

Eine weitere Quelle unserer Schwäche.

Bon P. Albert M. Beiß O. Pr., Universitäts-Professor in Freiburg (Schweiz).

Wie sehr wir Natholiken uns unserer wahren Stärke begeben, wie sehr wir uns ins Joch des Zeitgeistes und des Weltsinnes haben schlagen lassen, wie sehr wir beinahe zu vergessen scheinen, dass wir selber Brot zu essen und Wasser zu trinken haben, das kann uns wohl nicht leichter klar gemacht werden, als wenn wir auf der einen Seite so herzbrechende Klagen zu lesen bekommen über die "bedenkliche geistige Inseriorität" der Katholiken, und wenn uns dann auf der anderen Seite als Heilmittel dagegen gerathen wird, "jenes Spiel mit den Worten kirchlich und unkirchlich auf dem Gebiet der katholischen und theologischen Wissenschaft" sahren zu lassen und nicht "den Kampfesrus: katholisch ist Trumps! auf das wissenschaftliche Gebiet zu übertragen," wollen wir nicht "weltfremd und untüchtig für das Apostolat in der Welt" werden.

Da würde uns wohl der Prophet Jeremias das Wort entgegenrufen: Gehet hin zu den Inseln der Cethim und nach Cedar, ob dergleichen schon vorgekommen ist, dass ein Volk seine Götter vertauscht hat, die doch wahrlich keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit gegen einen Göten umgetauscht. Denn zwei Uebel hat es gethan: mich, die Duelle lebendigen Wassers haben sie verlassen, und Cisternen haben sie sich gegraben, rinnende Gruben, die kein Wasser behalten können.

Um abermals etwas Ueberflüffiges und gleichwohl höchft Nothwendiges zu thun, wollen wir hier von neuem ausdrücklich gesagt haben, dass damit kein Studium der weltlichen Wissenschaften, soweit sie für unseren Stand ziemen, ausgeschlossen sein soll.

Im Gegentheil, möge man uns die offene Erklärung zugute halten, dass wir in diesem Stück den großen Anforderungen, wir sagen

¹⁾ Jeremias, 2, 10. ff.

nicht unserer Zeit, sondern unseres Beruses, und den Bedürfnissen des Reiches Gottes kaum genüge leisten. Wenn uns die Noth der Seelen, die Gefahr für den Glauben und die Ehre der Kirche zu Herzen geht, so können wir wohl kaum in Abrede stellen, dass wir mehr, viel mehr leisten müssen, um den Angriffen des Unglaubens mit Erfolg zu begegnen und die Ehre unserer heiligen Sache vor den Augen der Welt aufrecht zu erhalten.

Was wir aber tadeln müssen und mit dem größten Nachdruck tadeln, das ist der Irrthum, als könnten die weltlichen Wissenszweige dazu dienen, die Glaubenslehren selbst in einem helleren Licht oder gar in einem neuen, fortgeschrittenen und zeitgemäßeren Sinn darzustellen und den Act, d. h. die Annahme des Glaubens, der ja immer von dem durch die Gnade unterstützten freien Willen abhängt, durch eine vermeintlich mehr geistige und selbständige Ueberzeugung des Verstandes zu erleichtern.

Wir ehren und empfehlen das natürliche Wissen, aber wir verehren das übernatürliche Wissen mit übernatürlicher Achtung und schärfen es jedem als Gewissenspflicht ein. Wir weisen das natürliche Wissen in die ihm gebürenden Schranken und wahren dem übernatürlichen Wissen das ihm gehörige Gebiet, ohne Furcht vor der Gefahr, dass durch "Ueberspannung des Unterschiedes von natürlich und übernatürlich" "die religiöse Inanspruchnahme der eigenen Vernunft und Persönlichkeit behufs Vermittlung der übernatürlichen Lehren und Lebensziele mit der natürlichen Ordnung allzusehr zurückgedrängt" werde.

Beide Ordnungen haben ihre Berührungspunkte. Was natürlich wahr ist, behält seine Giltigkeit auch auf dem übernatürlichen Gebiete. Die Denkgesetze der natürlichen Ordnung müssen auch in der übernatürlichen angewendet werden. Die natürlichen Kenntnisse dürsen und müssen der übernatürlichen Wahrheit dienen, indem sie Bedenken des Verstandes verscheuchen und den Willen zum Glauben bereitwilliger machen.

Jedoch jede Verwischung der Grenzen zwischen den beiden Gebieten muss sorgfältig vermieden werden.

Die Vernunft kann und soll den Glauben vorbereiten und unterstützen, aber sie kann ihn nicht geben, noch ersetzen und überflüssig machen. Kein Fortschritt des Denkens wird eine Glaubenswahrheit ausheben oder auch nur deren Darstellung in irgend einer wesentlichen Weise ändern. Die weltliche Wissenschaft bleibt stets eine gern gesehene Hilfsmacht und insoferne eine Dienerin des Glaubens, aber nie wird sie dahin kommen, seine Stellvertreterin ober vollends seine Meisterin zu werden.

Kurz, wir haben gar keinen Grund, die Selbständigkeit der natürlichen Wissenschaft anzutasten, aber wir haben viele Gründe, die Selbständigkeit des Glaubens und des übernatürlichen Wissens auf das nachdrücklichste zu betonen. Wir wollen der Vernunft keine Fesseln anlegen, aber wir verwahren uns dagegen, dass man die Glaubenslehren in neue Abhängigkeit von den weltlichen Wissensschren bringen wolle. Wir danken Gott dafür, dass das Vaticanum diesem Elend verslossener Tage durch die Emancipation der Theologie ein Ende gemacht hat. Darum wollen wir aber auch fest stehen bleiben bei der Freiheit, mit der uns Christus frei gemacht hat und wollen uns nicht abermals ins Joch der Knechtschaft einzwängen lassen. 1

Hier jedoch, wer möchte es glauben, beginnt die eigentliche Schwierigkeit, und hier stehen wir vor einer neuen und noch tiefer liegenden Ursache unserer Schwäche.

An der Einsicht fehlt es ja gewiss nicht und am guten, am besten Willen auch nicht. Aber sobald es heißt:

Jetzt, Aleneas, bedarf es Muth, jetzt männliche Fassung!?) dann schwindet plötzlich nicht bloß die Kraft hinweg, die Einsicht zur That zu machen, sondern wir fangen alsbald an zu fragen, ob das, was wir bisher zugegeben haben, auch richtig sei, weil wir uns das beschämende Gefühl ersparen wollen, uns gestehen zu müssen, dass wir nicht die Charakterstärke haben, unserer besseren Erkenntnis zu folgen.

Das allein schon mag hinreichen, um uns zu überzeugen, wie weit wir irregehen, und wie oberflächlich wir die Dinge nehmen, wenn wir den Grund für das Uebel, das wir beklagen, einzig in der "wissenschaftlichen Inferiorität" suchen, um diesen unfreundlichen Ausdruck zuzulassen. Aber so muß es kommen, wenn wir uns über die wichtigsten Angelegenheiten des Lebens bei einseitigen Stubengelehrten und weltfremden, oder wie man heute lieber sagt, bei vornehmen Idealisten Aufschluß holen, gerade als wollten wir buchstäblich den ironischen Rath der Weisen ausführen: Ueber den Krieg

¹⁾ Galat. 4, 31; 5, 1. 2) Birgil, Aen., 6, 261.

musst Du mit dem Furchtsamen verhandeln, mit dem Unbarmherzigen über die Gutthätigkeit, mit dem Taglöhner darüber, was er in einem Jahre fertig bringt.¹) Da ist es dann freilich nicht zu verwundern, dass wir schließlich glauben, der überlegenste Geist sei jener, der am meisten Tinte und Papier verbraucht, und die erste, wo nicht die einzige wahrhaft civilisatorische Macht sei die Druckerschwärze.

Immer und überall die gleiche Einseitigkeit! Auf politischem Felde haben wir nur noch Respect vor der Macht, die mehr Dollars und mehr Kanonen ausbringen kann als alle übrigen. In socialen Dingen nimmt nach unseren Begriffen den ersten Kang jenes Gediet ein, das am meisten Kilometer Bahnlinien und elektrische Drähte besitzt. Und an Bildung hat jenes Land alle anderen aus dem Felde geschlagen, das am meisten Briefe schreibt und die meisten Druckerpressen in Bewegung setzt. Wie dabei der Mensch fährt, ob er unter der Last der auferlegten Leistungen erdrückt werde und zum Thiere herabsinke, ob er in demselben Grad an Verstand, an Charakter, an Herz, Sittlichseit und Keligion verkomme, als er an äußerlicher Dressur und an wissenschaftlichem Schein zunimmt, um das frägt man nicht. Denn wer denkt überhaupt noch an den Menschen?

Ja, wer benkt überhaupt noch an den Menschen, wenn selbst wir die Frage um Fortschritt oder um "Rückständigkeit" nur nach dem einzigen Begrifse Wissenschaft zu beurtheilen suchen? Macht die Wissenschaft allein den Menschen? Oder macht sie überhaupt den Menschen? Und ist nicht der erste jener, welcher der vorzüglichste Mensch ist?

Möchte uns doch diese Ueberzeugung wieder klar werden, dann würde wohl bald eine weitere Ursache unserer Schwäche gehoben sein, eine Ursache, die sich aber nicht davon herschreibt, dass wir nicht genug mit der Zeit gehen, sondern gerade umgekehrt davon, dass wir nur gar zu sehr denken wie diese und dass wir, ohne es recht zu ahnen, die ganze moderne Geistesrichtung in uns selber aufgenommen haben.

Denn leider haben wir wenig Grund, über das äußerliche Treiben unserer Gesellschaft den Stab zu brechen.

Auch hier tadeln wir zuletzt nur, was wir selber treiben, ohne uns dessen recht bewusst zu werden.

¹⁾ Eccli. 37, 12. ff.

Der Materialismus des neunzehnten Jahrhunderts, zürnen wir, zeige sich hauptsächlich darin, dass immer nur vom Producieren und Fabricieren, von Umsatz und Absatz, von Vermehrung der Steuerkraft und der Erwerbsmittel die Rede sei, dass aber niemand dem Menschen zuhilse kommt, der das alles aushalten muß. Die Oberslächlichkeit unseres Geschlechtes, klagen wir abermals, brandmarke sich dadurch, dass wir glaubten, die Menschheit gehoben zu haben, wenn wir in den Schulen ein paar Lehrgegenstände und Lehrstunden mehr, wenn wir überall Fortbildungs- und Fachschulen und Volksbibliotheken und öffentliche Vorträge eingeführt hätten; ob jedoch dabei die Geister immer noch eingebildeter, die Herzen roher, die Sitten verwildeter wurden, darnach frage keine Seele.

Gut! gut! Es wird schon etwas an diesen und ähnlichen Worten sein. Indes, Hand auf's Herz, trifft uns hier nicht bas Wort des Propheten: Der Mann bist du?1) Wonach bemessen denn wir den Wert eines Menschen, etwa die Bedeutung eines Mit= bruders? Nach der Zahl der Bereine, denen er angehört, nach der Bahl der Borträge, die er gehalten hat, nach der Bahl der Beitungsartikel, die er geschrieben hat, nach der Beweglichkeit, die ihn dem Begriff des perpetuum mobile möglichft nahe bringt. Ein Mann, der morgens vor der heiligen Meffe bereits seinen Leitartitel fertig geschrieben hat, auf den in der Sacriftei nach der heiligen Messe alle Vorsteher und Vorsteherinnen der Bereine warten, um die Tagesbefehle in Empfang zu nehmen und Bericht über die neuesten Reuigkeiten zu bringen, ein Mann, dem auf dem Weg zur Schule alle Fuhrwerke ausweichen muffen, weil er, vertieft in ein Bündel von Zeitungen, gang überfieht, dafs er mitten auf der Straße einhergeht ober einhersteht, ein Mann, ber von der Schule zur Druckerei, von der Druckerei zum Wohlthätigkeitsbazar, vom Bazar in den Paramentenverein, vom Paramentenverein zur Stadtrathfitung, von der Situng zu einem Leichenbegängniffe eilt, — fein Mittagmahl nimmt er unterwegs im Flug mit wie die Schwalbe die Mücke — ein Mann, der des Nachmittags selber nicht weiß, wo er ift, benn er ift überall, im Bereinslocal, um die Lotterie zu ordnen und die Kränze und die Fahnen für das nächste Fest zu besichtigen, in einem Dupend Läden, um Ginkaufe zu beforgen, Nachrichten zu holen und zu bringen, bei den barmherzigen Schweftern,

^{1) 2.} Könige, 12, 7.

in einem Mädchenpensionat, bei den Schulschwestern, nebenbei zum Fünselhr-Thee in einem Damenkränzchen, ein Mann, der abends zuerst eine Theater- und Costümprobe vornimmt, dann eine Volkseversammlung leitet, und selber zwei Vorträge hält — dabei zeigt er Photographien vor, die er selber auf seinen Reisen in Schottland und in Norwegen und in Sicitien aufgenommen hat, — ein Mann, der dann zum Gesellenhaus eilt oder ins Gasthaus, um sich endlich bei Vier und Cigarren und einem kleinen Tarok etwas auszuruhen und in gemüthlichem Geplauder den Ministern und den Parlamenten und den Fürsten und Gott dem Herrn in der Weltregierung beizuspringen, — ein solcher Mann, das ist der Mann, wie wir ihn brauchen, das ist der rechte Amerikanist, das ist der Mann der "activen Tugenden," das ist "unser Mann."

Wann aber dieser Mann einmal zu sich selber kommt, wann er auch Mensch ist, wann er betet, studiert, sich sammelt, sich fräftigt, wann er nachdenkt über das, was er reden und schreiben will, wann er sich auf seine Predigten und Katechesen vorbereitet, wann er insbesondere an seine eigene Seele denkt, das ist vor den Menschen ein Geheimnis, und vielleicht selbst vor Gott.

Wir lassen hier alle weiteren Fragen aus dem Spiel und stellen nur die eine: Wo bleibt da der Mensch, und was muss da aus dem Menschen werden?

Man hat uns gut sagen: Aber der Mann, von dem hier die Rede ist, hat ja nicht Prosess auf die Karthäuserregel gemacht! Er gehört einem Stand an, dessen eigentliche Tugend die Wirksamkeit ist. Er kann also auch durch die Thätigkeit nicht Schaden nehmen, sondern er wird sich gerade dadurch heiligen und vervollkommnen, daß er seinen Beruf erfüllt und rastlos thätig ist!

Gegen diese Philosophie haben wir doch einige Bedenken. Dass er durch die äußere Wirksamkeit vor Schaden gesichert sei, das scheint der göttliche Heiland nicht zu glauben, sonst hätte er kaum gesagt: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, an seiner Seele aber Schaden leidet? Dossfentlich brauchen wir nicht zu denken, der Erlöser spreche von einem Menschen, der die ganze Welt für die Welt oder für sich gewinnen wolle, sondern von einem, der sie Gott zusühren will. Also selbst dieser kann für seine Person dabei zu Schaden kommen, und wenn er auch nichts

¹⁾ Marc. 8, 36.

anderes betreibt als seinen Beruf, diesen aber nicht in der gott= gewollten Weise.

Nun aber gibt sich "unser Mann" offenbar mit mancherlei Dingen ab, von denen man doch nicht ohneweiters sagen kann, dass sie zu seinem Beruse gehören.

Bon den eigentlichen Berufsarbeiten, die uns Gott und das Gewissen als Pflicht auferlegen, dürfen wir im allgemeinen immershin glauben, das sie uns nicht leicht zum Berderben ausschlagen werden. Auch wenn einer in ihrer Erfüllung das gesunde Maß überschreitet, so liegt doch auf ihnen ein solcher Segen Gottes, das sie in sich selbst wieder das Heilmittel bieten, vorausgesetzt, das sie einer im rechten Geist übernimmt.

Anders aber ist es mit jenen Geschäften und Geschäfteleien, die sich nur lose an den Begriff Berufspflicht anknüpfen lassen.

Einmal ift es bei diesen leicht möglich, dass sich einer über den Geist täusche, aus dem sie hervorgehen. Wir wollen zugestehen, dass sich einer anfänglich auf diese werse aus reinem Giser für die Ehre Gottes und das Beste des christlichen Volkes und aus reiner Barmherzigkeit gegen die Mitmenschen. Aber unverwerkt schleichen sich auch andere minder heilige Absichten ein, das Streben, sich einen Namen zu machen, die Lust am vertraulichen Versehr mit den Menschen, Zuneigungen bedenklicher Art, Vefriedigung an Lobsprüchen, Eisersucht, die andere nicht will emporsommen lassen u. dgl. m. Und zuletzt artet das beste rein äußerliche Treiben nicht selten in einen leeren Mechanismus aus, der die unerträgliche innere Leere übertäuben soll, weshalb die eigenthümliche Erscheinung, das dieses an das Windmühlengeklapper erinnernde Gebaren mit den zunehmenden Jahren beständig wächst, obwohl doch die Kräfte in eben demselben Maße abnehmen.

Dann aber hat dieses Uebermaß noch eine andere bedenkliche Seite. Jeder kann doch nur soviel Kraft in seine Thätigkeit legen, als er besitzt, besitzen aber muss er sie selber. Und damit er sie in Besitz bekomme, und beständig in Besitz erhalte, muss er unaufhörlich dafür sorgen, das sie nicht erschöpft werde, sondern immer von neuem nachwachse. Ueberschreitet seine Thätigkeit nach außen den inneren Borrath an Kraft, so wird sie leer und schwach und einflusselos. Und versäumt er, innerlich das verbrauchte Del nachzufüllen, so wird er selber leer und trocknet aus, bis das Licht gänzlich erlischt.

Somit führt dieser Excess zu einer doppelten, höchst nachtheiligen Folge.

Einerseits begreifen wir, woher es kommt, dass den unleugbar großartigen Anstrengungen, die wir uns heute auferlegen, die Erfolge durchaus nicht immer entsprechen. Wenn es auf die Ertensivität der Arbeit ankame, dann dürfen wir ohne Sorge alle Griftlichen Jahrhunderte in die Schranken rufen, und wir brauchen nicht zu fürchten, dass uns eines in Schatten stelle. Anders freilich, wenn es sich um die Intensivität des Wirkens handelt. Es wird gepredigt, dass noch kaum je mehr gepredigt worden ist, es wird gewallsahrtet in und außer dem Land und bis übers Meer, wie höchstens noch in den bewegteften Zeiten des Mittelalters, der Gottesdienst wird gefeiert, die Sacramente werden gespendet und empfangen, das Bereinsleben blüht, dass man kaum noch mehr wünschen kann. Und trot alledem feufzen wir alle in einem fort: Es reicht nicht bin, es ist alles noch zu wenig, es braucht neue Andachten und neue Mittel zur Aufmunterung und neue Werke und neue Bereine und neue Zeitschriften und neue Ideen! Woher dieses Missverhältnis? Weil dem äußeren Aufgebot von Mitteln der innere Kern nicht entspricht. Weil wir nur zu sehr handeln, wie eben die Welt auch handelt. Weil die Grundfehler der Zeit auch die unfrigen sind: Großmannsucht, Geschäftelei, Nebertreibung, Sohlheit, Salbheit, Schein, Mangel an Nachhaltigkeit und Kraft.

Darin liegt auch bereits ausgesprochen, dass andererseits der Schaden für uns selber, für den Menschen, nicht geringer ist als für unser Wirken. Oder vielmehr, um die Wahrheit zu sagen, der Mensch muss unser übermäßiges Treiben hauptsächlich büßen. Unsere äußerliche Thätigkeit, diese so seltsamen oeuvres mit den noch seltsameren Mitteln Geld dafür beizutreiben, unsere ascetische und belletristische Schriftstellerei, die der Heilsarmee abgelernte Effecthascherei bei kirchlichen Festlichkeiten, die Theaterspielerei unter geistlicher Maske, die frömmelnde Morithatens, Wunders und Teufelsliteratur, dieses und vieles andere mag oft recht ungesund sein, dennoch geschieht immerhin manches Gute dadurch, es wird Wohlthätigkeit geübt, das Interesse für die Religion wieder geweckt und manchmal selbst eine Seele aus dem Sündenschlase aufgeweckt. Über die Seelen selber leiden dabei sast immer Schaden. Man gewöhnt sich, sie und Gott mit einem gewissen Schein und mit äußerlichem Flitter abzusinden,

"sich zu arrangieren" lautet ber neueste Kunstausdruck dafür — man gewöhnt sich an ein rein weltliches Denken und Urtheilen und macht dieses zum Richter und zum Maßstab für das christliche Leben, man setzt Unordnung, Nervosität und Subjectivismus auf den Thron, man bringt das ganze innere und geistliche Leben auf den selben Standpunkt, den man in der Kunst und in der Literatur sin de siècle nennt.

Von daher stammen dann jene beklagenswerten Auswüchse, die hier und dort unserer heiligen Sache so schwer schaden, jenes Spiel einer zügellosen Phantasie, jene Gewaltmittel und Gewaltstreiche, womit das Reich Jesu Christi, ganz gegen den Willen seines Stisters, aufgerichtet werden soll unter Schaugepränge und Aufsehen. An diesen und ähnlichen Dingen ist nicht der "derbe romanische Aberglaube" schuld, noch die "jesuitische Vorherrschaft," noch der "Scholasticismus," noch das "Schulspstem der Orden," dem "die Schultradition über die Wahrheit geht," sondern ein leider sehr allgemeines internationales Uebel, an dessen Verberichaft" und der "Amerikanismus" ihren Theil der Schuld tragen, die Aeußerlichkeit, die "Vorherrschaft" des modernen Geistes, kurz, die Vernachlässigung des inneren Geistes, mit einem Worte, des Menschen.

Hiemit haben wir einen sehr tief liegenden Grund für unsere Schwäche berührt. Möge es Gott gefallen, uns zu helsen, dass wir alle die ganze Tragweite dieses Uebels erfassen, und dass wir unsernstlich bemühen, ihm entgegen zu arbeiten.

Nicht darin liegt unser Heil, dass wir täglich unsere Arbeit und die Mittel zur Erneuerung der Welt vermehren, sondern darin, dass wir den Menschen selber fester, besonnener, genügsamer, abgetödteter, charaktervoller, seiner mächtiger zu machen suchen.

Dieser Mensch ist zunächst jeder von uns selber. Wenn einem biese Aufgabe nicht bei sich selbst gelingt, wird sie schwerlich bei Fremden zu gutem Erfolge gebeihen. Darum möge nur jeder Hand an sich selber legen.

Die Bedürfnisse der Zeit sind groß und nehmen all unsere Zeit und Mühe in Anspruch, das ist ja gewiss. Es fällt uns des halb auch nicht ein, Weltflucht und Einstellung der Thätigkeit zu predigen. Nein, nicht weniger arbeiten und wirken sollen wir,

sondern wenn auch nicht mehr, so doch frastvoller, nachhaltiger und segensreicher.

Damit aber das geschehen könne, müssen wir stets inwendig an uns selber noch mehr thätig sein, als wir nach außen abgeben, und das geschieht durch Selbstverleugnung und Selbstbeherrschung, durch innere Sammlung, durch strenge Zucht des Geistes, des Willens und des Herzens und durch gründliche Asees.

Doch damit stehen wir bereits vor einer weiteren Aufgabe, von der demnächst die Rede sein soll.

Das Personal und das Perfahren der Inder-Congregation.

Von Professor Dr. Michael Hofmann S. J. in Innsbruck.

Eines der theuersten Kleinodien, welches der Sohn Gottes seiner Braut auf Erden, der heiligen Kirche, zur treuen Bewahrung ansvertraute, ist der heilige Glaube. Um die göttliche Wahrheit, dieses himmlische Licht der Seelen, dem Menschen rein und unversehrt zu erhalten, betete Christus zum Vater des Lichtes für den obersten Hirten aller Gläubigen, damit sein Glaube nicht wanke, sondern derselbe seine Brüder stärke¹). Als dann der Eingeborene des Vaters, der als die Wahrheit selbst²) vom Himmel gekommen war, aus dem Thale der Thränen wieder hinaufsahren wollte zu seinem und unserem Vater³), und seine Apostel hinaussandte in eine unter Frrthümern begrabene Welt, damit sie allen Völkern seine Wahrheit verkünden sollten, gab er die göttliche Verheißung: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage dis ans Ende der Welt".

Sanz selbstverständlich erscheinen darum die schönen Worte, welche Georg Phillips in seinem Kirchenrecht⁵) niedergeschrieben hat: "Die Kirche würde ihre große Aufgabe, das Menschengeschlecht in der Wahrheit zu unterrichten, nur theilweise erfüllen können, wenn ihr nicht auch diesenigen Mittel zu Gebote stünden, welche dazu dienen, um die reine Lehre gegen den Frrthum, insbesondere auch, wenn er durch Schriften verbreitet wird, zu vertheidigen und das sittliche Leben der Christen, welches sich nach jener Lehre richten soll, vor den nachtheiligen Einslüssen, die dasselbe bedrohen, zu schützen. Selbst das Heidenthum und das Judenthum haben von ihrem Standpunkte aus gegen die religionsgefährlichen Schriften die größte Wachsamkeit geübt. Wurde doch bei den Uthenern Protagoras verbannt und ieine Schriften den Flammen übergeben, weil er Zweisel an der

¹⁾ Lucas 22, 32. — 2) Joh. 14, 6. — 3) Joh. 20, 17. — 4) Matth. 28, 20. — 5) VI. Band S. 599, 600.