

I n h a l t

Vorbemerkung zur ersten Auflage	3
Vorwort zur zweiten Auflage	5—6
ANIMA CHRISTI	7—16
Einleitung: Hauptinhalt, Hauptweise, Hauptrichtung, Hauptsinn der Exerzitien	9
I. Seele Christi	11—12
1. Anima Christi: Christus Alles	11
2. Corpus Christi: Christus Leib	11
3. Sanguis Christi: Christus Blut	11
4. Aqua lateris Christi: Christus Klarheit	12
II. Leiden Christi	13—14
1. Passio Christi: Leiden des Innen Christi	13
2. O bone Iesu: Ge-horchen in dieses Innen	13
3. Intra Tua vulnera: Verborgten in dieses Innen	14
III. Heiß mich . . . zu Dir	15—16
1. Ne permittas: Verfügt in den Herrn	15
2. Ab hoste: Verfügt in Nacht	15
3. Ut cum Sanctis Tuis: Verfügt ins Lob	16
ANNOTATIONEN	17—44
Einleitung:	
überzeitliche Idee und innerzeitlich je neue Begegnung	19—20
I. Übung als Disposition (Annot. 1)	21—25
1. Übung	21
2. Disposition	22
3. Das dreifache Dazu-hin	23
II. Bindung zu Freiheit (Annot. 2—5)	26—31
1. Geber und Empfänger	26
2. Geber: Binden und Freigeben in Ordnung und Weise der Übungen	26
3. Empfänger: vom Innen der Dinge zur Distanz vor Gott	28
4. Objektive Ordnung und Anruf an die Freiheit	30
III. Hilfe zu Abstand (Annot. 6—17)	32—38
1. Bewegungen im Geistlichen	32
2. Geber: nahe Hilfe und Führung zu objektiver Regel	32
3. Empfänger: blindes Sich-wagen und Abstand der Anbetung	34
4. Unmittelbarkeit zur Göttlichen Majestät	35
5. Dienst	37
IV. Auswahl zu Preisgabe (Annot. 18—20, Titulus, Prosopuesto)	39—44
1. Exerzitien des Vorhofs; — Exerzitien der Kenntnisnahme; — Die Exerzitien	39

Inhalt

2. Das Abseits	41
3. Dreifaches Abseits; — von hier aus letzter Sinn der Exerzitionen und des Verhältnisses zwischen Geber und Empfänger	42
FUNDAMENT	45—118
Einleitung: unterscheidender Sinn von Prinzip und Fundament: Theorie oder Eingang der Exerzitionen; — das konkret übernatürliche Ziel; — der Ansatz vom Menschen her	47—48
I. Der Mensch	49—68
1. als Leib-Geist	49—52
a) als Geistwerdung des Leibes	49
Leib, der Geist wird (Natur); — Leib in Geist (Übernatur); — Leib quellend den Geist (Erlösung)	
b) als Leibwerdung des Geistes	50
Geist, der Leib wird (Natur); — Geist in Leib (Übernatur); — Gott-Geist wehend als Leib (Erlösung)	
c) als Leib-Geist-Riß	50
Leib gegen den Geist (in Natur, Übernatur, Erlösung); — Geist gegen den Leib (in Natur, Übernatur, Erlösung)	
2. als Mann-Frau	52—57
a) unter der Einheit schöpferischer Empfänglichkeit (der Frau) in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	53
b) unter der Einheit empfänglichen Schaffens (des Mannes) in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	54
c) als Mann-Frau-Riß	55
unter der Dämonie verstrickender Empfänglichkeit (der Frau), in Natur, Übernatur, Erlösung; — unter der Dämonie bannenden Schaffens (des Mannes), in Natur, Übernatur, Erlösung	
3. als Gemein-Wesen (Gemein-Glied und Gemein-Grund)	57—62
a) Gemein-Einheit vom In zum Über	58
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
b) Gemein-Einheit vom Über zum In	59
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
c) Gemein-Riß	60
In gegen das Über (in Natur, Übernatur, Erlösung); — Über gegen das In (in Natur, Übernatur, Erlösung)	
4. als Mitte, Kreuzung, Riß und hierin als Geschöpflichkeit	62—68
a) als Mitte weisend auf Gott	63—64
als Leib-Geist: Gott als In-Sich-Selbst und als All-Durchdringender	63

Inhalt

als Mann-Frau: — Gott als all-einbeschließender Schoß und als gegen-alles-geschiedener Schöpfer	63
als Gemein-Wesen: — Gott als In-als-Über und als Über-als-In	63
hierin Geschöpflichkeit als „abbildend“ und als „Gott loben“	64
b) als Kreuzung hangend in Gott	64—65
als Leib-Geist-Kreuzung	64
als Mann-Frau-Kreuzung	64
als Gemein-Glied-Grund-Kreuzung	64
hierin Geschöpflichkeit als „bestehend in und hinzu“ und darum als „Gott Ehrfurcht erweisen und Ihm dienen“	65
c) als Riß gekreuzigt im Gekreuzigten	65—68
als Leib-Geist-Riß	66
als Mann-Frau-Riß	66
als Gemein-Riß	66
hierin Geschöpfliches des „Riß als Kreuz“ und darum als „seine Seele erlösen“ und darum Lob, Ehrfurcht, Dienst als in der Form des Kreuzes, aber ebenso Kreuz als Lob, Ehrfurcht, Dienst	67
hieraus Mensch als das Je-immer-mehr	68
II: ... ist geschaffen	69—83
1. <i>Das Woraus der Geschöpflichkeit: aus dem Nichts</i>	69—72
a) Geschöpflichkeit als: für sich nichts	69
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
b) Geschöpflichkeit als: geschieden gegen sich	70
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
c) Geschöpflichkeit als: von weg zu	71
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
2. <i>Das Wie der Geschöpflichkeit: aufgerufen</i>	72—75
a) Geschöpflichkeit als: aus dem persönlichen Gott	72
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
b) Geschöpflichkeit als: im persönlichen Gott	74
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
c) Geschöpflichkeit als: persönlicher Ruf Gottes	75
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
3. <i>Das Wozu-hin der Geschöpflichkeit: daß (das Geschöpf) sei</i>	76—78
a) Geschöpflichkeit als: „ist“ über sich	76
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
b) Geschöpflichkeit als: „ist“ im Ist	77
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	
c) Geschöpflichkeit als: „ist“ strahlend (das) Ist	77
in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	

Inhalt

4. <i>Grundhaltung der Geschöpflichkeit</i>	79—83
a) <i>Wahrhaftigkeit</i> (entsprechend zu: Mensch als Mitte und „Gott loben“)	79—80
subjektive und negative W. (entsprechend zum Wozu-hin): — in der Übernatur; — in der Erlösung	79
bezugshafte W. (entsprechend zum Wie): in der Natur; in der Übernatur; — in der Erlösung	79
objektive und positive W. (entsprechend zum Wozu-hin): in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung dem entsprechend: die drei Forderungen der Exerzitien: Hinter-sich-lassen und Heraus-springen; — Disposition; — Seine Göttliche Majestät	80
b) <i>Demut</i> (entsprechend zu: Mensch als Kreuzung und „Gott Ehrfurcht erweisen und dienen“)	80—81
subjektive und negative D. (entsprechend zum Woraus): in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung bezugshafte D. (entsprechend zum Wie): in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	80
objektive und positive D. (entsprechend zum Wozu-hin): in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung dem entsprechend: die Drei Weisen der Demut als Inbegriff der Exerzitien	81
c) <i>Freiheit</i> (entsprechend zu: Mensch als Riß und „seine Seele zu erlösen“)	81—83
subjektive und negative F. (entsprechend zum Woraus): in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung bezugshafte F. (entsprechend zum Wie): in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	82
objektive und positive F. (entsprechend zum Wozu-hin): in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung dem entsprechend: Freiwerden zu sich-verschwendender Freiheit als Ziel-Sinn der Exerzitien: das Je-immer-mehr (más)	82
III: . . . dazu hin	84—102
1. als „zu Gott hin“	84— 90
a) „zu loben, Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen“	84
Lob in sich; — Ehrfurcht in sich; — Dienst in sich	
b) „Gott, unserem Herrn“	85—87
als dem Absoluten: der Absolutheits-Sinn von Lob, Ehrfurcht und Dienst	85
als Gott: das Bild Gottes in Lob, Ehrfurcht und Dienst	86
als Herrn: die Gott-Zwecklichkeit in Lob, Ehrfurcht und Dienst	86

Inhalt

als unserem (Herrn): die Gemeinschafts-Form in Lob, Ehrfurcht und Dienst	86
c) im gesamten Umfang von Natur, Übernatur und Erlösung im Lob: in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	87—89
in der Ehrfurcht: in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	87
in der Ehrfurcht: in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	87—88
im Dienst: in der Natur; — in der Übernatur; — in der Erlösung	88
d) und darum in Glaube, Hoffnung und Liebe	89—90
im Glauben: Lob; — Ehrfurcht; — Dienst	89
in der Hoffnung: Lob; — Ehrfurcht; — Dienst	89
in der Liebe: Lob; — Ehrfurcht; — Dienst	90
damit Liebe als grundlegendes Dazu-hin der Exerzitien	90
2. <i>„und mittels dieses seine Seele zu erlösen“</i>	91—102
a) Lob, Ehrfurcht und Dienst als Gebetsleben	91—93
subjektives Gebetsleben	91
objektives Gebetsleben	92
theologisches Gebetsleben	92
Gebetsleben als anhebende Selige Schau (in Lob, Ehrfurcht und Dienst)	93
b) Lob, Ehrfurcht und Dienst als Menschenleben	93—97
Notwendigkeit von Rettung überhaupt (in Lob, Ehrfurcht und Dienst)	94
Rettung als „Rettung aus . . .“ (in Lob, Ehrfurcht und Dienst: Aszese des „Entgegentuns“)	94
Rettung als „Rettung über hinein . . .“ (in Lob, Ehrfurcht und Dienst: Aszese des „Aus-sich-heraus-springen“)	95
der heile Mensch als Sinn-Ziel:	96—97
in Lob, Ehrfurcht und Dienst (der gelöste, huldigende und rüstige Mensch); —	96
in Glaube, Hoffnung und Liebe (der gläubige, hoffende und liebende Mensch); —	96
im Gebetsleben (der beruhigte, sachliche und gefügte Mensch); —	96
der Mensch der Aszese der „Disposition“ und des Je-immer-mehr	97
c) Lob, Ehrfurcht und Dienst als mit-erlösendes Erlösungsleben	97—102
der Erlösungs-Sinn des gesamten Heilsweges überhaupt	97
der Erlösungs-Sinn des Mechanismus im Heilsweg:	99
des religiösen Mechanismus (im Gebetsleben); — des Tugend-Mechanismus (im asketischen Leben)	99
der Erlösungs-Sinn der Vermenschlichung im Heilsweg:	100

Inhalt

der religiösen Vermenschlichung (im Gebetsleben); — der Tugend-Vermenschlichung (im aszetischen Leben)	
der Erlösungs-Sinn der Nacht im Heilsweg:	101
der religiösen Nacht (im Gebetsleben); — der Tugend- Nacht (im aszetischen Leben)	
damit: Liebe der Hingabe als volles Dazu-hin der Exer- zitien: Dritte Weise der Demut	101
IV. ... und die andern Dinge	103—118
Einleitung: das doppelte Schweb-Verhältnis im Fun- dament (zwischen „zu Gott hin“ und „zu seinem Heil“; und zwischen „zu Gott hin zu seinem Heil“ und „allen andern Dingen“)	103—105
1. Vollendung des objektiven Dazu-hin	105—109
a) von den „andern Dingen“ her:	105—107
als „zum Menschen hin“: innere Rundung der Welt im allumfassenden Menschen	105
als „in Verfolgung des Zieles, zu dem hin er geschaffen ist“: Durchbruch der Welt im durchbrechenden Menschen	106
b) vom „Menschen“ her: „Gebrauchen“ und „Lassen“ im „Soweit-als“:	107—109
als Sachlichkeit des Menschen zur Welt; — als Abstand des Menschen zur Welt; — als Entheimatung des Men- schen der Welt	
2. vollendete subjektive letzte Grundhaltung: die Indifferenz	109—118
a) I. in ihren allgemeinen Grundzügen:	110
Unterschied, Unterschiedsgefühl und Unterschied- machen; — Freiheit des Geschöpfes zum Geschöpflichen; — bewegte Freiheit zu hin	
b) I. von der konkreten Realität her („nicht . . . mehr Gesundheit als Krankheit“ usw.)	112
I. als Anspruchslosigkeit; — als Herzhaftigkeit; — als Sachlichkeit; — als Wehrlosigkeit; — als Unsicherheit; — als Gewöhnlichkeit	
c) I. als dynamisches Je-immer-mehr	114—118
als Je-immer-mehr von Lob, Ehrfurcht und Dienst:	115
weder in absoluter Entgeschöpflichung; — noch in absoluter Vergeschöpflichung; — sondern als Je- immer-mehr der bewegten Einheit beider	
als Je-immer-mehr der Erlösung:	116
weder absolut zum Kreuz; — noch absolut zur Glorie; — sondern Je-immer-mehr der bewegten Einheit beider	
als Je-immer-mehr darum der Geschöpflichkeit	117
hierin: Form der Liebe in den Drei Weisen der Demut als Grundstruktur der Exerzitien	118

Inhalt

ERSTE WOCHE	119—214
Einleitung: Läuterungs-Leben als beleuchtende Läuterung, eindringende Läuterung, übermächtigende Läuterung; — Röm Kap. 7—9 als Sinn der Ersten Woche	121—123
I. Prüfung	124—137
Einleitung: Kirchlichkeit und Innerlichkeit im Läute- rungsweg	124—125
1. die besondere Prüfung (<i>examen particular</i>)	125—128
a) entsprechend zum Abseits der Exerzitien:	125—126
Prüfung im prüfenden Licht; — negative Prüfung	125
b) entsprechend zur Grundhaltung der Exerzitien:	126
zum Je-immer-mehr des Zum-Gegenteil-hin; — zum Je- immer-mehr des Springens aus sich heraus; — zum Je- immer-mehr des Dienstes der Göttlichen Majestät	
2. die allgemeine Prüfung (<i>examen general</i>)	128—137
Einleitung: Orientierung von der Unterscheidung der Geister her; — Gewissen als Schauplatz des Heilskampfes der Kirche	128—130
a) das Was der allgemeinen Prüfung	130—135
Gedanke (Entscheidung und Eingetauchtsein)	130
Wort (Richtung als Absicht)	132
Werk (der katholische Instinkt)	134
b) das Wie der allgemeinen Prüfung (Übergabe in die Angst der Schwäche)	135—136
3. Generalbeicht mit Kommunion	136—137
II. Ordnung	138—162
Einleitung: Gebetsordnung als das Von-innen der Liturgie	138—139
1. Ordnung als Geschlossenheit religiöser Welt	139—143
a) Durchstimmung von Zeit und Raum (die Additionen)	139
b) Ablösung (die innere und äußere Buße):	140
als Je-immer-mehr; — als Beugung unter die Disposition	
2. Ordnung des religiösen Lebens	143—162
a) in der Umrahmung des Gebetes	144
b) in der Aufteilung des Gebetes	145
c) in der Bereitung zum eigentlichen Gebet: die Drei Ar- ten des Betens (als Einleitung in den Rhythmus der Exerzitien)	146
d) in der Form des eigentlichen Gebetes	152—157
die Erwägung (<i>consideracion</i>)	153
Besinnung (<i>meditacion</i>) und Anschauung (<i>contemplacion</i>) als geformtes Gebet:	153
die Vorläufe (<i>preludio</i>); — die Punkte (<i>punctos</i>); — das Gespräch (<i>colloquio</i>)	

Inhalt

e) in der Scheidung und gegenseitigen Durchdringung der Formen:	157—162
das Besondere der Besinnung	157
das Besondere der Anschauung	158
das Sichdurchdringen von Erwägung, Besinnung und Anschauung	160
Rhythmus im Takt (Dritte Art des Betens als Symbol)	161
Instinkt des Geistes für den Heiligen Geist	162
 III. Sünde	 163—203
Einleitung: Zusammenbruch und Übergabe	163—164
Erste Übung: über die erste, zweite und dritte Sünde	164—180
Einleitung: „imago Trinitatis“ und Kreuzbild	164—165
1. Sünde der Engel	165—170
Einleitung: der reine Geist	166
a) Anwendung des Gedächtnisses	166—169
Geist-Gedächtnis	166
Engel-Sünde in der Offenbarung	166
Engel-Sünde in den Teufels-Namen	167
Engel-Sünde in den Worten des Exerzitien-Textes	168
b) Anwendung der Einsicht:	169
Geist-Einsicht; — gemäß den Worten des Textes	
c) Anwendung des Willens:	170
Geist-Wille; — gemäß den Worten des Textes	
2. Sünde der Stamm-Eltern	171—175
Einleitung: der Menschengeist	171
a) Anwendung des Gedächtnisses:	171—174
Mensch-Gedächtnis ursprünglicher Gnade:	172
Leib und Geist; — Mann und Frau; — Mensch und Welt	
Mensch-Gedächtnis verschuldeten Fluchs:	172
Niederbruch der Schranke; — Einbruch in den entfesselten Abgrund	
Mensch-Gedächtnis des Geheimnisses von Trotz und Sühne	174
b) Anwendung der Einsicht:	174
Mensch-Einsicht; — gemäß den Worten des Textes	
c) Anwendung des Willens:	175
Mensch-Wille; — gemäß den Worten des Textes	
3. Sünde des Erlösten	175—178
Einleitung: der persönliche Geist	175—176
a) Anwendung des Gedächtnisses	176—178
Eigen durch den eigenen Gott	176
Enteignung in Gott und Verweigerung der Enteignung	176—177

Inhalt

b) Anwendung der Einsicht:	178
Eigen-Einsicht; — gemäß den Worten des Textes	
c) Anwendung des Willens:	178
Eigen-Wille; — gemäß den Worten des Textes	
4. Gespräch zum Gekreuzigten	178—180
a) entsprechend zum Gedächtnis über die Drei Sünden .	179
b) entsprechend zur Einsicht über usw.	179
c) entsprechend zum Willen über usw.	180
Zweite Übung: über die Sünden	180—187
1. Prozeß der Sünden:	181
Sünde-Lauf; — Sünde-Raum; — Sünde-Welt; — Sünde-Beruf	
2. Gewicht der Sünden:	182
Fäulnis; — Bosheit	
3. Was ich bin	183
4. Was Gott ist	184
5. Widerspruch zwischen Recht und Gnade	186
6. Gespräch der Barmherzigkeit	187
Dritte und vierte Übung: Wiederholung	188—196
Einleitung: das dreifache Gespräch als Grundlegung der Drei Weisen der Demut	
	188—189
1. zu Unserer Herrin	189—192
a) von Maria her:	189
Beleuchtung der Sünde; — Beleuchtung der Unordnung; — Beleuchtung der Welt	
b) zu Maria hin:	191
objektive Teilnahme an Maria (umgeboren in ihr); — subjektive Teilnahme an Maria (Fühlen mit ihrem Fühlen); — der Vorgang da hinein; — Ave Maria	
2. zum Sohn	192—194
a) von Christus her:	192
Beleuchtung der Sünde; — Beleuchtung der Unordnung; — Beleuchtung der Welt	
b) zu Christus hin:	193
objektive Teilnahme an Christus (umgeformt in Ihn); — subjektive Teilnahme an Christus (Fühlen mit sei- nem Fühlen); — der Vorgang da hinein; — Anima Christi	
3. zum Vater	194—196
a) von Gott her:	194
Beleuchtung der Sünde; — Beleuchtung der Unordnung; — Beleuchtung der Welt	

Inhalt

b) zu Gott hin:	195
objektive Teilnahme an Gott (Kind von Gnaden), — subjektive Teilnahme an Gott (das Unterschieds- gefühl); — der Vorgang da hinein; — Pater noster	
Fünfte Übung: über die Hölle	196—203
Einleitung: Hölle und Liebe	197—198
1. <i>Hölle als Tiefe aller geschlossenen Welt</i> (in den Drei Sünden):	198—199
im Sehen; — im Hören; — im Riechen; — im Schmecken; — im Tasten	
2. <i>Gespräch zu Christus</i>	200—203
a) Anerkennung der logischen Gerechtigkeit	200
b) das Über-Hinaus der Barmherzigkeit	200—203
Christus tragend den Fluch der Sünde	201
Dank an Christus zu Feingefühl der Unterscheidung der Geister	201
Dank an Christus zu Teilnahme an Seinem Tragen des Fluches der Sünde	202
IV. Unterscheidung der Geister I	204—214
Einleitung: Entsprechung zwischen Erster Woche und erster Gruppe der Unterscheidungs-Regeln	204—205
1. <i>Religiöses Leben als Bewegtheit zwischen den Gegensätzen</i> 205—209	205
zwischen gutem Geist und bösem Geist	205
Doppeldeutigkeit von Tag-Nacht usw.; — besondere Fär- bung von Tag-Nacht usw. unter dem guten oder bösen Geist	206
Trost und Trostlosigkeit	207
2. <i>Grundhaltung in der Bewegtheit</i>	209—214
von der Trostlosigkeit her:	209
Trotz und Gegenteil; — restlose Übergabe; — Demut vom Trost her: das Werden des Unterschiedsgefühls gegen- über Gott	210
von den „Listen des Feindes“ her: teuflische und heilige Schwäche	211
Zweite Woche 215—497	
Einleitung: Erleuchtungsleben als Leben im Licht, als Leben im verhüllten Licht, Leben in die Sendung hinein, unmündiges Leben	217—218
I. Ruf	219—229
Einleitung: Die perspektivischen Exerzitien-Tage; erster Schritt der „dynamischen Konkretisierung“ des Fundaments; Ruf als Inhalt und Form	219—221

Inhalt

1. <i>Der Ruf des zeitlichen Königs</i>	221—225
a) Ruf als Einladung:	221—224
Der König:	
übergangslos erscheinend; —	
übergangslos seiend (als die unableitbare Souveränität).	
Die Einladung:	
als objektive Einladung: durch das sich einsetzende	
und sich aussetzende Leben des Königs; —	
als subjektive Einladung: Einladung in das Leben des	
Königs; Einladung, die in den menschlichen Willen	
sich aussetzt; Einladung als Liebe.	
b) Folge als Drangabe:	224—225
Folge als persönliche Anständigkeit (zu persönlicher	
Folge und zu freigebiger Folge); —	
Folge als Drangabe auf Gedeih und Verderb (in retten-	
dem Zwang und darum in letzter Scham).	
2. <i>Anwendung auf Christus, Unsern Herrn</i>	225—229
a) Über-Hinaus des Rufes:	226—227
als Um-wie-viel-mehr in der Person des Rufenden (weil	
Christus zwischen Himmel und Erde, gestellt ins wag-	
nishaft werdende, gestellt in die Pein der Strafe); —	
als Um-wie-viel-mehr in der Einladung des Rufenden	
(weil einladend das Ins-Unendliche der unstat wechsel-	
nden Möglichkeiten und einladend in die Nacht zwischen	
Gott-Nacht und Welt-Nacht).	
b) Über-Hinaus der Folge:	227—229
als Frage geistiger Existenz; —	
als Aus-sich-heraus ins Opfer (Sprung ins Nichts als	
Liebe zu Gott); —	
als Ausgelöscht im Überblendet (weil stehend vor dem	
je immer größeren Gott und stehend im Wern und	
Wofern Seiner freien Annahme der Folge).	
II. <i>Erster Tag</i> :	230—242
<i>Einleitung</i> :	230—231
Die ersten fünf Tage als Leben zwischen Unmündigkeit und	
Mündigkeit Christi und so als gelebte Erwählung vor der	
erkannt vollzogenen Erwählung; der erste Tag als Marien-	
Tag (mit-empfangen in Maria, empfangend wie Maria;	
hierin christliche Keuschheit als Einheit von Kontemplation	
und Aktion).	
<i>Erste Übung: Menschwerdung</i>	231—236
<i>Einleitung</i> :	231
Die Konkretheit des Rufes.	
1. <i>Sehen</i> :	232—233
Sehen als Widerschein; —	
die Personen über dem Antlitz der Erde (die unselig sich	
hassende Vielfalt); die drei Göttlichen Personen (die selige	
Einheit der Fülle); —	

Inhalt

Unsere Herrin und der Engel (das Sich-Vertrauen Gottes in die Erde und der Erde in Gott).	
2. Hören:	233—234
Hören als Widerklang; —	
die Personen über dem Antlitz der Erde (die sich zerstörende Selbstsicherung); —	
die drei Göttlichen Personen (die Selbst-Preisgabe der Ewigen Sicherheit); —	
der Engel und Unsere Herrin (Selbst-Preisgabe der Erde als Fleisch und Blut der Selbst-Preisgabe Gottes).	
3. Zuschauen dem Tun:	234—236
Zuschauen zum Tun als Widerspiel; —	
die Personen über dem Antlitz der Erde (Tun als Sich-durchsetzen in den Tod); —	
die drei Göttlichen Personen (Werk als Untergang ins Leben); —	
der Engel und Unsere Herrin (irdisches Tun als Mir-geschehe des Werkes Gottes).	
<i>Gespräch: Das Mit-Empfangen als Folge.</i>	
Zweite Übung: Heimsuchung	236—239
1. Geheimnis von Besuch und Gruß:	236—237
Maria als Vorläufer; —	
hierdurch der Vorläufer „aufhüpfend“; —	
das Gebrechliche der Kreatur atmend Gott.	
2. Geheimnis des Wachsens Gottes:	237—238
das singende Auf und Ab der Braut; —	
der umkehrende Wirbel Gottes; —	
persönliches Erfahren also als kündendes Gedächtnis.	
3. Geheimnis des verhangenen Dienstes:	238—239
Dienst bei Elisabeth; —	
Verhangenheit im Josephs-Verdacht; —	
Weihe zur Erlösungs-Braut.	
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung	239—241
1. Vermählung mit dem Herrn:	240
ausschließliche Brautschaft; —	
fruchtbare Brautschaft.	
2. Vermählung ins Kreuz:	240
sühnend-leidende Brautschaft; —	
Schwachheit der Brautschaft; —	
Schwäche im Ausgesetzt als Einheit persönlichen und apostolischen Rufes.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	241—242
1. Sehen:	241
das Zwischen von Himmel und Erde.	
2. Hören:	241
ganz Laut und Echo des Rufes.	

Inhalt

3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	242
Strömen des Duftes Christi.	
4. <i>Tasten:</i> Eins als anbetend im Staub	242
III. <i>Zweiter Tag:</i>	243—252
<i>Einleitung:</i>	243
Tag der Armut als Ausgesetzt der Erlösung.	
<i>Erste Übung: Geburt.</i>	243—247
<i>Einleitung:</i>	243—244
Gott, der Zeit und Raum wird.	
1. <i>Sehen:</i>	244—245
Sehen als Wiedergeburt; —	
Sehen der Sichtbarkeit Gottes als sichtbarer Armut in Reise	
und Geburt;	
die Armut meines Sehens.	
2. <i>Hören:</i>	245—246
Hören als Wiedergeburt; —	
Hören der Hörbarkeit Gottes als schweigende Armut in	
Reise und Geburt; —	
die Armut meines Hörens.	
3. <i>Zuschauen dem Tun:</i>	246—247
Mitleben als Wiedergeburt; —	
Mitleben des Lebens Gottes als sinn-leerer Armut in Reise	
und Geburt; —	
die Armut meines Mitlebens.	
<i>Zweite Übung: Hirten.</i>	247—250
1. <i>Verkündigung der Glorie als Hirten-Ruf:</i>	247—248
zugedeckt durch die Armut der Hirten; —	
aufgedeckt durch sie als Gleichnis (zum Herrn als Hirten	
und zum Herrn als in der Nacht).	
2. <i>Weitertragen der Glorie als Hirten-Folge:</i>	248—249
die Armut der nackten Tatsache; —	
die Fruchtbarkeit der Armut.	
3. <i>Aufgang der Glorie als Hirten-Glorie:</i>	249—250
die Glorie in allem; —	
als Glorie der armen Leere.	
<i>Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung.</i>	250—251
1. <i>Armut als Ausleerung:</i>	250
Ausleerung des Lebens Gottes; —	
Ausleerung der Heilsgeschichte; —	
meine Ausleerung.	
2. <i>Armut als Preisgebensein:</i>	250—251
Preisgebensein des Lebens Gottes; —	
Preisgebensein der Heilsgeschichte; —	
mein Preisgebensein.	

Inhalt

Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	251—252
1. Sehen:	251
das Nichts der Armut Gottes und meiner Armut.	
2. Hören:	251
das Schweigen dieser Armut.	
3. Riechen und Schmecken:	251
das Unmerkliche und also alles Erfüllende in dieser Armut.	
4. Tasten:	252
in der Armut des Sich-nach-tastens zu diesem Geheimnis.	
IV. Dritter Tag:	253—265
Einleitung:	253
Gehorsam unter Gesetz und Natur; Geheimnis zwischen Jude und Heide.	
Erste Übung: Beschneidung	253—257
1. Geheimnis der Hörigkeit Gottes:	253—254
bis zum Widerspruch zwischen Freiheit und Sklaventum; — bis zum Widerspruch zwischen Geistigkeit und Fleischlich- keit.	
2. Name der Namenlosigkeit:	254—256
als Besiegelung der Hörigkeit Gottes; — als Name des Namenlosen, der in die namenlose Hörigkeit Sich überantwortet zur unnennbaren Süßigkeit.	
3. Namenlose Erlösungs-Brautschaft:	256—257
als Hörigkeit im Blut; — als Hochzeit im Blut.	
Zweite Übung: Magier	257—260
1. Geführt ins Preisgebensein:	257—258
im Preisgebensein in den heidnischen Irrweg; — im Preisgebensein in den Fluch Israels.	
2. Geführt ins Opfer:	258—259
überliefert in die Vernichtung; — überliefert ins Spiel.	
3. Zurück in ihre Gegend:	259—260
im Fragwürdig von Träumen; — ins scheinbare Umsonst.	
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung .	260—264
1. Form des Gehorsams in das Geheimnis der Erbsünde unter- getaucht:	260—262
in der Gehorsams-Form des Juden, dem Gesetz: Verkeh- rung des Gehorsams in Verweigerung der blinden Über- gabe; — in der Gehorsams-Form des Heiden, der Natur: Verkehrung der Treue in Trotz gegen die leere Übergabe; — der eifersüchtige Haß zwischen beider als Weg zur end- lichen Ohnmacht des Nichts.	

Inhalt

2. <i>Form des Gehorsams in das Geheimnis der Erlösung eingetaucht:</i>	263—264
Gehorsam in der Form der Ohnmacht des Kindes; —	
Gehorsam in der Form des Fluches des Kreuzes; —	
Gehorsam in der Form des unauffällig Gewöhnlichen.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	264—265
1. <i>Sehen:</i>	264
den unsichtbaren Sinn des sinnlosen Gehorsams.	
2. <i>Hören:</i>	264
als Ge-horchen, das sich überwältigen läßt.	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	264—265
als Instinkt-Feinheit des blinden und stummen und toten Gehorsams.	
4. <i>Tasten:</i>	265
als Untersinken im Eins in die tiefere Untertanschaft.	
V. <i>Vierter Tag:</i>	266—280
<i>Einleitung:</i>	266—267
Zeitliche Abfolge und sachlicher Zusammenhang; vierter Tag als Tag der Opferung.	
<i>Erste Übung: Darstellung im Tempel</i>	267—272
1. <i>Repräsentation als Opferung:</i>	267—269
Opferung als Opfer-Schande; —	
Opferung als Opfer-Lüge; —	
Opferung als Opfer-Zwang.	
2. <i>Opferung als Erlösung:</i>	269—270
als Werkzeuglichkeit; —	
als Schwert und Feuer.	
3. <i>Erlösung zum neuen „Einen Menschen Mann-Frau“:</i>	270—272
als umschaffende Neuschöpfung (gleiches Gegenüber von Mann und Frau); —	
als volle Umkehr (göttliche Fruchtbarkeit der Jungfrau gegen irdisches Herrentum des Mannes).	
<i>Zweite Übung: Flucht nach Ägypten und Rückkehr</i>	272—277
1. <i>Durchgeführte Opferung als flüchtender Rückfall:</i>	272—274
als zwangshafte Opferflucht; —	
als zwangshafter Fall in den Anfang; —	
als zwangshaftes Untergehen in die Finsternis.	
2. <i>Erlösung als immer neue Verflüchtigung:</i>	274—277
Ruf der Erlösung als sich verflüchtiger Ruf; —	
Gang der Erlösung als sich verflüchtiger Gang; —	
Wachstum der Erlösung als sich verflüchtiges Wachstum.	
<i>Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung</i>	277—279
1. <i>Opferung als Bruch:</i>	277—278
gegen den „graden Geist“; —	
gegen das „rechte Herz“.	

Inhalt

2. <i>Opferung als Vernichtung zu Nichtigkeit:</i>	278—279
gegen den „großen Geist“; —	
gegen das „große Herz“.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne.	279—280
1. <i>Sehen:</i>	279
das große Opfer im sich verflüchtigen Kleinen.	
2. <i>Hören:</i>	279—280
das große Opfer im unhörbar Kleinen.	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	280
das Restlose des Opfers im „nur Duft“.	
4. <i>Tasten:</i>	280
das Eins mit dem Geist der Liebe im Opfer als Tasten ins Leere.	
VI. Fünfter Tag:	281—296
Einleitung:	281—282
Einheit der zwei Stände als Stand Christi und Stand der Opferung, und hierin vollendete Einheit von Kontemplation und Aktion; fünfter Tag hierin als Josephs-Tag.	
Erste Übung: Nazareth.	282—287
1. <i>Stand Christi als Untertanschaft:</i>	282—284
Ordnung Christi als Stand-Form des Unten Gottes; —	
Leben Christi als Lebens-Form des Unten Gottes.	
2. <i>Untertanschaft im Zeichen der Erlösung:</i>	284—287
Ehrlosigkeit der Ordnung: in die Ordnung der Ehre der Erlösung; —	
Ehrlosigkeit des Lebens: in das Leben der Ehre der Erlösung.	
Zweite Übung: Der Zwölfjährige im Tempel	287—291
1. <i>Christus im Welt-Stand:</i>	287—288
Einsamkeit im Welt-Stand; —	
Frei-sein als Einsamkeit; —	
Mündigkeit als Einsamkeit.	
2. <i>Christus im Gottes-Stand:</i>	288—290
Einsamkeit im Gottes-Stand; —	
leer-lassende Einsamkeit; —	
durchbohrende Einsamkeit.	
3. <i>Stand Christi als Zwischen von Welt-Stand und Gottes-Stand:</i>	290—291
Einsamkeit als Stand; —	
umgebärende Einsamkeit; —	
erlösende Einsamkeit.	
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung.	291—294
1. <i>Christlicher Stand als Teilnahme am Einen Stand Christi:</i>	291—293
Christlicher Welt-Stand als Teilnahme am aufsteigenden Christus (Innerweltlichkeit als solche der Erlösung: als Unten des Über-Hoch); —	
christlicher Gottes-Stand als Teilnahme am absteigenden Christus (Über-Weltlichkeit als solche der Erlösung: als Über des Unten-Tief).	

Inhalt

2. <i>Christlicher Stand als Gliedschaft im Einen Stand Christi:</i>	293—294
Ruf von Oben als Ruf ins Unten; — Beruf im Unten als Beruf des Oben.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	295—296
1. <i>Sehen:</i>	295
durch die Rangordnung der Stände hindurch in den Einen Rang der Ranglosigkeit des Leer.	
2. <i>Hören:</i>	295
durch die schlechten oder guten Berufe hindurch in den Einen Ruf der Erlösung.	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	295
durch das Feste der Berufe hindurch in das „nur Duft“ des Rufes.	
4. <i>Tasten:</i>	295—296
als Absinken des leiblichen Eins des Leibes Christi zur Liebe des Dienstes unten.	
VII. Sechster Tag:	297—324
Einleitung:	297—299
Tag der Wahl als Tag der Richtung in die Richtung Christi; Fortgang von Ruf zu (aufklärendem und scheidendem) Gericht; Fortgang von Durchleben zu Bewußtheit; gesteigerte Perspektivität, je immer mehr in die Göttliche Verfügung; Besinnung über den Sinn Christi und so gesteigertes Umgeformt in Ihn.	
Erste bis vierte Übung: Zwei Fähnlein	299—315
Einleitung:	299—302
Getrenntheit der inhaltlichen Bilder und Austausch für die je entgegengesetzte Richtung; schärfste Scheidung dort, wo fast keine Scheidung; Kontemplation geschehend in Aktion.	
1. <i>Luzifer</i>	302—306
a) <i>Luzifers Ort:</i>	302—304
das dreifache Babylon; — als Leichenfeld der Sich-Gottes-Bemächtigenden; — Jerusalem als verkleidetes Babylon.	
b) <i>Luzifers Handlung:</i>	304—305
als solche des dreifachen Babylon; — als angsthafte Gier; — Jerusalem als verkleidetes Babylon.	
c) <i>Luzifers Weise:</i>	305—306
als solche des dreifachen Babylon; — als kochende Leidenschaft; — Jerusalem als verkleidetes Babylon.	
2. <i>Christus</i>	307—314
a) <i>Christi Ort:</i>	307—309
als Jerusalem, die Braut und Ehebrecherin; —	

Inhalt

im Unten ihrer Schmach; — so aber geschieden gegen ein verkleidetes Babylon.	
b) Christi Handlung:	309—310
gegenüber diesem Jerusalem; — als Verschwendung ins Umsonst; — so aber geschieden gegen ein verkleidetes Babylon.	
c) Christi Weise:	311—314
im Gleichnis der fruchtbaren Verlorenheit Jerusalems; — als Erlösungs-Eins zwischen dem sündigen Nichts Jerusalems und dem sühnenden Nichts Christi; — so geschieden gegen ein verkleidetes Babylon.	
3. <i>Drei Gespräche</i> :	314—315
das Wofern der Repräsentation Christi.	
Fünfte Übung: <i>Drei Menschengruppen</i>	315—324
<i>Einleitung</i> :	315—318
Der Kampf mit der Ungerechtigkeit Gottes als Kampf der Angst vor der Unmittelbarkeit zum Gott der hilf- losen Liebe.	
1. <i>Die erste Gruppe</i> :	318—319
scheinbares Quittieren; — aber als angstgefangene Sehnsucht; — und darum als das reine „Möchte“ der Erstarrung vor dem Sprung.	
2. <i>Die zweite Gruppe</i> :	319—320
selbst-verfügendes „Will“; — als rationalisiertes „Lassen“; — und darum als Erstarrung im Sprung.	
3. <i>Die dritte Gruppe</i> :	320—324
Möglichkeit des „Behaltens“; — Unmittelbarkeit zum Willen Gottes; — hierin Mit-Lösung der beiden ersten Gruppen.	
4. <i>Drei Gespräche</i> :	324
das Ja der Mündigkeit als Ja erkannter Unmündigkeit.	
VIII. Unterscheidung der Geister II	326—334
<i>Einleitung</i> :	326
Zugehörigkeit dieser Regeln zum Sechsten Tag.	
1. <i>Das Unmittelbar im religiösen Leben</i> :	326—329
das Überraschen als Zeichen Gottes; — das Sich-Nehmen-lassen als Zeichen der echten Antwort der Kreatur.	
2. <i>Das Mittelbar im religiösen Leben</i> :	329—334
die Zwielflicht-Region der Doppeldeutigkeiten als das Ge- wöhnliche; — das Je-Mehr im Je-auf-dem-Weg als Kriterium darin; — das Je-Mehr als Radikalismus in nüchterner Ruhe; —	

Inhalt

das Je-Mehr als Durchlässigkeit für das Unmittelbar Gottes; — das Je-Mehr als Freilassen Gottes.	
IX. Siebter Tag:	335—349
Einleitung:	335—337
Beruf Christi als das Von-Zu des Zwischen von Abgerufen und Hingerufen; das Aus des Ausgesetzt als Offenbarung des Aus der Ausgänge in Gott.	
Erste Übung: Taufe Christi	337—342
1. <i>Aufgang Christi als Weggang:</i>	337—339
Weggang von Maria (im Schwert ins Ausgesetzt); — Weggang zu Johannes (ins Zwielficht des Zwischen von Altem und Neuem Bund).	
2. <i>Aufgang Christi als Untertauchen:</i>	339—341
zur Umkehrung der Botschaft des Täufers (da Christus nicht als Richter, sondern als Sündenlamm erscheint); — zur Umkehrung der Person des Täufers (da Christus unter den Täufer Sich beugt).	
3. <i>Weggang und Untertauchen als Aufgang:</i>	341—342
das Je-Von-Zu als Initiation Christi und des Christen; — das Je-Von-Zu als Zeichen und Mitteilung der Bewegtheit des innergöttlichen Lebens.	
Zweite Übung: Versuchung Christi	342—346
1. <i>Weggang in die Verlorenheit:</i>	342—343
in die Wüste als Ort des Ausgesetzt; — in das Fasten als Unterhalt des Ausgesetzt.	
2. <i>Sich-Verwechseln mit dem verlorenen Geschöpf:</i>	343—345
in die Übernahme der Situation der dreifachen Sünde; — in das Durchdrungenwerden der Form der Erlösung mit dem Geist der Sünde; — in das Verbunden mit dem Teufel.	
3. <i>Verlorenheit als himmlische Liturgie:</i>	345—346
Versuchung als Heiliger Dienst; — Initiation in die kommende Passion.	
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung	346—349
1. <i>Fortgang als Weggang inner-irdisch:</i>	346—347
der leere Raum Christi als Erscheinung der räumlichen Allgegenwart Gottes; — die leere Zeit Christi als Erscheinung der zeithaften Allgegenwart Gottes.	
2. <i>Fortgang als Weggang zwischen Himmel und Hölle:</i>	347—349
Rhythmus des „nach unten“ als bestimmender Rhythmus; — Rhythmus des „nach unten und so nach oben“ als Repräsentation des Rhythmus des innergöttlichen Lebens.	

Inhalt

Fünfte Übung: Anwendung der Sinne . . .	349—350
1. <i>Sehen:</i>	349
im verschwindenden „von-zu“ das Ewige Von-Zu des Göttlichen Lebens.	
2. <i>Hören:</i>	349
im je neuen Ge-horchen das Gesprochenwerden des Wor- tes Gottes und Gehauchtwerden des Geistes Gottes.	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	349—350
im „nichts als Luft“ der Leere die unspürbare Unendlich- keit Gottes.	
4. <i>Tasten:</i>	350
im Entglitten Gottes das Eins Gottes.	
X. Erwählung:	351—369
Einleitung:	351—352
Erwählung geschehend im und durch das Leben Christi; Erwählung des Göttlichen Willens in allem Was der Gegenstände.	
1. Drei Weisen der Demut (als innere Form der Er- wählung):	352—364
Einleitung:	352—354
Demut als Eins von Demut Gottes und Demut des Geschöpfes; dritte Weise der Demut als letzte Form von Demut überhaupt.	
a) <i>Erste Weise der Demut:</i>	354—356
radikale Selbstpreisgabe im Gesetz; — Spannung zwischen Gesetz als Inhalt und dritte Weise der Demut als Form; — positiver Anstieg, wenn die Form herrscht; — wenn nicht, verkleidete Verweigerung der Demut überhaupt (fliehende Furcht).	
b) <i>Zweite Weise der Demut</i>	356—359
radikale Selbstpreisgabe in der Einsicht; — Spannung zwischen Weisheit als Inhalt und dritter Weise der Demut als Form; — positiver Anstieg, wenn die Form herrscht; — wenn nicht, verkleidete Verweigerung der Demut überhaupt (empörerische Weisheit).	
c) <i>Dritte Weise der Demut:</i>	359—364
als innerer und einbeschließender Höhepunkt der zwei ersten Weisen; — als Abbruch und Absprung gegenüber deren beson- deren Inhalten (Gerechtigkeit und Weisheit); — als Haltung zum Ich Gottes (gegenüber dem Es von Gerechtigkeit und Weisheit); — als Demut in der Demut (gegenüber dem Leistungs- anstieg in Gerechtigkeit und Weisheit).	

Inhalt

2. Erwählungs-Vollzug:	364—369
in der <i>Form</i> : gott-verfügter Dienst gegen selbst-verfüg-	
ten Dienst;	
im <i>Gegenstand</i> : Dienst in Einordnung gegen Dienst in	
Einfall;	
in der <i>Weise</i> : Demut des Menschen der Erde gegen	
Demut entrückten Eins mit Gott.	
XI. Achter Tag:	370—389
<i>Einleitung</i> :	370—372
Weggang als Anfang und Ende des öffentlichen Lebens;	
aber verhüllt unter Mensch und Kind.	
<i>Erste Übung</i> : Berufung der Apostel	372—382
1. <i>allmähliche Berufung</i> :	372—378
a) im Symbol der Verschweigung des Johannes (und	
also seiner Verschmelzung mit dem Täufer)	373—374
b) als bindendes Freiheitlassen	374—375
c) als Geschleudert zwischen Höhe und Tiefe	375—377
d) als Folgen in Nüchternheit	377—378
2. <i>plötzliche Berufung</i> :	378—381
als persönliche Auszeichnung, aber sofort zu sachlicher	
Werkzeuglichkeit:	
in Philippus als Symbol (da in seiner Berufung das erste	
Grundgesetz der Erlösung erscheint: Absteigen ins	
Unten); —	
in Matthäus als Symbol (da in seiner Berufung das	
zweite Grundgesetz der Erlösung erscheint: Berufung	
der Sünder).	
3. <i>amtliche Berufung</i> :	381—382
Verhüllung des Ausgesetzt in die Amtlichkeit; —	
aber in eine Amtlichkeit des Ausgesetzt.	
<i>Zweite Übung</i> : Hochzeit von Kana	382—386
1. <i>Hochzeit in den Dienst</i> :	382—384
Untergang des „Freundes des Bräutigams“ in den	
Dienst; —	
Untergang der Braut in den Dienst; —	
Hochzeit als Dienst.	
2. <i>Erlösungs-Dienst</i> :	384—385
sachlich sorgsamer Dienst; —	
Dienst im Schwert; —	
Dienst als Mutterschaft.	
3. <i>Glorie</i> :	385—386
in der Hülle des Dienstes; —	
als Verschwendung.	
<i>Dritte (und vierte) Übung</i> : Wiederholung	386—388
1. <i>Berufung als hochzeitliche Werbung</i> :	386—387
in beständiger Wandlung; —	

Inhalt

als Demütigung ins Menschliche; — überströmend.	
2. <i>Hochzeit als Schauspiel:</i>	387—388
in Auswechslung der Rollen; — in verhüllter Enthülltheit.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	388—389
1. <i>Sehen:</i>	388
im verschwenderischen Wechsel der Bilder das verrin- nende Leer des Zwischen.	
2. <i>Hören:</i>	389
im Brausen der wechselnden Klänge den Ton der letzten Leere.	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	389
im Überströmt und Satt das Hungern und Dürsten.	
4. <i>Tasten:</i>	389
das Eins der Liebe als Dienst der Anbetung.	
XII. Neunter Tag:	390—410
Einleitung:	390
Selbst-Kundgabe Christi im Geheimnis zwischen Altem und Neuem Bund.	
Erste Übung: Tempel-Reinigung	390—396
Einleitung	390
Das „Jerusalem oben“ gegen das „Jerusalem jetzt“.	
1. <i>Reinigung von den Verkaufenden:</i>	391—393
Tempel-Reinigung als Erfüllung der tempel-reinigenden Propheten; — hinein in den Abbruch des Messias (als Tempels) durch Jerusalem und Jerusalems (als Tempels) durch das Straf- gericht; — hinein in das Kreuz als Ort Gottes; — hinein in die Unmündigkeit ungeborenen Lebens als Träger Gottes; — hinein in Gott als Tempel.	
2. <i>Reinigung von den Reichen:</i>	393—395
Ausräumung des Opfer-Reichtums; Einsetzung der äußersten Leere der Ohnmacht der Armut.	
3. <i>Reinigung von den Armen:</i>	395—398
Ausräumung der gott-besitzenden Armut; — Glorie des allein verfügenden Gottes als alles in allem.	
Zweite Übung: Bergpredigt	396—405
Einleitung:	396—397
Amts-Unterweisung des Neuen Bundes.	
1. <i>Auflösung von Reichtum, Macht und Glorie des Alten Bundes in Armut, Ohnmacht und Schande des Neuen Bundes:</i>	397—400
Abseits als Kontemplation und Aktion; —	

Inhalt

Betteltum als Reich; — Klage-Schwäche als Trost; — Nachgiebigkeit als Erbe; — Hungern und Dürsten als Fülle; — Unterliegen als Repräsentation.	
2. <i>Wirken des Neuen Bundes als Amt und Schauspiel</i> (Untergang des Untergangs):	400—402
das gesollte Kräftig und Erfolgreich des Töricht und Unnütz und Eitel; — das gesollte Offenbar und Leuchtend des Verborgten und Vergraben und Verachtend.	
3. <i>Neuer Bund also als Erfüllung des Alten:</i>	402—405
Über-Füllung des Heiligen Gesetzes in das Über-Hinaus des Geistes der Hingabe; — Ein-Füllung des Geistes der Hingabe in das Unten-Hin- ein des gewöhnlichen Gesetzes; — das Eng und Gepreßt der Einheit von Über-Hinaus und Unten-Hinein.	
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung	405—408
1. <i>Neuer Bund gegen Alten wie Geist gegen Fleisch:</i>	406—407
Geist als Freiheit gegen Knechtschaft; — Geist als Ausgesetzt gegen Besitzend.	
2. <i>Neuer Bund gegen Alten wie Übergabe gegen Selbst- verfügung</i>	407—408
Übergabe als Verkauftsein, Ausgeraubtsein und Ent-icht- sein; — Übergabe, Gott darzustellen; — Übergabe, in die Welt unterzugehen.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	409—410
1. <i>Sehen:</i>	409
die Entsichtbarung von allem zur Einsichtbarung von allem.	
2. <i>Hören:</i>	409
im Verstummen von Fleisch und Lautlosigkeit von Geist den Einen Willen Gottes.	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	409—410
hungernder und dürstender diesen Einen Willen als die Eine „Speise“, in Ihn einverzehrt zu werden.	
4. <i>Tasten:</i>	410
im Eins des Geistes den je neu sendenden Willen.	
XIII. Zehnter Tag:	411—424
Einleitung:	411
Sturm als Apostolat	
Erste Übung: Sturm auf dem Meer	411—415
1. <i>Sturm mit dem flüchtenden Herrn:</i>	411—413
Flucht des Überstürmten; — Flucht des Gescheiterten.	

Inhalt

2. <i>Sturm mit dem schlafenden Herrn:</i>	413—414	
Glaube an den schlafenden Gott; — Glaube an den verlassenden Gott.		
3. <i>Sturm als Offenbarung:</i>	414—415	
Offenbarung des Geringglaubens der Jünger; — Offenbarung der tobenden Hölle; — Zwang zur Flucht zurück.		
Zweite Übung: Wandeln über dem Meer		415—421
1. <i>Gesteigerte Flucht:</i>	416—417	
Flucht vor dem Menschen überhaupt; — Flucht nach grenzenloser Nachgiebigkeit.		
2. <i>Gesteigerter Sturm</i>	417—418	
weil allein gelassen vom Herrn, der Selber in Sicherheit; — weil gefoltet durch den vorbeigehenden Herrn.		
3. <i>Gesteigerte Offenbarung:</i>	418—421	
Offenbarung des „Ich bin“; — in der Einheit von Christus und Petrus; — hinein in die gewöhnliche Welt; — als Selbstverschwendung, die schärfer scheidet (bis zum Judas-Verrat) und überwindet (im berausenden Blut).		
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung		421—423
1. <i>Apostolat als Mit-Los mit dem Herrn:</i>	421—422	
ausgesetzt mit dem ausgesetzten Herrn; — ausgesetzt in das Ausgesetzt des Herrn.		
2. <i>Mit-Los als Repräsentation:</i>	422—423	
Glauben als Repräsentation (maßlos, weil an den maßlosen Gott); — Leben als Repräsentation (maßlos geschleudert, weil Darstellung des maßlosen Gottes); — Repräsentation in Schwäche und Trotz.		
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne		423—424
1. <i>Sehen:</i>	423	
das Entgesichtetwerden als Eingesichtetwerden in das Gesicht Gottes.		
2. <i>Hören:</i>	423—424	
im Überströmtwerden der Stille des Herrn den stürmenderen Sturm Seiner Liebe.		
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	424	
in der Bitterkeit des Herrn die Süße des Feuers Seiner Liebe.		
4. <i>Tasten:</i>	424	
im werkzeuglichen Eins mit dem Herrn das Nur und Widerstrebig und Taumelnd des Werkzeugs.		
XIV. Elfter Tag:	425—441	
Einleitung:	425—426	

Inhalt

Dritte Weise der Demut als Geist der Sendung, im Symbol der Einheit von Maria und Maria Magdalena (in der Kirche).

- Erste Übung: Aussendung der Apostel . . . 426—431
1. *Das Ausgesetzt als Form der Sendung:* . . . . . 426—428
im Von-Ihm-weggestellt (A-postel) von Ihm geliebt; —
als Ihm widerstrebend Sein Amt ühend.
  2. *Das Ausgesetzt als Form der Arbeit:* . . . . . 428—429
ausgesetzt in den Widerspruch „im Namen Gottes“; —
ausgesetzt als rein Repräsentierende in Angewiesensein
auf Menschen.
  3. *Das Ausgesetzt als Form der Botschaft:* . . . . . 429—431
als Sich-Weg-Verschwendende und Verschwindende; —
kündend die Selbstverschwendung Gottes.
- Zweite Übung: Maria Magdalena . . . . . 431—436
1. *Geheimnis der Weisheit Gottes:* . . . . . 431—433
Weisheit und Sünderin im Alten Bund; —
Weisheit und Sünderin im Neuen Bund.
  2. *Geheimnis des Hohenliedes:* . . . . . 433—434
Braut des Neuen Bundes als reuige Sünderin; —
Bräutigam des Neuen Bundes als sünde-tragend.
  3. *Geheimnis der Erlösung:* . . . . . 434—436
Gerechtigkeit als verspielend die Erlösung; —
Verschwendung der Sünderin als Schauspiel der Erlösung.
- Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung 436—439
1. *Sendung von Menschen als Schärfe der Menschwerdung:* 437—438
da das Menschlich-Armselige das Göttliche überdeckt; —
da das Göttliche da hinein verunwürdigt wird.
  2. *Sendung von Menschen als Schärfe in den Gesendeten:* 438—439
weil vom Herrn weg gesendet; —
weil eingepaßt in die Welt.
- Fünfte Übung: Anwendung der Sinne . . . 439—441
1. *Sehen:* . . . . . 439—440
das Licht Gottes als in der finstern Welt und in sie hin-
ein, daß sie widerscheine.
  2. *Hören:* 440
die Botschaft Gottes als in der verhärteten Welt und in
sie hinein, daß sie widertöne.
  3. *Riechen und Schmecken:* . . . . . 440—441
den Wohlduft Gottes in der Welt der Fäulnis des Todes
und in sie hinein, daß sie widerdufte.
  4. *Tasten:* 441
die Hochzeitlichkeit Gottes als „Auswurf aller Welt“ zur
Hochzeit des „neuen Himmels und der neuen Erde“.

Inhalt

XV. Zwölfter Tag:	442—460
Einleitung:	442
Der Aufgang der Selbstverschwendung des Herrn im Angesicht des Todes.	
Erste Übung: Brotvermehrung	442—447
1. <i>Das Spät in der Wüste:</i>	442—444
das Spät des verkommenen Thrones David; — das Spät des verkommenen Volks Israel.	
2. <i>Die Überstaltung des Spät:</i>	444—446
im verhüllenden Gleichnis; — im enthüllenden Gleichnis; — die Selbstverschwendung des Opfers.	
3. <i>Die Selbstverschwendung:</i>	446—447
als an Unwürdige; — als an Widersprechende.	
Zweite Übung: Verklärung	447—454
1. <i>Versucherische Verschwendung:</i>	447—449
weil zwischen Widerstand gegen das Kreuz vorher und nachher.	
2. <i>Erfüllende Glorie als erfüllte Katastrophe:</i>	449—451
erfüllter Widerstand gegen Gott; — erfülltes Verzweifeln an Gott; — als erfüllende Glorie der Führung Gottes.	
3. <i>Einheit des Über und Unten:</i>	451—454
als Einheit im ungreifbaren Willen Gottes; — zu versagender Schwäche gegenüber Über wie Unten; — zu fruchtbarer Schwäche.	
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung	454—458
1. <i>Selbstverschwendung als Geheimnis der Unerbittlichkeit:</i>	454—456
als Unerbittlichkeit des Herrn gegen Sich Selbst; — als Unerbittlichkeit gegen die andern.	
2. <i>Selbstverschwendung als Geheimnis der Schwäche:</i> . . .	456—458
im Weg der Jünger ins Kreuz; — im Weg des Herrn Selbst.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	458—460
1. <i>Sehen:</i>	458
das Leuchten der Selbstverschwendung als siegend im Immer-Kleiner-Werden in die Finsternis.	
2. <i>Hören:</i>	459
den Lobpreis der Selbstverschwendung als siegend im Immer-Kleiner-Werden in den Fluch.	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	459
den Wohlduft der Selbstverschwendung als siegend im Immer-Kleiner-Werden in die Bitterkeit.	
4. <i>Tasten:</i>	460
das Liebes-Eins der Selbstverschwendung als siegend im Immer-Kleiner-Werden in den Bruch.	

XVI. Dreizehnter Tag:	461—481
Einleitung:	461
Schwert und Feuer als Auferstehung und Leben.	
Erste Übung: Auferweckung des Lazarus	461—468
1. <i>Das Je-Mehr der Glorie:</i>	461—463
im Je-Mehr der Widersprüche; —	
im Je-Mehr von Schwert und Feuer.	
2. <i>Das Je-Mehr des Opfers im Je-Mehr des sachlichen</i>	
<i>Dienstes der Glorie:</i>	463—465
im Gehen des Herrn; —	
im Kommen des Herrn.	
3. <i>Das Je-Mehr von Danksagung und Majestät im Je-Mehr</i>	
<i>der Nichtigkeit:</i>	466—468
im Vollzug des Wunders; —	
in der Wirkung des Wunders.	
Zweite Übung: Mahl in Bethanien	468—472
1. <i>Messias-Mahl:</i>	468—469
als Hochzeitsmahl; —	
als Todesmahl.	
2. <i>Messias-Salbung:</i>	469—471
als Erfüllung aller Salbung; —	
durch die namenlose Frau am namenlosen Herrn; —	
ins Namenlose des Leer des Kreuzes.	
3. <i>Messias-Duft:</i>	471—472
Verschwendung ins Nichts als selbstzweckliche Liebe; —	
dies als scheidendes und entscheidendes Zeichen.	
Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung	473—479
1. <i>Hinweg und Hinüber des Herrn als Fern und Abseits:</i>	473—476
gegen das Volk Israel; —	
im Ton Seiner Stimme; —	
im Symbol Seines Ortes; —	
übergehend die Jünger; —	
mitverzehend Martha, Maria und Lazarus.	
2. <i>Hinweg und Hinüber des Herrn als unverhüllterer Auf-</i>	
<i>sprung Seiner Liebe:</i>	476—479
als selbstzweckliche Offenbarung der Liebe; —	
als Spiel der Liebe.	
Fünfte Übung: Anwendung der Sinne	479—481
1. <i>Sehen:</i>	479
das Nicht-anzusehen des Hinweg und Hinüber als all-	
verschlingendes Leuchten.	
2. <i>Hören:</i>	479—480
das Nicht-anzuhören des Hinweg und Hinüber als alles-	
an-sich-ziehenden Lockruf.	

Inhalt

3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	480	
das Nicht-zu-ertragen des Hinweg und Hinüber als alles- erfüllenden Wohlduft.		
4. <i>Tasten:</i>	480—481	
das Nicht-Erreichbar des Hinweg und Hinüber als über- strömende Leere.		
XVII. <i>Vierzehnter Tag</i>	482—498	
<i>Einleitung:</i>	482	
Christus zwischen Gott-Leere und Welt-Leere.		
<i>Erste Übung: Palmsonntag</i>	482—488	
1. <i>Königlichkeit:</i>	482—484	
gebietende Königlichkeit; — Königlichkeit des Abgesandt ins Leere.		
2. <i>Erhöhung:</i>	484—485	
in Besitznahme von allem; — im anziehenden Kreuz.		
3. <i>Siegesjubel:</i>	485—488	
über alles hinwegbrausend; — im wachsenden unterweltigen Donner.		
<i>Zweite Übung: Predigt im Tempel</i>	488—494	
1. <i>Der Neue Bund als Zwischen:</i>	488—492	
als Darstellung des Zwischen Christi; — als Gericht über den Alten Bund; — als werdende Endzeit; — als Wachen.		
2. <i>Christus als Zwischen:</i>	492—494	
zwischen Heraus und Heraus; — als der schlechthin Gesendete und so als Darstellung des Heiligsten Willens.		
<i>Dritte (und vierte) Übung: Wiederholung</i> 494—497		
<i>Einleitung</i>	494	
1. <i>Vollendeter Abstieg:</i>	494—496	
im Nichts und Umsonst des Lebens des Herrn; — im Nichts und Umsonst der Heilsgeschichte.		
2. <i>Vollendeter Aufstieg im Abstieg:</i>	496—497	
in der Glorie des Nichts und Umsonst des Lebens des Herrn; — in der Glorie des Nichts und Umsonst der Heilsgeschichte.		
<i>Fünfte Übung: Anwendung der Sinne</i>	497—498	
<i>Einleitung: Der christliche Instinkt</i>	497	
1. <i>Sehen:</i>	497	Das absolute Nichts und Umsonst als Fülle des Absoluten.
2. <i>Hören:</i>	498	
3. <i>Riechen und Schmecken:</i>	498	
4. <i>Tasten:</i>	498	