

1853. Literatur über das Ganze, außer den schon im Verfolge des Artikels angeführten Werken: Joh. Schert, Gesch. der englischen Literatur, Leipzig 1874; B. ten Brink, Gesch. der englischen Literatur, Berlin 1877; Taine, Histoire de la Littérature anglaise, 5 vols., Paris 1877, deutsch von L. Ratschfer, 1878—1880; A. Filon, Histoire de la Littérature anglaise depuis ses origines jusqu'à nos jours, Paris 1883.)

IV. Die religiöse Literatur der Vereinigten Staaten Nordamerika's hängt Selbstverständlich vom Stande der allgemeinen Literatur ab, welche dasselbst erst seit einigen Jahrzehnten sich selbstständig und individuell zu entwickeln beginnt. Ganz in Englands Bildung und Kultur wurzelnd, hat Nordamerika auch nach seiner politischen Loslösung (1776) seine literarische und culturhistorische Zusammengehörigkeit mit dem alten Mutterlande nicht zu verläugnen gewußt. Speciell religiöse Dichtungen von Bedeutung sind bei den praktischen Nordamerikanern kaum aufzutreten, wenn man nicht den in die Fußstapfen der englischen „Geschüle“ tretenden Hymnendichter John Pierpont (1785 bis 1866) ausnehmen will. Von den übrigen Dichtern berührt uns Katholiken am sympathischsten der vielseitig gebildete Protestant H. Wadsworth Longfellow (1805—1882), weil er sich am besten in die katholische Romantik des Mittelalters hineinzuleben verstanden hat. Sein kanadisches „Ipsi Evangelium“ (1847) schildert das Leiben und Leiden der katholischen Farmers Tochter Evangeline und des Grobchnießohnes Gabriel Lajeunesse, die nach heldenmütigem Leiden erst kurz vor ihrem Ende sich wiederfinden. Es ist, wie Baumgartner bemerkte, „ein schönes edles Bild wahrer Liebe, die, von Religiöstät getragen und belebt, sich im Leiden bewährt und im Leiden ihren Trost und ihren Lohn findet“. Longfellow war übrigens weder Protestant noch Katholik, sondern ein Universal-Christ, der die konfessionellen Unterschiede auf ein Allen gemeinsames Christenthum mit ästhetischem Aufprall zu nivelliren bestrebt war. In der dramatischen „durch geistige Fäden zusammenhangenden“ Trilogie „Die goldene Legende“ (1851), „Neuenglands Tragödien“ (1868) und „Die göttliche Tragödie“ (1871) ist die dritte Abteilung durchaus religiösen Inhalts, da sie in 33 dramatischen Szenen die öffentliche Wirksamkeit Christi schildert (vgl. A. Baumgartner S. J., Longfellow's Dichtungen, ein lit. Zeitbild aus d. Geistesleben Nordamerika's, Freiburg 1879; W. S. Kennedy, Henry W. Longfellow. Biography, Anecdotes, Letters, Criticism, Cambridge 1882). Von dem herrlichen Ausflühen der katholischen Kirche, die seit dem letzten Provincialconcil von Baltimore (1884) in eine neue Phase getreten, haben wir die eigentliche Blütezeit der religiösen Dichtung Nordamerika's erst noch zu erwarten. (Literatur: Brunnemann, Geschichte der Nordamerikanischen Literatur, Leipzig 1868; N. Döhn,

Aus dem amerikanischen Dichterwald, Leipzig 1881; J. Nichol, American Literature. An historical Sketch from 1620 to 1880, Edinburgh 1882; Engel, Geschichte der englischen Literatur, Anhang: Die amerikanische Literatur 602—664.) [Pohle.]

Enkolpien hießen 1. Kapseln, in welchen Schwämme oder Leinwandstreifen mit Martyrerblut, Reliquien anderer Art, auch Pergamentstreifen mit Sprüchen aus der heiligen Schrift eingeschlossen waren. Man trug sie an einer Kette oder einem Bande hangend auf der Brust (χόλατος). Ihre Form war quadratisch oder oval; gegen Ende des vierten Jahrhunderts kamen auch solche in Form eines Kreuzes auf, zumal wenn sie Partikeln des heiligen Kreuzes einschlossen. — 2. Denselben Namen führten auch sonstige Andachtsgegenstände in mannigfaltiger Form: Kleine Fischlein aus Metall, Elfenbein oder Perlmutter; Gemmen mit dem Bilde des Ankers, Schiffes oder Fisches; Monogramme Christi aus Metall; Medaillen zum Andenken an den Tauftag, an vollbrachte Gelübde u. s. w. (vgl. Kraus, Realencycl. I. 419). [Streber.]

Enkratiten (Ἐκράτητε, Ἐκράτηται, Ἐκράτηται), eine Secte des christlichen Alterthums, werden zuerst durch Irenäus (Adv. haer. 1, 28, 1) erwähnt; daselbst wird ihre Irtheorie dahin bestimmt, daß sie die Ehe und den Genuss von Fleisch verbieten und Adam das Heil absprechen. Dabei wird bemerkt, daß den letzten Irthum zuerst Tatian (vgl. d. Art.) aufgestellt habe, und es wird diesem noch eine der Valentin'schen ähnliche Neonenlehre zugeschrieben. Nach Clemens von Alexandrien (Paed. 2, 2, 33, p. 186) und Hippolyt (Philosoph. 8, 20) verwiesen sie auch den Weingenuß; nach Epiphanius (H. 46, 2; 47, 1, 3) gingen sie in dieser Beziehung so weit, daß sie selbst beim Abendmahl des Weines sich entzielten und statt seiner des Wassers sich bedienen, weshalb sie auch den Namen Τροπαπαταται (Theod. Fab. haer. 1, 20) und Aquarii (Philast., De haer. c. 77; Aug., De haer. c. 64) erhielten. Epiphanius (H. 47, 1) theilt endlich mit, daß sie als heilige Bücher die Acten der Apostel Andreas, Johannes und Thomas, sowie andere Apocryphen gebrauchten, während sie aus dem Alten Testamente auswählten, was ihnen beliebte.

Der Ursprung der Secte ist nicht ganz klar. Theodore läßt sie zwar von Tatian abstammen; ähnlich äußert sich Epiphanius (H. 46, 1; 47, 1). Doch verräth letzterer selbst seine Unsicherheit, indem er Tatian auf Generus folgen läßt, während er nach Eusebius diesem vorangeht. Eusebius (H. E. 4, 28) erwähnt Tatian als Stifter nur mit dem Beifaz λόγος ξει. Irenäus endlich schreibt dem Schüler Justins nur die Erfindung der Lehre von der Verdammnis Adams zu (wenn anders die bezüglichen Worte, was kaum wahrscheinlich ist, nicht auf die Doctrin der ganzen Secte zu beziehen sind), und nach seiner Darstellung könnte die Partei