aus irgend einem Grunde zu dem nämlichen Beichtvater nicht mehr zurücktehren, so beichte er bei Gelegenheit einem der Herren Dechante oder einem andern bevollmächtigten Priester und schließe in die Beicht auch die bereits indirect nachgelassene reservirte Sünde ein.

P. Severin Fabiani.

Literatur.

Lehrbuch der kath. Moraltheologie. Bon Dr. J. Pruner, Domkapitular, bisch. Lyceumsrector und Seminarregens in Cichskädt. Erste Lieferung 316 S. Herder. Preis 4 M. 80 Pf.

Herr Regens Pruner ist durch seine bewährten Arbeiten über Recht und Gerechtigkeit und andere Gegenstände unter den Theologen längst eine Autorität. Sine neue Leistung, wie die vorliegende, bedarf daher nur der Anzeige, um sofort auch empfohlen zu sein. Der Herr Verfasser hat, wie sich von vornherein erwarten ließ, ein Werk geschrieben, das von echt firchlichem Geist durchweht ist und allen Forderungen der Wissenschaft vollstommen entspricht.

Pruner theilt den Stoff in drei Theile: 1. das freie Hansdeln des Menschen an sich, abhängig von Gott; 2. die göttliche Führung des Menschen zum ewigen Heile durch innere Heiligung und freie Hingabe des Menschen an dieselbe; 3. die Pslichtenslehre. Der erste Theil behandelt den freien Act, der zweite den Habitus. Zeder Act setzt nämlich, wie Versasser aussührt, eine Habilitation der Potenz voraus, in einer bestimmten Nichtung thätig zu sein, so daß den Acten auch Habitus entsprechen, welche in Bezug auf das Gute Tugenden heißen. Da aber die Tugend, wie sie der Mensch nöthig hat, um selig zu werden, eine übernatürliche, eine solche sein muß, quam Deus in nobis sine nobis operatur (S. Aug.), so verstehen wir, weshald der Hauptgegensstand des zweiten Theiles, die Tugenden, als "die göttliche Führung der Seele zu dem ewigen Ziele durch die innere Heiligung und die freie Hingabe des Menschen an sie" bestimmt wird.

Bur freien Liebe Gottes verhält sich aber die freie That des Menschen auch vielsach gegensätzlich und ruft Dispositionen des sittlich Bösen hervor, die dann selbst wieder Quellen böser Hand-lungen werden: so schließt sich im 2. Theil an die Tugendlehre die Lehre von der Sünde an. Der 1. Theil, welcher die verschiedenen Momente des sittlichen Actes umfaßt, behandelt die Willensfreiheit, die Moralität (Object, Zweck und Motive, Umstände), die nähere und entserntere Regel des sittlichen Actes im Gewissen und Gesetz sowie die Uebernatürlichkeit und Bersbiensstlichkeit der menschlichen Handlungen.

Was bemnach gewöhnlich als "allgemeine Moral" unter ben Rubrifen actus humanus, moralitas, conscientia, lex, virtus, peccatum behandelt wird, führt der Verfasser in geistvoller, wohl= durchdachter Weise auf 2 Hauptkategorien zurück. Gine 3. Kate= gorie erhebt sich über ber Frage, wie die aus dem göttlich ver= liehenen Vermögen der Seele, der Tugend, fließende freie Handlung sich zu bethätigen habe, um ber ewigen Krone würdig zu werden. Die Antwort ift, daß sie sich als Nachahmung des Lebens Jesu oder als Erfüllung des göttlichen Willens zu ge= stalten habe. Dieser Wille ist ausgesprochen in den Geboten, und so enthält denn der 3. Theil oder die Pflichtenlehre die Erklärung der 10 Gebote, an welche sich die Kirchengebote als genauere Determination bestimmter Seiten bes Dekalogs anichließen. Die Pflicht unmittelbar gegen Gott, religio, bildet ben Inhalt der 3 ersten Gebote, an welche sich als officia religionis die Verehrung Gottes durch den würdigen Gebrauch der Saframente anfügt. So handelt ber Berfaffer unter bem Titel "reli= giöfe Pflichten" 1. von den Sakramenten, 2. von der devotio, oratio, adoratio und den Sünden gegen die religio. Das 4. Gebot als Inbegriff der Pietätspflichten umfaßt die Pflichten gegen die Obrigkeit, dann folgen die Gerechtigkeitspflichten (5.-8. Gebot), endlich die ber innern Ordnung (9. und 10. Gebot). Der vorliegende 1. Band reicht bis zum 3. Gebot incl.

In bem Tractat de Sacramentis tritt besonders flar her=

vor, daß der Verfasser die heute übliche Erweiterung der theol. Disciplinen durch das Fach der Pastoral berücksichtigen wollte; denn was die Pastoral z. B. für die Behandlung verschiedener Klassen der Pönitenten beibringt, kommt hier nicht zur Erörterung, ein Umstand, der für Deutschland keine Lücke schafft, aber auch für Seminarien deutscher Zunge in andern Ländern, wo besondere Lehrstühle für Pastoral nicht existiren, insofern ohne Nachtheil ist, als der Lehrer das Betreffende suo loco leicht einschalten kann.

Wenn ich mir an dieser Stelle über den Passus S. 222 de proposito eine Bemerkung gestatten möchte, so geschieht es, weil dieselbe gelegentlich einmal eine nicht unerhebliche praktische Schwierigkeit verursachte. Pruner glaubt nämlich, den Vindiciae Alphonsianae Recht geben zu sollen, daß eine Beicht schwerer Sünden, welche mit wahrer Neue, aber ohne ausdrücklichen Vorssatz abgelegt wurde, zu wiederholen sei, weil mehrere Theologen lehren, daß propositum müsse ein explicitum sein, der Pönitent aber offenbar eine consessio certe valida abzulegen habe, certe valida sei aber keine solche, welche eines nach Ansicht mehrerer Autoritäten ersorderlichen Requisites, in casu des propositum explicitum, entbehre.

Freisich kann die Pflicht nicht geleugnet werden, in sacramentis sei eine Meinung zu befolgen, welche den valor sicher stellt. Aber in der Anwendung dieses Sates hat es doch auch seine Grenzen. So lehren mehrere Autoritäten, es sei ungültig, wenn Jemand beginne: hoc est calix, dann sich corrigirend sage: corpus meum, und verlangen, er müsse die ganze Formel wiedersholen; so auch bei der Beihe, und ich erinnere mich einer Bischofsweihe, wo der Consecrator in ähnlicher Beise bei der Hauptsformel irrte, ohne gleichwohl das Ganze zu wiederholen: in beiden Fällen dürste die Gültigkeit absolut sestzuhalten sein, weil wir genügen mit einem Handeln nach menschlicher Art, die Menschen aber wegen derlei lapsus linguae ihre Rede nicht von vorn zu wiederholen pslegen. So auch in unserm Fall, wo die Anschauung

sünden eo ipso Borsat sei, nicht wieder zu sündigen; denn wieder sündigen wollen und gleichzeitig seinen Abscheu über die Sünde erklären, sind doch zwei Dinge, welche sich ausheben. So löblich und rathsam es daher ist, ante factum außdrück eit lich en Vorsat zu machen, so könnte ich mich doch nicht entschließen, post kactum wegen Mangel eines solchen eine Beicht wiederholen zu lassen. Sinmal begegnete mir ein Pönitent, der ernstlich betheuerte, sein Leben lang die Neue so gebetet zu haben: propono non peccare de cetero, quia secus damnarer nec Deum, qui pro me est mortuus, diligerem. Es will mir scheinen, der Pönitent brauchte nicht zu repetiren, weil sein Vorsat ebenso wohl Kene de praeteritis war als die ernstliche Kene eo ipso Vorsat für die Zukunst ist.

Obgleich der Verfasser einen umfangreichen, gelehrten Apparat nicht beifügen wollte, hat er doch so viele Quellen angeführt, daß der Lefer mit allen wichtigen Fachwerken bekannt gemacht wird. Kaum dürfte ein hervorragender Autor unerwähnt ge= blieben sein, wenn auch bei den einzelnen Materien nur einige vorzügliche allegirt wurden. Besonders sind es die beiden großen Lehrer S. Thomas und S. Alphons, welchen der Herr Berfasser mit Vorliebe folgt, ohne gleichwohl, wie er auch gesteht und das Buch selbst beweist, die Freiheit des eignen Urtheils deshalb hingegeben zu haben. Bielleicht würde mancher Lefer an der Stelle, wo über den Gebrauch der Werke des h. Alphons Rede ist (S. 57 f.), eine kurze Ausführung über den Sinn der bekannten Entscheidungen des hl. Stuhles gewünscht haben, nicht als ob dieselben an sich undeutlich seien oder ber Verfasser, indem er von der Freiheit des eignen Urtheils sprach, nicht bestimmt seine Ueberzeugung schon zu erkennen gab, sondern weil nicht selten aus falschem Eifer eine Bebeutung hineingelegt wird, welche die Liebe zum h. Aphons und die Hochschätzung seiner Schriften, besonders auch die Verehrung gegen seinen Orden eher beein= trächtigen als fördern möchte. So hatte ich, um ein Beispiel 37

zu nennen, gelegentlich irgendwo ausgeführt, die auf den Ausfpruch bes h. Alphons von mir felbst früher in meiner Medulla Theologiae Moralis p. 295 angenommene Meinung von der Unbeschränktheit der fructus missae sei irrthümlich, weil sich die Citate des Heiligen nachträglich als falsch herausstellten und bie sententia communissima (S. Alph. n. 312) gerabe umge= kehrt für die Beschränkung spricht (vgl. auch De Sacrificio missae, Löwen bei Peeters 1875); die Bemerkung, man muffe also trop aller Pietät gegen S. Alphons doch bei literarischen Angaben und einzelnen Entscheidungen mit Borficht zu Werke gehen, zog die Erwiederung nach sich, daß aber die Kirche die Schriften bes Heiligen als nulla censura dignos bezeichnet habe. Freilich, aber das große Verdienst des h. Alphons, das fundamentale Brincip der rechten Mitte zwischen Larismus und Riaorismus ausgefochten zu haben, schließt nicht ein, daß in der Unwendung seines großen Sates niemals ein Verfehen unterlaufen konnte und kein Citat irrig gefett fei. Wenn die Kirche fagte, Beichtväter und Professoren könnten ruhig den Meinungen des Heiligen folgen, so fügte sie auch die Claufel bei, habita tamen ratione ad mentem S. Sedis circa approbationem librorum servorum Dei. Quaeritur ergo, quaenam sit ista mens? Hier gibt uns Benedift XIV. in seinem Werke De Canon. SS. vollen Aufschluß, indem er die Frage discutirt, was es heiße, wenn ein Buch eines Dieners Gottes mit der Auszeichnung nulla censura dignus versehen werde; ber große Papst antwortet, der Sinn gehe dahin, daß der Autor seinen Gegen= ftand nicht leichtfinnig, sondern mit gebührendem Fleiß und aller Umsicht geprüft und bemnach seine Sache nach bestem Wissen und Gewissen behandelt habe. Die objective Frrthumslosigkeit wird folglich durch die Ehren, welche unserm Heiligen ertheilt wurden, für keine seiner einzelnen Entscheidungen ausgesprochen; nur seine Richtung im Allgemeinen, sein probabilistisches Grund= princip wird gebilligt und damit indirect der Probabiliorismus (die sententia legi favens anzunehmen, wenn das Gegentheil nicht

multo probabilius sei) verworsen, indem es positiv in der Bulle vom 7. Juli 1871 heißt, daß die Schriften des großen Lehrers die richtige Mitte zwischen Laxismus und Rigorismus wandeln. Nur so auch hat die anderweitige Erklärung des h. Stuhles Sinn, daß man Entscheidungen bewährter Moralisten, welche vom hl. Alphons abweichen, befolgen dürse, wobei es sich offens bar um die einzelnen Sentenzen, ob etwas wahrhaft probabel sei, handelt, da die Wahrheit des Alphonsischen Probabilismus als solchen nicht in Frage stehen kann.

Obgleich es praktisch selbstredend ist, daß man den Ausfprüchen eines so großen Lehrers und Heiligen sich gern hingibt, so ift aus dem Gefagten doch auch klar, daß gegentheilige Meinungen wohl begründet und deshalb annehmbar fein können, wie nicht minder, daß es felbst Fälle geben kann, wo die gegen= theilige Meinung des Heiligen die Evidenz der Wahrheit für fich hätte und dann ebenso selbstverständlich die Unterwerfung unter die Evidenz zur gebieterischen Pflicht machen würde. Als Beispiel der ersten Art möchte ich die in den letten Jahren viel besprochenen Artikel de recidivis etc. anführen, eine Materie, in der man, zumal in bestimmten Gegenden, heut zu Tage vielleicht überall, gewisse ländliche Districte nicht ausgenommen, die etwas abweichende Praxis Favre's (Dubitationes, Lucani 1840) u. A. (val. meine Medulla Th. M. 339 ff.) am meisten bürfte empfehlen können. Als Beispiel der letten Art, wo die Evidenz sicher das Gegentheil aufzeigt, sei die erwähnte Frage de fructibus missae genannt; auch die Restitutionspflicht des Mörders gegen die Gläubiger des Getödteten möchte dahin gehören, felbst wenn er nicht direct die Gläubiger zu schädigen intendirte, weil die Meinung von St. Alphons, nur direct intendirte Schädigung obligire den Mörder, das allgemein anerkannte Princip vom voluntarium indirectum völlig aufhebt (vgl. m. Medulla 246).

Prag. Prof. Dr. Aug. Rohling.