

Archa Verbi

Yearbook for the Study of
Medieval Theology

5 (2008)

Aschendorff Verlag Münster

che comunque intrattengono stretti rapporti d'influenza con i commenti alle *Sententiae* della prima metà del XIII secolo). Nel seguito, vengono discusse essenzialmente due questioni. In primo luogo, la «novità» della concezione tommasiana della teologia viene individuata nella radicalità con cui Tommaso pone la *sacra doctrina* al vaglio delle esigenze di scientificità espresse da Aristotele nel cap. Il degli *Analitici secondi*, con un'attenzione che permette di avvicinare il prologo dell'Aquinate al prologo del secondo commentario di Boezio agli stessi *Analitici* (p. 274 – notiamo soltanto che l'importanza della ricezione degli *Analitici secondi* per la ricerca medievale sulla scientificità della teologia era stata al centro, già diversi anni or sono, del lavoro di TH. TSHIBANGU: *Théologie positive et théologie spéculative. Position traditionnelle et nouvelle problématique*, Louvain: Publications Universitaires de Louvain – Leopoldville: Publication de l'Université Lovanium 1965, in partic. 1–96; in verità, per quel che riguarda Tommaso, quest'opera analizza soprattutto la posizione della *Summa theologiae*, sicché l'omissione di questa citazione pare ampiamente giustificabile). In secondo luogo, A. Oliva dedica un'indagine condotta con fine sensibilità lessicografica (oltre che storico-teologica) al significato preciso da attribuire al sintagma *sacra doctrina* e al termine *theologia*. Per una più ampia discussione di questi temi è ormai possibile ricorrere anche all'articolo dello stesso A. OLIVA: «Quelques éléments de la «doctrina theologie» selon Thomas d'Aquin» in *What is Theology in the Middle Ages? Religious cultures of Europe (11th–15th centuries) as reflected in their self-understanding*, ed. M. OLSZEWSKI, Münster: Aschendorff 2007, 179–205. In conclusione, non possiamo non rallegrarci che l'edizione del commento di Tommaso al primo libro delle *Sententiae*, per quanto certo non imminente, sia nelle mani sicure di un valente studioso che ha mostrato di dominare con maturo spirito critico i diversi problemi filologici e storici implicati da questo testo. Quanto al volume che presentiamo, esso è una miniera d'informazioni e di osservazioni pertinenti, tra cui spicca la discussione analitica di tutta la letteratura recente

a proposito di diversi dei temi toccati (la cronologia di Tommaso, la localizzazione del suo commento a Isaia, la sua concezione della *sacra doctrina*). I diversi capitoli (in particolare iv, v e vi) appaiono come delle vere e proprie *études* compiute in sé stesse, piuttosto che «parti» di un lavoro complessivo: a nostro modesto parere, l'Autore avrebbe forse potuto agevolare il lettore sottolineando di più l'aspetto sintetico, ossia i guadagni di ogni singolo paragrafo e la loro funzione all'interno del disegno complessivo del volume. Lo stile, piuttosto che quello appropriato ad un'opera che corona lunghi anni di ricerche, rimane quello estremamente analitico di una serie di approfondimenti in cui, talvolta, l'attenzione al dettaglio rischia di oscurare la dimostrazione rispetto alla quale il singolo approfondimento è funzionale. Il volume è corredato da una serie di apparati: indice delle opere citate (pp. 347–386), delle opere citate negli apparati del testo (pp. 387–404), dei nomi propri (pp. 405–411). L'indice dei mss. citati è «nascosto» all'interno di quello delle opere citate (pp. 349–351) ed è privo di rinvii (occorre per questo riportarsi all'indice delle singole opere contenute nei mss.); inoltre, omette i mss. dello *StSn* stesso: a nostro avviso, un indice separato, completo, e provvisto dei rinvii alle singole occorrenze (omessi eventualmente i casi in cui il codice è citato soltanto con la sua sigla) avrebbe reso maggiormente accessibili le ricche informazioni che fanno di questo volume, lo ripetiamo, un'opera di grande valore.

Riccardo Quinto, Padova

CAROLIN M. OSER-GROTE/ANDREAS E. J. GROTE (Hgg.): *Simon Fidati von Cascia OESA. Augustinische Theologie und Philosophie im späten Mittelalter* (Cassiciacum 52). Würzburg: Augustinus-Verlag bei Echter 2006. – 474 S. – ISBN 3-7613-0216-9. – € 35,00.

Der Augustiner-Eremit Simon Fidati von Cascia (1295–1348) ist in die Theologiegeschichte des Mittelalters vor allem durch sein Hauptwerk, einen im letzten Lebensjahrzehnt verfaßten, aus 15 Bücher bestehen-

den Evangelienkommentar *De gestis domini salvatoris* eingegangen, den sein Mitarbeiter Johannes von Salerno posthum vollendet und veröffentlicht hat. 2003 konnte unter der Federführung von Willigis Eckermann OSA die kritische Edition dieses umfangreichen Textes fertiggestellt werden. Um »erste Ergebnisse der inzwischen durch die Edition angeregten Forschung zu Simon Fidati vorzustellen« (11, Vorwort der Hgg.) und zugleich den Editor zu seinem 70. Geburtstag zu ehren, ist der vorliegende Studienband konzipiert worden. Er versammelt 19 Einzelbeiträge, die nach einer kurzen biographischen Hinführung (C. Oser-Grote, 13–21) diverse Aspekte des theologischen und philosophischen Denkens Simons in den Blick nehmen und zudem einige Aspekte der Wirkungsgeschichte beleuchten. Von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der seelsorglich-praktisch ausgerichteten Schriftkommentierung Simons ist der Beitrag Ludwig Hödls (26–53), der methodisch-formale wie inhaltliche Eigentümlichkeiten der predignahen Exegese in *De gestis* präzise herausarbeitet. Nach Armin Kretzers knappem Referat zur Rolle des evangelischen Liebesgebots bei Simon (57–64) ordnet Willigis Eckermann die Interpretation, die der Augustiner dem Begriff *cor altum* aus Ps 63 (64), 7–8 zuteil werden läßt, in die christliche Auslegungsgeschichte seit der Väterzeit ein (65–82). Zwei miteinander verzahnte Beiträge hat Venicio Marcolino beige-steuert (83–104; 105–144), in denen die beiden Sündentraktate im 8. Buch von *De gestis* zunächst nach überlieferungsgeschichtlicher Verortung, Einordnung im Gesamtwerk, Aufbau und Quellen untersucht werden, bevor der darin entfaltete Sündenbegriff in seinem theologischen Gehalt Profilierung erfährt. Marcolino kommt zum Ergebnis, daß sich Simon in seinen traditionell gehaltenen Ausführungen Autoren des 13. Jahrhunderts wie Bonaventura und vor allem Hugo von Straßburg verpflichtet zeigt, während zeitgenössische Universitätstheologen aus dem eigenen Orden kaum Widerhall gefunden haben (113). Wie anschließend Andreas E. J. Grote aufzeigt (145–160), läßt sich in Simons Lobpreis der alten Wüsteneremiten, der in *De*

gestis mehrfach anklingt, nicht nur die Kenntnis bestimmter monastischer Literatur nachweisen, sondern auch eine subtile Kritik an der »Verstädterung« ausmachen, die der Augustiner-Eremitenorden im 14. Jahrhundert längst erfahren hatte. Erneut kommt danach Willigis Eckermann mit dem Nachweis zu Wort, daß der Simon nach seinem Tod zuweilen zugewiesene Ehrentitel *Doctor Spiritus Sancti* auf keinerlei akademische Tätigkeit hinweist, sondern die besondere Begnadung des Theologen hervorheben will und seine sachliche Berechtigung zudem in der intensiven Präsenz pneumatologischer Themen innerhalb von Simons Werk findet (161–187). Daniela Müller richtet den Blick auf die joachitisch geprägten Frauen Guglielma von Mailand und Prous Boneta von Montpellier, die im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert durch die Inquisition verfolgt wurden, weil sie sich für die Inkarnation bzw. die Gebälerin des Hl. Geistes ausgaben (189–213). Von Verbindungen zu derartigen häretischen Frauenkreisen konnte Simon Fidati mit Recht bereits von seinem Biographen Johannes von Salerno freigesprochen werden. Unbestritten ist dagegen, daß der Augustiner bei Frauen seiner Zeit als Seelsorger hohes Ansehen genoß. Carolin Oser-Grote sammelt Indizien dafür, daß dies mit der positiven Rolle der Frau in der Heilsgeschichte zu tun haben könnte, die der Prediger in Anknüpfung an augustini-sche Vorgaben lehrt und die in der Bewertung der Magdalengestalt exemplarisch erkennbar wird (215–243). Im Vergleich des Ideals der Armut bei Meister Eckhart und Simon Fidati sieht Virginie Pektaş (245–267) zwei miteinander kaum in Beziehung stehende Grundmodelle aufeinandertreffen (»innere« vs. »äußere« Armut). Noch weniger positive Erkenntnisse über die Theologie des Simon Fidati vermögen die beiden nachfolgenden Untersuchungen beizutragen, was keineswegs mit deren mangelnder Qualität zu tun hat, sondern daran liegt, daß die Autoren Aspekte ihrer jeweiligen Forschungsgebiete aufgreifen, die nur schwer mit der Thematik des Sammelbandes zu verzahnen sind. So berichtet Martijn Schrama über die Joachim von Fiore-Rezeption im Augustiner-

orden des 14. und 15. Jahrhunderts, in der Simon Fidati offensichtlich keine Rolle spielte (269–301). Henryk Anzulewicz trägt interessante Beobachtungen zur Lehre von der Gottähnlichkeit des Menschen bei Albertus Magnus zusammen (305–322), gibt aber selbst zu, daß diese nicht einmal indirekt auf das Verständnis der *christiformitas* bei Simon Fidati eingewirkt haben dürfte. Ergiebiger für die Simon-Forschung ist anschließend Giuseppina Battistas Blick auf die Frühschriften des Augustiners (bes. das katechetische Werk *L'ordine della vita cristiana* von 1333). In ihnen wird das christlich-humanistische Erziehungsideal des Autors erkennbar, dem die Verfasserin durch einen Vergleich mit dem pädagogischen Konzept des zwei Generationen nach Simon lehrenden Florentiner Dominikaners Giovanni Domenicini († 1419) schärfere Konturen verleiht (323–369). Dem bereits erwähnten theologischen Kernbegriff der *christiformitas* bei Simon nähert sich Harald Schwaetzer wiederum auf dem Weg einer vergleichenden Gegenüberstellung an, in der nun Nikolaus von Kues als Kontrapart dient. In einem differenzierten Fazit kann er festhalten, daß beide Autoren dem Begriff systematische Bedeutung für das Verständnis der seelischen Entwicklungsdynamik im Menschen zuweisen, ihn aber in recht verschiedenartigen philosophisch-theologischen Rahmenkonzeptionen explizieren (philosophische *docta ignorantia* bei Cusanus, vom existentiellen Bekehrungserlebnis geprägte Gnadentheologie bei Simon). Nachdem Franz-Bernhard Stammkötter die bereits in vorangehenden Beiträgen erwähnte anti-philosophische Haltung Simons als im einzelnen eher »antischolastisch« identifiziert hat, wird der Band mit drei kürzeren Texten zur Wirkungsgeschichte des Augustinertheologen abgerundet (u.a. von Carlos Alonso über den Weg zur 1833 erfolgten Seligsprechung). Insgesamt erreicht das vorgestellte Buch zu Simon Fidati OESA wenigstens in der Mehrzahl seiner Beiträge das selbstgesteckte Ziel, nach der entscheidenden Verbesserung der editorischen Situation das theologische Denken des eigenwilligen Augustiners inhaltlich klarer hervortreten zu lassen. Für die Dogmen-

geschichtsschreibung des Mittelalters im strikten Sinn, so wird dem Leser in fast allen Aufsätzen deutlich, dürfte Simon Fidati auch in Zukunft nur eine Randgestalt bleiben, denn von originellem spekulativem Denken ist bei ihm wenig zu finden. Lohnenswert für zukünftige Forschung dürfte aber die Bemühung um exakte Text- und Quellenanalysen bleiben. Ähnliches gilt für die Beleuchtung von Simons Stellung in der Geschichte spätmittelalterlicher Exegese und Predigt. Nur am Rande erwähnt der Band leider den häufig betonten »vorreformatorischen« Charakter von Simons Denken, der gemeinsam mit seiner deutlichen Scholastikerkritik zu den interessanteren Aspekten der Wirkungsgeschichte des Autors zählen dürfte. Auch in diesen Punkten wird die vorliegende Publikation hoffentlich zur weiteren Arbeit an den Texten Simons motivieren.

Thomas Marschler, Augsburg

ILARIA PARRI: *La via filosofica di Ermete. Studio sull'Asclepius* (Series Hermetica Mediaevalia 2), Firenze: Edizioni Polistampa 2005. – 278 S. – ISBN 88-8304-951-9. – € 16,00.

La via filosofica di Ermete is a fundamental work of Hermetic interpretation and a masterpiece of sympathetic scholarship. The subject, the Latin *Asclepius* was the only one of the treatises attributed to Hermes Trismegistus that was known and read throughout the Middle Ages. Until the discovery of the Greek *Corpus Hermeticum* and its translation by Marsilio Ficino in the fifteenth century, Hermetism was seen exclusively through the *Asclepius* and, naturally, through the allusions to it by the Church Fathers, especially Saint Augustine. As the longest of the Hermetic treatises, it still holds a privileged place in the literature. Among its themes, that of the dignity of man was celebrated by Pico della Mirandola and became a catchword for the new humanism. Its lament for Egypt contributed to the Renaissance myth of that land, and eventually to the exploration of its past glories. Its doctrine of intermediate beings, whether called daemons, lesser gods, or angels, provided