

dieses Denken seinen Ort in einer hierarchischen Vision des Universums hat. Die Form ist in bezug auf die Materie gleichsam wie Licht, das in der materiellen Welt wie in einem Spiegel aufscheint. Wenn der von aller Materie gelöste Schöpfergott die aus Materie und Form zusammengesetzten Dinge ins Dasein ruft, dann betrachtet er gleichsam seine Gottheit, wie sie sich in der Vielheit der materiellen Welt widerspiegelt. Damit verbindet Gundisalvus die auf die pythagoräische Tradition, aber auch auf die alttestamentliche Weisheit zurückgehende Lehre von der zahlenmäßigen Ordnung des Universums; auf die absolut einfache Einheit Gottes folgt zuerst die Zweiheit von Form und Materie und dann die Dreiheit des Zusammengesetzten. Das sind Gedanken, die in der neuplatonisch inspirierten Philosophie des Mittelalters bis hin zu Nikolaus von Kues immer wiederkehren.

Man kann S. nur beglückwünschen zu der tiefeschürfenden und anregenden philosophischen Analyse von „De processione mundi“. Sie hat damit einen wichtigen Beitrag zur Erhellung der geistesgeschichtlichen Entwicklung im 12. Jhd. geleistet.

Dankbar wird der Leser auch dafür sein, daß ihm gleich im Anschluß an die Studie von S. der Text von „De processione mundi“ selbst vorgelegt wird. Die Edition und die diese begleitende Übersetzung ins Spanische wurde von Concepción Alonso del Real erarbeitet. „De processione mundi“ wurde bereits zweimal vorher ediert, 1880 von M. Menéndez Pelayo auf der Basis einer einzigen Handschrift (Paris BN lat. 6443) und ohne textkritische Absicht, dann 1925 von G. Bülow aufgrund von vier Handschriften; es sind außer dem schon genannten „Codex Parisinus“ noch der „Codex Oxoniensis“ (Oxford, Oriel College 7), der „Codex Laodunensis“ (Laon 412) und der „Codex Vaticanus“ (Vat. Lat. 2186). Die vorliegende Edition von Alonso del Real stützt sich auf die von Bülow und geht nur insoweit über diese hinaus, als sie den „Codex Oxoniensis“, den Bülow damals nur teilweise einsehen konnte, neu kollationiert. Sicher ist so ein zuverlässigerer Text entstanden. Aber man fragt sich, warum die Editorin nicht auch die nach 1925 entdeckten Handschriften berücksichtigt hat. J. M. Millás Vallicrosa hat 1942 (Las traducciones orientales en los manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo; 58) auf die Handschrift 47–15 der Kapitelsbibliothek von Toledo hingewiesen, die unter anderem einen Augustinus zugeschriebenen „Liber de materia et forma“ enthält, wo es sich in Wirklichkeit um „De processione mundi“ handelt. Zu überprüfen wäre auch die Angabe von M. C. Díaz y Díaz (Index scriptorum latinorum medii aevi hispanorum, Madrid 1959, n. 1015), daß sich weitere Kopien in den Handschriften Wien, Dominikanerkloster 121, und Cambridge, Gonville and Caius College 504, befinden. Den Quellen- und Parallelenapparat hat Frau Alonso einfach von G. Bülow übernommen; er ließe sich sicher nach der eindringlichen Quellenanalyse von S. noch erweitern. Wertvoll ist auf jeden Fall der neu erstellte Wortindex mit Angabe der Frequenzen am Ende des Buches. Um die dem lateinischen Text gegenübergestellte Übersetzung, – die erste Übersetzung der Schrift in eine moderne Sprache –, sind die Spanier zu beneiden. Eine lateinisch-deutsche Ausgabe wäre gleichfalls wünschenswert.

Aufs Ganze gesehen stellt der vorliegende Band einen wertvollen Beitrag zu einer besseren Kenntnis der Geistesgeschichte des 12. Jhdts in Spanien und zur Mediävistik im allgemeinen dar.

K. REINHARDT

CROWE, FREDERICK E., *Three Thomist Studies* (Supplementary issue of Lonergan workshop; volume 16). Toronto: Lonergan Research Institute of Regis College 2000. XXII/260 S., ISBN 0-9700862-0-2.

These three studies written by Frederick Crowe over forty years ago have become rightful classics in the field of Thomist research. However, until now they have only been available as separate articles in the journals in which they were originally published. This edition brings together in one volume some of the best of the renowned Lonergan scholar Frederick Crowe's work on St. Thomas and thus makes more readily articles that have been buried in not easily accessible journals.

In the first study, „universal norms and the concrete *operabile*“, Crowe seeks to find a solution to the problems raised by situation ethicists over the application of universal norms to concrete individual circumstances. This he does through an investigation of the Thomist theory of knowledge as interpreted by his teacher Bernard Lonergan. In a

Lonergerian interpretation of St Thomas, the psychological and epistemological identity of application and abstraction is based on both being an insight into phantasm. Crowe develops this argument by showing that a Thomist consideration of the *operabile* (the concrete decision to make, deed to perform, action to take) shows that the origin and development of universal scientific principles from the concrete situation allows them to be applied back to the sensible realm. The second part of this first study seeks to show that the Thomist theory of insight emerges out of agent intellect. This insight supplies both a principle of permanence in moral judgements and a principle of adaptation to the concrete situation in which the moral judgement is to be made. The permanent quality in moral judgements derives from the light of the intellect, a light that is unchanging because it participates in the uncreated and is therefore *potens omnis facere*. Crowe argues that while it may at times be true that the concrete *operabile* retreats from universal intelligibility, this retreat is not invariably total. To this extent then, the claim of situation ethicists to *a priori* exclude the cognitivist application of universal norms to concrete *operabile* is incorrect.

The second study included in this collection was first published in 1959 and is entitled, „complacency and concern“. The subject dealt with here is the Thomist understanding of love, that is, rational love which is the basic form of willing. Crowe suggests that both the active, desiring form of love, known as concern, and also the passive, delighting form of love, known as complacency, are employed by Thomas throughout his life. He suggests that the failure of thinkers to sufficiently distinguish and relate these two modes of love in the writings of St. Thomas have contributed to the neglect of complacent love in much of twentieth century thought. Crowe focuses his attention on complacent love as a source of balance for our contemporary culture that is so preoccupied with anxiety and despair.

In order to distinguish these two modes of love in St. Thomas, Crowe separates out psychological processes into a twofold way: the first, a way of receiving and the second, a way of moving. This helps him to defend the thesis that will is primarily passive and consequently that complacency is more fundamental than concern. He then goes on to use this notion of the primacy of complacent love to critique the contemporary theological view of the fundamental irreconcilability of *agapè* and *eros*. Crowe suggests that these categories are not fundamental but rather subdivide the concern form of love and when so understood are complementary movements of human desire.

The final theme Crowe explores in this second study is a defence of both intellect and will as being effective and receptive and concerned with concrete individuals and abstract contents. This part of the second study is a critique of some interpreters who hold that intellect is typically receptive and concerned with abstract contents, while will is usually effective and concerned with concrete individuals.

The third study included in this volume is, „St Thomas and the isomorphism of human knowing and its proper object“. Here he begins by outlining the doctrine of „isomorphism“ which Bernard Lonergan proposed in *Insight*: that the dynamic relations that exist between the operations involved in our knowing correspond to relations between the contents of that which is known. He then goes on to investigate whether his cognitional theory proposed by Lonergan corresponds to the cognitional theory proposed by St. Thomas. He proceeds in three parts to give an affirmative answer to this question. In the first part, he outlines a Thomist theory of proportion between the knower and the known. This cognitional theory of St. Thomas is based on the principle of *agere sequitur esse*. In the second part, he correlates this cognitional doctrine of isomorphism between our way of knowing and that, which is known to the ontological categories of natural matter, natural form and finally the concrete act of existence.

These three studies of Frederick Crowe are very rigorous investigations into the work of St. Thomas and its significance to contemporary questions. Whilst not easy to read, the accuracy and the depth with which Crowe treats his material makes these studies major and lasting contributions to our ongoing reception of the work of St. Thomas and its contribution to the basic human questions of action, love and knowledge.

A. CARROLL S. J.