

Zeitschrift: Revue internationale de théologie = Internationale theologische Zeitschrift = International theological review
Band: 1 (1893)
Heft: 2

Artikel: Die Siebenzahl der Sakramente
Autor: Reusch
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-403254>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

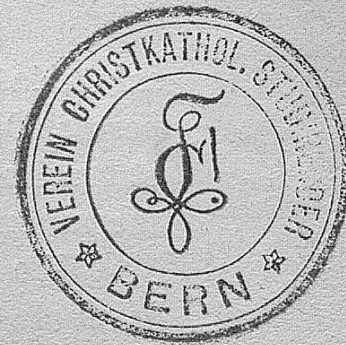
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DIE SIEBENZAHLE DER SAKRAMENTE.

1) Das Wort Sakrament kommt in der jetzt gewöhnlichen Bedeutung im Neuen Testamente nicht vor. *Μυστήριον* und in der Vulgata sacramentum bedeutet dort Geheimnis, geheimnisvoller Ratschluss Gottes, geheimnisvolle Lehre: Matth. 13, 11; Mark. 4, 11; 1. Kor. 13, 2 u. s. w.; 1. Kor. 4, 1 bedeutet „Diener Christi und Ausspender (Verwalter, *οἰκονόμοι*, dispensatores) der Geheimnisse Gottes“ Verkündiger der geheimnisvollen Lehren Gottes; vgl. 2, 7: „Wir reden Gottes Weisheit im Geheimnisse (*θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ*), die verborgen gewesene, die Gott von Ewigkeit vorherbestimmt hat“ u. s. w. Wenn es Eph. 5, 31. 32 heisst: „Deshalb wird (nach Gen. 2, 24) der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und es werden die zwei Ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis (*μυστήριον*, sacramentum) ist gross; ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Kirche (*εἰς Χριστὸν καὶ [εἰς] ἐκκλησίαν*, Vg. in Christo et in ecclesia)“, so will der Apostel sagen: Die Worte der Genesis beziehen sich zwar nach ihrem Wortsinne auf die innige Verbindung zwischen Mann und Weib; sie haben aber insofern auch einen geheimnisvollen Sinn, als diese innige Verbindung ein Abbild der Verbindung zwischen Christus und der Kirche ist.

In derselben Bedeutung wird *μυστήριον* und sacramentum auch von den Kirchenvätern oft gebraucht. Iren. 2, 41 (28), 1: scientia mysteriorum Dei. Clem. Al. Strom. 7, 1, 4: *ὁ τὰ θεῖα μυστήρια παρὰ τοῦ μονογενοῦς παιδὸς αὐτοῦ ἐκμαθών*. Tert. Apol. 19: in quo (im Pentateuch) videtur thesaurus collocatus totius judaici sacramenti et inde etiam nostri. Cypr. Test. præf.: A tenebris erroris abducti et luce ejus luminati viam vitæ per

salutaria sacramenta teneamus. Hil. in Ps. 2, 3: quibus (Hebræis) postea Dominus legem omnem sacramento et corporationis suæ et passionis et resurrectionis impleverat. Aug. Serm. 231, 2: sacramentum passionis et resurrectionis ejus.

Wie Eph. 5, 32, so werden auch bei den Kirchenvätern Symbole und Typen sacramenta genannt. Tert. c. Marc. 5, 1: illas figuras et propheticas super filios suos benedictiones Jacob (Gen. 49) . . . hæc figurarum sacramenta. Aug. Ep. 138, 1. 7. 8: Nimis longum est, convenienter disputare de varietate signorum, quæ cum ad res divinas pertinent, sacramenta appellantur . . . mutationem istam sacramentorum Testamenti Veteris et Novi . . . aliis sacramentis prænunciari Christum, cum venturus esset, aliis, cum venisset, annuntiari oportuisse. Ep. 98, 9: Semel immolatus est Christus in seipso, et tamen in sacramento (in abbildlicher Weise) omni die populis immolatur . . . Si enim sacramenta quandam similitudinem earum rerum, quarum sacramenta (signa) sunt, non haberent, omnino sacramenta non essent. Serm. 272: Ista (Brot und Wein) ideo dicuntur sacramenta quia in eis aliud videtur, aliud intelligitur.

Bei den Römern bezeichnete sacramentum auch den Eid, speciell den Soldateneid. Darum wird seit Tertullian die Verpflichtung, welche der Christ als Streiter Gottes bei der Taufe übernimmt, sacramentum genannt. Tert. de cor. mil. 11 sagt, ein Christ dürfe nicht Soldat werden, humanum sacramentum divino superducere; de idolat. 19: non convenit sacramento divino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis et castris tenebrarum. Cypr. Ep. 74, 8 sagt von dem Abfall vom Christentum: tradamus diabolo ordinationem evangelii, . . . divinæ militiæ sacramenta solvantur, castrorum caelestium signa dedantur. Ein dem Augustinus unterschobener Sermo de simbolo (Migne 40, 1189) beginnt: Notum est, quod milites sæculi beneficia temporalia a temporalibus dominis accepturi prius sacramentis militaribus obligantur et dominis suis fidem se servaturos profitentur: quanto magis ergo æterno regi militaturi et æterna præmia percepturi debent sacramentis cælestibus obligari et fidem, per quam ei placituri sunt, publice profiteri. In den Sententiæ episcoporum (auf dem Konzil von Karthago von 256, in Hartels Ausgabe des Cyprianus 1, 437) n. 1 ist sacramentum interrogare (bei der Taufe) das Glaubensbekenntnis ablegen lassen.

Augustinus spricht wiederholt von drei bona der Ehe: proles (generandi ordinatio), fides (die eheliche Treue, fides pudicitiae, pudicitia) und sacramentum. Mit diesem Worte bezeichnet er die Unauflöslichkeit der Ehe oder das Gelöbniß, durch welches sich die Gatten unauflöslich verbinden (Ep. 23, 5: vir et uxor, ut fideliter conjungant corpora sua, jurant sibi plerumque per Christum). Er erklärt sacramentum De Gen. ad lit. 9, 7 durch ut conjugium non separetur, c. Jul. 5, 12, 46 durch ne divortium fiat und quia nullum divortium. Er citiert dabei de pecc. orig. 34, 39 Matth. 19, 6: Was Gott verbunden hat etc. De nupt. et concup. 21, 23 sagt er: Respondebit connubii sacramentum: de me ante peccatum dictum est in paradiso: Relinquet homo etc. (Gen. 2, 24). Quod magnum sacramentum dicit apostolus in Christo et ecclesia. Quod ergo est in Christo et ecclesia magnum, hoc in singulis quibusque viris atque uxoribus minimum, sed tamen conjunctionis inseparabilis sacramentum. De bono conjug. 24, 32 sagt er: die beiden ersten bona seien bei allen Ehen, bei den christlichen auch das dritte, die sanctitas sacramenti, per quam nefas est etiam repudio discedentem alteri nubere, dum vir ejus vivit . . . Ad sacramenti sanctitatem illud pertinet: uxorem non discedere etc. (1. Kor. 7, 10 ff.).

An der zuletzt angeführten Stelle gebraucht Augustinus sacramentum auch von der Unwiderruflichkeit der Ordination: Si fiat ordinatio cleri ad plebem congregandam, etiamsi plebis congregatio non subsequatur, manet tamen in illis ordinatis sacramentum ordinationis, et si aliqua culpa quisquam ab officio removeatur, sacramento Domini semel imposito non carebit, quamvis ad iudicium permanente. An einer andern Stelle, c. ep. Parm. 2, 13, 28, stellt er die Ordination mit der Taufe zusammen: Nam illud quod quidam eorum dicere cœperunt: „Baptismum quidem non amittit, qui recedit ab ecclesia, sed jus tamen dandi amittit“, multis modis apparet frustra et inaniter dici. Primo quia nulla ostenditur causa, cur ille, qui ipsum baptismum amittere non potest, jus dandi potest amittere. Utrumque enim sacramentum est, et quadam consecratione utrumque homini datur, illud cum baptizatur, istud cum ordinatur, ideoque in ecclesia catholica utrumque non licet iterari. Schismatische Bischöfe, fügt er bei, dürfen nach kirchlichen Verordnungen nicht fungieren, non eis tamen ipsa ordinationis sacramenta detrahuntur, sed manent super eos. Man sieht, sacramentum ist hier das, was

man später character indelebilis genannt hat. Vgl. 2, 13, 30 und de bapt. c. Don. 1, 1, 2.

2) Von Tertullian an werden sacramenta Kultusakte verschiedener Art (signacula rerum divinarum visibilia, Aug. de cat. rud. 26, 50) genannt, sehr oft Taufe und Abendmahl, mehr oder weniger oft die anderen Sakramente, oft auch jetzt sogenannte Sakramentalien, insbesondere die mit der Taufe verbundenen symbolischen Akte.

Tert. c. Marc. 4, 34: ad sacramentum baptismatis et eucharistiae admittens. Aug. C. D. 21, 25, 2: nec omnibus habentibus sacramentum baptismatis et corporis Christi, sed solis catholicis.

Cypr. ep. 72: eos qui sunt foris extra ecclesiam tincti . . . , quando ad nos atque ad ecclesiam, quæ est una, venerint, baptizari oportere, eo quod parum sit eis manum imponere ad accipiendum spiritum sanctum, nisi accipiant et ecclesie baptismum. Tunc enim demum plene sanctificari et esse filii Dei possunt, si sacramento utroque (also Taufe und Firmung) nascantur.¹

Innocenz I. (402—417), Ep. ad Decentium 8, sagt: Den Büssern sei die Ölung nicht zu erteilen, quia genus est sacramenti; nam quibus reliqua sacramenta negantur, quomodo unum genus putatur posse concedi?

In der griechischen Kirche behandelt Cyrillus von Jerusalem in den fünf mystagogischen Katechesen Taufe, Firmung und Eucharistie als die drei Sakramente, die von den Katechumenen gleich nacheinander empfangen wurden. — Bei Pseudo-Dionysius-Areopagita de hier. eccl. 2—7 werden als *μυστήρια* zusammengestellt Taufe, Abendmahl, Firmung, Ordination, *μυστήριον μοναχικῆς τελειώσεως* und *μυστήριον ἐπὶ τῶν ἱερῶς κεκοιμημένων*.² Dieselbe Zusammenstellung findet sich bei Theodorus Studites († 826) Epist. 2, 165. — Johannes von Damaskus, „der klassische Dogmatiker der orientalischen Kirche aus einer Zeit, in welcher die Trennung des Morgenlandes und Abendlandes noch nicht eingetreten war“, erwähnt nur zwei Sakra-

¹ Der Brief des Melchiades († 314), den Hahn (Doctrinæ Rom. p. 7. Die Lehre von den Sakramenten S. 83, 287) und Hagenbach, Dogmengeschichte § 192, 2, citieren, ist pseudo-isidorisch. Der Catechismus romanus 2, 3 citiert bei der Firmung ausser dem „Dionysius Areopagita, Bischof von Athen“ (q. 4), eine ganze Reihe von pseudo-isidorischen Papstbriefen (q. 3. 5. 6. 10. 14.).

² P. Schanz, Lehre von den Sakramenten, 1893, S. 195.

mente, Taufe und Abendmahl. „Ohne Zweifel hat er auch andere kirchliche Segnungen und Ceremonien gekannt, aber zu den von Christus eingesetzten Mysterien zählt er sie nicht. Mit der Taufe verband er natürlich nach alter Sitte unmittelbar die Firmung. Die Wiederherstellung von dem sittlichen Falle nach der Taufe durch Reue und Busse kannte er auch; obschon er sie nirgends erwähnt, natürlich ebenfalls die Ordination. Die Einsegnung der Ehe war ein damals in der ganzen Kirche zu fest eingewurzelter Brauch, als dass er nichts davon sollte gewusst haben. Auch die Ölung erwähnt er nirgends.“¹

Bei Tert. de virg. vel. 2 heissen die Taufceremonien *lavacri sacramenta*, bei Aug. Serm. 228, 1 *sacramenta infantium*. Tert. c. Marc. 1, 14 sagt: Der gute Gott verwendet die nach Marcions Lehre von dem bösen Gott geschaffenen Dinge: *nec aquam reprobavit creatoris, qua suos abluit, nec oleum, quo suos ungit, nec mellis et lactis societatem, qua suos infantat, nec panem, quo ipsum corpus suum repræsentat, etiam in sacramentis propriis egens mendicitatibus creatoris*. Das Öl wird hier, wie Milch und Honig, wegen des Gebrauches bei der Taufe genannt. — Aug. de pecc. merit. et rem. 2, 26, 42: *Et catechumenos secundum quendam modum suum per signum Christi et orationem manus impositionis (vor der Taufe) puto sanctificari, et quod accipiunt (das Salz), quamvis non sit corpus Christi, sanctius tamen quam cibi, quibus alimur, quoniam sacramentum est*. Serm. 228, 3: *Sermonem ad altare dei debemus hodie infantibus de sacramento altaris. Tractavimus ad eos de sacramento symboli, quod credere debent, de sacramento orationis dominicæ, quomodo petant, et de sacramento fontis et baptismatis*. Serm. 227 erwähnt er noch *exorcismi sacramentum* und sagt: *chrisma est spiritus sancti sacramentum*. In Ps. 141, 9: *Multa sacramenta aliter atque aliter accipimus: quædam ore accipimus, quædam per totum corpus accipimus*.²

In dem dem Ambrosius (mit Unrecht) zugeschriebenen Werke de sacramentis 3, 1, wird auch die in Mailand (nicht in Rom, wie beigelegt wird) nach der Taufe übliche Fusswaschung als *mysterium et sanctificatio* bezeichnet. Ambrosius selbst nennt sie de virg. 3 *mysterii sacramentum*.

¹ Langen, Johannes von Damaskus, S. 301.

² Vgl. Hahn, Sakramente, S. 93.

Auch geweihte Gegenstände werden sacramenta genannt: das Taufwasser, Ambrosius in Luc. 22, 10: O aqua, quæ sacramentum Christi esse meruisti, quæ lavas omnia, nec lavis — das Chrisma, Greg. M. 1. sacr. 5, 106: creaturam chrismatis in sacramentum perfectæ salutis vitæque confirmet — Salz, Sac. Gelas.: ut hæc creatura salis efficiatur salutare sacramentum ad effugandum inimicum.¹

3) In der Litteratur des ersten christlichen Jahrtausends findet sich keine Stelle, an der sieben Sakramente aufgezählt würden, oder angedeutet würde, es gebe nicht mehr und nicht weniger als sieben.

Lediglich als Kuriosum verdient erwähnt zu werden, dass einige neuere römisch-katholische Theologen, namentlich Franz Ant. Bittner² und nach ihm Ferd. Probst,³ den unglücklichen Versuch gemacht haben, wenigstens sechs der sieben Sakramente als bei Tertullian nebeneinander erwähnt nachzuweisen. Tertullian sagt de præscr. 40: in den heidnischen Mysterien ahme der Teufel divina sacramenta nach: Tingit et ipse quosdam, utique credentes et fideles suos (Taufe); expiationem delictorum de lavacro repromittit (wie de lavacro zeigt, nicht die Busse), et si adhuc memini Mithræ, signat illic in frontibus milites suos (nicht die Firmung, sondern die Bezeichnung mit dem Kreuze vor der Taufe). Celebrat et panis oblationem (Eucharistie) et imaginem resurrectionis inducit (nach Probst die Busse als geistige Auferstehung!) et sub gladio redimit coronam. Quid, quod et summum pontificem in unius nuptiis statuit? (nicht Priesterweihe und Ehe, sondern die Verordnung, dass der Oberpriester nur Eines Weibes Mann sein dürfte, wie nach Titus 1, 6 der Bischof). Die hier fehlende Ölung findet Bittner dann c. 41, wo Tertullian von mulieres hæreticæ sagt: audent docere, contendere, exorcismos agere, *curationes repromittere*, forsitan et tingere, und bei Iren. 1, 14, 4, wo eine bei einer

¹ Hahn, Sakramente, S. 98, 102.

² In dem gegen die Dissertation von G. L. Hahn, *Doctrinæ Romanæ de numero sacramentorum septenario rationes historicæ*, Breslau 1859, gerichteten Schriftchen: *De numero sacramentorum septenario. Epistola critica ad G. L. Hahnium*, Breslau 1859. Hahn führt die Stelle an in seiner ausführlichen Schrift: *Die Lehre von den Sakramenten in ihrer geschichtlichen Entwicklung innerhalb der abendländischen Kirche bis zum Konzil von Trient*, Breslau 1864, S. 86.

³ *Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten christlichen Jahrhunderten*, Mainz 1872, S. 8.

gnostischen Sekte übliche Salbung von Toten oder Sterbenden¹ als eine Karikatur der Ölung erwähnt werde.

Hettinger citiert zu dem Satze: „Die Siebenzahl der Sakramente sprach sich von jeher in dem Gesamtbewusstsein der Kirche aus“,² nur Tert. de resurr. 8: Caro abluitur, ut anima emaculetur; caro ungitur, ut anima consecretur; caro signatur, ut et anima muniatur; caro manus impositione adumbratur, ut et anima a spiritu illuminetur; caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de Deo saginetur. Die drei ersten Sätze beziehen sich auf die Taufe und die sie begleitenden Akte inkl. Firmung.³

4) Im elften und zwölften Jahrhundert wird das Wort sacramentum von lateinischen Schriftstellern in einer noch weitern Bedeutung gebraucht als bei den frühern Schriftstellern. Sakramente heissen die niederen Weihen, die Weihe des Abtes, die Investitur des Bischofs mit Ring und Stab, die Weihe der Kirchen und Glocken, die Fusswaschung, die Leichenfeierlichkeiten.

Petrus Damiani († 1072) Serm. 69 sagt: In hac (ecclesia) congeritur multiplex varietas sacramentorum . . . Et ut breviter intelligentiolar nostrae propalemus indaginem, duodecim sacramenta sunt in ecclesia . . . Taufe, Firmung, Ölung, consecratio pontificis, inunctio regis, dedicatio ecclesiae, Beichte, consecratio clericorum, monachorum, eremitarum, sanctimonialium, Ehe. Hæc sunt duodecim sacramenta, quæ, nisi fallor, duodecim cruces significant, quas in circuitu ecclesiae videmus impressas. An einer andern Stelle nennt er Taufe, Eucharistie und ordinatio clericorum tria præcipua sacramenta. An einer andern Stelle (Ep. 8, 10) erwähnt er allerdings septem sacramenta; aber er zählt als solche: incarnatio Domini, nativitas, passio, resurrectio, ad coelos ascensio, judicium, regnum.

Der Kardinal Gottfried von Vendome († 1132) sagt: Investitura sacramentum est, id est sacrum signum, quo princeps

¹ In der lateinischen Übersetzung steht mortui, im Original stand wahrscheinlich *τελευτῶντες*, wie bei Epiphanius.

² Apologie 2, 2, 157.

³ Vorsichtiger spricht Schanz S. 194 über die Stellen Tertullians. Er erwähnt S. 196 auch, dass „man in neuerer Zeit für die Siebenzahl der Sakramente auf die Abbildungen der Speisung mit sieben Broten in den Katakomben hingewiesen habe“, giebt aber selbst zu, „dass man nicht speciell an die Sakramente dachte, wie denn auch andere Abbildungen drei Brotkörbe oder fünf Brote haben“.

ecclesiæ, episcopus scilicet, a cæteris hominibus secernitur pariter atque dignoscitur et quo super christianum gregem cura pastoralis ei tribuitur. Hanc investituram ab illo solo suscipere debet, a quo et consecrationem habet . . . Laicis quidem sacramenta ab ecclesia suscipere licet, non ecclesiæ quælibet sacramenta dare. Annulus autem et virga, quando ab illis dantur, a quibus dari debent et quando et ubi et quomodo debent, sacramenta ecclesiæ sunt, sicut sal et aqua, oleum et chrisma et quædam alia, sine quibus hominum et ecclesiarum consecrationes fieri non possunt. — Hildebert von Tours († 1134) zählt neun Sakramente: Majora sacramenta episcopi habent quam presbyteri. Episcopi frontem chrismate signant, dedicant, ordinant, vasa ecclesiastica et altaria consecrant. Alii tantum corpus et sanguinem Christi consecrant, baptizant et absolvunt et conjugium benedicunt. Die Ölung hat er vergessen; aber anderswo nennt er die Fusswaschung exemplum humilitatis, sacramentum remissionis venialium, argumentum mutux dilectionis. — Bernard von Clairvaux († 1153) sagt in dem Sermo de cœna Domini: Multa quidem sunt sacramenta et scrutandis omnibus hora non sufficit. De tribus itaque, quæ satis congrua sunt huic tempori, dicendum erit . . . In hunc itaque modum appropinquans passioni Dominus de gratia sua investire curavit suos, ut invisibilis gratia signo aliquo visibili præstaretur. Ad hoc instituta sunt omnia sacramenta, ad hoc eucharistiæ participatio, ad hoc pedum ablutio, ad hoc denique ipse baptismus, initium sacramentorum omnium . . . Nam ut de remissione quotidianorum minime dubitemus, habemus ejus sacramentum, pedum ablutionem. An anderen Stellen erwähnt er die Sakramente der Firmung, Ölung, „Beichte“ und Ordination.

Hugo von St. Victor († 1141) unterscheidet (de sacr. 1, 9, 7; 2, 5, 1) drei Arten von Sakramenten: 1. sacramenta salutis, Taufe, Eucharistie und Firmung; 2. sacramenta exercitationis, auch s. minora, und zwar *a)* res: aqua aspersionis, cinis susceptus, rami et cerei benedicti, *b)* actiones: signaculum crucis, exsufflatio exorcizationis, expansio manuum, incurvatio genuum, *c)* verba: trinitatis invocatio; 3. sacramenta administrationis: ordinatio, consecratio vasorum, indumentorum et ejusmodi. Er fügt bei: Porro sciendum est, quod, cum his tribus modis sacramenta conficiantur, illa tamen magis proprie et principaliter sacramenta dicuntur, in quibus virtus est per sanctificationem et

effectus salutis per operationem. An anderen Stellen nennt er sacramenta auch die Ehe, die Ölung, die Busse, das geweihte Salz, die Weihe der Glocken u. s. w.¹

Vielfach werden auch in dieser Zeit Taufe und Abendmahl als duo sacramenta oder als duo sacramenta principalia, præcipua oder maxima bezeichnet. Mitunter wird die Firmung als drittes beigelegt.² Bruno von Würzburg († 1045) z. B. sagt zu Ps. 65, 8: Duo sunt sacramenta liberationis nostræ, und Rupert von Deutz († 1135), De Sap. 2, 1: Sunt autem duo hæc sacramenta maxima, und 2, 25: Non unum quodlibet horum, sed utrumque ad salutem necessarium est homini. Der Kardinal Humbert sagt in dem 1058 verfassten Werke adv. Simoniacos 2, 39: Dicamus aliquid de solo baptismo, sacrificio et unctione, quæ nobis videntur principalia et maxima signa et prodigia esse, quia sine his nemo potest Deo vivere. In demselben Werke 2, 20 spricht er auch einmal von sieben Sakramenten, meint aber die sacramenta infantium (s. o. S. 185): A primo pabulo sacrati salis usque ad confirmationem per episcopum, quæ est septimum sacramentorum regenerationis secundum septemplex spiritum ad remissionem omnium peccatorum. Auch Sigebert von Gemblours († 1112) zählt nur drei Sakramente.³

5) Von einer Siebenzahl der Sakramente sprechen zuerst Schriftsteller der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der wichtigste unter ihnen ist Petrus Lombardus († 1160), der im 4. Buche seiner zwischen 1145 und 1150 verfassten Sentenzen die sieben Sakramente in der jetzt üblichen Reihenfolge ausführlich behandelt und sie Dist. 2 n. 1 mit: Sacramenta novæ legis sunt aufzählt.⁴

¹ Hahn, Doctrinæ, p. 18.

² Hahn, Doctrinæ, p. 20. Kahnis, Lutherische Dogmatik II, 293.

³ Hefele, Konziliengesch. V, 24.

⁴ J. Bach, die Siebenzahl der Sakramente, 1864, S. 64, führt als „das älteste Zeugnis der ausdrücklichen Zählung der sieben Sakramente in populärer Form“ einen versus memorialis an, der in einer Schrift des Poeten und Grammatikers Johann von Garlandi in einer Handschrift des 11. Jahrhunderts und in andern (Münchener) Handschriften vorkomme: Bos ut erat petulans cernentibus obice cursum. (Per bos notatur baptismus, per ut unctio, per erat eucharistia, per petulans pœnitentia, per cernentibus conjugium, per obice ordo, per cursum confirmatio.) Aber sind die Handschriften wirklich aus dem 11. Jahrhundert? Ferner citiert Bach die Predigt des Otto von Bamberg bei seinem Abschiede von den Pommern im Jahre 1124: Discessurus a vobis trado vobis, quæ tradita sunt nobis

In einer vielfach dem Hugo von St. Victor zugeschriebenen, aber spätern¹ Schrift *De caerimoniis, sacramentis, officiis et observationibus ecclesiasticis* c. 12 heisst es: *Septem sunt principalia sacramenta, quæ in ecclesia administrantur, quorum quinque generalia sunt, quia ab eis neuter sexus, nulla ætas, conditio nulla excluditur, vid. baptismus, confirmatio, eucharistia, pœnitentia, unctio infirmorum, duo particularia sunt, ... ordines sc. et conjugium.*

Rolandus Bandinellus, der 1159 Papst Alexander III. wurde, beginnt in den nach 1150 verfassten, erst kürzlich gedruckten Sentenzen den Traktat *de sacramentis ab illo præcipuo sacramento, Verbi videlicet incarnatione*, und handelt dann *de aliis sacramentis*, den sieben in der gewöhnlichen Reihenfolge.² In einem andern Sinne spricht er von sieben Sakramenten, wenn er sagt, die geistliche Verwandtschaft trete ein zwischen dem Täufling und demjenigen, *qui suscipit de fontis lavacro vel super se tenet in aliquo illorum septem sacramentorum, quæ sunt a primo pabulo sacrati salis usque ad confirmationem chrismatis etc.* (s. o. S. 189).

Der Kanonist Stephan von Tournay sagt in seiner vor 1159 verfassten *Summa*: *Septem dicuntur esse sacramenta, quorum quinque necessaria sunt ad salutem, duo (Ordination und Ehe) voluntaria.* An einer andern Stelle nennt er die sieben *principalia sacramenta*, und an einer dritten sagt er: *Quædam sacramenta reiterantur, ut unctio infirmorum, dedicatio ecclesiarum, quæ post violationem earum repetitur; quædam non reiterantur, ut baptismus, consecratio virginum, ordinatio sacerdotum.*³

Noch später finden sich Stellen, die an den ältern Sprachgebrauch erinnern. Die 3. Lateran-Synode von 1179 verbietet can. 7, für die Einführung der Bischöfe, Äbte, Priester u. s. w., für Begräbnisse und Exequien, für die Einsegnung der Ehe et

a Domino, arrham fidei ... septem sacramenta ecclesiæ (sie werden aufgezählt). Schanz, S. 198. Aber die Predigt liegt uns nur in dem Berichte seines Biographen vor. Hahn, *Sakramente*, S. 107.

¹ Hahn, *Sakramente*, S. 107.

² Die Sentenzen Rolands, nachmals Papst Alexander III., zum erstenmal herausgegeben von Ambr. M. Gietl, O. Pr., 1891, S. 157, 194, 276.

³ Die *Summa* des Stephanus Tornacensis über das *Decretum Gratiani*, herausgegeben von J. F. von Schulte, 1891, S. 131, 134, 261.

alia sacramenta Geld zu nehmen. Ähnlich die 4. Lateran-Synode von 1216, can. 66,¹ und eine Synode von London von 1237, die bestimmt, die Sakramente seien unentgeltlich zu spenden, dann als sacramenta principalia die sieben nennt.

Innocenz III. führt in einem (in die Decretales Gregorii IX., l. 1, tit. 15, c. 1, § 8, aufgenommenen) Erlass an die Bulgaren, von 1204, nicht gerade, wie Hahn (S. 109) angiebt, die Konsekration der Kirche, des Altares und des Kelches mit unter den Sakramenten auf, nennt aber die dabei (non solum ex mandato legis divinæ, verum etiam exemplo Beati Stephani) stattfindende Salbung unctionis sacramentum.

6) Petrus Lombardus begründet die Siebenzahl der Sakramente gar nicht. Die ihm folgenden Scholastiker berufen sich nicht auf Schrift und Tradition, vielfach aber auf die Parallele mit den sieben Gaben des h. Geistes, den sieben Tugenden (drei göttlichen und vier Kardinaltugenden), den sieben Hauptsünden, den sieben Weltaltern u. dgl.²

Bonaventura sagt im Breviloquium p. 6, c. 3: Sunt septem secundum correspondentiam ad gratiam septiformem, quæ per septenarium temporis nos reducit ad principium, quietem et circulum æternitatis, sicut ad octavam resurrectionis universalis . . . Ad perfectam curationem ægritudinis concurrunt hæc tria, sc. expulsio ægritudinis, introductio sanitatis et conservatio introductæ salutis. Primum igitur, quoniam ad perfectam curationem perfecta et universalis requiritur morbi expulsio et morbus est septiformis, triplex culpabilis, sc. culpa originalis, mortalis et venialis, et quadruplex pœnalis, sc. ignorantia, malitia, infirmitas et concupiscentia . . . hinc est quod oportuit adhiberi contra hæc septenarium medicamentum. . . . Rursus, quia perfecta curatio non potest esse sine restitutione integræ sanitatis et sanitas animæ integra consistit in usu septem virtutum, trium sc. theologicarum et quatuor cardinalium, hinc est, quod ad harum usum sanum restituendum institui oportuit septiforme sacramentum . . . Postremo, quoniam perfecta curatio esse non potest sine conservatione salutis introductæ et salus introducta conservari non potest in conflictu certaminis nisi in acie ecclesiæ, quæ est terribilis ut castrorum acies ordinata

¹ Hefele, Konziliengeschichte V, 634, 803, 926. Schanz, S. 198.

² Hahn, Sakramente, S. 113. J. Schwane, Dogmengeschichte der mittleren Zeit, 1882, S. 586.

(Cant. 6, 9), et hoc quidem fit per septiformis gratiæ armaturam, hinc est quod necesse est septem esse sacramenta.

Thomas von Aquin, S. th. 3, q. 65 a. 1, sagt: Quidam accipiunt numerum sacramentorum per quandam adaptationem ad virtutes et ad defectus culparum et pœnalitatum. Er selbst weist ausführlich nach, wie convenienter ponuntur septem sacramenta, quia ordinantur ad duo, sc. ad perficiendum hominem in his, quæ pertinent ad cultum Dei secundum religionem christianæ vitæ et etiam in remedium contra defectum peccati.¹

Nach dem Vorgange der Scholastiker haben neuere Theologen den „Organismus der Sakramente“² und die „Kongruenz der Siebenzahl der Sakramente für die Heiligung des ganzen menschlichen Lebens“ in mannigfaltiger Weise — zum Teil im Anschluss an die bekannte Stelle von Goethe — dargestellt.³ Dass diese Darstellungen keinen theologischen Beweis bilden, versteht sich von selbst.

H. Hurter⁴ und andere römisch-katholische Dogmatiker führen zu gunsten der Siebenzahl folgenden Beweis: Die Sakramentalität aller sieben lässt sich einzeln nachweisen, — was ja in einem gewissen Sinne richtig ist, — bezüglich der Siebenzahl bezw. des Satzes, dass es nicht mehr und nicht weniger als sieben Sakramente giebt, bestand in der Kirche vom 12. bis 15. Jahrhundert ein unanimis consensus. Man kann nun nicht sagen, die Siebenzahl sei erst im 12. Jahrhundert aufgekomen; denn sie findet sich auch bei den Griechen, die sie sicher nicht erst nach der Trennung von der römischen Einheit angenommen haben, ja schon bei den morgenländischen Sekten, die schon seit dem 5. Jahrhundert von der Kirche getrennt sind.

Was die Anschauung der Griechen vor der Trennung betrifft, so genügt es, auf Johannes von Damaskus (s. o. S. 184 f.)

¹ Möhler, Symbolik, 6. Aufl., S. 264.

² A. Günther, Der letzte Symboliker, 1834, S. 214.

³ Möhler a. a. O. Oswald, Lehre von den Sakramenten, 4. Aufl., II, 121. Fr. Hettinger, Apologie des Christentums, 1887, II, 2, 158. P. Schanz, Apologie des Christentums, 1888, III, 228. Die Stelle aus Goethes „Aus meinem Leben“ bei Hettinger (S. 108) und bei Schanz.

⁴ Theologiæ dogmaticæ Compendium, 1878, T. III, n. 313—318. Ähnlich Oswald II, 114, und etwas vorsichtiger Schanz, Lehre von den Sakramenten, S. 193.

zu verweisen. Die Sakramentenlehre der Nestorianer, Kopten, Armenier u. s. w. bedarf noch einer genauern Untersuchung; jedenfalls lässt sich aber von ihnen, wie von den Lateinern und Griechen, höchstens nachweisen, dass sie die einzelnen sieben Sakramente in irgend einem Sinne als Sakramente anerkannt, nicht aber, dass sie geglaubt haben, es gebe nicht mehr und nicht weniger als sieben Sakramente.

Die Einwendungen gegen die jetzige römisch-katholische Lehre¹ glaubt Hurter durch folgende Bemerkungen beseitigen zu können: 1) Die Kirchenväter waren weniger systematisch als die Scholastiker und darum nicht so geneigt, die Sakramente aufzuzählen, zumal diese bezüglich des äussern Ritus in vielen Punkten differieren. 2) Der Begriff von Sakrament war in älterer Zeit noch nicht genügend determiniert; darum werden oft nur zwei oder drei Sakramente gezählt, oft wird der Begriff so ausgedehnt, dass mehr als sieben gezählt werden. 3) Es galt ehemals namentlich bezüglich der Sakramente die *Disciplina arcani*, darum sprachen die Kirchenväter nur, wenn es durchaus notwendig war, von dem einen oder andern Sakramente. Wenn einige Orientalen, im Mittelalter, fügt er bei, einige Sakramente auslassen und dafür andere Ceremonien, die keine Sakramente sind, dafür zu substituieren scheinen, z. B. die Ordensprofession oder die Beerdigung, so stimmen doch auch diese bezüglich der Siebenzahl überein (?) und ihre unrichtigen Aussagen beweisen höchstens ihre Unwissenheit.

7) Die späteren griechischen Theologen haben allem Anscheine nach unter dem Einflusse der abendländischen Theologie den Standpunkt des Johannes von Damaskus verlassen und die Siebenzahl der Sakramente angenommen.² Die Sache bedarf noch einer genauern Untersuchung. Die ältesten Zeugen, die ich angeführt finde, sind der Mönch Hiob um 1270, der aber statt der Busse die Mönchsweihe einschiebt oder nach einer andern Angabe Busse und Ölung identifiziert und als siebentes Sakrament die Mönchsweihe nennt³, und ein Johannes Paläologos.

¹ Er sagt, sie seien am sorgfältigsten von Hahn in der lateinischen Schrift von 1839 zusammengestellt; die ausführlichere deutsche Schrift von 1864 erwähnt er nicht.

² W. Gass, *Symbolik der griechischen Kirche*, 1872, S. 236.

³ *Real-Encyclopädie* 13, 272. K. Werner, *Gesch. der apol. und polem. Literatur* III, 201. Schanz S. 200.

In dem in Rom concipierten Glaubensbekenntnis, welches der Kaiser Michael Paläologos bei den Unionsverhandlungen in Lyon 1275 unterschrieb, heisst es: Tenet etiam et docet eadem sancta Romana Ecclesia, septem esse ecclesiastica sacramenta.¹ Auf der Synode zu Florenz bildete die Zahl der Sakramente keinen Differenzpunkt; in dem Unionsdekrete von 1439 wird sie nicht erwähnt. (In dem Decretum pro Armenis, welches Eugen IV. 1441 erliess, wird sehr ausführlich, zum Teil anerkanntermassen unrichtig, über die sieben Sakramente gehandelt.)

In der Confessio orthodoxa P. I, q. 98 werden die sieben Sakramente wie im Tridentinum aufgezählt, nur die Ölung zuletzt. Nach der Aufzählung wird für die Siebenzahl, wie bei einigen Scholastikern, auf die sieben Gaben des heiligen Geistes Bezug genommen.²

8) Man darf nicht sagen, die Zahl der Sakramente sei von den Theologen des 12. Jahrhunderts von zwei oder drei auf sieben erhöht, sagt vielmehr richtiger, sie sei in Vergleich zu der von den frühern Theologen angenommenen Zahl angemessen auf sieben reduziert worden. Das Trienter Konzil erklärt aber nicht bloss, es gebe sieben Sakramente, sondern anathematisiert S. 7 can. 1 die Meinung, sacramenta novæ legis non fuisse omnia a Jesu Christo instituta, aut esse plura vel pauciora quam septem, videlicet baptismum . . . aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie sacramentum. Es lehrt also, die sieben seien von Christus eingesetzte Sakramente im eigentlichen Sinne. Eine Definition von Sakrament gibt das Tridentinum nicht; der Catechismus romanus 2, 1, 11 definiert: Sacramentum est res sensibus subjecta, quæ ex Dei institutione sanctitatis et justitiæ tum significandæ tum efficiendæ vim habet. Ähnlich die späteren römisch-katholischen Theologen, am kürzesten H. Hurter (n. 259): ritus efficax gratiæ. Ähnlich auch die Confessio orthodoxa bei Makarius, § 134, 1: „Ein Sakrament ist eine solche geistliche Handlung, welche unter einer sichtbaren Gestalt der Seele des Gläubigen eine unsicht-

¹ Hefele, Konziliengeschichte VI, 122.

² Die *sieben* Gaben des h. Geistes verdanken nur dem Umstande ihren Ursprung, dass Jes. 11, 2. 3 das im Hebräischen zweimal stehende „Furcht Jehovas“ in der Septuaginta und Vulgata das erste Mal durch *εὐσέβεια*, pietas, das zweite Mal durch *φόβος Θεοῦ*, timor Domini, wiedergegeben ist.

bare Gnade Gottes mitteilt, von unserm Herrn angeordnet ist und durch welche ein jeder der Gläubigen göttliche Gnade empfängt“. Ähnlich auch die Apologie der Augsbургischen Konfession: *Sacramenta vocamus ritus, qui habent mandatum Dei et quibus addita est promissio gratiæ.*¹

Im Unterschiede von Sakramenten heissen in dem spätern theologischen Sprachgebrauch Sakramentalien solche liturgische Handlungen, die in ihrem Ritus den Sakramenten ähnlich, aber nicht, wie diese, von Christus angeordnete (*ex opere operato*) wirksame Zeichen der Gnade sind, wie z. B. die niederen Weihen, die Krönung des Papstes, die Salbung des Königs.

Die Definition von Sakrament passt nicht in gleicher Weise auf alle sieben Sakramente.

a. Von Taufe und Abendmahl wird die Einsetzung durch Christus deutlich im N. T. berichtet; von den anderen Sakramenten ist sie nur indirekt oder gar nicht aus dem N. T. zu erweisen. Hurter (n. 302) stellt die Thesis auf: Christus sei der auctor aller Sakramente *non tantum mediate et auctoritate apostolis concessa, sed immediate et per sese*; aber ältere Theologen sprechen unbedenklich von einer mittelbaren Einsetzung einiger Sakramente durch Christus,² und Hurter selbst sagt: man dürfe annehmen, Christus habe nur bei einigen Sakramenten, wie bei Taufe und Eucharistie, die Materie und Form genau, bei anderen nur im allgemeinen bestimmt und die genauere Bestimmung dem Gutdünken der Kirche überlassen. *Nisi enim quandam institutionis latitudinem admittamus et si omnia, quæ materiam et formam spectant, a priori ex quibusdam congruentiis et subtilibus considerationibus definire velimus, in graves incidimus difficultates ex ipsa historia administrationis sacramentorum petitas.*³

Firmung und Ölung lassen sich aus Apg. 8, 14 ff. u. s. w. und aus Jak. 5, 14 ff. mit Sicherheit nur als apostolischer Gebrauch nachweisen. Von der Firmung sagt Hurter, sie sei durch die Handauflegung, die Christus den Kleinen erteilte (Mth. 19, 13), noch glänzender (*splendidius*) durch die Herabkunft des h. Geistes am Pfingstfeste „adumbriert“ worden. Schanz (S. 283) sagt:

¹ Winer, Comparative Darstellung XIV, 1.

² Schwane, Dogmengesch. der mittleren Zeit, S. 598, 622, 675. Schanz S. 106, 112.

³ Ähnlich Oswald 1, 88.

„Eine Stelle, in welcher Jesus formell von dem Sakramente der Firmung sprechen würde, giebt es in den Evangelien nicht. Auch die Stellen in der Apostelgeschichte und in den Briefen geben keinen direkten Beweis.“ Von der Ölung sagt das Tridentinum S. 14, cap. 1: a Christo apud Marcum 6, 13 insinuat, per Jacobum fidelibus commendatum ac promulgatum. Marcus 6, 13 ist von wunderbaren Krankenheilungen durch Salbung mit Öl die Rede (*χρίσμα ἰαμάτων*, 1. Kor. 12, 9) und kann als „Insinuation“, besser „Adumbration“ des Sakramentes der Ölung nur insofern bezeichnet werden, als man jene Salbung als ein Analogon zu diesem ansehen kann. Von einer Einsetzung durch Christus kann nur unter der Voraussetzung gesprochen werden, dass das, was Jakobus empfiehlt, von Christus selbst (nach der gewöhnlichen Annahme während der vierzig Tage nach der Auferstehung, Apg. 1, 3) angeordnet worden sei, was von Jakobus weder gesagt noch angedeutet wird und wofür auch sonst kein Beweis ausser subtilis considerationes beizubringen ist. Noch Thomas von Aquin, Suppl. q. 29 a. 3, bezeichnet die Ansicht, dass Christus selbst die Ölung eingesetzt habe, nur als probabilior als die andere, dass Christus die Ölung wie die Firmung non instituit per se, sed apostolis instituendum dimisit. Petrus Lombardus (4, 23, 2) sagt einfach: Hoc sacramentum ab apostolis institutum legitur. Ebenso Hugo von Sanct Victor, Kardinal Roland und andere.¹

Wenn Christus Joh. 20, 22, 23; Mth. 18, 18 den Aposteln die Gewalt überträgt, Sünden nachzulassen, so beziehen sich diese Worte ebensowenig ausschliesslich auf die Sündenvergebung im Buss sakramente wie auf die Sündenvergebung durch die Taufe (Symb. Nic.: unum baptisma in remissionem peccatorum), vielmehr auf die Sündenvergebung überhaupt.² Von der Losprechung des einzelnen auf Grund einer Beichte sagt das neue Freiburger Kirchenlexikon (2, 224): „Christus hat die Beichte nur indirekt mit der Erteilung der Binde- und Lösegewalt an die Apostel angeordnet; die ausdrückliche Promulgation des betreffenden Gesetzes lag dann den Aposteln resp. der Kirche ob. In diesem Sinne behaupten mehrere mittelalterliche Theologen die Einsetzung der Beichte durch die Kirche (Hugo von St. Victor, Bonaventura, Alexander von Hales u. a.).“

¹ Gietl S. 262. Schanz S. 292, 647.

² Langen, im Theol. Litt.-Bl. 1877, 171.

Dass Christus für die Übertragung der Vollmachten, die er den Aposteln gegeben hatte, an andere einen bestimmten Ritus angeordnet habe, wird im N. T. nicht gesagt; es wird nur berichtet, dass es von den Aposteln durch Handauflegung geschah. Apg. 6, 6; 1. Tim. 5, 22; 2. Tim. 1, 6.

„Die Frage, ob sich die sakramentale Würde der Ehe aus der h. Schrift genügend beweisen lasse, sagt Oswald, wird meist mit nein beantwortet, und wenn man unter diesem Beweise die Darlegung der einzelnen Stücke, des Zeichens nach Materie und Form, der daran geknüpften Gnade und der Einsetzung durch Christus versteht, wird es aus der h. Schrift allein schwerlich vollständig gelingen. Von der Hauptstelle, Eph. 5, 29 ff., geben die Theologen zu, dass die Sakramentalität der Ehe hier mehr angedeutet, als ausgesprochen sei, und dass auch das Tridentinum S. 24, doctr. de sacr. matr., sich mit Bezug auf diese Stelle nur des Ausdrucks *innuit apostolus* bedient.“ Von anderen Stellen, die Oswald anführt, sagt er, sie hätten keine strenge Beweiskraft.¹

b. Taufe und Abendmahl sind die für alle Gläubigen verordneten regelmässigen Gnadenmittel. Die Firmung ist nur ein Complementum der Taufe und auch nach römisch-katholischer Lehre ihr Empfang nicht notwendig. Die Busse ist nur für solche, die schwer gesündigt haben, notwendig, die Ölung nur für Kranke empfohlen. Ordo und Ehe sind nur für bestimmte Stände eingesetzt. Von der Ehe sagen einige Scholastiker, dieses Sakrament teile keine Gnade mit.²

c. Über das bei der Taufe und bei der Eucharistie zu Beobachtende giebt das N. T. bestimmte Vorschriften; bezüglich der anderen Sakramente weist sogar die Tradition Verschiedenheiten und Schwankungen auf, die unerklärlich wären, wenn sie in demselben Sinne, wie Taufe und Eucharistie, von Christus eingesetzte Sakramente wären. Wenn man vollends die scholastische Lehre von der Materie und Form auch bei den fünf Sakramenten durchführen will, so ist eine übereinstimmende Tradition bei den meisten nicht nachzuweisen, bei der Busse und der Ehe eine Materie nur durch Künsteleien zu finden.

Bei der Firmung gilt in der morgenländischen Kirche die Salbung als das Wesentliche. Auch Eugens IV. *Decretum pro*

¹ Lehre von den Sakr. 2, 392. 396. Schanz, S. 714.

² Schanz, S. 736.

Armenis von 1451 sagt, die Materie der Firmung sei das vom Bischof geweihte Chrisma, die Form die Worte: Signo te etc., und ähnlich lehrt der Catechismus romanus 2, 3, 7—11. Nach der abendländischen Tradition ist die Handauflegung das Wesentliche.¹ Die meisten Scholastiker meinen, Christus habe bei der Einsetzung der Firmung den Aposteln unter zwei Symbolen die Wahl gelassen; die Apostel hätten bald die Salbung, bald die Handauflegung angewendet, für die Folgezeit aber erstere angeordnet. (Ähnlich Makarius, S. 311.) Daran denkt auch wohl Eugen IV., wenn er in dem Decretum pro Armenis Apg. 8, 17 anführt und sagt: Loco illius manus impositionis datur in ecclesia confirmatio, natürlich per chrismationem.² Hurter führt vier Ansichten an, von denen jede gewichtige Vertreter habe; er entscheidet sich für die letzte: Handauflegung und Salbung seien beide wesentlich; sie seien aber nach der jetzigen Praxis beider Kirchen so verbunden, dass die mit der Salbung des Firmlings an der Stirn verbundene Fingeranlegung als Handauflegung zu gelten habe.³

Dass bei der Lossprechung in der morgenländischen Kirche eine deprekative, in der abendländischen (seit dem 13. Jahrhundert) eine indikative Formel gebraucht wird,⁴ mag ebenso wie die Verschiedenheit der Formeln bei der Firmung nur nebenbei erwähnt werden. Aber wo ist bei dem Buss sakramente die Materie? Das Tridentinum sagt S. 14, cap. 3, die actus poenitentis, contritio, confessio et satisfactio seien die Quasi-Materia. Thomas 3, q. 84 a. 2 bezeichnet als materia remota die peccata destruenda, als materia proxima die genannten drei actus. Einige Scholastiker sagen (offenbar richtig), bei diesem Sakramente (und der Ehe) sei keine materia vorhanden.⁵

Bei der Ordination ist offenbar die Handauflegung und das damit verbundene Gebet das Wesentliche. Gleichwohl hat

¹ A. Gau, De valore manuum impositionis atque unctionis in sacramento confirmationis, Köln 1832.

² Oswald, I, 267. Schanz, S. 297.

³ Hurter, III, n. 341. Oswald, I, 270. Bickell in der Innsbrucker Zeitschrift 1877, 87.

⁴ Es mag hier erwähnt werden, dass Liguori die Gültigkeit der Lossprechung mit der deprekativen Formel in Zweifel zieht. Döllinger-Reusch, Moralstreitigkeiten, S. 461.

⁵ Schanz, S. 103. Hahn, S. 124, 149.

Eugen IV. die bei mittelalterlichen Theologen sehr verbreitete Meinung sanktioniert: die Materie dieses Sakramentes sei illud, per cujus traditionem confertur ordo, sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenæ cum pane porrectionem, und Hurter (n. 630) stellt drei Ansichten über die materia nebeneinander, die beiden erwähnten¹ und als die richtige und in praxi festzuhaltende folgende: Christus hat nur bestimmt, es müsse ein geeignetes äusseres Zeichen angewendet werden, und hat es der Kirche überlassen, dieses zu bestimmen; die Kirche hat anfangs nur die Handauflegung angewendet, im Laufe der Zeit aber die *Traditio instrumentorum* beigelegt; darum ist jetzt die wesentliche Materie nicht mehr die blosse Handauflegung. Er fügt bei, Benedict XIV. billige diese Ansicht nicht, weil sie der Kirche eine zu grosse Gewalt bezüglich der Materie und Form der Sakramente zuschreibe und weil die Zeit dieser Veränderung der wesentlichen Materie und Form nicht nachgewiesen werden könne.

Bei der Ehe gilt in der morgenländischen Kirche die Segnung der Eheleute durch den Priester als die sakramentale Handlung, also der Priester als Spender des Sakramentes. Diese Ansicht wird auch von Melchior Canus und von vielen, namentlich französischen Theologen und Kanonisten vorgetragen und ist 1889 von den Bischöfen der Utrechter Kirche sanktioniert worden.² Bei dieser Auffassung ist die Ehe ein den anderen Sakramenten analoges Sakrament. Aber es muss dabei das Sakrament von dem durch die Konsens-Erklärung zu stande kommenden ehelichen Verhältnisse (Kontrakte) getrennt und alle ohne die Segnung des Priesters geschlossenen Ehen müssen als nicht sakramentale angesehen werden. Dann bleibt es unerklärlich, dass erst das Tridentinum allen Brautleuten förmlich vorgeschrieben hat, die Ehe durch den Priester einsegnen zu lassen, d. h. das Sakrament zu empfangen. — Das Tridentinum erwähnt weder eine *materia* noch eine *forma* des Ehesakramentes, und das *Decretum pro Armenis* sagt nur: *Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de præ-*

¹ Er erwähnt die von Eugen IV. sanktionierte zuerst und leitet dann die richtige mit den Worten von Perrone ein: *Postquam sanior critica rimas omnes antiquitatis perscrutata est, communior jam evasit sententia, quæ in sola manuum impositione et oratione sitam esse materiam et formam tuetur.*

² Deutscher Merkur 1889, 177.

senti expressus. Die meisten neueren römisch-katholischen Theologen bezeichnen die Kontrahenten als Spender und zugleich als *materia remota* des Sakraments, die Hingabe derselben aneinander als *materia proxima* und die Konsens-Erklärung als *forma*.¹

9) Auf der Bonner Unionskonferenz von 1874 einigten sich die altkatholischen und die englischen Theologen über folgende Sätze: „Wir erkennen an, dass die Zahl der Sakramente erst im zwölften Jahrhundert auf sieben festgesetzt und dann in die allgemeine Lehre der Kirche aufgenommen wurde, und zwar nicht als eine von den Aposteln oder von den ältesten Zeiten kommende Tradition, sondern als das Ergebnis theologischer Spekulation. Katholische Theologen, z. B. Bellarmin, erkennen an und wir mit ihnen, dass die Taufe und die Eucharistie *principalia, præcipua, eximia salutis nostræ sacramenta* sind.“ Döllinger bemerkte, nachdem er diese Sätze verlesen hatte: „Dieser Artikel spricht nur eine geschichtliche Thatsache aus, die aber freilich eine grosse dogmatische Bedeutung hat: dass die Siebenzahl der Sakramente erst in späterer Zeit fixiert worden ist. Auch die orientalische Kirche erkennt sieben Sakramente an; aber die griechische Bezeichnung *μυστήριον* ist noch unbestimmter als das lateinische *sacramentum*. Wäre man zur Zeit der Reformation mit der Bedeutung des Wortes Sakrament genauer bekannt gewesen, so würde man gegen die herkömmliche Sakramentenlehre nicht so grosse Bedenken erhoben haben. Wenn die Reformatoren nur zwei Sakramente anerkennen, so gebrauchen sie das Wort in einer engern Bedeutung, als es früher üblich war.“²

Man kann die Siebenzahl der Sakramente unbedenklich beibehalten, wenn man Sakramente im engern und im weitern Sinne oder Sakramente ersten und zweiten Ranges unterscheidet, wie man den Trienter Kanon des Alten Testaments beibehalten kann, wenn man protokanonische und deuterokanonische Bücher unterscheidet. Wie die deuterokanonischen Bücher eine Mittelstellung einnehmen zwischen den protokanonischen und den

¹ Schulte, Kirchenrecht, S. 349. Nach Hurter n. 657 sind die Kontrahenten die Spender, *corpora contrahentium seu dominium in eadem materia remota, verba contrahentium materia proxima et forma*, nämlich *materia proxima, quatenus significant corporum traditionem, forma, quatenus enunciant acceptationem!*

² Bericht, S. 17.

nicht biblischen, aber der Bibel nahestehenden Büchern, so kann man von den fünf Sakramenten zweiten Ranges sagen: sie nehmen eine Mittelstellung ein zwischen den beiden Sakramenten ersten Ranges und den Sakramentalien.

Das Tridentinum verdammt S. 7 can. 3 de sacr. die Meinung: *septem sacramenta ita esse inter se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius*. Dabei ist aber nicht an die eben gemachte Unterscheidung zu denken. In can. 4 lehrt es, alle Sakramente seien *ad salutem necessaria, licet omnia singulis necessaria non sint*, und der Catechismus romanus 2, 1, 22 sagt: sie hätten nicht alle *parem et æqualem necessitatem aut dignitatem: præ cæteris necessaria* seien Taufe, Busse und Ordo; hinsichtlich der *dignitas* übertreffe die Eucharistie alle anderen, wie auch das Tridentinum S. 13, cap. 3, hervorhebt.

10) Der 25. der 39 Artikel der englischen Kirche sagt: „Es giebt zwei, von Christus im Evangelium angeordnete Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Die fünf gewöhnlich so genannten Sakramente, Firmung, Busse, Ordination, Ehe und letzte Ölung, sind nicht als Sakramente des Evangeliums anzusehen, da sie solche sind, die zum Teil aus einer korrupten Nachahmung der Apostel erwachsen sind (*being such as have grown partly of the corrupt following of the Apostles*), zum Teil Lebensstände, die in der heiligen Schrift gebilligt werden, aber nicht im gleichen Sinne Sakramente sind, wie Taufe und Abendmahl, da sie kein von Gott verordnetes sichtbares Zeichen oder Ceremoniell haben.“

In dem Katechismus im Common Prayer Book heisst es: „Wie viele Sakramente hat Christus in seiner Kirche angeordnet? Nur zwei als allgemein (*generally*) zur Seligkeit notwendig, Taufe und Abendmahl.“

Die Deutung, welche anglo-katholische Theologen diesen Sätzen geben, trägt Pusey so vor: Wenn die englische Kirche der Taufe und der Eucharistie eine besondere Würde zuschreibt, so bestreitet sie damit nicht, dass andere göttliche Anordnungen in einem gewissen Sinne Sakramente oder Kanäle der Gnade oder nach der alten Definition sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Gnade seien. Das ist in der That unzertrennlich von der Idee der Firmung, Ordination, Absolution und Ehe. In den Homilien wird die Ehe ausdrücklich ein Sakrament genannt und von der Ordination gesagt: weder sie noch irgend ein

anderes Sakrament seien solche Sakramente wie die Taufe und die Eucharistie. Diese beiden sind wesentlich für das christliche Leben. Die Firmung erweitert die Gabe der Taufe und wurde in alter Zeit als ein Supplement, ja fast als ein Teil derselben angesehen. Die Busse wäre nicht notwendig, wenn wir die Taufgnade immer treu bewahrten; sie ist nur ein zweites Brett nach dem Schiffbruch. Das Sakrament der Ehe heiligt einen erlaubten, aber nicht den höchsten Stand des Christen. Die Ordination ist direkt nur für einen Stand bestimmt, der aber zum besten aller eingesetzt ist und dessen Funktionen für alle nötig sind. Die Krankenölung wird nicht als zur Seligkeit notwendig angesehen. Auf der andern Seite kann gar nicht in Frage gestellt werden, dass bei der Ordination und der Firmung die englische Kirche den Gebrauch eines äussern Zeichens vorgeschrieben hat und von einer inneren Gnade spricht. Bei der Busse hat sie die wesentlichen Worte des alten Rituale beibehalten. Für die christliche Ehe fordert sie die Segnung des Priesters und nennt sie direkt ein Sakrament . . . Der Artikel, welcher die fünf von den zwei unterscheidet, erklärt virtuell, jene seien in einem gewissen Sinne Sakramente, da er nur sagt, sie seien nicht im gleichen Sinne Sakramente wie Taufe und Abendmahl.¹

Von dem scharfen Ausdrucke des Artikels, die fünf Sakramente seien zum Teil aus der korrupten Nachahmung der Apostel erwachsen, nimmt Pusey an, er beziehe sich lediglich auf die Ölung, und zwar nicht auf dieses Sakrament an sich, sondern auf die im späteren Mittelalter verbreitete und auch praktisch durchgeführte Meinung, die Ölung, die bei Jakobus den Kranken empfohlen wird, sei ein Sakrament für Sterbende, das *sacramentum exeuntium*, wie sie seit dem 12. Jahrhundert vielfach genannt wird, eine Meinung, die von der griechischen Kirche verworfen wird und auch der ältern abendländischen Anschauung nicht entspricht.² Pusey hebt bei dieser Gelegen-

¹ Eirenicon I, 20; III, 91.

² Eirenicon I, 22. 219, vgl. die Korrespondenz zwischen russischen und alt-katholischen Theologen im Deutschen Merkur 1874, 67. 279, und Theol. Litt.-Bl. 1875, 604. — Wahrscheinlich beziehen sich die scharfen Ausdrücke des Artikels auch auf später aufgekommene Gebräuche bei anderen Sakramenten, wie Orby Shipley, *The seven sacraments* (Tracts for the day n° 3, London 1867), p. 56, annimmt.

heit hervor, dass in dem ersten unter Eduard VI. veröffentlichten Common Prayer Book ein Formular für die Ölung steht: („Wenn der Kranke die Ölung zu erhalten wünscht, soll der Priester ihn nur auf der Stirn oder auf der Brust salben, indem er das Kreuzzeichen macht und spricht“ u. s. w.), dass dieses Formular zwar in dem zweiten Buche weggelassen wurde, die Ölung aber in Schottland vielfach gespendet wurde und ihre Spendung in England nur gegen die kirchliche Gewohnheit verstossen würde.¹ Anderswo sagt er: „Es ist sonderbar, dass wir, die wir uns so sehr auf die Bibel zu stützen wünschen, einen Gebrauch aufgegeben haben, der so bestimmt, fast peremptorisch von dem hl. Jakobus autorisiert wird. Aber eben darum darf man wohl hoffen, dass schliesslich seine Wiederherstellung keine Schwierigkeit finden wird, wenn klargestellt wird, dass wenigstens ein Zweck der Ölung die Wiederherstellung der Gesundheit, wenn Gott will, ist. Mittlerweile haben wir für uns den Trost, dass sie von niemand als zur Seligkeit notwendig angesehen wird, dass durch die Absolution Gott unsere Sünden vergiebt und dass unsere Seele für den letzten Kampf durch den Leib und das Blut Christi gestärkt wird.“²

11) Die Lutheraner und die Reformierten erkennen nur zwei Sakramente an, Taufe und Abendmahl. Luther und Melancthon waren vorübergehend geneigt, auch die Busse und in einem gewissen Sinne auch noch andere gelten zu lassen.³ Einzelne lutherische Theologen der neuern Zeit sagen, man dürfe Konfirmation, Absolution, Ordination und Trauung als Sakramente im weitern Sinne bezeichnen, jedenfalls als den Sakramenten analoge kirchliche Handlungen ansehen.

Kahnis sagt: „So gewiss ist, dass sowohl in der morgenländischen als in der abendländischen Kirche Taufe und Abendmahl in des Wortes specifischem Sinne Mysterien oder Sakramente hiessen, so waren doch diese Ausdrücke weit genug, um auch anderen heiligen Handlungen beigelegt werden zu können. . . Wenn es galt, unter den mancherlei kirchlichen Formen, welche man mit dem weiten Namen Sakrament bezeichnete,

¹ Eirenicon I, 219.

² Eirenicon III, 94. Ähnlich Orby Shipley, p. 71, und Arthur C. A. Hall in der American Church Review vom Okt. 1881, s. Deutscher Merkur 1882, 73.

³ H. Jacoby, die Liturgik der Reformatoren, I, 184. II, 20. 147. Über die Verhandlungen über die Ölung und Firmung s. II, 223.

eine Auswahl zu treffen, so sprach für jene sieben in der That eine bedeutende Tradition. . . Nach der Schrift und dem Urtheil der alten Kirche kennt der Protestantismus nur zwei Sakramente. Aber in dem weitem Gebrauche dieses Wortes, der sich in der morgenländischen und mittelalterlichen Kirche zuletzt auf die Siebenzahl beschränkte, liegt die Wahrheit, dass die Kirche analoge Handlungen hat, dahin hat man die Konfirmation, die Absolution, die Trauung, die Ordination zu rechnen. Es sind heilige Handlungen, die, wenn auch nicht auf göttlicher Einsetzung, doch auf der Autorität der Kirche ruhen und im Namen Gottes durch das Wort einen Segen erteilen. Der deutsche Protestantismus hat daher so evangelisch als kirchlich gehandelt, wenn er diesen Handlungen den Namen der Sakramente nahm, sie aber, von unevangelischen Bestandteilen gereinigt, beibehielt.“¹

Heinrich Thiersch sagt: „Gegen keine der sieben heiligen Handlungen kann eingewendet werden, dass ihr der urchristliche Charakter gänzlich fehle; alle wurzeln sie mehr oder weniger so, wie sie noch bestehen, im apostolischen Zeitalter. Will man bei der alten Unbestimmtheit des Namens Sakrament stehen bleiben, im Sinne von *sacrum signum* oder von *gratiæ invisibilis visibilis forma*, so kann man einer jeden dieser Handlungen auch den Namen des Sakraments zugestehen. Jedoch ist dann freilich kein Grund mehr vorhanden, den Namen strenge auf diese Siebenzahl einzuschränken. . . Es gereicht unserm Melanchthon nicht zum Vorwurf, es ist vielmehr ein Beweis sehr richtiger Einsicht, wenn er in der Apologie der Augsburgerischen Konfession sich bereitwillig erklärt hat, auch die Ordination, auch die Beichte und Absolution (in dem ersten Entwurf auch die Ehe) als Sakramente gelten zu lassen. Die Frage, welche zwischen uns und der katholischen Kirche zu verhandeln ist, reduziert sich aber deswegen nicht auf einen blossen Wortstreit“ u. s. w.“²

Vilmar sagt: „Gehen wir weiter auf jene Siebenzahl ein, so zeigt es sich, dass drei derselben auf Christi Ordnung unmittelbar sich gründen, Taufe, Abendmahl und Sündenvergebung, zwei andere, Mitteilung des h. Geistes nach der Taufe und Mitteilung des h. Geistes zur Ausrichtung des Lehramtes,

¹ Lutherische Dogmatik, 2. Aufl. II, 281. 297. 318.

² Vorlesungen über Katholizismus und Protestantismus, 2. Aufl. 1848, II, 204.

beide durch Handauflegung und Gebet, die Ausgiessung des h. Geistes voraussetzen und sofort mit derselben in der Kirche auftreten, nicht als eigentliche Einsetzung [Christi], wohl aber als sich aus der Ausgiessung des h. Geistes von selbst und notwendig ergebend. Die *unctio extrema*, deren Alter allerdings ziemlich hoch hinaufgeht, beruht auf keiner nachweisbaren apostolischen Institution, indem die Stelle Jak. 5 zwar die Salbung vorschreibt, aber gerade im Gegensatz gegen das, was die letzte Ölung bewirken soll: sie soll die Genesung des Kranken bewirken, wogegen die letzte Ölung die sichere Voraussicht des Todes des Kranken voraussetzt“ (s. o.) Vilmar erklärt weiter, auf die *unctio extrema* könne er sich in keiner Weise einlassen, und bemerkt dann, die Ehe, die als Schöpfungsinstitut Gottes auch den Heiden angehöre, könne „unmöglich mit specifisch zur Christuswelt gehörigen Gnadengaben zusammengestellt werden“. Die noch übrig bleibende Fünzfahl, sagt er weiter, „scheidet sich bestimmt genug in die von Christus selbst und die kraft apostolischer Ordnung eingeführten Handlungen . . . Allerdings hindert uns nichts, nicht allein die Absolution, welche ohnehin in der Augsburgerischen Konfession ihre Stelle unter den Sakramenten bekommen hat, sondern auch die Ordination als Sakrament zu bezeichnen und zu behandeln“. Auch die Konfirmation kann man eine „sakramentale Handlung“ nennen: „sie ist eine Handauflegung zur Mitteilung des h. Geistes unter Gebet . . . Die evangelische Kirche ist kaum mit einer Handlung so achtlos umgegangen wie mit der Firmung. Nur einzelne Kirchenprovinzen derselben haben das Wesen der Konfirmation schrift- und traditionsgemäss beibehalten, vor allen anderen die hessische Kirche.“¹

Wenn Vilmar Ölung und Ehe nicht zu den Sakramenten im weitern Sinne zählt, so glaubt W. Böhmer es „wissenschaftlich erhärtet zu haben, dass ausser der Taufe und dem Abendmahl auch das Fusswaschen und die Salbung der Kranken mit Öl von Christus als sakramentale Ceremonien mit einer Verheissung der Gnade eingesetzt“ seien.²

¹ Dogmatik, herausg. von K. W. Piderit, 1874, II, 225 ff.

² F. W. Schulze, Über romanisierende Tendenzen, 1870, S. 136.