

sondern stellt den jeweiligen Problembereich ausführlich und in größerem Zusammenhang dar. Seine Ausführungen begründet er aus der Hl. Schrift, der Väterlehre, der Tradition und den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils. Das bewahrt ihn vor apodiktischen Urteilen und verleiht den Lösungen, die er zu bestimmten Fragen anbietet, eine wohlthuende Ausgewogenheit; sie sind dem Herkömmlichen verbunden und dem Neuen aufgeschlossen.

Alles in allem scheint uns das „Lexikon der christlichen Moral“ den Bedürfnissen unserer Zeit zu entsprechen und eine bisher vorhandene Lücke zu schließen. Daß freilich ein solches, in seiner ganzen Art erstmaliges Werk manche Wünsche offenläßt, kann nicht überraschen. Sein Wert und der Verdienst des Verfassers, echte Pionierarbeit geleistet zu haben, werden dadurch nicht geschmälert. Bei einer durchaus begrüßenswerten 2. Auflage wäre es unseres Ermessens jedoch angebracht, manche Stichworte wie Radiästhesie, Kristallomanie, Magnetismus u. ä. wegzulassen oder wenigstens unter einem Sammelbegriff zusammenzufassen, um dadurch Raum für andere, gewiß zentralere und heute auch aktuellere Begriffe wie Autorität, Freiheit, Gehorsam, Berufsethos, Christozentrismus, christliches Spezifikum (der Buchstabe „C“ fehlt übrigens ganz), Humanum, Homination, Menschenbild, Freizeit, Normenfindung und -begründung, Straßenverkehr, Verantwortung u. a. m. zu schaffen. Unter dem gleichen Gesichtspunkt könnten wohl auch kirchenrechtliche und dogmatische Ausführungen (z. B. bei Ehe, Bußsakrament usw.) gerafft werden, um einschlägige Profanwissenschaften zu Wort kommen zu lassen. Das Axiom, das Hörmann bezüglich der Moralphysikologie aufstellt: „je gründlicher sie die Erkenntnisse der verschiedenen Zweige moderner Psychologie heranzieht, um so besser hilft sie zum Verständnis und zur Verwirklichung des sittlichen Lebens“ (Sp. 843), gilt unseres Ermessens auch für alle anderen Probleme christlichen Seinsvollzugs. Spätestens hier stellt sich jedoch die Frage, ob ein einzelner Theologe diese grundlegende Forderung überhaupt erfüllen kann. Hörmann jedenfalls ist es nicht gelungen. So umfassend

z. B. seine grundsätzlichen Überlegungen zur Organübertragung sind, von der seit Dezember 1967 durchgeführten Herztransplantation und den dabei aufgetauchten praktischen Problemen etwa der „Immunbarriere“ oder der „Todesfeststellung“ ist überhaupt nicht die Rede. Wir möchten darum gegebenenfalls die Beziehung entsprechender Fachgelehrter befürworten, welche die verschiedenen Aspekte eines Themenkreises aus ihrer Sicht behandeln. Dadurch würde nicht nur die etwas einseitig prinzipielle (deduktive) Beweisführung ihre notwendige Ergänzung durch die experimentelle (induktive) Methode finden; das „Lexikon der christlichen Moral“ würde zugleich noch aktueller und wertvoller werden.

Antonellus Elsässer, München

Wegbereiter heutiger Theologie, hrsg. von *Heinrich Fries* und *Johann Finsterhölzl*, 1. Band: *Johann Baptist Hirscher*, von *Erwin Keller*, Verlag Styria, Graz 1969.

Das heutige dynamische Denken in der katholischen Theologie hat seine Wurzeln im 19. Jahrhundert. Deutsche Theologen waren Bahnbrecher einer umfassenderen und lebendigeren Theologie. Einer der bedeutendsten war der zuerst in Tübingen und später in Freiburg wirkende Pastoralprofessor *Johann Baptist Hirscher* (1788–1865). Für diesen zeitaufgeschlossenen und tieffrommen Theologen war der durch Aufklärung und Industrialisierung drohende Massenabfall von der Kirche eine schmerzliche Tatsache, der die Kirche seiner Zeit nicht genügend Rechnung trug. So wurde Hirscher zum unermüdeten Rufer für die dringende Kirchenreform. Er war der Tübinger Schule verpflichtet, insofern er um jene heilsgeschichtliche Sicht gerungen hat, die erst ein Jahrhundert später auf dem II. Vatikanum zum Durchbruch gekommen ist. Von *J. M. Sailer* griff er den Reich-Gottes-Gedanken auf und machte ihn zur Zentralidee des Christentums. In der Pastoraltheologie vertrat er moderne Thesen: Mitbeteiligung des Volkes am Gottesdienst und an der Seelsorge, Gebrauch der Muttersprache bei der Liturgie, Zelebration zum Volke hin, Einrichtung öffentlicher Beichten, Abhaltung von Diözensansynoden unter Mitbeteiligung des gesamten Volkes Gottes. Für die Theologen forderte er Freiheit des Lehrens und ökumenische Gespräche. Er setzte

sich unermüdlich für eine pastorale Weiterbildung des Klerus auf Pastorkonferenzen ein. In der Zölibatsfrage wandte er sich gegen eine starre Auslegung der kirchlichen Vorschriften. Er brachte auch Vorschläge für eine Reform des Breviergebetes, damit der Seelsorger wieder zum frömmsten Beter in der Pfarrgemeinde werde. Eine solche profilierte Persönlichkeit blieb natürlich von heftigen Anfeindungen nicht verschont. Man verbot sogar den Besuch seiner Vorlesungen. — Eine reiche Auswahl aus den Publikationen des großen Lehrers bereichern das Buch. Der Leser wird selbst von der lebendigen und ansprechenden Sprache erfaßt und unmittelbar in die geschichtliche Entwicklung hineingestellt. Dadurch weitet sich sein Horizont. Der Wert der angekündigten Reihe liegt in der Vergegenwärtigung der Geschichte, denn sie bewahrt uns vor Defaitismus einerseits und vor einem kurzlebigen Enthusiasmus, der alles Heil in der Befreiung von der Geschichte und in der Änderung des Äußeren erhofft.

Karl Gastgeber, Graz

Bertrand J. De Clercq, Religion und Politik, Konzil konkret Nr. 8, Palotti Verlag, Friedberg bei Augsburg 1969.

Ein heute viel diskutiertes Problem ist die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Gesellschaft, Religion und Politik. Das II. Vatikanische Konzil hat dazu zweifellos wichtige Aussagen gemacht. Zwei Realitäten werden von De Clercq näher untersucht: Die Wirklichkeit des Staates und seiner Gestaltung, der Politik. Hier geht es vor allem um die Fragen der Macht, des Rechtes, der politischen Ideologien. Auf der anderen Seite wird nach der politischen Dimension des Christentums gefragt: Traditionelle Parolen stehen zur Diskussion: „Religion ist Privatsache“, „das Christentum ist konservativ“. Die Lösung, die der Verfasser in seinen letzten Kapiteln anvisiert, entspricht dem, was das Konzil als relative Autonomie weltlicher Sachbereiche begriffen hat. Er stellt ein Christentum dar, das von der Politik befreit ist. Dem entspricht eine von religiöser Ideologie befreite sachrationale Politik. Diese Freiheit ist aber eine relative, weil dieselben Menschen, die religiös sind, zugleich politisch tätig werden.

Paul M. Zulehner, Wien

Richard Hauser, „Was des Kaisers ist“. Zehn Kapitel christlicher Ethik des Politischen, Verlag Josef Knecht, Frankfurt/Main 1968.

Dieses Buch ist eine versäumte Chance in einem immer aktuellen Bereich. Der Autor muß es geahnt haben, wenn er im Vorwort bemerkt, daß er „einer bestimmten Tradition sozialer Ethik verpflichtet“ ist. Um eine letzte Ungewißheit zu beseitigen, versichert er gleich zu Beginn, daß man diese „konservativ nennen“ mag. Der Autor hält noch dazu fest, daß er „wohl ohne die dringende Einladung des Verlages nicht einer weiteren Öffentlichkeit“ diese Arbeit vorgelegt hätte. Schade, denn das Verhältnis von Evangelium und Politik nach dem zweiten Vatikanischen Konzil in einer der Gesellschaftssituation entsprechenden Deutung wäre wohl dringend an der Zeit. Eben dieses Zweite Vatikanische Konzil wird aber von Richard Hauser wenig gewürdigt. Man findet viele Zitate von Platon über Thomas von Aquin bis zu Baudelaire; die Pastorkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et Spes“ ist jedoch selten darunter. Man kann sicher nicht nach der Quantität der Zitierung gehen, es muß jedoch verwundern, daß im Zusammenhang mit der Demokratie auf den vom Sachregister angegebenen Seiten lediglich die Weihnachtsansprache 1944 Pius XII. vorkommt. Zur Belegung der Mitverantwortung der Bürger, der Rolle des Gehorsams und der Aufgabe der Autorität hätte es wohl noch aktuellere Stellen von Päpsten gegeben. Die Lehräußerungen von Päpsten nach Pius XII. finden überhaupt keine Berücksichtigung, Johannes XXIII. dürfte in seinen Enzykliken „Mater et Magistra“ und „Pacem in Terris“ offensichtlich keine Aussagen zur politischen Ethik gemacht haben. Doch nicht nur die Demokratie erleidet dieses Schicksal, auch die politischen Parteien werden stiefmütterlich behandelt. Gerade dort aber ist das Problem der Ethik in der Praxis der Demokratie am größten. Die Warnung, nicht „in Gruppenegoismus“ zu verfallen, ihre Existenz mit der des Staates gleichzusetzen und Politik als Selbstzweck zu betreiben, ist im Zeitalter der parteienstaatlichen Demokratie zu banal und zu wenig, um dem Buch eine entsprechende Aktualität zu geben. Man kann dem entgegenhalten, daß die Demokratie nicht gerade die häufigste Staatsform unter