wesen und ihre Geschichte (F. Brinkmann, München s. a.), A. Anwander, Die Religionen der Menschheit. Einführung in Wesen und Geschichte der außerchristlichen Gottesvorstellungen (Herder, Freiburg i. Br., 1927). Beide sind für weitere Kreise bestimmt und diesem Zwecke gut angepaßt. Bei ersterer (vgl. ZMR, Jahrg. 18, Heft 3, S. 282), die zugleich vorzüglich illustriert ist, war die Bearbeitung jeder Einzelreligion in die Hand eines Spezialforschers gelegt. Auch Judentum und Christentum — und dieses besonders ausführlich — sind in die Darstellung aufgenommen. Anwander (vgl. ZMR, Jahrg. 18, Heft 3, S. 281 f.), der sich allein durch das ungeheure Gebiet der nichtchristlichen Religionsgeschichte durcharbeitete, schickt eine kurze religionsphilosophische Erörterung vorauf und gibt übersichtliche Bilder von den einzelnen Religionen und sachlich geordnete Literaturangaben. Judentum und Christentum enthalten keine eigene Darstellung, dagegen werden allenthalben dankenswerte Grenzmarkierungen gegen das Christentum vorgenommen. Vor allem aber ist zu erwähnen die inhaltreiche Festschrift für P. W. Schmidt,

die internationalen Charakter trägt, und deren Ertrag, dem Forschungsgebiete des Jubilars entsprechend, besonders der Erforschung der Welt der Primitiven zugute kommt. Eine eingehendere Würdigung wird die ZMR später bringen. Zwei große, für die Religionswissenschaft wertvolle Unternehmungen schreiten rüstig fort. Das ist einmal das große Sammelwerk „Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft." Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. In Verbindung mit hervorragenden Fachvertretern herausg. von H. Gunkel und Leopold Zscharnack (J. C. B. Mohr, Tübingen 1927 ff.), dessen zweiter Band im Laufe dieses Jahres seinen Abschluß erhält (die letzte Lieferung geht bis „Heidenchristentum" einschl.), und das aus allen Gebieten der allgemeinen Religionswissenschaft informierende Artikel bringt. Weiterhin ist es der Bilderatlas zur Religionsgeschichte, den H. Haas in Verbindung mit vielen Gelehrten (A. Deichert, Leipzig) seit 1924 herausgibt (siehe auch ZMR, Jahrg. 8, Heft 3, S. 282 f.). Bisher liegen neun Lieferungen vor mit wertvollem Material (mit einer Ausnahme verbunden mit orientierender Einführung) zu der Religion der Germanen, Hethiter, Ägypter, Babylonier-Assyrier, des ägäischen Kreises, der Ainu, der Umwelt des Christentums, der Griechen und der Jainas.

II. Die religionswissenschaftliche Literatur des laufenden Jahres. Sie ist sowohl in Hinsicht des Standortes wie des behandelten Materials sehr mannigfaltig.

1. Methodisches und Grundsätzliches. Es ist eine fast stets bei neu aufkommenden Methoden zu beobachtende Tatsache, daß sie zunächst sich alles dienstbar zu machen suchen, ehe sie auf Grund kritischer Selbstbesinnung ihre eigenen Grenzen erkennen. Derartiges erleben wir zur Stunde noch mit der Psychoanalyse. Es war ein auf Grund kultureller Beeinflussung (naturalistische Epoche) und persönlicher Erfahrung erwachsender Versuch, als Freud in Wien es unternahm, seelische Erkrankungen auf frühere, aber unbewußt gebliebene sexuelle Regungen und Störungen zurückzuführen. Schon Freud unterlag der Gefahr, aus dieser Hilfsmethode ein universales psychologisches Axiom zu machen, so daß allmählich in der Weiterentwicklung seiner Schule die Psychoanalyse ein Schlüssel zu werden schien, mit dem man nicht nur Erkrankungen, sondern auch höhere Erscheinungen des Geisteslebens glaubte erklären zu können. Vor allem gewisse Phänomene der Religionsgeschichte. (Vgl. besonders die „Imago-Bücher", „Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen", „Zentralblatt für Psychoanalyse und Psychotherapie".) In seinem Buche „Die Anwendung der Psychoanalyse auf Mythologie und Religionsgeschichte" (Akadem. Verlagsgesellsch., Leipzig 1928) versucht C. Clemen die Anwendbarkeit der Psychoanalyse auf den genannten Gebieten abzugrenzen. Zur Sprache gelangen: Ödipussage, Sagen aus der Kindheit von Helden, Totem und Tabu, Couvade, Pubertätsriten, die Schätzung der Erde, Trauer- und Bestattungsgebräuche. Der Verf. kommt zu dem Resultat, daß sich, abgesehen von geringfügigen Ausnahmen, die psychoanalytische Deutung „durchweg als unbeweisbar, ja in den meisten Fällen als unhaltbar" erweist. Daraus folgt allerdings nicht, daß den von der Psychoanalyse aufgeworfenen Fragen keine Beachtung zu schenken wäre. Ihre Methode bleibt eine mit kritischer Vorsicht zu handhabende Hilfsmethode, darf aber nie zu einem alles erklärenden Axiom gemacht werden.

Während die Psychoanalyse in unkritischer Grenzüberschreitung dazu neigt, alle Erscheinungen des geistig-seelischen Lebens mehr oder minder aus psychisch-sexueller Erregung oder Hemmung abzuleiten, widmet sich die Parapsychologie der Beschreibung und Erforschung tatsächlich abnormer oder übernormaler Seelenphänomene (Glossolalie, Visionen, Auditionen, Levitationen, Ekstasen, Bilokationen, Fernwirkungen usw.). Für eine entschlossene Beachtung dieser Methode von seiten der Religionswissenschaft tritt A. Weckesser in seiner Schrift „Die parapsychologische Forschung und ihre Bedeutung für Religion und Religionswissenschaft" (A. Gräff, Karlsruhe 1928) ein. Material dazu

bietet die Religionsgeschichte in Fülle. Die gegenwärtige Durchbrechung der rein mechanisch-naturkausalen Weltdeutung gibt wieder Raum für das Verständnis tieferer, seelischer Geschehnisse. Wenn sich die erst zur Wissenschaft entwickelnde Parapsychologie in kritischer Gesinnung damit begnügt, die Phänomene genau zu beschreiben und so weit wie möglich, wo eine sachliche Erklärung noch nicht zu erreichen ist, auf Grund ihres inneren Sinnes und ihrer Erscheinungsweise gegeneinander abzugrenzen, so kann sie für die Religionswissenschaft von fruchtbarem Werte sein. Außer einer geschichtlichen und systematischen Übersicht über das parapsychologische Forschungsgebiet finden wir bei W. Untersuchungen zur Frage „Naturgesetzlichkeit und Wunder" im Lichte der Parapsychologie.

2. Psychopathologie. War es bislang von seiten einer gewissen Psychopathologie her Brauch, die religiösen Phänomene überhaupt psychologistisch oder pathologisch zu erklären, so ist die Schrift „Zur Einführung in die Psychopathologie" von K. Schneider (J. C. B. Mohr, Tübingen 1928) um so dankenswerter, als ein solcher Versuch von vornherein grundsätzlich abgelehnt wird. Schn. geht methodisch den einzig richtigen Weg: er beschreibt eine Reihe psychopathischer Krankheitsbilder und gibt dann eine Darstellung der durch Beobachtung festgestellten, im Zusammenhang mit der Erkrankung stehenden Eigentümlichkeiten des religiösen Lebens. Von Interesse ist noch besonders, daß die mitgeteilten Fälle sich auf verschiedene Religionen und Konfessionen beziehen.

3. Geschichtliche Literatur. Sie erfreut sich naturgemäß besonderer Pflege.

a) Zusammenfassende Einführung. Die kurze, aber sehr übersichtlich orientierende „Einführung in die Religionsgeschichte" von N. Söderblom liegt in zweiter, vermehrter Auflage vor (Quelle u. Meyer, Leipzig 1928). Einem Querschnitt durch die religiöse Welt der Primitiven folgen in Form eines geschichtlichen Entwicklungsganges, wobei die Anordnung der Darstellung die Reihenfolge berücksichtigt, in der die Religion des A. und N. T. mit den außerchristlichen Religionen in Verbindung trat, Skizzen der toten vorderorientalischen Religionen, dann des klassischen Altertums, einschließlich des Hellenismus; es schließen sich an die Germanen, Indien, Ostasien, ferner Exkurse über das Verhältnis von Buddhismus und Christentum, über Grundbegriffe der Religion (Heiligkeit, Gott, Kultus), Religion und Magie. Dabei tritt allenthalben die eigene Arbeit und der eigene Standort des Verfassers zutage.

b) Speziale geschichtliche Studien. Sie ordnen sich am besten nach Religionskreisen.

α) Literatur zur chinesischen Religiosität. Hier liegen vor allem ideengeschichtlich stark interessierte Arbeiten vor. Eine Einführung in die Geisteswelt einer der größten Führer Chinas bietet J. Witte in dem Büchlein „Mê Tî. Der Philosoph der allgemeinen Menschenliebe und sozialen Gleichheit im alten China. Ein Quellenbuch" (J. C. Hinrichs, Leipzig 1928), das einen für akademische Übungen bestimmten Auszug aus dem umfassenden Werke A. Forkes „Mê Tî, des Sozialethikers, und seiner Schüler philosophische Werke" (Berlin 1922) darstellt. Sowohl die metaphysisch-religiösen, pantheistisch orientierten wie namentlich die ethischen, von den Satzungen des Himmels und der allgemeinen Liebespflicht ausgehenden Lehren des dem fünften vorchristlichen Jahrhundert angehörenden Weisen werden behandelt. Das Ziel dieses Lehrers ist vor allem ein gedeihliches Erdendasein, das sehr stark bedingt ist von der Verehrung des Himmels, der Geister und Ahnen. — Die Gedankenwelt eines anderen großen Weisen versucht uns O. Ewald zu vermitteln in seiner Schrift „Laotse" (Sammlung „Religio". Religiöse Gestalten und Strömungen, G. Müller, München 1928). Bei Laotse handelt es sich um ein metaphysisch-mystisches und zugleich reformatorisches Geisteswerk, das, in gewissem Gegensatz zu dem Ethiker Confuzius, dem einflußreichsten Gestalter chinesischen Geisteslebens, stehend, doch auch seinerseits vielfältig auf das geistige Leben Chinas seiner Zeit eingewirkt hat. Dabei reicht sein Einfluß weit über die Grenzen Chinas

hinaus und hat auch in Deutschland, besonders in den letzten Jahren große Bedeutung gewonnen. Den Auszügen aus dem Tao-Te-King hat E. Lehren der beiden Anhänger Liä Yü Kou aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert und von Dschuang Dsi aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert beigefügt. — Der Person und dem Werke des Confuzius widmet eine quellenmäßig aufgebaute lehrreiche Studie R. Wilhelm, „K'ungtse und der Konfutianismus" (Berlin 1928; siehe ZMR, Jahrg. 18, Heft 3, S. 286).

β) Literatur zur Religiosität Indiens. Schon öfter wurde der Versuch unternommen, den Einklang der buddhistischen Welt- und Lebensauffassung mit gewissen wissenschaftlichen und philosophischen Richtungen der abendländischen Geisteswelt in Verbindung zu bringen. Meister Therion versucht in seinem wissenschaftlich sehr anspruchslosen (und soweit ich sehe, ist auch die Übersetzung nicht sehr glücklich) Büchlein „Wissenschaft und Buddhismus" (Thelema Verlags-Gesellsch., Leipzig 1928) zu zeigen, daß der Grundgehalt des Buddhismus (in Absehung also von allem mythischen und rituellen Beiwerk) heutiger Welterkenntnis völlig entspreche, daß er „sowohl in Theorie als auch in der Praxis eine wissenschaftliche Religion ist, ein logischer Überbau auf der Basis experimental beweisbarer Wahrheit, und daß seine Methode identisch ist mit der der Wissenschaft". — Noch entschiedener müht sich P. Dahlke („Buddhismus", G. Braun, Karlsruhe 1928), den Buddhismus zu rechtfertigen, indem er ihn als den einzigen wahren Ausdruck der Weltwirklichkeit und der sich daraus ergebenden Lebensnormen beschreibt, so daß man in ihm nicht etwa eine indische, sondern eine umfassende Menschenangelegenheit zu sehen hätte, dessen ganze Bedeutung zu erfassen noch der Zukunft vorbehalten sei. — Eine sehr wertvolle Spezialuntersuchung, die gewisse Seiten des Mahayanabuddhismus lehrreich beleuchtet, legt J. W. Hauer vor mit seiner Studie „Die Dhāraṇi im nördlichen Buddhismus und ihre Parallelen in der sogenannten Mithrasliturgie" (W. Kohlhammer, Stuttgart). Dhāraṇi bedeutet Zauberwort zum Schutze gegen schädigende Mächte. Zugleich aber dient es auch der Meditation und stellt eine mystisch-religiöse Größe dar. Wir stehen also vor einem magisch unterbauten, ekstatischen Mystizismus, dem große Verbreitung zukommt. — Einen höchst interessanten Durchblick durch das religiös indische Geistesleben enthält H. v. Glasenapps Studie „Religiöse Reformbewegungen im heutigen Indien" (J. C. Hinrichs, Leipzig 1928). Sie gibt eine quellenmäßige Darstellung von fünf religiösen Gruppen, die alle, aber auf verschiedenen Wegen, einen Ausgleich zwischen Europa und Indien anstreben — allerdings unter Betonung der Überlegenheit des indischen Geistes —, um eine neue tragfähige Grundlage für die religiöse Erneuerung Indiens zu schaffen. Der Bogen dieser Reformversuche spannt sich von der atheistischen Kirche des Übermenschen (dem Dev-Samâj) über synkretistische Versuche aller Art bis zur sublimen mystischen Alleinslehre, von Richtungen mit stärkster Beeinflussung durch den Westen bis zur nationalbewußten Erneuerung des eigenen Besitzes. — Dem Zuge westlicher Gedanken nach Osten geht seit langem eine lebhafte Propaganda östlicher Religiosität nach dem Westen parallel. Ein Vortrag von A. Bertholet, „Buddhismus im Abendland der Gegenwart" (J. C. B. Mohr, Tübingen 1928) geht den Wegen in Philosophie, Kunst und Wissenschaft nach, auf denen sich das buddhistische Erbe nach dem Westen fortpflanzt, beschreibt dessen Erscheinungsform in Europa und nimmt zu den Motiven seiner Verbreitung kritisch Stellung. — Eine gedrängte, aber sehr brauchbare Darstellung des Lebens und der Lehre Buddhas auf Grund der Quellen findet man bei H. Beckh, „Buddhismus" (Bd. I und II, 3. Aufl., Berlin 1928; siehe auch ZMR, Jahrg. 18, Heft 3, S. 286).

γ) Literatur zur Religiosität des Parsismus. Obwohl die Religion der Parsen heute kaum noch eine erhebliche Rolle spielt, verdient sie unsere wissenschaftliche Beachtung. Einen Teil des hl. Buches Awesta, die sog. Yäšts, macht H. Hommel in einer neuen Übersetzung (Quellen der Religionsgeschichte, Vandenhoeck u. Rupprecht, Göttingen) zugänglich.

Ihr Inhalt besteht in lobpreisender Beschreibung der Götter, in Gebets- und Zauberformularen. Beigegeben ist eine die Probleme des Awesta kurz berührende Einleitung und das zweite Kapitel des Vendidad.

δ) Literatur zur Religiosität der Primitiven. Diesem Gedanken- und Religionskreis wendet sich zu J. Wanninger mit seiner Schrift „Das Heilige in der Religion der Australier" (C. J. Becker, Würzburg 1928). Verf. will aus dem von den Forschern bei den Aranda erhobenen Tatsachenmaterial ein Bild der religiösen Zuständlichkeit dieses Stammes gewinnen und bemüht sich, die Erscheinungen durch Vergleiche mit verwandten Äußerungen unserer Kultur deutlicher zu machen. Die Untersuchung zentriert um den schwierigen und vieldeutigen Begriff „Tjurunga", von dem aus die religiöse und soziale Welt dieses Volkes verständlich werden soll. Die Arbeit bringt reiches Material zur totemistischen Kultur.

4. Religionsvergleichende Literatur. Diese kann rein theoretisch oder auch zugleich praktisch-apologetisch orientiert sein.

a) Auf der rein theoretischen Linie bewegt sich H. Frick's Vergleichende Religionswissenschaft (W. de Gruyter u. Cie., Berlin 1928). Sie ist eine wertvolle Einleitung und Erstorientierung auf diesem schwierigen Gebiete, die gewissermaßen eine Art Kategorienschema für die Vergleichung gibt. Fr. beschreibt die Formen der gleichgerichteten Entwicklungen (Konvergenz der Stadien), die Eigenart der Einzelerscheinungen (Kontinuität des Habitus), sowie die Grundstruktur möglicher Gesamtentfaltung (katholisch-protestantischer Zwiespalt = religionsgeschichtliches Urphänomen; mystisch-gläubige Frömmigkeit = religionspsychologisches Urphänomen; Symbolisierung in Raum oder Zeit = religionsphilosophisches Urphänomen). — Neben diese philosophisch-phänomenologische Studie tritt eine rein geschichtliche Untersuchung religionsvergleichenden Charakters: E. Abegg's „Der Messiasglaube in Indien und Iran". Mit acht Lichtdrucktafeln (W. de Gruyter, Berlin 1928). Untersucht wird das religiöse Problem des Messiasglaubens in den drei großen Religionen arischer Völker, im Hinduismus, Buddhismus und Parsismus. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß die entsprechenden Messiaserwartungen jeweils aus den besonderen Glaubensvoraussetzungen erwuchsen und sich ohne gegenseitige Beeinflussung gebildet haben. Erst später seien sekundäre und äußere Einwirkungen hinzugetreten.

b) U. a. auch praktisch-apologetische Ziele verfolgen mehrere Schriften. Die tatsächliche Auseinandersetzung zwischen der christlichen und den nichtchristlichen Religionen ist an sich so alt wie die Mission selbst. Mit den lebendigen Religionen des Ostens ist diese Auseinandersetzung indes augenblicklich in ein neues Stadium getreten, insofern sich die Reiche des Ostens dem Eindringen westlichen Geistes stark geöffnet haben. Das schafft einerseits Erleichterung für die christliche Mission, andrerseits eine erhebliche Erschwernis. Ersteres, indem die Berührungsflächen mit der christlichen Welt sich verbreitert haben, und ein gewisses Interesse am Christentum innerhalb der östlichen Religionen zu konstatieren ist; letzteres, weil der westliche Rationalismus religionszerstörend wirkt, und die Kulturschäden des Westens ein gewisses Überlegenheitsgefühl in den östlichen Völkern wecken. Um so mehr ist es für den Apologeten und Missionar notwendig, sich über die wirklichen religiösen Kräfte der konkurrierenden Welten zu informieren.

Für dieses Jahr liegen mehrere bedeutsame Versuche vor. G. Mensching greift in seiner Schrift „Das Christentum im Kreise der Weltreligionen. Grundsätzliches über das Verhältnis der Fremdreligionen zum Christentum" (A. Töpelmann, Gießen 1928) einige Phänomene heraus aus dem Hinayâna-Buddhismus, dem Sukhâvatî-Buddhismus, dem Hinduismus und der chinesischen Religiosität, die im Christentum ähnlich gerichtete Entsprechungen haben, ohne doch die Haltung des Christentums zu erreichen. — Th. Devaranne zergliedert in seiner Schrift „Der gegenwärtige Geisteskampf in Ostasien. Der religions- und missionskundliche Ertrag einer Ostasien-Reise" (L. Klotz, Gotha 1928) die

religiösen Schichten und Lebenskräfte in China und Japan und sucht sich ihnen gegenüber Stand, Kraft und Aufgaben des Christentums klarzumachen (vgl. dazu ZMR, Jahrg. 18, Heft 3, S. 278 ff.). Umfassender ist die Schrift „Die Weltreligionen und das Christentum. Vom gegenwärtigen Stand der Auseinandersetzung" (Chr. Kaiser, München 1928), in der einschlägige Abhandlungen mehrerer Verf. vereinigt sind. P. Althaus beschäftigt sich vornehmlich mit den Formen des Mahāyāna-Buddhismus, zeigt die dem Christentum verwandten Züge, aber auch die Momente, die das Christentum stark von ihm abheben. H. W. Schomerus konfrontiert die charakteristischen Merkmale des indischen mit denen des europäischen und christlichen Geisteslebens. Er kommt zu dem Schluß, daß nur das Christentum die tiefste Sehnsucht des Inders stillen und die Vollendung seines Lebens bringen könnte. Über „Das Christentum bei den Primitiven in Neuguinea als Weltgestaltung" schreibt R. Steck. Er weist hin auf die besondere Form, die das Christentum annahm, und die es der Welt dieser Primitiven gab, als es, diese sprengend, dort Eingang fand. Endlich widmet W. Freytag („Die Rassenfrage in der Mission") dem Rassenproblem ein ernstes Nachdenken, sowohl in Hinsicht des Wertes der Rasse, wie der Hemmnisse, die für die Mission dadurch bedingt sein können, wie der Sonderart, die der Form des Christentums daraus erwachsen mag. — In dramatischer Bewegtheit sehen wir das Ringen hinduistischer und christlicher Religiosität in der monographischen, aber doch stofflich weitausgreifenden und grundsätzlichen Studie von A. Väth S. J., „Im Kampfe mit der Zauberwelt des Hinduismus. Upadhyaya Brahmabandhav und das Problem der Überwindung des höheren Hinduismus durch das Christentum" (Ferd. Dümmler, Bonn 1928; Näheres dazu siehe oben Heft 3, S. 277 f.).

Besprechungen.

Biermann, Benno, P. Dr., O. P., **Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China.** (Missionswissenschaftl. Abhandlungen und Texte 10) XXII und 236 S. Münster i. W. 1927, Aschendorff. Preis Mk. 9.90, geb. Mk. 11.75.

Der Darstellung der franziskanischen Chinamission durch P. Maas ist schnell eine dominikanische Parallelschilderung gefolgt; nun wäre eigentlich wünschenswert, daß auch die Jesuiten mit einer ähnlich gründlichen deutschen Geschichte ihrer Chinamission zu Worte kämen. P. Biermanns Arbeit berichtet über die Dominikaner in China vom ersten Versuch 1556 an bis zum Eintreffen des ersten Apostolischen Vikars 1684, um dann in einem Anhang die Geschichte bis zur Gegenwart weiter zu verfolgen. Die chinesische Dominikanermission war und blieb ein ziemlich kleines Werk, mit wenig Personal und Geld begabt, bedrängt von den ständigen politischen Wirren und den wirtschaftlichen Nöten des Reiches der Mitte, eingeengt durch Verfolgungen wie durch das vielfältig ungünstige Verhältnis zur Jesuitenmission, das durch den Ritenstreit so weltbewegend und verhängnisvoll wurde. Trotz allem waren die Erfolge der Dominikaner nicht unbedeutend, in ruhigen Jahren sogar vielversprechend erfreulich. P. Biermanns eingehende und gründliche Darstellung zeigt, wie vielgestaltig, bunt verknüpft, von persönlichen wie grundsätzlichen Faktoren durchflochten, durch kriegerische und kirchliche Ereignisse bedingt die Missionsarbeit begann, fortschritt, stille stand und wieder ihren Weg fand. Gerade diese Wirrnis der Einflüsse und Entwickelungen, die eben dem rechten Leben eignet, weist wieder einmal deutlich darauf hin, wie falsch es wäre, aus einigen grundsätzlichen Erwägungen heraus Missionsgeschichte abwägen, erklären, aburteilen zu wollen ohne eingehende Kenntnis der Tatsachen. Dabei hat der fleißige Dominikaner aus all den entlegenen und oft recht schwer zu bezähmenden Quellen eben das mit besonderer Liebe herausgesucht, was die methodischen Fragen der

Missionsarbeit beleuchtet. Er hat auch keineswegs nur das erzählt, was seine eigenen Mitbrüder loben läßt; vielmehr stellt er mit größtem Freimut deren Unklugheiten als unklug dar, deren Fehler als fehlerhaft, verschweigt nicht, daß auch manche Dominikaner, ja selbst der einheimische Bischof Gregor Lopez in Ritenfragen nicht immer die schärfsten Dominikaneransichten vertraten.

Ein eigener zweiter Teil behandelt die Missionsmethode und damit den Ritenstreit selbst. Was P. Biermann da Grundsätzliches sagt, ist wohl das Beste, das je in dieser schwierigen Frage geschrieben wurde, mit ruhigster Sachlichkeit und größter Gerechtigkeitsliebe untersucht. Hier zeigt sich, wie schon durchweg in der Darstellung der geschichtlichen Ereignisse, mit welchem Takt und welcher echt christlichen Liebe der Verfasser die bitteren Streitschriften jener Zeit als Quellen zu deuten und zu nutzen weiß. Er wehrt die Härten der eigenen Partei ab und sucht das Edle des Gegners zu erkennen. Dabei hat er die Mühe nicht gescheut, durch Archivstudien die Echtheit umstrittener Dokumente nachzuprüfen. Mit der Genauigkeit und der friedvollen Einstellung dieses Buches betrachtet, verliert das Bild des Ritenstreites viel von seiner Herbheit und es leuchtet viel Versöhnliches durch. Bezeichnend und beherzigenswert ist ein Sätzchen, das der Verfasser an den Schluß seines Kapitels „Die Akkommodation als Missionsmittel" stellt: „... so hätten zwar die Jesuiten die Art der Dominikaner, aber auch die Dominikaner die Leistungen der Jesuiten und ihre guten Folgen freudig anerkennen sollen ..." (S. 205).

P. Biermanns Buch ist inhaltlich wie formell, in der reichen Literaturangabe wie in der Gewissenhaftigkeit der Quellenbenutzung eine Zierde unserer Sammlung, eine Edelfrucht deutscher Missionsgeschichtsforschung.

Dr. P. Laurenz Kilger O. S. B.

Kasbauer, Schw. Sixta, S. Sp. S., **Die Teilnahme der Frauenwelt am Missionswerk.** (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte, Nr. 11). X, 200 S. Aschendorff, Münster i. W. 1928. Mk. 8, gbd. Mk. 9.75.

Im Anschluß an die Schmidlinsche Missionslehre wird in dieser Studie die weibliche Missionsaufgabe und Tätigkeit nach ihrer grundsätzlichen Seite untersucht und dargestellt. Wegen der Eigenart und zunehmenden Bedeutung der Frauenmissionsarbeit erscheint diese Sonderbehandlung wünschenswert. Da eine missiologisch durchgebildete Missionsschwester die Aufgabe übernahm, konnte man eine tüchtige Leistung erwarten. Man ist wirklich vollauf befriedigt. Trotz der Anlehnung an das größere Werk ist die Untersuchung durchaus selbständig. Die Probleme sind tief erfaßt. Einige umstrittene Sonderfragen finden eine glückliche Lösung. Wohltuend berührt die hohe Berufsauffassung und die Wärme des Empfindens, die aus diesen Ausführungen spricht.

Der Stoff ist in drei Teile gegliedert. Zuerst wird die Frauenmission begründet aus der katholischen Lehre, aus Wesen und Stellung der Frau und aus der Mission selbst. Die Frauenmissionsarbeit steht in wunderbarem Einklang mit der katholischen Lehre. Christus und die Apostel haben sich der Mithilfe der Frau bedient. Die gottgeweihte Jungfrau erscheint als Abbild des Hl. Geistes und der Kirche und sollte an deren lebenspendendem Wirken teilnehmen. Es ziemt sich, daß die Frau als Gehilfin der größten der Frauen, Marias, das Unrecht der ersten Frau, Evas, wiedergutzumachen sucht. Kurz: die Frauenmissionsarbeit ist so angemessen und fügt sich so harmonisch ins Ganze des katholischen Systems ein, daß sie direkt nahegelegt wird. Ob man aber von einer „Begründung" im strengen Sinn sprechen kann, bleibe dahingestellt. Noch selbstverständlicher erscheint die Mitwirkung der Frau, wenn wir ihr Wesen und ihre Stellung betrachten. Treffend wird ihre psychologische Eignung für die Missionsarbeit geschildert. Sie besitzt im allgemeinen mehr Anpassungsvermögen als der Mann, mehr Sinn für das Konkrete, Beobachtungsgabe, religiöse Veranlagung, Geduld und Ausdauer; die altruistischen Neigungen überwiegen die egoistischen. Im Gemeinschafts-

leben wird der Frau in zunehmendem Maße das Gebiet der Caritas zugewiesen. Als gottgeweihte Jungfrau mit Christus verlobt, nimmt sie teil an dessen Priestertum. Gerade in den Missionen bietet sich Gelegenheit, diesen Aufgaben zu leben. Ganz klar zeigt die Geschichte den Wert der Frauenmissionsarbeit. In der Gegenwart ist ihre Mitarbeit zur Lösung der kulturellen Missionsaufgaben notwendiger als je zuvor. Hier hat die Verf. das Los der heidnischen Frau wohl in zu dunklen Farben geschildert (90 f.). Der Heide ist meist besser als seine Religion. Das Analphabetentum in Indien — übrigens kein untrügliches Zeichen von Minderwertigkeit oder Zurücksetzung — ist nicht so schlimm; 1921 zählte man in der Frauenwelt 97 Prozent Analphabeten. Seitdem geht es in raschem Schritt bergauf.

Unter den Aufgaben der Frauenmission (2. Teil) wird mit Recht auch die wissenschaftlich-literarische genannt. Auf „Gebet, Opfer und Beispiel" wäre womöglich noch mehr Nachdruck zu legen. Hier dürfte die Hauptaufgabe der Missionsschwester liegen. Gegenüber dem unheilvollen Einfluß der weißen Rasse soll sie die Heiligkeit des Christentums verkörpern.

In diesem Abschnitt wird auch die schwierige Frage der ärztlichen Mission und die noch schwierigere, ob Krankenschwestern berufsmäßig Hebammendienste leisten sollen, geschickt behandelt. Für die ärztliche Tätigkeit eignen sich am besten Damen, die nicht in einem klösterlichen Verband leben und keine ausgesprochene Ordenstracht haben, mögen sie sich auch in einem Verein zusammenschließen und durch private Gelübde binden. Die andere Frage wird mit Recht verneint, weil die Tätigkeit unverträglich ist mit der Idee des jungfräulichen Berufs. Die Eingeborenen haben hier das richtige Gefühl. Der überirdische Glanz, der die Missionsschwester umgibt und auf die Heiden so geheimnisvoll wirkt, würde getrübt. Seltene Ausnahmen können gestattet werden, seltener als bei der ärztlichen Tätigkeit, die lange nicht so ungeziemend erscheint. Wir glauben, die Frage ist durch die Verf. wissenschaftlich gelöst.

Unter den Erfordernissen für die Frauenmission (3. Teil) wird nachträglich, wie von Anfang an vorausgesetzt wurde, gezeigt, daß der jungfräuliche und zwar der Ordensstand für die Missionsarbeiterinnen als Regel zu fordern ist. Eine spätere Entwicklung könnte auch Jungfrauen in der Welt ein größeres Feld eröffnen, wie ihnen ja schon die ärztliche Mission offen steht.

Wir konnten hier nur einiges aus dem reichen Inhalt herausgreifen. Man erkennt daraus, daß die Verf. gründliche Arbeit geleistet hat. Die feinsinnigen und oft recht tiefsinnigen Darlegungen setzen schon denkende Leser voraus, werden aber von ihnen um so mehr gewürdigt. Die Schrift steht nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich auf der Höhe. Sie gehört ohne Zweifel zu den besseren Stücken der Sammlung, in der sie erscheint.

A. Väth S. J.

Grentrup, Theodor Dr., S V.D., **Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völkerrechts.** Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, herausgegeben vom Institut für ausl. öffentl. Recht und Völkerrecht in Berlin, Heft 5, Berlin und Leipzig 1928, W. de Gruyter & Co. (VIII und 112 S.), broschiert Mk. 5.50.

In der Nachkriegszeit hat nicht nur das Staatsrecht vieler Länder in den neuen Verfassungen kirchliche Fragen neu geregelt, auch das Völkerrecht der Gegenwart wendet sich kirchen- und missionspolitischen Angelegenheiten zu und versucht den Ansprüchen und Aufgaben der Kirche gerecht zu werden. Nicht aus religiösem Idealismus; sondern Wertschätzung der mit der Religion verbundenen kulturellen Auswirkungen, das steigende Gerechtigkeitsgefühl gegenüber den Grundrechten der Menschheit und staatspolitische Erwägungen veranlassen die heutigen Regierungen zum Einbau kirchenpolitischer Artikel in die völkerrechtlichen Verträge. Auch der Hl. Stuhl entfaltet auf diesem Rechtsgebiet eine erhöhte Tätigkeit, so daß man mit Recht wie vor 100 Jahren von einer neuen Konkordatsära sprechen kann.

Im Hinblick auf diese Rechtsentwicklung ist es dankbar zu begrüßen, daß Th. Grentrup die neuesten religionspolitischen Bestimmungen des Völkerrechts kurz zusammengestellt hat und würdigt, methodisch in geographischer Gliederung und unter Beschränkung auf jene Staaten, die kirchlich der Propaganda unterstehen. Den Missionswissenschaftler und Missionar werden vor allem folgende Abschnitte interessieren: Asien (S. 41—74), Afrika (S. 75—93), Australien und Ozeanien (S. 94—96) und das Kapitel über den Versailler Friedensvertrag zugleich mit den neuen Handelsverträgen, durch die Deutschland auch die Sicherheit und Freiheit seiner Staatsbürger im Ausland zu verwirklichen sucht (S. 103—108).

Wenn es sich auch in dieser Studie zum Teil um eine Wiederholung der schon im Ius missionarium von P. Grentrup mitgeteilten Verträge handelt, so ist doch durch die Mitteilung neuer Vertragsbestimmungen und vor allem auch nach der grundsätzlichen Seite hin eine wertvolle Erweiterung und Vertiefung eingetreten. Folgende Gedankengänge verdienen in weiteren missionarischen Kreisen beachtet zu werden. Gegenüber den Vertretern einer rechtsfreien Kirche betont Gr., daß man vom philosophisch-theologischen und kanonistischen Standpunkt aus grundsätzlich nichts gegen den durch völkerrechtliche Verträge gewährten Schutz der freien Religionsübung einwenden kann, ein Standpunkt, der auch von der päpstlichen Diplomatie in Wort und Tat vertreten wird. Zum Unterschied von den missionspolitischen Artikeln früherer Verträge, die ausschließlich der christlichen Religion oder der katholischen Kirche Schutz verbürgten, hat sich heutzutage mehr und mehr die allgemeinere, konfessionslose Formel von der Religions- und Gewissensfreiheit eingebürgert, so daß die Freiheit aller Kulte zugesichert wird. Angesichts der trostlosen Auswirkungen des Weltkrieges ist es eine dringliche Aufgabe der Gegenwart und Zukunft, das Missionswerk zu neutralisieren d. h. die Glaubensausbreitung unabhängig von politischen Wechselfällen zu machen, von der Freundschaft oder Feindschaft des fremden Staates zu den Heimatstaaten der Glaubensboten, — ferner das Missionswerk zu internationalisieren d. h. jedem Missionar ohne Rücksicht auf seine Staatszugehörigkeit den Zutritt zu den Missionsgebieten zu sichern. Eine Aufgabe und ein ideales Ziel, bei denen auch der Völkerbund die Möglichkeit zu echter kultureller Betätigung hat. M. Bierbaum.

Krebs, Prof. Dr. Engelbert, **Um die Erde,** eine Pilgerfahrt. Mit 53 Abbildungen u 2 Karten. 620 SS. Bonifatius-Druckerei, Paderborn 1928.

Nicht als Missionsfachmann, sondern als heimatlicher Theologe, vorab zum Studium des geistig-religiösen Lebens der Völker, hat Verf. 1926 seine Weltreise angetreten und hier seine Beobachtungen niedergelegt, unvoreingenommen und ungetrübt auch von Missionskenntnissen, da er weder vorher noch nachher irgend etwas von unserer Missionswissenschaft oder -literatur angesehen zu haben scheint, abgesehen von Aufhausers „Missionsstudienfahrt", die ihrerseits in Missionsaufschlüssen sehr dürftig ist, dem letzten französischen Missionshandbuch Planchets (nicht Le Planchet!) über China-Japan, dem protestantischen Gegenstück für Japan (The Christian Movement in J.) und einigen profanen Tangentenschriften. Man darf daher kein tieferes Eindringen in die Missionsprobleme und -verhältnisse erwarten; aber es bleibt interessant, welches Bild sich so ein Außenseiter von den Missionen macht, und außer einigen kleineren Schiefheiten ist es auch richtig ausgefallen, zumal er unter viel günstigeren Bedingungen reiste als wir Missionsleute und alles ihm dafür in die Hände arbeitete, so in der Vorbereitung oder Organisation seiner Reise und seiner Japanvorträge (um die ich mich z. B. auf meiner Studienreise vergeblich bemühte).

Mit den Missionsländern und daher auch -fragen beschäftigt sich vorab der II. mittlere Teil (S. 271—529 Zum fernen Osten). Zunächst werden die ersten Tage in Japan (von Amerika her) geschildert, beginnend mit dem Besuch der Jesuitenuniversität und Missionskathedrale von Tokyo, gipfelnd im Besteigen des sagenumwobenen Fudji, endend mit der religiösen Bewertung

„gottsuchender Seelen" und dem Aufenthalt unter deutschen Kaufleuten. Dann folgt ein Abstecher nach China, wo zuerst die Jesuitenwerke von Sikawei mit den obligaten Lobeshymnen und ein Besuch beim katholischen Mäzenaten Lopahong, dann die deutschen Schantungmissionen der Steyler und Franziskaner mit ihren verschiedenen Einrichtungen und dem Konfutsegrab, endlich Peking mit der amerikanischen Benediktineruniversität und der Dungdangkirche eines irischen Lazaristen, auch der Sternwarte Verbiests und dem Lamakloster gezeichnet werden. Im 3. Kapitel wird der Leser mit dem Reisenden durch die Koreamission der Benediktiner von St. Ottilien (Seoul, Wonsan und Station Näpjong) und anhangsweise auch der Pariser Missionare in Taiku geführt. Darauf schiebt sich als Intermezzo die Vortragsreise durch Japan mit den damit verbundenen Einladungen und Theatervorstellungen unter Hinweis auf Japans Führerstellung im Osten und seine Beziehungen zur Freiburger Universität ein. Nun begleiten wir den Besucher in die Jesuitenmission von Hiroshima, lernen mit ihm den Missionsveteran P. Villion von den Parisern kennen, hören des Autors Vortrag bei den Steylern in Nagoya an, verirren uns in seiner Gesellschaft zu den Damen vom hl. Herzen bei Kobe, werfen einen Seitenblick auf die nichtbesuchten Franziskaner von Sapporo und schließen mit der neuaufblühenden Jesuitenhochschule (besser als Universität) in der Landeshauptstadt. Im „Abschied vom fernen Osten" verbringen wir die letzten Tage in Japan und China, wo uns namentlich die deutsche Hochschule von Wusong und die Aurora der Jesuiten von Schanghai fesselt, um noch eine Ausfahrt zur „einzigen katholischen Nation des fernen Ostens", nach den Philippinen zu unternehmen. Das Gesamturteil ist im Schlußparagraphen „um die Seele Ostasiens" über die religiöse Landschaft Japans, sein religiöses Familienleben, die Lebenskraft des Buddhismus und Schintoismus, die konfuzianische Moral, Liberalismus und Materialismus, die protestantische Missionsarbeit und die katholische Missionslage in Japan, das Geheimnis Chinas, die Eigenart der koreanischen Geisteskrisis und am ausführlichsten über katholischen und ostasiatischen Geist zusammengefaßt. Danach bietet die katholische Kirche und Mission mit ihren sozial-kollektiven Kräften, ihrem Familiensinn und Zeremonienkult die einzige Lösung und Befriedigung für die fernöstliche Geisteswelt. Dem können wir nur beipflichten, wenn uns auch manches bezüglich der Missionsaussichten wie insbesondere der Japanbeurteilung (auch der einheimischen Kulte) zu optimistisch vorkommt, nicht zuletzt weil Vf. die Verbindlichkeiten seiner Gastgeber allzu ernst nahm und ihnen aufs Wort glaubte.

Der letzte Teil bringt uns dann vom fernen Osten west- und heimwärts, erst Ende 1926 nach Sumatra, Sabang und Ceylon, ohne auf die Missionsdinge näher einzugehen, dann Januar 1927 über das Indische und Rote Meer und den Suezkanal nach Ägypten, wo Kairo und Theben, Sakkara und Memphis, die Pyramiden und Königsgräber an unserem Auge vorüberziehen, weiter ins Hl. Land nach Jerusalem, Gethsemani, Golgotha, Tempelberg, Bethphage, Bethanien, Jericho, Nazareth, Genesareth usw., schließlich über Rom nach Hause, mit einem Rückblick über Europa und die Welt, speziell seine Verbindung zu Vereinigten Staaten und seine Mission für das weltumspannende Gottesreich, aber ohne sonstige Missionsexkurse. Ähnlich skizziert der I. Abschnitt „zum fernen Westen" das amerikanische Leben mit seinen Licht- und Schattenseiten (ich hätte gern noch dort den demokratischen Geist und hier die Oberflächlichkeit stärker unterstrichen gesehen), ohne besonders bei den Missionsbestrebungen zu verweilen, ja ohne unter den deutschen Ordensgenossenschaften in den Vereinigten Staaten die für Hebung des amerikanischen Missionssinns so wichtigen Steyler von Techny eigens zu erwähnen, wenn er sie auch vorher besucht hat und öfters auf die vergangene Missionstätigkeit Streiflichter wirft.

Im übrigen ist die Darstellung interessant, anziehend und geistreich, wenngleich auf wissenschaftlichen Aufbau verzichtend, die Ausstattung, auch in den gutgewählten und reproduzierten Illustrationen, in Papier, Druck und Einband sehr gefällig. Wir zweifeln darum nicht, daß sie viele Leser gewinnen und entzücken, vielleicht auch für die Missionsideale begeistern und von ihrer Wichtigkeit überzeugen wird. Schmidlin.

Lumen caecis. Festschrift zum silbernen Abts-Jubiläum des hochwürdigsten Herrn Dr. Norbert Weber O. S. B. Erzabtes von St. Ottilien 1903 — 1. Februar — 1928. Missionsverlag St. Ottilien-Oberbayern 1928. 350 Seiten. Gr. 4°.

Vorliegende Festschrift bietet durch die ziemlich allseitige Darstellung der benediktinischen Missionskongregation von St. Ottilien und ihrer mönchischen, seelsorglichen und missionarischen Betätigung eine sehr wertvolle Bereicherung der neueren Missionsliteratur. Nicht alle der 18 Einzelartikel sind gleichwertig an Inhalt und Form. Auch soll keineswegs der Wissenschaft zuerst mit dem Buche gedient sein. Daher ist auf den kritischen Apparat und auf eine lückenlose Darstellung der einzelnen Partien verzichtet worden. Gern hätten wir am Anfang eine Würdigung der um die Missionssache so verdienten Persönlichkeit des jubilierenden Abtes selbst gesehen.

Die ersten 8 Beiträge behandeln das (benediktinische) Missionsthema historisch und systematisch ganz allgemein. 3 weitere Kapitel wenden sich der Entwicklung der ottilianischen Kongregation und ihren Seminarien zu. Die letzten 7 Abhandlungen sind der äußeren Missionstätigkeit der Kongregation von St. Ottilien gewidmet mit Ausnahme derjenigen über die Abtei Münsterschwarzach im Laufe der Geschichte. Es sind aber keine trockenen historischen Darbietungen, sondern zumeist auf dem Untergrunde der kaum einige Jahrzehnte alten Entwicklung in lebendigen Farben herausgearbeitete Darstellung der jeweils vorherrschenden Missionsprobleme. Ein kleines Meisterstück in dieser Hinsicht ist der Artikel von P. Andreas Eckhardt, Tokwon, Korea: „Zum Kampf um die ostasiatische Kultur und Weltanschauung." Aber auch die Kapitel über Ostafrika nach dem Weltkrieg, zur religiösen Lage auf den Philippinen und über die Seelsorgsprobleme im Zululand gewähren einen vortrefflichen Einblick in die dortigen Missionsverhältnisse und in die Missionsarbeit der Ottilianer. Kernig und mit Betonung des Wesentlichen in seiner exakten Form hat gerade diese methodische Eigenart in der Benediktinermission P. Dr. Laurentius Kilger in einem der Eingangsartikel abgehandelt.

Die Kongregation hat keine Mühe gescheut, ihrem hochwürdigsten Erzabt ein wirkliches Glanzstück zu seinem Ehrentage anzubieten. Die Aufmachung ist erstklassig. Der vornehme Einband mit dem sinnvollen Wappen der Erzabtei, das dem Buche auch den Titel gab, das feine Chromopapier und die allerdings nicht sehr zahlreichen Illustrationen bilden eine gefällige Umrahmung und Unterlage für den Inhalt des schönen Werkes. Lumen caecis ist auch ohne eine persönliche Skizze für den H. H. Erzabt der Ausdruck dankbarer Gesinnung für treue und großzügige Führung seiner Söhne durch fünf schwere Lustren unserer Tage; es ist für die Kongregation selbst ein Beweis sichtbaren Gottessegens für viele Opfer und Mühen und vor allem ein gutes Vorzeichen wachsender und blühender Erfolge in fünf Weltteilen; und für die vielen Freunde des Missionswerkes von St. Ottilien ein Ansporn zu weiterer tatkräftiger Förderung desselben.

Anton Freitag S. V. D.

Im Löwener Museum Lessianum erscheint als Nr. 10 der Section missiologique der Compte rendu der 6. Semaine de missiologie de Louvain unter der Überschrift „L'âme des peuples à évangéliser" (1928). Darunter ist vor allem das Formalobjekt der Mission, die religiöse Mentalität der nichtchristlichen Völker verstanden, also das, was bereits die ebenfalls von Löwen ausgegangenen religiös-ethnologischen Wochen behandeln, weshalb wir diese nicht zur eigentlichen Missiologie gehörende Themawahl kaum als glücklich bezeichnen können (viel wichtiger und fruchtbarer wäre die von mir vorgeschlagene über Missionsmethode gewesen). Als Fortschritt ist zu buchen, daß wenigstens einigen der Vorträge eine kurze Übersicht über die nachfolgende Diskussion folgt, die oft erst an die Missionsprobleme heranführte. Im übrigen verzichten die Referate auch in ihrer Wiedergabe in der Regel auf jeden wissenschaftlichen Apparat, so daß sie auch unter diesem

Gesichtspunkt nicht als missionswissenschaftlich (missiologisch) gelten können. In seiner Eröffnungsrede an der Spitze (an die Bischöfe, Generalobern und 500 Missionare von 26 Nationalitäten sowie den Rektor Mgr. Ladeuze zum Dank für Überlassung der Universitätsräume) wiederholt übrigens der Vorsitzende P. Ulrix von den Weißen Vätern, die Woche sei kein Lehrkörper, sondern eine Versammlung von Missionaren (diesmal Spezialisten beigefügt) zum Austausch über ihre Erfahrungen, der als Lehre nur die des Hl. Stuhles kenne, aber durch Erörterung der Methoden einen Fortschritt derselben inaugurieren könne. Im 1. Referat tritt P. Charles (Prof. de théol. et de missiol. à Louvain) dem Vorurteil über den Fluch der schwarzen Rasse (Races maudites?) nach Darlegung seines Ursprungs und seiner Entwicklung mit theologischen und ethnologischen Gründen entgegen; im 2. bespricht P. Bontemps S. J. von Sambesi die „Rehabilitation des Schwarzen", d. h. seine missionarische Erziehung im Sinne einer Abschließung in eigenen christlichen Dörfern; im 3. geht P. Briault von der Kongregation vom Hl. Geist der These zu Leibe, daß der afrikanische Neger ein Kind sei; im 4. schildert P. Aupiais von den Lyoner Missionaren aus Dahomey den Negerbauer, in einem Korreferat dazu der einheimische Seminarist Durand denjenigen von Dahomey; in den beiden folgenden Br. Gabriel aus Belgisch-Kongo die intellektuellen und P. Césard von Nyanza die religiösen Fähigkeiten des Schwarzen; endlich P. Mangado von Spanisch-Guinea die Negerdispositionen für die Religion nach ihren Licht- wie Schattenseiten. Die „melanesische Seele" wird uns vom Maristen Courtais aus Ozeanien vorgeführt. P. Kujur S. J. aus Uraon seichnet den animistischen Bauer von Tschotanagpur, P. Smedt von Scheut aus China die Religion des chinesischen Bauern, der einheimische Kapuziner Ullah die Achtung vor dem Priester bei den Indiern und P. Sigismund O. Cap. aus Punjab die Verehrung des hl. Buches. Der letzte und Hauptteil ist dem Islam gewidmet: der Vortrag des Franziskaners Beaufais aus Rhodes der koranischen Theologie, der von P. Guilcher von Lyon aus Ägypten dem ägyptischen Mohammedanismus im Verhältnis zu den neuen Ideen, von van der Deyl S. J. dem javanischen, vom Weißen Vater Foca aus Tunesien dem muselmanischen Gebet und von seinem Mitbruder Giacobetto aus Algerien den muselmanischen Kontroversen, worauf Abbé Declercq (Herausgeber der Zeitschrift En Terre d'Islam) das Fazit zugunsten einer Bekehrbarkeit der mohammedanischen Welt (hier figuriert islamische Missiologie im Sinn von missionarische Islamkunde) zieht (Recul ou attente?). Ein Anhang gibt kurz die Konferenz des Scheutvelders Schram zu seinem Lichtbildervortrag über die chinesische Kunst und ihre Verwendnug zum Katechismusunterricht im Anschluß an den Bilderkatechismus von P. van Dyck wieder (mehr im negativen Sinn zur Verteidigung des Europäismus in diesen Bildern). Schmidlin.

Mgr. Laveille (Generalvikar von Meaux), den wir bereits als Biographen von P. de Smedt kennen, gibt als N. 26 der Section ascétique et mystique im Museum Lessianum (434 pp. 1928) Une soeur missionnaire, das Leben der Schw. Theodorine de la Passion aus der Kongregation der Kreuzestöchter von Lüttich (1832—1911) heraus, indem er plastisch (unter Hinweis auf Literatur und Quellen, bes. ihre Briefe und Berichte) namentlich die Tugenden, Verdienste und Schöpfungen hervorhebt, die seine Heldin als Missionarin und Provinzialin von Kalkutta und Bombay aufzuweisen hatte.

Der rühmlich bekannte Biograph Johanns von Montecorvino P. van den Wyngaert bereichert unsere Kenntnisse über die Missionsmethode seines Helden und der spätmittelalterlichen Chinamissionare überhaupt in einem Abschnitt der Einführung in die „Sinica Franciscana", eine Dokumentensammlung über die chinesischen Franziskanermissionen: Méthode d'apostolat des missionnaires des XIII. et XIV. siècles en Chine (16 pp. sep.). Er setzt sich darin mit der Kritik Altaners an dieser Methode auseinander und beweist ihr Vorhandensein in bezug auf Niederlassung, Eigenschaften, Sprachkenntnisse, Akkommodation, Liturgie, Unterricht usw.

1941 G 8906

Empfehlenswerte Aschendorff-Werke zur Weihnachtszeit

P. W. WILMERS S. J.

Lehrbuch der Religion

8. Aufl. Band 1—3 herausgegeben von P. J. Hontheim S. J.

Band 1: 1. Glaubensartikel. XVI und 653 S. RM 8.—, Halbl. RM 11.—.
Band 2: 2.—12. Glaubensartikel. XVI u. 852 S. RM 10.—, Halbl. RM 13.—.
Band 3: Von den Geboten. XVI und 640 S. RM 10.—, Halbl. RM 13.—.
Band 4: Von der Gnade und den Gnadenmitteln. 8. Aufl., herausgegeben von P. A. Deneffe S. J. Im Druck.

„Ich möchte das Werk in der Bibliothek eines jeden Priesters wissen. Für gebildete Laien kann kein anderes Werk besser empfohlen werden."
Katholische Kirchenzeitung.

P. LEO POST O. P.

Die katholische Wahrheit

nach der Summa des hl. Thomas v. Aquin

Band 1: Gott, Schöpfung, Weltregierung. 239 Seiten. 2./3. Auflage. RM 3.—. Halbleinenband RM 4.—.

„Das vorliegende Werk ist der erste Teil einer auf mehrere Bände berechneten Darstellung der katholischen Wahrheit. Der Verfasser will nicht nur das eine oder andere Glied aus der wundervollen Kette der katholischen Wahrheit zeigen, sondern ‚die ganze Kette selbst'. Er bedient sich hierbei einer in Frage und Antwort gehaltenen Darstellung, wie die Summa des hl. Thomas selbst auch auf einem System von Fragen und Antworten aufgebaut ist. Gerade in unserer Zeit, die vielfach einem falschen Irrationalismus huldigt, wird man dieses Werk wegen seiner erhebenden rationalen Klarheit besonders begrüßen." Schles. Volkszeitung.

JOSEPH MAUSBACH

Aus katholischer Ideenwelt

Gesammelte Reden und Aufsätze

VIII u. 504 S. RM 8.—, Halbl. RM 10.—.

„Hier haben wir ein Buch, wie wir es wünschten: gut geschriebene und angenehm lesbare Essays, die sich trotz ihrer allgemein verständlichen Form niemals in vage Allgemeinheiten verlieren und nie den Boden ruhiger gesicherter Erkenntnis verlassen, ein Buch für Menschen, in welchen neben der Glaubenssehnsucht auch ein Drang nach intellektueller Klarheit lebendig ist." Hochland.

P. PETER SCHMITZ S. V. D.

Das kirchliche Laienrecht

nach dem Codex Iuris Canonici

(Münsterische Beiträge zur Theologie, hersg. von F. Diekamp und R. Stapper, Heft 12.) VIII u. 64 Seiten. RM 2.70.

„Es werden Gegenstände behandelt, die den Klerus wie den Laien in höchstem Grade interessieren. Bisher hat dieses kirchenrechtliche Gebiet nur ganz oberflächliche Beachtung gefunden, so daß die Schrift eine Lücke ausfüllt." Theol. u. Glaube.

ANTON SCHINDLER

Ludwig van Beethoven

5. Aufl. herausgegeben von Fritz Volbach. 716 Seiten. Mit 8 Tafeln. RM 6.—, Halbleinenband RM 8.50.

„Anton Felix Schindler hat mit seiner Biographie des Meisters ebenso der Forschung wie den ernsten Musikfreunden einen großen Dienst erwiesen, denn überall weht einem das unmittelbare Erlebnis des Meisters daraus entgegen." Die Musik.

FRITZ VOLBACH

Handbuch der Musikwissenschaften

Band 1. RM 6.—, Leinenbd. RM 7.20.

„Der erste Band behandelt die ganze Musikgeschichte, Kulturquerschnitte, Formenlehre, Tonwerkzeuge und Partitur. Alle Studierenden der Musikwissenschaften, viele Lehrer und auch der musikbeflissene Laie werden Volbach dankbar sein."
Neue Musikzeitung.

MAX SONNEN

Niedersächsische Renaissance

Band 1: Die Weserrenaissance. 3. Aufl. Mit 293 Tafeln. Leinenbd. RM 42.—.
Band 2: Holzbauten östlich der Weser. Mit 208 Tafeln. Leinenbd. RM 42.—.

„In Auswahl und Gruppierung wie in künstlerischer und technischer Wiedergabe der Kunstwerke ist hier das Höchste geleistet worden."
Moderne Bauformen.

HERMANN REICHLING

Die Schönheit der niedersächsischen Landschaft

120 Seiten. Mit 95 Originalaufnahmen des Verfassers. Leinenband RM 6.—.

„Ein schönes Bilderwerk, das uns die verschlossene, aber überwältigende Schönheit auch dieses Teiles unserer Heimat unmittelbar vor Augen führt." Die schöne Literatur.

Jede Buchhandlung liefert / Ausführliche Prospekte kostenlos.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

Anthropos-Bibliothek

INTERNATIONALE SAMMLUNG ETHNOLOGISCHER MONOGRAPHIEN

Herausgegeben von P. W. SCHMIDT S.V.D.

Band 1

Heft 1. MEIER, Jos., M. S. C., *Mythen u. Erzählungen der Küstenbewohner der Gazellen-Halbinsel.* XII u. 292 S. Mk. 11.40.

Heft 2. HENRY, Jos., *L'âme d'un peuple africain Les Bambara, leur vie psychique, éthique, sociale, religieuse.* VIII u. 240 S. Mk. 12.—.

Heft 3. PEEKEL, G., M. S. C., *Religion und Zauberei auf dem mittleren Neu-Mecklenburg.* IV u. 136 S. Mk. 7.—.

Heft 4. TRILLES, H., C. Sp. S., *Le Totémisme chez les Fân.* XIV u. 656 S. Mk. 24.80.

Heft 5. LIÉTARD, *Au Yun-nan: Les Lo-lo p'o.* VIII u. 272 S. Mk. 10.50.

Band 2

Heft 1. ERDLAND, A., M. S. C., *Die Marshall-Insulaner.* XII u. 367 S. Mk. 16.—.

Heft 2. BIEBER, Fr. J., *Kaffa, ein altkuschitisches Volkstum in Inner-Afrika.* Teil I. *Das Eigenleben der Kaffitscho oder Gonga.* XXIV u. 500 S. Mk. 24.80.

Heft 3. — *Kaffa,* Teil II. *Das Gemeinleben der Käffitscho oder Gonga.* XVI u. 560 S. Mk. 20.—.

Heft 4. KLEINTISCHEN, A., M. S. C., *Mythen und Erzählungen eines Melanesierstammes aus Paparatava, Neupommern, Südsee.* 509 S. Mk. 19.20.

Heft 5. HOFMAYR, W., *Die Schilluk.* XVI u. 521 S. Mk. 24.80.

Band 3

Heft 1. BOLLIG, L., O. M. Cap., *Die Bewohner der Truk-Inseln.* VIII u. 303 S. Mk. 13.65.

Heft 2. LESER, Paul, *Entstehung und Verbreitung des Pfluges.* Im Druck.

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER i. W.

17. JULI 1978

23. MRZ. 1983

3.10