

Zeitschrift: Divus Thomas
Band: 27 (1949)

Artikel: Engel und Menschen bei der Messfeier [Fortsetzung und Schluss]
Autor: Düllmann, H.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-762356>

Nutzungsbedingungen

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

Conditions d'utilisation

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

Terms of use

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

Download PDF: 23.01.2026

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

Engel und Menschen bei der Meßfeier

Von Dr. H. DÜLLMANN

(*Fortsetzung und Schluß*)

II. « ASSOCIATI »

« *Una est societas angelorum et hominum* »¹

§ 1. Gemeinsames Ziel

Die Gemeinschaft der Engel *und* Menschen ist keine natürliche Wesensgemeinschaft wie die Engelgemeinschaft in sich und die Menschengemeinschaft in sich. Wohl sind natürlich verwandtschaftliche Beziehungen vorhanden. Die Engel stehen uns näher als das Tierreich, auf Grund ihres und unseres Geistes².

Die Vielheit und Mannigfaltigkeit in der Engel- und Menschenwelt ist kein Hindernis für eine Einheit.

« *Unum non est remotivum multitudinis, sed divisionis* — —.
Multitudo autem non removet unitatem. »³

Wenn nach den Ursachen der Einheit in der *societas angelorum et hominum* gefragt wird, so möchte ich als erste die Ziel- und Zweckursache anführen. Diese ist ja überall die Königin unter den Ursachen.

« *Finis dicitur causa causarum, quia a causa finali omnes aliae causae recipiunt quod sint causae; quia efficiens non agit nisi propter finem, et ex actione efficientis forma perficit materiam, et materia sustinet formam.* »⁴

Wir gehen daher sicher, wenn wir behaupten : Das erste einigende Band — der Rangordnung nach — der *una societas angelorum et hominum* ist ihr gemeinsames Ziel.

Das gilt allgemein, besonders aber bei der Meßfeier.

Wir müssen bedenken, daß diese *societas* bei der Meßfeier eine Kultgemeinschaft, somit eine Interessen- und Arbeitsgemeinschaft ist. Interessengemeinschaften aber sind erstlich nach ihrem Zweck gebildet.

Das Ziel einer Kultgemeinschaft ist folgendes :

¹ In Matth. 18, 10.

² II-II q. 25 a. 10.

³ I q. 30 a. 3 ad 3.

⁴ De Veritate q. 28 a. 7; vgl. auch I q. 5 a. 4; I-II q. 1 a. 1; II-II q. 27 a. 3.

« Ad cultum Dei pertinet aliquid dupliciter :
uno modo, cum *aliquid Deo offertur*, vel sacrificium,
vel oblatio, vel aliquid hujusmodi ;
alio modo cum *aliquid divinum assumitur.* » ¹

Die Meßfeier ist der höchste Kultakt, in dem dieses Doppelziel Assumptio-Oblatio aufs intensivste erstrebt und erreicht wird.

« Per modum ipsius actionis pertinet ad cultum *Eucharistia*, in qua *principaliter* divinus cultus consistit, inquantum est ecclesiae sacrificium. » ²

1. « *Aliquid divinum assumitur.* »

Dieses aliquid divinum, das von den Engeln und Menschen bei der Meßfeier entgegengenommen wird, ist die *Gnade und Glorie*.

« Effectus hujus sacramenti debet considerari primo quidem, et *principaliter* ex eo *quod* in hoc sacramento continetur, *quod* est Christus. »
Christus aber ist der « *gratiae auctor et factor.* » ³

Thomas gibt deutlich den Grund an.

Wie Christus bei seinem Eintritt in die Welt dieser das Gnadenleben geschenkt hat, so wirkt er auch das Gnadenleben im Einzelmenschen, zu dem er im heiligsten Sakrament kommt.

Dazu ist dieses Sakrament die Darstellung des Opfertodes Christi. Die Wirkung aber, die der Opfertod Christi für die Welt hatte, findet ihre Vollziehung im Einzelmenschen durch das heiligste Sakrament ⁴.

Dasselbe gilt von dem Leben der Glorie.

« Effectus hujus sacramenti est adeptio gloriae. » ⁵

Die Gründe sind die gleichen.

Zudem sind Gnade und Glorie numerisch dieselben ⁶.

Sie sind gleich in ihrem Wesen, verschieden aber nach der Art und dem Maß der Zuteilung.

Was die Engel betrifft, so ist deren fruitio divina essentiell vollendet, aber sie sind imstande, überreiche akzidentelle Früchte der Freude aus dem heiligen Meßopfer zu schöpfen.

« Sacrificium altaris gloriam beatorum quodammodo augmentat. » ⁷

« Potest tamen augeri angelorum gaudium, de salute eorum qui per ipsorum ministerium salvantur. Sed hoc gaudium ad praemium accidentale pertinet, quod quidem augeri potest usque ad diem judicii. » ⁸

¹ II-II q. 95 a. 2, c.

² III q. 63 a. 6, c.

³ III q. 79 a. 1, c.; und: in Jo, I, 1. 9, 1.

⁴ III q. 79 a. 1, c.

⁵ III q. 79 a. 2, c.

⁷ De sacramento Eucharistiae, sermo 25.

⁶ I-II q. 111 a. 3, ad 2.

⁸ I q. 62 a. 9, ad 3.

Was die Gläubigen bei der Meßfeier betrifft, so können wir mit Thomas sagen :

« Effectum, quem passio Christi fecit in mundo, hoc sacramentum facit in homine. »¹

« Ad hoc ordinatur tota cura, quam habet Deus de homine, ut *mens ejus præparetur ad divinam fruitionem.* »²

Das ist auch die tota cura der Engel, eingegliedert in die Sorge Gottes, daß die auf Erden zum Vaterlande pilgernden Menschen dieses Ziel erreichen.

« Mediantibus angelis divina ad homines pervenient. »³

« Ipsi angeli fuerunt ministri sacerdotii ejus » (Christi)⁴.

Kraft seines Priestertums ist Christus wesentlich der Gesandte Gottes bei den Menschen.

« Proprie officium sacerdotii est esse mediatorem inter Deum et populum ; in quantum divina populo tradit. »⁵

Die Engel sind als ministri in die Funktionen dieses sacerdotium eingeschlossen.

In einer mozarabischen Opferfeier heißt die regelmäßige Einleitung zu den Einsetzungsworten⁶ :

« Adesto, adesto, Jesu, bone pontifex, in medio nostri, sicut fuisti in medio discipulorum tuorum : sanctifica hanc oblationem, *ut sanctificata sumamus per manus sancti angeli tui*, sancte domine et redemptor aeterne. Dominus noster Jesus Christus in qua nocte tradebatur ... »

Die Lebensäußerungen des göttlichen Lebens der Gnade und Glorie, eben der Gottesgeschenke, die uns beim Meßopfer zuteil werden, sind Glauben, Lieben und Hoffen, göttliches Erkennen, göttliches Lieben.

« illuminando intellectum, movendo ad opus. »⁷

Nach Thomas besteht auch der Kult der Gläubigen in Glaube, Hoffnung und Liebe⁸.

Die Erleuchtung und Bewegung unserer übernatürlichen Erkenntnis- und Strebekraft geschieht durch die Vermittlung der Engel.

« Primum facit Deus in nobis mediantibus Angelis ...
Secundum facit in nobis ipsis mediantibus.

¹ III q. 79 a. 1, c.

² C. G. III, 130.

³ III q. 30 a. 2, c.

⁴ III q. 22 a. 1, ad 1.

⁵ III q. 22 a. 1, c.

⁶ LIETZMANN HANS, Messe und Herrenmahl, Bonn 1926, S. 105.

⁷ In Hebr. 1, 7 ; vgl. auch I q. 111 a. 1 ; I-II q. 112 a. 1, ad 3 ; a. 7, ad 2.

⁸ I-II q. 103 a. 3, c.

In quantum *illuminat* per ipsos dicuntur nuntii. Nuntii enim est nuntiare ea, quae sunt in corde domini sui.

In quantum vero sunt mediatores *operum* divinorum, dicuntur ministri. »¹

In Anlehnung an Hebr. 1, 7 (Ps. 103, 4) « Et ad angelos suos quidem dicit : 'Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flamas ignis.' » wertet Thomas die beiden Bilder Aer und Ignis aus.

« Sunt ergo nuntii et ministri ... Sed quales sint, describit eos per duas res corporales maxime ad hoc idoneas.

Aer enim est *receptibilis* luminis et impressionis ; item optime *reddit recepta* ; item habet *velocem motum*. Haec autem debet habere bonus nuntius.

Ista bene conveniunt Angelis.

Ignis autem inter omnia elementa est *maxime activus*, efficax ad agendum ; item ignis *calorem causat*, per quod designatur *charitas*. Item ignis semper *movet sursum*, ita *angeli* omnia, quae agunt, semper referunt in gloriam Dei. »¹

Die illuminatio und motio der Menschenseele durch die dienenden Engel findet bei Thomas eine ausführliche Erklärung. Die illuminatio geschieht auf folgende Weise² :

« ... intellectus humanus non potest ipsam intelligibilem veritatem nudam capere : quia connaturale est ei, ut intelligat per conversionem ad phantasmata ; et ideo intelligibilem veritatem proponunt angeli hominibus sub similitudinibus sensibilium. —

Ex alia vero parte intellectus humanus, tamquam inferior, fortificatur per actionem intellectus angelici.

Der Wille des Menschen kann auf doppelte Weise beeinflußt werden :

1. « ab *interiori* : ... solius Dei est sic immutare voluntatem.

2. ab *exteriori* :

A bono apprehenso per intellectum. Et sic etiam solus Deus efficaciter potest movere voluntatem : *angelus* autem *per modum suadentis*.

Ex passione existente circa *appetitum sensitivum* : sicut ex concupiscentia, vel ira, inclinatur voluntas ad aliquid volendum : et *sic etiam angeli*, in quantum possunt concitare hujusmodi passiones, possunt voluntatem movere ; non tamen ex necessitate : quia voluntas semper remanet libera ad consentiendum vel resistendum passioni. »³

Jedenfalls ist die geistige Interessengemeinschaft von Engel und Menschenseele eine Einigung von unvorstellbarer Innigkeit.

« *Spiritualis natura alteri unitur per spiritualem virtutem sive contactum*.

¹ In Hebr. 1, 7 ; vgl. auch I q. 111 a. 1 ; I-II q. 112 a. 1, ad 3 ; a. 7, ad 2.

² I q. 111 a. 1, c.

³ I q. 111 a. 2, c.

In tactu quantitatis, qui fit secundum extrema, oportet esse tangens extrinsecum ei quod tangitur; et non potest incedere per ipsum sed impeditur ab eo.

Tactus autem virtutis, qui competit substantiis intellectualibus, cum sit ad intima, facit substantiam tangentem esse intra id quod tangitur et incedentem per ipsam absque impedimento. »¹

Thomas nennt die einigende und mitteilende Macht unbegrenzt, « infinita interius ». Nicht als ob die Engelmacht auf alles, was in der Seinstufe unter ihm steht, schlechthin unbegrenzt sei, da doch seine geschaffene Natur als solche begrenzt ist. Aber sie ist unbegrenzt,

« quantum ad hoc, quod non contrahitur virtus ejus ad agendum secundum exigentiam materiae vel organi corporalis ...

Est etiam infinita duratione ex parte post, quia in perpetuum durat natura ejus, et ejus duratio nullo modo temporis periodo mensuratur. »²

Geist und Seele kennt keine Mauern, keine Gitter, keinen Raum, keine Zeit.

Und wenn nur der Priester allein, einzig begleitet von seinem Ministranten, das heilige Meßopfer feiert, so ist hier eine Gemeinschaftsmesse, an der ungeahnt viele teilnehmen.

« Non enim praesentior est anima, ubi animat, quam ubi amat. »

Von der heiligen Opferfeier aus erfahren wir auch den *Schutz* der Engel für alle unserer Lebenslagen.

Die Bitte um den Schutz der Engel kommt in einem Opferungsgebet der Cyrillus-Liturgie ergreifend zum Ausdruck³:

« Diaconus :

Orate pro illis, qui de suo sacrificia et oblationes fecerunt.

Sacerdos :

Suscipe ea super altare tuum spirituale, coeleste, cum odore thuris, ad majestatem tuam coelestem, per ministerium Angelorum et Archangelorum tuorum sanctorum, sicut ad te suscipisti munera justi Abel ... Ita quoque vota tuorum accepta habe ...

Da incorruptibilia pro corruptibilibus : coelestia pro terrenis : aeterna pro temporalibus : domos eorum et cellas penurias reple bonis omnibus. *Circumda eos, Domine, potestate Angelorum et Archangelorum tuorum sanctorum ...* »

In den Fürbittgebeten derselben Liturgie heißt es⁴:

¹ C. G. II, 56.

² Declaratio triginta sex quaestionum ad lectorem Venetum, art. 7.

³ RENAUDOT³⁰, I, 42.

⁴ RENAUDOT³⁰ I, S. 44.

« *Patres et fratres nostros, et reliquos, ubicumque terrarum sint, conserva nobiscum, praesidio exercitus potestatum sanctorum: et libera nos a telis igneis Diaboli, et ab omnibus insidiis diabolicis, et ab omni laqueo vanae gloriae. — Domine miserere.* »

Auf einen Gedanken darf ich in diesem Zusammenhang noch aufmerksam machen. Wir müssen dem Evangelisten Lukas dankbar sein für die kleine Bemerkung inmitten der Leidensgeschichte des Herrn : « Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. »¹

Dieses schlichte Wort läßt uns deutlich erkennen, daß die Engel nicht ohne Anteilnahme das Erlöserleiden des Gottmenschen verfolgt haben. Das heilige Meßopfer ist die unblutige Erneuerung des Opfers Christi. Der historische Christus und der auf dem Altare sich opfernde Christus leidet nicht mehr und bedarf nicht des Engeltrostes. Aber der mystische Christus, die Christen, die durch ihr Leiden das Leiden Christi vollenden, bedürfen des Trostes. Wenn nun die Gläubigen mit ihrer Erden- und Seelennot zur Opferfeier kommen und all ihr Leid auf die Opferschale legen in Vereinigung mit Christi Opfer, sollte da nicht der Trostengel « vom Himmel erscheinen und sie stärken » ?

2. « *Offertur* »

Wie Christus in seinem Gnadenreichtum die Gabe Gottes an die Engel und Menschen bei der Meßfeier ist, so ist er auch die Gabe der Engel und Menschen an Gott.

Er ist das vollkommenste Opfer, « *perfectissimum sacrificium* »², das Gott dargebracht wird, Opferlamm und Opferpriester zugleich.

« *Quid tam grata offerri et suscipi possit, quam caro sacrificii nostri, corpus effectum sacerdotis nostri?* »²

Die Menschen bringen dieses heiligste Opfer dar zur Versöhnung mit Gott ; aber nicht nach Art der heidnischen Opfer. Die Gläubigen sind ja zu innigst mit dem Opferpriester und Opferlamm vereinigt. Christus und Christen bilden eine Einheit im mystischen Leibe Christi. Die Gläubigen sind wesenhaft in das Opfer eingeschlossen.

Wenn die Engel in der Liturgie als Opferboten erwähnt werden, so gibt Thomas dazu eine ganz besondere Erklärung. Nach der heiligen Wandlung wird in der römischen Meßfeier folgendes Gebet gesprochen :

« *Suplices te rogamus, omnipotens Deus, jube haec perferrri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum in conspectu divinae majesta-*

¹ Luc. 22, 43.

² III q. 48 a. 3, ad 1. u. AUGUSTINUS, IV De Trin. 14.

tis tuae; ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione coelesti et gratia repleamur. »

Thomas sagt zu diesem Gebet¹:

« Sacerdos non petit, neque quod species sacramentales deferantur in coelum, neque corpus Christi verum, quod ibi esse non desinit; sed petit hoc pro corpore mystico, quod scilicet in hoc sacramento significatur, ut scilicet orationes sacerdotis, et populi angelus assistens divinis mysteriis Deo repraesentet, secundum illud Apoc. 8: 'Ascendit fumus incensorum de oblationibus sanctorum de manu angeli.' Sublime autem altare Dei dicitur vel ipsa ecclesia triumphans, in quam transferri petimus, vel ipse Deus, cuius participationem petimus. »

Es ist eigenartig, wie Thomas all das, was die Menschen Gott anbieten, nicht zur Bereicherung und Freude Gottes dienen läßt, sondern zur Bereicherung der Menschen. Gottes Reichtum und Freude ist vollkommen, kann nicht vermehrt werden.

« Deus est omnino immutabilis. »²

« Deus quaerit gloriam suam non propter se, sed propter nos. »³

Das Opfer, das die Menschen Gott darbringen, wirkt sich im Menschen aus, im Wachsen an der Teilnahme des göttlichen Lebens. Der erhabene Opferaltar ist die triumphierende Kirche, der wir eingegliedert zu werden bitten, — oder er ist Gott selbst, dessen Teilnahme wir erflehen.

Das Gebet « Suplices » war in seinem ersten Teil ursprünglich ein Weihrauchgebet⁴. Mit « jube haec perfetti » war also erstlich der Weihrauch, d. h. das durch den Weihrauch versinnbildete Gebet gedacht gewesen, das die Engel zu Gott tragen mögen.

In fast allen Weihrauchgebeten der Ostkirche wie auch anderer Liturgien treten die Engel als Boten zu Gott auf.

In einem Weihrauchgebet der mozarabischen Liturgie heißt es ganz deutlich⁵:

« Ascendat odor suavitatis in conspectu majestatis tuae ex hoc sublimi altari tuo per manus angeli tui ... »

In einem andern wird Michael als Träger der Gebete erwähnt:

« ... ut precum nostrarum portitorem Michaelem archangelum habere mereamur. »⁶

¹ III q. 83 a. 4, ad 9.

² I q. 9 a. 1, 2; q. 10 a. 2, 3; q. 14 a. 15; u. a. m.

³ II-II q. 132 a. 1, ad 1.

⁴ LIETZMANN⁶², S. 120.

⁵ LIETZMANN⁶², S. 101 (n. 919).

⁶ LIETZMANN⁶², S. 103 (n. 974).

Im römischen Weihrauchgebet ist nur von der Segnung des Weihrauchs durch die Vermittlung des Erzengels Michael die Rede :

« Per intercessionem beati Michaelis archangeli, stantis a dextris altaris incensi ... incensum istud dignetur Dominus bene † dicere ... »

Wenn wir dem hl. Thomas folgen, so bedeutet der Weihrauch im Neuen Testament die Gnade Christi. Wie die Weihrauchschale den süßen Duft ausströmt, der dann das ganze Gotteshaus durchdringt, so strömt aus der Fülle des Opferpriesters Christi die Gnade in jedes Herz der anwesenden Gläubigen, und zwar durch den Dienst der Engel.

« ... thurificatio pertinet ad repraesentandum effectum gratiae, qua, sicut bono odore, Christus plenus fuit, secundum illud Genes. 27 : Ecce odor filii mei, sicut odor agri pleni ; et a Christo derivatur ad fideles officio ministrorum. »¹

Die Darbringung des Opfers ist innigst verbunden mit der Dank- sagung und dem reinen *Engellob*, zu dem sich Engel und Menschen vereinen. Im himmlischen Kult ist nichts Gleichenhaftes, Symbolhaftes mehr, dort ist nur reine Danksagung, reines Gotteslob.

« In illo ergo statu beatorum nihil erit figurale ad divinum cultum pertinens, sed solum gratiarum actio et vox laudis. »²

Dieses reine Engellob klingt in eine einzige Lobeshymne zusammen bei der heiligen Meßfeier.

Wenn wir die Sammlungen der liturgischen Texte des christlichen Orients durchblättern, so sind wir überrascht von dem dichterischen Reichtum, der uns in den Lobliedern der *una societas* entgegentritt.

Vor allem hat das Eucharistische Hochgebet der Meßfeier im Laufe der Jahrhunderte ein so vielgestaltiges und buntprächtiges Kleid erhalten, daß es sich wohl lohnte, all die Liturgien nach diesem poetischen Schmuck zu untersuchen. Ob der Name « Eucharistie » = « Dank- sagung » nicht den Namen von diesen Dankgebeten erhalten hat, in die das heilige Opfer eingebettet ist ? Ob Christus beim letzten Abend- mahl die Einsetzungsworte nicht vor, nach oder zwischen den bei der jüdischen Paschafeier üblichen Dankpsalmen gesprochen hat ?

Die älteste Gestalt des Eucharistischen Hochgebetes finden wir in den Apostolischen Konstitutionen³ :

« Dich beten unzählige Heerscharen von Engeln, Erzengeln und himmlischen Mächten an. Die Cherubim und die sechsflügeligen Seraphim,

¹ III q. 83 a. 5, ad 2.

² I-II q. 103 a. 3, c.

³ VIII, 12, 27-51 ; nach LIETZMANN⁶², S. 123-124.

die mit zwei Flügeln die Füße decken, mit zweien das Haupt und mit zweien fliegen, und sprechen mit tausend und abertausend Erzengeln und zehntausend und aberzehntausend Engeln, die nimmer ruhend und nimmer schweigend rufen :

(das Volk stimmt ein)

Heilig, heilig, heilig ist der Herr Sabaoth : voll ist der Himmel und die Erde seiner Herrlichkeit. Gelobt sei er in Ewigkeit. Amen. »

Wir sehen deutlich die Quelle dieses Liedes. Es ist die Berufungsvision des Propheten Isaias¹ :

« Im Todesjahre des Königs Ozias sah ich den Allmächtigen auf einem hohen Throne sitzen. Seine Schleppe füllte den Tempel. Seraphe standen vor ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien hielt er sein Antlitz bedeckt, mit zweien seine Füße, und mit zweien hielt er sich schwebend. Einer rief dem andern zu :

Heilig, heilig, heilig
ist der Herr der Heerscharen !
Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. »

Neben dieser Quelle bieten für das Eucharistische Hochgebet, besonders in seiner späteren Entwicklung und Umwandlung, zwei Gebete aus dem palästinensischen und hellenistischen Judentum eine Vorlage, — eines aus der Baruchapokalypse und eines aus dem 4. Esrabuch.

In der Baruchapokalypse finden wir Ausdrücke, die später in vielen Präfationen wiederkehren :

« Heere » :	vgl. oben : Ap. Konst. 12, 27, Renaudot : II, 5, 146, 155, 235, 255, 358, 372, 510 (exercitus, militiae, legio).
« ungezählte » :	Ap. Konst. 12, 27, Renaudot : II, 10, 135, 188, 243, 255, 301, 358, 391.
« stehend » :	(auch bei Dan. 7, 10), Brightman : 84, 175, 231, 322, Renaudot : II, 10, 171, 243, 387, 358, 448.
« Lebewesen » :	Brightman : 131, 175, Renaudot : II, 158.
« Im Kreise » :	(auch Is. 6, 2). Revue Bénédicte XXV, 45, Renaudot I, 64, 91.
« aus Feuerflammen » :	(auch Ps. 103, 4), Brightman : 284, Renaudot : II, 183, 235, 261, 287, 358, 372, 400, 457, 570.

¹ Is. 6, 1-3.

Im 4. Esrabuch sind vor den Worten, wie sie oben aus den Apostolischen Konstitutionen angeführt werden, die Großtaten Gottes erwähnt, die wir in vielen Präfationen wiederfinden.

Im Morgenland wurde die Präfation von feierlichen Ausrufen des Diakon eingeleitet, begleitet und umrahmt, die auf den Ernst dieses Augenblickes, da Engel und Menschen dem höchsten Gott ihr Lob darbringen, aufmerksam machen :

« Qui sedetis surgite ! »
 « Ad Orientem aspicite ! »
 « Attendamus ! »
 u. a. m.

So heißt es z. B. in der Gregorius-Liturgie¹ :

« Diaconus : Qui sedetis surgite !

Sacerdos : Aeterne Domine, Deus verus de Deo vero, qui ostendisti nobis lumen Patris, qui largitus es nobis cognitionem veritatis spiritus sancti ; qui manifestasti nobis mysterium hoc magnum vitae : qui constituisti chorum incorporeorum inter homines : qui dedisti eis qui sunt super terram, canticum Seraphim, suscipe voces nostras, cum vocibus eorum qui sunt invisibles. Connumera nos inter Potestates coelestes, ut dicamus cum illis, abjicientes omnes cogitationes absurdas et inutiles, clamemus idem quod illi dicunt incessabili voce, atque ore indesinenti, benedicamus magnitudinem tuam.

Diaconus : Ad Orientem aspicite !

Sacerdos : Tu es enim cui assistunt Cherubim et Seraphim . . . clamaentes et dicentes :

Diaconus : Attendamus !

Sacerdos : Sanctus.

Populus : Sanctus, Sanctus, Sanctus . . . »

In einer Präfation der Jakobusliturgie stimmt der ganze Kosmos, Sonne, Mond, der Chor der Sterne, Land und Meer, in den Jubel der una societas ein² :

« . . . τῷ πάντων Θεῷ καὶ Δεσπότῃ, δν ὑμνοῦσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν ἡ ἥλιος τε καὶ σελήνη καὶ πᾶς ὁ τῶν ἀστρων χόρος, γῆ, θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς.

‘Ιερουσαλήμ ἡ ἐπουράνιος πανήγυρις ἐκκλησία πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν αὐτοῖς οὐρανοῖς, πνεύματα δικαίων καὶ προφητῶν, ψυχαὶ μαρτύρων καὶ ἀποστόλων, ἀγγελοι ἀρχάγγελοι θρόνοι κυριότητες ἀρχαὶ τε καὶ ἐξουσίαι καὶ δυνάμεις φοβεραί, χερουβίμ τὰ πολυόματα καὶ τὰ ἐξαπτέρυγα σεραφίμ δὲ ταῖς μεν δυσὶ πτέρυξι κατακαλύπτει τὰ πρόσωπα ἐκαυτῶν, ταῖς δὲ δυσὶ τοὺς πόδας καὶ ταῖς δυσὶν ἵπτάμενα κέκραγεν ἔτερος πρὸς τὸν ἔτερον ἀκαταπαύστοις στόμασιν, ἀσιγήτοις δοξολογίαις [ἐκφώνησις] τὸν

¹ RENAUDOT³⁰, I, S. 28.

² BRIGHTMAN²⁶, S. 50.

ἐκινήκιον ὅμνον τῆς μεγαλοπρεκοῦς σου δόξης λαμπρᾶ τῇ φονῇ ἔδοντα
βοῶντα δοξολογοῦντα κεκράγοντα καὶ λέγοντα [δὲ λαός] "Ἄγιος" "Ἄγιος"
"Ἄγιος Κύριε σαβαώθ."»

Auch die Bücher der abendländischen Riten bieten eine abwechslungsreiche Fülle von Präfationstexten. Wie sich hier mit jeder Messe die Gebetstexte wandeln, so hat auch in weiten Gebieten jede Messe normalerweise ihre eigene Präfation. Wie in den abendländischen Messen die Gebete dem Festinhalt des Tages angepaßt sind, so wurden die Präfationen mit biblischen und traditionellen Schilderungen gefüllt. In Rom ist allmählich die wachsende Tendenz auf Verminderung der individuellen Präfationen durchgedrungen. Während im Leonianum die meisten Messen noch ihre eigene Präfation haben (267), bietet das Gelasianum nur 54. Das Gregorianum hat diese Zahl auf 10 reduziert, die sich heute wieder auf 15 erhöht hat.

Die Normalpräfation der heutigen römischen Messe hat lediglich zum Inhalt die feierliche Aufforderung zum Dank und Gotteslob im Verein mit den himmlischen Chören :

S. : Dominus vobiscum.
M. : Et cum spiritu tuo.
S. : Sursum corda.
M. : Habemus ad Dominum.
S. : Gratias agamus Domino Deo nostro.
M. : Dignum et justum est.
S. : Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper
et ubique gratias agere : Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne
Deus : per Christum, Dominum nostrum. Per quem majestatem
tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates.
Coeli coelorumque Virtutes ac beata Seraphim socia exultatione
concelebrant. *Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas, depre-*
camur, supplici confessione dicentes :
M. : Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

In den Präfationen, besonders denen des Morgenlandes, findet das Engellob die buntesten schmückenden Beiwörter : « sagen », « schreien », « mit unermüdetem Munde », « tönend », « singend », « in Wort und Gesang verströmend » usw.

All diese Ausdrücke sollen die Kraft und Innigkeit der Engelsprache betonen.

Die Sprache ist in ihrem Wesen nichts anderes als die Kundgabe von Gedanken und Wünschen.

Von der Engelsprache sagt Thomas schlicht und nüchtern ¹ :

« Quamvis non habeant linguam corpoream, per similitudinem tamen lingua in eis dici potest vis, qua manifestant aliis (et Deo), quod habent in mente. »

Die Präfation hat in den Missalien des Mittelalters eine reiche künstlerische Ausstattung erfahren, in der die Engelwelt nicht vergessen wird, von den einfachen Veredignum-Zeichen Δ , \vee , \wedge , \oplus bis zu den prächtigen Majestas-Domini-Bildern ².

Johannes Beleth, ein berühmter Rektor der Pariser Universität im 12. Jahrhundert, sucht das Veredignum-Zeichen \oplus symbolisch zu erklären ³ :

« ... Quod quidem non sine causa factum est : Per Delta enim circulariter clausum divina figuratur natura, quae nec principium nec finem habuit, per V exprimitur humana Christi natura, quae principium in virgine habuit, sed fine carebit. At vere *tractulus* in medio utramque partem conjungens, crux est, per quam humana sociantur divinis. »

Ein Zeitgenosse des hl. Thomas, Wilhelm Durandus, sagt zu diesen Veredignum-Zeichen folgendes ⁴ :

« Ideo ergo haec figura in praefationis principio ponitur, quia per mysterium unionis et dominicae passionis *pacificantur homines angelis* et sociantur humana divinis in praeconia Salvatoris. »

Aus dem Veredignum-Zeichen \oplus haben sich die Majestas-Domini-Bilder entwickelt, — ähnlich wie aus dem Te-igitur-Zeichen das Kanonbild.

Das älteste Beispiel bietet der Cod. 1141 der Pariser Bibliothek aus der Mitte des 9. Jahrhunderts. Hier findet sich der ganze Reichtum der karolingischen Majestasbilder. Fünf Ordnungen der seligen Geister umgeben den Thron Gottes ⁵.

¹ In 1 Cor. 13, 1.

² EBNER ADALBERT, Quellen und Forschungen des Missale Romanum im Mittelalter, Freiburg 1896, S. 432-443.

³ Explicatio divinorum officiorum, c. 44, ed. Lugdun. 1562, vol. 509 b ; nach EBNER ⁸⁶.

⁴ Rationale divinorum officiorum IV, c. 33, § 1 ; ed. Lugdun. 1562, vol. 146 ; nach EBNER ⁸⁶.

⁵ EBNER ⁸⁶, S. 438.

Engel und Menschen haben ein gemeinsames Ziel, die *fruitio divina*, und sind bei der Meßfeier zur gemeinsamen Aufgabe vereint.

In jeder Gemeinschaft richtet sich vom Ziel her die Ein- und Unterordnung der einzelnen Gemeinschaftsglieder.

Im folgenden § 2 wollen wir diese Ordnung betrachten.

§ 2. Harmonie und Ordnung

1. In se

Über die Anzahl der bei der Meßfeier uns zugesellten Engel wissen wir nichts. Wenn in den verschiedenen Gebeten der Liturgie von tausend und abertausend lobenden und singenden Engeln die Rede ist, so scheint damit hingedeutet zu sein, daß nicht wenige Engel zugegen sind.

« *Angeli, secundum quod sunt immateriales substantiae, in quadam multitudine maxima sunt, omnem materialem multitudinem excendentes.* »¹

Trotz der *multitudo maxima* herrscht in den anwesenden Engelheeren eine Ordnung und Harmonie von herrlichster Schönheit. Wenn schon das Wesen der Engel für uns Menschen ein undurchdringliches Geheimnis ist, um wieviel mehr die Harmonie und Ordnung in der Engelwelt.

Die heiligen Väter stellten die Ordnungen der Engel nach Namen und Anzahl aus den Bibelstellen zusammen. Die mittelalterlichen Theologen, die alles vernunftgemäß zu durchdringen suchten, haben auch für die Engelordnungen Systeme geschaffen.

Es ist schon wahr, daß mit jeder Systematisierung göttlicher Dinge, trotz aller Klärung, eine Begrenzung und Einengung geschaffen wird; aber die Gedanken über die Engelordnungen sind doch von besonderem Reiz. Wir gehen auch deswegen darauf ein, weil in den liturgischen Gebeten immer wieder die verschiedenen Chöre der Engel genannt werden².

Die Harmoniegesetze in der Engelwelt sind die Gesetze der Erkenntnis und des Willens in der natürlichen und übernatürlichen Ebene, — « *gradus cognitionis rerum* », « *diversa officia* ».

« *In angelis tres hierarchiae distinguuntur*³, ... secundum gradus cognitionis rerum.

Possunt enim rationes rerum, de quibus angeli illuminantur considerari tripliciter :

¹ I q. 50 a. 3, c.

² Vgl. Eph. 1, 21; Col. 1, 16.

³ I q. 108 a. 1, c.

Primo quidem, secundum quod procedunt a primo principio universali, quod est Deus: et iste modus convenit primae hierarchiae, quae immediate ad Deum extenditur, et quasi in vestibulis Dei collocatur. Secundo vero, prout hujusmodi rationes dependent ab universalibus causis creatis, quae jam aliquo modo multiplicantur: et hic modus convenit secundae hierarchiae.

Tertio autem modo, secundum quod hujusmodi rationes applicantur singulis rebus, et prout dependent a propriis causis: et hic modus convenit infimae hierarchiae. »

Weiterhin besteht jede Hierarchie wieder aus drei Ordnungen:

« Secundum diversos actus et officia: et omnis ista diversitas ad tria reducitur¹, scilicet ad summum, medium et infimum; et propter hoc in qualibet hierarchia Dionys. (Coel. Hier. 7; 8; 9) ponit tres ordines, nempe Seraphim, Cherubim et Thronorum in prima; Dominationum, Virtutum et Potestatum in secunda; Principatum, Archangelorum et Angelorum in tertia. »

In einer Präfation der Liturgie des Patriarchen Ignatius von Antiochien, des « Sohnes des Wahib », klingt diese ganze Harmonie und Ordnung der Engelwelt wieder²:

« Angeli Deo ministrant
illuminati mediantibus Archangelis.
Archangeli Deo jubilant
illustrati mediantibus Principatibus.
Principatus Deum honorant
irradiati radiis Dei naturae mediantibus Potestatibus.
Potestates Deum celebrant
incensi flamma fortitudinis Dei mediantibus Thronis.
Throni Deum exaltant
inflammati igne divinitatis mediantibus Dominationibus.
Dominationes Deum laudant
incensi ardore potestatis Dei mediantibus Virtutibus.
Virtutes hymnibus venerant
impleti timore Dei mediantibus Cherubim.
Cherubim benedicunt Deo
afflati fulgore majestatis mediantibus Seraphim.
Seraphim sanctificant Deum
illuminati, nullo intermedio, ab ipso sanctuario sedis gloriae Dei. »

Die Ausdrücke « illuminati », « illustrati », « incensi », « inflammati » usw. weisen deutlich auf eine Mitteilung und Kundgebung hin, also auf eine

¹ I q. 108 a. 2, c.

² RENAUDOT³⁰, II, S. 529.

Art Sprache, eine Kraft, durch welche die Engel einander kundtun, was sie im Geiste bewegt. Bei Thomas findet dieser Gedankenaustausch der Engel in Bezug auf ihre gegenseitige Ein- und Unterordnung liebevolle Erwähnung in seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief¹:

« *Est autem sciendum, quod in cognitione mentis angelicae aliquid est, de quo superiores Angeli non loquuntur inferioribus, neque e converso, scilicet ipsa divina essentia quam omnes immediate vident, Deo se omnibus monstrante.* »

Aliiquid autem est in cognitione mentis Angelicae, de quo superiores loquuntur inferioribus, sed non e converso. Et hujusmodi sunt divinae providentiae mysteria, quorum plura cognoscunt in ipso Deo superiores, qui clarius eum vident quam inferiores: unde superiores de huiusmodi inferiores instruunt vel illuminant, quod locutio potest dici.

Aliiquid vero est in cognitione mentis Angelicae, de quo superiores loquuntur inferioribus, et e converso: et hujusmodi sunt occulta cordium quae ex libero arbitrio dependent, quae soli Deo patent. Fit autem hujusmodi manifestatio, dum inferior angelus superiori loquitur, non per illuminationem, sed per quemdam significationis modum. Est enim in quolibet Angelo aliquid quod naturaliter ab altero Angelo cognoscitur. Dum ergo id quod est naturaliter notum proponitur ut signum ejus quod est ignotum, manifestatur, dicitur locutio ad similitudinem hominum, qui occulta cordium manifestant aliis per voces sensibiles, aut per quodcumque aliud corporale exterius apparet. Unde et ea, quae sunt in angelis naturaliter nota, in quantum assumuntur ad manifestationem occultorum, dicuntur signa vel nutus. »²

Erkennen, Wünschen und Wollen, Mitteilung und Anteilnahme sind die Beziehungen innerhalb der Engelordnungen. In diesen Strom sind die Menschen eingegliedert auf Grund der Teilnahme- und Teilgabefähigkeit ihres Erkennens und Wollens, und zwar hauptsächlich in der übernatürlichen Ebene des Glaubens, Hoffens und Liebens. Im persönlichen Fortschreiten auf diesem Wege, d. h. also auf dem Wege der Gnade, kann der Mensch Engelähnlichkeit erreichen, — bis zum Grade der verschiedenen Engelordnungen. Er kann also in gewisser Weise in eine Engelordnung aufgenommen werden, wie Thomas sagt; selbstverständlich nicht in dem Sinne, daß er seine Menschennatur aufgibt. Es könnte sich höchstens um eine Eingliederung handeln, die jedoch von einer unvorstellbaren Innigkeit ist.

« *Per donum gratiae homines mereri possunt tantam gloriam, ut angelis aequentur secundum singulos angelorum gradus, quod est homines ad ordines angelorum assumi. »³*

¹ In 1 Cor. 13, 1.

² Vgl. auch I q. 107.

³ I q. 108 a. 8, c.

Wir können bei der Betrachtung der Harmonie in der una societas noch einen Lieblingsgedanken des Aquinaten in Erwägung ziehen :

« *Omnia existentia sunt plena omni harmonia divina, id est perfecta consonantia seu ordine a Deo.* » ¹

Der Geistesgewaltige schaut hier hinein in die ewig weisheitsvoll planende Sorge Gottes, der das ganze All anvertraut ist.

« *Ad curam duo pertinent, scilicet ratio ordinis, quae dicitur providentia, et executio ordinis, quae dicitur gubernatio, quorum primum est aeternum, secundum temporale.* » ²

Der ewige harmonische Ordnungsplan Gottes, die Vorsehung, bedient sich bei der zeitlichen Abwicklung vieler harmonisch ein- und untergeordneter Hilfskräfte.

« *Quantum autem ad secundum, sunt aliqua media divinae providentiae, quia *inferiora gubernat per superiora*, non propter defectum suae virtutis, sed propter abundantiam suae bonitatis; ut dignitatem causalitatis etiam creaturis communicet.* » ³

Durch die ganze Symphonie der Schöpfung, durch die Harmonie der Zweitursachen, — wenn wir das Bild des hl. Thomas von der harmonia und consonantia beibehalten wollen, tönt eindringlich laut eine Grundmelodie : Das Wirken der Geisteswelt. Diese Grundmelodie schwingt hinein bis ins kleinste Verströmen der Schöpfung, bis ins kleinste Werden und Vergehen :

« *Angeli sunt causa omnium, quae naturaliter generantur et corruptiuntur in hoc mundo.* » ⁴

Wie aus einer Sonne, licht- und glutgeballt, Licht und Glut ausströmen, eine Welle gedrängt von der andern, die spätere empfangend und bestimmt durch ihre Vorgängerin, fast unzeitlich, — so strömen aus der ewigen Sonne Gott Erkenntnislicht und Liebesglut hinab bis in die kleinsten Winkel des Alls, das Geringere empfangend und bestimmt durch das Höhere, — alles eingetaucht in eine leuchtende Harmonie.

Das höchste Harmoniegesetz des Alls aber ist der Ewige Plan, der Logos, der in allem wirkt und webt.

« *Verbum non solum est id, per quod fit dispositio, sed est ipsa Patris dispositio de rebus creandis.* » ⁵

¹ De Div. Nom. I, 1. 2.

² I q. 22 a. 1, ad 2.

³ I q. 22 a. 3.

⁴ Declaratio triginta sex quaestionum ad lectorem Venetum, art. 8.

⁵ De Veritate q. 4 a. 5, ad 6.

2. *Per speculum*: — « *Concives civitatis coelestis* »¹

Um die Ordnung und Harmonie in der *una societas angelorum et hominum* näherhin zu beleuchten, benutzt Thomas die drei Bilder der drei vollkommenen Gemeinschaften: Hausgemeinschaft, Stadtgemeinschaft, Reichsgemeinschaft.

« *Triplex est communitas: domus sive familiae, civitatis et regni. Domus est communitas consistens ex his per quos fiunt communes actus.*

Communitas civitatis omnia continet, quae ad vitam hominis sunt necessaria: unde est perfecta communitas quantum ad mere necessaria.

Tertia communitas est regni, quae est communitas consummationis...¹

Wenn ich sagte « drei Bilder », so sind damit nicht « Vorbilder » für die *una civitas angelorum et hominum* gemeint. Das Verhältnis ist vielmehr umgekehrt: Die *una civitas* ist Vorbild aller irdischen Gemeinschaften; letztere sind nur « Nach- und Abbilder ». Die drei Namen reichen in keiner Weise an die Wirklichkeit dieses überragenden Gebildes der Ordnung und Harmonie heran.

Sagen wir « Hausgemeinschaft » der Engel und Menschen bei der Meßfeier, so ist damit die Innigkeit des Zusammenhangs der einzelnen Familienmitglieder Engel und Menschen nur angedeutet, aber lange nicht getroffen. Wenn wir sagen « Stadt- und Reichsgemeinschaft », so sehen wir in diesem Bild nur einen Schatten von dem bunten Reichtum und der Ordnung der *una societas*. Immerhin aber wäre es fruchtbar für unsere Erkenntnis, diese drei Bilder auszubeuten. Sie sind wie Spiegelbilder, die uns viel Schönes zu sagen haben über das Vor- und Urbild. — Es mag hier genügen, die vollkommenste der drei Gemeinschaften, die *societas regni*, ins Auge zu fassen, nicht systematisch und ausführlich; wir wollen nur einiges stichwortweise andeuten.

« *Rex* »

Christus ist der wahre und einzige König des Alls, « vor dem sich alle Knie beugen, *im Himmel*, auf Erden und unter der Erde »²; nicht nur als Gott, sondern auch als Mensch, — « *Rex et Sacerdos* », — wie in alten, vergangenen Königreichen.

« *Christus, qui fuit verus Rex et Sacerdos, et verus Monarcha: unde post resurrectionem suam apparens discipulis suis dixit: Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra,*

¹ In Matth. 18, 10.

² Phil. 2, 10.

quod quidem ad *humanitatem* oportet referre secundum Augustinum et Hieronymum, quia de divinitate nulli est dubium quia semper habuerit. »¹

Auch bei der Meßfeier tritt Christus nicht nur als Sacerdos, sondern auch als Rex der una civitas auf.

Ergreifend ist ein Gebet aus der Liturgie der Apostel Adaeus und Maris. Der Priester betet es leise bei der Meßfeier²:

« *Vae mihi, vae mihi, qui obstupui, quia vir pollitus labiis ego sum et inter populum pollutis labiis habito, et Regem Dominum potentem viderunt oculi mei.*

Quam terribilis est hodie locus iste; non est hic aliud nisi domus Dei et porta coeli, quia oculo ad oculum visus es, Domine. Nunc vero adsit nobiscum gratia tua, Domine, purga immundicias nostras, et sanctifica labia nostra.

Junge voces tenuitatis nostrae cum sanctificatione Seraphim et Archangelorum. Gloria miserationibus tuis, quia terrenos sociasti cum spiritualibus. »

« Victoria »

Christus ist der wahre Verteidiger seines Reiches. Seine Reichsgründung beruht auf dem größten Sieg über den größten Feind seit aller Geschichte.

Die Meßfeier ist die dauernde Siegesfeier, an der Engel und Menschen teilnehmen.

« *Et sicut consuetudo erat apud antiquos quod quando aliqui victoriam habebant, venerabantur; ita hic celebratur triumphus Christi ab Angelis; unde: 'Et ecce Angeli accesserunt et ministrabant ei'. Non dicit descenderunt, quia semper cum eo erant.* »³

Thomas sagt dies zwar über den Sieg bei der Versuchung des Herrn in der Wüste, aber es gilt in gleicher Weise und in weit höherem Maße vom Endsieg des Königs beim Kreuzopfer, das seine Vergegenwärtigung und Vollendung im Meßopfer findet.

« Justitia »

Der heilige Opferraum ist eine Gerichtsstätte.

Daß Christi Opfertod ein wirklicher Sühneakt im Angesicht der Gerechtigkeit Gottes ist, betonen die Herausgeber der Thomaswerke

¹ De regno ad regem Cypri, III, c. 12.

² RENAUDOT³⁰, I, S. 590.

³ In Matth. 4, 6.

De Rubeis, Billuart u. a. in einer Anmerkung zu III q. 48 a. 4 (Utrum passio Christi operata sit nostram salutem per modum redemptionis) :

« Juxta thomistas, Christus pro nobis satisfecit
ex toto rigore justitiae et ad apices juris,
 et haec sententia communis est.¹ »

Die Gerichtssätte aber ist von unendlicher Barmherzigkeit durchdrungen. Der König und Richter nimmt selbst die ganze Schuld der Menschheit und jedes Einzelmenschen auf sich. Beim heiligen Opfer verdrängt die Liebe die Strenge des gerechten Richters.

« Christus autem, ex charitate et obedientia patiendo, majus aliquid Deo exhibuit quam exigeret recompensatio totius offensae humani generis. »

« Passio Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans satisfactio fuit pro peccatis humani generis ! »²

Die ganze Wirkung des Sühneopfers Christi fließt beim heiligen Meßopfer den Gläubigen zu.

« Effectum, quem passio Christi fecit in mundo, hoc sacramentum facit in homine. »³

« Cura » — « Lex »

Die einzige Sorge, die der Opferpriester und König Christus bei der Meßfeier hat, ist das Wohl seiner una civitas. Der hl. Thomas, der nicht ein weltfremder Mönch war, hat ein köstliches Büchlein « De regimine Principum » geschrieben. Die Ausführungen über die Aufgaben des Königs zeigen einen Weitblick und eine praktische Klugheit, wie man sie heute zuweilen vergebens sucht. Er denkt auch an das Kleinste, z. B. Wahl des Territoriums, Plätze für die Städte, Lieblichkeit der Gegend (reich an Bäumen, Anmut der Wälder, nahe Berge), Regelung der Produktion und des Überflusses. — Es wäre von dichterischem Reiz, all diese kleinen Sorgen des weltlichen Königs in Parallele zu bringen mit den Sorgen des Königs der Engel und Menschen.

Das höchste Gesetz des Königs aber ist die Liebe.

In einer Predigt über die Engel sagt Bossuet :

« Da aber die Menschen so gut wie die Engel geschaffen sind, um Gott zu genießen, so bilden sie auch zusammen ein Volk und ein Reich.

¹ ed. Marietti, Aug. Taur. 1888, Bd. 4, S. 710.

² III q. 48 a. 2, c.

³ III q. 79 a. 1, c.

In diesem Reich beten alle denselben Fürsten an, lassen sich alle von demselben Gesetze leiten, dem Gesetz der Liebe. Die Liebe ist das Gesetz der himmlischen Geister und das Gesetz der sterblichen Menschen. Vom Himmel ergießt sich die Liebe über die Erde und bildet aus den Bewohnern des Himmels und der Erde eine einzige heilige Gemeinschaft. »¹

« Pax »

Die höchste Sorge des Königs ist letztlich die *Fruitio divina*, « ad quem ordinantur et homines et angeli »², der ewige Friede. Jetzt in der Zeit ist es die Eingliederung und das vollkommene Hineinwachsen in das Friedensreich.

« Ultimum quod attenditur est pax. Unde philosophus :
 'Sicut medicus ad sanitatem, sic defensor rei publicae ad pacem., »³
 « Omnia pacem appetunt. »⁴
 « Inquantum omne appetens appetit tranquille, et sine impedimento per-
 venire ad id quod appetit ; in quo consistit ratio pacis, quam August.
 (19, 13) definit tranquillitatem ordinis. »⁵

Die Meßfeier ist die wahre Friedensfeier des wahren Friedensfürsten und seines Volkes, der Engel und der Menschen.

In der römischen Meßfeier finden wir viele schöne Gebete um den Frieden. Doch alle diese Gebete werden weit übertroffen an rührender Innigkeit und ernster Frische von den Friedensgebeten der orientalischen Opferfeiern. Diese Feiern beginnen gewöhnlich mit dem Friedenskuß.

In der Jakobusliturgie z. B. spricht der Diakon zu Beginn der Opferfeier vor dem Friedenskuß feierlich zum Volk⁶ :

« Date pacem unusquisque proximo suo, in caritate et fide, quae Deo accepta sint. Vade in pace.

Sacerdos praeclare :

Stemus decenter orantes, stemus cum timore et tremore, stemus cum modestia et sanctitate : quia ecce oblatio infertur, et majestas exoritur. Januae coeli aperiuntur, et Spiritus Sanctus descendit super haec mysteria sancta, et illabitur. In loco timoris et tremoris consistemus, et *cum Cherubim et Seraphim circumstemus. Fratres et socii Vigilum et Angelorum facti sumus, et ministerium ignis et spiritus cum illis operamur ...* »

¹ Nach PESCH CHR., Die heiligen Schutzengel. Freiburg 1917, S. 345.

² III q. 8 a. 4, c. ; C. G. III, 130.

³ In Matth. 12, 25.

⁴ AUGUSTINUS, De Civitate Dei 19, 12.

⁵ II-II q. 29 a. 2, c.

⁶ RENAUDOT³⁰, II, S. 30.

In der Liturgie des hl. Gregor heißt es in dem Gebet des Friedenskusses an einer Stelle¹:

« ... *Conciliasti terrenos cum coelestibus, et fecisti de duobus unum.* »

Engel und Menschen bilden durch das gemeinsame Ziel der fruitio divina eine einzige Gemeinschaft, von wunderbarer Ordnung und Harmonie.

Die Verwirklichung dieses Ziels geschieht im höchsten Maße bei der heiligen Meßfeier, an der Engel und Menschen in einer einzigen Aufgaben- und Interessengemeinschaft teilnehmen.

III. « MEMBRA »

Una est vita et unus est cibus Angelorum et hominum

§ 1. Vita

« *Corpus ecclesiae mysticum non solum consistit ex hominibus, sed etiam ex angelis: totius autem hujus multitudinis Christus est caput: quia propinquius se habet ad Deum, et perfectius participat dona ipsius, non solum quam homines, sed etiam quam angeli: et de ejus influentia non solum homines recipiunt, sed etiam angeli.* »²

Der « engelgleiche Lehrer » berührt mit diesem Satz das Zarteste, zugleich aber auch das Gewaltigste und Wichtigste, das Engel und Menschen eint. Es ist das gemeinsame göttliche Leben, das Engel und Menschen durchpulst. Dieses ist das innigste Band der Einheit, — die übernatürliche Wesensform der una societas. Das Bild Leib ist nur ein finsternes Nachbild der leuchtenden Wirklichkeit. Thomas will mit Paulus dieses sagen: Wie der Leib des Menschen ein geschlossenes Ganzes bildet durch das Leben der Seele, so bilden Engel und Menschen eine Lebens- und Leibeseinheit durch das Leben Gottes, an dem Engel und Menschen teilnehmen in der Gnade und Glorie.

« *Gratia est participatio divinae naturae.* »³

« *Quicumque habet gratiam gratum facientem, efficitur filius Dei.* »⁴

« *Est quaedam vita carnalis, qua communiter omnia vivunt:*

... *Est et vita spiritualis, qua homo conformatur Deo et spiritibus sanctis.* »⁵

¹ RENAUDOT³⁰, II, S. 492.

² III q. 8 a. 4, c.

³ I-II q. 110-114; II-II q. 19 a. 7, c.; III q. 2 a. 10.

⁴ In Joa. 1, 5.

⁵ In Joa. 3, 1.

Um einen Gradmesser für die Innigkeit der Lebensgemeinschaft Engel — Menschen zu finden, dürfen wir nicht nach unten hinabsteigen zum Leib. Wir müssen nach oben hinaufsteigen und bei Gott anfragen.

Wir merken ja aus dem Suchen des Völkerapostels nach Vergleichen und Bildern, wie er sich abmüht, das Leben Gottes in der Menschenseele klarzumachen. Er versucht es mit dem bautechnischen Vergleich¹: « Christus ist der Eckstein. In ihm ist der ganze Bau zusammengefügt und wächst empor zu einem heiligen Tempel im Herrn. » ; — dem gartentechnischen Vergleich²: « Faßt Wurzel und baut euch auf ihm auf! » in enger Anlehnung an das von Christus selbst benutzte und erklärte Bild vom Weinstock und den Reben ; — dem biologischen Vergleich³: « Wir alle sind durch die Taufe in einem Geist zu einem Leib geworden. » Die große Wirklichkeit, daß Engel und Menschen Gottessöhne sind, nicht der Natur nach, wie Christus, aber der Teilgabe nach, — Engel und Mensch vom gleichen göttlichen Leben beseelt, diese Tatsache kann ein irdisches Bild nicht allseitig und tief genug deuten.

« Nomen Filius Dei est in Christo essentialiter et per naturam, in Angelis per quandam participationem. Christus quod Filius sit, habet ex origine, Angeli autem ex dono gratiae. »⁴

« Bruder Tobias » redete einst ein Engel einen Menschen an⁵. Das Sein Gottes, an dem Engel und Menschen teilnehmen, ist in Wirklichkeit Leben, ja *das* Leben. Leben ist dort, wo etwas sich aus sich selbst bewegt, aus sich selbst wirkt.

« Vita maxime proprie in Deo est. Ad cuius evidentiam considerandum est, quod, cum vivere dicantur aliqua, secundum quod operantur ex seipsis, et non quasi ab aliis mota, quanto perfectius competit hoc alicui, tanto perfectius in eo invenitur vita ...

Perfectior modus vivendi est eorum, quae habent intellectum : haec enim perfectius movent seipsa ...

Illud igitur, cuius sua natura ipsum intelligere, et cui id, quod naturaliter habet, non determinatur ab alio, hoc est, quod obtinet summum gradum vitae ; tale autem est Deus : unde *in Deo maxime est vita.* »⁶

Das eine göttliche Leben ist dreifach einheitlich in der Dreiheit realer Beziehungen.

¹ Eph. 2, 21 ; 1 Cor. 3, 9 ; 2 Cor. 6, 16.

² Col. 2, 7 ; Röm. 11, 24 ; Jo. 15, 1-6.

³ 1 Cor. 12, 12-27 ; Röm. 12, 4 ; 1 Cor. 6, 15 ; Eph. 1, 23 ; Col. 1, 18 ; 3, 15.

⁴ In Hebr. Prologus.

⁵ Tob. 11, 2.

⁶ I q. 18 a. 3, c.

Der Vater ist ohne Ursprung. In seinem Geiste erkennt er sich. Das Erkenntnisbild, in dem er sich und alles, was irgendwie wirklich und möglich ist, — « *Imago* », « *Verbum* », « *Dispositio* », konstituiert eine eigene Person, den eingeborenen Sohn des Vaters. Vater und Sohn begegnen sich in unendlicher Liebe. Dieser Liebeshaut, das einigende Liebesband, — « *Spiritus* », « *Donum* », « *Vinculum* », konstituiert die dritte göttliche Person, den Heiligen Geist¹.

Den Ring dieses innergöttlichen stetigen Kreislaufes des Erkennens und Liebens und des damit verbundenen unendlichen Glückes und Genusses, — des innergöttlichen Lebens, wollte Gott in seiner Güte durchbrechen. Er hat es getan. Engel und Menschen sind eingegliedert in das göttliche Erkennen und Lieben und den ewigen Genuss dieses Lebens.

Der göttliche Lebensstrom erreicht bei der hl. Meßfeier in unserm geeinten Leib Engel — Mensch seine höchste Wucht und Kraft, wird zu einer brausenden Flut, die durch alle Glieder dringt. Einen schüchternen Blick in die Teilgabe und Teilnahme dieses ruhelosen Strömens hatten wir bereits im vorigen Kapitel versucht.

« *Hoc sacramentum est gratia super gratiam, quasi cumulum continens gratiarum ...*
Confert gratiam conjunctionis omnium Christi membrorum. »²

§ 2. Cibus

« *Ecce panis Angelorum*
Factus cibus viatorum :
Vere panis filiorum
Non mittendus canibus. »³

Engel und Menschen genießen dieselbe Speise.

Die Kultgemeinschaft, die wir als innigste Lebensgemeinschaft kennengelernt haben, schauen wir hier als intimste Tischgemeinschaft.

« *O mensa immensa stupendis plena prodigiis !* »⁴

Das Lebensbrot, das wir Menschen bei der Meßfeier genießen, ist ursprünglich und eigentlich jene Nahrung, durch welche die Engel im Himmel leben.

¹ I q. 27-43.

² Summa de Sacramento Eucharistiae, dist. 1, tract. 1, c. 5.

³ Officium Corporis Christi, Sequentia.

⁴ Sermo Sti. Thomae de festo Corporis Christi, habitus in Consistorio Pleno.

« Sumptio Christi sub hoc sacramento ordinatur ad finem, ad fruitionem patriae, eo modo quo angeli eo fruuntur; et quia ea quae sunt ad finem, derivantur a fine, inde est quod ista manducatio Christi, qua eum sumimus sub sacramento, quodammodo derivatur ab illa manducatione, qua angeli fruuntur Christo in patria; et ideo dicitur homo manducare panem angelorum, quia *primo, et principaliter est angelorum*, qui eo fruuntur *specie propria; secundario autem est hominum*, qui Christum *sub sacramento* accipiunt. »¹

Das Leben der Engel wird erhalten, genährt und erfrischt durch die beseligende Anschauung Gottes; lichte Gottschau und glühende Gottesliebe, Teilnahme am Erkennen und Wollen Gottes, ist die genußbringende und berauschende Nahrung der Engel.

« Ich genieße eine unsichtbare Speise, die von den Menschen nicht gesehen werden kann », sagte der Engel zu Tobias.²

Dieselbe Speise also wird uns bei der Meßfeier gereicht.

« Dixit ergo eis Jesus: *Ego sum panis vitae*:
nam sicut supra dictum est, verbum sapientiae est specialis cibus
mentis, quia eo mens sustentatur. Eccl. XIV. 3:
Cibavit illum pane vitae et intellectus ...
Panis spiritualis ita vivificat quod dat vitam:
nam anima incipit vivere per hoc quod adhaeret verbo Dei. ... Hoc
autem quod dicit, scilicet: Qui venit et qui credit, non esuriet nec
siet, non differunt, secundum Augustinum: quia idem est venire ad
eum, et credere in eum; quia ad Deum venimus non passibus corporis
sed mentis, quorum primum est fides. »³

Gottes Wort also, das ist Gottes Wissen und Gottes Wollen, das wir in Glaube und Liebe entgegennehmen, — Wachstum unseres göttlichen Erkennens und Liebens, ist die Nahrung, die uns bei der Meßfeier gereicht wird. Die ganze Menschheit hungert danach.

Als Christus bei der wunderbaren Brotvermehrung die Volkscharen sah und ausrief: « Mich erbarmet des Volkes! »⁴, da schaute sein Ewigkeitsblick hinter der Menge, die vor seinen Augen die Speise verzehrte, die Schar derjenigen lagern, deren Seele Hunger litt⁵. Wieviele Gerufene würden ihm folgen auf weglosen Wegen ins Ungewisse. Unterwegs würden viele verschmachten in der ungewohnten Landschaft der Ewigkeit. Alle Seelen, sie seinetwegen aufgebrochen waren und

¹ III q. 80 a. 2, ad 1.

² Tob 12, 19.

³ In Joa. 6, 35-36.

⁴ Matth. 15, 32.

⁵ Vgl.: von SCHMIDT-PAULI ELISABETH, Christus und der neue Mensch.

noch aufbrechen würden bis ans Ende der Zeiten, sah er um sich, zu ihm rufend um Licht und Kraft.

Christus kannte selbst den Hunger der Seele, den nur Gott sättigen konnte.

Seine eigene Seele « lebte von jedem *Wort*, das aus dem Munde Gottes kommt »¹. — « Meister iß! » — « Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. »²

Christi Seele war fähig, wie die Engel, die göttliche Nahrung aufzunehmen. Doch die Seele des Menschen ist in ihrer leiblichen Hülle noch abhängig vom Leiblichen. Dem mußte Christus entgegenkommen.

« Oportet eo modo spiritualia dona hominibus conferri, ut ea cognoscant. Naturalis autem modus hujus cognitionis est, ut spiritualia per sensibilia cognoscantur, cum omnis nostra cognitio a sensu incipiat. »³

Christus als Mittler zwischen Gott und Menschen hätte viel Wege gehen können, uns die göttliche, geistige Speise zu reichen. Seine erzieherische und menschenfreundliche Weisheit wählte als Zeichen das Brot, die Hauptnahrung des Leibes⁴.

Christus kam als Speise vom Himmel auf diese Erde und blieb im Himmel, um die Engel zu nähren.

« Venit in carnem, ut eum homines manducarent, et manebat integer apud Patrem, ut angelos pasceret.

Rogandus est ergo Dominus licet nos simus necessario corporaliter ab invicem divisi, ut simus per ipsum semper conjuncti spiritualiter in charitatem et digne nos pascat suo in praesenti sacramento et plena visione sui cum angelis in futuro. Amen. »⁵

Ein unergründliches Wunder ist diese Engel- und Menschenspeise. Wunderbar auch in der Art ihrer Aufnahme. Während der Mensch die leibliche Speise in sich aufnimmt, verarbeitet und umwandelt in die eigene Körpersubstanz, so ist es bei der göttlichen Speise umgekehrt. Engel und Menschen werden vergöttlicht.

« Digne suscipiens efficitur deiformis. »⁶

« Non enim cibus convertitur in eum qui sumit, manducantem convertit in se. »⁷

¹ Matth. 4, 4.

² Jo. 4, 31.

³ In Joa. 3, 1.

⁴ Vgl. III q. 74 a. 1, c.

⁵ Sermones XXXII super verbo Venite comedite, sermo 6.

⁶ A. a. O.

⁷ In Joa. 6, 7.

Im historischen Christus vollzog sich die Menschwerdung Gottes, im eucharistischen Christus eine Gottwerdung des Menschen.

« O memoriale mortis Domini,
Panis vivus, vitam praestans homini,
Praesta meae menti de te vivere,
et te illi semper dulce sapere. »¹

IV. « REINTEGRATI »

Unum est principium Angelorum et hominum

Christus ist das *Ursprungsprinzip*, der Quellgrund, das zeitlich erste einigende Band der una *societas Angelorum et hominum*.

« *De plenitudine ejus omnes nos accepimus*, scilicet omnes Apostoli et Patriarchae et Prophetae et justi, qui fuerunt, sunt, et erunt, et *etiam omnes Angeli*. »

« ... Haec propositio 'de' primo denotat in Christum *efficientiam gratiae* seu auctoritatem, qua plenitudo gratiae, quae est in Christo, est *causa omnis gratiae*, quae est in creaturis intellectualibus. »²

Christus ist das große Eine³. Ihm gegenüber ist jedes Eine in der natürlichen Schöpfung eine Sammlung von Nichtigkeiten oder Belanglosigkeiten, ja man kann sagen eine Null. Weil Christus das höchste und ungeteilte Eine ist, Gott und Mensch in einer Person, ist er gesetzt, das große Einigungs- und Einheitsprinzip zu sein.

Auch als Mensch? — Ja, gerade in der Menschwerdung finden alle Wunder, auch das Wunder der una *societas* ihre letzte Deutung.

« *Incarnatio est miraculum miraculorum*, quia est majus omnibus miraculis et ad istud miraculum omnia alia ordinantur. »⁴

Ein ganzer Berg von Unmöglichkeiten ist in der Menschwerdung Tatsache geworden.

« *Incarnatio est coacervatio quaedam omnium impossibilium*. »⁵

Wieso ist die Menschwerdung die Quelle der Einigung von Engel und Menschen?

¹ 11 Oratio: Post corporis et calicis elevationem (Adoro te).

² In Joa. 1, 16.

³ De unione Verbi, art. 3.

⁴ De potentia, q. 6 a. 2, ad 8.

⁵ TOMASSINUS, De Incarnatione Verbi I, c. 7 a. 4.

Die Engel waren erstlich in der Gnade geschaffen. Ein Teil trennte sich von Gott durch Stolz, durch die Sünde des Naturalismus. — Naturalismus ist wohl der beste Ausdruck für die Engelsünde, da die Engel kraft ihrer eigenen Natur Göttliches erstrebten. — « Michael » — « Wer ist wie Gott ! », war der Kampfruf der guten Engel.

Es entstand ein Riß, eine Lücke in der Engelwelt. Diesen Riß, « *ruina* », wiederherzustellen, war ein Ziel im ewigen Schöpfungsplan Gottes. Es sollte geschehen durch eine neue Schöpfung, eine neue « *emanatio* » Gottes, durch vernunftbegabte Wesen, die den Engeln ähnlich sind, in geistiger Erkenntnis und freiem Streben, — und doch wieder anders.

« *In quemlibet ordinem Angelorum homines assumuntur in supplementum ruinae angelicae.* »¹

Dieses Ziel blieb in der ordnenden Vorsehung Gottes bestehen, auch als die ersten Menschen das schönste Gottesgeschenk der Freiheit mißbrauchten und sich von Gott abwendeten. Die Vorsehung Gottes hat ja die Allweisheit zur Beraterin, die *Allgüte zur Gebieterin*, die Allmacht zur Dienerin. Das Ewige Wort wurde Mensch, um die Menschen in Gott zurückzuführen und die Fülle der vernunftbegabten Schöpfung wiederherzustellen.

Paulus sagt in seinem Sendschreiben an die Epheser :

« *Instaurare omnia in Christo, et quae in coelis et quae in terra sunt.* »²

Thomas bemerkt zu dieser Stelle :

« ‘*Omnia*’, inquam, ‘*quae in coelis*’ *id est Angelos* : *non quod pro angelis mortuus sit Christus, sed quia redimendo hominem reintegratur ruina Angelorum.* »³

Christus ist nicht für die gefallenen Engel gestorben. Diese zu erlösen war unmöglich.

« *Angelorum autem peccatum remedium habere non potuit, quia secundum immutabilitatem suae naturae imponitibiles sunt ab eo, in quod semel convertuntur. Homines autem secundum conditionem suae naturae habent mutabilem voluntatem, ut non solum diversa possint eligere, vel bona vel mala, sed etiam postquam unum elegerunt, possunt ab illo resipiscere, et ad aliud converti, et haec voluntatis voluntatis in homine manet, quamdiu corpori unitur varietati subjecto.* »⁴

¹ I q. 63 a. 9, ad 3.

² Eph. 5, 10.

³ In Eph. 5, 10.

⁴ De rationibus fidei, c. 5 ; vgl. auch I q. 64 a. 2 ; I-II q. 80 a. 4 ; In Hebr. 2, 16.

Hätte Gott nicht trotzdem Engel werden können, nicht zwar um die gefallenen Engel zu retten, aber wegen der Würde der guten Engel, die Gott doch der Natur nach näherstehen ?

Der Beweggrund der höheren Würde der Engel war bei der Menschwerdung nicht ausschlaggebend, sondern der Beweggrund der Notwendigkeit ; es galt ja, die Menschheit zu erlösen.

« Assumptibilis dicitur aliqua natura a Filio Dei secundum congruentiam ad unitatem personae. Ista autem congruentia attenditur quantum ad duo, sc. quantum ad *dignitatem*, quae nata est attingere ipsum Verbum per suam operationem amando et cognoscendo ipsum, et quantum ad *necessitatem*, ut sc. subjaceat peccato remediabili. Naturae autem angelicae licet *adsit primum*; *deest tamen secundum*, nam peccatum (angelorum) est irremediabile, non quidem ex gravitate culpae, sed ex conditione naturae seu status : quod est hominibus mors, est angelis casus, ut dicit Damascenus. Manifestum autem quod omnia peccata hominis, sive sint parva sive sint magna, ante mortem sunt remissibilia, post mortem vero sunt irremissibilia et perpetuo manent, et ideo natura angelica inassumptibilis est ... Licet in natura angelica sit congruentia dignitatis, *deest tamen congruentia necessitatis.* »¹

Die Annahme der menschlichen Natur von Seiten des Sohnes Gottes erhebt unsere Natur über die der Engel.

« Ista autem apprehensio naturae humanae in unitatem personae Filii Dei, naturam nostram exaltat. »²

Das ist für uns Menschen ein großer Trost. Der Mensch braucht sich nicht zu schämen im Angesicht der Himmelsfürsten. Die Engel schauen voll Freude und Staunen auf die menschliche Natur, die von Gott selbst so hoch geehrt wird. Dem hl. Chrysostomus ist es, als ob er vor Ergriffenheit sterben müßte bei Erwägung dieses Gedankens. Der hl. Thomas, der wohl das Tiefste über die Menschwerdung geschrieben hat, wird ähnliches empfunden haben, als er die Worte des hl. Chrysostomus las und sie niederschrieb :

« Unde dicit Chrysostomus : Magnum revera et mirabile et stupore plenum est, *carnem nostram sursum sedere et adorari ab angelis et archangelis*. Hoc ergo saepius versam excessum patior magna de genere humano imaginans. »³

Als das Ewige Wort als Menschenkind in diese Welt eintrat, jubelten die Engel das Gloria in excelsis Deo. Seitdem verfolgten sie mit liebe-

¹ In Hebr. 2, 16.

² Ebd.

³ Ebd.

vollen Blicken das gnadenvolle Einigungswerk, das Christus durch sein Erlöserleben und Erlöserleiden an Engeln und Menschen vollzog. Die Erdenzeit des Ewigen Wortes war für die Engel ein stets neues Buch, in dem selbst die höchsten Seraphim staunend lasen.

« Dicendum est, quod cum Angelorum non sit futura praenoscere, sed Dei solius, licet Angeli ipsum mysterium nostrae redemptionis a saeculo cognoverint, ut Aug. dicit, tamen aliquas hujus redemptionis circumstantias plene nesciverunt, quamdiu erant futurae, sed eis completis, eorum notitiam acceperunt, sicut aliorum quae praesentialiter fiunt.

Et hoc sonant verba dicentis Angelicas dignitates praefatum mysterium ad purum non intellexisse, donec completa est passio Christi, et Apostolorum praedicatio per gentes dilatata. »¹

Wir dürfen ohne Zögern aus dem letzten Satz des Aquinaten folgern, daß die Spannung der Engel mit jedem Schritt in dem dramatischen Leben Jesu wuchs, sich mit jeder neuen Phase im Leiden Jesu steigerte, bis sie sich auflöste in reichster Erkenntnis, aufrichtigster Hochschätzung und Würdigung, tiefster Anbetung, höchstem Jubel und Lob.

Das einmalige historische Geschehen des Opfertodes Jesu bedeutete für die Geschichte der Engel den höchsten Gipelpunkt: Zusammen schluß der Engel und Menschen zu einer dauernden Gemeinschaft in Christus.

Dieses einmalige Geschehen wollte Christus fortbestehen lassen, auf eine wunderbare Weise, auf daß mit der grundgelegten Einigung auch die faktische sich im einzelnen vollziehe, weiterführe, steigere und vollende, im heiligen Meßopfer.

Darum sind Engel und Menschen um den Opferaltar geschart zum Vollzug dieses Einigungswerkes, bis mit dem letzten von Gott vorgesehenen Menschen, der über diese Erde pilgert, das Einigungswerk seinen Abschluß findet.

Ewig sollten wir Gott dankbar sein für das Wunderwerk der una societas und für das Gottesgeschenk des heiligen Meßopfers.

« Vere dignum et justum est nos tibi semper et ubique gratias agere . . . 'ubique' quidem, quia per ipsum instaurantur quae in coelis sunt et in terra et ideo trina agit gratiae machina: *Coelum pro ruina Angelicae reparatione*, terra pro ecclesiae militantis redemptione, infernum pro eorum, qui ibi erant, liberatione, et hoc est ubique . . . »²

¹ Contra errores Graecorum ad Urbanum IV., Pontificem Maximum, c. 26.

² Summa de officio Missae, tract. III, c. 4.

NACHWORT

« ADHAEREMUS EIS ! »

Das religiöse Leben unserer Zeit hat eine Akzentverschiebung in Richtung der biblischen und gottesdienstlichen Bewegung erfahren. 'Liturgische Bewegung' möchte ich nicht sagen ; die ist in manchen Zweigen etwas anderes, wobei ich nicht so sehr an das Extreme und Exotische denke, als vielmehr an das Rubrizistische. Neben dieser 'liturgischen Bewegung' ist erfreulicherweise eine 'gottesdienstliche' feststellbar, die mehr auf das tiefe Eindringen und Erleben des Gotteskultes ausgerichtet ist. Ich glaube, daß das vorliegende Gedankengut von einiger Bedeutung sein kann für Priester und Laien.

Die Gemeinschaft mit den Engeln beim heiligen Meßopfer ist für uns Menschen eine große *Gabe* und Bereicherung. Um andererseits immer mehr in diese Gemeinschaft hineinzuwachsen, wird es unsere *Aufgabe* sein, engelgleich zu werden.

Die Engel sind unser Muster und Vorbild beim Gottesdienst¹.

Unser ganzes alltägliches Leben muß engelähnlich werden :

Ein Gebet aus der Liturgie des Dionysius von Athen erbittet diese Engelähnlichkeit bei der Meßfeier² :

« ... quaesumus, ut secundum mores Angelicis similes instituamus vitam. »

Eine weitere Aufgabe ist es, uns in den dunklen Wirrnissen unserer irdischen Nöte und Kämpfe auch der *gefallenen Engel* bewußt zu bleiben.

Seit dem ersten Schöpfungstag unserer irdischen Wohnung schauten die Dämonen voll Neid auf jene niedere Kreatur, die ihre verscherzte Glückseligkeit einnehmen sollte. Der Neid und Gotteshaß steigerte sich zum Vernichtungswillen, als nun wirklich der erste Mensch in der Schöpfung erschien. Es gelang ihnen, die Urmenschen, und damit die ganze Menschheit von Gott loszureißen. Aber der Sturz der Menschen gereichte den Neidern zur ewigen Scham ; denn größer als das Menschheitsverbrechen war das Erbarmen Gottes, größer als der Fall war die Erhöhung.

¹ In 1 Cor. 11, 10.

² RENAUDOT³⁰, II, S. 211.

Daß diese Schande und Scham des Hassers-von-Anbeginn eine sinnlos tobende Vernichtungswut auslöste, dürfen wir wohl annehmen. Luzifer und sein Anhang ruhen nicht in ihrem Gotteshaß, die Einzelmenschen ins tiefste Verderben zu stürzen.

Papst Leo XIII., der in seinem Weit- und Tiefblick das Wirken des 'Fürsten dieser Welt' durchschaute, hat angeordnet, daß der Priester nach der stillen Meßopferfeier um den Engelschutz im Kampfe mit den Mächten der Finsternis bete :

« Heiliger Erzengel Michael, beschirme uns im Streite ; gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich ; du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, stoße den Satan und die andern bösen Geister, die in der Welt umhergehen, um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen. »

« Qui vincunt diabolum, merentur ministerium Angelorum. »¹

Der Existenz, des Wirkens der guten und bösen Geisterwelt, sowie der Gemeinschaft von Engeln und Menschen sind sich nur wenige Christen bewußt. Ob es nicht zum Teil an der Verniedlichung der Engelsgestalt liegt, einer Verniedlichung, die sich von unserer Kindheit her hineinschleppt ins vernunftgereifte Alter ? Engel sind mehr als Schutzelfen der Kinder !

Die Jugend ist dankbar, wenn ihr etwas über die Größe der Engel wirklichkeitsgetreu erzählt wird.

Ich war selbst überrascht, noch lange Zeit nach einem Unterricht, den ich über die Engel gehalten hatte, ein Echo zu hören, aus dem die große Freude und Genugtuung herausklang, überhaupt einmal etwas über ihre wirklichen, besten und intimsten Freunde gehört zu haben.

« Fideles sunt, prudentes sunt, potentes sunt :
Quid trepidamus ? Tantum sequamur eos.

Adhaereamus eis ! »²

¹ In Matth. 4, 6.

² Sermo Sti. Bernardis Abbatis in Ps. 'Qui habitat'.