

Die Stellung des Erasmus von Rotterdam zur römischen Kirche [Georg Gebhardt]

Autor(en): **Rüsch, E.G.**

Objekttyp: **BookReview**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera**

Band (Jahr): **20 (1970)**

Heft 4

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

GEORG GEBHARDT, *Die Stellung des Erasmus von Rotterdam zur römischen Kirche*. Marburg, Ökumenischer Verlag Dr. F. Edel, 1966. 440 S.

Das Erasmusbild ist in einer entscheidenden Wandlung begriffen. Während der große Rotterdamer jahrhundertlang im Zwielficht stand, von der altgläubigen Richtung wegen seiner Kirchenkritik nicht für voll genommen, ja zeitweise auf den Index gesetzt, von den reformatorisch Gesinnten als Unentschlossener voll Menschenfurcht und Vernunftglauben abgelehnt, erscheint er jetzt immer mehr als Vertreter eines an sich rechtgläubigen, jedoch für die Erneuerung der Kirche eintretenden Reformkatholizismus. Auf dem Wege dieser Erasmusinterpretation schreitet Gebhardt konsequent weiter.

Im Unterschied zum Titel entwirft der Verfasser nicht nur die Stellung des Erasmus zur römischen Kirche, sondern die gesamte Kirchenlehre einschließlich der wichtigsten Teile der Gottes- und Christuslehre. Dabei stützt er sich außer auf die bekannten literarischen und kirchenkritischen Schriften vor allem auf die von der früheren Forschung fast durchweg vernachlässigten theologischen Spätwerke. Die Quellenlage ist daher umfassender als bei jenen Forschern, die aus Erasmus einen bloßen Kritiker, einen adogmatischen Rationalisten und Moralisten oder einen religiösen Opportunisten machten. Die Einsicht in die durchgehende Struktur seines Denkens, in die Synthese von Glaube und Vernunft, wobei aber der Vernunft nur eine dienende Rolle zukommt, öffnet den Weg zum Kirchenbegriff, der in aller Breite vorgeführt wird. Das Resultat lautet dahin, daß die Auffassung des Erasmus von der Kirche «sich vor dem Forum der Kirchenlehre als uneingeschränkt rechtgläubig erweist» (S. 262), soweit die Kirchenlehre damals überhaupt offiziell definiert war. Dieses Ergebnis wird dann dem überlieferten Erasmusbild gegenübergestellt und dabei immer betont, daß der Kirchenkritiker keine Zerstörung oder Infragestellung der katholischen Kirche erstrebte, sondern ihre Erneuerung und Selbstbesinnung. So erscheint Erasmus geradezu als ein geistiger Wegbereiter der tridentinischen Reform. Es paßt in diesen Rahmen, daß die alte Diskussion über Erasmus als möglichen Verfasser des kritischen Dialogs «Julius exclusus» noch einmal aufgenommen wird; wie es nicht anders zu erwarten ist, mit dem Schluß, daß der Dialog «eben nicht von Erasmus stammt».

Gebhardt hat sich als Historiker gut in die weitgehend theologischen Fragestellungen eingearbeitet und stellt sie im allgemeinen zutreffend dar, abgesehen von kleinen Einzelheiten (z. B. geht die Bezeichnung der Kirche als «Taube Christi» nicht auf die S. 130 erwähnten Bibelstellen, sondern direkt auf das allegorisch interpretierte Hohe Lied, Kap. 2, 14, zurück). Das ganze Buch hinterläßt doch das ungute Gefühl, Erasmus sei hier zu einseitig kirchen- und romtreu geschildert worden. Ist dies der Erasmus des ganzen Werkes? Liegt seine Größe nicht gerade in der unter schwierigsten Umständen durchgehaltenen inneren Unabhängigkeit? War der Verfasser

sich immer des Wahlspruchs des Rotterdammers bewußt: «Concedo nulli?»

Roggwil TG

E. G. Rüschi

CARLO GINZBURG, *Il Nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del 1500*. Torino, Einaudi, 1970. In-8°, XVIII + 223 p.

Der Verfasser geht von einem Begriff des Nikodemismus aus, wie ihn Delio Cantimori verwendet hat, in der Meinung, Cantimori sei es gewesen, der ihn eingeführt habe «nel linguaggio storiografico moderno». Nun hat ihn Cantimori natürlich von Calvin selbst übernommen, der ihn in seiner «Excuse à Messieurs les Nicodémites» vom Jahr 1544 als polemisch-sarkastische Bezeichnung derjenigen verwendet hat, die «ihren Glauben geheim hielten und mit dem öffentlichen Bekenntnis zuwarteten, bis die Gefahr des Martyriums vorüber sei, inzwischen aber ihre Ergebenheit gegenüber den Kirchenbehörden der Länder, in denen sie sich befanden, bezeugten» (*Cantimori, Italienische Häretiker der Spätrenaissance*, Basel 1949, p. 63). Man findet indessen den Begriff schon vor dem Erscheinen des Werkes von Cantimori (italienische Ausgabe: 1939), zum Beispiel im *Lexikon für Theologie und Kirche* von 1935 mit folgender Erklärung: «Zwinglianische Geheimsekte im katholischen Arth (Kanton Schwyz), so benannt, weil sie wie Nikodemus nachts und geheim zusammenkamen . . . »

Das vorliegende Buch gibt dem Begriff eine bedeutsame neue Wendung. Cantimori hatte ihn zur Bezeichnung der Evangelischen in Italien verwendet. Ginzburg weist nach, daß diese religiöse Haltung in Deutschland beginnt, in Straßburg ihr Zentrum findet, nach Frankreich ausstrahlt und erst zuletzt in Italien die Bedeutung bekommt, die man aus der Polemik Calvins und aus der Darstellung Cantimoris kennt. Eine Figur wie Otto Brunfels, der einstige Mainzer Kartäuser, dann Freund Huttens und schließlich Berner Stadtarzt, bekommt in diesem Zusammenhang ein bedeutendes Relief als Verfasser seiner *Pandectae veteris et novi Testamenti* (1527). Als eigentliches Ursprungserlebnis des Nikodemismus betrachtet Ginzburg nicht – wie man bisher gerne annahm – das Aufkommen der gegenreformatorischen Zwangsmittel um 1540, sondern den deutschen Bauernkrieg, der bei den Geschlagenen einen bitteren Pessimismus zurückließ. Brunfels zieht aus ihm die Konsequenzen: die Bösen werden immer die Stärkeren sein, die Witwen werden nicht aufhören zu weinen, die Auserwählten werden immer wieder leiden, während die Zahl derer, die es genießen, groß ist. In dieser Situation sei es den Auserwählten erlaubt, ihren wahren Glauben geheim zu halten und äußerlich die herrschenden Kulte mitzumachen. Brunfels gibt in den «Pandectae» die biblischen und reformatorischen Rechtfertigungen dieser Haltung. Nicht der neutestamentliche Nikodemus steht ihm als Patron im Vordergrund, sondern der alttestamentliche Naeman, der nach der Heilung vom Aussatz zwar den wahren Gott erkennt, aber auf die Frage, ob er nun seinen Herrn, den Syrerkönig, trotzdem wie bisher in den Tempel des falschen