

Volkstum wurzeln müsse“ (379), während die Mehrzahl der Pastoren an der 1905 beschlossenen völkischen Neutralität festhält. Angesichts des Niedergangs des Wilhelminismus entwickelt Althaus 1917/18 ein Konzept charismatischer Herrschaft als göttlich erwählter Führerschaft, deren Legitimität in der 'Schicksalsstunde' unmittelbar erfahren werde (397–439). Auch eine „theozentrische Variante des totalen Krieges bis zum Sieg oder Untergang“ als „Bereitschaft zur kollektiven Selbstvernichtung“ (439) lässt sich 1917 nachweisen.

Verstärkt tauchen nun Denkmuster der Lebensphilosophie auf (445–491). Gott wird als geheimnisvolle, dunkle Wirklichkeitsmacht beschrieben – ein Gott der Liebe zwar, zugleich aber ein Gott des Kampfes ums Dasein, der den Unwerten vernichtet und dem Tüchtigen Recht auf Leben schenkt (464–466).

„Der Gott der feldgrauen Männer“ – in diesem prägnanten Titel verdichtet sich die Pointe von L.s gehaltvoller Dissertation: A.s theozentrische Erfahrungstheologie ist ein Konzept, das an der soldatischen Kriegserfahrung anknüpfen und von dort her die Gottesrede plausibel machen soll und – vice versa – an der Rede von der Macht Gottes anknüpfen und die soldatische Opferbereitschaft plausibel machen soll. Kenntnisreich informiert L. über die mentalen und ideologischen Hintergründe dieser Konzeption im Werdegang des frühen A. Mit dem von der Genderdebatte geschärften Blick wird dieses an Bünden, Männlichkeit und Gehorsamsstrukturen orientierte Denken als politisch-theologische Ideologie für den von A. „imaginierten soldatischen Mann“ (498) interpretiert. Damit zeigt sich zugleich die Modernität dieser anti-modernen Konzeption: A. entwickelt eine Theologie, die die von der Kirche entfremdeten Männer anknüpfend an ihre Lebenserfahrung für den Glauben zurückgewinnen will (492). Könnte die von L. aufgezeigte Gefahr der Ideologisierung dieser erfahrungsbezogenen Konzeption heute in anderen kontextuellen Zusammenhängen ähnlich begegnen?

Saarbrücken

Christian Neddens

Marcus Meier: *Die Schwarzenauer Neutäufer. Genese einer Gemeindebildung zwischen Pietismus und Täuferertum*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008 (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 53), 304 S., geb., ISBN 978-3-525-55834-8.

This study, completed as a dissertation in the theology faculty of Marburg University, takes up questions raised by Albrecht Ritschl in the late 19th century: To what degree did German Pietism represent a return to the teachings and

practices of the 16th century Anabaptists? Was Anabaptism a forerunner of Lutheran Pietism? Meier is confident that a fresh look at the sources will reveal a connection between the 16th century radicals and their Pietist successors. He focuses on an atypical manifestation of Pietism—a community of radical Pietists known as the New Baptists that took shape in summer of 1708 in Schwarzenau and in 1719 undertook a series of migrations to the new world, where they came to be known as the Church of the Brethren. The English version of this book won Meier the Dale Brown book prize in 2009 from the Young Center for Anabaptist and Pietist Studies in Pennsylvania.

Meier employs the method of *Traditionsgeschichte*, tracing lines of intellectual influence at work among the New Baptists. He consulted the extant writings of the New Baptists, such as a concise report of the founding events composed by Alexander Mack Junior in 1774 based upon the recollections of his parents and some writings by his father and Peter Becker, as well as records of official inquisitions and various published primary sources. Meier has canvassed archival holdings in some 25 centres, including Bad Berleburg, Bad Laasphe, Büdingen, Kassel, and Marburg. Meier argues that the Schwarzenau New Baptists arose within radical Pietism but were profoundly shaped by their encounter with Anabaptism. (p. 122) The faith practice of the Schwarzenau New Baptists closely imitated the Anabaptists in their use of adult baptism and the bann, their rejection of oaths, and their refusal of military service. “The main result of the work is the proof of manifold connections between Anabaptism and radical Pietism.” (p. 267)

The first section of the book, over two thirds of the work, is devoted to the early history of the Schwarzenau New Baptists. Meier examines radical Pietism in the Pfalz, especially in Lamsheim, Heidelberg, and Schriesheim. Many of the New Baptists, including key leaders in the movement, came from this region. (p. 78) In what is surely a key argument in the book, Meier shows that radical Pietism took root in the Pfalz in areas where Anabaptists and Mennonites had resided for over 150 years and nurtured a strong anti-clerical tradition. (pp. 109f) The second section examines the theological thought-world of the Schwarzenau New Baptists. Meier shows that the New Baptist practice of submerging the candidate forward three times in the names of the Father, Son, and Holy Spirit became a source of conflict with local Mennonites who practiced pouring. Meier finds the core of New Baptist ecclesiology, and emphasis upon the

apostolic church as a guide to Christian practice, in the Philadelphian movement and Jane Leade as mediated to Mack by Gottfried Arnold, Hochmann von Hochenau, and Heinrich Horch. Mack's notion of the church as the household of God, with rules and ordinances, goes back to Spiritualists and radical Pietists such as Christian Hoburg and Horch. The New Baptists looked to Anabaptist literature for support in establishing outward offices, baptism, and the Lord's Supper. (p. 240, 249)

There is much to praise in Meier's book. He has demonstrated nuances of difference among the radical Pietists, finding three main "streams of tradition" at work: mystical Spiritualism, Anabaptism, and Philadelphianism. Meier describes variations among the radical Pietists in their understanding of baptism. The *largest group*, radicalized through contact with mystical Spiritualism and including Gottfried Arnold, Hochmann, and Horch, retained infant baptism as an outward sign. A *second group*, including Johann Conrad Dippel and Seebach, came under Quaker influence and took up a Spiritualist perspective, rejecting all outward rituals such as baptism and the Lord's Supper. A *third group*, including Mack, came from a Reformed (Calvinist) background, held to strict observance of the letter of Scripture, and rejected infant baptism. Under Anabaptist influence, this group reinstated the practice of believer's baptism in August 1708. (pp. 139f)

There are some problems with Meier's argument. First, some of the latest scholarship on Anabaptism and Pietism is notably absent. The work of Martin Rothkegel, Astrid von Schlachta, John Roth, Brad Gregory, and Michael Driedger is nowhere in evidence. Second, Meier's method of argumentation is often simplistic, both in what he means by Anabaptist influence and how he identifies it. Meier cites Menno Simons' *Fundamentum* (1575), van Braght's *Martelaers Spiegel der Doops-gesinde* (1685), and the anonymous *Guldene Aepffel* (1702) as influential sources, but Anabaptist influence can surely be traced more widely than this. Gottfried Arnold was especially enamoured with David Joris, for example. But Joris, Dirk Phillips, and the Hutterites never come into discussion.

Meier's grounds for determining Anabaptist/Mennonite influence are often unconvincing. His arguments include statements such as: "Boni's understanding of Baptism suggests a clear affinity to the Anabaptist position..." or his teaching on the Bann resembles that of Amman (pp. 49, 51), or Hochmann's writings suggest a notable proximity to Anabaptist views and writings (pp. 101f), or Mack visited Mennonite churches in the region and may

well have preached in some of them. (pp. 119–121)

Meier has shown that the sect of New Baptists, comprised mainly of radical Pietists from a Reformed background, was influenced in some measure by the Mennonites and by Anabaptist writings. Whether one can go so far as to say, as Max Goebel and Ritschl do, that Anabaptism was a factor in the rise of Pietism as a whole, must await further research. But Meier's book represents a good beginning.

Calgary

Douglas H. Shantz

Axel Meißner: *Martin Rades „Christliche Welt“ und Armenien*. Bausteine für eine internationale Ethik des Protestantismus, Berlin: Lit 2010 (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte, Bd. 22), 560 S., ISBN 978-3-8258-6281-7

Das armenische Volk hat 1894 und 1895/96 sowie in den Massakern und Deportationen zwischen 1915 und 1917 eine beinahe vollständige Auslöschung erlitten. Als europäischer Genozid hat der Völkermord an den Armeniern im letzten Jahrzehnt in Fachöffentlichkeit und Öffentlichkeit eine berechtigt stärkere Aufmerksamkeit und Präsenz erfahren. Während im (offiziellen) türkischen Selbstverständnis die gezielten Vernichtungsprozesse bis heute als Konsequenzen eines Krieges, nicht jedoch als Völkermord gelten, wurden Formen der Mitverantwortung des Deutschen Reiches zunehmend diskutiert und eingestanden (Entschließung des Bundestags, 2005). Denn als Bündnispartner des Osmanischen Reiches hatte das Deutsche Reich die Prozesse organisierten Verbrechens gegenüber den Armeniern vorbehaltlos unterstützt, gleichwohl – wie die hier zu besprechende Dissertation zeigt – Ausmaß und Struktur in deutscher wie europäischer Öffentlichkeit gleichermaßen bekannt waren.

Mit einer dezidiert kritischen, religiös geprägten Instanz gegenüber deutscher Politik und (Landes-)Kirchenpolitik beschäftigt sich die Hallenser Dissertation Axel Meißners. Sie wurde von dem kürzlich verstorbenen Experten für Armenien und Orthodoxe Kirchen, Hermann Goltz, betreut. Das Erkenntnisinteresse des Autors gilt Martin Rade und der (kultur-)protestantischen ‚Armenienhilfe‘, wie sie sich in Resonanz auf die bekannt werdenden Vernichtungsaktionen des armenischen Volkes im Kaiserreich zu entwickeln begann und über die Zwischenkriegszeit bis in die Anfänge nationalsozialistischer Herrschaft anhielt. Wenngleich der Autor seine Studie als „Materialsammlung und Studie zu einem Ausschnitt des Schaffens Rades“ (S. 10) ver-