der Gemeinde, die nach ihm sich wenden, die Gemüther, die er sich öffnen sieht, um den Than des göttlichen Wortes aufzunehmen, das Gebet, das vorausgegangen — Alles dies muß ihm selbst eine Stimmung geben, wie er sie am Schreibtisch nicht immer hat; er sühlt sich gehoben, getragen von diesem Geiste, der durch die heil. Känme weht. Es ist der Geist der katholischen Einheit, der Gemeinschaft der Heiligen, der uns alle wie ein magnetischer Strom ergreift, aus unserer Vereinzelung reißt und auch die Lippen des Einfältigen beredt macht.

Da zucken wie Blitze die großen Gedanken durch die Seele des Predigers, sein Geist wird klarer, sein Wort weihevoller; das Beste, was er je gedacht und empfunden, hier hat er es gesunden.

Dies sagen wir nicht in dem Sinne, als sollte eine Vorbereitung, ja eine sehr gründliche und in der Regel selbst auf wirklichem Memoriren ruhende Vorbereitung nicht vorausgehen. Nein, so nicht; je gründlicher die Vorbereitung, desto freier werden wir auf der Kanzel stehen. Aber was in der einsamen Zelle vorher gedacht und meditirt worden ist, daß soll auf der Kanzel so recht eigentlich noch einmal aus innerster Seele wiedergeboren werden; die Vorbereitung soll nicht eine Schranke sein dem Wehen des Geistes, der da wehet, wann er will, sondern die Seele des Predigers erst recht ihm aufschließen. Was uns dann in diesen weihevollen Stunden intensivster Geistesarbeit und hoher Begeisterung, da wir als Prediger von der frommen Stimmung der Gemeinde wie von mächtigen Wellen emporgetragen werden, an neuen Ideen, Anwendungen, Vergleichen, Beweggründen von Oben geschenkt wird, das können und sollen wir, weil wohl vorbereitet, harmonisch dem Gewebe unserer Darstellung einslechten.

Nur eine solche Predigt ist Leben und schafft Leben, denn sie ist aus dem Geiste geboren.

Die Theologie des heil. Justinus des Martyr's.')

Eine dogmengeschichtliche Studie von Prof. Dr. Springl in Prag.

7. Justin's Soteriologie.

In ganz eminenter Weise handelt Justin von Christus, welche Bezeichnung insbesonders im Dialoge characteristisch als der Christus

^{&#}x27;) Lgl. Jahrg. 1884, 1. Heft S. 16, 2. Heft S. 283, 3. Heft S. 533, 4. Heft S. 778 und Jahrg. 1885, 1. Heft S. 17.

Mazareth.

Nach der ganzen Art und Weise nun, in der von Justin dieser Jesus von Nazareth zur Darstellung gebracht wird, erscheint derselbe ganz bestimmt als Gott. Denn Justin fieht in bemfelben ben Logos. ber ihm wahrer Gott ist (1 Apol. 5, 23, 46, 63; 2 Apol. 8, 10), sowie den Engel des Jehova, welcher gleichfalls als Gott zu fassen ift, wie wir in Justin's Gotteslehre bereits hervorgehoben haben (1 Apol. 6, 63; Dial. 56, 86, 93, 126, 127, 128); und nament= lich den Sohn Gottes (1 Apol. 6: der von Gott gekommene Sohn; 1 Apol. 12: der Sohn Gottes, des Vaters und Herrn von Allem; 1 Apol. 14: dem ungezeugten Gotte folgen wir durch den Sohn; 1 Apol. 23: allein der Gott in Wahrheit geborne Sohn; 1 Apol. 40: Gott nennt ihn seinen Sohn; 1 Apol. 46: der Erstgeborne Gottes; 2 Apol. 6: ber Sohn Gottes wird Chriftus genannt, weil er gesalbt worden und weil Gott durch ihn Alles erschaffen). Ebenso ist Justin der hiftorische Chriftus als Gott der "Herr" (Dial. 34, 41, 58, 128 u. a. a. D.) und bezeichnet er ihn oftmals schlechthin als "Gott" (Dial. 36, 75, 113, 115 n. s. w.), dem göttliche Macht innewohne (Dial. 49, 88, 139; 2 Apol. 10), dem Anbetung gebühre (1 Apol. 49; Dial. 68, 76, 77, 126), bessen Bekenntniß strenge Pflicht sei (Dial. 47).

Sodann bezeigt aber auch Justin entschieden die menschliche Seite der historischen Person Jesu von Nazareth. Er nennt ihn nämlich "geboren" (1 Apol. 13, 46; 2 Apol. 6; Dial. 126), Mensch geworden (1 Apol. 23, 50, 56, 63; 2 Apol. 10. 13; Dial. 64) und bezeichnet überhaupt diese Menschwerdung als das "Kommen" desselben (Dial. 57, 110), oder als "Epiphanie" (1 Apol. 14, 40) oder "φανέρωσις" (1 Apol. 32, 56; Dial. 52), oder als die "erste

¹⁾ Auch 2. Apol. 10 begegnet uns die Bezeichnung: "Unser Chriftus".

Barufie" (1 Apol. 52; Dial. 14, 40, 49, 52, 110). Daß es fich aber bei dieser Menschwerdung um die Annahme einer wahren menschlichen Natur handle, das gibt Justin in vielfacher Weise zu verstehen. So gebraucht er gerne den Ausdruck "σαρκοποιηδείς" (1 Apol. 32. 66; Dial. 43, 84), spricht Christo Fleisch und Blut zu (1 Apol. 66) oder Leib und Seele (2 Apol. 10, während das noch angeführte "hóyos" fich auf die göttliche Seite Christi bezieht), ist ihm Christus Mensch aus dem Menschen (1 Apol. 30), leidensfähig (Dial. 34, 41, 85, 99, 100, 103, 126), oder sagt er überhaupt, Christus sei wahrhaft Mensch geworden (Dial. 98). Auch sagt Justin in diesem Sinne geradezu, Christus werde Mensch genannt, entweder weil er durch Die Jungfrau geboren, welche aus dem Geschlechte David's, Jakob's und Rat's und Abraham's entsproßen, oder weil Adam selbst der Vater jener war, von denen Maria abstammte, indem diejenigen, welche Frauen gezeugt, die Väter der Kinder seien, welche die Töchter geboren (Dial. 100); und weil derselbe bereits im alten Bunde nach dem Willen des Vaters in der Gestalt des Mannes und des Menschen erschienen (Dial. 128). Dabei faßt Justin Christi Menschwerdung als eine übernatürliche. Nach 1. Apol. 21 ist ja der Logos ohne "Bermischung" Mensch geworden; nach Dial. 54 besitzt Christus das Blut nicht aus dem Samen des Mannes, sondern aus der Rraft Gottes: nach Dial. 76 bedeutet das Daniel'sche Wort: der "Menschensohn" denjenigen, der als Mensch erschien und Mensch ist. aber nicht aus menschlichem Samen. Und namentlich macht Justin in dieser Hinsicht an sehr vielen Stellen die wunderbare Geburt Chrifti aus der "Jungfrau" geltend (wie 1 Apol. 22, 31, 32, 33, 46: Dial. 23, 43, 48, 75, 85, 100, 105, 113, 120, 127), worin fich eben die Weifsagung des Jaias (Isaias c. 7.) erfüllt habe (Dial. 84).

Tritt also nach dem Gesagten Justin in der bestimmtesten Weise für die göttliche und menschliche Seite des historischen Christus ein, so geschieht dies aber auch stets in der Art, daß dieser als Ein Subject erscheint, natürlich als das göttliche, dem wohl das menschliche Subject weichen kann, aber nicht umgekehrt. Aus der Menge der Stellen seien die folgenden, besonders eclatanten eigens hervorgehoben: Der Logos nahm Gestalt an und wurde Mensch und ward Jesus Christus genannt (1 Apol. 5); ein gekreuzigter Mensch ist der Erstgeborne des ungezeugten Gottes (1 Apol. 53); Gott kam von oben herab und war Mensch unter den Menschen (Dial. 64); der Sohn Gottes kam, um als Mensch geboren zu werden, und ist immer. Das ist also in dogmatischer Form ausgedrückt: der ewige persönliche Träger der göttlichen Natur, welcher als die zweite göttliche Person von Ewigseit her die göttliche Natur von der ersten göttlichen Person mitgetheilt besitzt, hat in der Zeit aus der Jungfrau die menschliche

Natur angenommen, deren persönlicher Träger er demnach seit der Incornation ift. Und so gibt denn Justin auch dem specifischen Dogma der Incarnation hinreichend Ausdruck, sowie er auch Christus nur in Gemäßheit der göttlichen Person, welche in ihm die menschliche Natur annahm, bezeichnet als den Gerechten (Dial. 16, 17, 110, 136), den Sündelosen (Dial. 17, 102, 110), den Beiligen (Dial. 116), als welchen denselben die Werke, die durch Anrufung seines Namens jetzt bewirkten Wunder, die Aussprüche seiner Lehre und die über ihn gemachten Prophecien beweisen (Dial. 35), als welcher er der Geistesgaben nicht bedürftig war (Dial. 87, 88). Wenn aber Justin aus der Zeit des irdischen Weilens dieses Mensch gewordenen Sohnes Gottes, diejes Gerechten, Sündelosen und Beiligen, insbesonders so häufig die Thatsachen von dessen Kreuzigung (so Apol. 22, 31; 2 Apol. 6; Dial. 11, 30 n. s. w.), sowie von deffen Anferstehung und Himmelfahrt (3. B. 1 Apol. 26, 31, 42; Dial. 17, 32, 34 u. a. a. D.) hervorhebt, so geschieht dies aus keinem anderen Grunde, als weil er in Christus den Erlöser der Welt fieht, bessen Erlösungswert ber ganzen Welt das Seil gebracht, das er demnach mit besonderem Nachdrucke den Heiden und Juden gegen= über vertritt.

Was nun dieses Erlösungswerk Christi anbelangt, so wird von Justin das Lehramt geltend gemacht, wornach Christus als Lehrer. Brophet und Gesetzgeber erscheint. Derselbe bezeichnet nämlich Christus als didászados (1 Apol. 4, 12, 15 n. j. w.; 2 Apol. 8; Dial. 108), leat ihm das didázzen bei (1 Apol. 6, 23; 2. Apol. 10; Dial. 76), spricht von dessen didayuara (1 Apol. 16), nennt ihn das die Menschen erleuchtende, Himmel und Erde erneuernde Licht (Dial. 17, 39, 113), die Quelle lebendigen Wassers, der bezüglich der Gotteserkenntniß verlaffenen Heidenwelt entsprungen (Dial. 69); und dies, so daß er nicht ein Sophist war, sondern daß sein Wort die Kraft Gottes gewesen (1 Apol. 14), daß seine διδασχαλία eine wahre und reine war (Dial. 35), daß die Rede seiner Wahrheit und Weisheit bren= nender und leuchtender ist als die Sonnenkraft und in das Innerste des Herzens und Geistes eindringt (Dial. 121). Sodann nennt Justin Christus andorodos (1 Apol. 12, 63), haben wir nach demselben von ihm und von den ihm vorausgehenden Bropheten gelernt (1 Apol. 23), ist Christus der Ausleger der nicht verstandenen Vorhersagungen (1 Apol. 32), wirkte er Wunder (1 Apol. 22, 48, 54; Dial. 69), wurde er von Gott gesendet (Dial. 16, 136, 140), als welcher er auch ayyedos genannt wird (Dial. 126), geht ihm als Vorläufer Johannes voraus (Dial. 50, 51). Und als Gesetzgeber stellt Juftin Christum dar, indem er spricht von dessen herrlichen Vorschriften (1 Apol. 14), deren Uebertreter straswürdig sind (1 Apol. 16), von ben έντολαί χριστού (Dial. 95, 123), υση beffen διδάγματα (Dial.

134), von dem neuen Gesetze, durch welches das alte abgeschafft worden, und dem neuen Bunde, der allgemein und ewig ist (Dial. 11, 14, 14 u. a. D.); und nach Diak 18 ist Christus der neue

Gesetzgeber, deffen Gesetz nach Dial, 34 untadelhaft ift.

Alsbann bringt Justin die Macht, die Christus in seinem Erstösungswerke entsaltet und in der er dieses zur Vollendung bringt, in dem königlichen Amte Christi zur Geltung. So unterwirft ihm nach 1 Apol. 45, 46, 51 Gott alle Feinde, selbst die Dämonen (1 Apol. 45; 2 Apol. 6; Dial 41, 45), so daß vor Christus die Dämonen und alle Fürstenthümer und Mächte der Erde zittern (Dial. 49, 101, 111, 121), daß den an Christus Glaubenden die bösen Geister unterworfen sind (Dial. 76). Eben in diesem Sinne wird Christus herrschen nach seinem Kreuzestode (1 Apol. 41), nach seiner Himmelsahrt (1 Apol. 42), folgt duvapus auf sein Leiden (Dial. 31), gibt ihm Gott irgis xad doxid (1 Apol. 45), desen (Dial. 35), ift er der König (Dial. 29, 70, 76, 86, 137), dessen Königsthum in Ewigseit währt (Dial 34, 46, 76, 118, 135). Und in dem gleichen Sinne wird nach Justin Christus Alle richten (Dial. 46), wird derselbe der Richter der Lebenden und Todten sein (Dial. 118), wird das Gericht durch Christus gehalten werden (Dial. 58).

Den Schwerpunct des Erlösungswerkes aber verlegt Justin in das priesterliche Amt Christi, auf welches sich die von Justin gebranchten Ramen 500 the (1 Apol. 35, 61, 66, 67; 2 Apol. 6; Dial. 8, 93, 116, 131: durch Christus wurden wir zu der uns vom Vater bereiteten σωτηρία berufen), βοηθός καὶ λυτρωτής (Dial. 30), ίερεύς (Dial. 19, 33, 34, 42, 86, 96, 115, 118), ἀρχιερεύς (Dial. 116), άρχιστράτηγος καὶ λίθος (Dial. 34) beziehen. 3m Sinne dieses vriefterlichen Amtes Christi wird nun als Zweck der Menschwerdung Christi angegeben, die durch den Glauben an ihn wiederum zu verleihende Unversehrtheit (1 Apol. 13), die Umwandlung und Wiederherstellung des Menschengeschlechtes (1 Apol. 23), die den Völkern zu bringende Freude (1 Apol. 42). Das priesterliche Amt selbst aber wird nach Justin wesentlich von Christus in der Weise einer Genugthuung vollzogen, denn nach 1 Apol. 32 entfündigt Chriftus durch sein Blut die an ihn Glaubenden; nach 1 Apol. 50 hat derfelbe für uns als Menich das Leiden und die Beschimpfung auf sich genommen; nach 1 Apol. 32 erduldet Chriftus, nach dem Willen des Baters Mensch geworden, jenes Leiden, das die thörichten Juden auf Antrieb der Dämonen gegen ihn ersonnen haben; nach 2 Apol. 13 wurde Christus unsertwegen Mensch, damit er unserer Leiden theilhaftig würde und uns Heilung brächte; nach Dial. 13 ist derselbe darum geftorben, damit wir durch deffen Blut und Tod gereinigt würden; nach Dial. 17 wird durch deffen Wunden Heilung den durch ihn zum Bater Hinzutretenden; nach Dial. 40 bestreichen sich die an

Christus Glaubenden mit bessen Blute; nach Dial. 41 litt Christus für die Menschen, auf daß beren Seelen von jedweder Schlechtigkeit gereinigt würden; nach Dial. 54 werden durch Christi Blut Die an ihn Glaubenden abgewaschen; nach Dial. 63 wurde Christus wegen der Sünden des Bolkes dem Tode überliefert; nach Dial. 86 hat Chriftus durch feine erlittene Rreuzigung von den ichwerften Gunden befreit; nach Dial. 88 wurde Chriftus gekreuzigt für dies Menschengeschlecht, welches von Abam her dem Tode verfallen war; nach Dial. 91 sollte durch den Gefreuzigten der Tod der Schlange zu= theil werden und das Beil benen, welche von der Schlange gebissen, zu dem flüchten, der den gekreuzigten Sohn in die Welt fandte; nach Dial. 95 wollte Gott, daß Chriftus für die Menschen jedweden Ge= schlechtes den Fluch Aller auf sich nehme; und nach Dial. 134 erbuldet Chriftus Knechtschaft bis jum Kreuze für die vielartigen und verschiedenen Menschen aus allen Geschlechtern, damit er dieselben durch das Blut und das Geheimniß des Kreuzes gewinne. Noch manche andere Stellen der beiden Apologien und des Dialogs drücken denselben Gedanken einer stellvertretenden Gemuathung aus, wornach Chriftus für die Menschen den Lösepreis gezahlt hat, auf Grund deffen sie dem verdienten Berderben zu entrinnen vermögen. Und über= haupt wird von Justin Chriftus mehrfach in der Weise dargestellt, daß auf ihm alle Hoffnung, alles Heil der Menschen beruht. So wird 1 Apol. 48; Dial. 17, 69, 96, 110, 135 die Hoffnung auf Christus urgirt; nach Dial. 43 tritt man durch Christus zu Gott hinzu; nach Dial. 44, 96 werden alle Güter durch Chriftus von Seite Gottes erlangt; nach Dial. 64, 94 ist in Chrifto allein bas Heil, auch das der Juden; nach Dial. 113 erlangen wir durch Christies den ewigen Besit; nach Dial. 116 ist uns die Kraft Gottes durch Jesus Christus gesendet; nach Dial. 125 müssen wir durch Chriftus zum Vater die Zuflucht nehmen, und Dial. 142, am Schluffe seines Dialoges kann Juftin nichts Befferes wünschen, als daß man erkenne, es sei jedem Menschen gegeben, auf diesem Wege glücklich zu sein, indem man mit ihm übereinstimme, daß Jesus der Christus Gottes sei.

Im Sinne des priesterlichen Amtes Christi endlich spricht Justin auch von dessen Krenzesopfer, dessen Vorbild das alttestamentliche Paschaopfer gewesen (Dial. 40, 111). Die ganze Heilsthätigkeit Christi aber mit ihrem bezeichneten dreisfachen Amte wird von Justin in dem einen Worte "oizovozia" zusammengesaßt, indem ihm Dial. 45 Menschwerdung, Leiden und Tod Christi i dixovozia aber ist, sowie er Dial. 30, 31 von der "oizovozia des Leidens Christi spricht, Dial. 87 mit der Ankunft Christi als der Zeit, der in der Menscheheit gewordenen "oizovozia" bei den Juden die Geistesgaben ausschied, die nunmehr auf Christus und die an denselben Glaubenden

iibergegangen; indem ihm Dial. 103 Chriftus am Kreuze nach dem Willen des Vaters die oixovoxía vollendete, und ihm (Dial. 120) Chriftus aus der Jungfrau entsproß in Gemäßheit der "oixovoxía". Und da das ganze soteriologische Dogma, sowohl die Person des Erlösers als auch das Erlösungswerf desselben, ein großes Geheinniß einschließt, so spricht Justin Dial. 134 von der "oixovoxía ixyádwu pustyódwi" und Dial. 141 von "oixovoxía xai postyópia", die im alten Bunde vorgebildet worden und im neuen Bunde ihre Erfüllung gesunden haben.

Ueber die Bination.

Bon Dr. Rudolf Ritter v. Scherer, Universitäts-Professor in Graz.

Christus der Herr hat es der Kirche überlassen, über die Feier des von ihm eingesetzten unblutigen Opfers, der später sogenannten Messe, nähere Bestimmungen zu tressen. So ist die Frage nach den Zeitumständen des heil. Opfers nicht nach göttlichem, sondern nach sirchlichem Rechte zu lösen. In dieser Richtung können verschiedene Fragen ausgeworfen werden: An welchen Tagen, zu welcher Tageszeit darf die Messe gelesen werden? An welchen Tagen ist der Priester verpslichtet, sie zu lesen? Wie oft des Jahres? Wie oft des Tages?

— Mich interessirt für heute nur die letztere Frage.

An sich steht der wiederholten Teier des Opfers seitens desselben Briefters am selben Tage nichts im Wege. Dabei ist aber soaleich zu bemerken, daß nach der alten Disciplin die Messe regelmässig nur in versammelter Gemeinde gefeiert zu werden pflegte, worans sich ergibt, daß thatsächlich entfernt nicht alle Priester täglich ober auch nur alle Sonntage celebrirten, daß aber umgekehrt anstandslos das Opfer wiederholt werden konnte, wenn die Rücksicht auf das nachträalich erschienene gläubige Volk solches erheischte; letteren Gedanken spricht ganz deutlich Leo I. um 445 aus (c. 4. 5. Dist. 75.). In der Folge wurden die sogenannten Privatmessen immer häufiger, nicht nur durfte die Messe am selben Altare, sie durfte auch vom selben Briefter wiederholt werden. Leider muß es gesagt werden, daß die Beweggründe nicht immer rein waren. Die schnöde Sucht nach Geld trug nicht wenig dazu bei, und das Heiligste, was die Chriftenheit besaß, wurde unter den Händen verblendeter Briefter zum Mittel des Erwerbes. So fanden sich die Concilien veranlaßt, dagegen einzuschreiten. Viele einschlägige Bestimmungen hat der gelehrte Dratorianer Thomassin (Vetus ac nova disciplina, pars III, 1. 1. cap. 72.) gesammelt und auch Reher in seiner empfehlenswerthen, flar und fließend geschriebenen Monographie: Die Bination (Regensburg 1874, 164 S.), schickt der Darstellung des geltenden Rechtes eine Geschichte der in Rede stehenden Disciplinarfrage voraus. Hier