

Francisco Suárez

De pace – De bello

Über den Frieden – Über den Krieg

POLITISCHE PHILOSOPHIE UND
RECHTSTHEORIE DES MITTELALTERS
UND DER NEUZEIT

Texte und Untersuchungen

POLITICAL PHILOSOPHY AND
THEORY OF LAW IN THE MIDDLE AGES
AND MODERNITY

Texts and Studies

FILOSOFÍA POLÍTICA Y
TEORÍA DEL DERECHO EN LA EDAD MEDIA
Y MODERNA

Textos y Estudios

Herausgegeben von / Edited by / Editado por
Alexander Fidora, Heinz-Gerhard Justenhoven,
Matthias Lutz-Bachmann, Andreas Niederberger

Wissenschaftlicher Beirat / Editorial Advisors / Consejo editorial
Francisco Bertelloni, Armin von Bogdandy, Norbert Brieskorn,
Juan Cruz Cruz, Otfried Höffe, Ruedi Imbach, Bernhard Jussen,
Jürgen Miethke, Martha Nussbaum, Ken Pennington,
Michael Stolleis

Reihe I: Texte / Series I: Texts / Serie I: Textos

Reihe II: Untersuchungen / Series II: Studies / Serie II: Estudios

DE PACE – DE BELLO
ÜBER DEN FRIEDEN – ÜBER DEN KRIEG

Francisco Suárez

Herausgegeben und eingeleitet von Markus Kremer
Ins Deutsche übersetzt von Markus Kremer und Josef de Vries †
Mit einem Vorwort von Peter Schallenberg

Reihe I: Texte / Series I: Texts

Band 2 / Volume 2

*Bibliografische Information
der Deutschen Nationalbibliothek*

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über (<http://dnb.d-nb.de>) abrufbar.

ISBN 978-3-7728-2505-7

eISBN 978-3-7728-3038-9

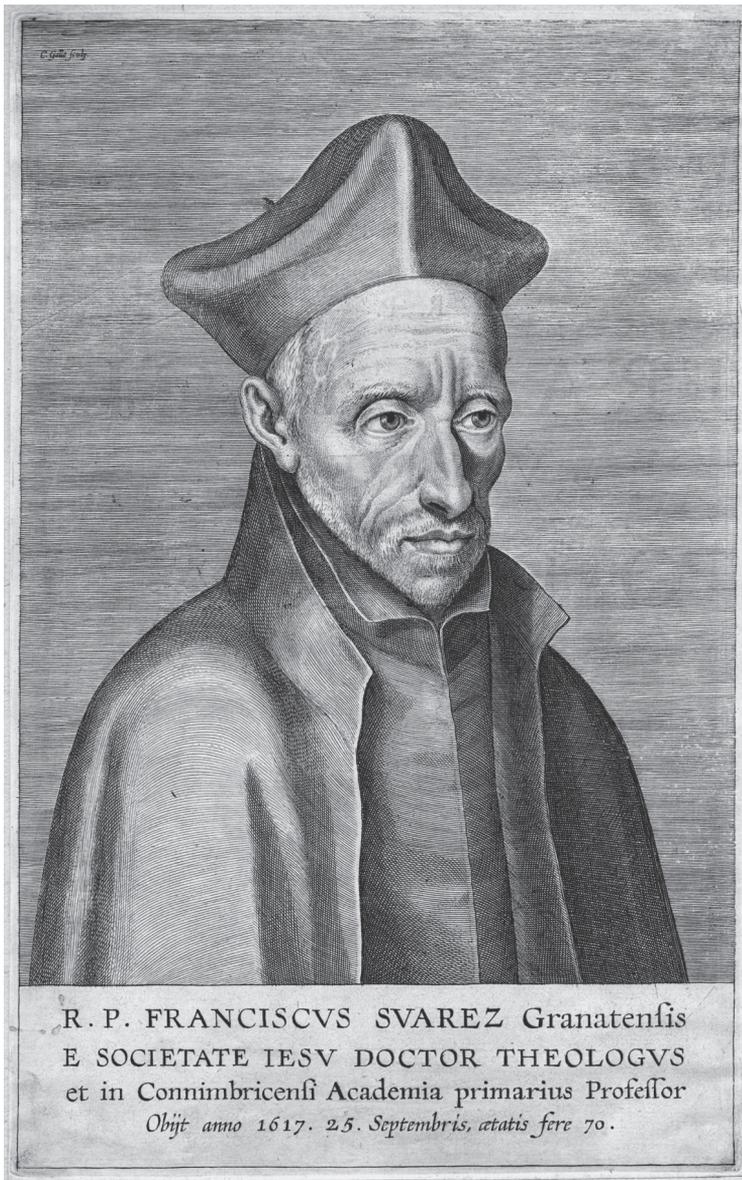
© frommann-holzboog Verlag e. K. · Eckhart Holzboog

Stuttgart-Bad Cannstatt 2013

www.frommann-holzboog.de

Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth

Gesamtherstellung: Kösel, Altusried

R. P. FRANCISCVS SVAREZ Granatenfis
E SOCIETATE IESV DOCTOR THEOLOGVS
et in Connimbricensi Academia primarius Professor
Obijt anno 1617. 25. Septembris, aetatis fere 70.

Francisco Suárez SJ (1548–1617)

Zusammenfassung

Die Frage von Krieg und Frieden begleitet die christliche Theologie seit ihren Anfängen. Jeder Antwortversuch musste sich im Horizont von biblischer Offenbarung, menschlicher Vernunft und praktischem Handeln bewegen. Dies gilt auch für den Entwurf des spanischen Jesuiten Francisco Suárez (1548–1617), dessen Denken nicht nur wegen seines Einflusses auf die Rechts- und Staatsphilosophie bis heute wertgeschätzt wird. In gleichem Maße darf er als Theologe *par excellence* gelten, der das Bemühen der natürlichen Vernunft nie losgelöst von ihrem göttlichen Ziel und Ursprung, der *lex divina*, verstanden hat. Dies gilt auch für seine Beurteilung des Krieges, den Suárez – vor allem in seinen Folgen – als nicht gottgewollt bestimmt. Dass die Kriegslehre (*De bello*) im Traktat *De caritate / Über die Gottesliebe* enthalten ist, unterstreicht die Bedeutung des christlichen Liebesethos für seine Theologie ebenso wie für seine politische Ethik.

Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei Schwerpunkte in der Kriegslehre erkennen: Zum einen die öffentliche Dimension des Krieges als eines Strafaktes zwischen zwei souveränen Gemeinwesen (Staaten); zum anderen seine individuelle ethische Dimension, die den Krieg zum Bewährungsfeld sittlichen Handelns des Menschen (des Christen) werden lässt. Während Suárez den ersten Aspekt unter naturrechtlichen Gesichtspunkten abhandelt und sich darin in Übereinstimmung mit der traditionellen *bellum-iustum*-Doktrin bewegt, zeigt sich im Hinblick auf den zweiten Aspekt das typisch jesuitische Gepräge seines Denkens: der Fokus auf die Fähigkeit des Menschen, das Gute zu erkennen und ihm aus freier Zuwendung gemäß zu handeln. Die soteriologische Grundperspektive löst zugleich den vermeintlichen Widerspruch des Begriffspaares ›Krieg und Frieden‹: Als Wesen, das naturgemäß auf Heil und Glück ausgerichtet ist, wird der Mensch auch unter den Bedingungen des Krieges nichts anderes als den Frieden wollen! Dieses zugegebenermaßen optimistische Menschenbild ist deshalb nicht unrealistisch, weil der Mensch den Frieden nicht aus eigener Vollkommenheit verwirklichen muss. Mit den biblischen Weisungen und der Urteilsfähigkeit seiner Vernunft sind ihm vielmehr von Gott geeignete Mittel an die Hand gegeben, ethische Konflikte so zu lösen, dass der Zusammenhang von Sittlichkeit und Heil auch im Zweifelsfall gewahrt bleibt.

Abstract

The question of war and peace accompanies Christian theology from its initial stages. Any attempts to answer were to be done so within the sphere of biblical revelations, human rationality and practical actions. This also applies to the draft of the Spanish Jesuit Francisco Suárez (1548–1617), whose thoughts, not only concerning the influence on the philosophy on law and politics, are highly valued to this day. However, to the same extent, as a theologian he is regarded as *par excellence*, who understood that aspiration of natural rationale is never detached from its divine purpose or origin, of the *lex divina*. This also applies to Suárez' personal evaluation of war, particularly of its consequences, stating that it is not God's will. His reading of the tract *De caritate / About the Love of God*, containing the theory of war (*De bello*), highlighted the Christian ethics of love's significance for his theology, as well as for his political ethics.

This being said, two key aspects can be recognized in the theory of war: On the one hand, the war's public dimensions as a punitive act between two sovereign local communities (states); and on the other, its individual ethical dimension that allows the war to become a field of testimony of mankind's (Christian) ethical acts. Whereas Suárez dealt with the first aspect according to the laws of nature and thus, moved in concordance with the traditional *bellum-iustum* doctrine, the second aspect reflects his thoughts in a typically Jesuit-coined manner: The focus on mankind's skill to recognize the good and to act accordingly through unconfined love. At the same time, the basic soteriological perspective resolves the alleged contradiction of the coupled termini 'war and peace': As a creature, naturally oriented towards well-being and happiness, mankind, also under war conditions, will not desire anything else but peace! This admittedly optimistic idea of man is therefore not unrealistic, as mankind must not realize peace through their individual flawlessness. With the biblical commands and the power of rational judgment, he instead receives suitable means from God to resolve ethical conflicts in a manner that coherence of morality and salvation remains safeguarded, also in case of doubt.

Resumen

Desde sus comienzos la teología cristiana ha tenido que responder al problema de la guerra y la paz. Cualquier intento de contestación tuvo que ubicarse entre la revelación bíblica, el razonamiento humano y la actuación práctica. Esto es válido también en relación a los planteamientos del jesuita español Francisco Suárez (1548–1617), cuyo modo de pensar sigue siendo apreciado, y no solamente por su influencia sobre la filosofía jurídica y del estado. Así, al mismo tiempo, se le debe estimar como un teólogo en sentido pleno, que jamás separó el vigor del razonamiento natural de su origen y su fin último, la ley divina. Esto se refleja también en su apreciación de la guerra, la cual, según Suárez, no puede derivar de la determinación divina, como se desprende sobre todo a partir de sus consecuencias nefastas. El hecho de que el tratado *De caritate/ Sobre el amor divino* contiene la doctrina acerca de la guerra (*De bello*), subraya la importancia del ethos del amor, tanto para su teología como para su ética política.

Bajo esta perspectiva, se pueden distinguir dos puntos clave en la doctrina de la guerra: por un lado la dimensión pública de la guerra como acto de sanción entre dos organismos soberanos (estados), y por el otro lado su dimensión ética individual, siendo la guerra una prueba del comportamiento moral del hombre (del cristiano). Mientras que Suárez trata el primer aspecto bajo el punto de vista de la ley natural y, por lo tanto, coincide con la doctrina tradicional del *bellum iustum*, el segundo aspecto exhibe el cuño jesuita de su manera de pensar: el énfasis en la capacidad del hombre de distinguir el bien y de actuar conforme a él por su libre voluntad. La perspectiva fundamental soteriológica disuelve la supuesta contradicción del binomio «guerra y paz»: siendo el hombre un ser que por naturaleza está orientado hacia la salvación y la felicidad, incluso en tiempos de guerra su voluntad no querrá otra cosa que la paz. Esta imagen del hombre, un tanto optimista, no es sin embargo irrealista, ya que el hombre no tiene que realizar la paz mediante sus propias perfecciones. Más bien, a través de los mandamientos bíblicos y el raciocinio, es Dios mismo el que le otorgó los medios apropiados para solucionar conflictos éticos de tal manera que, aun en caso de duda, permanezca intacto el nexo entre la moral y la salvación.

Inhalt

I.	Zum Geleit (<i>Peter Schallenberg</i>)	XVII
II.	Vorbemerkungen (<i>Markus Kremer</i>).	XXI
1.	Suárez über Krieg und Frieden	XXI
2.	Leben und Arbeiten des Suárez.	XXV
3.	Zum Verhältnis von Recht und Moral	XXX
4.	Die naturrechtliche Begründung des Krieges	XXXII
5.	Tugendhaftigkeit als Leitprinzip gerechter Kriegsführung	XXXV
6.	Gerechtigkeit im Krieg	XXXVII
7.	Liebe und Krieg?	XL
8.	Die Friedenspflicht.	XLIV
9.	Zur Wirkungsgeschichte des suarezianischen Denkens	XLVIII
10.	Die vorliegende Edition	XLIX
11.	Einführungen in die Texte	LII
III.	Francisco Suárez: De pace / Über den Frieden	2
IV.	Francisco Suárez: De iustitia vindicativa / Über die Strafgerechtigkeit.	18
V.	Francisco Suárez: De bello / Über den Krieg	60
VI.	Francisco Suárez: De homicidio / Über den Totschlag.	194
VII.	Anhang: Verzeichnisse, Anmerkungen und Register	229
1.	Apparat	229
1.1	Siglen und Abkürzungen	229
1.2	Lesarten.	233
1.3	Anmerkungen	234
2.	Verzeichnis der benutzten Editionen.	244
3.	Sekundärliteratur (Auswahl)	249
4.	Sachregister inklusive Personengruppen	253
5.	Personenregister.	265

Inhaltsübersicht des Quellentextes

DE PACE	2
De augmento ac perfectione gratiae	2
Utrum in hominibus lapsis et viatoribus possit gratia ita crescere, ut fomitem etiam peccati omnino extinguat?	2
De actu caritatis	4
Utrum amor Dei et proximi sit actus caritatis?	4
De praecepto ad pacem pertinente	6
Sectio unica: Utrum pax sit in praecepto cui repugnat discordia et contentio?	6
De necessitate gratiae ad actus divini ordinis eliciendos	14
Utrum praeter actus virtutum et donorum sint alii actus supernaturales, ad quos sit specialis gratia necessaria?	14
DE IUSTITIA VINDICATIVA	18
De iustitia qua Deus reddit praemia meritis et poenas pro peccatis	18
Sectio IV: An sit in Deo iustitia legalis, vel alia [iustitia] per quam meritis praemia retribuatur absque promissione?	18
Sectio V: Quidnam in Deo sit iustitia vindicativa?	22
DE BELLO	60
Utrum principatus politicus immediate a Deo sit?	60
Translatio potestatis per bellum gerendum	60
Tractatus de Caritate: Disputatio XIII de bello	62
Sectio I: Utrum bellum sit intrinsece malum?	62
Sectio II: Apud quem sit legitima potestas indicendi bellum?	74
Sectio III: Utrum indicere et exequi bellum liceat etiam clericis?	84

ÜBER DEN FRIEDEN	3
Über die Vermehrung und Vollendung der Gnade	3
Ob in den gefallenen und pilgernden Menschen die Gnade so wachsen kann, dass sie auch die sündhafte Begierde gänzlich auslöscht?	3
Über den Akt der Liebe	5
Ob die Liebe zu Gott und zum Nächsten ein Akt der Gottesliebe ist?	5
Über die Vorschrift, die den Frieden zum Ziel hat	7
Einziger Abschnitt: Ob Zwietracht und Streit der Friedenspflicht widersprechen?	7
Über die Notwendigkeit der Gnade für die Wahl von Handlungen, die der göttlichen Ordnung entsprechen.	15
Ob es außer den Tugendhandlungen oder denen der [Geistes-] Gaben andere übernatürliche Akte gibt, für die eine besondere Gnade notwendig ist?	15
ÜBER DIE STRAFGERECHTIGKEIT	19
Über die Gerechtigkeit, durch die Gott Verdienste belohnt und Sünden bestraft.	19
IV. Abschnitt: Ob es in Gott eine Gesetzesgerechtigkeit oder eine andere [Gerechtigkeit] gibt, durch die er ohne Versprechen Verdienste belohnt?	19
V. Abschnitt: Was denn bei Gott die strafende Gerechtigkeit sei?	23
ÜBER DEN KRIEG	61
Ob die politische Herrschaft unmittelbar von Gott kommt?	61
Die Übertragung der Herrschaftsgewalt durch Krieg	61
Abhandlung über die Liebe: 13. Disputation über den Krieg	63
I. Abschnitt: Ist der Krieg wesensnotwendig unsittlich?	63
II. Abschnitt: Wem kommt die rechtmäßige Gewalt der Kriegserklärung zu?	75
III. Abschnitt: Ist es Geistlichen gestattet, Krieg zu erklären und am Krieg teilzunehmen?	85

Sectio IV: Quis sit iustus titulus belli, stando in ratione naturali?	94
Sectio V: Utrum principes christiani habeant aliquem iustum titulum belli praeter eum, quem ratio naturalis dictat?	110
Sectio VI: Qua certitudine constare debeat de iusta causa belli, ut illud iustum sit?	118
Sectio VII: Quis sit debitus modus gerendi bellum?	136
Sectio VIII: Utrum seditio sit intrinsece mala?	170
Sectio IX: Utrum privatum bellum seu duellum sit intrinsece malum?	174
 DE HOMICIDIO	 194
Disputatio 44: De irregularitate quae contrahitur ex delicto homicidii voluntarii.	194
Disputatio 47: De irregularitate ex homicidio licito ob defectum lenitatis (contracta)	194
Sectio V: Utrum omnes, qui militant in bello iniusto, irregulares fiant?	196
Sectio VI: Utrum mutilantes in bello iusto fiant irregulares? . . .	208

IV. Abschnitt: Was ist in der natürlichen Ordnung ein gerechter Kriegsgrund?	95
V. Abschnitt: Haben die christlichen Fürsten außer den naturrechtlichen Gründen einen anderen gerechten Kriegsgrund?	111
VI. Abschnitt: Mit welcher Gewissheit muss ein gerechter Grund vorliegen, damit der Krieg gerechtfertigt sei?	119
VII. Abschnitt: Die rechte Art der Kriegführung	137
VIII. Abschnitt: Ist der Aufruhr wesentlich schlecht?	171
IX. Abschnitt: Ob der private Krieg in sich schlecht sei?	175
 ÜBER DEN TOTSCHLAG	 195
44. Disputation: Über die Irregularität, die aus dem Tatbestand der absichtlichen Tötung zugezogen wird	195
47. Disputation: Über die Irregularität, die aus dem erlaubten Totschlag wegen Mangels an Milde zugezogen worden ist . . .	195
V. Abschnitt: Ob alle, die in einem ungerechten Krieg kämpfen, irregulär werden?	197
VI. Abschnitt: Ob die, die in einem gerechten Krieg verstümmeln, irregulär werden?	209

I. Zum Geleit

Peter Schallenberg

Es ist kaum möglich, die neuzeitliche katholische Theologie und insbesondere die moderne politische Ethik zu verstehen, ohne sich mit der Person des Francisco Suárez (1548–1617) zu beschäftigen. Mit ihm verknüpft sich nämlich die zweite große Hauptströmung katholischer Philosophie und Theologie nach dem hl. Thomas von Aquin, steht doch Suárez eindeutig am Übergang von der mittelalterlichen Scholastik zur neueren Philosophie. Dabei ist insbesondere an seine Abhandlungen zur Metaphysik zu denken; Ludger Honnefelder unterstreicht markant: »Kein anderes Werk spielt im komplexen Prozeß der Vermittlung der Metaphysiktradition des Mittelalters an die Philosophie der Neuzeit eine annähernd vergleichbare Rolle wie die 1597 erschienenen *Disputationes metaphysicae* des Francisco Suárez.«¹ Wird hieran schon das scholastische Erbe mit dem festen Bekenntnis zur Metaphysik deutlich greifbar, so avanciert die neue geistige Bewegung – nicht zuletzt unter dem Einfluss der gegenreformatorischen Theologie nach dem Konzil von Trient und der damit verbundenen Erneuerung des Thomismus – geradezu zur zweiten Scholastik. Der Suarezianismus wird zur profilierten Schulphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert, und zwar interessanterweise sowohl an katholischen wie auch an protestantischen Hochschulen und Universitäten. In den philosophischen Entwürfen zur Metaphysik bei Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolff lässt sich sein Einfluss deutlich erkennen. Wiewohl durch die rationalistische Philosophie im 18. Jahrhundert vorübergehend stark zurückgedrängt, lebt der Suarezianismus in der Neuscholastik ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder auf und steht als solcher dem Neuthomismus, der eine Rückkehr zum vermeintlich unverfälschten Thomas von Aquin anstrebt, gegenüber.

Was ist nun das spezifische Denken des Francisco Suárez, warum wird seine politische und philosophische Ethik so einflussreich, nicht zuletzt auch für eine explizit theologische Ethik und für die in der Beichtstuhlkasuistik des Konzils von Trient und infolge des dort promulgierten Dekretes über die Rechtfertigung entstehende Moraltheologie? Suárez begründet eine spezifisch jesuitische Lehrtradition thomistischen Denkens, für die der Versuch kennzeichnend ist,

1 Ludger Honnefelder, *Scientia transcendens*. Hamburg: Meiner, 1990.

thomanische und nominalistische Thesen miteinander zu verbinden. Er selbst versucht einen Brückenschlag zwischen traditionellem Thomismus und Nominalismus herzustellen, wobei die Bemühung um eine Übereinstimmung mit Thomas von Aquin auffallend ist. Dennoch ist Harald Schöndorf zuzustimmen, »dass Suárez in verschiedenen Punkten nicht nur vom Thomismus, wie er sich zur damaligen Zeit entwickelt hatte, abweicht, sondern auch von manchen Thesen und Intentionen, die Thomas selbst vertreten hatte.«² Wenngleich das Hauptinteresse des Suárez nicht bei der Philosophie liegt, beginnt er doch sein Werk mit der Metaphysik. Das bedeutet zunächst rein formal eine Abweichung von Thomas von Aquin, und zwar vor jedem Inhalt schon in der Methode: In den *Disputationes metaphysicae* unternimmt es Suárez zum ersten Mal, von der thomanischen Methode der ›Quaestiones‹ abzuweichen und ein eigentliches Lehrbuch vorzulegen, und zwar in systematischer Absicht.

Inhaltlich geht Suárez von der konkreten und vorgegebenen Realität aus, die er immer als individuell begreift. Es existieren Individuen, nicht aber Verkörperungen reiner Ideen oder Wesenheiten. Damit übernimmt er eine der Grundthesen des Nominalismus, im Gegensatz zum hl. Thomas von Aquin und auch zu Duns Scotus, dem sich Suárez sonst in vielen Punkten anschließt. Die Individuen kommen nicht im Abstraktum, etwa der gemeinsamen und abstrakt erkennbaren Wesensnatur oder einer universalen Wesenheit, überein; sie sind einander lediglich ähnlich. Damit ist aber im Blick auf die nachfolgende Ethik auch eine eminente Verlagerung der normativen Wesensnatur gegeben: Moralisch entscheidend kann nur noch die individuelle Natur, nicht mehr eine universale Menschennatur sein, denn die traditionellen Unterscheidungen zwischen Wesen und Existenz gibt es nur im menschlichen Verstand, nicht aber in der Realität. Diese Auffassung scheint auf den ersten Blick existenzialistisch zu sein, da das konkrete Individuum in den Blick gerät; in der neuscholastischen Moralphilosophie – etwa bei Victor Cathrein (1845–1931) – aber führt diese These zum Essentialismus, da die individuelle Wesensnatur isoliert für sich betrachtet zur unveränderlichen Norm erhoben wird, ohne den thomanischen Bezug zur allgemeinen Natur des Menschen und zur Seinsordnung.

In der entfalteten Naturrechtslehre hält Suárez gegen Gabriel Vásquez (1549–1604) daran fest, nicht allein das bloße Licht der natürlichen Vernunft genüge, um den Widerspruch einer Handlung zur Wesensnatur anzuzeigen, es

2 Harald Schöndorf, »Individuum und Indifferenz. Francisco Suárez, Philosoph im Geist des Ignatius«. In: *Stimmen der Zeit* 209 (1991), 109–122, hier: 119.

bedürfe zusätzlich einer Vernunftfeinsicht, dass ein vernunft- und naturgemäßes Handeln auch Gottes Wille ist. Hier scheint etwas von jenem gemäßigten Voluntarismus auf, der Suárez bis heute oft attestiert wird, etwa und mit Recht von Ursula Nothelle-Wildfeuer,³ und den er in Ansätzen dem Nominalismus verdankt: Der Wille Gottes, nicht letztlich die Bindung an die Seinsordnung begründen die sittliche Verpflichtung aus dem natürlichen Sittengesetz. Die Beurteilung einer in Frage stehenden Handlung ist stets gebunden an den inneren Wert oder die Wesensnatur der Handlung, dahinter aber steht der Wille Gottes. Es handelt sich also um einen gemäßigten Voluntarismus; das Gesetz des Willens Gottes verbietet durch das sittliche Naturgesetz das, was schlecht ist.

Dies erklärt dann auch die Vorrangstellung der Freiheit als typisch neuzeitliches Merkmal. Hier gewinnt der ignatianische Begriff der Indifferenz eine prominente Stellung: Freiheit ist zunächst eine in der Waage befindliche Entscheidungsfreiheit des Individuums. In jedem Fall aber weist das Naturgesetz auf Gott als den befehlenden Ursprung der Verpflichtung durch das Gesetz hin; das sittliche Naturgesetz ist ein Gesetz der Natur der Handlung, im Gegensatz zum Gesetz der Natur der Vernunft bei Thomas von Aquin oder auch zum Gesetz der Natur der Wesenheit bei Gabriel Vásquez und Francisco de Vitoria (1483–1546). Eine abstrakte Wesenserkenntnis ist dann nicht mehr möglich, sondern nur eine empirische Erkenntnis der normativen Wesensnatur. Die normative Natur wird empirisch-biologisch aus der konkret vorfindlichen Natur erhoben, mithilfe des entsprechend geschulten Sachverständigen, und daraus werden dann die ethischen Normen abgeleitet. Unwiderruflich rückt damit das Individuum in den Mittelpunkt der Ethik, mit weitreichenden Folgen bis heute. Eine moderne theologische Ethik, sei es als Individualethik oder als Sozialethik, wäre ohne das Denken und den Einfluss des Francisco Suárez überhaupt nicht denkbar.

3 Ursula Nothelle-Wildfeuer, *Duplex ordo cognitionis*. Paderborn u. a.: Schoeningh, 1991, 99.

II. Vorbemerkungen

Markus Kremer

I. Suárez über Krieg und Frieden

Die vorliegende Edition bietet verschiedene Texte aus dem Gesamtwerk des spanischen Theologen Francisco Suárez SJ (1548–1617), die für den Themenkreis ›Krieg und Frieden‹ bedeutsam sind.¹ Im Unterschied zu früheren Editionen, die die Thematik in den engeren Kontext des Völkerrechts stellten,² soll hier ein anderer Zugang gewählt werden, der den Blick darauf richtet, dass sich das Völkerrechtsdenken des Suárez seiner Theologie verdankt. Auf diese Weise soll dem Umstand, dass der Traktat *De bello* im weiteren Kontext der Ausführungen *Über die Gottesliebe (De caritate)* steht, besser Rechnung getragen werden. Da Suárez keineswegs als klassischer Summenkommentator gelten kann,³ lässt sich der Bezug zur Gottesliebe nämlich nicht lapidar mit dem Hinweis auf den thomanischen Referenztext⁴ erklären. Hätte er dem Kriegsrecht⁵ ein eigenständiges Gepräge geben wollen, so wäre die Zuordnung zur Rechtslehre (*De legibus*) sinnvoller gewesen. Stattdessen fehlt dem Kriegstraktat aber

1 Die Titelwahl ›Krieg und Frieden‹ ist nicht unproblematisch, worauf mit Nachdruck der Münchener Religionsphilosoph Eugen Biser hingewiesen hat: »Wer also im Sinne des Tolstoi-Titels ›Krieg und Frieden‹ sagt, der hat den Frieden bereits an den Krieg verraten« (*Nur der Frieden rettet die Welt. Oberbergener Vorträge Vol. I. Öffentlicher Vortrag am 30.08.2002*. Audio-Hörbuch. Limburg: Glaukos-Verlag, 2002). Biser beruft sich auf das Friedenszeugnis des Neuen Testaments, von dem her die Ursache jeglicher Gewalt, die menschliche Urangst (vor Gott, dem Mitmenschen und sich selbst), durch Jesus Christus überwunden ist.

2 Frz.: Alfred Vanderpol, *La doctrine scolastique du droit de la guerre*. Paris: Pedone, 1925; engl.: James Brown Scott, *Selections from three works: De fide, spe et caritate* (The classics of international law). Oxford: Clarendon Press, 1944; span.: Luciano Pereña, *Teoría de la guerra, tom. II: De bello – texto crítico*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1954; dt.: Josef de Vries, *Francisco Suárez: Ausgewählte Texte zum Völkerrecht*. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1965.

3 Siehe 2.2: ›Methode‹.

4 STh II–II, 40.

5 Gemeint ist hier die Lehre vom gerechten Krieg (*bellum iustum*). Die Bezeichnung ›Kriegsrecht‹ kann sich neben dem Kriegsführungsrecht (*ius ad bellum*) auch auf das Kriegsrecht im engeren Sinn (*ius in bello*) beziehen.

eine streng juristische Systematik; es überwiegt ein stark diskursiver Vorlesungsstil, den auch Suárez' Sekretär Balthasar Alvarez für die Erstveröffentlichung (1621) nicht aufgeben wollte.

Dass der 36-jährige Francisco Suárez im akademischen Jahr 1584/85 an der römischen Universität ›Gregoriana‹ seine Vorlesung *Über den Krieg*⁶ hielt, kann auch kaum als Reflex auf die weltpolitische Lage seiner Zeit gedeutet werden. Die spanische Hegemonie hatte sich unter Philipp II. mit zwar kriegerischen Mitteln konsolidiert,⁷ jedoch bedurfte es dazu keiner über den Traditionsbestand hinausgehenden neuen Theorie.⁸ Auch die mit der Entdeckung der Neuen Welt aufgeworfenen Fragen können wohl – anders als zu Zeiten eines Francisco de Vitoria⁹ (1483–1546) – nicht mehr als leitendes Motiv angesehen werden, die Kriegsthematik in akademischer Breite zu behandeln. Somit stellt sich die Frage, ob sich in *De bello* noch ein anderer als der völkerrechtliche Schwerpunkt finden lässt.

Nicht ohne Grund ist von Luciano Pereña darauf hingewiesen worden, dass die Gewissensbildung im Mittelpunkt des Kriegstraktats stehe.¹⁰ Tatsächlich wird man sich bei dessen Lektüre darüber im Klaren sein müssen, hier in erster Linie einen moraltheologischen Text vor sich zu haben.¹¹ Der Unterschied zur völkerrechtlichen Literatur liegt darin, dass *De bello* das Handeln von Personen, nicht von Staaten, moralisch evaluiert.¹² An vielen Stellen des Textes scheint

6 Zum Forschungs- und Editionsstand vgl. Markus Kremer, *Den Frieden verantworten*. Stuttgart: Kohlhammer, 2008, 53–62.

7 Vgl. Markus Reinbold, *Philipp II. Machtpolitik und Glaubenskampf*. Zürich: Muster-Schmidt, 2009.

8 Vgl. Josef Soder, »Einführung« zu: de Vries, *Francisco Suárez*, 16f., in Anspielung auf Luciano Pereña, *Teoría de la guerra*, tom. I, 29f., 115f.: »Es ist daher abwegig, wenn man versucht, aus [Suárez] den Theoretiker der imperialistischen Politik Spaniens zu machen, und behauptet, er habe dazu die kriegsrechtliche Grundlage geschaffen.«

9 Vgl. Heinz-Gerhard Justenhoven, *Francisco de Vitoria zu Krieg und Frieden*. Köln: Bachem, 1991, 95–108.

10 Pereña, *Teoría de la guerra*, tom. I, 10: »La ›disputatio XIII de Bello‹ está dirigida a moralistas, para formación de conciencias.«

11 Vgl. Soder, »Einführung«, 16: »[Suárez] spricht als Moraltheologe, und von diesem Standpunkt aus muß seine Kriegslehre gewertet werden.«

12 Für Suárez gilt hier gleichermaßen, was Merio Scattola über dessen innerjesuitischen Rivalen Gabriel Vásquez sagt: »Anders als die Dominikaner [...] hegte der Jesuit Gabriel Vásquez [...] kein besonderes Interesse für das Handeln kollektiver Wesen, wie Völker, Gemeinwesen oder Königreiche, sondern widmete seine geistreiche Dialektik ausschließlich dem einzelnen Menschen und den Fragen, den Schwierigkeiten, den

auf, dass sich die Problematik des Krieges für Suárez gerade nicht in völkerrechtlichen Titeln erschöpft. Vielmehr geht es ihm um die durch das 5. Gebot aufgeworfene Frage, unter welchen Umständen die Teilnahme an einem Krieg sündhaft sei (oder nicht).¹³ Bedenkt man den didaktischen Kontext der Abhandlung, die sich an angehende Priester und Seelsorger gerichtet haben dürfte, so darf *De bello* mit Fug und Recht als Beicht- oder Fürstenspiegel gelesen werden. Suárez war sich im Klaren, dass eine Theorie des gerechten Krieges den Bedingungen menschlichen Handelns (Freiheit, Ausrichtung auf das Gute, Rationalität usw.) nur dann gerecht würde, wenn sie ihre naturrechtlichen Kategorien in eine geschlossene Handlungstheorie überführen könnte, ohne die sich der Widerspruch von Gewalt und Liebe nicht auflösen ließe. Wenn Suárez den Krieg daher unter den Aspekten von Schuld, Verantwortung und Strafe behandelt, so nimmt er die moralische Relevanz des Rechts ebenso ernst wie dessen Subjekt: den individuellen Menschen als Träger des politischen Handelns. Anders als die innerkirchlich damals weitverbreitete Kasuistik realisierte Suárez diesen Anspruch durch die konsequente Durchführung des Tugendprinzips innerhalb der politischen Ethik.¹⁴ Dass Suárez damit die Gutheit einer Handlung vom Objekt auf die Ebene der Intention verlagert, widerspricht seinem naturrechtlichen Ansatz solange nicht, wie die Handlungsabsicht nicht unvernünftig ist. Solange sie auf das Gute zielt, wird die entsprechende Handlung keine Sünde sein.¹⁵ Somit verweisen die Tugenden auf die Teleologie des Handelns selbst, das nicht egoistischen Motiven folgt, sondern

[sic!] dieser in seinem Handeln begegnet. Mit Gabriel Vásquez befinden wir uns also schon in einer neuen, anderen Welt, der Welt der *casus conscientiae* und des Probabilismus.« (Merio Scattola, »Wie der König im Krieg nach der wahrscheinlichen Meinung handeln soll.« Die Kriegslehre des Gabriel Vásquez im Horizont des Probabilismus«. In: Norbert Brieskorn, Markus Riedenaier (Hrsg.), *Suche nach Frieden: Politische Ethik in der Frühen Neuzeit*. Bd. III. Stuttgart: Kohlhammer, 2003, 119–153, hier: 119).

- 13 Vgl. Werner Wolbert, *Du sollst nicht töten*. Freiburg (Schweiz): Univ.-Verlag, 2000, 62–75.
- 14 Der *locus classicus* der Kriegsthematik war schon immer der *caritas*-Traktat: Was Suárez aber von seiner Vorlage unterscheidet, ist die positive Bestimmung des Tugendprinzips. Von der ›Sünde‹ des Krieges entschuldigen nicht mehr nur naturrechtlich-formale Gründe; es bedarf darüber hinaus vielmehr einer ›echten‹ Tugendhaltung vonseiten des Einzelnen, um die Sünde zu vermeiden (vgl. Vorbemerkungen, 6.: ›Gerechtigkeit im Krieg‹ und 7.: ›Liebe und Krieg?‹).
- 15 Suárez eine bloße Gesinnungsethik zu unterstellen, die alles, was in guter Absicht getan wird, als moralisch legitim ansieht, ginge jedoch zu weit. Der Zweck heiligt die Mittel nur so lange, wie diese selbst nicht ungerecht, d. h. gegen das Naturrecht sind.

die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sucht. Gott darf nämlich mit der Auszeichnung bedacht werden, »das Endziel¹⁶ zu sein, auf das sich die vernunftbegabten Geschöpfe ausrichten und in dem ihre einzige Glückseligkeit besteht [...]. Der Weg zu diesem Heil besteht in frei vollzogenen Handlungen und in der Richtigkeit der sittlichen Haltung.«¹⁷ Diese knappe Bemerkung führt geradewegs in die Tiefe der suarezianischen Moralthologie, die den Einzelmenschen in seiner besonderen Beziehung zu Gott, seinem Schöpfer, deutet.

Es ist also der grundsätzliche Vorrang der Anthropologie vor der Ethik, der die Kriegelehre des Suárez in einem neuen Licht erscheinen lässt: Nicht die bloße Übereinstimmung mit der äußeren Norm bewirkt die Sittlichkeit der Handlung, sondern der sich in ihr manifestierende Willenskonsens, dessen Konkordanz mit dem Guten für Suárez nichts anderes als ein Synonym für ›Frieden‹ ist. Der Friede übernimmt in der rechtstheologischen Systematik des Suárez die Funktion eines übergeordneten, soteriologischen Zielhorizonts. Als politischer Begriff bezeichnet er einen Zustand der sozialen Koexistenz, in dem fundamentale bürgerliche Rechte für jeden gleichermaßen gewahrt sind. Weil im Zentrum der suarezianischen Ethik immer der individuelle Mensch in seinem Heils- und Glücksstreben steht, verhält sich der politische Frieden funktional zum ›Seelenfrieden‹ und ist diesem nicht etwa übergeordnet. Der Friede ist somit Ziel und Grenze jedes politischen und militärischen Handelns zugleich. Als sittliche Fundamentalnorm werden mit ihm alle Aspekte menschlicher Sozialität konnotiert: Harmonie, Sicherheit, Solidarität, Gleichheit, Freiheit usw. Als realitätswirksamer Ausdruck der Einheit des Menschengeschlechts verweist der Friede den Krieg letztlich in den Bereich rechtlicher Fiktion.

Wenn daher in der vorliegenden Ausgabe dem Traktat über den Krieg (*De bello*) Texte anthropologischen, gnadentheologischen und kanonistischen Inhalts (*De pace*, *De iustitia vindicativa*, *De homicidio*) beige stellt wurden, so geschah dies deshalb, um den Blick über den völkerrechtlichen Aspekt hinaus auf die Tatsache zu lenken, dass für Suárez »alle Probleme [im Licht der Theologie]

16 Vgl. Johannes Brachtendorf, »Die Finalität der Handlung nach Francisco Suárez«. In: *Theologie und Philosophie* 76 (2001), 530–550.

17 DLeg (Prooem.): »Deus enim, ut multis allis titulis a theologo, ita illo expendi debet, quod ultimus sit finis ad quem tendunt creaturae rationis participes, et in quo unica illarum felicitas consistit [...]. Quoniam igitur huius salutis via in actionibus liberis morumque rectitudine posita est.« Im Hintergrund stehen die *finis-ultimus*-Lehre und die (gnadentheologisch bestimmte) Auffassung von der *scientia media* Gottes.

betrachtet und hermeneutisch angegangen« wurden.¹⁸ Zugleich wird auf diese Weise ein Desiderat insbesondere der jüngeren Suárez-Forschung aufgegriffen, die der positivistischen Verengung seiner Rechtslehre durch eine Rückführung auf deren theologische bzw. metaphysische Grundlagen begegnen will.¹⁹ Diese sind nicht nur darin zu suchen, dass Gott als Urheber des Rechts an sich betrachtet wird,²⁰ sondern vor allem darin, dass er dem Menschen dieses Recht als Mittel an die Hand gibt, seine wesensgemäßen Strebensziele zu erreichen.

2. Leben und Arbeiten des Suárez

2.1 Biografie

Das Leben und Wirken des Francisco Suárez ist einschlägig von Raoul de Scorraille untersucht worden.²¹ Ihm folgen die meisten Autoren in ihrer Darstellung.²² Erste Biografien wurden bereits bald nach dem Tod des Suárez verfasst.²³

Francisco Suárez wurde am 5. Januar 1548 als zweiter Sohn des wohlhabenden Advokaten Gaspar Suárez de Toledo in Granada (Spanien) geboren. Während sein älterer Bruder Juan die höhere Juristenlaufbahn im Dienst Philipps II. einschlagen sollte, war Francisco für den geistlichen Stand bestimmt. Nach ersten kanonistischen Studien (ab 1561) in Salamanca bemühte er sich um die Aufnahme in den Jesuitenorden, wurde jedoch zunächst wegen angeblich intellektueller Defizite abgelehnt. 1564 erwirkte der junge Francisco dann

18 Joachim Stüben, *Francisco de Vitoria: De lege*. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 2010, hier: »Vorbemerkungen«, L.

19 Vgl. Peter Schallenberg, *Naturrecht und Sozialtheologie*. Münster: Aschendorff, 1993; Kurt Seelmann, »Theologische Wurzeln des säkularen Naturrechts«. In: *Die Begründung des Rechts als historisches Problem*. Hrsg. v. Dietmar Willoweit. München: Oldenbourg, 2000, 215–227; Gerald Hartung, »Die politische Theologie des Francisco Suárez«. In: *Religion und Politik*. Hrsg. v. Manfred Walther. Baden-Baden: Nomos, 2004, 113–126; Kremer, *Den Frieden verantworten*, 63–67.

20 Vgl. DLeg (Prooem.).

21 Raoul de Scorraille, *François Suárez de la compagnie de Jésus*. Paris: Lethielleux, 1912f.

22 Carl Werner, *Franz Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte*. Regensburg: Manz, 1861–64; zuletzt Joseph H. Fichter, *Man of Spain. A biography of Francis Suárez*. New York: Macmillan, 1940.

23 Ignaz Descamps, *Vida del venerabile [...] Francisco Suarez*. Perpignan: s.n., 1672; Joseph Massei, *Vita del venerabile [...] Francesco Suarez*. Rom: Ercole, 1687.

Text

III. Francisco Suárez

De pace

De augmento ac perfectione gratiae

5 Utrum in hominibus lapsis et viatoribus possit gratia ita crescere, ut fomitem etiam peccati omnino extinguat?¹

Diluuntur objecta ⟨ex⟩ numero 4² et tribus sequentibus.

Ad primum, ex Augustino: Neque obstant motiva in contrarium adducta. Nam in primo testimonio Augustini,³ non est ita intelligenda pax illa hominis pacifici, de quo ibi loquitur, ut nullum omnino concupiscentiae motum naturalem, 10 et omnino non liberum permittat; haec enim pax non acquiritur in hac vita, sed in futura expectatur.

Intelligenda ergo est de pace, quae ex perfecta moderatione passionum insurgit, quae pro huius vitae capacitate perfecta dici potest, etiamsi interdum motus vel defectus aliqui concupiscentiae raro et leviter illam interpolent. Sicut 15 vere dicitur pacifica familia, civitas, vel provincia, licet interdum levis aliqua, et subitanea ac cito transiens turbatio in ea inveniatur. Neque Augustinus sententiam illam revera retractavit, sed modum loquendi moderatus est, in praedicto sensu sententiam explicando; sic enim ait: »Hoc quod dictum est, nullum esse motum adversus rationem rebellem, recte accipi potest id, nunc agentibus pacificis, domando concupiscentias carnis, ut ad ipsam pacem plenissimam quandoque veniatur.«⁴ Et quod dixerat, hanc pacem fuisse, in Apostolis completam, 20 addit: »Sic accipiendum est, non ut in Apostolis hic viventibus nullum carnis motum arbitremur spiritui repugnasse, sed hactenus hic ista posse compleri, quatenus in Apostolis credimus esse completa illa mensura, scilicet, perfectionis humanae, quanta in hac vita potest esse perfectio.«⁵

1 DGr IX, 7, 19 (PA IX, 509).

2 Cf. DGr IX, 7, 4–7.

3 Aurelius Augustinus, *De sermone Domini in monte*, lib. I, 4, 11: CCSL XXXV, 9–11 (cf. lib. I, 2, 9: *ibid.*, 6–7).

4 *Idem, Retractationes*, lib. I, 18 [19]: CSEL XXXVI, 88–96, hic: 88.

5 *Ibid.*, 89.

III. Francisco Suárez

Über den Frieden

Über die Vermehrung und Vollendung der Gnade

5 Ob in den gefallenen und pilgernden Menschen die Gnade so wachsen kann,
dass sie auch die sündhafte Begierde gänzlich auslöscht?

Die Einwände aus Nr. 4 und den drei folgenden [Nummern] werden aufgelöst.¹

10 Zum ersten [Einwand] aus Augustinus: Dem widersprechen auch die für das
Gegenteil angeführten Motive nicht. Denn nach der ersten Stelle des Augusti-
nus hat man sich jenen Frieden eines friedfertigen Menschen, über den dort
gesprochen wird,² nicht so vorzustellen, dass er überhaupt keinen natürlichen
und freien Antrieb der Begehrlichkeit zulässt.³ Dieser Friede wird nämlich
nicht in diesem Leben gewonnen, sondern im zukünftigen Leben erwartet.

15 Unter ›Frieden‹ hat man also [einen Zustand] zu verstehen, der sich aus der
vollkommenen Mäßigung der Leidenschaften ergibt, welche vollkommen ge-
nannt werden kann in Bezug auf die Möglichkeit dieses Lebens, auch wenn
zuweilen irgendwelche Bewegungen und Schwächen des Begehrens diese
[Mäßigung] hin und wieder leicht verfälschen. So werden ja in der Tat auch
20 die Familie, die Bürgerschaft oder die Provinz friedlich genannt, mag auch
manchmal irgendeine leichte, plötzliche und schnell vorübergehende Verwir-
rung in ihnen gefunden werden. Und Augustinus behandelt diesen Satz auch
tatsächlich nicht erneut [d. h. er widerruft ihn nicht], sondern hat seine Aussa-
geweise gemäßigt, wenn er den Satz in vorgenanntem Sinn erklärt; so nämlich
sagt er: »Dass es, wie gesagt worden ist, keine aufständische Bewegung wider
25 die Vernunft geben dürfe, kann nun richtigerweise übernommen werden für
die friedlich Handelnden und meint das Zähmen der fleischlichen Begierden,
sodass man irgendwann einmal den Frieden in Fülle selbst erreicht.« Und er hat
auch gesagt, dieser Friede sei in den Aposteln vervollkommnet worden, und fügt
hinzu: »So ist nicht anzunehmen, dass wir in den hier lebenden Aposteln [gar]
keine fleischliche Regung feststellen, die dem Geist widerstreitet, sondern inso-
30 fern diese Dinge hier auf Erden so weit verrichtet werden können, als wir anneh-
men, jenes Maß sei in den Aposteln erfüllt worden, das Maß der menschlichen
Vollkommenheit nämlich, wie groß diese in unserem Leben [auch] sein kann.«

Et postea hunc sensum ex tenore priorum verborum colligit; non fuit ergo illa retractatio propria, sed declaratio, et ideo Ecclesia non dubitavit illam sententiam Augustini in divino officio ponere, quia supponit intelligendam esse in sensu quo ab eodem declarata est, id est, de pace, quae morali quodam modo
 5 anxietatem et contentiosum bellum concupiscentiae excludat, non speculativam (ut sic dicam) pacem, quae nullum omnino motum fomitis permittat; haec enim pro statu huius vitae fictitia et praesumptuosa est, non vera.

De actu caritatis

Utrum amor Dei et proximi sit actus caritatis?⁶

10 *Quinta assertio. – Dubium ex divo Thoma resolvitur.*

Dico quinto: hos eisdem actus exercet caritas circa proximum et circa seipsum, servata proportione; praeter hos autem actus nullum alium actum interiorum habet. Prior pars constat ex dictis de objecto materiali et formali caritatis;⁷ posterior vero patet ex dictis I, 2 de voluntatis actibus.⁸

15 Solum dubium est de actu pacis, quem divus Thomas tribuit caritati, dicitque esse ejus effectum.⁹ Respondetur pacem posse spectari vel in habitu, et quasi permanenter, atque ita nihil aliud est quam unio voluntatum, quam efficit caritas informando, non per modum actus secundi; respectu quidem Dei, inclinando voluntatem hominis ad coniunctionem cum divina bonitate et voluntate; respectu vero aliorum hominum, inclinando ad concordiam, et consensu-
 20 onem in rebus honestis, et in ipso homine constituendo bonum ordinem inter appetitus, subiciendo inferiorem superiori. At haec omnia non per se (solum) efficit caritas, sed per alias simul virtutes quae illam comitantur.

25 In actu vero si consideretur pax, nihil aliud est quam actus voluntatis, quo quis appetit hunc bonum ordinem cum Deo, vel cum proximis, vel in seipso,

6 DCar II, 1, 6 (PA XII, 646s.).

7 Cf. DCar I.

8 DFin I, 2.

9 STh II-II, 29, 3 ad 3: »[Pax] est opus caritatis directe.«; art. 4: »Non est alia virtus, cuius pax sit proprius actus nisi caritas.«

Und später schließt er diesen Sinn aus dem Zusammenhang seiner früheren Aussagen. Dieser Widerruf ist also eigentlich gar keiner (gewesen), sondern eine Feststellung, und daher hat die Kirche nicht gezögert, jenen Satz des Augustinus in ihr Stundengebet aufzunehmen, denn er setzt voraus, in dem Sinn
 5 verstanden zu werden, wie er von demselben erklärt worden ist, das heißt über den Frieden, der auf eine gewisse moralische Weise die Angst und den leidenschaftlichen Krieg der Begierde ausschließt, nicht aber den spekulativen [jenseitigen] Frieden (wie ich ihn nenne), der überhaupt keine triebhafte Bewegung des Antriebs zulässt. Dieser ist nämlich für den Stand dieses Lebens falsch
 10 und vermessen und nicht wahrhaft.

Über den Akt der Liebe

Ob die Liebe zu Gott und zum Nächsten ein Akt der Gottesliebe ist?

Fünfte Feststellung. Ein Zweifel beim hl. Thomas wird gelöst.

Ich sage fünftens: Die Liebe übt dieselben Akte – nach dem richtigen Verhältnis – in Bezug auf den Nächsten wie auf sich selbst aus. Außer diesen Vollzügen
 15 aber hat sie keinen anderen inneren Akt. Der erste Teil steht daraus fest, was über das Material- und Formalobjekt der Liebe gesagt worden ist; der zweite Teil indes aus dem über die Willensakte Gesagten.

Der einzige Zweifel besteht hinsichtlich des Aktes des Friedens, den der hl. Thomas der Liebe zugeschrieben hat und von dem er gesagt hat, er sei deren Wirkung.⁴ Darauf wird geantwortet: Der Friede kann zum einen als innere Haltung und gleichsam dauerhafter Zustand angesehen werden, und in diesem Sinn ist er nichts anderes als die Einheit der Willen, welche die Liebe durch ihre Vorstellungskraft⁵ bewirkt, nicht aber nach der Art eines zweiten [zusätzlichen]
 25 Aktes: Im Hinblick auf Gott jedenfalls, indem sie den Willen des Menschen geneigt macht zur Verbindung mit der göttlichen Gutheit und dem Willen Gottes; im Hinblick auf andere Menschen aber, indem sie ihn hinneigt auf die Eintracht und auf die Übereinstimmung in Sittenfragen; und im Menschen selbst, indem sie eine gute Ordnung unter den Begierden herstellt, wobei sie die
 30 niedere der höheren [Begierde] unterwirft. Doch all dies bewirkt die Liebe nicht nur durch sich allein, sondern zugleich mit anderen Tugenden, die sie begleiten.⁶

Wenn der Friede aber als Akt angesehen wird, kann es sich um keinen anderen als den Willensakt handeln, durch den jemand die gute Ordnung mit Gott oder mit dem Nächsten oder mit sich selbst ersehnt und welcher [nur

VII. Anhang: Verzeichnisse, Anmerkungen und Register

I. Apparat

I.1 Siglen und Abkürzungen

AA	Immanuel Kant, Gesammelte Schriften (Akademieausgabe)
Apc	Apocalypsis (Die Offenbarung des Johannes)
ann.	annotatio(nem) (Anmerkung)
art.	articulus, articulo (Artikel, Abschnitt)
AT	Altes Testament
Bd./Bde.	Band/Bände
Bearb.	Bearbeitung, bearbeitet (von)
C.	Causa (Streitpunkt → Decretum Gratiani)
can./c./cc.	canon, canones (Paragraf, Gesetz)
cap.	caput, capite (Kapitel)
CCSL	Corpus Christianorum, Series Latina
Cf.	conferre (vergleiche)
1 Chr	Das erste Buch der Chronik
2 Chr	Das zweite Buch der Chronik
CIC	Codex Iuris Canonici (1983) (Kirchliches Gesetzbuch)
Cod. Iust.	Codex Iustinianus (s. Corpus Iuris Civilis)
col./coll.	collatio(nes) (Spalte)
Col	Ad Collosenses (Der Brief an die Kolosser)
Conc. Const.	Concilium Constantiense (1414–1418)
Conc. Trid.	Concilium Tridentinum (1545–1563)
concl.	conclusio(ne) (Schlussfolgerung, Lösung)
I Cor	Ad Corinthios 1 (Der erste Brief an die Korinther)
II Cor	Ad Corinthios 2 (Der zweite Brief an die Korinther)
CSEL	Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
DB	Suárez, De bello (= DCar XIII) (= Tractatus quinque, III): PA XII

DBon	Suárez, De bonitate et malitia actuum humanorum (=Tractatus quinque, III): PA IV
DCar	Suárez, De caritate: PA XII
DCens	Suárez, De censuris: PA XXIII 1/2
Decr. Grat.	Decretum Gratiani (Corpus Iuris Canonici)
Decr. Greg.	Decretales Gregorii IX. (Corpus Iuris Canonici)
DEF	Suárez, Defensio fidei: PA XXIV
DFid	Suárez, De fide: PA XII
DFin	Suárez, De fine hominis (= Tractatus quinque, I): PA IV
Dig.	Digesta (Corpus Iuris Civilis)
disp.	disputatio(ne) (Erörterung, Untersuchung)
dist.	distinctio(ne) (Abschnitt, Unterscheidung)
DIust	Suárez, De iustitia Dei (= Opuscula theologica VI): PA XI
DLeg	Suárez, De legibus: PA V–VI
DLib	Suárez, De libertate voluntatis divinae (= Opuscula theologica IV): PA XI
DRel	Suárez, De virtute et statu religionis: PA XIII–XVI
dt.	deutsch
Dt	Liber Deuteronomii (Das Buch Deuteronomium)
DThA	Deutsche Thomas-Ausgabe
Dtn	Das Buch Deuteronomium (5. Buch Mose)
E	Emendation (Berichtigung)
ed.	editio (Ausgabe); edidit, ediert von, edited by, editado por
Ed.	Edition, Edición
Eds.	editors (Herausgeber)
engl.	englisch
eod. cap.	eodem capite (im gleichen Kapitel)
eod. lib.	eodem libro (in diesem Buch)
Eph	Ad Ephesios (Der Brief an die Epheser)
EÜ	Einheitsübersetzung der Hl. Schrift
Ex	Liber Exodi, Das Buch Exodus (2. Buch Mose)
f.	die folgende Seite
ff.	die folgenden (beiden) Seiten
frz.	französisch

Gen	Das Buch Genesis (1. Buch Mose)
Gn	Liber Geneseos (Das Buch Genesis)
Hbr	Ad Hebraeos (Der Brief an die Hebräer)
Hebr	Der Brief an die Hebräer
hl.	heilig
Hrsg., hrsg.	Herausgabe, herausgegeben
HW	Hauptwerk(e)
ibid.	ibidem (ebenda)
Idc	Liber Iudicum (Das Buch der Richter)
Io	Evangelium secundum Iohannem (Das Evangelium nach Johannes)
Ios	Liber Josuae (Das Buch Josua)
Is	Liber Jesaiae (Das Buch Jesaja)
JdV	Josef de Vries
Jes	Das Buch Jesaja
Joh	Das Evangelium nach Johannes
Jos	Das Buch Josua
K	Konjektur (Vermutung)
Kap.	Kapitel
Kol	Der Brief an die Kolosser
1 Kor	Der erste Brief an die Korinther
2 Kor	Der zweite Brief an die Korinther
Lc	Evangelium secundum Lucam (Das Evangelium nach Lukas)
Lev	Das Buch Levitikus (3. Buch Mose)
lib.	liber, libri, libro
Lk	Das Evangelium nach Lukas
Lv	Liber Levitici (Das Buch Levitikus)
1 Makk	Das erste Buch der Makkabäer
2 Makk	Das zweite Buch der Makkabäer
I Mcc	Liber 1 Maccabaeorum (Das erste Buch der Makkabäer)
II Mcc	Liber 2 Maccabaeorum (Das zweite Buch der Makkabäer)
MK	Markus Kremer

Mss.	Manuskripte (Handschriften)
Mt	Evangelium secundum Matthaicum, Das Evangelium nach Matthäus
n(n)/num.	numerus, numeri, numero (Nummer)
ND	Nachdruck
Nm	Liber Numerorum (Das Buch Numeri)
Nr.	Nummer
NT	Neues Testament
Num	Das Buch Numeri (4. Buch Mose)
O	Omission (Auslassung)
o.N.	ohne Nachweis
OCarm	Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo (Karmeliter)
OCist	Ordo Cisterciensis (Zisterzienser)
Offb	Die Offenbarung des Johannes
OP	Ordo Fratrum Praedicatorum (Dominikaner)
Opusc. theol.	Suárez, Opuscula theologica: PA XI
P.M.	Pontificis Maximi (bei Papstnamen)
PA	Pariser Ausgabe = Suarez, Opera omnia
I Par	Paralipomenon 1 (Das erste Buch der Chronik)
II Par	Paralipomenon 2 (Das zweite Buch der Chronik)
PG	Patrologia, Series Graeca (ed. Migne)
PL	Patrologia, Series Latina (ed. Migne)
Prooem.	Prooemium (Vorwort, Einleitung)
q.	quaestio(ne) (Frage(-stellung))
r.	recto (Vorderseite)
R.P.	Reverendissimi Patris (Anrede)
reg.	regula (Regel)
resp.	responsio(ne) (zur Antwort)
Ri	Das Buch der Richter
Rm	Ad Romanos (Der Brief an die Römer)
Röm	Der Brief an die Römer

S	Supplementum (Ergänzung)
s.	sequens (die folgende Seite); siehe
s.l.	sine loco (ohne Ortsangabe – bei Verlagsangaben); (ohne Stelle – bei Quellenangaben)
s.n.	sine nomine (ohne Verlagsangabe)
s.p.	sine paginis (ohne Seitenangabe)
1 Sam	Das erste Buch Samuel
2 Sam	Das zweite Buch Samuel
sess.	sessio(ne)
SJ	Societas Jesu (Jesuiten)
I Sm	Liber 1 Samuelis (Das erste Buch Samuel)
II Sm	Liber 2 Samuelis (Das zweite Buch Samuel)
span.	spanisch
ss.	sequentes (die folgenden \langle beiden \rangle Seiten)
STh	Thomas von Aquin, Summa theologiae (Summe der Theologie)
I Th	Ad Thessalonicenses 1 (Der erste Brief an die Thessalonicher)
II Th	Ad Thessalonicenses 2 (Der zweite Brief an die Thessalonicher)
1 Thess	Der erste Brief an die Thessalonicher
2 Thess	Der zweite Brief an die Thessalonicher
tit.	titulus, titulo
tom.	tomus (Band)
Übers.	Übersetzung, übersetzt
Univ.	Universität, University
v.	versus (Vers, Zeile); verso (Rückseite)
Verl.	Verlag
Vg.	Vulgata
vgl.	vergleiche
VL	Vitoria, Vorlesungen

2. Verzeichnis der benutzten Editionen

- Alfons X., *Las Siete Partidas*. Ed. por la Real Academia de la historia. Madrid, 1807.
- Alfonso de Madrigal, *Alphonsi Tostati Opera omnia*. Venetiis: Pezzana, 1728.
- Ambrosius von Mailand, *De Abraham*. In: CSEL XXXII/2, 499–638.
- , *De officiis*. In: PL XVI, 22–194; *Opera*, cura et studio Mauritii Testard, Bd. 5. Turnhol-
ti: Brepols, 2000.
- Angelus Clavasius, *Summa Angelica de casibus conscientiae*. Strasburg: Knobloch, 1509.
- Antoninus von Florenz, *Summa theologica moralis*. ND der Ausgabe von 1740, Graz: Akad.
Druck- u. Verlagsanstalt, 1959.
- Aristoteles, *Die nikomachische Ethik*. Übers. v. Olof Gigon, neu hrsg. v. Rainer Nickel.
Düsseldorf: Artemis & Winkler, 2007.
- , *Politik*. Übers. v. Eugen Rolfes. Hamburg: Meiner, 1981.
- Augustinus, Aurelius, *Contra Faustum Manichaeum*. In: CSEL XXV/1, 251–797.
- , *De civitate Dei*. In: CSEL XL.
- , *De libero arbitrio*. In: CCSL XXIX, 209–321.
- , *De mendacio*. In: CSEL XLI, 411–466.
- , *De sermone Domini in monte*. In: CCL XXXV.
- , *Enchiridion de fide, spe et caritate*. In: PL XL, 231–290.
- , *Epistulae*, 83. In: CSEL XXXIV/2, 388–392.
- , *Quaestiones in Heptateuchum*. In: CSEL XXVIII/2.
- , *Retractationes*. In: CCSL XXXVI.
- , *Sermo 115 de tempore*. In: PL XXXIX, col. 1973–2096.
- Ayala, Baltasar de, *De iure et officiis bellicis et disciplina militari libri tres*. Ed. John Westlake.
Washington: Carnegie Institution, 1912.
- Azpilcueta, Martin de, *Commentaria in septem distinctiones de poenitentia*. Romae: Ferrari,
1581.
- , *Enchiridion sive Manuale sive Summa confessoriorum et poenitentium*. Moguntiae: Lippius,
1601.
- Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria in primam Digesti novi partem*. Lugduni: Dionysius
Harsaeus, 1550.
- , *Omnia quae extant opera*. Venedig: apud Iuntas, 1615.
- Basilius von Cäsarea, *De spiritu sancto*. In: PG XXXII; *Über den Heiligen Geist*. Übers. u.
eingel. v. Hermann Josef Sieben. Freiburg: Herder, 1993.
- Bellarmin, Robert, *Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereti-
cos*. Ingolstadii: Sartorius, 1587.
- Bernardus de Montemirato, *Lectura aurea super [...] decretalium*. Frankfurt am Main: Vico,
2008.
- Bernhard von Clairvaux, *De praecepto et dispensatione*. In: PL CLXXXII, col. 859–894;
»Über Gebot und Entpflichtung«. In: *Sämtliche Werke*. Hrsg. v. Gerhard Winkler u. a.,
Bd. 1. Innsbruck: Tyrolia, 1990, 345–429.
- Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem*. Bearb. v. Bonifatius Fischer, Roger Gryson, hrsg. v.
Robert Weber. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2007.

- Biel, Gabriel, *Commentarii in quattuor Sententiarum libros*. Ed. Wilfried Werbek u. Udo Hofmann. Tübingen: Mohr, 1973–1992.
- Cajetan, Thomas, »Commentaria in Summam theologicam Sancti Thomae«. In: Thomas von Aquin, *Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII. Pontificis Maximi edita*. Romae: ex typographia polyglotta, 1888–1906.
- , *Opuscula omnia*. ND der Ausgabe Lyon, 1587. Hildesheim u. a.: Olms, 1995.
- , *Summula peccatorum*. Köln: Quentel, 1529.
- Cano, Melchior: *De locis theologicis libri duodecim*. Lovanii: Sassenus, 1564.
- Capreolus, Johannes, *Defensiones theologiae Sancti Thomae Aquinatis*. Ed. Ceslus Paban u. Thomas Pègues. Turin: Cattier, 1900–1908 (ND Frankfurt am Main: Minerva, 1967).
- , *In libros Sententiarum amplissimae quaestiones, pro tutela doctrinae S. Thomae*. Venedig: s.n. 1586–1589.
- Cassianus, Johannes, *Collectio Collationum*. In: PL XLIX, col. 477–1328.
- Castro, Alfonso de, *Adversus omnes haereses De iusta haereticorum punitione libri XIV*. Lyon: s.n., 1556.
- Cenedo, Pedro Jeronimo, *Collectanea ad Ius Canonicum*. Saragossa: s.n., 1592.
- Cherubini, Laertius, *Bullarium magnum Romanum. A beato Leone magno usque ad Benedictum XIII*. Luxemburg: sumptibus Andreae Chevalier, ab 1727.
- Cicero, Marcus Tullius, *De inventione / Über die Auffindung des Stoffes*. Hrsg. u. übers. v. Theodor Nüßlein. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1998.
- Clementinae seu Clementis V. Pontificis Maximi constitutiones*. In Concilio Viennensi editae. Paris: Merlin & Desboys 1561; Corpus Iuris Canonici II, col. 1125–1200.
- Codex Iustinianus*: s. *Corpus Iuris Civilis, Bd. I*.
- Connan, François de, *Commentariorum Iuris Ciuilib libri X*. Basileae: Episcopius, 1562.
- Corpus Christianorum. Series Latina*. Turnholti: Brepols, ab 1954.
- Corpus Iuris Canonici*. Ed. Aemilius Ludwig Richter u. Emil Friedberg. Leipzig: Tauchnitz, 1879 (ND Graz: Akad. Verlagsanstalt, 21995): Bd. 1: Decretum magistri Gratiani; Bd. 2: Decretalium collectiones.
- Corpus Iuris Civilis*. Text u. Übers. Hrsg. v. Okko Behrends, Rolf Knütel, Berthold Kupisch u. Hans Hermann Seiler. Heidelberg: C.F. Müller Verl.: Bd. 1: Institutionen [Iustiniani], 1990; Bd. 2: Digesten I–X, 1995; Bd. 3: Digesten XI–XX, 1999.
- Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*. Ed. consilio et impensis Academiae Litterarum Caesareae Vindobonensis. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ab 1866.
- Covarruvias y Leyva, Diego, »Explicatio Clementinae ›Si furiosus de homicidio««. In: *Opera omnia*. Ed. nova, studio et fide P. Cornelii Brederodii, tom. I. Frankfurt am Main: [Feyerabend], 1592, 563ff.
- , *Opera omnia*. Ed. nova, studio et fide P. Cornelii Brederodii. Frankfurt am Main: [Feyerabend], 1592.
- , »Relectio de regula ›Peccatum««. In: *De regulis iuris, in [libro] Sexto*. Salamanca: excudebat Andream a Portonariis, 1554, s.p.
- , »Relectio de regula ›Possessor [malae fidei]««. In: *De regulis iuris, in [libro] Sexto*. Salamanca: excudebat Andream a Portonariis, 1554, s.p.
- D'Andreae, Giovanni, *Liber sextus Bonifatii Papae VIII*. Mit der Glosse von Johannes Andreae. Venedig: bei Nicolaus Jenson, 1479.

- Decretales Gregorii IX.* In: *Corpus Iuris Canonici* II, col. 1–928.
- Decretum Gratiani*: s. *Corpus Iuris Canonici*
- Denzinger, Heinrich, Karl Rahner (Hrsg.), *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum.* Freiburg: Herder, 1975.
- Die Bibel: Altes und Neues Testament.* Einheitsübersetzung. Freiburg: Herder, 1980.
- Digesta* s. *Corpus Iuris Civilis*
- Driedoens, Johannes, *De libertate christiana.* Löwen: ex officina Bartholomei Grauij, 1543.
- Eck, Johann, *Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes Ecclesiae.* Lyon: apud Gulielmum Rovillum, 1572.
- Epiphanius, *Panarion: Haeresis 66.* In: PG XLII, col. 131–134.
- Erasmus, Desiderius, *De institutione principis christiani.* Lemgoviae: Grothe, 1591.
- Eusebius von Cäsarea, *De demonstratione evangelica.* In: PG XXII, col. 9–794.
- Extravagantes communes.* In: *Corpus Iuris Canonici* II, col. 1237–1312.
- Extravagantes Johanni Papae XXII.* In: *Corpus Iuris Canonici* II, col. 1201–1236.
- Fisher, John, *Assertio Martini Lutheri Confutatio.* Köln: s.n., 1525.
- Florentinus: s. Antoninus von Florenz
- Fumo, Bartolomeo, *Summa aurea Armilla.* Antwerpen: apud Petrum Bellerum, 1590.
- Gothofredus, Dionysius (Godefroy), *Corpus Iuris Civilis in quattuor partes dist[inctum].* Frankfurt am Main: Polichius, 1663.
- Gratian, *Concordia discordantium canonum* = *Decretum Gratiani*: s. *Corpus Iuris Canonici*, I.
- Gregor von Nazianz, *Orationes theologicae.* Griech.-dt. Übers. u. eingel. v. Hermann Josef Sieben. Freiburg: Herder, 1996.
- Gregorii Papae IX. decretales* = *Liber extra*: s. *Corpus Iuris Canonici*
- Grotius, Hugo, *De iure belli ac pacis libri tres,* praefatione Christiani Wolfii. Ed. Nova, cum annotationis auctori. Marburgi Cattorum: Müller, 1734.
- Guido de Baysio, *Ennarationes super decreto.* Lugduni: Franciscus Baillardus, 1558; ND der Aufl. von 1559: Frankfurt am Main: Vico, 2008.
- Hadrian VI., *Quaestiones in quartum Sententiarum.* Paris: veneunt Ioanni Paruo, 1528.
- , *Quodlibeticae quaestiones.* Paris: a Ioanne Petit, 1527.
- Heinrich von Gent, *Opera omnia.* Bd. 5–20: Quodlibeta. Leuven: Univ. Press, 1979ff.
- Hieronymus, Sophronius Eusebius, *In Isaiam.* In: PL XXIV, col. 9–678.
- Hugo von Pisa, *Summa in Decretum Gratiani.* Ed. nova. Città del Vaticano, 2006.
- Hus, Jan, *Tractatus de ecclesia.* Ed. Samuel Harrison Thomson. Boulder: Univ. of Colorado Press, 1956.
- Innozenz I., *Epistulae.* In: Mansi, *Collectio Conciliarum* tom. III, col. 1064.
- Innozenz III., *Dekretale Per venerabilem: Innocentii III Regestorum sive Epistolarum libri XVI, lib. V.* In: PL 215, 128.
- Justinus, *Apologia.* In: PG VI, col. 327–440 (I), 441–470 (II).
- Kant, Immanuel, *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre.* In: *Gesammelte Schriften.* Akademieausgabe, Bd. VI. Berlin: Reimer, 1907, 203–372.
- Lactantius, Lucius Caecilius, *De ira Dei.* In: CSEL XXVII, 65–132.
- Laertius: s. Cherubini, Laertus
- Leo I., *Epistula.* In: PL LIV, col. 1206s.
- Liber extra*: s. *Decretales Gregorii IX.*
- Liber sextus.* In: *Corpus Iuris Canonici* II, col. 929–1124.

- Loaysa Girón, García de, *Collectio Conciliorum Hispaniae*. Madrid: excudebat Petrus Madrigal, 1593.
- Luther, Martin, *Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute*. Basel: Froben, 1518. In: *D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe* (Weimarer Ausgabe). Bd. I. Weimar: Böhlau, 1966, 535–628.
- Lyranus, Nicolaus de: *Postilla super totam Bibliam*. Strasbourg: s.n., 1492 (ND Frankfurt am Main: Minerva, 1971).
- Madrigal, Alfonso de: s. Alfonso de Madrigal
- Maiolus, Simon, *Tractatus de Irregularitate et aliis canonicis impedimentis*. Rom: s.n., 1719.
- Mair [Mayor], John, In [...] *sententiarum*. Paris: Philippe Pigouchet, 1509.
- Mansi, Giovanni Domenico, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio*. Paris, Leipzig: Welter, 1901–1927.
- Mazzolini, Silvester, *Summa Silvestrina, quae summa summarum merito nuncupatur*. Antverpiae: ex officina Philipp Nutii, 1581.
- Merlin, Jacobus, *Tomus I quattuor Conciliorum generalium*. Paris: Galliot du Pré, 1524.
- Molina, Luis de, *De iustitia et iure*. Coloniae Allobrogum: Bousquet, 1733.
- Netter, Thomas, *Doctrinale antiquitatum fidei ecclesiae catholicae*, tom. III: *De Sacramentalibus*. Venedig: Vincenzo Valgrisi, 1571.
- Nettesheim, Cornelius Agrippa von, *De incertitudine et vanitate scientiarum / Über die Fragwürdigkeit, ja Nichtigkeit der Wissenschaften, Künste und Gewerbe*. Hrsg. v. Siegfried Wollgast. Berlin: Akad.-Verlag, 1993.
- Nikolaus I., *Decreta seu rescripta ex Gratiani volumine*. In: PL CXIX, 1183–1200 [ex Mansi, tom. XV].
- Pascal, Blaise: *Lettre à un provincial / Les provinciales*. Paris: L'Édition d'Art H. Piazza, 1928.
- Patrologia Graeca: *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, accurate Jacques-Paul Migne. Lutetiae Parisiorum: Migne (teilw. Turnholti: Brepols), ab 1857.
- Patrologia Latina: *Patrologiae cursus completus. Series Latina*. Accurante Jacques-Paul Migne. Parisiis: Migne, ab 1844.
- Pelayo, Alvaro, *De planctu Ecclesiae [libri duo]*. Venedig: ex officina Francisci Sansovini, 1560.
- Prierias, Silvester (Mazzolini de), *Summa summarum* (Silvestrina). Antverpiae: ex officina Philipp Nutii, 1581.
- Raymund von Peñafort, *Decretales Gregorii IX. (Liber extra)*. Lugduni: s.n., 1572; s. *Corpus Iuris Canonici, Bd. II*, col. 1–928.
- Richardus Anglicus, *Summa de ordine iudiciario*. Hrsg. von Ludwig Wahrmund. Aalen: Scientia Verlag, 1962 (ND der Ausg. 1915).
- Richardus de Mediavilla, *Super quattuor libros sententiarum Petri Lombardi quaestiones subtilissimae*. Frankfurt am Main: Minerva, 1963 (ND der Ausg. von 1591).
- Sanchez, Thomas, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*. Venetiis: apud Pezzana, 1712.
- , *Opus morale in praecepta Decalogi sive Summa casuum conscientiae*. Antverpiae: Nutius, 1622.
- Segusio, Heinrich de, *Summa aurea ad sex libros decretalium*. Lugduni: s.n., 1581
- Sepúlveda, Juan Ginés de, *Aristotelis de republica libri 8*. Paris: Vascosanus, 1548.
- Soto, Domingo de, *De iustitia et iure libri decem*. Lugduni: Pesnot, 1582; lat.-span. v. Marcelino González Ordoñez. Madrid: Instituto de Estudios políticos, 1968.

- , *De natura et gratia*. Florentiae: Foucher, 1549.
- , In epistulam D. Pauli ad Romanos Commentarii. Antverpiae: s.n., 1550.
- , *Relectio de ratione tegendi et detegendi secretum*. Salamanca: excudebat Andreas a portonariis, 1552.
- Suárez, Francisco, *Opera omnia juxta ed. Venetianam in 23 tomos*. Ed. Michel André u. Charles Berton. Paris: Ludovicus Vivès, 1856–1878.
- , *Römische Vorlesungen De iustitia et iure*. Ed. Joachim Giers, Freiburg: Herder, 1958.
- Summa Silvestrina s. Mazzolini, Silvester
- Summa Tabiena: s. Thabia, Giovanni
- Surius, Laurentius, *Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque particularia*. Coloniae Agrippinae: Calenius Quentel, 1567.
- Thabia, Giovanni Cagnazzo de (Cagnatius), *Summa Summarum, quae Tabiena dicitur, casuum conscientiae*. Bononiae: s.n., 1520.
- Thomas von Aquin, *De regimine principum sive de regno / Über die Herrschaft der Fürsten*. Übers. v. Friedrich Schrey-ogel. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1971.
- , *Scriptum super sententiis magistri Petri Lombardi*. Ed. Maria Fabianus Moos OP. Paris: Ludovicus Vivès, 1947.
- , *Summa theologiae*. Ed. Leonina (Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII Pontificis Maximi edita). Rom: ex typographia polyglotta, 1888–1906.
- , *Summa theologica / Deutsche Thomas-Ausgabe*. Übers. v. Dominikanern und Benediktinern Deutschlands und Österreichs. Hrsg. vom Katholischen Akademikerverband / Albertus-Magnus-Akademie Walberberg bei Köln. Schriftleitung Heinrich Maria Christmann. Salzburg: Pustet; Heidelberg, München: Kerle; Graz: Styria, ab 1933.
- Toletus, Francisco, *Summa casuum conscientiae*. Colonia Agrippina: s.n., 1610.
- Torquemada [Turrecremata], Juan de, *In Gratiani decretorum primam et secundam partem doctissimi commentarii*. Lyon: s.n., 1555.
- Tostatus: s. Alfonso de Madrigal
- Tudeschis, Nicolaus, *Commentaria in quinque libros decretalium*. Venetiis: s.n., 1570/1.
- Vitoria, Francisco de, *De iure belli*. Ed. L. Pereña, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981; *Vorlesungen I–II (Relectiones): Völkerrecht, Politik, Kirche*. Hrsg. v. Ulrich Horst u. a. Stuttgart: Kohlhammer, 1995–1997, Bd. 2, 542–605.
- , *De potestate civili*. In: *Vorlesungen I–II (Relectiones): Völkerrecht, Politik, Kirche*. Hrsg. v. Ulrich Horst u. a. Stuttgart: Kohlhammer, 1995–1997, Bd. 1, 114–161.
- , *Relectio de Indis*. Ed. Luciano Pereña, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967.
- , *Vorlesungen I–II (Relectiones): Völkerrecht, Politik, Kirche*. Hrsg. v. Ulrich Horst u. a. Stuttgart: Kohlhammer, 1995–1997, Bd. 2, 370–541.
- Vivès, José, *Concilios visigóticos e hispano-romanos*. Barcelona u. a.: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1963.
- Wyclif, Johannes, *Tractatus de potestate papae*. Now first ed. from the Mss. with critical and historical notes by Johann Loserth. Wyclif Society [s.l.], 1907.

3. Sekundärliteratur (Auswahl)

- Behnen, Michael, »Der gerechte und der notwendige Krieg. ›Necessitas‹ und ›Utilitas reipublicae‹ in der Kriegstheorie des 16. und 17. Jahrhunderts«. In: *Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit*. Hrsg. v. Johannes Kunisch. Berlin: Duncker & Humblot, 1986, 43–106.
- Biser, Eugen, *Der Sinn des Friedens*. München: Kösel, 1960.
- Brachtendorf, Johannes, »Die Finalität der Handlung nach F. Suárez«. In: *Theologie und Philosophie* 76 (2001), 530–550.
- Brierly, James L., »Suárez' Vision of a World Community«. In: *Actas del IV centenario del nacimiento de Suárez 1548–1948*, tom. II. Madrid (Univ.): Dirección general de propaganda, 1948, 259–267.
- Brieskorn, Norbert, »Francisco Suárez und die Lehre vom Tyrannenmord«. In: *Ignatianisch. Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu*. Hrsg. v. Michael Sievernich u. Günter Switek. Freiburg: Herder, 1990, 323–339.
- , Markus Riedenaier (Hrsg.), *Auf der Suche nach Frieden – Politische Ethik in der Frühen Neuzeit*, 3 Bde. Stuttgart: Kohlhammer 2000–2003.
- , Manfred Walther, Kay Waechter (Hrsg.), *Transformation des Gesetzesbegriffes im Übergang zur Moderne?* Stuttgart: Steiner, 2008.
- Bunge, Kirsten, Stefan Schweighöfer, Anselm Spindler, Andreas Wagner (Hrsg.), *Kontroversen um das Recht. Beiträge zur Rechtsbegründung von Vitoria bis Suárez*. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 2012.
- Castellote, Salvador, »Der Beitrag der spanischen Scholastik zur Geschichte Europas«. In: *Macht und Moral. Politisches Denken im 17. und 18. Jahrhundert*. Hrsg. v. Markus Kremer u. Hans-Richard Reuter. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.
- , *Die Anthropologie des Suárez*. Freiburg: Alber, 1962.
- Comblin, Joseph, *Theologie des Friedens. Biblische Grundlagen*. Graz: Styria, 1963.
- Doyle, John P., »Francisco Suárez on the law of nations«. In: *Religion and international law*. Ed. by Mark W. Janis. Den Haag: Nijhoff, 1999, 103–120.
- Ernst, Wilhelm, *Die Tugendlehre des Franz Suarez. Mit einer Edition seiner römischen Vorlesungen De habitibus in communi*. Leipzig: St. Benno-Verlag, 1964.
- Fichter, Joseph H., *Man of Spain. A biography of Francis Suárez*. New York: Macmillan, 1940.
- Fidora, Alexander, Matthias Lutz-Bachmann, Andreas Wagner (Hrsg.), *Lex und Ius. Beiträge zur Begründung des Rechts in der Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit*. Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 2010.
- Figgis, John N., *Studies of political thought from Gerson to Grotius*. Cambridge: Trinity College, 1931.
- Francisco Suárez. »Der ist der Mann«*. Festschrift für Prof. Salvador Castellote. Hrsg. v. der Theologischen Fakultät der Universität Valencia. Valencia: Series Valentina, 2004.
- Giers, Joachim, *Die Gerechtigkeitslehre des jungen Suárez. Edition und Untersuchung seiner römischen Vorlesungen De iustitia et iure*. Freiburg: Herder, 1958.
- Grunert, Frank, »Punienda ergo sunt maleficia. Zur Kompetenz des öffentlichen Strafens in der Spanischen Spätscholastik«. In: *Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur Spani-*

- schen Spätscholastik. Hrsg. v. Kurt Seelmann u. Frank Grunert. Tübingen: Niemeyer, 2001, 313–332.
- , Kurt Seelmann (Hrsg.), *Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur Spanischen Spätscholastik*. Tübingen: Niemeyer, 2001.
- Guerrero, Eustaquio, »La verdadera doctrina de Suarez sobre el derecho de guerra«. In: *Suárez en el cuarto centenario de su nacimiento*. Pensamiento 4 (1948), 583–601.
- Hamilton, Bernice, *Political Thought in Sixteenth-Century Spain*. Oxford: Clarendon Press, 1963.
- Hartung, Gerald, »Die politische Theologie des Franciscus Suárez. Zum Verhältnis von Religion und Politik in der Spätscholastik«. In: *Religion und Politik. Zu Theorie und Praxis des theologisch-politischen Komplexes*. Hrsg. v. Manfred Walther. Baden-Baden: Nomos, 2004, 113–126.
- Höpfl, Harro, *Jesuit political thought. The Society of Jesus and the state 1540–1630*. Cambridge: Univ. Press, 2004.
- Janssen, Wilhelm, »Friede. Zur Geschichte einer Idee in Europa«. In: *Den Frieden denken*. Hrsg. v. Dieter Senghaas. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, 227–274.
- Johnson, James T., *Morality and contemporary warfare*. New Haven, London: Yale Univ. Press, 1999.
- Justenhoven, Heinz-Gerhard, Joachim Stüben (Hrsg.), *Kann Krieg erlaubt sein? Eine Quellensammlung zur politischen Ethik der spanischen Spätscholastik*. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.
- , William Barbieri (Eds.), *From Just War to Modern Peace Ethics*. Notre Dame: University Press, forthcoming.
- Kipp, Heinz, *Moderne Probleme des Kriegsrechts in der Spätscholastik*. Paderborn: Schöningh, 1935.
- Klug, Arwed, *Die Rechts- und Staatslehre des Franciscus Suárez – eine rechtsphilosophische Untersuchung*. Köln: Univ.-Diss., 1958.
- Kremer, Markus, »Der Friede – geschichtliche Stationen eines Begriffs«. In: *Ethica. Jahrbuch des Instituts für Religion und Frieden*. Wien: s.n., 2003, 45–59.
- , »Morality of Just War according to Francisco Suárez«. In: *From Just War to Modern Peace Ethics*. Ed. by Heinz-Gerhard Justenhoven u. William Barbieri. Berlin: De Gruyter, 2012, 155–174.
- , Hans-Richard Reuter (Hrsg.), *Macht und Moral – Politisches Denken im 17. und 18. Jahrhundert*. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.
- , »Tugend und Gesetz bei Francisco Suárez«. In: *Francisco Suárez. »Der ist der Mann«*. Festschrift für Prof. Salvador Castellote. Hrsg. v. der Theologischen Fakultät der Universität Valencia. Valencia: Series Valentina, 2004, 253–273.
- LaBriere, Yves de, *Le droit de juste guerre – tradition théologique, adaptations modernes*. Paris: Pedone, 1938.
- Muldoon, James, *Canon law, the expansion of Europe, and world order*. Aldershot: Ashgate, 1998.
- Murphy, James, »Suárez, Aquinas, and the Just War: Self Defense or Punishment?«. In: *From Just War to Modern Peace Ethics*. Ed. by Heinz-Gerhard Justenhoven u. William Barbieri. Berlin: De Gruyter forthcoming.

- Noreña, Carlos, »Suárez and the Jesuits«. In: *American Catholic Philosophical Quarterly* 65 (1991), 267–286.
- Nys, Ernest, *Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius*. Bruxelles, Leipzig: C. Muquardt, 1882.
- Pereña, Luciano, *Francisco Suárez. Guerra, intervención, paz internacional*. Madrid: Espasa-Calpe, 1956.
- , *Teoría de la guerra en Francisco Suárez*, 2 Bde. (I. Guerra y Estado, II. Texto crítico). Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 1954.
- Regout, Robert H., *La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours*. Paris: Pedone, 1934.
- Reibstein, Ernst, *Völkerrecht. Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis*. Freiburg, München: Alber, 1958.
- Reinbold, Markus, *Philipp II. Machtpolitik und Glaubenskampf*. Zürich: Muster-Schmidt, 2009.
- Rief, Josef, »Die bellum-iustum-Lehre historisch«. In: *Frieden in Sicherheit. Zur Weiterentwicklung der katholischen Friedensethik*. Hrsg. v. Norbert Glatzel u. Ernst Josef Nagel. Freiburg: Herder, 1982, 15–40.
- Rommen, Heinrich, *Die Staatslehre des Franz Suarez*. Mönchengladbach: Volksvereins-Verlag, 1926.
- Salvioli, Joseph, *Le concept de la guerre juste d'après les écrivains antérieurs de Grotius*. Paris: Bossard, 1918.
- Scattola, Merio, »Konflikt und Erfahrung. Über den Kriegsgedanken im Horizont frühneuzeitlichen Wissens«. In: *Kann Krieg erlaubt sein? Eine Quellensammlung zur politischen Ethik der spanischen Spätscholastik*. Hrsg. v. Heinz-Gerhard Justenhoven u. Joachim Stübgen. Stuttgart: Kohlhammer, 2006, 11–53.
- Schallenberg, Peter, *Naturrecht und Sozialtheologie*. Münster: Aschendorff, 1993.
- Schmitz, Philipp, »Probabilismus – das jesuitischste der Moralsysteme«. In: *Ignatianisch: Eigenart und Methode der Gesellschaft Jesu*. Hrsg. v. Michael Sievernich u. Günter Switek. Freiburg: Herder, 1990, 354–368.
- Schnepf, Rober, »Balthasar de Ayalas Beitrag zum Kriegsrecht und dessen Kritik bei Francisco Suárez und Hugo Grotius«. In: *Auf der Suche nach Frieden – Politische Ethik in der Frühen Neuzeit*, Bd. 3. Hrsg. von Norbert Brieskorn u. Markus Riedenauer. Stuttgart: Kohlhammer, 2003, 319–345.
- Schöndorf, Harald, »Individuum und Indifferenz. Francisco Suárez, Philosoph im Geist des Ignatius«. In: *Stimmen der Zeit* 209 (1991), 109–122.
- Schüssler, Rudolf, *Die scholastische Theorie des Entscheidens unter moralischer Unsicherheit*. Paderborn: Mentis, 2003.
- Scoraille, Raoul de, *Francisco Suarez de la compagnie de Jesús*. Paris: Lethielleux, 1912 f.
- Scott, James Brown (Hrsg.), *Vitoria et Suárez: Contribution des théologiens au droit international moderne*. Paris: Pedone, 1939.
- Six, Karl (Hrsg.), *P. Franz Suarez S.J. – Gedenkblätter zu seinem dreihundertjährigen Todestag (25. September 1917). Beiträge zur Philosophie des P. Suarez*. Innsbruck: Tyrolia, 1917.
- Skinner, Quentin, *The foundations of modern political thought*. Cambridge: Univ. Press, 1978.
- Soder, Josef, *Franz Suarez und das Völkerrecht*. Frankfurt am Main: Metzner, 1973.

- Specht, Rainer, »Francisco Suárez über den Krieg«. In: *Auf der Suche nach Frieden – Politische Ethik in der Frühen Neuzeit*, Bd. 1. Hrsg. v. Norbert Brieskorn u. Markus Riedenaier. Stuttgart: Kohlhammer, 2000, 191–222.
- Strub, Jean-Daniel (Hrsg.), *Der gerechte Friede zwischen Pazifismus und rechtem Krieg. Paradigmen der Friedensethik im Diskurs*. Stuttgart: Kohlhammer, 2007.
- Truyol y Serra, Antonio, »La conception de la paix chez Vitoria et les classiques espagnols du droit des gens«. In: *La Paix*. Ed. de la Librairie Encyclopedique. Brüssel: s.n., 1961, 241–273.
- Tuck, Richard, *The rights of war and peace*. Oxford: Univ. Press, 1999.
- Vanderpol, Alfred, *La doctrine scolastique du droit de la guerre*. Paris: Pedone, 1925.
- Vries, Josef de, *Francisco Suárez. Ausgewählte Texte zum Völkerrecht*. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1965.
- Walters, Leroy, *Five classic just-war theories. A study in the thought of Thomas Aquinas, Vitoria, Suárez, Gentili and Grotius*. Ann Arbor: Univ. Microfilms International, 1971.
- Walther, Manfred (Hrsg.), »Potestas multitudinis bei Suárez«. In: *Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur Spanischen Spätscholastik*. Hrsg. v. Kurt Seelmann u. Frank Grunert. Tübingen: Niemeyer, 2001, 281–297.
- , *Religion und Politik. Zu Theorie und Praxis des theologisch-politischen Komplexes*. Baden-Baden: Nomos, 2004.
- Walzer, Michael, *Just and unjust wars. A moral argument with historical illustrations*. New York: Basic Books, +2006.
- Werner, Carl, Franz *Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte*, 2 Bde. Regensburg: Manz, 1861–64.
- Wilenius, Reijo, *The social and political theory of Francisco Suarez*. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino Oy, 1963.
- Wolbert, Wolfgang, *Du sollst nicht töten*. Freiburg: Herder, 2000.
- Ziegler, Karl-Heinz, *Völkerrechtsgeschichte*. München: Beck, 1994.

4. Sachregister inklusive Personengruppen

- Absicht (*intentio*) XXIII, XXXI, XXXVI, LVI, 9–15, 53, 71, 91, 99, 101, 107, 165, 195, 217, 221, 225
- Abwägung
- der Kriegsgründe LVI, LX, 109 [s.a. Gewissheit]
 - von Strafen 47, 53
- Allianz mit Ungläubigen 171
- Angriff 73, 79, 161, 165, 179, 181
- Angriffskrieg (*bellum aggressivum*) XXXIII, XLII, LVII, 63, 71–75, 85–89, 97, 101, 109, 117, 173, 209, 213–217 [s.a. Krieg]
- Anklage, falsche/irrtümliche 181, 185, 187
- Ankläger LIX, 93 101, 103, 181–187
- Aufruhr, Aufstand LXII, 63, 171–175, 201, 203 [s.a. Tyrannei]
- Autorität
- des hl. Thomas XXVIII, LV, 43
 - päpstliche 81, 83, 125
 - staatliche (öffentliche, rechtmäßige, fürstliche) XXXII, LVI, LVIII, LXI–LXIII, 83, 101, 131–137, 155, 171, 173, 181, 189, 195, 205, 211–215
- Autoritätsbeweis XXVII
- Barmherzigkeit 27, 43, 55, 199
- Begierdelosigkeit LII, 3, 5 [s.a. Friede]
- Beleidigung Gottes LX, 111 [s.a. Sünde]
- Belohnung, Lohn 19, 41, 46, 47–59, 149
- Besetzung von Provinzen XXXIII, XL [s.a. Okkupation]
- Besitzstand LX, 123
- Bestrafung XXXIII, XXXIX, XLI, 29–37, 47, 51, 53, 61, 77, 101, 111, 117
- durch Krieg XXXV, XXXVII, XL, LIX, 79, 101–105, 143, 145, 155
 - gemäß der Schwere des Vergehens 53
 - ist keine Pflicht XXXV, XLI
 - Notwendigkeit von XXXVIII, XL, 105
 - über das gebotene Maß hinaus 39
 - unterhalb des Verdienten 46, 53
 - von Sünden/Sündern 25, 39, 41–53, 59
- Bürgerkrieg s. Aufruhr, Aufstand
- Bürgerschaft s. Gemeinwesen
- causa iusta* s. Kriegsgrund
- Collegium Romanum (Gregoriana) XXVI
- Corpus Iuris Canonici* s. Kirchenrecht, kanonisches Recht
- Corpus Iuris Civilis* XXVII
- Diplomatie XLVI
- Dispens LVIII, LXIV, 87, 93, 95, 197–201, 207, 225, 227
- Distributivgerechtigkeit (*iustitia distributiva*) s. Gerechtigkeit
- Duell LII, LXII, 63, 169, 175–193, 197–201, 209
- Kraftprobe LXII, 175
- Ehre 35, 97, 175, 179, 183, 185
- Ehrverletzung s. Kriegsgrund
- Eigennutz s. Liebe, Selbstliebe
- Eigentumsrecht 123, 149
- Eintracht (*concordia*) XLIV, LIII, 5
- Empirismus XXX
- Entschädigung 55 [s.a. Reparationen; Wiedergutmachung]
- Entscheidungsschlacht 141
- Erbrecht LVII, 11, 113, 121
- Ermutigung (zum Kampf) LXIV, 95, 219, 221 [s.a. Militärseelsorge]
- Essentialismus XVIII
- Exkommunikation LXII, 83, 157, 177, 179
- Fehde 77, 175
- Feinde XXXIII, XL, XLII, XLVII, LIX, LXI, LXIII, 65, 71, 77, 79, 107, 109,

- 113, 139, 145–149, 155–159, 163–169,
191, 193, 199, 211–215
- des Glaubens XLII, 105
 - unschuldige XXXI, 151, 199
 - schuldige LVI, LXII, 145, 151
- Feindesliebe 67, 69
Feindliches Gebiet XLVII
Feindseligkeiten 17, 103, 141
Feldgeistliche s. Militäreseelorge
Festungen 139, 155, 161, 165
Flucht 179, 183, 215
Freiheit XIX, XXIII, XXIV, XXXVI,
XLV, XLVII, L
- akademische XXIX
 - Freiheitsberaubung LVIII, LXII,
LXIII, 61, 97, 151
 - Freiheitsrechte LXIII
- Freundschaft (*amicitia*) 9, 11, 15
Friede
- Akt der Gottesliebe LIII, 5, 7, 17
 - als politischer Begriff XXIV, XLIV,
XLV, LII, 97
 - äußerer 63, 67
 - ehrenvoller 69, 165
 - innere Haltung LIII, 5, 17
 - Konsens XXIV, XLIV, 7 [s.a. Ein-
tracht]
 - Mäßigung der Leidenschaften (Seelen-
friede) XXIV, XLIV, 3, 5
 - negativ/positiv 7
 - postmilitärischer Zustand LXII, 69,
107, 143, 147, 165
 - Rechtsfriede XXXVII
 - sittliches Ziel LII, 17
 - ungerechter 69
 - wahrer und sicherer XXXVII,
XLVIII, LVII, 69, 107
 - Willensakt 5
 - Wirkung anderer Tugenden XLVII,
LIII, 17
 - zukünftiger (diesseitig) XLIII, 143,
147, 165
 - zukünftiger (jenseitig) XXIV, LII, 3,
5, 67
 - zwischenstaatlicher XXXVIII, 71,
101, 165
- Friedensangebot XLII, 141, 159
Friedensethik XXXII
Friedenspflicht XLIV–XLVIII, 7
Friedenssicherung XL, LXII, 143
Friedenstheologie LIII
Friedensverhandlung 143
Friedensvertrag XXXIV
Friedenswahrung XXXVII, XXXVIII,
101
Friedenszeiten 131, 133
Führer
- heidnische 67
 - militärische LXI, 121, 127, 137, 139,
201–205, 209
- Fürst XLVI, LIX, 61, 63, 75, 77, 83, 89,
97–101, 107, 141, 171–175, 185, 187,
191, 193
- Amtsperson LIX, 103
 - Ankläger und Richter XXXVIII
 - christliche F. 117, 171
 - Fürsorgepflicht XXXIX, XLII, 75,
99, 107, 187, 189
 - Privatperson XXXIX, LX, 29, 77
 - Sieger 145, 149, 165
 - Souverän 75–79, 83, 109
 - zur Gewissheit verpflichtet 109, 123–
129
- Gehorsam LXI, 9, 83, 89, 129, 133, 135,
219
Geistseele 163
Gemeinwesen XXXII, LV, LX, 21, 35–
39, 49, 57, 75, 157, 187, 191, 211, 213
- abhängiges 77, 81
 - geistliches XLV, 155
 - souveränes (politisches) XXXVII,
XLV, 21, 75, 79, 81, 175 [s.a. Staat]
- Gemeinwohl XLI, LV, 23, 55, 57, 149
- der Kirche LVIII, 89
 - Gemeinwohlpflicht (des Fürsten)
XLI, XLII, 107
 - Strafe dient dem G. LVI, 29, 35, 51,
103

- Überordnung über Einzelwohl 79, 209
- Wahrung des G. LV
- Genugtuung s. Wiedergutmachung
- Gerechter Grund (*iusta causa*) s. Kriegsgrund
- Gerechtigkeit (*iustitia*)
 - Distributivgerechtigkeit LIV, LV, 19, 21, 43–53, 57, 59, 121
 - Gesetzesgerechtigkeit LIV, 19–23, 29, 35, 37, 49, 51, 57
 - Gottes 27
 - Kommutativgerechtigkeit LV, 21, 29, 33, 37–47, 51, 53, 57, 59, 85, 143
 - Strafgerechtigkeit XXXIII, XXXVII, XLI, LIII, LIV, LVI, LVII, LXIII, 19–59, 103, 141, 143
- Gerichtsbarkeit XXXVII, 79, 97, 103, 153, 155 [s.a. Jurisdiktion; Schiedsgerichtsbarkeit]
- Gerichtshof 77, 79
- Gerichtsverfahren, Prozess LVI, LXIV, 79, 87, 93, 145
- Gesandtschaftswesen s. Diplomatie
- Gesetz
 - staatliches 81, 105, 149, 153
 - Verpflichtungskraft des G. XXX, XXXII, 57
- Gesinnung s. Absicht
- Gewalt (*potestas*)
 - Gewaltexzess XXXI, XLII, LXI, 167 [s.a. Hass]
 - indirekte (geistliche) LVIII, 81, 85, 87, 115
 - Jurisdiktion, Strafgewalt 75, 101
 - physische/militärische XXIII, XLVII, LV, 69, 71, 77, 139, 141, 179, 181–185
 - rechtmäßige LVII, 73, 83, 101
 - staatliche (öffentliche) XXXVIII, XLIV, XLV, LVI, LVIII, LXII, 37, 75, 77, 81, 97, 101, 103, 105, 115, 173
 - souveräne (Herrschafts-) 61, 75, 79, 81
 - tyrannische 173
- Gewissen 15, 71, 109, 123, 129, 137, 149
 - Gewissensbildung XXII, 137
 - Gewissensprüfung LX
 - Gewissensurteil 129
 - Gewissenszweifel 213
 - Gewissheit [s.a. Zweifel]
 - moralische LVI, 143, 159
 - praktische/theoretische 121
 - Siegesgewissheit LIX, 109, 143
 - über die Rechtmäßigkeit des Krieges LX, LXI, 119–135
 - Gewohnheit (*consuetudo*), Gewohnheitsrecht XXXIV, XXXVII, XLVI, 77, 93, 133, 151–155, 171, 201
 - Glaube XLI, XLII, 13, 15, 63–67, 89, 117, 171 [s.a. Unglaube]
 - Glaubensabfall 153
 - Glaubenslehre 63, 71
 - guten Glaubens LXI, 61, 123, 185
 - Verheimlichung des G. 169
 - Verpflichtung zum G. 13
 - Glaubenszwang s. Zwang
 - Gleichheit (*aequitas*) 41–45, 51–57, 107, 137, 147
 - Glück/Glückseligkeit (*eudaimonia*) XXIV, XXXVI, 27, 53
 - Glücksspiel 169
 - Gnade LIII, LIV, 3, 15, 117
 - Gnadenstreit XXVI, XLVIII, LIV
 - Gnadentheologie XXIV, LIII, LIV, 23 [s.a. Soteriologie]
 - Gott L, LII, LIII, 5, 17, 65, 67, 71, 101, 119, 171
 - als Gesetzgeber XIX, XXV
 - als höchster Herrscher LVIII, 37, 47, 61, 99, 111
 - als Strebensziel (*finis ultimus*) des Menschen XXIV, XXXV, LIII, LVI, 5
 - bestraft die Vergehen LIV, LV, 19, 23–29, 37–59, 71, 101, 103, 111, 157, 159 [s.a. Bestrafung; Sünde]
 - Heilsordnung G. XLI, LIV
 - Verehrung G. 113, 119
 - Wille G. XXIV, XIX, XXXV, XXXVI, XLVIII, L, 159
 - Zorn G. 25

- Götzendienst 111, 113, 119
 Grenzverletzungen XXXIX, LIX, 79
 [s.a. Kriegsgrund]
 Guter Ruf 35, 39, 97, 137, 183, 185 [s.a. Ehre]
- Habitus (Willensdisposition) XXIV, XXXV, XXXVI, LII, 5, 71
 Handelsfreiheit LIX
 Handlungen (moralische) XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXXI, XXXII, XXXVI, XLI, XLIII, LV, LVIII, 7, 11, 15, 19, 21, 37, 43, 45, 49, 51, 67, 73, 163, 211, 217, 223
 – Handlungsabsicht s. Absicht
 – Handlungsausführung XXX, XXXI, XXXVI, XLIV, LVII, 73
 – Handlungsfolge 199, 203, 205, 215
 – Handlungsmotiv XLI, XLIV
 – Handlungsobjekt XLI, XLIII
 – Handlungssubjekt XXXVI
 – Handlungstheorie XXIII, XXXVI, XLVIII
- Häresie (Irrglaube) LIII, 13, 153
 Hass XXXI, XLII, LIV, LXI, 9, 11, 31, 69, 167
 Heerführer (*duces*) s. Führer, militärische
 Heiden 67, 95, 97 [s.a. Unglaube]
 Henker 31, 213
 Herrschaft LVII, 61, 187
 – des Papstes LIX, 81, 115
 – durch Krieg LVII, 61
 – durch Willensentschluss/Vertrag 61
 – in Personalunion 81
 – über den Besiegten LVII, 61, 149
 – von Gott verliehen LVII, 61
 Herrschaftsrecht (*ius dominativum*) LIX, 19, 113, 115
 – als persönliches Verfügungsrecht 21, 23
 – des Gemeinwesens XXXII, 21
 – über Güter LV, 21
 – über Personen 21
 Hilfeleistung 99, 107, 99
 Hinrichtung s. Todesstrafe
- Immunität
 – der Gesandten XLVI, LXII, 151
 – kirchlicher Personen/Güter XLIII, 155
 Indifferenz (moralische) XIX
 Inquisition s. Offizium, hl.
 Intention s. Absicht
 Internationales Schiedsgericht XXXIII, XLV–XLVI, 101, 127 [s.a. Schiedsgerichtsbarkeit]
 Invasion 213 [s.a. Kriegsgrund]
 Irregularität LVIII, LXIII, LXIV, 85, 91–95, 195–207, 211, 215–227 [s.a. Kirchenstrafe]
 Irrtum 11, 15, 97, 195
 Islam 117
 Israel/Israeliten 111, 113, 157, 159
- Jesuiten(ordens) XXV–XXIX, XLVIII
 Jurisdiktion LIX
- Kampf
 – kriegerischer LXI, LXIV, 63, 85, 91–95, 131, 133, 197, 199, 213, 219, 223, 225
 – privater LXII, 63, 175, 181, 189, 223
 – der Apostel 67
 – Weniger 189–193
 – zwischen Fürst und Staatsvolk 63, 171–175
 – Kampfmittel 161, 203
 Kannibalismus LX
 Kasuistik XVII, XXIII, LVI
 Kategorien (ethische) XXIII, LV
 Kirche
 – geistliches Gemeinwesen XLV, 155
 – geistliches/r Wohl/Schaden XLII, LVIII, 81, 83, 89, 105, 119
 – Kirchenfürsten 85–89, 221, 225
 Kirchenrecht, kanonisches Recht LVIII, LXII–LXIV, 81, 87, 91–95, 151
 Kirchenstrafe LXIII, 83, 89, 193, 225
 Kirchenväter XXIX, 25, 67, 71, 161
 Kirchliches Begräbnis s. Duell
 Kleriker

- Anwesenheit im Krieg s. Militärseelsorge
- Teilnahme am Krieg LXIV, 85–95, 217, 221–225
- Irregularität 197–211
- ermahnen zum Kampf 219–223
- Klugheit XXXIV, 13, 125, 127, 191
- Kollektivhaftung/-schuld/-strafe 151, 153
- Kolonialethik, Kolonialrecht LIX, 111–119
- Kombattanten/Nonkombattanten LXII, 151, 157, 159 [s.a. Waffenfähige Männer]
- Kommandeure von Festungen s. Führer
- Kommutativgerechtigkeit (*iustitia commutativa*) s. Gerechtigkeit
- Konfliktlösung XXXV, XLV [s.a. Streit-schlichtung]
- Konsultation, Beratung XXXVIII, XLV, LX, LXI, 103, 127, 137
- Konversion (Bekehrung) 67, 113, 117 [s.a. Glaube; Unglaube]
- Konzil
 - von Konstanz 173
 - von Nizäa 67
 - von Toledo (I.) 207, 209
 - von Toledo (IV.) 201
 - von Trient XVII, 95, 177, 227
- Krieg
 - Analogie zum Gerichtsverfahren LVI, LXIV, 145
 - Anlass XXXIX, LV, LVII, LVIII, LX, 121, 175 [s.a. Kriegsbeginn, Kriegsgrund]
 - an Sonn-/Festtagen/in der Fastenzeit 171
 - Anstiftung zum K. 165
 - der Begierden LII, 5
 - Mittel der Friedenssicherung XLVIII, LVII, 69, 71, 101, 143
 - Mittel der Strafgerechtigkeit 19–59
 - von beiden Seiten gerecht 97, 111, 125, 149, 163
 - von Granada 153
 - sittliches Übel s. Übel
 - *ultima ratio* XLV
 - ungerechter LVII, LVIII, LXI, LXIV, 61, 83, 91, 131–135, 141, 157, 167, 175, 197–209, 219, 223
 - Verwerflichkeit des K. LXII, 67, 69, 145, 167, 171
 - von beiden Seiten gewollt 167, 169
 - zwischen Fürst und Staatsvolk s. Aufruhr
 - zwischen Privatpersonen 175–193
 - Kriegführung LVI, 73, 101, 137–171
 - ungerechte 141, 149, 193
 - Kriegführungsrecht (*ius ad bellum*) XXXVIII, XXXIX, LVI, 81, 83, 109 [s.a. Souveränität]
 - Kriegsbeginn XLV, LXI, 73, 83, 103, 105, 109, 123, 133, 137, 141–145
 - Kriegsbeute 89, 139, 145
 - Rückgabe von K. 167 [s.a. Entschädigung]
 - Kriegsdienst 67, 85, 91, 131, 133, 151
 - Kriegsdienstverweigerung 67, 85, 129
 - Kriegsende s. Sieg
 - Kriegserklärung/-srecht XLVI, LVII, LVIII, 75, 87
 - ohne rechtmäßige Autorität 77
 - Kriegsgefangenschaft XLVIII, 61, 147, 153
 - Kriegsgrund (*causa iusta*) LVIII–LX
 - gerechter 83, 95–109, 121
 - übernatürlicher 111–119
 - ungerechter 141
 - Kriegskosten 143, 169
 - Kriegsrat (*consejo de guerra*) XLV, LX, 103
 - Kriegsrecht (*ius in bello*) XXI, XXXV, XXXVII
 - Kriegsschäden XL, 75, 91, 97, 143
 - Wiedergutmachung 83, 105, 145, 169, 213
 - Kriegsteilnehmer 91
 - Kriegsverlauf LXI, 145, 219
 - Kriegsziele XXXV, XLVIII, LVII, 97, 145, 149, 161, 165, 191, 213 [s.a. Wiedergutmachung]

- Leben XLV, LVIII, 145, 157, 163, 185, 219
 – Herrschaftsrecht über das L. 21, 157
 – irdisches L. LII, 3, 5, 59
 – jenseitiges/zukünftiges L. 3
 – Rettung/Verteidigung des L. XXXI–II, XL, LVII, 85, 91, 93, 161, 165, 183, 185, 209
 – sittlich gutes L. XXX, LII, LV, 17, 115, 119
 – Verlust des L. 95, 97, 145
 Legalismus XXX
 Legitimation
 – des Krieges XLIII, LX; LXI
 – von Herrschaft LVII, 61
 Lehen 199, 201
 Leidenschaften XLIV, LII, LIX, 3, 5, 17, 19, 24, 103
 – Leidenschaftslosigkeit (*apathia*) LIII
 Letztinstanz, gerichtliche LVIII
 Liebe (*caritas*)
 – Feindesliebe 67, 69
 – Gottesliebe XXI, 5, 7, 43
 – Liebesgebot LV, LXI
 – Nächstenliebe XL, 7, 9, 11–15
 – Selbstliebe LXII, 35, 177
 – Tugend XLVII, LV, 23, 31–35, 63
 – und Krieg XXIII, XXXIII, XXXVII, XL–XLIII, LV, LVIII, LIX, 69, 83, 93, 105, 107, 129, 163–167, 171
 List 169
 Mangel an Milde (*defectum lenitatis*) LXIII, LXIV, 195, 197, 207, 215
 Mäßigung
 – der Leidenschaften 3
 – der Strafe 43
 Mensch
 – Menschenbild XXXVI
 – Menschenrechte LX
 – Menschenwürde, menschenwürdige Verhältnisse XXXIV, XXXIX, LX, 115, 125
 – Wesensbestimmung des M. XVIII
 Messias, messianische Zeit 65, 67
 Metaphysik XVII, XVIII, XLVIII
 Methodik, theologische XVIII, XXVI–XXX
 Militärdienst s. Kriegsdienst
 Militärseelsorge LXIV, 93, 217
 Missionare s. Verkündigung des Evangeliums
 Mitwirkung (*cooperatio*) LVIII, LXIV, 99, 135, 199, 215, 219
 Moraltheologie XVII, XXII, XXIV, L, LVI
 Motiv, Motivation XXII, XXIII, XXXI, XXXVI, XLI, XLIV, LIV, LIX, 7, 33, 35 [s.a. Absicht]
 Muslime s. Islam
 Nächstenliebe s. Liebe
 Naturgesetz, natürliches Sittengesetz XIX, XXXI, XLIII, 117, 119, 125
 Naturrecht, naturrechtlich XVIII, XXIII, XXX, XXXII–XXXV, XL, XLI–XLIII, XLVI, XLVII, LII, LV–LVII, LIX, LX, 71, 75, 77, 81, 85, 89, 101, 105, 111, 115, 149, 151, 157, 193
 Neuscholastik s. Scholastik
 Neutralität, –spflicht XLVII, XLVIII, LIX
 Nichtkriegsteilnehmer 139, 151, 157
 Nominalismus XVIII, XIX
 Notlage, Notstand
 – des Staates 109, 129, 173
 – erfordert Verteidigung 91, 93
 – für die Kirche LVIII, 89
 – Notstandsethik XLVIII
 Notwendigkeit
 – der Gnade 15
 – des Krieges XLII, 143
 – politischer Herrschaft LVI, 21, 163
 Nutzung öffentlicher Wege 97, 113
 Öffentliches Ärgernis 171
 Offizium, hl. XXVI, XXVII
 Okkupation XXXIII, XXXIX, XL, LIX, LXII, 61, 97, 165 [s.a. Kriegsgrund]

- Ontologie, relationale LII
 Opferausgleich s. Vergebung
 Ordnung
 – der Liebe (*caritas*) 69, 163, 165
 – Heilsordnung, göttliche XLI, 15
 – innerpsychische O. 15
 – politische O. XLV, 165
 – Rechtsordnung LIII, 99, 187
 – Seinsordnung, natürliche XVIII, XIX, LVIII, 95, 115, 119
 – soziale O. XXXVII, 99, 101
- Papst
 – Dispensrecht 87, 95, 177, 197, 199, 225
 – Herrscher LIX, 81–85, 115
 – indirekte Gewalt des P. LVIII, 115 [s.a. Gewalt]
 – Kriegsführungsrecht 87
 – Richter LIX, 125
 Pflicht
 – des Fürsten LXI, 75
 – eheliche 133
 – Liebespflicht 7
 – soldatische 139, 201
 – Verteidigungspflicht XL, 209
 – zur Vergebung XLII
 Pfründe, kirchliche 89
 Piraten und Räuber 149
 Plünderung 129, 211
 Positivismus XXV, XXX
 Präventionskrieg 71, 73, 183
 Predigerorden (Dominikaner) XXVII
 Prinzip der Handlung mit Doppelwirkung LXII, 53, 91, 161–165
 Privater Krieg s. Duell
 Probabiliorismus LVII, LX, 120–136
- Quartiersgeber 139
- Rache 23, 69, 71, 77, 101, 163
 Ratgeber LX, 125 [s.a. Konsultation]
 – im Duell (Adjutanden) 177
 Rationalismus XVIII
- Rationalität, R.-skriterien XXIII, LVI, LIX, LXII
 Raub fl¹, 71, 73, 123, 143, 147, 149, 183
 Rebellion s. Aufruhr
 Recht
 – göttliches Recht 87, 119
 – internationales Recht s. Völkerrecht
 – kirchliches Recht s. Kirchenrecht
 – mittelalterliches Recht XXIX [s.a. *Corpus Iuris Civilis*]
 – natürliches Recht s. Naturrecht
 – positives Recht XXXIII, 85, 149, 213
 – römisches Recht LIX, 149
 – Universalität des R. XLIV, LX, 19
 Rechtsanspruch XXXIV, LIV, 23, 29, 31, 41, 103, 121
 Rechtsgleichheit (*aequitas*) XXXVIII, LIX, 29, 33, 35, 41–45, 51, 53–57, 107, 137, 141, 147, 151, 169
 Rechtsschutz 75, 77
 Rechtssubjektivismus XLVII
 Rechtsverletzung/-verstöße XXXVII–XXXIX, XLVI, LIX, 79, 97, 199
 Rechtswahrung 147
 Regierungsgerechtigkeit (*iustitia legalis*) s. Gerechtigkeit
 Reisefreiheit XXXIX, LIX
 Religionsfreiheit XXXIX, LIX, LX
 Reparationen LXII, 165 [s.a. Wiedergutmachung]
 Richter XXXIX, 29, 31, 37, 39, 75, 77, 87, 93, 97, 101, 103, 107, 109, 121, 125, 181, 187, 203
 – Gott 29, 37
 – Papst 81
 – Richteramt des Fürsten XXXVIII, LIX, LX, 75, 83, 121, 141
 – überstaatliche XXXV, LIX, 127 [s.a. Schiedsgerichtsbarkeit]
 Rückerstattung 83, 141 [s.a. Wiedergutmachung]
- Sarazenen s. Islam
 Schaden, Schäden 11, 25, 75, 103, 117, 133–139, 201

- an Gott 39
- erlittener 27, 35, 39, 105
- für das eigene Land XLII, 105, 109, 185
- für den Gegner/Feind XL, LXI, 105, 145, 169
- für die Allgemeinheit/das Gemeinwesen 75, 95, 131, 141, 143, 185
- für die Kirche/den Glauben XLII, 105, 119
- Kriegsschäden LIX, 85, 91, 97
- Vermeidung/Schutz vor XLI, 95
- Schadensersatz XL, LXI, 169, 213 [s.a. Wiedergutmachung]
- Schiedsgerichtsbarkeit XLV, XLVI, 81, 101, 121 [s.a. Richter]
- Scholastik, Neuscholastik XVII, XVIII, XXIX, XXX, XLIX, LI, LII
- Schriftbeweis, hl. Schrift XXIX, 23–27, 43, 45, 55, 57, 63, 71, 87, 99, 101, 141, 157, 171
- Schuld (*debitum*) XXIII, XLI, XLVI, L, LIV, 21, 27, 33, 37–47, 51–59, 81, 103, 113, 133, 153, 157, 159, 221
- des Feindes XLVI, LVI, LXI, 97
- des Gemeinwesens 47, 157
- gesetzliche 29, 31
- moralische XXXVII, 29, 31, 47
- Tilgung 41, 47, 105
- Schuldige LXII, 151, 159, 177, 181, 185, 187 [s.a. Unschuldige]
- Schuldner XLII, 9, 31, 37, 39, 47, 105
- Schutz
 - als Pflicht des Fürsten 99, 191
 - Schutz Gottes 39
 - der Bürgerschaft/des Gemeinwesens/Gemeinwohles LIX, 99, 163, 173, 211
 - Selbstschutz XL, 35, 173, 185, 209 [s.a. Verteidigung]
 - Unschuldiger XXXIII, XL, LX, 119 [s.a. Unschuldige]
 - vor zukünftigen Verbrechen LV
- Seele, Seelenvermögen LIII, 7, 15, 17, 25, 197
- Geistseele 163
- Seelenfriede XXIV
- Selbstjustiz XXXVIII [s.a. Rache; Strafe]
- Selbstverteidigung s. Verteidigung
- Selbstverteidigungskrieg (*bellum defensivum*) s. Verteidigungskrieg
- Seligpreisung(en) LIII, 17
- Sieg XL, XLIII, LXI, LXII, 73, 137, 143, 145, 149, 155–163, 189–193
- Siegerrecht LVII, 139, 145–153, 159, 165, 167
- Siegesgewissheit LIX, 109
- Sittliches Handeln XXXI, XXXVI
- Sold 131, 39
- Soldaten LXII, 135, 191, 205, 209, 219, 221–225
- Entlohnung 139, 149
- Irregularität LXIII, LXIV, 91, 205, 207, 213, 215
- Kriegsbeute 145
- Loyalitätspflicht LXI, 135, 139 [s.a. Gehorsam]
- Prüfungspflicht über die Legitimität des Krieges 121, 127–133
- Selbstmord von S. 161, 163
- stehen im Dienst der Gerechtigkeit 213, 215
- Verhalten im Krieg 139
- Söldner LXI, 131, 133
- Soteriologie, Gnadenlehre XXIV, XXXII, 18
- Souveränität XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLV, LVI, LVIII, 75–81, 85, 87, 99, 105, 173
- der Kirche 85
- Staat (*respublica*), Staaten XXII, XXXIV, XXXVIII, XLIV, XLVI, LVI, 23, 63, 71, 77, 81, 101, 105, 125, 133, 141, 149, 173
- abhängige S. 81
- christliche S. XLV
- feindlicher 145, 187
- Kriegsführungsrecht XXXIII, XLVII, 71, 95, 105

- staatliche Gewalt XXXV, XXXVIII, 21, 75, 79, 81
- Staatenordnung XLV
- Staatsfeind 215
- Staatsrat, Kriegsrat LX, 103
- Staatsvolk LXII, 63, 75
- Staatswohl 175
- Stellvertreter-, Teilkrieg LVIII, LXII, 77
- Strafe XXIII, XXXI, XXXV, XL, XLI, L, LIV, LV, LXII, LXIII, 23–49, 53–61, 67, 83, 87, 99, 101, 103, 143, 147, 165, 177, 187, 193, 195, 199–203, 223, 225 [s.a. Bestrafung]
- Strafanspruch XXXIV, 29, 31, 77
- Strafmaß 39
- Strafgerechtigkeit (*iustitia vindicativa*) s. Gerechtigkeit
- Strafgericht 101, 157
- Strafgewalt XXXVIII, 103
- Strafkrieg XXXIII, LVII [s.a. Krieg]
- Strafprozess 93
- Streit XXXIV, XLIV, XLV, LIII, 7, 11–15, 63, 81, 125, 165
 - Rechtsstreit 127
 - Streitfall 81, 83, 101, 141, 143
 - Streitparteien LVIII, 17, 167
- Streitschlichtung XLVI
- Sünde XXIII, XXXI, XLI, LII, LV, LXIII, 9, 11, 85, 105, 187, 221, 223
 - Bestrafung der 25, 33, 37, 39–47, 53, 55, 59
 - Freispruch von XLVII, 161
 - Krieg ist S. XXXIX, XLII, 107, 213, 219
 - lässliche 89, 171
 - schwere 15, 89, 171
- Suspension LVII, LXIII, 87 [s.a. Kirchenstrafe]
- Täter XXXVII, XLI, LIV–LVI, LIX, LXI, 197
- Territorium s. Grenzverletzungen
- Todesfolge 199, 201, 219, 221
- Todesgefahr 175, 193
- Todesstrafe XLIII, 145, 147, 189, 215
- Tötung
 - absichtlich/vorsätzlich XXXI, LXI, LXIII, 91, 95, 163, 195, 199, 215, 227
 - Aufforderung zur T. LXIV, 87, 93, 215
 - auf öffentliche Autorität hin 189, 213
 - auf private Autorität hin 155, 195, 209
 - aus Mangel an Milde LXIII
 - durch Kleriker LXIII, 197–211, 217–227
 - im Duell 175, 179, 191
 - im Krieg LXIII, 167, 197–203, 217, 221
 - indirekt/zufällig LXIII, 161, 163, 195, 199, 219
 - Mitwirkung LVIII, LXIV, 95, 135, 197, 199, 215, 219, 223
 - ungerechte 67, 91, 197
 - Unschuldiger LXII, 145, 155, 161
- Tötungsverbot XXIII
- Tradition XVII, XVIII, XXII, XXVIII, XXIX, XLVII, LVI
- Tugend (*virtus*) XXIII, XXXI, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLIII, XLVII, LIII, LV, 5–9, 13, 17, 19, 23, 33, 41, 47, 51, 167, 171, 191
 - als Haltung (*habitus*) XXXVI
 - als politisches Prinzip XXIII, XXXV, XLI, 21, 23
 - Liebe XLIII, 167 [s.a. Liebe]
 - Tugendhandeln XLIII, 15
 - Tugendlehre/-ethik XXXVI, LII
 - und Gesetz XXX, XXXI
 - und (Straf-)Gerechtigkeit XLIII, LIV, 21, 23, 29–37, 59
- Tugendhaftigkeit XXXII, XXXV–XXXVII, XLIV, XLVII, 69
- Tyrannie, Widerstand gegen T. XXXIX, LXII, 61, 81, 107, 173, 175
- Übel
 - der Strafe LIV, 27, 31, 33, 41, 47, 53
 - des Krieges XLI, XLV, 69, 71, 81, 83
 - Gott lässt Ü. zu 37, 71

- kleinstes/geringstes LXIII, 69, 81, 193
- physische 163
- sittliche 29, 37, 101, 193, 217
- Vermeidung von Ü. 81, 187
- Unfähigkeit zur Staatsführung LX, 115
- Unglaube, Ungläubige LIII, LX, 67, 81, 111, 113, 115, 117, 119, 171 [s.a. Glaube]
- Unrecht (*iniuria*) XXXI, XXXIII, XXXVIII, XXXIX, XLII, LV, LVIII, LX, LXI, 9, 11, 15, 27–31, 35–39, 67–71, 77, 81, 83, 91, 97, 99, 103, 107, 119, 125, 135, 141, 143, 151, 165, 173, 183, 187, 191
- Abwehr von U. 71, 77, 99 [s.a. Präventionskrieg]
- am Gemeinwesen 49
- an Gott 39, 111
- an Schuldlosen 135, 145
- der Strafe 39, 57, 183, 187
- gegen die Kirche 119
- in Ausführung (*in fieri*)/abgeschlossen (*facta*) XXXIII, 73
- schweres XXXIX, LVII, 15, 95, 97, 117
- Unschuldige LXI, XL, 145, 151, 153, 177, 199
- Frauen und Kinder LXII, 113, 151
- Schutz/Verteidigung/Schonung U. XXXIII, XL, LVII, LX, 113–119, 157, 161, 163, 193, 211
- Tötung U. XXXI, LXII, 115, 145, 153–157, 161, 185, 193
- unschuldig verurteilt 181–187
- Unterscheidung (Diskriminierung) von Schuldigen 155–159
- Unsicherheit s. Zweifel
- Untertanen LXI, 75, 77, 81, 99, 113, 117, 129, 131, 133, 153, 155
- Unvollkommenheit, sittliche 17

- Verantwortung
 - des Fürsten XLI, 133, 137
 - moralische XXXI, XXXIII
- Verdienste 19, 51, 53–57
- Vergebung/Versöhnung XLII, LIII, 17, 67, 69
- Vergeltung LVII, 23, 29, 31, 51, 101 [s.a. Rache; Strafe]
- Verhältnismäßigkeit (Proportionalität)
 - zwischen erlittenem Unrecht und zu erwartenden Kriegsschäden 97, 121, 211
 - zwischen Strafe und Schuld 43, 55, 212
- Verkündigung des Evangeliums, übernatürliches Recht 67, 119
- Verletzungen, körperliche 87, 163, 199, 201, 205, 215, 221
- Verleumdung 183, 187
- Vernunft (*recta ratio*) XVIII, XIX, XXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLI, LII, 3, 11, 31, 87, 93–97, 119, 121, 141, 153, 179, 187
- Vernunftgründe XXVII, XXXV, 9, 99, 101, 117
- Verpflichtung [s.a. Pflicht]
 - sittliche XIX, XLI, 9, 49, 129, 135, 139, 169
 - zur Beratung 127
 - zur Strafe 29, 31, 39, 47, 49
 - zur Wahrheit 43, 131
 - zur Wiedergutmachung 83, 101, 107, 143, 167, 169
- Versklavung
 - von Christen XLIII, 153
 - von Feinden 61
 - von Heiden/Abgefallenen 153
 - von Kindern 153
- Versprechen
 - Gottes 19, 27, 43, 49, 51, 59
 - unter Menschen 169
- Verstümmelung (*mutilatio*) LXIV, 195–201, 205–215, 221, 223
- Verteidigung XXXIII, XXXVII, LXIII, 71, 73, 79, 87, 107, 113, 155, 181, 183, 195
- des Gemeinwohls 93
- des Vaterlandes/Staates XXXIII, LVII, 69, 75, 79, 91, 209

- gegen Tyrannen 173
- Gottes LIV, 111
- Selbstverteidigung XXXIII, XLII, LVII, LXII, 35, 69, 85, 91, 177, 179–183, 209, 211, 227
- Unschuldiger XL, 71, 73, 85, 163, 211
- von Rechten 23, 137
- zeitlicher Güter 73, 177, 183, 211
- Verteidigungskrieg XXXIII, 85, 89 [s.a. Krieg]
- Vertrag LVII, 49, 51, 59, 61, 135, 167, 169
- Volk Gottes 157, 159 [s.a. Israel/Israeliten]
- Völkergemeinwohl XXXIV, XLII
- Völkerrecht (*ius gentium*) XXI, XXII–XXIV, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLV–XLVII, XLIX, L, LV, LXII, 147, 151, 153
- Gewohnheitsrecht XXXIV, XXXVII, XLVI, 77, 93, 145, 151–155, 171
- Missachtung (Kriegsgrund) XXXIX, LIX
- Vollkommenheit
 - Machtvollkommenheit 55, 145
 - sittliche XLI, 3, 17, 203
- Vollstreckung (eines Strafurteils) 129
- Voluntarismus XIX
- Vorsatz, vorsätzliche Tötung L, LXI, LXIII, 15, 195, 199, 203, 215, 221, 227 [s.a. Absicht]
- Waffen 183, 227
 - aufnehmen 157, 183, 201, 203
 - liefern, zur Verfügung stellen LXIV, 135, 171, 197, 209, 215, 217, 225
- Waffenfähige Männer LXII, 151, 157, 159
- Waffengewalt 73, 95, 125, 155
- Wahrheit XLIV, LIII, LXI, 13, 51, 95, 119, 127, 131, 137, 177, 181
- Wahrscheinlichkeit LX, 109, 121, 123, 131, 135, 137 [s.a. Probabiliorismus]
- Weihen LVIII, LXIII, 89, 199, 201, 203, 207, 217
- Widerstandsrecht 73, 171–174 [s.a. Aufruhr; Tyrannei]
- Wiedergutmachung XXXVII–XL, XLII, XLVI, XLVII, LIV, LIX, LXI, 31, 39, 47, 59, 83, 89, 91, 99, 101–107, 139, 141–147, 151, 153, 165–169
- Willensabsicht 195 [s.a. Absicht]
- Willensakt XXXI, 5, 61
- Willensdisposition XXXVI
- Willenskonsens XXIV
- Wohltat/Wohltäter 33, 41, 51, 53
- Wollen, gutes/schlechtes LIII, 7, 11, 115
 - Übereinstimmung im Wollen 7 [s.a. Eintracht]
- Zivilisatorischer Krieg LX, 115, 117
- Zivilisten LXIII
- Zivilrecht, -prozess 183
- Zusammenleben, Koexistenz XXIV, XXXVIII, XLV, 101
- Zusammenstoß, kriegerischer 141, 143, 219
- Zwang
 - Glaubenszwang 113
 - Zwangsgewalt 141
- Zweck, heiligt die Mittel XL, 145
- Zweifel [s.a. Gewissheit]
 - am Erfolg 109
 - an der Legitimität des Krieges XLI, LX, 121–137, 189
 - Gewissenszweifel s. Gewissen
 - negativer/positiver LXI, 137
- Zweikampf s. Duell
- Zwietracht 9, 11

5. Personenregister

- Abbas antiquus s. Bernardus von Montemirato
- Abbas modernus s. Nicolaus de Tudeschis
- Abraham (Abram) (Stammvater Israels) 65, 99
- Abulensis s. Alfonso de Madrigal
- Albertus Magnus XXIX
- Alfons X., »der Weise« 153
- Alfonso de Madrigal (Abulensis, auch Tostatus) 146, 159, 179, 181
- Alvarez, Balthasar XXII, L, LI
- Ambrosius von Mailand 65, 133, 147, 157, 165
- André, Michel L
- Andreae, Johannes 209
- Angelus Carletus von Chivasso [Clavasius] 225
- Anselm von Canterbury XXIX
- Antonin[ian]us von Florenz 89, 163, 181, 217, 219
- Archidiakonus s. Guido de Baysio
- Aristoteles XXXVI, LX, 99, 115, 117,
- Arrubal, Pedro de XLVIII
- Asa (König in Israel) 171
- Augustinus, Aurelius 3, 5, 13, 17, 63, 69, 71, 111, 113, 129, 141, 161, 227
- Ayala, Balthasar de 155
- Azpilcueta, Martin de (Navarrus) 91, 95, 163, 179, 181, 191, 209, 213, 219, 221, 223, 225, 227
- Báñez, Domingo XLVIII
- Bartolomeo Fumo (Armillia) 179, 227
- Bartolus de Saxoferrato 73
- Basilius von Cäsarea 13
- Bellarmin, Robert XXIX, XLVIII, 63, 73
- Benjamin (Stamm Israels) 157
- Bernardus von Montemirato (Abbas antiquus) 223
- Bernhard von Clairveaux 161
- Berton, Charles L
- Biel, Gabriel 111
- Bonaventura XXIX
- Cajetan, Thomas (de Vio) XXVII, XXIX, 15, 29, 31, 37, 43, 77, 89, 91, 93, 95, 109, 129, 131, 139, 141, 143, 151, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 185, 191, 209, 211, 227
- Cano, Melchior XXVII, XXIX
- Capreolus, Johannes 43
- Cassian, Johannes 111
- Castro, Alfonso de 111
- Cathrein, Victor XVII
- Cenedo, Pedro 63
- Cham (Sohn Noahs) 113
- Covarruvias y Leyva, Diego de 75, 89, 95, 105, 111, 123, 147, 149, 153, 167, 211, 213, 219, 221
- Cristóbal de los Cobos XVIII
- David (König in Israel) 65, 99
- Driedoens, Jean (Johannes Nijs van Darisdonk) 141
- Duns Scotus, Johannes XVIII, XXIX
- Eck, Johannes 63
- Epiphanius von Salamis 111
- Eusebius von Cäsarea 67
- Fernando de la Bastida XLVIII
- Fisher, John (Roffensis) 71
- Fonseca, Petrus XXIX
- Francisco de Toledo (Toledanus) XLVIII
- Fumo, Bartolomeo s. Bartolomeo Fumo
- Gideon (atl. Richter) 65
- Giovanni Cagnazzo de Thabia (Cagnatius, Tabiena) 213, 219
- Godefroy (Dionysius Gothofredus, Godofred) 213
- Gratian 87, 201, 205
- Gregor de Valencia XLVIII

- Gregor von Nazianz XII, 13
 Gregor IX. (Papst) 171
 Gregor XIII. (Papst) XXVI, 179
 Grotius, Hugo XLVIII
 Guido de Baysio (Archidiaconus) 201, 207
- Hadrian VI. (Papst) 123, 129, 131
 Heinrich de Segusio (Hostiensis) 93, 111, 213, 219
 Heinrich von Gent (Gandavensis) 176
 Henríquez, Henríque XXVII, XLIX
 Hieronymus 67
 Honnefelder, Ludger XVII
 Hostiensis s. Heinrich de Segusio
 Hugo von Pisa (Huguccio) 203
 Hus, Johannes 173
- Ignatius von Loyola XXVII
 Innozenz I. (Papst) 207, 209, 219
 Innozenz III. (Papst) 79, 153
- Johannes der Täufer 139
 Josua (Nachfolger Moses) 157
 Juan de Salas XLVIII
 Juan de Turrecremata (Torquemada) 71, 177, 203, 207
 Justinus (Märtyrer) 67
- Lactantius, Lucius Caecilius 25
 Leibniz, Wilhelm XVII, XLVIII
 Leo I. (Papst), der Große 67
 Loaysa Girón, García de 205, 207
 Luther, Martin 71
 Lyranus, Nicolaus 181
- Maiolus, Simon 199, 201, 213
 Mair (Mayor), John 115, 141
 Mancio, Juan XXVII
 Merlin, Jacobus 205
 Molina, Luis de XLVIII, 63, 73, 95
 Moses 65
- Netter, Thomas (Waldensis) 63
 Nicolas de Lyra s. Lyranus, Nicolaus
- Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus, Abbas modernus) 111, 205, 209, 211, 215, 223
 Nikolaus I. (Papst) 87
 Noah (Stammvater Israels) 113
 Nothelle-Wildfeuer, Ursula XIX
- Ockham, Wilhelm XXIX
- Panormitanus s. Nicolaus de Tudeschis
 Paul V. (Papst) XLIX, LIV
 Paulus (Apostel) 7, 65, 185
 Pelayo, Alvaro (Pelagius) 111, 219
 Pereña, Luciano XXII
 Petrus (Apostel) 65, 185
 Philipp II. XXII, XXV
 Philipp III. XXVI
 Pius IV. (Papst) 177, 179
 Prierias, Silvester (Silvester Mazzolini de Prierio) 73, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 129, 131, 137, 141, 145, 153, 155, 163, 171
- Richardus de Mediavilla (Doctor solidus) 43
- Sanchez, Thomas 15, 89
 Schallenberg, Peter XVII
 Schöndorf, Harald XVIII
 Scoraille, Raoul de XXV
 Sem (Sohn Noahs) 113
 Sepúlveda, Juan Ginés de 115
 Silvester s. Prierias, Silvester
 Soto, Domingo de XXIX, 9, 37, 81, 89, 105, 123, 129, 179, 181
 Spinoza XLVIII
 Suárez de Toledo, Gaspar (Vater des Suárez) XXV
 Suárez, Juan (Bruder des Suárez) XXV
 SURIUS, Laurentius 205
- Tabiena s. Giovanni de Thabia (Cagnatius)
 Theodosius (byzantinischer Kaiser), der Große 157
 Thomas de Vio s. Cajetan, Thomas

- Thomas von Aquin XVII, XXVII,
XXIX, XXX, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25,
27, 29, 35, 39, 43, 45, 47, 63, 75, 85, 89,
91, 147, 159, 161, 169, 171, 173, 209,
211, 217, 227
- Turrecremata s. Juan de Turrecremata
(Torquemada)
- Urias (Soldat Davids) 67
- Vásquez, Gabriel XVIII, XIX, XXVI,
XXIX, XLIX
- Vitoria, Francisco de XIX, XXII,
XXVII, XXIX, 77, 105, 123, 127, 129,
137, 145, 153
- Vries, Josef de XLIX, LI
- Wolff, Christian XVII
- Wyclif, John (Doctor evangelicus) 63