

sassung der Wahrheit nicht bloß objectiv, sondern auch subjectiv unmittelbar aus dem Lichte der höchsten Wahrheit Gottes, nicht aus dem Lichte der geschaffenen Vernunft schöpft, so ist seine Gewissheit eine allseitig göttliche, und seine Sicherheit muß in der Weise eine absolute oder unfehlbare sein, daß der subjectiv vollkommene Glaubensact niemals auf ein falsches Object fallen kann. Dieses ist die fidei gemäß der vom Vaticanum (a. 4, Abs. 3) wiederholten Definition des Lateranense V.: *Omnem igitur assertionem illuminata fiduci contrarium omnino falsam esse definimus; daß hier eben der Glaube, wie er im Gläubigen besteht, nicht bloß die objective Vorlage des Glaubensinhaltes gemeint ist, geht daraus hervor, daß nur der extremer fides illuminata genannt werden kann und thatfächlich so bezeichnet wird, um den wirklich theologischen Glauben von dem bloß durch menschliches Ermessen geleiteten und durch natürliche Kraft hervorgebrachten zu unterscheiden.* Ähnlich erklärt das Tridentinum Sess. VI. die certitudo fidei als eine solche, cui non potest subesse falsum, nicht bloß dubium.

3. Die volle und höchste Entscheidtheit des Fürwahrhalterns im theologischen Glauben schließt endlich naturgemäß sowohl den Willen ein, in Zukunft niemals durch Zweifel oder Verlängern derselben aufzugeben, als auch das feste Bewußtsein, daß derselbe niemals wegen innerer Unwahrheit aufgegeben werden dürfe. Mithin ist jeder Glaubensact seiner inneren Tendenz nach ein unwiderruflicher Act und seine Gewißheit eine unumstößliche. Daraus aber folgt noch nicht, daß nun jede wie immer beschaffene Glaubengewissheit auch effectiv unumstößlich sei und niemals, in keiner Weise und unter keinen Umständen, retractirt werden könne. Vor Allem ist a. die Retraction des Glaubens immer physisch möglich durch Missbrauch der Freiheit. Ferner ist b. moralisch möglich oder sittlich erlaubt, resp. sogar moralisch nothwendig oder sittlich geboten die Retraction derselben Glaubens, welcher zwar als göttlicher intendirt wird, aber nicht die wirkliche, sondern bloß eine scheinbare Vorlage der Offenbarung zum Gegenstande hatte und daher auch kein übernatürlicher und innerlich unfehlbarer Glaube war; denn hier können und müssen die scheinbaren motiva credibilitatis durch die wahren verdrängt werden, was namentlich bei Altkatholiken um so leichter geschehen kann, als ihre motiva credibilitatis gewöhnlich auch formell rein menschliche sind, d. h. auf menschliches Zeugnis, nicht auf ein göttliches, die Vorlage der Offenbarung beglaubliches Zeugnis sich zurückführen. c. Ebenso moralisch möglich, wenn schon kaum jemals moralisch nothwendig, ist unter Umständen auch die Retraction des wahrhaft göttlichen und übernatürlichen Glaubens, soweit derselbe nicht zugleich formell und wirklich katholischer Glaube ist, weil es an sich immer geschehen kann, daß die Evidenz der Credibilität später bezüg-

lich einzelner Wahrheiten, wenn auch nicht bezüglich derselben, welche man necessitate mediis glauben muß, dem Geiste entchwende oder durch entgegengesetzte Gründe verbunkert werde, ohne daß darum die gläubige Gesinnung airtet zu werden und die Gnade und Tugend des Glaubens verloren zu gehen brauchen. Das gegen ist d. unbedingt moralisch unmöglich und daher immer unberechtigt und frevelhaft die Retraction des katholischen Glaubens, nachdem man denselben formell als solchen angenommen und besessen hat, und zwar aus dem Grunde, weil das gegenüber der katholischen Kirche gewonnene Credibilitätsurtheil sowohl wegen seiner auf offenkundigen Thatachen beruhenden objectiven Evidenz, als wegen des dieselbe subjectiv constant aufrechterhaltenden Gnadenlichtes nicht anders als durch schuldbares Aufgeben der gläubigen Gesinnung erschüttert werden kann. Folglich ist der katholische Glaube als solcher zwar nicht physisch unzerstörbar, wohl aber in der Weise schlechthin unwiderruflich und unumstößlich, daß er nur durch ein unvernünftiges und unsittliches Verhalten zurückgenommen werden kann, und daß bei ihm nicht bloß objectiv, sondern auch subjectiv stets, wie die gebieterische Wicht, so auch die vernünftige Möglichkeit besteht, denselben unwandelbar treu zu bleiben. Der Punkt c. ist nur eine leicht zu vertheidigende Ansicht mancher Theologen; die übrigen Punkte dagegen sind ausdrückliche Glaubendehren, b. und d. zusammen neuerdings definit vom Vaticanum (De fidei cath. c. 3, Abs. 5 und 6). Nachdem nämlich das Concil erklärt hat, daß Gott, um die Annahme des wahren Glaubens und das standhafte Beharren in demselben zu ermöglichen, objectiv durch die der Kirche anhaftenden offenkundigen motiva credibilitatis und subjectiv durch die Mittheilung und Erhaltung seines Gnadenlichtes sorge, schließt es unter Anwendung des in der kirchlichen Gnadenlehre feststehenden Princips *Deus non deserit, nisi deseratur*, wie folgt: *Quocirca minime par est conditio eorum, qui per coeleste fidei donum catholicæ veritati adhaeserunt, atque eorum, qui ducti opinionibus humanis, falsam religionem sectantur; illi enim qui fidem sub ecclesiae magisterio suscepserunt, nullam unquam habere possunt justam causam mutandi aut in dubium fidem eandem revocandi.* Noch spezieller erklärt das Concil sich can. 6 gegenüber der heresianischen Lehre: *Si q. d., parem esse conditionem fidelium atque eorum, qui ad fidem unice veram nondum pervenerunt, ita ut catholici justam causam habere possint, fidem, quam sub ecclesiae magisterio jam suscepserunt, in dubium vocandi, donec demonstrationem scientificam credibilitatis et veritatis fidei suas absolvirint, a. s.* In der That ist es immer katholische Anschauung gewesen, daß jeder katholische Christ, indem er den katholischen Glauben annimmt, auf's Strengste verpflichtet werde und