

Erzbischof, aber dadurch keinerlei Jurisdiction über die anderen. Die höchste katholische Behörde bildet der Kaiserliche Senat zu Helsingfors, zu dessen Departements eine geistliche Expedition gehört. In Altfinnland heißt der Oberpastor Kyrkoherde, der Kaplan einer Filiale Pastor; sogen. Predikant (Prediger) verwalten die neu gestifteten Kirchendistrikte. Die Geistlichen werden, wie die höhern Richter und einzelne Civilbeamte, aus den hierzu angewiesenen Steuern direct ausbezahlt. Finnland eigenthümlich sind die Kantpredigten, d. h. solche, die der Pastor auf entlegenen Dörfern seiner Gemeinde in den Bauernstuben oder unter freiem Himmel hält. Die höchste Bildungsanstalt für die Theologen ist die 1827 von Åbo nach Helsingfors verlegte Universität (gestiftet 1646 von der Königin Christine, welche das 1628 von Gustav Adolf errichtete Gymnasium in eine reich dotirte Universität mit 16 Lehrern verwandelte); das da-selbst befindliche theologische Seminar ist nach dem Muster der früheren schwedischen eingerichtet. Außerdem bestehen noch Gymnasien zu Åbo, Helsingfors, Borga, Viborg u. s. w. Ueberhaupt hat die geistige Cultur Finnländs, für welche schon zur schwedischen Zeit viel geschah, unter der russischen Regierung sich noch gehoben; namentlich nimmt die Universität einen regen Antheil an der Entwicklung der deutschen Wissenschaft. Die erste seit 1809 eingewanderten Russen stehen unter einem Protojerei in Viborg und haben zwei Klöster, das eine, schon 992 gegründet, auf der Insel Walamo im Ladogasee, das andere südöstlich von Reckholm auf der Insel Ronewitz. Die wenigen Katholiken haben eine Kirche in Viborg, welche bis vor Kurzem von einem Dominicaner versehnen wurde, und in Helsingfors eine von der Regierung unterhaltene Missionsschule, welche im August 1867 Hert Funke, jetzt Professor der Theologie an der Akademie zu Münster, definitiv übernahm. (Vgl. außer den bereits angeführten Werken noch: M. Pauli Juusten, Chronicon Episcop. Finland. annotat. et apparatu monument. illustr. a H. G. Porthan, Aboae 1799; J. Messenius, Chron. Episcop. per Sueciam, 1685; Peringskioldi, Monum. sueco-goth., 2 tom., Stockholm. 1710—1719; Fr. Röhls, Finnland und seine Bewohner, Leipzig 1809; Gerschau, Versuch einer Geschichte Finnländs, Odense 1821; v. W. v. Schubert, Schwedens Kirchenverfassung, 2 Ube., Greifswalde 1821; Galliczin, La Finlande, 1852; Moroni, Dixion. I, 35 sq.; Wiggers, Kirchliche Statistik II, 423 ff.; Bolshoim, Omsorg i Norden for Finnernes (Lappernes) Omvendelse til Kristendommen för Reformationen, i Tidsskr. f. d. evang. luth. Kirke ny Raekke VII, 2, 327 sqq.) [Nehet.]

Firmicus Maternus, bezw. Julius Firmicus Maternus, heißt laut der Unterschrift des einzigen uns erhaltenen Manuscriptes (cod. Vaticanano-Palatinus 165, saec. X) der Verfasser

einer Schrift *De errore profanarum religionum*, welche die Kaiser Constantius (337—361) und Constanus (337—350) auffordert, die letzten Reste des Heidenthums auszurotten. Der Verfasser sowohl wie seine Schrift sind dem christlichen Alterthume vollständig fremd, und alles Wissen um dieselben geht auf das genannte Manuscript zurück, welches leider zu Anfang verstümmelt ist (es fehlen die zwei äusseren Blätter des ersten Quaternio). Die Abschrift der Schrift ist (nach der Anspielung auf Wirkungserfolge der Christen im Kampfe mit Rom c. 29, n. 3) mit ziemlicher Sicherheit um 347 anzusezen, und vielleicht darf (im Hinblick auf c. 7) Sicilien als das Verfassers Heimat oder Wohnsitz gelten. Die Identifizierung des Verfassers mit dem gleichzeitigen neuplatonisch-heidnischen Mathematiker Julius Firmicus Maternus (Junior Siculus) stößt auf unüberwindliche Schwierigkeiten und ist jetzt allgemein aufgegeben; vielleicht sind die beiden Autoren Brüder oder Vettern gewesen, oder aber der Christ ist fälschlich mit dem Namen des Heiden bezeichnet worden, indem der Schreiber letzterem, dem Verfasser der acht Bücher Matheseeos, irrthümlich auch die Schrift des ersteren beigelegt (Ad. Ebert, Allg. Gesch. der Lit. des Mittelalters im Abendl. I, 124, Ann. 3). Ihrer Haltung und Tendenz nach lässt sich diese Schrift den älteren Apologien des Christenthums an die Seite stellen; in den beiderseitigen Eigenthümlichkeiten spiegelt sich so recht der Unterschied der Zeiten. Das polemische Element, welches die christliche Apologie bis zum Jahre 312 nur als Schutzwaffe in sich schloss, ist in dieser Schrift nicht bloß in den Vordergrund getreten, sondern zur Alleinherrschaft gelangt. Naturgemäß richtet sich ihr Angriff zunächst und hauptsächlich gegen die Geheimdienste, in welchen das Heidenthum seine letzte Zufluchtstätte fand; es wird der crasse Überglauke und die widernatürliche Unsittlichkeit mancher dieser Mysterien aufgedeckt (c. 6—17) und sobald der Nachweis verlucht, daß die Sojungsworte, an welchen die Eingeweihten sich erkannnten, symbolisch nichts Anderes seien, als diabolische Nachlässungen biblischer, insbesondere prophetischer Aussprüche (c. 18—27). Die Schrift lässt sich nicht freisprechen von einem gewissen Zelotismus, welcher kein Bedenken trägt, zu Gewaltmaßregeln aufzureißen. Uebrigens ist der Verfasser sich bewußt, daß Interesse der Heiden selbst zu vertreten: ist der Christ nur erst wiederhergestellt, so erkennt er den Nutzen unangenehmer und schmerzlicher Heilmittel dankbar an (c. 16, n. 4—5). In dogmengeschichtlicher Hinsicht ist das eingehende Zeugniß über die heilige Eucharistie c. 18 von besonderem Interesse. Die Darstellung ist sehr lebendig und schwungvoll und die Sprache verhältnismäßig rein, wenn gleich nicht frei von Flehsmissen. — Ueber die mehrgenannte Handschrift s. A. Reifferscheid in den Sitzungsberichten der phil.-hist. Cl. d. L. L. Kl. d. Wiss. zu Wien LVI (1867), 512—513. Die