FORMACJA LITURGICZNA:

LITURGIA:

Co to jest liturgia

Słowo *liturgia* pochodzi od greckiego wyrazu *„leiturgia”* (*„leitos”* – publiczny, *„ergon”* – służba, praca). Wyraz ten oznaczał więc zarówno służbę publiczną w Grecji, jak i odnosił się do czynności religijnych. Samo słowo liturgia do użytku Kościoła wchodziło dosyć opornie. Na wschodzie od IV w. nazywano tak cały kult, zaś od IX w. liturgią określano już tylko Eucharystię. Kościół Zachodni słowo ‚liturgia’ wprowadził do swojej nomenklatury na określenie kultu bożego (officium divinum) dopiero w XVIII w.

W najprostszym ujęciu **liturgia, to wszelki kult człowieka, jaki oddawany jest Bogu**. Liturgia jest jednak pojęciem tak szerokim i złożonym, że trudno ją umiejscowić w jakiejś jednej ciasnej ramie zgrabnej definicji.

Można powiedzieć, że liturgia jest:

* wykonywaniem kapłańskiego posłannictwa Chrystusa
* uobecnieniem misterium paschalnego
* antycypacją (zapowiedzią) liturgii niebieskiej i niejako partycypacją w jej odblasku już tu: na ziemi.
* uświęceniem człowieka i uwielbieniem Boga
* dziełem Chrystusa i Kościoła

Błędem byłoby jednak uznać liturgię za dzieło i czynność stricte ludzką. Ostatnie dwa podpunkty wyraźnie przekazują prawdę o dwóch płaszczyznach; nie bez przyczyny mówi się, że w liturgii „niebo styka się z ziemią”. Liturgia to zarówno kierunek wstępujący (od człowieka do Boga), wyrażający się w składaniu ofiar, w dziękczynieniu i uwielbieniu, jak i nurt zstępujący (od Boga do człowieka), wyrażający zstępowanie Bożej łaski, skutkujący uświęceniem człowieka. To właśnie **cel liturgii: uwielbienie Stwórcy i uświęcenie człowieka.**

To dwutorowe ukierunkowanie liturgii widać nawet w [układzie Mszy św](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/struktura.php). Najpierw następuje Liturgia Słowa; Bóg pierwszy kieruje do nas swoje Słowo. Dopiero później składamy Bogu swe ofiary z darów otrzymanych od Niego, w nadziei, że będzie to ofiara Jemu miła, a dla nas zbawienna.

Trzeba pamiętać, że inicjatywa wychodzi zawsze od Boga. To On kieruje ku nam swe Słowo i Łaskę – inicjując tym samym liturgię. To On przynagla nas i zaprasza do oddawania Mu należnej czci. Wreszcie to On ma prawo nas nagrodzić swą zbawienną łaską, pomimo tego, że nasze uwielbienie nie powiększa Jego chwały. Pięknie mówią o tym słowa 4 prefacji zwykłej: „nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia”.

Liturgia a nabożeństwa

Poza liturgią istnieją jeszcze nabożeństwa (łac. *pia exercitia* – pobożne ćwiczenia). Pojawia się pytanie: co to są nabożeństwa? Nabożeństwa to po prostu inna forma pobożności, odmienna i nie zaliczana jednak do liturgii. Kościół naucza, że nabożeństwa winny być tak uporządkowane, by zgadzały się z liturgią, z niej wypływały i do niej prowadziły (KL 13). Do nabożeństw należą m. in.: [Droga Krzyżowa](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/rozwazania.php), Gorzkie Żale, [Różaniec](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/rozaniec.php), [Nabożeństwa majowe](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/maj.php), czerwcowe, [koronka do Bożego Miłosierdzia](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/milosierdzie.php), Godzinki do NMP, ku czci świętych (w dni wspomnień) itd. Uczestnicząc w nich powinniśmy mówić, że uczestniczymy w nabożeństwach, a nie w liturgii.

Do liturgii zaliczamy:

* [Eucharystię (Mszę Świętą)](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/struktura.php)
* sakramenty święte
* sakramentalia (egzorcyzmy, poświęcenia, błogosławieństwa)
* [Liturgię Godzin](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/liturgiagodzin.php)
* [celebracje roku liturgicznego](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/rok_liturgiczny.php)

Mówiąc o liturgii podkreśla się także jej publiczny i całkowity charakter

* **publiczny charakter liturgii** określa, że liturgia Kościoła Powszechnego nie jest zarezerwowana dla jakiejś elitarnej grupy (wówczas miałaby status liturgii misteryjnej), lecz ma być udostępniona społeczności.
* **całkowity charakter liturgii** mówi, iż liturgia winna angażować całość osoby ludzkiej (duszę, serce, umysł, ciało, zmysły), nie może być odizolowana np. od moralności, przeżyć wewnętrznych. Pojmowanie i przeżywanie liturgii jedynie zewnętrznie czyni z niej pusty akt, przechodzący powoli w rutynę, obojętność lub nawet obłudę. Istotę tego zjawiska doskonale oddają słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego: *„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”* (Mt 15, 8 por. Iz 29, 13)

Uczestnictwo w liturgii

Uczestnictwo wiernych, należy rozpatrywać według trzech wymiarów: udziału świadomego, czynnego i owocnego.

Uczestnictwo świadome

Świadome uczestnictwo we Mszy św. winno objawiać się znajomością symboliki i znaczenia obrzędów, w których bierze się udział. Wymaga to tak przygotowania liturgicznego jak i formacji wewnętrznej. Świadome uczestnictwo nie jest możliwe bez należytego skupienia przed i w czasie Eucharystii.

Uczestnictwo czynne

Winno się ono przejawiać w naszych postawach i gestach. Nie mogą być one ospałe, ani tym bardziej okazujące naszą niechęć czy znudzenie (wynikające często z braku uczestnictwa świadomego – patrz wyżej). Wymaga dawania jasnych i wyraźnych odpowiedzi na wezwania kapłana, wypowiadania modlitw, śpiewu liturgicznego. Nasza aktywność jest zewnętrznym odbiciem naszego wewnętrznego przeżywania Ofiary Mszy św. Dlatego też istotne jest poznawanie modlitw, tekstów pieśni i aklamacji, stosowanych w czasie liturgii. Należy się bowiem zdecydowanie wystrzegać wszelkich niewłaściwych gestów, rozmów oraz komentarzy na liturgii. Rozmowy na Mszy św. są zbiorową obrazą Bożą!

Uczestnictwo owocne

Owocne uczestnictwo we Mszy św. to nie tylko zasługa naszych wysiłków. Potrzeba nam do tego łaski Bożej, na której przyjęcie będziemy gotowi wówczas, gdy otworzymy swe serca na jej działanie. Niezbędne do tego jest należyte skupienie oraz wysoka świadomość liturgiczna (można nawet powiedzieć, że owocne uczestnictwo nie jest możliwe, jeśli nie będzie wcześniej świadomego i czynnego udziału w liturgii). Pełne uczestnictwo we Mszy św. połączone jest z przyjęciem Komunii św. Aby było możliwe owocne i pełne uczestnictwo w Eucharystii, należałoby wcześniej przystąpić do Sakramentu Spowiedzi.

Liturgika to nauka zajmująca się badaniem liturgii Kościoła.

Liturgista to badacz zajmujący się liturgiką.

Liturg, to ten, który sprawuje świętą liturgię. Głównym i najwyższym Liturgiem jest zawsze sam jedyny i najwyższy Arcykapłan Nowego i Wiecznego Przymierza: Jezus Chrystus. Liturgiem jest kapłan, który jednak sprawuje liturgię *in persona Christi* (w osobie Chrystusa).

materiał ze strony: www.dmak.info **w oparciu o:
Zarys Liturgiki aut. Ks. Tarsycjusza Sinka CM
Ks. Bogusław Nadolski, Liturgika I**

FUNKCJE W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM:

Najważniejszą funkcję w zgromadzeniu liturgicznym zajmuje Liturg; składający ofiarę. Głównym zaś Liturgiem jest tylko sam Chrystus Jezus – Najwyższy arcykapłan; sam będący ofiarnikiem jak i ofiarą. W jego imieniu najwyższą funkcję pełni celebrans (prezbiter), który składa na mocy święceń Ofiarę w osobie (w zastępstwie) Chrystusa – *in persona Christi*. Tylko przez dłonie prezbitera może nastąpić przeistoczenie chleba i wina. Drugim zaś po nim w zgromadzeniu liturgicznym jest diakon ustanowiony obrzędem.

Wprowadzenie do liturgii określa, że spośród funkcji liturgicznych, można wyróżnić trzy ich rodzaje:

* funkcje związane ze Słowem Bożym (ministri verbi divini), np. lektor, psałterzysta,
* asystujących celebransowi: (np. akolita, diakon, ministranci),
* usługujących ludowi wiernemu w odpowiednim przeżywaniu celebracji (np. komentator, kantor, organista),

Należy pamiętać, że prawie wszystkie funkcje liturgiczne jeszcze do niedawna (właściwie do Soboru Watykańskiego II) sprawowane były tylko przez kleryków lub na mocy święceń.

Podział funkcji w zgromadzeniu, udział świeckich w liturgii

Z uwagi na fakt, że całe zgromadzenie jest liturgiem (KKK 1144), każdy z uczestników celebracji ma do spełnienia właściwą dla siebie funkcję – *czy to duchowny, czy wierny świecki – powinien w pełni wykonywać wyłącznie tylko to, co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów liturgicznych* (KL 28). Dlatego nie można uczestników zgromadzenia dzielić na animatorów i tzw. widownię. Ponieważ liturgię sprawuje cały Kościół, a więc Głowa i członki, dlatego w sensie szerszym wszyscy stają się celebransami. Ponadto pomiędzy obecnymi na liturgii powinny zachodzić właściwe relacje, gdyż każdy jest w określonym stopniu odpowiedzialny za to, co wspólnie z innymi tworzy.

1. Uprawnienia biskupów i prezbiterów

W każdym zgromadzeniu liturgicznym najważniejszą posługę pełni przewodniczący. On kieruje wspólnotą zwołaną na modlitwę, animuje ją i odpowiada za jej kształt.

Biskup

Na podstawie *Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego* należy stwierdzić, że biskup diecezjalny jest pierwszym szafarzem *Bożych misteriów w powierzonym mu Kościele, jest opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego życia liturgicznego* (OWMR 22). Biskup ma za zadanie troszczyć się o rozwój życia liturgicznego w powierzonej mu diecezji i kierować nim.

Biskup ma udział w sposób najdoskonalszy w królewskim kapłaństwie Chrystusa, co oznacza, że jest głównym liturgiem. Gdy uczestniczy on we Mszy świętej wraz ze zgromadzonym ludem to wypada, aby sam przewodniczył Eucharystii z udziałem prezbiterów jako koncelebransów. W przypadku, gdy zaś biskup nie celebruje Eucharystii, ale powierza to komuś innemu, wówczas wypada, *aby ubrany w albę oraz stułę i kapę, oraz mając krzyż noszony na piersiach, przewodniczył liturgii słowa i pod koniec Mszy świętej udzielił błogosławieństwa* (OWMR 92).

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego przyznaje także biskupowi szersze prawo do kierowania dyscypliną udzielania Komunii świętej pod obiema postaciami, aniżeli normy powszechne (kan. 925 KPK). Może on udzielić na terenie swojej diecezji ogólnego pozwolenia, aby każdy celebrujący kapłan sam decydował, kiedy i komu ma prawo udzielić Komunii świętej pod obiema postaciami (OWMR 283).

Prezbiter

Zgodnie z *Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego*, prezbiterowi na mocy sakramentu święceń została udzielona w Kościele władza do składania Ofiary w osobie Chrystusa. Na tej podstawie przewodniczy on zgromadzeniu liturgicznemu, kieruje jego modlitwą, głosi orędzie zbawienia, a także jednoczy się w ludem w celu składania Ofiary Bogu Ojcu przez Chrystusa, w Duchu Świętym. Ponadto prezbiter podczas liturgii rozdaje wiernym Komunię święta i razem z nimi ją spożywa.

Prezbiterowi przewodniczącemu liturgii przysługuje prawo do dostosowania obrzędów i tekstów liturgicznych dla potrzeb konkretnego zgromadzenia liturgicznego. Jest to uprawienie, z którego – jako przewodniczący i animator liturgii – powinien korzystać, zawsze jednak zgodnie z obowiązującym prawem liturgicznym. Dotyczy to możliwości doboru z ksiąg liturgicznych prawnie zatwierdzonych, obrzędów, czytań, modlitw, śpiewów, zachęt i gestów. Wszystko w tym celu, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom, formacji religijnej i liturgicznej oraz mentalności uczestników zgromadzenia (OWMR 352).

W tym dziele prezbiter powinien dokonywać wyboru w porozumieniu z uczestnikami liturgii oraz mieć na uwadze przede wszystkim duchowe dobro zgromadzenia, nie zaś swoje *osobiste upodobania* (OWMR 352). Prezbiter winien zawsze pamiętać, że jest jedynie sługą liturgii, a nie właścicielem, który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym i świętym obrzędem. Dlatego też nie ma on prawa niczego do liturgii dodawać, opuszczać, czy zmieniać (OWMR 24).

2. Funkcje i zadania diakonów

Trzecią posługę w zgromadzeniu liturgicznym, wypływającą z przyjętych święceń, spełniają diakoni. Na nich biskup wkłada ręce nie dla kapłaństwa, ale dla posługi.

Diakonat stały

Zgodnie z postanowieniem Soboru Watykańskiego II, święcenia diakonatu będą mogły być udzielone *dojrzałym mężczyznom, również żyjącym w stanie małżeńskim, a także zdatnym do tego młodzieńcom, dla których jednak powinien pozostać w mocy obowiązek celibatu* (KK 29).

Tak rozumiany diakonat nie jest etapem przejściowym w drodze do kapłaństwa, ale trwałym stanem życia. Zadania, jakie podejmuje diakon stały są tożsame z tymi, które prawo przewiduje dla diakonów przygotowujących się do prezbiteratu.

Zadania diakona

Diakonat stanowi jakby zapoczątkowanie kapłaństwa sakramentalnego. Szatą własną diakona jest dalmatyka, którą należy wkładać na albę i stułę. W przypadku braku dalmatyki lub mniej uroczystego charakteru liturgii, można jej nie używać (OWMR 335, 338).

Podczas zgromadzenia liturgicznego diakon asystuje kapłanowi, niesie księgę Ewangelii w czasie procesji wejścia, po przyjściu do ołtarza oddaje mu cześć przez skłon lub przyklęknięcie oraz ucałowanie. Diakon przed proklamacją Ewangelii prosi kapłana o błogosławieństwo, wypowiada intencje modlitwy powszechnej, po modlitwie powszechnej przygotowuje ołtarz. Podczas modlitwy eucharystycznej stoi zawsze w pobliżu przewodniczącego zgromadzenia i usługuje przy mszale oraz kielichu, a na zakończenie tej modlitwy, gdy kapłan odmawia doksologię trzyma uniesiony do góry kielich z Krwią Pańską. Przed Komunią święta zachęca wiernych do przekazania sobie znaku pokoju. W trakcie obrzędu Komunii świętej udziela jej wiernym. Diakon przed błogosławieństwem końcowym może odczytać krótkie ogłoszenia duszpasterskie. Na zakończenie liturgii rozsyła wiernych, całuje wraz z przewodniczącym ołtarz na znak czci, oddaje głęboki skłon lub przyklęka i w podobnym porządku, jak na początku, wraca do zakrystii (OWMR 94, 171-186).

3. Zakres czynności wprowadzonych w posługę akolitatu i lektoratu

Wśród szczególnych funkcji liturgicznych, o których mówi *Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego*, są posługi ustanowionych akolitów i lektorów.

Akolita usługuje przy ołtarzu oraz pomaga kapłanowi i diakonowi. Do jego zadań należy przede wszystkim przygotowanie ołtarza i naczyń liturgicznych, a także – w razie potrzeby – rozdawanie wiernym Komunii świętej, przy zachowaniu przepisu, że jest on nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu (OWMR 98).

Lektor zostaje ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a w przypadku braku psałterzysty, wykonać psalm responsoryjny (OWMR 99).

4. Pozostałe funkcje i zadania istotne dla zgromadzenia liturgicznego

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej

Za nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej można uważać wiernych, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, którzy z racji otrzymanego pełnomocnictwa mogą rozdzielać Eucharystię. Podstawą do powierzenia tej funkcji jest kan. 230 § 3 KPK. Zgodnie z jego treścią, jeśli istnieje konieczność spowodowana brakiem zwyczajnych szafarzy Komunii świętej, można zadanie rozdzielania Eucharystii powierzyć wiernym świeckim, przy zachowaniu przepisów prawa. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej nie dorównuje prawnie ustanowionemu akolicie, jednak zrównany jest z nim w pełnieniu niektórych posług odnośnie Eucharystii. Funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej należy powierzać wiernym odpowiednio do tego przygotowanym, prowadzącym wzorowe życie chrześcijańskie i odznaczającym się głęboką czcią wobec Eucharystii.

Liturgiczna służba ołtarza

Zagadnienie to obejmuje szeroko rozumianą instytucję ministrancką. Obejmuje ona wszelkie liturgiczne służby pomocnicze, które nie wymagają sakramentalnego charakteru i dlatego można je powierzać świeckim, zarówno chłopcom, jak i dorosłym. Nie wolno zapisać młodzieńców w szeregi ministrantów, jeżeli sami nie wyrażą na to zgody. Do posługiwania przy ołtarzu należy dopuszczać ich stopniowo, po uprzednim odpowiednim przygotowaniu.

Służba muzyczna

Muzyka nie stanowi dodatku, ozdoby, elementu drugoplanowego, ale integralną część liturgii (KL 112). Wszyscy wykonujący muzykę w czasie liturgii pełnią prawdziwą funkcję liturgiczną (KL 29). Do nich szczególnie zaliczają się: schola, chór, organista, kantor i psałterzysta.

Schola

Scholę tworzy grupa śpiewaków, którzy realizują służbę w zgromadzeniu poprzez wykonywanie śpiewów liturgicznych jednogłosowych. Schola ma za zadanie poprawnie wykonywać repertuar trudniejszy lub nieznany zgromadzeniu. Nie może wyłączać z modlitwy uczestników liturgii. Powinna natomiast ich wspomagać, gdy wykonują śpiewy dla nich przeznaczone. W skład scholi mogą wchodzić chłopcy, mężczyźni i kobiety. Należy im zapewnić właściwą formację muzyczną, liturgiczną i duchową. W liturgii schola może wykonywać przede wszystkim śpiew przed Ewangelią, a w przypadku braku chóru także części stałe Mszy świętej. Zachęca się też, aby schola wykonywała bardziej skompilowane utwory muzyczne, które stanowią skarb muzyki liturgicznej. Schola swoją funkcję wypełnia poza prezbiterium, jednak w miejscu widocznym dla pozostałych członków zgromadzenia liturgicznego.

Chór kościelny

Chór kościelny należy więc otoczyć szczególną opieką, gdyż dzięki niemu liturgia nabiera okazałości i uroczystego charakteru. Muzyka kościelna, którą wykonuje chór ma za zadanie nie tylko podnosić serca i uczucia, ale także – połączona ze śpiewem – ożywiać wiarę uczestników zgromadzenia (KL 33). Szczególną funkcją chóru jest pielęgnowanie i rozwijanie wielogłosowej muzyki kościelnej. Nie należy powierzać mu do wykonania wszystkich części Mszy świętej, gdyż łączyłoby się to z całkowitym wykluczeniem wiernych z uczestnictwa w śpiewie. Dlatego nad właściwymi proporcjami pomiędzy śpiewem zgromadzenia a chóru powinien czuwać dyrygent chóru.

Organista

Pośród członków zgromadzenia liturgicznego właściwą sobie funkcję spełnia organista. Należy go usytuować w przestrzeni liturgicznej w dogodnym miejscu, z którego będzie mógł właściwie spełniać swoje zadania, a pozostałym członkom zgromadzenia da się do zrozumienia, że jego obecność jest istotna dla należytego sprawowania czynności kultycznych.

W celu właściwego wykonywania swojego zadania organista musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i formację liturgiczną oraz odznaczać się należytą postawą religijną. Jego zasadniczym obowiązkiem, jako uczestnika liturgii, jest towarzyszenie grą organową w śpiewach liturgicznych ludu, albo ewentualnie scholi i chóru. Akompaniament organowy ma służyć jedynie podtrzymaniu śpiewu, nie zaś zagłuszać go przez używanie krzykliwych i ostro brzmiących registrów.

Dlatego ogólną powinnością organisty jest po pierwsze zainteresowanie życiem Kościoła, przejawiające się przede wszystkim w zgłębianiu treści dokumentów liturgiczno-muzycznych. Następnie – w ścisłym porozumieniu z duszpasterzem – staranne przygotowanie repertuaru śpiewów, który uwzględni stosowne wskazania liturgiczne. Ponadto organista ma być kierownikiem śpiewu oraz pomocnikiem dla duszpasterzy w muzycznej formacji wiernych. W końcu winien należycie troszczyć się o instrument organowy, który wymaga czujnej opieki i troskliwej konserwacji.

Kantor

Słowo *kantor* pochodzi od łacińskiego czasownika *cantare* czyli śpiewać. W świetle współczesnych wskazań liturgicznych funkcja kantora powinna być wyznaczona na stałe. Należy go ustanowić w każdym kościele. Powinien posiąść odpowiednie przygotowanie muzyczne i liturgiczne. Do szczegółowych zadań kantora w liturgii zalicza się: dobór i przygotowanie śpiewów liturgicznych; intonowanie, kierowanie i podtrzymywanie śpiewu wiernych; podawanie intencji modlitwy powszechnej oraz wykonywanie śpiewu *Exultet*, gdy nie ma diakona; śpiew sekwencji, jeśli nie wykonuje jej schola lub chór; śpiew psalmu responsoryjnego, gdy nie ma psałterzysty.

Psałterzysta

Do zadań psałterzysty należy wykonywanie psalmu lub pieśni biblijnej, zamieszczonych pomiędzy czytaniami. Jest to funkcja takiej samej rangi, co lektora i dlatego odnoszą się do niego podobne wymagania.

Śpiew psalmu powinien być wykonywany z ambony, czyli z tego samego miejsca, z którego proklamuje się słowo Boże. Dokonuje się to bowiem w ramach tej samej części celebracji – liturgii słowa. Psalmu nie wolno zastępować żadną inną pieśnią. Nie jest to śpiew własny scholi, ale jednego, odpowiednio przygotowanego śpiewaka – psałterzysty, który powinien wykonać go na sposób dialogowany, czyli na przemian z ludem. Aby właściwie wykonywać swoją funkcję, psałterzysta ma mieć dobre warunki do śpiewania, a także posiąść sztukę właściwej wymowy i dykcji oraz wykonywania psalmodii.

Służba ładu

Do służby ładu zaliczają się ci, którzy spełniają funkcje przygotowujące miejsce odbywania się zgromadzenia liturgicznego oraz czuwają nad właściwym sprawowaniem liturgii. Zasadniczo swoje funkcje wykonują poza prezbiterium. W tym zakresie szczególnie należy wymienić: komentatora, ceremoniarza i zakrystianina.

Komentator

Komentator jest postrzegany jako zupełnie nowa funkcja liturgiczna. Ostatecznie komentatora do zgromadzenia liturgicznego wprowadziła Kongregacja Obrzędów Instrukcją z 1958 roku. Zgodnie z tym dokumentem, komentator miał objaśniać obrzędy, modlitwy i czytania celebransa, jak również kierować zewnętrznym uczestnictwem wiernych, ich odpowiedziami, modlitwami oraz śpiewem. Objaśnienia i pouczenie komentatora powinny nadal pojawiać się w liturgii, ale jedynie wtedy, gdy są konieczne, to znaczy w celu pogłębienia czynnego udziału zgromadzenia. Funkcję komentatora może spełniać zarówno mężczyzna mający święcenia, jak i świecki.

Ceremoniarz

Do jego obowiązków należy uzgodnienie całej liturgii z celebransem oraz osobami wykonującymi jakiekolwiek czynności liturgiczne, następnie przygotowanie oraz czuwanie nad poprawnym i godnym jej sprawowaniem. Dlatego ceremoniarzem może być jedynie osoba, która jest dojrzała, dobrze zna dynamikę liturgii i konkretne zgromadzenie wiernych oraz obowiązujące normy i przepisy prawa liturgicznego, ale także ma zrozumienie dla wymogów pastoralnych.

Zakrystianin

Zakrystianin to jedna z najstarszych i najbardziej odpowiedzialnych funkcji podejmowanych we wspólnocie Kościoła. W ciągu wieków różnie był nazywany i otrzymywał różny zakres obowiązków. Obecnie od zakrystianów wymaga się odpowiednich kwalifikacji moralnych, intelektualnych i zawodowych. Są oni przecież wizytówką parafii. Mają bezpośredni wpływ na służbę liturgiczną, dlatego powinni odznaczać się umiejętnością współpracy z dziećmi i młodzieżą, dla których mają być przykładem. Każdy zakrystianin musi cechować się zdrową i głęboką religijnością, uczciwością, obowiązkowością oraz odpowiednią wiedzą liturgiczną. Zdarza się, że w niektórych wspólnotach funkcje zakrystianina są powierzane siostrom zakonnym lub świeckim kobietom. Do nich także odnoszą się powyższe zasady.

(w oparciu o artkuł Ks. dr Marcina Kołodzieja ze strony https://liturgiaecclesiae.pl.tl/)

GESTY I POSTAWY CIAŁA PODCZAS LITURGII:

Jak zewnętrzne zachowanie się człowieka wynika zawsze z wewnętrznego usposobienia, tak również w liturgii zewnętrzne wykonywanie pewnych gestów jest przejawem przeżyć wewnętrznych. I z drugiej strony: przyjmowanie zewnętrznych postaw potrzebne jest dla obudzenia i rozwijania w sobie wewnętrznego kultu Boga. Tak jak ludzie okazują sobie miłość i uczucia za pomocą gestów; tak w liturgii; postawy i gesty są znakami miłości do Boga. Dlatego tak ważne jest, by były zachowywane i wykonywane z czułą starannością, czcią i skupieniem.

Czym różni się postawa od gestu? Postawa dotyczy układu całego ciała, gest zaś jego części: najczęściej głowy lub rąk.

Postawy liturgiczne:

Postawa stojąca
Postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. Wszędzie na widok osoby wyżej postawionej przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca jest zewnętrznym znakiem głębokiego uszanowania dla Boga jako najwyższego Pana.
Postawę stojącą przybierają także osoby pośredniczące między dwiema stronami. W szczególny sposób przysługuje ona liturgowi, jako pośrednikowi między społecznością wiernych a Bogiem. Stąd liturg (celebrans) stoi, gdy czyta słowo Boże i odmawia modlitwy.

W postawie stojącej Ojcowie Kościoła widzieli symbol świętej wolności dzieci Bożych. Uwolnione od grzechu i nie są już niewolnikami. Omawiana postawa stojąca oznacza też gotowość do działania w liturgii.
Kiedy zachowujesz postawę stojącą?

* Od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie.
* Od wersetu "Alleluja" przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii.
* Podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej.
* Od wezwania kapłana "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę...".
* Podczas prefacji aż do "Święty, Święty ..." włącznie.
* Po aklamacji "Oto wielka tajemnica wiary" aż do "Baranku Boży" włącznie.
* Podczas Modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia.

Postawa klęcząca
Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa modlitewna, jak również chwilowy gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga i była postawą typowo chrześcijańską.
W Piśmie Świętym postawa klęcząca miała trzy formy; **padnięcie na twarz**, **upadnięcie do stóp** i **klęczenie**.

Postawa klęcząca miała również znaczenie pokutne i błagalne. Stała się znakiem człowieka skruszonego poczuciem winy oraz znakiem prośby człowieka szukającego opieki i pomocy. Przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją małość wobec Boga. Gest ten jest znakiem adoracji: pokornego uwielbienia Bożego Majestatu. Czytamy bowiem w liście św. Pawła do Filipian (Flp 2,6-11): *"aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych"*. Dzisiaj klęczenie symbolizuje wielbienie Boga. Jest także znakiem usposobienia modlitewnego, pokutnego i błagalnego. Św. Hieronim uczył, by przyklęknięciu ciała towarzyszyło także "przyklęknięcie serca" - a więc należyte usposobienie wewnętrzne.
Kiedy w czasie Mszy św. zachowujesz postawę klęczącą?

 - podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: "Święty..."

- na słowa: "Oto Baranek Boży ... Panie, nie jestem godzien..."

- w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu

Postawa klęcząca jest zasadniczą postawą w czasie sakramentu pokuty.
Należy odróżnić postawę klęczącą od przyklęknięcia. Podczas przyklękania klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym żadnych gestów, np. znaku krzyża.
Postawa siedząca
Sam Chrystus siedząc nauczał w świątyni jerozolimskiej: Łk 2,46. Biskup zasiadał na swojej katedrze i z niej nauczał oraz przewodniczył liturgii. Podobnie czynił prezbiter. Sprawując sakrament pokuty kapłan zajmuje pozycję siedzącą na znak powagi urzędu sędziowskiego. Władzę sędziowską kapłan wykonuje w imieniu i w obecności Chrystusa. Diakoni nie zajmowali pozycji siedzącej.

Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. Przez całe wieki w kościołach nie było ławek. Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla duchowieństwa (stalle, sedilia). Siedzenia dla wiernych wprowadzili dopiero protestanci w swoich kościołach. Za ich przykładem poszli katolicy najpierw w krajach, w których było dużo protestantów, a później w całym Kościele powszechnym. Do ławek kościelnych katolicy dodali klęczniki (w protestanckich ich nie ma).
Siedzenie jest także postawę słuchającego ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego (Łk 2,46; 10,39; 1 Kor 14,30; Dz 20,9).

W którym momencie siedzisz w czasie liturgii Mszy św.?

* podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii), psalmu responsoryjnego i kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu
* podczas przygotowania darów ofiarnych (z wyjątkiem tych ministrantów, którzy podają ampułki)
* podczas rozdawania Komunii św. (z wyjątkiem tych, którzy podają patenę) i chwili ciszy po Komunii św.
* w czasie ogłoszeń parafialnych

Siedząc nigdy nie zakładamy nogi na nogę, nie wyciągamy ich przed siebie ani nie "bawimy się" stopami. W czasie postawy siedzącej dłonie spoczywać powinny na kolanach.

Leżenie krzyżem
Leżenie krzyżem jest znakiem najgłębszej adoracji oraz pokuty. Jest to jeszcze większe uniżenie siebie wobec Majestatu Bożego aniżeli klęczenie. Leżenie krzyżem symbolizuje najgłębsze poniżenie siebie i najusilniejszą modlitwę. Lepiej niż słowa wyraża ono całkowite oddanie się Bogu i poczucie własnej słabości.
Obecnie celebrans kładzie się krzyżem przed ołtarzem na początku ceremonii Wielkiego Piątku, na znak, że Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus. Podobnie osoby, które otrzymują święcenia padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych. W wielu zgromadzeniach zakonnych, także przyjmujący profesję zakonną przybierają postawę leżenia krzyżem.

Procesja
Procesja (łac. *procedare* - iść, kroczyć) to szczególna forma postawy - cały czas w ruchu. Polega ona na kroczeniu, przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Nie jest to jednak chód bezcelowy i nic nie znaczący. Według symboliki liturgicznej, wyraża on wędrówkę Ludu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Sobór Watykański II naucza, że każda procesja to symbol nowego Ludu Bożego, pielgrzymującego za Chrystusem i z Chrystusem (na czele procesji niesiony jest przecież krzyż - znak Jego przejścia od śmierci do życia) do nieba (do Nowej Ziemi Obiecanej). Szczególną formą procesji są procesje eucharystyczne, bowiem w ich czasie niesiony jest w monstrancji Najświętszy Sakrament. Zaliczamy do nich:

* procesję Bożego Ciała (z 4 stacjami) i procesje w tzw. oktawie Bożego Ciała
* procesję po sumie odpustowej
* procesję rezurekcyjną (po Wigilii Paschalnej w wieczór Wielkiej Soboty lub w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą. Procesja ta wyraża radość ze zmartwychwstania Chrystusa.)

W czasie liturgii Mszy świętej występują następujące procesje:

* **procesja wejścia** (układ procesji wejścia: ministranci kadzidła i łódki, ministranci światła o pół kroku przed ministrantem krzyża, dalej; lektor lub diakon z ewangeliarzem, ministranci z pochodniami, ministranci według hierarchii stopni, lektorzy, psałterzysta, akolici, koncelebransi, celebrans z asystującymi diakonami, ceremoniarz, ministranci mitry i pastorału (jeśli celebransem jest biskup)
* **procesja z ewangeliarzem do ambony** (odbywa się przed proklamacją Ewangelii, w czasie aklamacji przed nią, kolejność: ministranci światła ze świecami, ministranci kadzidła i łódki, diakon z ewangeliarzem
* **procesja wiernych z darami** (mogą ich zastępować ministranci). Są oni wyrazicielami całego zgromadzenia liturgicznego, pragnącego złożyć Bogu w ofierze siebie samych.
* **procesja komunijna** Gdy służba liturgiczna i wierni udają się w określone miejsce, by przyjąć komunię, procesja ta wyraża naszą chęć spotkania i zjednoczenia się z Jezusem w Eucharystii).
* **procesja wyjścia** (powrót do zakrystii po skończonych obrzędach - bez kadzidła i ewangeliarza).

Inne procesje:

* **procesja błagalna w dni krzyżowe**, czyli w 3 pierwsze dni po niedzieli przed ur. Wniebowstąpienia Pańskiego (śpiewa się Litanię do Wszystkich Świętych i wezwania);
* **procesja pogrzebowa** z kościoła lub kaplicy na cmentarz.

Gesty liturgiczne:

Pokłon
Pokłon (inklinacja od łac. *inclino* - skłaniam się) bardzo często stosowany jest w liturgiach wschodnich. Uważa się go tam za zwyczajny znak głębokiego szacunku i uwielbienia. W liturgii rzymskiej natomiast pokłon jest znakiem zarówno głębokiego szacunku, jak również usposobienia pokutnego, szczególnie wtedy, gdy ma on związek z prośbą o oczyszczenie z grzechów (w sakramencie pokuty, spowiedzi powszechnej, przy akcie pokuty we Mszy św. itp.).
Skłon głowy lub ciała symbolizuje cześć i błaganie. W liturgii rzymskiej pokłon często zastępowany jest przyklęknięciem. Pokłonem ciała pozdrawia się ołtarz, krzyż, innych liturgów, zwłaszcza celebransa, gdy na przykład diakon prosi go o błogosławieństwo (wypowiada słowa: *"pobłogosław mnie ojcze"*) i gdy je otrzymuje.
Skłon głowy - skłaniamy głowę, kiedy przynosimy jakiś przedmiot liturgiczny kapłanowi, np. podczas przygotowania darów ofiarnych. Skłon głowy jest znakiem szacunku i uprzejmości.
Skłaniamy głowę, gdy wypowiadamy razem imiona Trzech Osób Trójcy Świętej, gdy wypowiadamy imię: Jezus, Maryja, świętego, którego przypada wspomnienie, święto lub uroczystość.
Skłon ciała (ukłon głęboki) - przy tym pokłonie zginamy głęboko głowę i ramiona. To również jest znak czci i uwielbienia. Jeśli w jakimś kościele nie jest przechowywany Najświętszy Sakrament (nie ma "wiecznej lampki"), wtedy skłaniamy ciało przed głównym ołtarzem, paschałem albo przed krzyżem. Po procesji wejścia kapłan, diakon i asystujący wykonują głęboki skłon w stronę ołtarza.

Ponadto kapłan czyni głęboki ukłon przed ołtarzem gdy:

* podczas wypowiadania modlitw: *Wszechmogący Boże, Przyjmij nas Panie w duchu pokory...*
* w Kanonie Rzymskim na słowa: *Pokornie Cię błagamy…*
* podczas wypowiadania słów konsekracji (jako że są to słowa samego Chrystusa): *"Bierzcie i jedzcie... bierzcie i pijcie…"*

Skłon głowy wykonują wszyscy (kapłan i wierni) w czasie Wyznania Wiary na słowa: *"I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem"*. Jest to nasz wyraz uczczenia tajemnicy Wcielenia.

W wykonywaniu skłonów należy zachować nie tylko powagę i staranność, ale i rozsądny umiar. Liturgia bowiem nie może stać się nieustannym skłanianiem wszystkiemu i wszystkim, gdyż inaczej może się przerodzić w parodię liturgii.

Podnoszenie oczu
Podnoszenie oczu zawsze rozumiano jako znak zewnętrzny kierowania duszy do Boga.
Posoborowa odnowa liturgiczna wymaga, aby oczy były zwrócone na ołtarz, na obrzędy, na lektora, na głoszącego słowo Boże, w celu łatwiejszego zachowania zgodności między myślami, słowami i czynnościami liturgicznymi. Kapłan obecnie podnosi oczy w Kanonie Rzymskim przed przeistoczeniem na słowa: *"On to (Jezus) w dzień przed swoją męką podniósł oczy ku niebu; do Ciebie, Boga Ojca Wszechmogącego...".*
Pocałunek pokoju
Gdy chrześcijaństwo się rodziło, to w kulturze śródziemnomorskiej pocałunek był, między innymi, znakiem pozdrowienia i czci. Znak ten wprowadzono do liturgii chrześcijańskiej jako symbol nadprzyrodzonej miłości, braterstwa, pokoju i wzajemnej zgody. Przez chrzest bowiem człowiek wchodzi w braterstwo chrześcijańskie, w którym miłość jest podstawową zasadą. Dlatego we Mszy św. pocałunek był gestem przygotowawczym do Komunii świętej. Jedność z braćmi jest jednością Ciała Mistycznego Jezusa Chrystusa, którą to jedność koronuje Komunia święta.

W liturgii chrześcijańskiej od starożytności całuje się ołtarz jako znak hołdu dla Chrystusa i Jego Ofiary krzyżowej. Znakiem czci dla Chrystusa jest również ucałowanie księgi Ewangelii. W OWMR czytamy: *"na znak czci kapłan oraz diakon całują ołtarz"* (nr 49) po przyjściu do ołtarza na początku Eucharystii oraz *"kapłan na znak czci całuje ołtarz"* po błogosławieństwie końcowym (nr 90d).
Ponadto z ucałowaniem ołtarza, relikwii Świętych Pańskich i świętych obrazów słynących łaskami wiązano motyw przenoszenia siły z tych świętych przedmiotów na człowieka całującego je. Szczególne znaczenie pod tym względem miało całowanie relikwii Świętych Pańskich.
Całowanie pierścienia biskupa i ręki kapłana przyjęło się w liturgii w IX w. i oznaczało cześć dla nich jako reprezentantów Boga. Znakiem największej pokory i czci jest całowanie nóg w liturgii Wielkiego Czwartku (w obrzędzie zwanym mandatum). Również w Wielki Piątek miała miejsce adoracja krzyża przez ucałowanie go w miejscach ran Chrystusa przez wszystkich obecnych w głębokim hołdzie wdzięczności. Dzisiaj nie koniecznie trzeba krzyż całować, choć tradycję tą warto przekazywać. Wystarczy jednak przyklęknięcie czy ukłon pełen czci dla Chrystusa ukrzyżowanego.
Obecnie pocałunek pokoju ma miejsce w czasie święceń diakonatu, prezbiteratu i sakry biskupiej (przyjmujący dane święcenia otrzymuje go od szafarza sakramentu święceń).

Znak pokoju
Znak pokoju to zewnętrzny wyraz zgody z bliźnim. W odnowionej liturgii, w celebracji Eucharystii pocałunek pokoju zastępuje znak pokoju. Wybór formy tego znaku Stolica Apostolska pozostawiła terytorialnej władzy kościelnej. W Polsce Episkopat wybrał jako znak pokoju ukłon w kierunku najbliższych osób, nie wypowiadając przy tym żadnych słów, jednak w poszczególnych diecezjach ordynariusz może zalecić inną jego formę.
Kapłan może przekazać znak pokoju usługującym, jednak winien zasadniczo pozostać w obrębie prezbiterium, ażeby nie zakłócać celebracji liturgicznej. Celebrujacy Eucharystię biskup najpierw przekazuje znak pokoju stojacym najbliżej niego koncelebransom, a dopiero później asystującym mu diakonom (OWMR 239). Zasadniczo można przekazać pokój za pomocą podania ręki i wypowiedzenia słów: *"Pokój Pański niech zawsze będzie z Tobą"* lub, w formie skróconej; *"Pokój z Tobą"*. Odpowiedź na te słowa brzmi: Amen (OWMR 154). *"Wypada jednak, aby każdy przekazywał z umiarem znak pokoju tylko osobom najbliżej stojącym"* (OWMR 82).
Nałożenie rąk.

Spośród gestów wykonywanych rękami, najbardziej wymownym jest gest nałożenia rąk. W liturgii obrzęd ten należy do najstarszych. Sięga on czasów Chrystusa Pana, który wielokrotnie nakładał ręce na dzieci lub na chorych (Mk 7,33; 10,16; Łk 4,40; Dz 6,6).
Znaczenie nałożenia rąk zależy od obrzędu, w którym się je stosuje. Nakłada się ręce przy udzielaniu błogosławieństwa (np. prymicyjnego), w którym oznacza ono łaskawość Boga w Trójcy Jedynego, który jest źródłem wszelkiej świętości.
W obrzędzie sakramentu bierzmowania, nałożenie ręki z równoczesnym namaszczeniem olejem krzyżma oznacza, że Duch Święty udziela się bierzmowanemu jako Dar.
W obrzędzie sakramentu święceń nałożenie rąk oznacza przekazanie władzy kapłańskiej. Ponieważ Chrystus często kładł ręce na chorych, których uzdrawiał, dlatego gest ten wszedł do obrzędu namaszczenia chorych.
W każdym z wyżej wymienionych obrzędów znaczenie nałożenia rąk jest materią sakramentu, którą wyjaśnia tekst modlitwy towarzyszącej, zwanej formą sakramentu.
Opętanych uważano za chorych, dlatego przy odmawianiu nad nimi egzorcyzmów, kładziono na nich ręce. Stąd też przy obrzędzie chrztu modlitwa z egzorcyzmem połączona jest z nałożeniem ręki. Nałożenie to jest znakiem ochrony ochrzczonego przed atakami szatana, który jest panem wszelkiego zła. Oznacza także zadanie rozwijania otrzymanego daru życia Bożego, czyli łaski uświęcającej, który powierza się rodzicom i rodzicom chrzestnym.
We Mszy św. wyciąga się ręce nad darami ofiarnymi podczas modlitwy skierowanej do Boga Ojca, o zesłanie Ducha Świętego, aby *"dary te stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa"* (tzw. epikleza). Gdy na końcu Mszy św. celebrans udziela błogosławieństwa w formie uroczystej (tzw. modlitwa nad ludem - *oratio super populum*), wyciąga ręce nad wiernymi, wypowiadając słowa błogosławieństwa.
Warto zauważyć, iż w czasie bierzmowania świadek kładzie osobie bierzmowanej prawą dłoń na ramieniu, co także jest gestem zbliżonym do nałożenia ręki. Jest to jakby wzięcie odpowiedzialności za daną osobę.
Gest nałożenia, w formie wyciągnięcia ręki, na penitentem, towarzyszy także formule rozgrzeszenia (*"Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą..."*) wypowiadanej przez szafarza sakramentu w czasie spowiedzi.

Rozłożenie rąk
Rozłożenie rąk i wzniesienie ich nieco w górę tak, jak kapłan trzyma je podczas odmawiania modlitw mszalnych, to najstarsza forma postawy modlitewnej, przekazanej przez liturgię. Gest ten oznacza, że adresatem modlitwy jest Pan Bóg. Symbolizuje człowieka, który z całą ufnością zwraca się do Boga i oczekuje od Niego pomocy.
Obecnie w liturgii Mszy świętej kapłan z rozłożonymi rękami recytuje lub śpiewa te modlitwy mszalne, które pochodzą od czasów przed karolińskich. Są to:

* kolekta
* modlitwa nad darami
* modlitwa Eucharystyczna
* modlitwa Pańska
* modlitwa po Komunii

Do wiernych kapłan zwraca rozłożone ręce gdy ich pozdrawia (*"Pan z wami*), uświadamiając im obecność Pana i gdy wzywa ich do modlitwy o przyjęcie przez Boga darów ofiarnych (*"módlcie się, aby moją i waszą ofiarę..."*). Wierni ani usługujący nie wykonują gestu rozłożenia rąk. Diakon wykonuje ten gest tylko gdy pozdrawia wiernych poza Mszą świętą (np. przed błogosławieństwem).

Złożenie rąk
Od XIII w. zaczął się rozpowszechniać nowy zwyczaj składania rąk z wyprostowanymi palcami. Obrzęd ten wszedł do święceń kapłańskich, gdzie nowo wyświęcony kapłan swoje złożone ręce wkłada w ręce biskupa, przyrzekając mu i jego następcom posłuszeństwo i szacunek. W liturgii Mszy św. np. kapłan trzyma ręce złożone podczas procesji do ołtarza, podczas aktu pokutnego, hymnu Chwała na wysokości Bogu, wyznania wiary. Wierni składają w ten sposób ręce przy modlitwie, tak podczas liturgii, jak i poza nią.

Składanie rąk przy modlitwie symbolizuje wzniesienie duszy do Boga i oddanie Mu się z wiarą. Jest znakiem poddania się Jego woli, jako najwyższemu Panu.
Gdy jako ministrant nie niesiesz żadnego przedmiotu, albo gdy nie masz w ręku modlitewnika - śpiewnika, wtedy złóż swoje ręce. Ręce powinny być zawsze złożone na wysokości piersi i stale skierowane ku górze. Kiedy łączymy nasze ręce razem i składamy je do modlitwy, wtedy znaczy to: my gromadzimy się, zwracamy się do Boga, oddajemy Mu siebie samych!

Bicie się w piersi
Jest to znak pokory, skruchy i szczerego żalu za grzechy. Podczas wykonywania tego gestu wskazujemy na serce człowieka, gdyż *"z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa"* (Mt 15,19). W Biblii wzmiankę o biciu się w piersi znajdujemy w Łk 23,48, gdzie tłumy wracające z egzekucji Jezusa *"biły się w piersi"*, na znak poczucia winy i żalu. W Eucharystii gest ten wykonujemy:

* w czasie III formy aktu pokuty na słowa: *"moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina".*

Celebrans i koncelebransi:

* w czasie Mszy gdzie używa się Kanonu Rzymskiego (I Modlitwy Eucharystycznej) na słowa: *również nam: twoim grzesznym sługom..."*

Niegdyś gest bicia się w piersi był dużo częstszy; do dziś wielu ludzi bije się w piersi na słowa: *"Panie nie jestem godzien..."* przed Komunią św. Mimo, iż nie jest to gest przewidziany przez przepisy liturgiczne, jest to jednak jako wyraz prywatnej pobożności, można go zachować. Gest ten oznacza nasze oczyszczenie serca. Ponadto jest jakby "obudzeniem sumienia", które może jeszcze śpi.

Obmycie rąk
Jest to gest obmycia rąk kapłana, symbolizujący wewnętrzne obmycie z ludzkich nieprawości. Geneza gestu obmycia rąk jest jednak zupełnie inna. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa podczas ofiarowania nie składano pieniędzy, ale najczęściej jakieś dary natury: owoce, chleby, bydło itd. Kapłan musiał każdej ofiary przynajmniej dotknąć. Gdy już skończył przyjmować dary miał zazwyczaj brudne ręce. Stąd wziął się zwyczaj obmywania rąk, który z biegiem historii nabrał w liturgii znaczenia symbolicznego (OWMR 76).
OWMR 76 poucza, iż *"kapłan, stojąc z boku ołtarza umywa ręce, wyrażając tym obrzędem pragnienie duchowego oczyszczenia"*. W czasie, gdy ministrant obmywa wodą z lawaterza dłonie kapłana, ten wypowiada słowa: *"Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego"*.

Znak krzyża
Znak krzyża jest gestem najczęściej wykonywanym gestem przez katolików. Symbolizuje on krzyż, na którym umarł Chrystus. Znak krzyża jest wyznaniem wiary w Boga Trójjedynego - Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wykonując znak krzyża na samych sobie, niejako sami wyrażamy gotowość na ukrzyżowanie siebie.
Wyróżniamy dwa rodzaje znaków krzyża: duży i mały. W czasie Mszy św. duży znak krzyża wykonujemy:

* Na rozpoczęcie Eucharystii na słowa: *"W imię +Ojca i Syna i Ducha Świętego..."* (czyni go także celebrans).
* Na pokropienie wodą święconą, zastępujące akt pokuty (aspersja).
* W czasie błogosławieństwa końcowego: *"Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący: + Ojciec i Syn i Duch Święty".*

Kapłan wykonuje znak krzyża nad ludem w czasie błogosławieństwa końcowego. Biskup błogosławi lud czyniąc trzykrotnie znak krzyża nad ludem (OWMR 167). Ponadto duży znak krzyża na sobie wykonuje celebrans i koncelebransi w Kanonie Rzymskim (1 modlitwa eucharystyczna) na słowa: *"abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa, otrzymali obfite + błogosławieństwo i łaskę"*.

Mały znak krzyża wykonujemy przed Ewangelią, znacząc kciukiem małe znaki krzyża na na czole, ustach i piersi w czasie słów, wypowiadanych przed diakona lub prezbitera: *"Słowa Ewangelii według świętego ..." +.*

Znak krzyża wykonują rodzice na czołach dzieci błogosławiąc je, możemy go czynić na bochenku chleba, który zamierzamy przekroić, przechodząc obok kościoła, jako prosty akt strzelisty... Jednym słowem: zawsze, dając świadectwo wierze, która przenika nasze życie.

Warto nadmienić, że czynności takie jak: dzwonienie, gongowanie nie są stricte gestami liturgicznymi.

(w oparciu o treści ze strony https://liturgia.wiara.pl/)

STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ:

Struktura Mszy świętej Msza święta składa się z dwóch części głównych: z Liturgii słowa i Liturgii eucharystycznej ściśle ze sobą połączonych. Pozostałe obrzędy rozpoczynają i kończą liturgię mszalną. Poszczególne części Mszy świętej obejmują różne elementy: modlitwy, czytania, pozdrowienia, aklamacje, obrzędy, znaki i procesje. W pewnych momentach Mszy zachowujemy święte milczenie.

Obrzędy wstępne:

• Procesja wejścia

• Pozdrowienie wiernych

• Wprowadzenie do Mszy świętej

• Akt pokutny

• Kyrie eleison (Panie, zmiłuj się nad nami)

• Gloria (Chwała na wysokości Bogu)

• Kolekta – modlitwa

Liturgia Słowa Bożego:

• I czytanie

• Psalm responsoryjny

• II czytanie

• Sekwencja

• Aklamacja przed Ewangelią

• Ewangelia

• Homilia

• Wyznanie wiary

• Modlitwa powszechna

Liturgia Eucharystyczna:

• Przygotowanie darów ofiarnych

• Modlitwa Eucharystyczna

• Obrzędy komunijne

Obrzędy zakończenia:

• Ogłoszenia duszpasterskie

• Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo

• Rozesłanie

Na czerwono zaznaczono elementy, które występują jedynie w Mszach św. w niedziele, święta i uroczystości.

Artykuł zaczerpnięty ze strony [Ministrantów Archidiecezji Katowickiej](http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/postawy.php)

ZNAKI LITURGICZNE:

Każda msza święta stanowi wyjątkowe wydarzenie dla człowieka wierzącego. W jej trakcie używane są znaki i symbole liturgiczne, które mają przybliżać człowieka do Boga oraz ułatwiać mu uzyskanie jego łaski. Część symboli jest całkowicie namacalna i dobrze znana wierzącym, tak jak na przykład woda czy oliwa. Warto poznać ich znaczenie, aby móc całkowicie i w pełni oddać się celebrowaniu mszy świętej.

Liturgia w swej naturze jest zbudowana ze znaków. Bóg bowiem działa w niej pod osłoną znaków. Jedna z definicji liturgii mówi, iż w niej dokonuje się uświęcenie człowieka i doskonałe uwielbienie Boga i to właśnie „pod osłoną widzialnych i skutecznych znaków (symboli)”

Co to jest znak?

Znak (łac. signum) to osoba, czynność lub rzecz, poprzez którą dochodzimy do poznania innej ukrytej rzeczywistości. Znak jednocześnie ukrywa i odsłania tę rzeczywistość, którą oznacza. Potocznie słowa „znak” używa się zamiennie ze słowem „symbol”. Traktuje się je jako synonimy. A jednak znak liturgiczny różni się od symbolu.

Co to jest symbol?
Symbole to znaki o szczególnej wartości. Dzięki nim identyfikujemy to, co „chcą” nam one przekazać. Symbole nie są tak jednoznaczne jak znaki. Nie ma potrzeby ich wyjaśniania do końca. Poza tym symbol nie tylko oznacza inną rzeczywistość, ale sam w niej uczestniczy; jest jej częścią. Każdy symbol jest znakiem, ale nie każdy znak jest symbolem!

Symbole liturgiczne a znaki – różnica

W każdej liturgii obecne są zarówno symbole, jak i znaki. To, co je odróżnia, jest prawie nieuchwytne, ale jednak wyraźnie zaznaczone przez teologów. Podczas mszy świętej używane są przede wszystkim znaki liturgiczne o charakterze mieszanym. Łączą one naturalne znaczenie rzeczy i jej umowny charakter, jak na przykład unoszący się ku górze dym kadzidła kojarzony jest z **unoszącą się do nieba modlitwą do Boga**.

Symbole religijne zawierają się w zbiorze znaków, choć nie każdy znak będzie symbolem. Symbole to zazwyczaj namacalne rzeczy, które przez uwarunkowanie zostały skojarzone z drugim, nieobecnym i niewidocznym wymiarem rzeczywistości – w tym przypadku duchowością. Istnieją cztery podstawowe znaki i symbole liturgiczne: światło, woda, oliwa i kadzidło.

Znaki i symbole liturgiczne to słowa celebransa i ludu, paramenty, kolory szat, przedmioty liturgiczne, postawy i gesty. Szczególnymi znakami liturgicznymi, najskuteczniej działającymi w naszym życiu są sakramenty święte. Są to znaki skuteczne: które sprawiają to, co oznaczają. Poznanie znaczenia symboli i znaków liturgicznych jest warunkiem świadomego i czynnego udziału w liturgii; jest konieczne, by zrozumieć jej sens i otworzyć się na działanie Boga w liturgii.

Symbole i znaki

Chleb – W liturgii używany jest niekwaszony chleb przyrządzany z mąki pszennej. Symbol życia, pożywienia, “chleba z nieba”. W Eucharystii Chleb staje się Ciałem Chrystusa.

Kolory liturgiczne – Wyrażają charakter danego dnia, święta czy innego obchodu liturgicznego. Do kolorów liturgicznych zaliczamy: biały, czerwony, zielony, fioletowy, różowy i czarny.

Złożenie rąk – Gest modlitewny wyrażający wzniesienie modlitwy do Boga, gest poddaństwa oraz nie zajmowania się niczym innym wobec Boga.

Cisza (milczenie) – Czas w liturgii, podczas którego człowiek kontempluje to, co ujrzał i usłyszał.

Postawa siedząca – Postawa ta związana jest w liturgii z wewnętrznym odprężeniem dla słuchania i rozważania słowa Bożego. Jest też postawą godności i władzy, którą zazwyczaj sprawowano na siedząco.

Postawa stojąca – Zasadnicza postawa człowieka wolnego wyrażająca cześć i szacunek, gotowość służenia, słuchania i wypełniania Bożych nakazów. Jest to również postawa paschalna wyrażająca radość ze zmartwychwstania i czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa.

Postawa klęcząca – Postawa wyrażająca pokorne uwielbienie, uniżenie się, oddanie najwyższej czci, uznania ograniczoności i zależności. Ma również charakter adoracyjny i pokutny.

Dziękczynienie – Każda liturgia jest składaniem Bogu dziękczynienia, szczególnie Msza św., pod której koniec, po przyjęciu Komunii świętej, składamy dziękczynienie, czyli trwamy przez chwilę w ciszy i na modlitwie.

Wino – Istotny składnik Eucharystii, symbolizujący doskonałą naturę Boską. Nadto wino jest symbolem radości życia i obfitości duchowych darów.

Bicie się w piersi – Wyraz samo obwinienia się, uznania swej niegodziwości, słabości i grzeszności wobec Boga i wspólnoty.

Rozkładanie rąk – Gest modlitewny uznający bezradność wobec Boga, znak podniesienia ducha ku Bogu. Również postawa uwielbienia, wychwalania, prośby o dary łaski i błogosławieństwa.

Credo – Wyznanie wiary; dłuższa wersja to Apostolskie Wyznanie Wiary (podczas Mszy św.), a krótsza to Skład Apostolski.

Woda – Dolewana do wina podczas przygotowania darów oznacza grzeszną naturę ludzką. Poza tym oznacza życie, źródło płodności i oczyszczenia, np.: podczas chrztu, aspersji (pokropienia).

INRI – Skrót napisu: “Jezus Nazareński, Król Żydowski”; napis umieszczony w trzech językach (aramejskim, greckim i łacińskim) na krzyżu przez Piłata, jako obwieszczenie winy Skazanego.

Insygnia – Oznaki godności i władzy kościelnej, np.: dla biskupa mitra i pastorał.

Znak krzyża – Krzyż dla chrześcijan jest znakiem odkupienia. Uczynienie znaku krzyża oznacza wezwanie jego wyzwalającej mocy. Nade wszystko znak krzyża jest najkrótszym wyznaniem wiary w Trójcę św. i w odkupienie przez Chrystusa.

Skłony – (pokłon, ukłon) Postawa wyrażająca pokorę, uniżenie się, oddanie szacunku przez “zmniejszenie” siebie samego.

Obmycie rąk – Znaczenie tego gestu dobrze wyraża modlitwa kapłana zaczerpnięta z Księgi Psalmów: “Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”.

W liturgii, poza symbolami umownymi, istnieją pewne elementy naturalne; czyli zaczerpnięte wprost z natury. Są to np. ogień, woda, światło. Ich stosowanie wynika z faktu, że całe stworzenie uczestniczy w liturgii; nie tylko to, co duchowe, ale i to, co cielesne, materialne. Poza tym człowiek, jako ciało i dusza, poznaje Boga, jego tajemnice, tak przez duszę, jak i przez zmysły.

Chleb i wino

Chleb i wino są elementami niezbędnymi do sprawowania Mszy św. Do przeistoczenia używa się, za przykładem Chrystusa, niekwaszonego chleba pszennego i wina z małą domieszką wody.

Początkowo wierni przynosili ze sobą na zgromadzenie eucharystyczne normalne, domowe chleby, często kwaszone, w kształcie pełnego koła lub wieńca. Od VIII w. na Zachodzie chrześcijańskim zaczęto konsekrować chleb wyłącznie nie kwaszony, naśladując Ostatnią Wieczerzę. Od IX w., a powszechnie od XII w. wypiekano gotowe hostie. Z wielkiego szacunku dla ich przeznaczenia, wytłaczano na nich wizerunek Chrystusa lub inne symbole związane z Jego Ofiarą, a przy ich wypiekaniu, szczególnie w klasztorach, brali udział kapłani i diakoni ubrani w alby i śpiewający psalmy.

Wino w starożytności należało do artykułów koniecznych do życia, jak chleb i woda. Do dziś w kulturze śródziemnomorskiej wino jest spożywane niemal przez wszystkich – jednak zazwyczaj rozcieńczone z wodą.

W Starym Testamencie czytamy iż Bóg powierzył troskę o winnice człowiekowi. Ich owoce radują serce (Ps 103,15), pozwalają zapomnieć o trudzie i zmęczeniu. Stąd do uroczystych uczt należał kielich z winem, nad którym odmawiano specjalną modlitwę dziękczynną. Podobnie też nie zabrakło kielicha także przy Ostatniej Wieczerzy, będącej uroczystą ucztą paschalną i równocześnie pożegnalną. W czasie wieczerzy paschalnej, spożywanej przez Izraelitów na pamiątkę wyjścia z Egiptu, wypijano aż cztery kielichy wina.

Chleb i wino z jednej strony symbolizują człowieka, jego pracę i trud wkładany w ich produkcję, a z drugiej strony symbolizuję Chrystusa, który sam, zapowiadając ustanowienie Eucharystii, nazwał siebie chlebem żywym (J 6,48) i winnym szczepem z tkwiącymi w nim licznymi gałązkami (J 15,1), symbolizującymi zjednoczenie wiernych z Chrystusem i udział w Jego Bóstwie. Zatem zarówno chleb jak i wino są symbolami ludzkiej pracy, potu, zabiegów o utrzymanie życia biologicznego – po przeistoczeniu staję się one pokarmem duchowym, podtrzymującym życie nadprzyrodzone.

Woda ma szerokie zastosowanie w wielu kultach religijnych; także w chrześcijaństwie. Woda symbolizuje życie, płodność, pokrzepienie, ale także zniszczenie (potop – Rdz 6,17). Obmycie wodą (ablucja) symbolizuje oczyszczenie, przede wszystkim moralne (kapłan obmywając ręce po przygotowaniu darów we Mszy św. mówi: *Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego*). Woda w Starym Testamencie była także zapowiedzią napełnienia Duchem (Ez 36,25nn), które spełniło się ostatecznie w Nowym Testamencie w zesłaniu Ducha Świętego. Woda jest więc także szczególnym symbolem Ducha Świętego (J 3,5; J 4,14), który rozlewa się w naszych sercach. Wszak o Duchu Świętym śpiewamy w hymnie *Veni creator*: *„w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą*„.

W liturgii Wigilii Paschalnej w noc Wielkiej Soboty odbywa się uroczysta liturgia chrzcielna, w czasie której poprzez zanurzenie w chrzcielnicy paschału, dokonuje się poświęcenie wody. Wówczas też, w czytaniach liturgii słowa, woda ukazuje się nam, jako symbol wyratowania narodu izraelskiego z niewoli Egipcjan (przejście przez Morze Czerwone – Wj 13-14), a także jako narzędzie kary na narodzie egipskim.

Jednak najpełniej liturgiczna symbolika wody objawia się w sakramencie chrztu świętego, szczególnie w tekstach towarzyszących jego udzielaniu. Sam Chrystus mówi Nikodemowi, iż trzeba nam się na nowo *narodzić z wody i z Ducha* (J 3,5); a więc: przez Chrzest, w którym wraz z obmyciem wodą chrzcielną, uwalniającym nas od grzechu pierworodnego, otrzymujemy dar Ducha Świętego. Woda, dzięki działaniu Ducha Świętego, zyskała moc uświęcania. Samą wodę uświęcił Chrystus podczas swego chrztu, gdy zstąpił w wody Jordanu (Mt 3,13-17).

Wody używamy w liturgii:

* We Mszy św. podczas tzw. aspersji – czyli pokropienia wiernych wodą święconą podczas Eucharystii w niedzielę, zamiast aktu pokuty; w Eucharystii: wodę wlewa się wraz z winem do kielicha, w którym dokona się przeistoczenie w Krew Pańską, a także w czasie obmycia rąk przez kapłana.
* w sakramencie chrztu
* wodą święconą czynimy znak krzyża przy wejściu oraz przy wyjściu ze świątyni, a także używamy jej przy poświęcaniu dewocjonaliów, pokropieniu trumny w czasie liturgii pogrzebu.

Ogień

Ogień w liturgii symbolizuje żywą obecność Boga wśród ludzi. Symbolikę ta zaczerpnięto m.in. z biblijnej historii wyjścia Izraelitów z Egiptu: wówczas Jahwe był dla Izraela przewodnikiem: w dzień prowadził ich jako słup obłoku, w nocy zaś było obecny wśród nich jako słup ognia (Wj 13,21). Także w krzaku gorejącym Bóg ukazał się Mojżeszowi w ogniu, który płonąc – nie spala (Wj 3,1-6).

Ogień jest także szczególną oznaką obecności i działania Ducha Świętego, który podczas zstąpienia na Apostołów w Wieczerniku ukazał się nad nimi w postaci ognistych języków (Dz 2,1-13). Ponadto ogień symbolizuje życie, ciepło, miłość, ale także zniszczenie; był narzędziem gniewu Bożego i kary, które Bóg zsyłał czasem na niewiernych ludzi (Sodoma i Gomora) – Iz 26,11; Ps 79; Rdz 19,24, a także obrazem Sądu Ostatecznego: Mt 13,40-42.

W Nowym Testamencie ogień zyskał symbolikę oczyszczającą: Bóg wypróbowuje ludzi, jak się próbuje złoto: czyli w ogniu, który ma moc oczyszczania ze wszystkiego, co zbędne i bezwartościowe. Jezus sam mówi: *każdy w ogniu będzie posolony* (Mk 9,49) – czyli zostanie wypróbowany w cierpieniach i doświadczeniach.

Światło

Pierwotnie światło nie miało w chrześcijaństwie swojej symboliki w liturgii – służyło jedynie do rozjaśniania ciemności, panujących w świątyniach i katakumbach. Później światło stało się symbolem radości – pisze o tym św. Hieronim (V w.); gdy ma się czytać Ewangelię, wówczas, pomimo dnia, zapala się światło, by dać wyraz radości. Ponadto światło symbolizuje prawdę- światło rozjaśnia ciemności i mroki niewiedzy, kłamstwa i grzechu. Chrystus jest samą światłością (patrz: symbolika świecy paschalnej) – był zapowiadany od wieków, jako światłość, która miała przyjść (Iz 49,6; Iz 60,1; Łk 1,79), ponadto sam siebie tak nazwał (J 8,12). Święty Jan pisze: *„Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności”* (1 J 1,5). On dzięki swemu zmartwychwstaniu rozjaśnił mroki śmierci, w których spowita była ludzkość. Najbardziej wymownym obrzędem, w którym światło jest szczególnie ważne, jest procesja światła (*lucernarium*), podczas Wigilii Paschalnej. Ze światłem nierozerwalnie wiąże się symbolika świecy, która daje i podtrzymuje światło.

Kadzidło

Dym kadzidła, czyli *mirry*: szlachetnej mieszanki ziaren żywicy i wonności, spalanej w kadzidle na węglu, jest bardzo często używany w liturgii chrześcijańskiej. Kadzidło symbolizuje naszą modlitwę i ofiary, które unoszą się przed Boży tron tak, jak dym kadzielny. Mamy stawać się, przez swoje modlitwy, ofiary i poświęcenia, wonią miłą Panu (por. por. Ez 20,41). Symbolika ta była już uznawana w Starym Testamencie (Syr 45,16; Ps 140,2), a utrwaliła się w Nowym Przymierzu (Ap 5,8; Ap 8,3-5). Kadzidło miało także znaczenie oczyszczające: okadzano ofiary przy składaniu ich Bogu w świątyni: Kpł 2,1n (samo kadzidło też było ofiarą), węglem, zabranym przez anioła z kadzidła na ołtarzu, został oczyszczony prorok Izajasz (Iz 6,1-7).

Ktoś zapyta: właściwie jakie znaczenie praktyczne ma używanie w liturgii kadzidła? Obmycie rąk jest dla oczyszczenia, użycie chleba – by go spożyć, ale po co kadzidło? Przecież jest ono drogie, po co marnować tak cenny dar natury? Otóż kadzidło nie ma żadnego zastosowania praktycznego: jest bezinteresownym darem dla Boga, miłosną rozrzutnością dla Ukochanego, czystą w motywacji i szlachetną – właśnie przez pozorne marnotrawstwo!

Popiół

Popiół słusznie kojarzy się z prochem ziemi; miejscem, z którego wyszliśmy i do którego wrócimy, jak przypominają nam słowa, wypowiadane przez kapłana w Środę Popielcową przy posypaniu głów popiołem. Popiół to istotnie symbol przemijania: uświadamiając nam naszą ograniczoność tu na ziemi; wzywa do pokuty i żalu za grzechy. Popiół więc, którym naznaczane są nasze głowy to symbol pokuty i oczyszczenia. Symbolika taka znana już była w Starym Testamencie. Jonasz, nawracając mieszkańców Niniwy odnotował, że król tego miasta oblókł się w wór (pokutny) i siadł na popiele (Jon 3,4-10). Chrystus gani jednak tylko zewnętrzne znaki pokutne (posypania głowy popiołem), za którymi nie idzie zmiana wnętrza; oczyszczenie sumienia (por. Mt 6,16-18).

Popiół sporządzany jest ze spalonych palm, używanych w Niedzielę Palmową, a poświęcenie popiołu dokonuje się w sam Popielec.

Oliwa

Sok z wyciśniętych oliwek od tysiącleci towarzyszył człowiekowi, znajdując bardzo szerokie zastosowanie w życiu codziennym, ale i publicznym. Samo drzewo oliwne było symbolem życia i płodności (por. Ps 128,3). Liście z tego drzewa symbolizowały zwycięstwo (jedyną nagrodą dla zwycięzcy starożytnych igrzysk olimpijskich był wieniec z gałązek oliwnych). Niektórzy przekazywali, że krzyż na którym zmarł Jezus, był zrobiony z drzewa oliwnego. Mękę Chrystusa poprzedziła nocna modlitwa i trwoga konania w ogrodzie oliwnym, zwanym Getsemani.

W Biblii oliwa jest symbolem przyjaźni i przymierza. Bóg nakazał namaszczać oliwą królów (1 Sm 10,1; 1 Sm 16,12; 1Krl 1,39), kapłanów (Kpł 8,10.30; Wj 29,7.3-33) i proroków. Oliwy używali Izraelici do zaprawiania ofiar składanych w świątyni, tak, jak im to przekazał sam Jahwe (np. Kpł 2,1n; Kpł 2,14n). Oliwka, mając w sobie nagromadzoną energię słoneczną, stała się symbolem życiodajnej siły i błogosławieństwa Bożego (por. Ps 133).

W Nowym Przymierzu, namaszczenie oliwą powiązano z namaszczeniem Duchem Świętym. Sam Chrystus został Nim namaszczony, jak sam wyznał w synagodze w Nazarecie (Łk 4,18-19).

W Kościele pierwotnie używano oliwy przy sakramencie chrztu, na znak otrzymania Ducha Świętego, przy namaszczeniu chorych (Jk 5,14-15), niegdyś także przy sakramencie pokuty. Oliwa, którą namaszczano przy chrzcie była obrazem tego, że ochrzczony mógł odtąd skuteczniej wyślizgiwać się z sideł pokus szatańskich i grzechu. Obecnie oleju używa się także przy sakramencie bierzmowania, na znak „otrzymania znamienia Ducha Świętego”. Oliwą namaszcza się ściany i ołtarz konsekrowanej świątyni, kandydatów do kapłaństwa w czasie święceń prezbiteratu i episkopatu, ołtarz.

Oliwa w dzisiejszej liturgii występuje w trzech rodzajach: jako olej chorych (*oleum infirmorum*), olej katechumenów (*oleum catechumenorum*) oraz olej krzyżma św. (*chrisma*). Wszystkie są pobłogosławione uroczyście przez biskupa w czasie Mszy Krzyżma św. w przedpołudnie Wielkiego Czwartku. Krzyżmo, mieszanina oliwy z oliwek i wonnego balsamu, jest wówczas konsekrowane. Gdy brak naturalnej oliwy, dopuszcza się stosowanie oleju.

(Opr. na podstawie:
-R. Guardini, Znaki święte
-Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Symbole Liturgiczne
-Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Zarys Liturgiki
-Ks. Bogusław Nadolski TChr, Leksykon Liturgii

materiał ze strony: www.dmak.info)

Rzeczy potrzebne do sprawowania Eucharystii – szaty, księgi liturgiczne, inne przedmioty:

Szaty liturgiczne wyrażają różnorodność funkcji spełnianych podczas liturgii. Powinny również podkreślać jej piękno. Szatą liturgiczną wspólną dla wszystkich szafarzy wyświęconych i ustanowionych jakiegokolwiek stopnia jest alba, na którą kapłan przewodniczący Eucharystii nakłada stułę i ornat. Podczas procesji i innych czynności liturgicznych używa się kapy.

Diakon nie używa ornatu lecz dalmatykę, która może być zastąpiona jedynie stułą założoną na lewe ramę, ukośnie do prawego boku, gdzie powinna być spięta lub związana. Członkowie służby liturgicznej posługujący podczas liturgii zakładają alby lub inne szaty prawnie zatwierdzone w danym kraju przez Konferencję Episkopatu.

Szaty liturgiczne powinny być wykonane z takich materiałów, które będą odpowiadać powadze osób i sprawowanej liturgii. Mogą one być naturalne lub inne odpowiednie do sprawowanych obrzędów. Na ornatach nie powinno się umieszczać wizerunków osób, także świętych, lecz raczej przedstawienia figuralne czy symboliczne wskazujące na sakralne zastosowanie tych szat.

Kolory liturgiczne stosuje się w celu podkreślenia sprawowanych w ciągu roku liturgicznego misteriów. W liturgii rzymskiej dopuszczalne są następujące kolory:
– biały – używany w okresie Wielkanocy i Narodzenia Pańskiego, w święta i wspomnienia Chrystusa Pana, z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego Męki; w święta i wspomnienia Najświętszej Maryi Panny, aniołów i świętych, którzy nie byli męczennikami;
– czerwony – wykorzystywany w Niedzielę Męki Pańskiej (Palmową), Wielki Piątek, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w mszach ku czci Męki Pańskiej, w główne święta apostołów i ewangelistów oraz we wspomnienia świętych męczenników;
– zielony – używany w okresie zwykłym w ciągu roku;
– fioletowy – wykorzystywany podczas Adwentu i Wielkiego Postu oraz w Mszach za zmarłych;
– różowy – jeśli jest taki zwyczaj, można go używać w tzw. niedziele radości – trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu;
– czarny – dopuszczony do użytku w mszach pogrzebowych i za zmarłych.

W dni bardziej uroczyste można używać okazalszych szat liturgicznych, chociaż nie są w kolorze dnia, zazwyczaj są one złote lub srebrne. Natomiast msze obrzędowe sprawuje się w szatach koloru przewidzianego dla danej Mszy albo w białym lub świątecznym. Msze w różnych potrzebach powinny być odprawiane w szatach koloru dnia lub okresu, albo w kolorze fioletowym, jeżeli mają charakter pokutny, np. Msza o ustanie pandemii. Msze wotywne celebruje się w szatach koloru odpowiedniego dla danej Mszy albo w kolorze dnia lub okresu liturgicznego.

Kolory w liturgii katolickiej i ich znaczenie

Szaty liturgiczne księży katolickich podczas celebracji religijnych, których używają, różnią się gamą kolorów, które mają ściśle określone znaczenie symboliczne. Kolorystyka szat liturgicznych, takich jak: kapa, ornat, dalmatyka, stuła, nawiązuje do okresu liturgicznego lub aktualnego święta. Stosowane kolory liturgiczne zostały wprowadzone wolą Pawła VI w rycie rzymskim w 1969 roku i są to cztery: biały, zielony, czerwony i fioletowy. Do tych kolorów dodawane są inne, takie jak różowy, niebieski, złoty i czarny, używane w szatach liturgicznych tylko na specjalne okazje lub jako alternatywa dla kolorów kanonicznych. Co symbolizują kolory, takie jak:

* biel - oznacza radość i czystość wynikającą z Wiary. Jest to jeden z najczęstszych kolorów w szatach liturgicznych haftowanych, które księża używają na co dzień, niezależnie od czasu liturgicznego i aktualnego święta;
* zieleń - najczęściej używany na mszach niedzielnych i w dni powszednie, poza określonymi świętami. Zieleń, to symbol nadziei, stałości i wytrwałego słuchania. Towarzyszy codziennej drodze kapłanów i wiernych, którzy się do nich zwracają;
* fiolet - przywodzi na myśl pokutę, oczekiwanie i żałobę. Fioletowe szaty liturgiczne charakteryzują Msze za zmarłych, w których można je zastąpić czarnymi.
* czerwień - symbolizuje mękę Chrystusa i przelaną męczeńską krew przez Niego i świętych.

Jeśli chodzi o inne kolory, np. niebieski jest używany przede wszystkim do celebracji Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza w krajach kultury hiszpańskiej lub portugalskiej, różowy oznacza radość i uroczystość trzeciej niedzieli Adwentu i czwartej niedzieli Wielkiego Postu, podczas gdy wreszcie złoto symbolizuje królewskość i może zastąpić wszystkie kolory na każdą okazję, chociaż zwykle jest używane tylko podczas niektórych uroczystości o szczególnym znaczeniu.