

l'idéologie consistant à tuer pour la foi est devenue étrangère au domaine byzantin.

Le Moyen-Âge est abordé sous cinq facettes. D. Joslyn-Siemiakowski s'intéresse à la façon dont le judaïsme ashkénase s'est réapproprié, successivement dans le *Josippon* et dans la chronique de Salomon bar Samson, outre des textes midrashiques, une version latine (chrétienne) de *2 Maccabées* 7, à la fois pour affirmer son identité et pour résister, à l'époque des Croisades, contre l'oppression en témoignant d'une propension, passive et active, au martyre. E. Mapina évoque elle-même la première Croisade et la bataille d'Antioche (1098). Elle montre qu'à l'époque certains chroniqueurs ont perçu la parenté de situation avec les Maccabées, engagés comme les Croisés dans la reconquête de Jérusalem, mais qu'ils ont le plus souvent alors préféré éviter la comparaison parce les Macabées étaient juifs et que les juifs étaient souvent assimilés aux musulmans. O. Münsch traite de la querelle des Investitures (1075–1122). Il montre que les partisans du pape Grégoire VII instrumentaliseront Judas Maccabée et les siens comme des exemples concrets de la lutte conduite menée contre un ennemi terrestre, qu'ils stigmatisaient en la personne de l'empereur Henri IV. H. Lähnemann se penche sur la façon dont les chevaliers de l'Ordre Teutonique se sont servis des Maccabées, et surtout de Judas, en tant que précurseurs, héros divins prototypiques pour faire valoir qu'ils accomplissaient eux-mêmes ce qui était préfiguré dans l'Ancienne Alliance. P. Rychterová et P. Soukup étudient pour leur part la réforme hussite et relèvent que ce n'est qu'après que la guerre fut enclenchée, et seulement au sein de l'aile radicale, taborite, que le zèle des Maccabées fut érigé en modèle.

Le début de la période moderne est évoqué dans quatre contributions. Dans la première, qui se situe en fait à la charnière entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, ce qui explique sans doute qu'elle soit rattachée, dans l'introduction, à la première de ces deux périodes, D. Collins s'intéresse à la renaissance d'un culte voué aux Maccabées à Cologne, au début du XVIe siècle, dans un cercle d'humanistes, autour de la figure d'Elías Mertz, et insiste sur le nombre d'éléments contingents qui ont contribué à cette renaissance. A. Pecar montre combien, lors de la guerre civile anglaise (1640–1642), les protestants anglais défendirent une théologie politique proche de celles des Maccabées tout en répugnant à se référer à leurs livres qui ne faisaient plus partie de leur canon scripturaire. D. Weidner rappelle le contexte d'exaltation patriotique dans lequel G. F. Haendel a composé de 1745 à 1747, sur un livret de

Th. Morell (1703–1784 [et non pas 1703–1846, comme cela figure de manière inexplicable à la p. 267 !]), son oratorio *Judas Maccabée* et insiste sur le fait que, tant en Angleterre qu'en Allemagne, on a assisté à une renaissance de Haendel et de son oratorio à l'occasion des périodes de ferveur nationaliste. G. Stoukalov-Pogodin s'intéresse enfin à la pièce de théâtre, *Die Mutter der Makkabäer*, due à Zacharias Werner, protestant converti au catholicisme. Écrite pour exalter l'amour de la patrie et la foi et promouvoir en même temps l'émergence d'une identité collective nationale en Allemagne au lendemain des guerres de libération qui avaient mis un terme à l'hégémonie napoléonienne, elle connut un échec. L'auteur explique cela en faisant valoir qu'elle posait de bonnes questions sans apporter pour autant réponses qui puissent paraître adaptées.

L'ensemble, qui aurait sans doute mérité d'être relu avec plus de soin – on s'étonne de références à Nb 48 et 52 ou à 4 M 51–75 aux pp. 65 et 234 – est fort intéressant et utilement complété par deux index, thématique et des textes anciens cités. Il aurait gagné à être plus encore mis en perspective dans l'introduction, quitte à insister davantage que cela n'est fait entre les réceptions tendant respectivement à encourager à mourir pour la foi, à tuer pour la foi ou encore à associer les deux choses dans la ligne de ce que J. Assmann appelle le complexe maccabéen.

Strasbourg

Christian Grappe

Augustinus – Schöpfung und Zeit. Zwei Würzburger Augustinus-Studententage: „Natur und Kreatur“ (5. Juni 2009). „Was ist Zeit? – Die Antwort Augustins“ (18. Juni 2010), hg. von Cornelius Mayer, Christof Müller, Guntram Förster, Würzburg: Echter Verlag 2012, 278 S., ISBN 978-3-429-04180-9.

Der vorliegende Band sammelt die schriftliche Fassung der Vorträge, die 2009 und 2010 anlässlich zweier Augustinus-Studententage am Zentrum für Augustinus-Forschung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg gehalten wurden. Es handelt sich um jeweils fünf, insgesamt zehn Beiträge, denen ein thematisch einführendes Vorwort von Cornelius Mayer vorangestellt ist. Dieses ist zweiteilig, geht gesondert auf beide im Titel des Bandes vorkommenden Probleme ein und bietet weitreichende Auskünfte, die zu einer umfassenderen historischen, theologischen und philosophisch-geschichtlichen Kontextualisierung beitragen.

Die erste Sektion des Bandes behandelt den Themenkreis ‚Schöpfung‘ mit Einbezie-

lung von antiken, mittelalterlichen und modernen Autoren. Jörn Müller geht in seinem Aufsatz *Der Demiurg würfelt nicht. Die Erschaffung der Welt und des Menschen in Platons ‚Timaios‘* dem kosmologischen und -gontischen Entwurf Platons nach und versucht dabei zu beweisen, dass es sich um die erste voll ausgearbeitete ‚intelligent-design‘-Theorie in der abendländischen Geistesgeschichte handelt. Ludger Schwiener-Schönberger widmet sich in seinem Essay *Buch der Schöpfung. Das Fremdgötterverbot der Bibel und die Verachtung der Welt bei Augustinus* der immer wieder Anstoß erregenden Verbindung von Autobiographie und Bibelinterpretation im zweiten Teil der *Confessiones* unter Abgrenzung von der gewöhnlichen Anlehnung an die platonisch-neuplatonische Tradition und paralleler Bevorzugung der Schöpfungs-theologie des Alten Testaments. Adolf Martin Ritter untersucht unter dem Titel *Natur- und schöpfungstheologische Positionen im frühchristlichen Denken jenseits von Augustinus* die christliche Kosmologie von Johannes Grammatikos ‚Philoponos‘, die dieser in seiner Schrift *De opificio mundi* aufstellte. Larissa Carina Seelbach zeigt in ihrem 2009 als Hauptreferat fungierenden Text *Natur als Anrede. Augustins Schöpfungslehre* die Vielseitigkeit von Augustins Schöpfungsbild, das sich nicht nur auf naturphilosophische Themen, sondern auch auf das Verständnis der Zeit und auf die Auffassung des Menschen auswirkt. Insbesondere geht es um die Schönheit der Schöpfung als Anrede an den Menschen, um das wechselseitige Verhältnis von Schöpfung und Zeit, um das Problem der *creatio ex nihilo* und schließlich um die Geschöpflichkeit des Menschen. Dominik Burkard liefert unter der zunächst befremdenden Überschrift *Augustinus – ein Kronzeuge für die Evolutionstheorie? (Gescheiterte) Versuche einer Versöhnung von Theologie und Naturwissenschaft* einen lehrreichen Beitrag zur Verbindung von katholischer Theologie und naturwissenschaftlichen Errungenschaften. Nicht nur einzelne Aussagen Augustins, sondern auch die Thesen einiger katholischer Evolutionisten werden in Betracht gezogen, um Augustinus die Hauptrolle in der später nicht immer erfolgreichen Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse in den katholischen Dogmenbestand zuzuerkennen.

Die zweite Sektion des Bandes untersucht das Thema ‚Zeit‘ unter Berücksichtigung antiker und moderner Auffassungen. Walter Mesch öffnet diesen zweiten Teil mit seinem Essay *Grundzüge der antiken Zeittheorie*, in dem er besonders auf Platon und Aristoteles eingeht und Augustins Verpflichtung beiden gegenüber, obgleich mit einer deutlichen Prä-

ferenz für den Ersteren, erörtert. Theodor Seidl thematisiert in seinem informationsreichen Aufsatz *‚Ein jegliches hat seine Zeit‘. Zur Einteilung und Bedeutung der Zeit im Alten Israel* die Zeitvorstellung der Hebräischen Bibel und endet mit einer kurzen Auslegung des Zeitgedichts Kohelets. Norbert Fischer ist dann an der Reihe mit seinem 2010 als Hauptreferat fungierenden Text *Gott und Zeit in Augustins ‚Confessiones‘. Zum ontologischen und theologischen Zentrum seines Denkens*. Systematisch gelingt es dem Verfasser, Gott und Zeit zu den zwei Polen des einheitlichen ontologischen Hinterfragens Augustins zu machen und im Anschluss daran die moral-philosophischen und soteriologischen Auswirkungen dieses keineswegs sterilen metaphysischen Blicks ans Licht treten zu lassen, insofern die Zeitlichkeit einerseits Freiheit voraussetzt, um sich von der Ewigkeit zu unterscheiden, andererseits der Gnade bedarf, um aus ihrem eigenen Zirkel herauszutreten. Die zwei letzten Essays dieser zweiten Sektion behandeln die Rezeptionsgeschichte von Augustins Betrachtungen über die Zeit im 20. Jahrhundert. Friedrich-Wilhelm von Herrmann zeigt in seinem anregenden Beitrag *Augustins Zeitanalyse in phänomenologischer Auslegung*, wie stark die *Confessiones*, und insbesondere deren elftes Buch, von Edmund Husserl und Martin Heidegger rezipiert wurden und deren jeweilige Lösungen des Zeitproblems mit bestimmten. Wolfgang Achtern schließt diese Sektion mit seinem Beitrag *Die Zeitkonzepte Augustins im interdisziplinären Kontext – Physik und Hirnforschung* und nimmt Augustinus zum Vorbild einer gelungenen interdisziplinären Vermittlung, der es noch heute zu entsprechen gelte (und tatsächlich gilt).

Die zwei auf den ersten Blick voneinander unabhängigen Sektionen enthalten bei näherem Hinsehen viele Querverweise, insofern die Zeitlichkeit das kennzeichnende Merkmal des Geschöpfs darstellt. Nicht von ungefähr weisen die Hauptreferate beider Sektionen einen ausdrücklichen Anknüpfungspunkt zum je anderen Thema: Seelbach geht auf das Verhältnis von Zeit und Schöpfung, Fischer auf die Schöpfungslehre als theologische Antwort auf die Beziehung Gottes zur Zeit. Weitere kleinere Wechselbezüge ließen sich noch auflisten, was aber an dieser Stelle aus raumökonomischen Gründen dahingestellt bleibe.

Den Band schließen zwei Abkürzungsverzeichnisse, das Stellen- und Namenregister und zuletzt das Autoren- und Herausgeberverzeichnis.

Wie aus dieser alles andere als erschöpfenden Zusammenfassung erhellen dürfte, bietet der vorliegende Band höchst relevante

Ergebnisse nicht nur für Augustinus-Spezialisten, sondern auch für Philosophie-, Theologie- und Wissenschaftshistoriker überhaupt. Denn zur Sprache kommen Fragestellungen, die noch heute brisant sind und auf eine befriedigende Behandlung drängen, was letztendlich das Hauptverdienst vorliegenden Bandes ausmacht. Das Stichwort dazu heißt ‚aktualisierende Interdisziplinarität‘. Es bereitet in der Tat nicht wenig Überraschung, dass ein Sammelband über einen Kirchenvater zum Anlass hat werden können, um philosophische, kirchengeschichtliche und naturwissenschaftliche Themen in Verbindung zu bringen, und das in einer keineswegs bloß antiquarischen Hinsicht. Der Sache der Aktualisierung verschreiben sich in der Tat nicht nur die letzten Essays jeder einzelnen Sektion, die programmatisch der Rezeption von Augustins Thesen gewidmet sind; in so gut wie allen Beiträgen finden sich überzeugende Aperçus, wenn nicht gar ausführlichere Stellungnahmen zur bleibenden Gültigkeit von antiken und/oder mittelalterlichen Thesen über Schöpfung und Zeit. Ob mit expliziten Bezügen auf die Evolutions- und Relativitätstheorie, oder unter Rückgriff auf neurologische Zeitpathologien, erhellt somit eher der Nutzen als der Nachteil der Theologie für das Leben.

Padova

Laura Anna Macor

Theodor Nikolaou: Glaube und Forsch. Ausgewählte Studien zur Griechischen Patristik und Byzantinischen Geistesgeschichte, St. Ottilien: EOS 2012 (Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe Theologie der Ludwig-Maximilians-Universität München 10) 481 S., ISBN 978-3-8306-7533-4.

Mit seinem neuen Buch *Glaube und Forsch* gewährt Theodor Nikolaou, 1984–2005 Inhaber des Lehrstuhls für Orthodoxe Theologie an Ludwig-Maximilians-Universität München, dem interessierten Leser Einblick in sein Lebenswerk. Erstens, weil die darin versammelten Aufsätze die publizistische Tätigkeit des Autors für den Zeitraum 1974–2010 dokumentieren und einen Eindruck von seiner akademischen Laufbahn und seiner persönlichen Entwicklung vermitteln. Zweitens, weil N. diesen Sammelband unter einer Devise veröffentlicht, die seine wissenschaftliche Arbeit durchgehend bestimmt hat: „Glaube und Forsch“, wobei der Glaube den Primat hat, die logische Erkenntnis gleichwohl von unerlässlichem Nutzen ist. Drittens, weil N. hier die Grundlagen „seines Faches“ nochmals zusammenstellt und erörtert. Wie der Autor im Vorwort ausführt, war die Fachumschreibung „Griechische Pat-

ristik und byzantinische Geistesgeschichte“ eine eigene Konstruktion, eine „Neuschöpfung“, die mit seinen wissenschaftlichen Präferenzen eng verbunden war und stark von seinem Werdegang als orthodoxer Theologe in Deutschland und der Schweiz bestimmt worden ist.

Den „Grundzügen“ dieses Faches widmet N. den ersten Teil des Sammelbandes. Wie aus den ersten beiden Aufsätzen (*Die Bedeutung der Patristischen Tradition für die Einheit der Kirche*, S. 15–39 und *Die erste und grundlegende Inkulturation des Christentums*, S. 41–65) herauszulesen ist, handelt es sich dabei um eine Mischung aus orthodoxer Theologie – so wie sie bei den griechischen Kirchenvätern zu finden ist – und byzantinischer Philosophie. Das Bindeglied zwischen diesen Bereichen ist für N. der „Hellenismus“, das kulturelle humanistische Erbe der antiken griechischen Geisteswelt. Für den Münchner Professor gehört der Hellenismus zum Heilsplan und zur Vorsehung Gottes, neben dem Judentum (mit seiner messianischen Erwartung) und dem römischen Reich (mit seiner *Pax Romana*). Diese drei Elemente bilden den notwendigen Rahmen für die Offenbarung der Botschaft Christi und stellen „die Fülle der Zeit“ (Gal. 4, 4) dar. In dem komplexen Verhältnis dieser drei Elemente und der aufkommenden christlichen Lehre habe die erste Inkulturation des Christentums stattgefunden. Als Beispiele nennt N. die Fleischwerdung des Logos, die Eucharistie als „logisches und unblütiges“ Opfer und die Verwendung der Bilder in der Kirche. Nachdem er Grundlegendes zur byzantinischen Philosophie (zeitliche Grenzen, Einteilung, Vertreter, Merkmale) exponiert hat (S. 67–84), analysiert N. die Rolle der Philosophie in der griechischen Patristik (S. 85–100), wobei der Hellenismus wiederum eine zentrale Rolle spielt. Von den Kirchenvätern wird Klemens von Alexandrien am häufigsten zitiert, aber auch Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa sowie Johannes Chrysostomus spielen eine gewichtige Rolle. Die patristische Anthropologie wird in ihren Hauptkoordinaten dargestellt: der Mensch als Mikrokosmos (woraus eine anthropozentrische Theologie resultiert), der Mensch als psychosomatisches Wesen, die Erschaffung des Menschen durch Gott „nach seinem Bilde“ und „Gott ähnlich“ sowie die Willensfreiheit als Bedingung für die persönliche Verantwortung des Menschen (*Das Bild vom Menschen bei den griechischen Kirchenvätern*, S. 101–122). Daran schließt N. eine Untersuchung zur Willensfreiheit bei Klemens von Alexandrien an (S. 123–141). Unter dem Stichwort Ekklesiologie folgen zwei Aufsätze, die sich mit den kirchlichen Strukturen im