

Otto Gerhard Oexle, *Forschungen zu monastischen und geistlichen Gemeinschaften im westfränkischen Bereich*. Bestandteil des Quellenwerkes *Societas et Fraternitas*. (Münstersche Mittelalter-Schriften 31) München 1978.

In dem vorliegenden Werk veröffentlicht Vf. Teile seiner 1973 in Münster angenommenen Habilitationsschrift. Diese entstand während seiner Mitarbeit an dem Projekt „Personen und Gemeinschaften“ im Sonderforschungsbereich 7 in Münster. Gegenstand der Forschungen sind Namenlisten monastischer und geistlicher Gemeinschaften aus dem Pariser Raum, ferner aus Saint-Martin (Tours) und schließlich aus den Diözesen Lyon und Langres. Sie stammen durchweg aus dem 8. und 9. Jahrhundert und sind zum großen Teil im St. Galler oder im Reichenauer Gedenkbuch überliefert. Alle Listen liegen in älteren, aber modernen wissenschaftlichen Anforderungen nicht mehr genügenden Editionen vor.

Das 200 Seiten starke Werk gliedert sich in zwei ungefähr gleich große Hauptteile. Im ersten werden die verschiedenen Listen nach den in Münster erarbeiteten Prinzipien ediert. Sodann wird die Überlieferung prosopographisch ausgewertet und datiert. Diese Untersuchungen sind von hohem Interesse, da es sich bei den erforschten Klöstern Saint-Germain-des-Prés und Saint-Denis sowie bei Saint-Martin und den Bistümern Paris, Lyon und Langres um kulturelle und religiöse Zentren des Karolingerreiches handelt. So kann Vf. einige Ergänzungen zu den Prosopographien der verschiedenen Äbte von Saint-Denis mit dem Namen Hilduin und der Erzbischöfe Hinkmar von Reims und Agobard von Lyon bringen. Vor allem aber liefert er in den Kurzprosopographien der zahlreichen auch außerhalb der untersuchten Memorialüberlieferung verzeichneten Mönche und Kanoniker eine Liste von Männern, die im Schatten der großen Gestalten des 8. und 9. Jahrhunderts stehend, die karolingische Welt dennoch maßgebend mitgestalteten. Bemerkenswert sind die dabei besonders deutlich werdenden, allerdings bereits zum guten Teil bekannten personellen Verbindungen zwischen den genannten Klöstern und den Königskanzleien des 9. Jahrhunderts. Die prosopographische Auswertung der Gedenkeinträge in der Sakramentar-Handschrift Vat. Ottobon. lat. 313 erlaubt es Vf., diese auf die Zeit zwischen Januar 848 und März 851 zu datieren. Damit dürfte die durch Kontroversen gekennzeichnete Forschung über dieses für die frühmittelalterliche Liturgie so wichtige Sakramentar wesentlich gefördert werden.

Die sich als zweiter Hauptteil anschließenden fünf Untersuchungen kreisen vor allem um das große Thema der Reform der karolingischen Klöster und Kirchen im 9. Jahrhundert. Vf. untersucht zunächst Strukturveränderungen im Konvent von Saint-Germain, wobei er mit Hilfe der Memorialüberlieferung die als Faktum schon bekannte relative Zunahme von Priestermönchen in der klösterlichen Gemeinschaft im 8. und 9. Jahrhundert quantifizieren und überzeugend deuten kann. Sodann zeigt er, wie in Saint-Denis unter Abt Hilduin (814–840) die Auswirkungen einer schweren inneren Krise im Sinne der Reform überwunden wurden. Eine dritte Untersuchung ist Saint-Martin gewidmet. Hier wird deutlich, wie die in einer sehr eigenständigen monastischen Tradition stehende *Tourser societas* durch die Reformgesetzgebung der Jahre 802 und 816 veranlaßt wurde, sich fortan als Klerikergemeinschaft zu formieren. Im Gegensatz zu anderen neueren Forschungen betont Vf. dabei, daß dieser Prozeß keinesfalls pejorativ gesehen werden dürfe. Die beiden letzten Untersuchungen beschäftigen sich mit dem Wirken der Reformbischöfe Leidrad von Lyon und Alberich von Langres. Während in dem Abschnitt über Lyon die wirtschaftsgeschichtlichen Ausführungen über die ökonomischen Grundlagen der Reform nicht ganz zu überzeugen vermögen, zeigt Vf. anschaulich, wie stark diese Reform in beiden Diözesen durch die Bindung erneuerter geistlicher Gemeinschaften an den Bischof charakterisiert war. Wichtig ist auch der Nachweis, daß Bischof Alberich um 830 den Bischofssitz von Dijon nach Langres zurückverlegte.

Abschließend bleibt festzustellen, daß die genaue Interpretation der vom Vf. untersuchten westfränkischen Memorialüberlieferung zwar keine sensationellen Neuerkenntnisse liefert, daß sie aber wesentlich dazu beiträgt, ein lebendigeres

und differenzierteres Bild religiöser Gemeinschaften im 8. und 9. Jahrhundert zu vermitteln. Man hätte vielleicht gewünscht, daß Vf. in einer Zusammenfassung seine Ergebnisse systematisch geordnet und in sich geschlossen dargestellt hätte. Zudem hätte ein Sachregister die Benutzbarkeit des anregenden Buches erleichtert.

Bonn

Jörg Jarnt

Gabriel Silagi, Gerardi Moresenae ecclesiae sev Csana-diensis episcopi Deliberatio svpra hymnvm trivm pverorvm, Turnhout, Brepols, 1978, pp. XX–218 (Corpvs Christianorvm. Continuatio Mediaevalis, XLIX).

A distance de près de deux siècles d'une édition princeps, voici maintenant publiée, selon la méthodologie critique habituelle, une des œuvres les plus originales de l'exégèse latine médiévale. Ce commentaire de l'hymne des trois enfants dans la fournaise, au livre de Daniel, est intéressant et original, d'autant plus que cette page biblique n'a pas été très souvent commentée; d'ailleurs, c'est probablement le plus vaste exposé exégétique qui lui ait été consacré durant le moyen âge occidental. A ce titre, l'initiative de reprendre à nouveaux frais une édition qui dépasse celle d'Ignace de Batthyán (Karlsburg, 1790), est un geste éminemment positif. Le résultat est excellent, ne serait-ce déjà que sous l'angle de la philologie, car si Batthyán avait créé une orthographe „normalisée“, Silagi a respecté la graphie de l'unique manuscrit actuellement connu (Munich, Clm 6211), qui appartient au monastère des SS. Marie et Corbinien de Freising dès le XIIe siècle.

Qui était Gérard? Selon une tradition hagiographique tardive, il appartiendrait à la famille vénitienne des Sagredo; placé dès l'âge de cinq ans à l'abbaye bénédictine de Saint-Georges de Venise, il reçut une formation classique excellente à Bologne. Elu abbé de son monastère en 1012, il se démit peu après et partit pour la Terre Sainte en 1015. Une tempête le bloqua en cours de route, et le roi de Hongrie, Etienne I, l'invita à rester en ce pays, où il le chargea de l'éducation de son fils, Emeric. Une période de vie solitaire (1023–1030) précéda son élection au siège épiscopal de Marosvár (ville hongroise dénommée ensuite Csanád) en 1030. Il fut assassiné le 24 septembre 1046, sur la route de Székesfehérvár.

Le commentaire de l'hymne est dédié à un certain Isingrin, qualifié de „liberalis“: il est difficile de préciser son identité. Cet homme „libéral“ serait un connaisseur des „liberales disciplinae“? Dom Jean Mabillon, au début du XVIIIe siècle, crut l'identifier en un moine de Saint-Pierre de Salzbourg, devenu premier abbé d'Admont en 1074. De toute façon, pour satisfaire Isingrin, Gérard rapporte des notions d'arithmétique, d'astronomie et de philologie que le destinataire est en état d'apprécier. La source principale, à ce point de vue, est Isidore de Séville; et ceci mérite d'être signalé, car on constate une fois de plus le rôle médiéval des „Ethymologiae“, véritable source documentaire de tant d'écrivains occidentaux d'alors.

Du point de vue plus strictement exégétique, ce sont des pages tour à tour vivantes, verbeuses, dynamiques: 8 livres ne suffisent pas pour expliquer tout le texte biblique, car seulement huit versets reçoivent une interprétation complète! On lit donc d'interminables raisonnements allégoriques, auxquels Gérard semble particulièrement affectionné. Pour le reste, la méthode exégétique recourt aux clichés habituels: opposition de *pinanis philosophia* et de la *caelestis sapientia*, goût de l'analyse typologique, recherche du *mysterium* et de la *tropologia*. En cette vaste synthèse, où l'analyse du texte scripturaire est peut-être un prétexte pour faire preuve d'érudition, sont cités incidemment Aristote, Platon, Zénon, Cicéron, Ménandre, Térence, tout autant que les auteurs chrétiens, comme Ambroise, Augustin, Bède, Cassiodore, Eucher de Lyon, Grégoire le Grand, Jérôme (le plus cité, après Isidore). Notoire est la présence du Pseudo-Denys l'Aréopagite, qui semble avoir été connu dans le texte grec lui-même plutôt que dans les versions latines, tandis que Maxime le Confesseur est repris en la traduction d'Anastase le Bibliothécaire.