Elem tartalma: Liturgiamagyarázat	Kategória: egyéb
Jelöld be a szerző(k) opciót! (lenyíló lista) Szerkesztő(k): Dr. Farkas László	Esemény: Tábor
Kapcsolódó téma: Szentmise	Kapcsolódó előadás:
Régió: Összrégió	Település:	Időpont: 2014.07.

Kapcsolódó anyagok:

Törzsanyag:

Szemelvények Török József Adoremus és Tarjányi Zoltán Misekalauz című könyvéből

Összeállította: Dr. Farkas László 2014-ben a Szentmise tábor segédanyagaként

Török József: Adoremus (Jelölés: Török,...)

Kiadó: Agapé, Ecclesia

Kiadás éve: 2000

Tarjányi Zoltán: Misekalauz (Jelölés: Tarjányi, ...)

Kiadó: Igen egyesület- Új Ember Kiadó

Kiadás éve: 2000

Liturgiamagyarázat

1. **A liturgia fogalma**

A **liturgia** (leitourgia) görög eredetű szó, közösségi szolgálatot jelent. A laosz (nép) és az ergon (mű, munka, szolgálat) összetételéből keletkezett. A liturgia eredetileg, a görögöknél olyan cselekmény, amely nem magánhaszonra, hanem a köz, a nép érdekében történik. A földi liturgia elsősorban nem az emberek műve, hanem Krisztusé.

/Török,15-17 old./

1. **A Szentmise elnevezései és története**

  Az utolsó vacsora

     Jézus a zsidó húsvéti vacsorát használta fel, hogy „szeretetének emlékezetét” ránk hagyja.

Húsvét előestéjén gyűjtötte egybe tanítványait, akik már előzőleg készületeket tettek a húsvéti vacsorára. A legújabb kutatások szerint ebbe az ószövetségi szertartással megült vacsorába szorosan illeszkedett bele az Eucharisztia alapítása. Jézus a vacsora előtt a lábmosással példát adott tanítványainak a szeretetre és alázatosságra. Az első kehely bor vezette be a vacsorát. Egy nagy serlegbe bort öntöttek, a családfő áldása után mind ittak ebből. Utána az apa a húsvéti bárányt, a keserű salátát, kovásztalan kenyeret áldotta meg. Amikor a kelyhet másodszor töltötték meg borral, a legfiatalabb megkérdezte a szertartás értelmét. Erre a családfő elmondta az Egyiptomból való szabadulás történetét. Ezért a 112. és 113. zsoltárral adtak hálát. Majd újra a kehelyből ittak. A családfőnek ezután a kovásztalan kenyeret kellett megtörnie. Itt volt az első jelentős változás az utolsó vacsorán. Jézus e szavakkal adta tanítványainak: „Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, mely értetek adatik”. A vacsorát a szokott módon folytatták. A harmadik ital bor neve az „áldás serlege”, mert efölött hosszú áldó imádságot kellett mondani. A bor átváltoztatása Krisztus vérévé az utolsó vacsorán ekkor történt. Majd elénekelték befejezésül az ún. Nagy-Hallel zsoltárt (113,9-117,29) */Török, 60-61.old./*

Az apostolok kenyértörése

    Jézus parancsot adott tanítványainak, **„ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”** A tanítványok ennek a parancsnak engedelmeskedtek, amikor házanként összegyűltek a kenyértörésre. A húsvéti vacsora kerete elmaradt. Azonban vacsora keretében ünnepelték, erről Pál apostol tudósít bennünket. (1Kor 11,20-34). Mivel Pál említi, hogy a méltatlanul részesülők vétkeznek az Úr teste ellen, egészen biztos, hogy az apostol nem egyszerű emlékvacsoráról írt, hanem a Miséről. Az apostolok és az első jeruzsálemi keresztények eleinte részt vettek a zsidó templomi és zsinagógai istentiszteleteken. Az utolsó vacsora emlékezetét azonban saját otthonaikban tartották. Az első keresztényüldözések fellángolásakor kezdtek elmaradni az ószövetségi istentiszteletről, de ennek érdemi részeit (zsoltározás, Szentírás olvasása) a házaknál szintén végezték. Rendszerint szombaton, vasárnap előestéjén jöttek össze. Imádságban, virrasztásban, a Biblia olvasásában várták a hajnalt, amikor Jézus feltámadt, hogy ebben a szent órában mutathassák be az áldozatot, végezzék a kenyértörést. Tehát a Szentmise időpontja is változott, és két különböző eredetű rész állt össze egységes egésszé. Ekkor már az Újszövetség szelleme hatotta át a zsoltározást, bibliaolvasást, s annak magyarázatát. Ezek ismeretében nyugodtan állíthatjuk, hogy a Mise mai formájában, felépítésében a kezdetre megy vissza. /Török, 61-62. old./

Az őskeresztény Eucharisztia

    A Mise mellől a profán étkezés fokozatosan elmaradt, bár kivételként tovább élt a szeretetlakomával egybekapcsolt Mise.

    A legősibb ránk maradt eucharisztikus ima az Apostoli hagyományok, szerzője Hippolytus révén 225-250 körül keletkezett, ezt ma a II. kánon őrzi a misekönyvben. Megőrizte az egész hálaadó imádság szövegét. Ennek központi része: „...Önként engedte magát gyötörni, hogy a halál fölé emelkedjék, a Sátán bilincseit elrepessze, az alvilágra taposson, az igazaknak világosságot gyújtson, határt szabjon és feltámadását nyilvánvalóvá tegye. Mindezen felül kezébe vette a kenyeret, hálát adott neked és így szólt: Vegyétek és egyétek…”.

      A keresztények bort és kenyeret ajánlottak föl, de emellett megtalálható a gyümölcs, tej, méz, virágok, sőt madarak felajánlása is. Természetesen kenyéren és boron kívül minden más karitatív célokat szolgált. */Török, 62-63. old./*

Szentmise az aranykorban

    313-ban megszűnt Jézus híveinek üldözése a Római Birodalomban. Sorban nyíltak meg a hatalmas bazilikák, nemegyszer pogány templomok, császári épületek kerültek átalakításra, hogy méltó tér álljon rendelkezésre a szent misztériumok megünnepléséhez.

    Fejlődött a Mise liturgiája, különböző imádságok és szertartások elnyerték végleges helyüket, s kialakult egy kötött rend az éneklésben is.

/Török, 63-64. old./

Az áldozási körmenet

  A IV. századból Jeruzsálemi Szent Cirill a tanú, hogy ilyenkor a 33. zsoltárt énekelték:

  „Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, boldog az az ember, ki őbenne bízik.”

Az olvasmányok rendszere

    Eleinte folyamatosan olvasták a Szentírást. Justinus szerint (150 körül) addig, amíg az „idő engedte”. Húsvétkor az ideillő szentírási részeket olvasták. A kiválogatott szakaszok neve görög szóval perikopa. A perikopa rendszerek a IV. századtól kezdve alakultak ki.

1. **A Szentmise rendje**

Általános felépítése:

A Mise két részből áll: az ige liturgiájából és az Eucharisztia liturgiájából

Bevezető rész

a) **Bevonulás - Introitus**

  A pap személyében Krisztus vonul az oltárhoz, a pap Krisztus személyében cselekszik (in persona Christi), hogy az Ő áldozatát jelenvalóvá tegye az egybegyűltek számára. A hívők ezért állnak a pap és a segédkezők bevonulása alatt. A bevonulási ének, mint a Mise-dráma nyitánya az alaphangulatot, érzelmi töltést is adja. Tisztelete és szeretete jeléül a pap megcsókolja az oltárt. A pap csókja nem az ott lévő ereklyék vértanúinak szól. Az oltár megcsókolása az Egyház jegyesi csókja Vőlegényének, Krisztusnak. Az oltár a krizmával történt felkenés által Krisztusnak, a Felkentnek szimbóluma. A pap közvetítő, és szerepe kettős: egyrészt Krisztust állítja elénk a Szentmisében, másrészt Krisztus titokzatos testét, az Egyházat, a Jegyest képviseli. Az oltárhoz érve tehát az Egyház jegyesi csókját adja át az isteni Vőlegénynek. */Török, 68-70. old./*

b) **Keresztvetés, a hívek köszöntése - salutatio**

c) **Bűnbánat – actus poenitentialis**

Isten oltára elé megtisztult lélekkel kell állnunk. A Confiteor - közgyónás egy dráma - írja Pius Parsch. Magunkat Isten ítélőszéke előtt érezzük. Középen trónol az Örök Bíró, körülötte vannak a mindenszentek. Hibáinkat az Isten, s az egész Egyház előtt valljuk meg. A keresztségben kapott kegyelemhez lettünk hűtlenek, s szinte a föld színe felé hajlunk: „Én vétkem...” - mondjuk, s közben mellünket verjük. Ide ömölnek a bánathullámok. S váratlan változás történik. A szentek (Szűz Mária és az összes szentek) védelmezőink lesznek. Ők könyörögnek értünk az Örök Bíróhoz, hogy bocsánatot nyerjünk. Ebben a közös bűnvallomásban a legmélyebb közösségi szellem érvényesül, hiszen a bűnökkel Isten és egymás ellen vétkeztünk. S a bocsánatkérésnek a bűn megvallásával együtt kölcsönösnek kell lennie. Ezután a pap a feloldozást könyörgő formában mondja el, hogy élesebben megkülönböztesse a gyónásban történő szentségi feloldozástól, melyet ez nem helyettesíthet.

d) **Kyrie eleison! - Uram irgalmazz!**

     Az „Uram Irgalmazz” felkiáltás sürgető, ostromló segélykiáltás Istenhez, Krisztushoz. A Kyrie kifejezésre juttatja, hogy mennyire rászorulunk a megváltásra. Minden imádságos felemelkedésnek ez az alapja. Istentől nem kapunk kegyelmi adományt, amíg nem vágyódunk érte. Szent Ágoston mondja: mint a koldusnak, úgy kell állnunk a mennyei Atya ajtaja előtt. A Kyriét nevezik az Egyház-zarándokénekének, az „ott fönn az otthon” éneke az Alleluja. Ebben benne van az ősegyház sóvárgása = Marana Tha (Jöjj el Uram) */Török 70-72. old./*

e) **Gloria - Dicsőség**

    Kezdetben csak karácsony éjszakáján az éjféli misében énekelték. Az angyalok énekével kezdődik (Lk 2,14), amely a Megváltó „bölcsődala” volt. A megváltás visszaállítja Isten dicsőségét, amit a bűn megrabolt, és az emberek pedig részesülnek a messiási békében. A himnusz szerint azok, akikben megvan a jóakarat.

     Látjuk, mily bensőségesen bontakozik ki a megváltás kérése, egyszersmind a megváltottság tudata, s ez már utalás az Eucharisztiára. A Gloria felelet a könyörgő Kyriére. Isten gyermekeinek ujjongó, megváltási éneke. Amint az elsőben kifejeztük a megváltásra való rászorultságunkat, úgy itt a hálás, boldog, erős megváltottság-tudatunk jut kifejezésre. Ez a két gondolat szükséges a Miséhez: a megváltás szükségességének és a megváltottság tudatának átélése. Egyik kicsinnyé, a másik erőssé tesz. */Török 72-74. old./*

f) **Könyörgés – Collecta /gyűjtő imádság/**

    A pap könyörgésre szólít fel, a rövid csendben tudatosítjuk, most Isten színe előtt állunk. Ezt volna hivatott kifejezni a könyörgés alatti főhajtás is.

    Eredetileg ez az oratio (ejtsd! oráció) az ecclesia collecta (egybegyűlt Egyház) imádsága lehetett, amelyet az ún. kollekta-templomban mondtak el. A gyűjtő-imádság kifejezés megilleti azért is, mert a hívek eddigi imáit összegzi, s tárja Isten elé. */Török 74. old./*

1. **Az ige liturgiája** */Török, 75-81. old./*

Eddig az ember szólt Istenhez, most Isten szól az emberhez. Maga Krisztus van jelen igéje által hívei között. */Török, 75. old.*/

a) Első olvasmány

    Az Ószövetségi Szentírásból való. Lehetőleg az ünnepelt misztérium ószövetségi előképét, típusát hivatott szemünk elé állítani.

b) Graduale

     A zsoltárok megválasztása az olvasmányoktól függ, mivel ez visszhang az előzőleg hallottakra, s a tanultakat mélyítjük el az ismétlődő énekléssel.

c) Második olvasmány- szentlecke

    Az apostoli iratokból (a páli és a katolikus levelekből, az Apostolok Cselekedeteiből vagy a Jelenések könyvéből) van.

f) Alleluja -vers

    Ez egy zsoltár - vagy szentírási vers allelujával keretezve. Nagyböjt kivételével mindig

éneklünk alleluját.

g) Evangélium

 A szentírási olvasmányok közül a legdrágább, olvasását a legnagyobb tisztelet övezi, a közösség állva hallgatja. Az első két olvasmány felolvasása szolgálattevői feladat, az evangéliumot csak diakónus vagy pap olvashatja. Az evangéliumot égő gyertyák kísérik útján, s világosságukkal jelzik a Krisztus igéje nyomán szétáradó világosságot. Az evangélium a Mise első részének magaslata. Ez a híd a szent áldozathoz, mert ugyanaz a Krisztus, aki az evangéliumban szól hozzánk, megjelenik a szakramentumban, és hozza számunkra az áldozati lakomában azt a megváltói kegyelmet, amelyet az evangéliumban képpel és hasonlattal jelzett.

i) Hitvallás - Credo

Szerepe a Szentmisében az, hogy a hívek az olvasmányokban és a homíliában hallott isteni igékre válaszoljanak. A hit az igeliturgia célja, ennek megerősítésére szolgáltak az olvasmányok. A hit egyben feltétele annak a kegyelemnek, amit az áldozatban kapunk. A Credo egyben minden vasárnap a keresztségi hitvallás megújítása is.

f) Egyetemes könyörgések - oratio fidelium

A hívek könyörgésében Isten népe, saját papi szerepét gyakorolva imádkozik minden emberért. Az igeliturgiát zárja le. A szándékok sorrendje általában a következő:

- az Egyház szükségletei

- egyetemes közjó

- a különféle szükséget szenvedők

- a helyi közösség

A szándékokat lehetőleg más (diakónus, ministráns, kántor, hívő) mondja.

1. **Az Eucharisztia liturgiája** /Török 82-85. old./

1. Adományok előkészítése - **offertorium**

Az oltárt ekkor készítik elő, s a segédkezők az oltárra helyezik a kelyhet fölszerelésével és a misekönyvet.

a*) Felajánlás - offertorium*

b) *A pap imái*

Önmagunkat, munkánkat, egész életünket Istennek ajánljuk. A kenyér és bor az emberi munkát, küzdelmet, szenvedést, egyszóval az életet jelenti. A borhoz a pap mindig önt egy kevés vizet – az utolsó vacsorán is így lehetett. Közben így imádkozik: „A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek!”. A cselekményt többféleképpen lehet értelmezni, de ez a kísérő szöveg egyértelműen utal az első értelmezésre.

    1. A bor jelképezi Krisztus istenségét, a víz a mi emberségünket, amely úgy nyer fölvételt   Megváltónk istenségébe, amint a víz beolvad a borba. (Föld és az ég összeér.)

    2.Jelképezheti a bor Krisztus istenségét s a víz az ő emberségét.

    3. A keleti egyházak értelmezése szerint Krisztus oldalából vér és víz folyt ki, amikor   lándzsával átfúrták a keresztfán.

Önmagunk fölajánlását fejezi ki a következő imája is a papnak: „Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk Urunk, Istenünk, fogadj el minket és legyen kedves színed előtt áldozatunk!”. A keresztény, aki ezt a kenyeret és bort helyezte az oltárra, ugyanezt kapja vissza megistenítve, Krisztus teste- és véreként az áldozáskor. Isten nem érzéseinket, ajándékainkat akarja elsősorban, hanem önnön magunkat. A Misében kettős folyamat megy végbe. Krisztus megjeleníti áldozatát, s mi vele meghalunk, vagyis átadjuk magunkat Istennek az adományok előkészítésekor és felajánlásakor, az áldozásban pedig feltámadunk vele, hiszen az örök élet zálogát kapjuk, sőt Krisztus testébe nyerünk felvételt.

c) *Tömjénezés /Török, 84. old./*

     Tömjénfüsthöz hasonlatosan száll fel Isten elé az Egyház áldozata és imádsága.

d) *Kézmosás /Török 84. old./*

Eleinte gyakorlati szempont tette szükségessé. Ma a tisztulás vágyát fejezi ki: „Mosd le Uram bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem!”

e) *Felszólítás imádságra /Török, 84. old./*

A pap imádkozásra szólítja fel a híveket, akik válaszolnak neki, kifejezésre juttatván, hogy ez az áldozat egyformán szolgálja Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét.

f) *Felajánlási könyörgés (secreta) - oratio super oblata /Török 85. old./*

A secreta titok-imát jelent. Ez a felajánlott (oblata) kenyér és bor felett (super) elmondott könyörgés (oratio). A titokfegyelem idején ekkor már csak a választott hívek (secreta ecclesia) lehettek jelen.

1. Eucharisztikus imádság – Prex eucharistica

     Itt kezdődik a Szentmise központi cselekménye, ez a hálaadás és megszentelés imája. „A pap felszólítja, majd az Úrhoz és magához kapcsolja a népet abban az imában, amelyet az egész közösség nevében intéz Jézus Krisztus által az Atyához. Ennek az imádságának az az értelme, hogy az egész közösség csatlakozzék Krisztushoz Isten csodálatos tetteinek magasztalásában és felajánlásában.” - írja az ÁR (Misekönyv Általános Rendelkezései) a Prefációról.

Jelenleg az eucharisztikus imádság bevezető részének tekintjük a Prefációt és a hozzá csatlakozó Sanctust, ezután következik a kánon. A kánon megléte visszanyúlik az Egyház legősibb idejére, s mindig kötött imádság volt. A különböző rítusok más-más kánonokkal rendelkeznek, de a kánonok a lényegben egyeznek. A latin egyházban egészen 1970-ig az ún. római kánon volt az egyetlen használatos. A lényeg az, hogy a Szentírásban foglaltakat a Szentlélek Isten vezette Egyház meghatározott imádságok sorozatában bontotta ki. Maga Krisztus megáldotta a kenyeret és bort, s fölöttük hálaimát mondott (Mt 26,26, Mk 14,22, Lk 22,19, Szent Pál 1 Kor 11,24). Az imádság hála jellegéről kapta az Eucharisztia is a nevét (eucharisztészasz = hálát adni)

a) ***Prefáció- bevezető*** */Török, 86. old./*

Ez hivatott kifejezni a hálaadást (gratiarum actio-t). Ősrégi felkiáltásokkal kezdődik: a pap az egész szent nép nevében dicsőíti az Atyaistent, és hálát ad neki az üdvtörténet minden művéért. Mindig ugyanazon szavakkal kezdődik: „Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös...”. A prefáció három részre oszlik:

1. Isten általános dicsőítése
2. A különleges hála megokolása
3. Az angyali dicséret, mint átmenet a Sanctushoz.

b) ***Sanctus*** */Török, 86-87. old./*

    A nép felkiáltása, melyben az egész közösség egyesül az égi seregekkel. A Mise legrégibb éneke, a szöveg mindkét része a Bibliából származik. Az első Izaiás próféta hivatás-látomásában szerepel (Iz 6,3): „Szent vagy, szent vagy szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet”. A Benedictus énekkel fogadták a tanítványok és a nép a virágvasárnap Jeruzsálembe érkező Messiást (Mt 21,9): „Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban!”. A Szentmise misztériumában szintén Krisztus érkezik közénk. A „szent” jelző leginkább Istent illeti meg. Ugyanakkor magába foglalja a megszentelt és tiszta fogalmát, s egyben túl is haladja azokat. Az eredeti héber szó kodes az „elvágni” elkülönülni” igék tövéből származik. A szent dolgokat nem érinthetjük, csak a tisztaság állapotában közelíthetjük meg. Ezt az éneket a dinamizmus, titokzatosság és fenség hatja át. A félelem és megigézettség érzetét kiváltják az emberben, s tudatosítják benne a saját kicsinységét a numinozus (isteni) előtt.

    A szentség forrása Isten. Isten szentsége megközelíthetetlen az ember számára. Maga Isten nyilatkoztatja ezt ki a teofániákban (Isten dicsőségének kinyilvánulásaiban). Az isteni szentség magában foglalja mindazt a gazdagságot, életet, hatalmat és jóságot, amelynek Isten a birtokosa. Ez a szentség több mint az isteni jelzők egyike, ez magát Istent határozza meg. Isten megkívánja azt, hogy az emberek őt szentnek tartsák. Az ószövetségi kultusz ezt célozta. Isten közli saját szentségét, és bizonyos személyek, helyek, tárgyak részesülhetnek az Ő szentségéből, olyan fokban, amilyen mértékben kapcsolatban vannak vele. Ezek szentsége azonban nem olyan természetű, mint Isten szentsége. Csak a jellegük szent, míg az igazi szentség egyedül Isten tulajdonsága. Az emberek megszentelődése az Újszövetségben következik be legtökéletesebben a Szentlélek által. A szent fogalmának ez a vázlatos áttekintése szükséges ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit énekelünk, s azt szívből énekeljük, mert általa mi is megszentelődünk.

c) ***A Szentlélek hívása (lélekhívás) az adományok átváltoztatására*** *–* ***epiklézis*** */Török, 88. old./*

Az Egyház Isten erejéért fohászkodik, hogy az emberektől felajánlott adományok legyenek szentté, azaz legyenek Krisztus testévé és vérévé.

d) ***A Szentmise szerzésének elbeszélése az átváltoztatással (konszekrációval)*** */Török, 88. old./*

 Krisztus szavával és cselekedeteivel jelenvalóvá válik az áldozat, amelyet az utolsó vacsorán rendelt.

e) ***Megemlékezés- anamnézis*** */Török 88. old./*

Ezáltal teljesíti az Egyház az apostolokon keresztül kapott krisztusi parancsot és megemlékezik magáról Krisztusról, felidézve üdvöt hozó cselekedeteit.

f) ***Felajánlás -oblatio*** */Török, 89. old./*

 Itt az egybegyűlt Egyház felajánlja a Szentlélekben a mennyei Atyának Krisztus testét és vérét engesztelésül és dicsőítésként.

g) ***Az áldozat bemutatása*** */Török 89. old./*

Az Egyház bemutatja az Atyának Fia áldozatát és kéri, hogy Isten fogadja el és ismerje fel benne az előképek által jelzett, s Krisztus által végbevitt egy, örök, igaz áldozatot.

h) ***A Szentlélek hívása áldozáshoz és a hívők közösségére****/Török, 89. old./*

 A Szentlélekért fohászkodik az Egyház, hogy e tiszta áldozat legyen üdvössége azoknak, akik a szentáldozásban részesülnek belőle. A Szentlélek tegye őket egy testté, egy lélekké.

i) ***A közbenjáró imák -intercessiones*** */Török, 89. old./*

Kifejezik, hogy égiek és földiek közösségében ünnepeljük az Eucharisztiát, s bemutatása a tisztítótűzben szenvedő és a földön zarándokló Egyházért történik.

j) ***Záródicsőítés*** */Török, 89-90. old./*

„Őáltala, ővele és őbenne a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben miden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké, Amen.” Őáltala, mert ő a mi közvetítőnk. Ővele, mert Krisztus nem egyedül, hanem misztikus testével, az Egyházzal együtt akarja dicsőíteni Atyját. Őbenne, mert mi „benne élünk” mozgunk és vagyunk”, ha a kegyelmi kapcsolatunk megvan vele. Ebben a kifejezésben a szőlőtő és a szőlővesszők összetartozása válik dicsőítő imádsággá.

„Az eucharisztikus ima megkívánja, hogy mindenki tisztelettel és csendben hallgassa, illetve a beiktatott akklamációkkal (válaszolgató felkiáltásokkal) vegyen részt benne.” (ÁR)

1. **Az áldozati lakoma- communio- egyesülés**

Az Ószövetség áldozati lakomáiról: Akik az áldozati lakomában részt vettek, azok Isten asztaltársaivá lettek, bensőségesen egyesültek az Úrral. Itt a szentmisében a jelképek valósággá váltak. Jézus előre megmondotta: „Én vagyok az élő kenyér...” (Jn 6,51)

a) *Miatyánk- Pater noster elő- és utószavával /Török, 90-91. old./*

    Az Ószövetség az Atya fogalommal mutatja meg Isten szeretetét és tekintélyét. Az Újszövetség ezt beteljesíti, felfedve Jézus egyedülálló fiúságát és az eddig nem is sejtett valóságot, amelyet Jézus fiúsága ad az Isten minden emberre kiterjedő atyaságának. Az Ószövetségben Jahve mint Izrael (a választott nép) atyja, s Dávidtól kezdve mint a király atyja jelenik meg. Jézus az Abba megszólítással egészen páratlanul bensőséges viszonyt fejez ki, tár fel, és ad át tanítványainak. Az Egyház, amikor a Miatyánkot imádkozza, kifejezi azt a tudatát, hogy Isten ugyanazzal a szeretettel szereti, amellyel egyetlen Fiát átöleli (vö. 1Jn 3,1). „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk: Abba, Atya!” (Róm 8,15). Már nem, mint koldusok, hanem mint fogadott fiak lépünk az atyai házba, s mind Isten családja vagyunk.

    Aki a mennyekben vagy! - Az atyai ház nem ebben a világban van; Jézus, az elsőszülött testvér már elérkezett az Atyához. Mi zarándokok vagyunk. A Miatyánkban lényegében két nagy (bejutni Isten országába és szabadulni a bűn világából) és egy kis kérés van (mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma). Ebben az imádságban benne van minden, amire csak vágyódhatunk. A Miatyánk az Istengyermekek asztali imádsága. A kánon alatt mintegy kiemelkedtünk az időből és az örökkévalóságba léptünk be. Ezzel az imádsággal térünk vissza ismét küzdelmeink színhelyére.

b) *Embolizmus /Török, 95. old./*

Az embolizmus részletezi az Úr imádságának utolsó kérését: „Szabadíts meg, kérünk, Urunk minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

 c) *Béke rítus - ritus pacis /Török, 95. old./*

Bevezetőként a pap imádságot mond a békéért. De nem azért, amit mi képzelünk annak, hanem a Krisztus akarata szerinti békéért.

 d) *Kenyértörés - fractio panis /Török, 95.-96. old./*

A kenyér megtörése Keleten a családfő vagy a vendég kitüntető feladata. Az utolsó vacsorán Krisztus törte meg a kenyeret. Kifejezi, hogy bár sokan vagyunk, mégis egy testet alkotunk, mert egy kenyérből, Krisztusból részesülünk (1Kor 10,17).

e) *Egyesítés - immixtio /Török, 96. old./*

Miközben az Ostya egy darabkáját beejti a kehelybe, ezt mondja a pap: „A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szentáldozásban lelkünk üdvösségére!” A középkor az allegorikus magyarázat szerint a Szentostya megtörésében Krisztus szenvedését és erőszakos halálát, s az azt követő egyesítésben Krisztus feltámadását látta, amikor teste és vére újra egyesült. Aquinói Szent Tamás így magyarázta: az egészen átitatott rész jelenti a szenteket. A … az élőket, és a száraz félretett a holtakat.

f) *Agnus Dei - Isten Báránya /Török, 96-97. old./*

A kenyértörés régebben hosszabb időt vett igénybe. Ez alatt hosszasan énekelgették az Agnus Dei-t. Utolsó alkalommal a dona nobis pacem (adj békét nekünk) szavakkal zárjuk.

A keresztények Krisztusban látják az igazi húsvéti bárányt. Izaiásnál Jahve Szolgáját „viszik, mint a bárányt leölésre” (Iz 53,7). Az ószövetségi népet a húsvéti bárány vére erejében mentette ki Isten a szolgaságból (Kiv 12). Keresztelő Szent János összegzi mindezeket, amikor Jézusra rámutat. „Íme az Isten Báránya...” (Jn 1,29). Szent Pál írja a korintusi híveknek: „A mi húsvéti bárányunkat, Krisztus feláldozták” (1Kor 5,7). S amikor az áldozat megjelenül az oltáron és itt fekszik a Test, tudjuk, hogy a „világ bűneinek elvétele”, a béke Isten és ember között a Bárány halálába került.

g) *Csendes imádság /Török, 97. old./*

A pap csendes imádsággal készül az áldozáshoz. Két szövegezés között választhat. Ezután a pap három dolgot kér:

1. Szabadulást minden bűntől és bajtól.
2. A törvényekhez való ragaszkodást és a
3. Krisztussal való eleven kapcsolatot.

h) *A meghívás imádságai /Török, 97-98. old./*

Miközben a pap felmutatja a Szent Testet, s mindenki térdre borul, következnek:

1. Keresztelő Szent János szavai: „ Íme az Isten Báránya...”

2. Boldogok, akiket meghív...

3. A kafarnaumi százados szavai: „Uram nem vagyok méltó...” (Mt 8,8)

A XI. századtól használatos, s magánájtatosságból került át a liturgikus szövegek közé.

i) *Áldozási ének - communio /Török, 98. old./*

Az ősegyház korában természetes volt, hogy a jelenlévők mindannyian áldoztak, mert a katekumenek és a vezeklők az előmise - igeliturgia végén távoztak. Az egy szín alatti áldozás a VI. század végén, Nagy Szent Gergely pápa (590-604) parancsára terjedt el.

j) *Csend /Török, 99. old./*

Áldozás után rövid csend van. Ennek épp olyan fontos a szerepe a misztériumokban való részvételkor, mint akár a közös imádságnak.

k) *Áldozás utáni könyörgés – oratio post communionem /Török, 99. old./*

A postcommunio felépítése nem olyan egységes, mint a kollektáé. A könyörgések abból indulnak ki, hogy mindenki áldozott, s így kegyelmekben részesült. Ezek megőrzését, gyümölcsöztetését és az örök menyegzői lakomára való bejutást kéri a pap a hívek és saját maga számára.

1. Befejező szertartások

A könyörgéssel befejeződött a Szentmise áldozási része. Ezután olvassák fel a hirdetéseket. Majd a pap köszönti a híveket és áldást ad.

Tarjányi Zoltán – Misekalauz

    A liturgia a Krisztushoz mint Főhöz tartozó nép cselekvése, istenszolgálata. Krisztus a főszereplő, ő a központ. Az Ő cselekvését és szolgálatát jelenítjük meg, amikor az Egyház közösségében látszólag csak emberi cselekvésre összegyűlünk. A Megváltó történelmi ténykedésének két fő területe: a tanítás (megvilágosítás) és a gyógyítás (csodatevés), mellyel az isteni életerőt beleárasztotta az emberi létbe. Ezért a Szentmise első nagy egysége a tanító Jézust, az Igét adja nekünk kultikus szellemi táplálékként. A második részben pedig a leghatalmasabb gyógyításhoz jutunk hozzá: lakoma formájában erősítő ételként magunkhoz vehetjük a megváltói áldozatot. Ez életünk legfájóbb gyengeségére, a halálra adatott isteni gyógyír: „Én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6, 51) A kiegyensúlyozott imaélet - Jézus példáján – kétfajta imádságból tevődik össze. Ő rendszeresen magányos helyre vonult, s hosszasan imádkozott: személyesen elmondta mennyei Atyjának köszönetét és kéréseit. Ez az egyéni ima: kimondjuk, megfogalmazzuk magunkat, Isten elé tárjuk gondjainkat. Magányos Istenhez szólásunk törvénye: „ami szívemen, a számon”. Jézus így buzdított erre: „amikor imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtót és úgy imádkozzál a rejtekben lévő Atyádhoz!” (Mt 6,6).

    A közösségi imában közösen, ugyanazzal az imával fordulunk Istenhez. Jézus is „szokása szerint szombaton elment a zsinagógába” (Lk 4,16). Ő kortársaival a zsoltárokat imádkozta. A liturgikus közösségi ima, csak kötött szövegű lehet. Mert így valósulhat meg sugalmazottsága, hogy Istentől jövő s hogy igazságai sokakat nevelnek, érlelnek. Szent Benedek Regulájában szerepel a felhívás: „elménk megegyezzék a szavunkkal”. Tehát ugyanazt mondom gyermekként, felnőttként, aggastyánként, ilyen és olyan megpróbáltatások, léthelyzetek között, s a mondottal mindig azonosulok a szívemben. Hányszor mondtuk ki: „Uram, nem vagyok méltó”, vagy: a szívünket „felemeltük az Úrhoz”, míg egyszer csak teljes személyiségünkre igaznak érezzük és tapasztaljuk? A kötött szövegű, liturgikus ima így neveli nemesebbé az egyház tagjait, a Szentmise nagy drámájához, a megváltás megjelenítéséhez. Az ima nem csak egyénileg kapcsol minket Krisztushoz, hanem összeköt bennünket az Egyházzal is: ugyanazon szellemi és testi táplálék formál egy testté mindnyájunkat. S **nem csak a jelenleg élőkkel alkotunk így egyedülálló közösséget, hanem a már meghaltakkal is.** A „lex oriandi – lex credendi” elv más összeköttetésre is rámutat: az imádság törvénye a hit törvénye, vagyis **a liturgikus szövegek változatlansága garantálja, hogy a változékony történelmi korok nem torzítják el hitünk tisztaságát**. Liturgikus imánkkal így a hitet ránk hagyományozó őseink hitével is egyesülünk. */Tarjányi Zoltán: Misekalauz, Új ember kiadó, 2000, 11-13. old./*

A templom */Tarjányi, 14-16. old./*

    E világból kiszakított, szinte nem is a világhoz tartozó épület. Ezt kizárólag az Istennel való kapcsolatnak szenteljük. Hiába tudjuk a hitünkkel és az eszünkkel, hogy Isten mindenütt jelen van. Jelenléte megszokottá válik, s frissességéből folytonosan veszítve lassan elkopik. Isten mindenütt jelen van, de itt, ezen a területen különösképpen jelen van. Itt garantált az Ő jelenléte. Minden vallás létrehozza azt a különleges épületet, amely mentes a tisztátalanságtól, a bűntől. Ha pedig ott van a kenyér színében, akkor nekünk olyan épületet kell köré és fölé emelnünk, amely minden vonatkozásban a legtöbbet hozza ki belőlünk. E gondolat alapja a betániai vacsora, ahol Mária, Lázár testvére 300 dénár árú „valódi nárduszból készült drága olajat” öntött Jézus lábára. (egy család egy évi költségvetése volt). S Jézus jóváhagyja ezt az elképesztő pazarlást: „Szegények mindig lesznek veletek, és tehettek jót velük, amikor csak akartok, én azonban nem mindig leszek veletek” (Mk 14,7). A liturgia törvénye a pazarlás. A pazarlás így értendő: mindenből a legtöbbet, a legnemesebbet akarjuk adni Istennek. Júdás az, aki fennakad ezen: „mire való ez a pazarlás az illatszerrel!” Nézzünk ilyen szemmel az aranyszállal hímzett, évekig készített miseruhákra. Igen, a templom s a templomi liturgia mindig a kultúra gyűjtőmedencéje volt: az ember által legtöbbet elérhetőt reprezentálta.

A bevonuló ének – Introitus */Tarjányi, 17-19. old./*

Ezek zsoltárok. A legtöbb templomba csak úgy tudunk bejutni, ha néhány lépcsőt megyünk fölfelé. Az építők már ezzel is jelzik azt, hogy ez az Isten felé emelkedés területe. Kívül hagyjuk a világ zaját, az utcai beszéd- és gondolkodásmódot. Legnemesebb énünket akarjuk itt megérintetni és átitatni a „felülről valóval”. Jézus egész életében a zsoltárokat imádkozta. Egyénileg, valamint szombatonként a zsinagógai istentiszteleteken. Az utolsó vacsorán, utána a Getszemáni kertben, majd a szenvedés tetőfokán is zsoltárokat imádkozott: a Megváltó szavai a keresztfán mind zsoltáridézetek. Pünkösdkor Péter apostol a mindenki által fejből ismert zsoltárok azon részeit magyarázta, melyek Krisztus feltámadására utalnak. Az egész újszövetségi Szentírás zsoltármagyarázat. Az Egyház imakönyve a zsoltároskönyv. Amikor az ószövetségi ember zsoltárt énekelt, mintegy beöltözött abba a közösségbe, amely Isten választott népeként értelmezte önmagát, Megváltót várta. Mint láttuk, a zsoltárok könyve lett Jézus imakönyve is: Istenhez szólásainak és megváltói tetteinek öntőformája. Ha Istentől sugalmazott imákkal fordulunk Isten felé, akkor az idő és az örökkévalóság valóban találkozni tud.

Az oltár */Tarjányi, 20-22.old./*

A pátriárkák idejében szokás volt azokat a helyeket megjelölni néhány kő egymásra tételével, ahol ők Istennel találkoztak. „Az Úr megjelent Ábrahámnak és ezt mondta: A te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített az Úrnak” (1Móz 12,9). Amikor azokon a vidékeken jártak, a kövekből épített oltároknál erre gondoltak: igen, itt találkoztam Istennel, itt nyilatkozott meg nekem. Itt vett fordulatot életem, mert Isten itt nyúlt bele sorsomba. Jézus a kereszten mint oltáron saját magát adta teljesen elégő áldozatul az Atyának. A Zsidókhoz írt levél így értelmezi mindezt: Jézus az oltár (13,10) az áldozati bárány (10,20), és a főpap (1,14). Tehát **az oltár maga Jézus Krisztus.** Az újonnan épült oltárokat megkenik krizmával, illetve tömjéncsomót égetnek rajtuk, jelezvén, hogy Krisztussá kenésben részesültek. Hogyan néz Krisztusra a hívő közösség, az Egyház? Úgy, mint Jegyesére, Vőlegényére, aki az örök élet lakomájára várja övéit. Az Egyház jegyesi állapotban van a megtestesült Fiúval. Már személyesen egybetartoznak, már életüket teljesen a másik léte irányítja, de a beteljesedés még hátra van. Ezt fejezi ki a menyasszony Egyház jegyesi csókja a Vőlegény Krisztusnak: az oltárcsók. A csók az egész teremtett világban csakis az emberre jellemző; nem a fajfenntartási ösztön megnyilatkozása. Benne van a személy gyengéd szeretete, a másik vállalása is.

A keresztvetés

A kezdeti kis kereszttel való homlokilletés után a bencések terjesztették el a 8. századtól fogva a mai, öt ujjal való nagy keresztvetést: a homlok-mellkas-vállak megérintését, mert teljes önmagunkat: értelmünket, érzelmi világunkat és akaratunkat akarjuk odaadni a kereszten értünk meghalt és feltámadt Krisztusnak. **Teljesen be akarjuk burkolni magunkat az ő szeretetével.** Teljesen bele akarunk öltözni Jézus lelkületébe.

Loyolai Szent Ignác még a keresztvetés mozdulatát és a közben kimondott hitet is összakapcsolja: először a homlokunkat érintjük, közben az Atyát említve, majd mellkasunkat, mert a Fiú alászállt az Atyától hozzánk, hogy emberré legyen. Majd a két vállat érintjük, a Szentlelket kimondva, mert a Lélek mindkettőtől származik. S végül összetesszük a kezünket, mert a három Személy még is egyet alkot, egy Istent. */Tarjányi, 23-25. old./*

Precízen fogalmaz Szerb György költőnk egyik versében: „mi rólad kaptunk, Uram, méretet: keresztre illik pontosan karunk, (…) s benned keresve megleljük magunk.” Mert énünknek, emberségünknek legmélyebb felfedezésére is csak ezen az úton juthatunk el. Ezért válaszolunk így a pap hirdetésére: Ámen. Jelentése ennyi: úgy van, úgy legyen, hiszem, elfogadom. Nyomatékosító, belső azonosságot tartalmazó kifejezés. */ Tarjányi, 29. old./*

A köszöntés */Tarjányi, 29-31. old./*

 „**Az Úr legyen veletek!”** Ez szó szerint Rút könyvében szerepel (2,1). Az Emmanuel- gondolatot fedezhetjük föl benne. Kr. e. 8. században hangzott el a sugalmazott prófécia: „Íme, az szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el” (Iz 7,14) Vagyis a Megváltó igazi „neve” „Emmánuel”, hogy „velünk az Isten”. Az Emmánuel gondolatnak az első ünnepélyes kihirdetése ez a Mise elején. Később még háromszor hangzik el a liturgia alatt: az Evangélium felolvasása előtt (mindjárt megjelenik a velünk lévő Isten az Ige tápláló igazságában), a prefáció kezdetén (mindjárt megjelenik a velünk lévő Isten a kenyér színében), valamint az elbocsátáskor, a Mise végén (mindjárt megáld minket a velünk levő Isten). A pap a Szentmisében nem csak a jelenlévők gyülekezetének elnökeként beszél, in persona Ecclesiae, hanem in persona Christi is, Krisztus megjelenítőjeként beszél és cselekszik. Néhányszor tehát úgy beszél, mintha nem tartozna az emberi közösséghez. Pl.: „köszöntsétek egymást a „béke jelével!”, ahelyett, hogy „köszöntsük egymást a béke jelével!”. Mert a pap Krisztus nevében beszél a Szentmise alatt. Ő Krisztus személyi reprezentánsa (megjelenítő képviselője). Az üdvözlés annak a lélegzetelállító igazságnak a kihirdetése, hogy velünk van az Isten. */Tarjányi, 30-31. old/*

A megtérés lényege */Tarjányi, 35-37. old./*

Már az első század végéről van adatunk arra, hogy a keresztények a kenyértörést, az eucharisztikus összejövetelt bűnbánati imával kezdték. A Didakhéban ezt olvassuk: „Az Úr napján gyűljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok.” (14,1) Az első keresztények hősies módon gyakorolták a Krisztushoz méltó erényeket. Hogyan lehet a világ erkölcsi nívójánál jóval különbeknek bűnbánatot előírni? Ezt is a Megváltó tanítása alapján érthetjük meg.

 A farizeus és vámos példabeszédben (Lk 18,10) arról van szó, hogy egy objektíve jó ember, egy farizeus hálát ad Istennek saját kiváló erkölcsi minősítéséért: megtartja a Törvényt, sőt többet imádkozik, böjtöl, több adót fizet, mint amennyi előíratott. Hálát ad azért, hogy ő nem olyan bűnös, mint a vele együtt imádkozó vámos. Ez utóbbi bizony erkölcsi hulla volt: eladta lelkét az idegen, megszálló rómaiaknak, szóval kollaboráns. S ő hogy imádkozik? Szemét sem meri fölemelni, csak ezt ismételgeti megtörten: „Istenem irgalmazz nekem, bűnösnek.” Jézus meghökkentő mondattal zárja példázatát: „Bizony mondom nektek, a vámos tisztultabb lélekkel ment haza, mint a farizeus.” Mire tapint rá Jézus? Arra, hogy a helyes önértékelés csakis fölfelé viszonyításból, az eszményhez igazodásból származhat. Milyen hamis öntudatot tükrözne a vallásgyakorló keresztény ilyen imája a Mise elején: Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan káromkodós, mint a szomszédom, a munkatársam, én csak idegességemben beszélek néha csúnyán. Ugye milyen nevetséges a lefelé igazodás? A helyes önértékelést fejezi ki a bűnbánat. Tudták, hogy akármilyen magas fokú életszentséget alakítottak is ki, még mindig tudnak fejlődni. Hogy bármilyen harmonikus is a házastársammal vagy szüleimmel való kapcsolatom, még jobbá, szeretettel átitatottabbá tudom tenni. Mert a bűnbánat mint motor, a tökéletesedés gondolatát és lendületét formálja ki bennem. Ez azonban csak fölfelé nézéssel, Jézushoz való viszonyításból jöhet. Tehát bármilyen értékes és erkölcsös ember vagyok, valljam csak meg alázattal, hogy bűnös vagyok. Mert ha ez az elszántság nem lanyhul bennem, akkor tudom magam a kegyelemmel együttműködve a teljesség igénye szerint krisztusivá formálni.

A II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus reform kivette a bűnbánati imából a szentek név szerinti felsorolását. Kicsit talán sajnálkozhatunk ezen, hiszen közvetlenebbül utalt a helyes egyházképre, amelyben az imádság alatt élő módon, újra és újra el kell helyeznünk magunkat. Először felsoroltuk Szűz Máriát, Mihály főangyalt, Keresztelő Jánost, Péter és Pál apostolokat, vagyis az Egyház legnagyobbjait: előttük kell bevallanunk, vétkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Utána kérve, hogy imádkozzanak értünk bűnösökért. Hiszen e közösséghez tartozunk! Ők már teljes életáldozatukkal kiküzdötték a célhoz jutást.

Kyrie (Uram, irgalmazz!)

Az ember helyzete Istennel szemben kettős: egyfelől a kicsinység és kiszolgáltatottság, másfelől a közelség, a megváltottság jellemzi. E két, egymást kiegészítő gondolatot testesíti meg a Szentmise két egymás melletti éneke: az Uram irgalmazz az alázatos könyörgést jeleníti meg, a Dicsőség pedig az istengyermekségnek való örvendezést. */Tarjányi, 38. old./*

Jézus ezt a következtetést vonja le példabeszédeiből: „Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtó nyílik nektek. Mert aki kér, kap, aki keres, talál s a zörgetőnek ajtó nyílik.” (Lk 11,9). Az Uram irgalmazz – imádság sokszoros ismételgetése igen alkalmas volt a jézusi útmutatás liturgikus megvalósítására. Ezt ismételgették a Misében addig, amíg a pap le nem állította. */Tarjányi, 39. old./*

Gloria (Dicsőség) */Tarjányi, 41-43. old./*

Az emberi szívből negatív és pozitív indulat egyaránt sarjad. Negatív: a káromkodás és szitkozódás. Az emberi lélekben azonban ott van a pozitív indulat is: a szeretet hevülete. A szerelmesek sem tudnak betelni egymás szerető becézgetésével. 313-ban, amikor a 249 éven át tartó keresztényüldözést Nagy Konstantin császár megszüntette, akkor ezt a szent mámort élték át őseink; lám, a világ, a gonoszság minden ereje összefogott Krisztus ellen, ő mégis győzött! Az Egyház szabadságra jutása után ebben az euforikus szeretetben élte át az első évtizedeket, s ekkor keletkezett a Dicsőség a magasságban Istennek kezdetű ének. A Gloria tehát az Egyház ujjongó imádsága. Az Atyaisten és Krisztus iránti szeretetünk és hálánk jó értelemben vett, szószaporításos éneke: nem tudunk betelni a köszöntő szavakkal, amikkel telve van a szívünk és a lelkünk. Az Uram irgalmazz lényegi mondanivalója az, hogy rászorulunk a megváltásra, a Dicsőség pedig azt hirdeti, hogy megváltottak vagyunk Jézus Krisztus által.

A collecta tartalma */Tarjányi, 46. old./*

Igen, a Szentmisében eddig ezek az elemek valósultak meg: Kezdtük azzal, hogy kiszakítottuk magunkat a világból, s az ő földi házába, a templomba mentünk. Azután magunkra rajzoltuk a megváltás jelét. Majd a bűnbánattal Jézus koordinátáiba helyeztük magunkat: olyan viszonyt akarunk kialakítani az Atyával, amilyenben ő volt, s olyan látószögben törekszünk kapcsolatra embertársainkkal, amilyet ő mutatott be. Ezek után állhatatosan dörömbölünk a Kyriével, mert tapasztaltuk, hogy rászorulunk a megváltásra. Azután a Gloriával szeretetünkkel ujjongva dicsértük őt. Templom, keresztvetés, bűnbánati ima, könyörgés, dicséret lépcsőfokain haladtunk felfelé, hogy aztán megfogalmazzuk személyes gondolatainkat és kéréseinket. Ez szűkszavúan történik, mert csak így történhet. Nem akarjuk kicsinységünket szószaporítással nagyságnak álcázni. Mégis meg akarjuk fogalmazni kéréseink által önmagunkat, vele szembeni léthelyzetünket, hiszen eddig is az ő kegyelméből, őérte éltünk, s még inkább ez a vágyunk a jövőben.

A Szentmise I. fő része: Igeliturgia

 A tanítás, mint istentiszteleti egység

 A mi Szentmisénk is egy ószövetségi rituális családi vacsorából, a húsvéti pászkából nőtt ki: ennek a keretében valósította meg Jézus az átváltoztatást. Mi volt a menete ennek a húsvéti vacsorának? Az, ami mindmáig megvan a hívő zsidók ún. széder-estéjén. Először a családfő köszöntő imát mond, majd salátát fogyasztanak retekkel, sós vízbe mártogatva: ez emlékezteti őket az egyiptomi fogságra, az ott hullatott sanyarú, sós könnyekre. Ezután a családfő megtöri a kovásztalan kenyeret (maceszt), de még nem esznek belőle. Mert el kell hangoznia a haggadának, az elbeszélésnek: a legfiatalabb minden esztendőben fölteszi a kérdést, hogy miért ezt a különleges ételsort eszik aznap este? S ekkor a családfő elmondja az egyiptomi szabadulás történetét, a tíz csapáson át egészen a Vörös-tengeren való átvonulásig, hogy mindenkiben tudatosodjon: kizárólag Istennek köszönhetik, hogy élnek és szabadok. A lét és a szabadságunk az ő ajándéka.

E tanító emlékezés után esznek a maceszből, mégpedig tormát is raknak rá: ez is a hajdani rabszolgasors keserűségére emlékezteti a jelenlevőket. Majd a főétkezés következik: sült húst (általában bárányt), kemény tojást, kovásztalan kenyeret és zöldséget vesznek magukhoz. Majd egy sajátos sütemény következik: reszelt alma, bor, fahéj és dió keveréke ez, melyet téglatest formára vágnak -ez emlékezteti őket a vályogvetésre, a szabad pásztornép számára megalázó és kínkeserves munkára, melyet Egyiptomban kellett végezniük. A széder-este végén az egy kehelyből ivás következik, de mielőtt innának, ujjukat belemártják, s néhány cseppet kicsepegtetnek a szalvétára. Jelezni akarják, hogy örömük nem lehet teljes, hiszen ellenségeik szenvedéséről és haláláról is meg kell emlékezniük, bármennyire megérdemelték is azt, mert ellenszegültek Isten akaratának. Ez az a húsvéti vacsora, mely Mózes óta, több mint 3000 éve a zsidóságot eggyé teszi. Mert ma bárhol éljenek is (az USA-ban, Marokkóban, Argentínában, Japánban, vagy Magyarországon), identitásukat a közös rituális étkezés adja meg, melynek fundamentuma a tanítás, az Isten tetteiről való beszéd, az igazság kimondása. Tudnunk kell, hogy minket, keresztény katolikusokat, is a közös étkezés tesz eggyé: a Szentmise, az Eucharisztia. */Tarjányi, 54. old/*

A kereszténység kezdettől fogva természetesnek tartotta, hogy istentisztelet keretében, azaz misézés közben is legyen tanító rész. Ennek a struktúráját a zsinagógai összejövetelből vették át. Ez a „Halld Izráel!” hitvallással kezdődött (5Móz 5,4-9), majd Mózes 5 könyvéből olvastak fel egy-egy részletet: Mózes könyveit 154 egységre osztották. Ezután zsoltárokat énekeltek, majd valamelyik prófáta könyvéből olvastak fel. Végül a szentbeszéd következett. A zsoltárokat pedig gyakorlatilag minden keresztény fejből tudta. Így az ószövetségi bárányvacsora, valamint az ószövetségi zsinagógai istentisztelet, melynek központjában az Isten szavában való elmélyedés volt, Jézus által az eucharisztikus áldozati lakomán, a szentmisében egyaránt beteljesedett. */Tarjányi, 55. old/*

Az igeliturgia énekei */**Tarjányi, 61. old./*

Ezt érdemes külön is hangsúlyoznunk: Gyónom a mindenható Istennek őszinte bűnbánat esetén a Szentmisében való elimádkozása, továbbá hasonló feltételek mentén az Evangélium hittel hallgatása bűntörlő (ezért mondja a pap a felolvasása után: az Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára) akárcsak magának a Legszentebbnek, az Eucharisztiának a vétele!

Természetesen nem helyettesíti a személyes bűnvallomást, a szentgyónást, mert csak a bocsánatos bűnökre terjed ki.

A prédikáció története */Tarjányi, 65. old./*

Az első századokban a nyugati hagyományban csak a püspökök prédikálhattak, s mivel beszédeiket általában lejegyezték, a papok által bemutatott Miséken, ezek felolvasására került sor.

529-ben engedélyezték, hogy a pap is kifejthesse gondolatait a szószéken. Ez eredetileg egyébként valóban szónoki szék volt: onnan ülve, a kinyitott Szentírás alapján beszélt a szónok. A gótikus időben, a hatalmas templomok felépültével alakult ki az a szokás, hogy a hallást és az értést megkönnyítő, a templomhajóban épített szószékre menjen fel a prédikátor, s onnan állva szóljon a hívekhez. Akkoriban sokkal mozgalmasabbak voltak a Mise alatti prédikáció körülményei: a hallgatóság gyakran közbeszólt, tapsolt, éljenzett, tehát érzelmeit is kinyilvánította. (Szent Ágoston azért védte ezt a számunkra furcsa szokást, hogy a hívek lelkesedése, lelkük áttüzesedése is megnyilatkozhasson.)

Hitvallás

A keresztényüldözések idején Húsvét éjszakáján keresztelték meg a hitjelölteket. S a katekumenátus vége felé adták át nekik legnagyobb kincsüket, a hitvallást. Ezt ők fejből megtanulták, s mintegy visszaadván az Egyháznak, hangosan és ünnepélyesen elmondták. Nem volt szabad leírniuk, s titoktartás kötötte őket. Ebben a periódusban alakult ki a hal, mint hitvallás-jelkép. Ugyanis a Római Birodalomban akkor görög nyelv volt a legáltalánosabb, s görögül a hal ichtüsz. Amikor a beavatottak a szó minden betűjével egy új szót kezdtek, akkor hitük lényegét foglalták össze: Ieszusz Chrisztosz Theu Üiosz Szótér = Jézus Krisztus, Isten Fia Megváltó. E hitvallás miatt vált a hal ókeresztény művészeti jelképpé, nem csak a kenyér-, és halszaporításra való utalás okán.

Mindeközben kialakult az ún. Apostoli hitvallás is. A 3. század elejéről már dokumentumok tanúskodnak róla. */Tarjányi, 69. old/*

A Hiszekegyet Keleten a 6. századtól fogva már nem csak keresztelési formaként használták, hanem bekerült a liturgiába is. */Tarjányi, 70. old./*

Hitvallás és egyetemes könyörgések */Tarjányi, 71-72. old./*

    Szümbolon= összefoglalás, hitvallás szó az ókori görögben még hitelesítő botot is jelentett. Abban az időben használták ezt, amikor más módon szinte lehetetlen volt ellenőrizni egy üzenet hiteles voltát. Ha két király vagy fejedelem egymással szövetséget kötött, akkor egy botot spontán eltörtek, és egyik felét az egyik, másik felét a másik fél tette be a kincstárába. Mert ha egy követ érkezett messzi idegenből, hogy a szövetségestől hozott üzenetet, akkor az eltört botrészeket összeillesztették. Mert csak akkor volt hiteles az üzenet, ha a két rész valóban egybeillett. Spirituális értelemben: amikor egy Misén elmondjuk a Hiszekegyet, egy képzeletbeli eltört botot tartunk a kezünkben, melyhez Isten hozzáilleszti a másik felét. Amit mi emberi szavakkal kifejezünk, az igaz. Mert ezek a fogalmak fedik le a teljes titkot. S ezt a biztos hitet egyszersmind átadhatóvá is teszik. Ez az átadás pedig nem csak a szavak átadását jelenti, hanem a másikat beépíti abba a hívő viszonyba, amely keresztény életünk alapja. S ez a viszony nem más, mint hogy szövetségben élünk a láthatatlan Istennel. A hitvallással tehát minden Misében újra elkötelezzük magunkat: élővé tesszük a szívünkben az Istennel fenntartott szövetséget.

Szentmise II. fő része: az áldozat liturgiája

A kultikus étkezés

Láttuk az ószövetségi jeruzsálemi templom kultuszrendjét, s kimutattuk: Jézus áldozata mindhárom áldozatot beteljesítette, mert egyszerre volt szeretetből vállalt, Istent megdicsőítő, önemésztő égőáldozat; a bűnösökért felajánlott engesztelő áldozat, s az Eucharisztiában megjeleníthető, megehető lakomaáldozat. Jézus megváltói kereszthalála így tökéletesen magába foglalta mindazt az áldozatbemutatást, amit a jeruzsálemi templomban évszázadok óta végeztek: beteljesítette, de lényegében meg is szüntette ezeket. Másként fogalmazva: amire az áldozatbemutatási rend irányult, az megvalósult. Az ószövetségi rítusokra nincs többé szükség. Ezt az igazságot szemlélteti az evangélista megjegyzése: „A nap hatodik órájától a kilencedik órájáig sötétség támadt az egész földön. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét.” (Lk 23,44-46)

Az Eucharisztia szó a görög Eucharisztein igéből származik, ami ennyit jelent: hálát adni, Isten nagy tetteit hálásan emlegetni, hálásan felidézni. */Tarjányi, 80. old./*

Az ételre szükségünk van. Rá vagyunk utalva. Jézus ennyire közel akar jönni az emberhez. Azt, hogy az étel és az élet a szeretet-áldozattal szükségszerű összefüggésben van, azt pusztán emberi módon is ki lehet mutatni. **Egész életünkben mások áldozata teszi lehetővé, hogy csillapítani tudjuk éhségünket.** Szüleink munkája pénzzé válik, a pénzen ételt vesznek, s mi ezt vesszük magunkhoz. Ők szeretetből áldozattá teszik magukat, mi pedig az ő munkájukat, energiájukat: életüket „esszük meg”. Ha felnövünk, s magunk is munkát végzünk, odanyúlunk a kenyeres pulthoz, mozdulatunk mögött ott van számtalan ember áldozatos munkája. Azoké, akik vetettek, arattak, őröltek. Az étel mögött mindig ott van a közösség tagjainak önajándékozó szeretete. Az étkezés tehát elemi módon közösségi aktusa az embernek. Ebbe a közösségbe akar beépülni Jézus az ő eucharisztikus Kenyerével. */Tarjányi, 82. old/*

Kenyér és bor

Szükségünk van a táplálékra, mert az átalakulva újjáépíti sejtjeinket. Az egyik soha nem enné meg a pacalt, a másiknak ez adja az étkezés mámorát. Jézus olyan ételt akart kiválasztani, mely egyetlen kultúrától, és egyetlen embertől sem idegen. */Tarjányi, 83. old./*

Mindezek mögött felfedezhetjük a **kenyér** mélységes **bibliai értelmét**: az embernek verejtékes munkával kell szántania, vetnie, de az óriási energia befektetés nem tudja garantálni az aratást, mert a termés ki van szolgáltatva az időjárásnak. Azaz az embernek dolgoznia kell a kenyérért, de közben fohászkodnia és imádkozni is szükséges időjárás Urához. Jézus alapvető üzenete el van rejtve a búzamag sorsában. „Bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt” (Jn 12,24). Tehát csak az tudja megsokszorozni saját életét, aki meghal önmagának, önzésének, és másért, másokért akar élni. Minden egyes búzaszemnek fel kell adnia önmagát, hogy lisztté őrölve kenyérré, táplálékká tudjon válni: az élő szeretetközösségben mindenki személyes önfeláldozása jelen van, s éppen ez hozza létre a lelki egységet, a szeretet közösségét. */Tarjányi, 84. old/*

Mesterünk „beleigézte” önmaga önfeláldozó szeretetáldozatát a kenyérbe. Isten ajándéka a **bor**, hogy megvidámítsa az ember szívét. Nem csak verejtékes munkából, áldozatok sorozatából áll az emberi élet, hanem ünnepnapokból is. Ilyenkor megpihenünk, felfrissülünk a közös örömben. Hiszen azokkal lehetünk együtt, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Nem véletlen, hogy Jézus első csodája is a víz borrá változtatása volt a kánai menyegzőn. A kenyérhez hasonló háttérgondolatok a borral kapcsolatban is végigvihetők: munka és isteni áldás (= jó időjárás), majd a szőlőszemek átalakulása, hogy ital lehessen belőlük. */Tarjányi, 85.old./*

Régi és mai felajánlás

A századok során szélesedett az adományok köre: sokan vittek gyapjút (ebből készültek a liturgikus ruhák), olajat (ez táplálta a mécseseket a templomokban), esetleg viaszt (sokáig a papság látta el a közigazgatási állami funkciókat: az okiratok akkor váltak hitelessé, ha lepecsételték). Húsvétkor sokszor mézet és tejet is felajánlottak: a megváltás ünnepe hozta létre, hogy beléphetünk az „Ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó országba”, azaz Isten barátságába. A gyümölcsök közül Európában a szőlőt, fügét, almát, barackot, cseresznyét és a mandulát választották. A virágok közül pedig a legkedveltebb a rózsa és a liliom volt. A rózsa (rétegződéses szirmai miatt) régóta az isteni titkok hordozójának, Máriának a szimbóluma volt. A liliom pedig a szűzi tisztaságot jelképezte. Ekkor már csak azok vehettek részt a Misén, akik meg is áldozhattak: hitjelöltek (katekumenek) és a súlyos bűnük miatt átmenetileg kiközösítettek már nem lehettek jelen. Ezért is nevezték a liturgia eucharisztikus egységét sokáig a „hívek Miséjének”. */Tarjányi, 86-87. old./*

A Mise második kitárt karú könyörgése a secreta, azaz titok-ima, utalásul arra, hogy ekkor már csak a beavatottak lehettek jelen, és arra, hogy ez már a consecratio titkának előkészítéséhez tartozik. Az őskeresztények azután kovászos kenyérrel miséztek, mert azt ették, azt vitték hát magukkal az eucharisztikus áldozati lakomára. Nagy Szent Gergelytől kezdve (+604) egyre kisebb, perecszerű, kovászos kenyeret sütöttek a misézésre. A latin egyházban a 9. századtól terjedt el a kovásztalan kenyér, melyet a 13. századtól „angyali kenyér”-nek neveznek. */Tarjányi, 88. old./*

A kánonról általában */Tarjányi, 90-91. old./*

A Szentlélek vezette Egyház értelmezéséről van szó, melyet szent Pál azon irata igazol, melyre már utaltunk. Az 1Kor11,23-29-ben arról számol be, amit ő maga is az Úrtól kapott. Két nagyon fontos értelmezést találunk itt, melyek rávilágítanak a miséző ősegyház hitére. Az egyik az, hogy áldozati cselekményként fogták fel Jézus utolsó vacsorájának, kereszthalálának és feltámadásának megjelenítését. A másik pedig az, hogy hitték Jézus valóságos jelenlétét az átváltoztatott kenyérben és borban: „aki méltatlanul eszi e kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az vétkezik az Úr teste és vére ellen” (1Kor 11,27). Az ősegyházi iratok egyértelműen igazolják, hogy a keresztények kezdettől fogva vasárnaponként, a feltámadás napján eucharisztikus áldozati lakomára gyűltek össze (ApCsel 20,7; 1Kor 16,1). Az átváltoztatás szavait hálaadó imádsággal vették körül.

A kánonról: többjelentésű szó, elsődlegesen szabály a tartalma, utalva arra, hogy az Egyház legnagyobb kincsét, az Eucharisztiát csak szigorú szabályok szerint szabad bemutatni. De második jelentése is fontos: adományt, köteles hódolatot is jelentett. Az Egyház hitében e cselekmény alatt történik meg maga a megváltói áldozat: a hívő közösség papja e szigorúan szerkesztett hálaadó imádság által lép be Krisztus áldozatába. Mert ebben a krisztusi műben válik tökéletesen eggyé Isten és az ember.

Prefáció */Tarjányi, 92-93. old./*

„Emeljük föl szívünket!” A 4. század második felében így magyarázza e felhívás tartalmát Jeruzsálemi Cirill: „Ebben a magasztos órában mindenkinek Isten felé kell fordítania a szívét. Ezért nyomatékosan megparancsolja az áldozatot bemutató pap, hogy igyekezzünk megszabadulni most az élet gondjaitól, a mindenfajta kicsi bajoktól, és forduljunk az ég felé, az emberszerető Isten felé. Ne legyen hát a jelenlévők között senki, aki csak a szájával válaszolja: „Fölemeltük az Úrhoz”. Istenre kellene minden időben gondolnunk, de ez emberi gyarlóságunk miatt lehetetlen. Legalább ebben a magasztos órában tegyük meg ezt hiánytalanul.” (Müsztagógikus katekézis 5,4-5)

Sanctus (Szent vagy) */**Tarjányi, 95-96. old./*

Önéletrajzában Gorkij hosszasan megemlékezik nagymamájáról, aki sokat mesélt neki Istenről, s az íróvá lett kisgyermek elragadtatással hallgatta a tiszta hitű idős asszony elbeszéléseit. „Istenről, a mennyről, az angyalokról beszélve, lassan egész kicsi és szelíd lett, arca megfiatalodott, nedves szeméből különösen meleg fénysugárzott. - Az Úristent látni embernek nem adatott meg, meg is vakulna tőle. Csak a szentek tekinthetnek rá tágra nyílt szemmel. De angyalt, azt mát láttam én is. Az angyalok akkor válnak láthatóvá, ha tiszta a lelkünk. Egyszer ott álltam a templomban a hajnali istentiszteleten, és íme látom, amint az oltáron áthalad kettő, akár a felhő, és teljesen átlátszóak, fényesek, nagyon fényesek. Szárnyuk a padlóig ér, csipkés szélű, selymes. Körüljárják a trónust. Amikor én megláttam őket, szinte megbénultam az örömtől, a szívem hangosan vert, könnyeim csorogtak. Ó milyen jó is volt. Hej, leányka, drága galambocskám, az Úristennél a mennyben minden nagyon jó...”

Igen, ha tiszta a szívünk, megadatik nekünk, hogy belelássunk Isten benső életébe. „Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és ruhájának uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel befödték arcukat, kettővel befedték lábukat, kettővel pedig repültek.

Az egyik így kiáltott a másiknak: Szent, szent a Seregek Ura, betölti az egész földet dicsősége” (Iz 6,1-3)

Ezután kapja Izajás a felszólítást: legyen Isten prófétája, beszéljen az ő nevében. Ám ő nem vállalkozik rá, hiszen bűnös szájjal hogyan hirdethetné az örök igazságokat? Ekkor az egyik szeráf az oltárról vett parázssal megégeti a száját, s az Úr kijelenti: most már megtisztultál. Erre Izajás már önként jelentkezik: **„Itt vagyok, Uram, engem küldj, hogy beszéljek a nevedben”** (Iz 6,4-8).

Drámai nagy találkozás: egy ember előtt lelepleződik saját kicsinysége, s ugyanakkor rádöbben, hogy szüksége van rá az Úrnak. Mi prófétaságának alapja? Belelátott Isten létgazdagságába. Jézus kinyilatkoztatása óta mi már teljesen belelátunk Isten létteljességébe: Ő a Szentháromság, az emberszerető Isten. Őt dicsőíti az angyalok „háromszor szent” éneke. Mindjárt újra belenézünk a Krisztus áldozatában szeretetét kinyilvánító Istenbe. A hozsanna héberül ennyit jelent: légy segítségünk, légy üdvösségünk! Isten közeledik az ószövetségi jelentben, Jézus közeledik az evangéliumi szakaszban: e két gondolat összhangja hozta létre a Sanctust.

Az átváltoztatás

Az isteni szónak az a lényege, hogy amikor elhangzik, tartalma meg is valósul. A kinyilatkoztatás adatai között először, a teremtéstörténetben találkozunk vele: „Így szólt Isten: legyen világosság! És lett világosság!” (Ter 1,3). Jézus igazolta, hogy ő birtokolja a hatékony isteni szót. Hiszen „parancsolt a szélnek és a tengernek, mire nagy csendesség támadt” (Mt 8,27); a jerikói vakot szavával - „láss!”- gyógyította meg (Mk 10,52); s Lázárt is így támasztotta fel: „Lázár jöjj ki!” (Jn 11,43). Jézus tehát szavával látható változásokat tudott eszközölni: általa az isteni, a teremtő, a hatékony szó nyilatkozott meg, s mintegy újjáteremtve avatkozott be a világ rendjébe. A papszenteléssel ezt a hatékony szót kapja meg Isten választottja: amit kimond Jézus nevében, az meg is valósul. Mert őáltala Krisztus cselekszik. Egyszerre in persona Ecclesiae, és in persona Christi ténykedik. */Tarjányi, 98. old./*

Jézus az **utolsó vacsorán** láthatatlan, mégis valóságos csodát tett, amikor testévé és vérévé változtatta a kenyeret és a bort. A béna fiatalembert azért gyógyította meg a Megváltó, hogy látható csodával igazolja a láthatatlan ám valóságos változást, a bűnbocsánatot, a kegyelmi újjászületést. „Mi könnyebb, ha azt mondom, kelj fel és járj, vagy ha azt, bocsánatot nyertek bűneid? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” (Mt 9, 5-6). Az apostoli tapasztalat tehát tanúsítja, hogy Jézus képes olyan valóságos változást eszközölni, amelyet az érzékszervekkel nem lehet nyomon követni. Ez valóban a hit teljességét és alázatát követeli tőlünk is: amikor a kafarnaumi beszédben a Megváltó bejelentette, hogy saját testét adja majd eledelül, sokan elfordultak tőle. Az átlényegüléssel a feltámadt Krisztus teste lesz a kenyér. Feltámadás utáni megjelenéseiből tudjuk, hogy a megdicsőült, átistenült testnek már nincsenek tér- és időbeli korlátai, ott és akkor jelenik meg, ahol és amikor akar, akár zárt ajtókon keresztül is (Jn 20,26). Ő a **szentmisében** a kenyér és a bor szubsztanciájának a helyére lép. Nem megsokszorozódik, hanem a tér és a távolság kikapcsolásával valóságosan jelenvalóvá válik. A hívő képzelet nehezen tud megbirkózni a szentség (nem érzéki, mégis reális) jelenlétével. Az átlényegülés tökéletes misztérium: az emberi munka gyümölcsét, a kenyeret és a bort új létrendbe emeli, s ugyanakkor táplálékul adja nekünk megváltói áldozatát, hogy legyen nekünk is erőnk szeretetből áldozattá tenni magunkat. Aquinói Szent Tamás (+1274) oltáriszentségi himnusza: „És a kenyeret testévé igézte az Ige-test, s a bor lett Krisztus vérévé: magyarázni ne keresd! Hit dolga és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt.” /*Tarjányi, 99-101. old./*

A kánon imaegységei

A régebbi idők halk kánonmondásának és az azt körülvevő, csak a beavatottakat érintő ceremóniáknak nem csak áhítatot növelő eredményük lett. Sajnos ez az eredete a magyar „hókuszpókusz” kifejezésnek is: az átváltoztatáskor ezt suttogta a pap: „**hoc est corpus meum**” = „ez az én testem”. A konszekráció pedig később a kántorok brillírozásának lett alkalma: halk, átszellemült orgonajátékukkal az oltárra lépő Krisztust óhajtották köszönteni. Mindez az úrfelmutatásnak szólt, azaz Jézusnak, aki jó előre megmondta: „Ha majd a magasba emelnek, mindeneket magamhoz vonzok” (Jn 12,32)

Ezen torz elemeket is tartalmazó gondolkodáson már túl vagyunk, s olyan áldozati lakomaként értelmezzük a Szentmisét, amelynek során Krisztus asztalvendégei lehetünk, s ővele az étkezés által eggyé válhatunk. S persze akit a Szentségimádásban hódolattal köszönthetünk. A Szentmisében az új teremtés valóságát, s egyszersmind az abban való részesedés eszközét látjuk. S hogy ezeket az ősi kánonok is tartalmazták.

Krisztus kenyér és bor színében való megjelenését hat-hat közbenjáró (intercessziós) és áldozati (eucharisztikus) imádság veszi körül.

Krisztus áldozata köré csoportosítjuk az alábbi szándékokat:

1. az egyház vezetőiért, pápáért, püspökökért
2. a jelenlevőkért és távollevőkért
3. a szentek közbenjárását kérve
4. az elhunytakért
5. önmagunkért, mint bűnösökért
6. az egész (anyagi) teremtett világért imádkozunk.

Ezek a **közbenjáró imák**, és mindegyiküknek az az alapja és magyarázata, hogy a kenyér színében megjelenő Krisztusban szólhatunk hatékonyan az Atyához.

A hat áldozati ima pedig a következő:

1. *Lélekhívás (epiklézis)* az átváltoztatáshoz (hogy a Szentlélek, akinek erejéből Jézus megtestesült és feltámadt, változtassa adományainkat Krisztus testévé és vérévé).
2. *Az utolsó vacsora elbeszélése (narratio).*
3. *Megemlékezés Krisztus megváltói tettéről (anamnézis),* melyeket az Eucharisztia összefoglalva tartalmaz: szenvedés, halál, feltámadás, mennybemenetel.
4. *Krisztus megváltói áldozatának felajánlása (oblatio)* az Atyának, aki ezen áldozatban engesztelődött ki a világgal (tulajdonképpen ez a Misében az igazi felajánlás, a másikat precízen az adományok előkészítésének nevezzük).
5. *Második Lélekhívás,* hogy méltó módon vegyük magunkhoz a Szentáldozásban Krisztust.
6. *A Szentháromság záródicsőítése (doxologia finalis).* Ez a jól ismert doxológia mutat rá, hogy a szentháromságos Isten megváltói terve, végtelen emberszeretete Fia áldozatában jutott el csúcspontjára: „Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké”.

Spirituális értelemben a hat közbenjáró ima a hatnapos teremtéstörténetre utal, a hat áldozati imádság pedig arra, hogy Isten Jézus Krisztusban mintegy hat nap alatt újjáteremtette, megváltottá tette képmását, az embert, s az ember által az egész teremtést.

„Azért kell e nagy szentséget leborulva áldani, és a régi Szövetséget új rítussal váltani: pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai!” (Szent Tamás) /Tarjányi 103-104. old./

A lakoma

A Szentmise második nagy egységén, az Eucharisztia liturgiáján belül két részt már áttekintettünk: a felajánlást és a kánont. Most érkeztünk el az áldozati cselekménynek az ember oldaláról való beteljesedéséhez, a Szentáldozáshoz.

Josephine Baker *századunk elején, az Egyesült Államokban született, de már kontinensünkön élt, amikor világhírű énekes- és táncosnővé vált. A szegény sorsú négerből ünnepelt sztár lett, s mindenütt vagyonokat fizettek azért, hogy náluk is fellépjen. Így alakult ki életének alapvető konfliktusa: bár hívő katolikus volt s francia férje hitben is társa volt, a gyermekvállalást mindig halogatták. Mindig volt indok: még ezt a filmet, még ezt a turnét elvállaljuk, azután jöhet a házassági szeretet gyümölcse. S addig halogatták a dolgot, amíg végleg le kellett mondaniuk róla.*

Elképzelhetjük a negyvenéves Bakert, akit az egész világ ünnepel, aki kielégítheti bármilyen öltözködési vágyát, aki szeszélye szerint naponta válogathat a legelőkelőbb éttermek között, aki anyagilag bármit megengedhet magának, ám életét mégis romhalmaznak látja, mert nincs gyermeke. Nincs kire pazarolnia szeretetét. S akkor férjével együtt nagy elhatározásra jut: a második világháborúban számtalan kisgyermek apja és anyja halt meg a harcokban és a bombázásokban, szerte a világon. Örökbe fogadnak hát gyermekeket, hogy az árvák ne különféle nevelő otthonokban, hanem igazi családban, szeretetközösségben nevelkedjenek föl.

1947-től kezdve pár éven belül (Baker egyedülálló nemzetközi kapcsolatrendszerét kihasználva) tizenkét kisgyermeket fogadnak örökbe. Mégpedig különféle nemzetiségűeket: koreait, japánt, kolumbiait, finnt, zsidót, arabot, algériai fehéret, elefántcsontpartit, indiánt és három franciát. Franciaországban vásárolnak egy hatalmas házat és farmot. Ha csak az étkezésre és ruházkodásra gondolunk, már elképzelhetjük, mekkora összegbe került egy ilyen nemzetek feletti család működtetése.” Már volt kikért élni, vállalni a további szerepléseket, s volt kikhez hazasietni. Már volt kikkel megélni a szeretet napi csodáját. Ettől fogva Baker és férje már nem csupán egymásért éltek, hanem közösen vállalták, hogy övéikért áldozattá teszik magukat. /Tarjányi, 105-106./

Megindító Josephine Baker sorsa. Szinte kitapintható belőle Jézus alapigazsága: aki önmagának él, elveszíti életét (Lk 17,33), aki hajlandó másokért élni, az megsokszorozza életét (Jn 12,24). Az eucharisztikus lakomában benne van az, hogy szeretetből áldozattá teszem magam másokért. A közösséget és annak étkezését a szeretetből fakadó vállalás tartja fenn. */Tarjányi 107.old. /*

A béke-rítus

Három harminc év körüli, szólistaként már világkarriert befutott muzsikus: a francia Jacques Thibaud hegedűs, Alfréd Cortot zongorista és Pablo Casals, a spanyol (katalán) csellista legendássá vált triót alakított. Nemcsak életkoruk és zseniális muzikalitásuk fűzte őket össze, hanem a barátság is, sőt az isteni kinyilatkoztatás alapján álló közös értékrend is. 1940-ig a világ legjelentősebb koncerttermeinek ünnepelt vendégei voltak. A nácizmus azonban szétverte együttműködésüket: nem volt meg mindnyájukban az erkölcsi tartás; szilárdan ellenállni a hazug és aljas ideológiai és hatalmi szemléletnek. Három és fél évtizedes barátságok mentek tönkre, a gyengének folytonos lelkifurdalást, az erősebbnek állandó keserű szájízt okozva. 1945 őszén, a II. világháború után azután Pradesban, Pabló Casals házában fontos esemény történt, melyről saját maga így számol be: „Londoni koncertemről való hazatérés után történt valami, ami döbbenetesen idézte elém a háború legsötétebb napjait. A kis házban voltam épp, amikor egy délelőtt kopogtak az ajtón. Kinyitom, és Alfred Cortot állt előttem. Roppant fájdalom hasított belém, amint megláttam. Ismét átéltem a gyászos múltat, mintha csak tegnap történt volna. Egymásra néztünk, egyikünk sem szólt a másikhoz. Intettem, hogy kerüljön beljebb. Akadozva, lesütött szemmel beszélt. Nagyon megöregedett és igen fáradtnak látszott. Először bátortalanul mentegetőzni próbált azért, amit tett, én azonban megállítottam. Erre aztán kibökte az igazat: Így van, Pablo. Bizony igaz, amit rólam mondanak. Együttműködtem a németekkel. Szégyellem, borzasztóan szégyellem magam. Azért jöttem, hogy bocsánatodat kérjem. Többet nem is tudok szólni... Nekem is nehezemre esett a beszéd. Végül így szóltam: Örülök, hogy igazat beszélsz és ezért meg is bocsátok neked. Fogjunk kezet ismét!”

Emberi életünk lélegzetelállító pillanata az egymással való kiengesztelődés, s egyben létünk csodája is. */Tarjányi, 114. old./*

Ennek a tudatos gyakorlását és a kultusszal való egybekötését Jézus szavaiban ismerte föl az Egyház: **„Ha ajándékodat az oltárhoz viszed és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán térj vissza és ajánld föl adományodat!”** (Mt 5,23). A II. századi Justinustól tudjuk, hogy a kölcsönös kiengesztelődés a Misében eredetileg a felajánlási körmenet előtt volt.

A „szent csók” kifejezés az apostoli iratokban a felebaráti kiengesztelődés és a testvéri szeretet szimbólumaként igen gyakran szerepel. (Róm 16,16; 1Kor16,10; 1Tessz 5,26; 1Pét5,14). Ez az arcok összeérintését jelentette, s mivel igen sokáig a keresztény gyülekezetekben a férfiak és a nők külön csoportot alkottak semmiféle furcsa képzet nem tapadt hozzá, így a liturgiában is természetes módon használták. */Tarjányi 115. old./*

A 13. században alakult ki a számunkra már igen fura „**csókdeszka**” (osculatorium), de igen mély gondolatot hordozott. Ez egy nyéllel ellátott lapos eszköz volt, melyet a pap „Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!” felszólítás után előbb az oltárhoz érintett, majd megcsókolta. Ezután pedig körbeadták, s minden résztvevő szintén csókkal illette. Kifejezésre jutott e szokásban a Krisztustól, tehát felülről jövő béke, mely valóban eggyé tudja tenni az egymással kiengesztelődő krisztusi közösség tagjait. Hiszen Jézus az utolsó vacsorán egészen sajátos békéről beszélt: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek a békét, amint a világ adja.” (Jn 14,27). */Tarjányi, 116.old./*

Kenyértörés és egyesítés

A pap kenyértöréssel jelzi, hogy általa a Megváltó mint családfő osztja szét a nagybetűs Életet adó táplálékot azoknak, akik a hit által az ő közösségébe tartoznak. Az isteni életben való növekedés kizárólag az érettünk megtöretett, önkéntes kínhalált szenvedett Jézus Krisztustól származhat.

A keresztények szemében olyannyira fontos volt a kenyértörés gesztusa (ne felejtsük el, hogy az emmauszi tanítványok is ez által ismerték fel a hozzájuk csatlakozó Jézust; Lk 24,31), hogy a sok történelmi szakadás ellenére minden liturgia megtartotta ezt a szokást. Sőt az apostoli időtől kezdve évszázadokon át magát az eucharisztikus lakomát, azaz a Szentmisét is, „kenyértörésnek” (fractio panis) nevezték (ApCsel 2,42; 20,7)

Mindezeken túl praktikus oka is volt e szertartásnak: a Szentáldozáshoz (előzetesen – szerk. megj.) szét kellett darabolni a kenyeret, hogy a résztvevők hozzájussanak a krisztusi táplálékhoz. Ugyanis Nagy Szent Gergely pápáig (+604) általában egyetlen kovászos kenyérrel miséztek, mely a páli gondolatot is szemléletesen megjelenítette: „Mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk” (1Kor 10,17). Persze, mint a Mise rítusainál már többször megfigyeltük, spirituális magyarázatokkal is körülvették a szertartás elemeit, így a kenyértörést is. Teodor pl. 390-ben azt hangsúlyozza, hogy az egy kenyérből származó sok kenyérdarab arra is utal, hogy ugyanaz a Krisztus, feltámadása után többször és sok helyen megjelent, kiformálva és megszilárdítva ezzel a keresztény hit alapját, a feltámadásban való hitet.

Ugyancsak a lelki értelmezés szerint, amikor a pap három részre töri a Szentostyát, akkor ezzel az Egyház hármas egységét is szimbolizálja: a dicsőséges, a vándorló, és a szenvedő egyház tagjai Krisztusban egyetlen szent közösséget alkotnak.

Ha a kenyértörés Jézus kereszthalálára utal, akkor az átváltoztatott Kenyérnek és Bornak, azaz Krisztus testének és vérének egyesítése a feltámadásra. Az első századokban az elmúlt vasárnap átváltoztatott és a betegek áldoztatása kedvéért megőrzött Oltáriszentség egy darabját helyezték bele a mostani Szentmisén átváltoztatott Borba. Mit hangsúlyoztak ezzel? Azt, hogy az Eucharisztia egyazon hitében végezzük a mostani szertartást, mint egy hete. Ez volt az ún. Sancta-szokás, mely a hit időbeli folyamatosságára vonatkozott.

De volt egy másik hagyomány is a Test és Vér (az átváltoztatott Kenyér és Bor) átvitele, ez pedig az ún. Fermentum-szokás volt. Tartalma: az egyik településen miséző püspök az eucharisztikus kenyér egy darabját elküldte egy másik településen miséző püspöktársnak. Az ajándékba kapott Eucharisztiát egyesítette az átváltoztatott Borral. Az átváltoztatásban való hit térbeli azonosságát jelenítette meg: a föld akármelyik pontján mutatják be a keresztények az eucharisztikus áldozatot, ugyanabban a hitben végzik a Jézus által alapított szertartást. A IV. században már tiltották ezt az Eucharisztia-küldést (mert néha igen távoli helyszínekre is küldték az átváltoztatott Kenyeret, s mire odaértek, a Kenyér materiája megromlott. /*Tarjányi 117-119./*

Isten báránya (Agnus Dei)

A húsvéti szabadulás a bárányhoz kötődött (Kiv 12). A mózesi előírás szerint hibátlannak kellett lennie annak a hím báránynak, melyet minden család feláldoz, s amelynek vérével meg kellett jelölni az ajtófélfát. Úgy kellett nyársra tűzve megsütni, hogy csontot nem volt szabad törni benne. Amely ház ajtaja meg volt jelölve a bárány vérével, ott nem halt meg senki a szabadulás éjszakáján. */Tarjányi, 120. old./*

Izaiás könyvének 53. fejezetében: „Bár a mi betegségeinket hordozta, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.”

„Mint a juh, melyet leölni visznek, avagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját.”

„Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, teljesül általa az Úr akarata. Szenvedésével sokakat megigazulttá tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta.”

Péter pedig ezt hangoztatja levelében:

„Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak vére árán.” (1Pét 1,19) Ezek alapján János apostol a Jelenések könyvében már harmincszor szerepelteti a bárányt, s mindig a feláldozott és megdicsőült Krisztus jelképeként: ő az, akinek vérében az igazak megmosták ruhájukat (Jel 22,14; 7,14), ő az, aki egyedül méltó a titkok pecsétjét feltörni (Jel 6,1). */Tarjányi, 121-122. old./*

Meghívás

„Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya.” (Jel 19,19)

Ennek pedig a Jézus által is sokszor használt képe a Bibliában a szeretetlakoma (pl. az igazak „asztalhoz telepedhetnek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal és az összes prófétával Isten országában”, Lk 13,29). Tehát Istennel együtt étkezem. Jézus azzal, hogy saját testét áldozattá tette, és „beleigézte” a kenyérbe és a borba, magasabb szintre helyezte az Istennel együtt étkezést. */Tarjányi, 123. old./*

Milyen emberi válasz illik erre a maga totalitásában föl sem fogható isteni szeretetre? A biztos és egyben alázatos hitnek a kifejezése. Ezt pedig a kafarnaumi százados vallomásából vesszük. Ő, miután tudomást szerzett Jézus Kánában végbevitt csodájáról, szorult helyzetében így kérleli: „Uram, szolgám, bénám fekszik otthon és szörnyen kínlódik. S Jézus válaszára („megyek és meggyógyítom”) meghökkentően tiszta hitről tanúskodik: ha benned és általad valóban az isteni hatalom működik, akkor nem kell odamenned a tér meghatározott pontjára. Bárhol vagy és akarod a változás bekövetkeztét, csak ki kell mondanod és szavad megvalósul. Ez van összesűrítve a római katonatiszt kijelentésében: „Uram, nem vagyom méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám” (Mt 8,8). Jézus igen elcsodálkozott a szavain, és kijelentette: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben” (Mt 8,10). A választott népet Isten már Mózes óta állandóan előkészíti a Messiás fogadására, s lám, egy pogány a zsidóknál tisztább és szellemi hitről tesz tanúságot. */Tarjányi, 124. old./*

A Szentáldozás lelkülete /*Tarjányi 127-128./*

Dienes Valéria számolt be életéről, elmondván, hogy gyermekkorában katolikus hitben nevelkedett, azután férjhez ment egy liberális gondolkodású matematikushoz (Dienes Pálhoz). Két gyermekük született, s a válásuk után Valéria velük költözött haza Magyarországra.

„Egy szép napon, amikor ki volt téve az Oltáriszentség a Ferenciek templomában, akkor én nagyon fáradt voltam és bementem a templomba. Ott leültem s gondolkodtam, és azt gondoltam, de teljesen szikáran és sivárul, milyen volna, ha én meggyónnék? Aztán kimentem és próbáltam járni az én utaimat. Másodszor is oda kerültem, és másodszor is bementem. És akkor: hát milyen volna? Megtudod, ha megpróbálod. Akkor elővettem egy papirost, és elkezdtem összeírni az egész addigi életemet. Megfordultam, beléptem az első gyóntatószékbe, és azt mondtam, hogy most egy életgyónást akarok végezni. Körülbelül háromnegyed órán át tartott. Amikor a pap feloldozott, s mondta, hogy másnap mehetek áldozni, azt mondtam neki: Nézze, én nem egészen hiszem azt, hogy ott van Krisztus, odaállíthatok én ezzel a lélekkel? Azt felelte nekem: Oda! Csak amikor már megy, akkor csak annyit gondoljon, hogy én szeretném elhinni, ha tudnám. Csak szeretném elhinni. Aztán menjen oda és áldozzon. Hát én másnap reggel mentem. És odamentem ezzel a gondolattal. Csak arra emlékszem, hogy amikor vettem a Krisztust, akkor visszamentem a helyemre, és ott olyan zokogás fogott el, hogy alig tudtam magamhoz térni. És akkor, még utána egész nap és este, amikor hazamentem, eloltottam a lámpát, akkor egyszerre valami érzés alakult ki bennem, hogy ez a szoba tele van, s hogy az a Valaki, akivel tele van, és hogy Ő itt van. Csak úgy zengett bennem: Isten, Isten. Tehát itt van! Nekem most már beszélhetnek akármit, hogy van, vagy nincs, mert én már megtapasztaltam Őt. És akkor soká, soká leírhatatlan szépségű és mélységű átadottságban éltem, hogy nem is tudom ez meddig tartott, csak belement az éjszakába...”

A Szentáldozás története

1966-ban engedélyezték az állva áldozást, 1986-ban pedig a kézbe áldozást.

/Tarjányi, 132. old./

Áldozás és böjt

1983-ban jelent meg az új Egyházi Törvénykönyv, amely engedélyezte, hogy egy napon kétszer is áldozhassunk. /*Tarjányi, 132. old./*

Attól fogva, hogy az eucharisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szentlakomáktól (szeretetlakomáktól), természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató, jó böjtölés előzze meg a Szentáldozást. Azt azonban tudnunk kell, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőttre tevődött át. Így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi Kenyér magához vétele. (A tridenti zsinat után, 1566-ban elrendelték, hogy tilos a délutáni és az esti Szentmise. Ez alól csak a karácsonyi éjféli Mise, valamint később a szent három nap; nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat esti eucharisztikus szertartásai jelentettek kivételt.) Tehát aki Szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon át, éjféltől számítva böjtölnie kellett. Később enyhítették a szentségi böjtöt: az áldozás előtti három órát érintette. */Tarjányi 135. old./*

A közös kenyér */Tarjányi, 138.old./*

Az áldozás alatti éneklés sokáig egyetlen zsoltársort jelentett, a 33. zsoltár egy mondatát: **„Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, boldog az az ember, ki őbenne bízik!”** /Tarjányi 137.old./

Mi a magyarázata annak, hogy évszázadokon keresztül ez a zsoltársor volt a kizárólagos áldozási ének? Egy szójáték. A görög nyelvben ugyanis az édes =hrésztosz, Krisztus, azaz Fölkent pedig „Hrisztosz”.

A Szentáldozás hatása */Tarjányi, 140-141./*

Az áldozás után kötelezően elő van írva az ún. **szent csend.**

„Add Urunk, hogy tiszta lélekkel fogadjuk, amit ajkunkkal magunkhoz vettünk. Földi életünkben kapott ajándékod segítsen bennünket az örök életre” Ezen papi csendes ima már Nagy Szent Leó pápa 5. századi szertartáskönyvében is szerepel. Utána a csendnek kell következnie: a beszédes csendnek, mely alatt minden résztvevő legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezheti ki a szentáldozásért. Érdemes magángondolataink látószögét kiszélesíteni a nagy szentek áldozás utáni imádságaival.

A Szentmise befejező része

Áldozás utáni könyörgés */**Tarjányi, 148.old./*

A Szentmisét az áldás és az elbocsátás egysége zárja le. Az nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutnia a Mise végén. Márpedig az ő mennybemenetele előtt ezt tette: „Kivezette őket Betánia közelébe és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük és fölment a mennybe.” (Lk 24,51)

Az áldás eredendően nem más mint jó kívánalom „jó szó” mely először Isten teremtő, létbe hívó, létet ajándékozó szavában hangzik el: „legyen világosság!”

Áldás és elbocsátás /*Tarjányi, 150-151. old./*

Az ókorban gyűléseket, a hivatalos összejöveteleket elbocsátó felszólítással zárták le, jelezvén, hogy eddig tartott az az aktus, ami miatt összehívták az embereket. Ezt a szokást a liturgia is átvette, de rendkívül széles és mély tartalommal. Ugyanis Jézus a csodatetteit (beleértve a bűntől való szabadítást is) gyakran ezzel a felszólítással zárta le: „menj békével!” (Mk 5,34; Lk 7,50; 8,48)

Ezzel összegezte a Megváltó, hogy az illető minőségileg magasabb állapotba került az ő beavatkozása révén. A meggyógyultnak a feladata, hogy a Jézustól kapott többletet vigye bele minden viszonyába. A legrégebbi liturgikus összejöveteleket - főként Keleten - így ezzel a formulával fejezték be: **„Menjetek békével” „Ite, missa est!” - küldetésetek van.** Így is lehet fordítani: „Menjetek, a Mise megvan”.

A Szentmise szerkezeti áttekintése

II. Rákóczi Ferenc a megtestesülés ünnepén, 1715-ben életgyónást végzett a Párizs melletti Grosbois-ban, a kamalduli szerzeteseknél, majd ugyanitt 1716 húsvétján megismételte bűnbánati újjászületését. Ugyanezen év karácsony környékén kezdte el Vallomás című meditációgyűjteményét írni, s 1719 karácsonyának éjszakáján Lukács evangéliumának második fejezete fölötti imádságos elmélkedéssel tett pontot a végére. Hogy vallásos életének újjáépítését megértsük, néhány idézettel szemléltetjük fölismeréseit.

Jézus misztériumaira tekintve legelső fölfedezése egy lelepleződés; saját lelki nemességének megőrzését többre becsülte a Megváltó szereteténél: „Jót tettem a szegényekkel, jámbor cselekedeteket hajtottam végre a külső vallásgyakorlatokon, távol tartottam magam a fényűzéstől, mértéktartó voltam az étkezésben, tisztának mutatkoztam, a balsorsot erős lélekkel elviseltem, a szerencsétől nem bíztam el magam. A közügyeket magánügyeim elé helyeztem, nappal és éjszakát pihenés nélkül, munkával töltöttem, megvetettem a gazdagságot, az egészséget, az életet, és házam gyarapodását elhanyagoltam a közjó kedvéért, adott szavamat szentül megtartottam.”

Amikor ráébredt arra, hogy a nemes viselkedés tulajdonképpen belső gőgjéből fakad, előbukkantak tolla alól Jézus-tekintetű önismeret gondolatai: „Istenem, nem tudtam, mi az, téged szeretni. Nem ismertem tanításodat, evangéliumodat, mert azt hittem, elég meghallgatni, ha a Misén felolvassák. *Rest és lomha voltam mindenben, ami rád vonatkozott. Azt hittem, nem kötelességünk tudatosan törekedni a keresztényi tökéletességre, hanem el lehet érni az üdvösséget akkor, ha tisztességes életet élünk.”*

Mire indítja Rákóczit megvilágosodása? Naponta kezdi olvasni a Szentírást és naponta részt vesz Szentmisén is. S a lelkigyakorlatos atyák prédikációi egyre inkább fölfedeztetik vele - ahogy ő mondja - a „megrázó Miseáldozatot”. Mi az a lényeg, amelybe bepillantott, s amely gyökeresen újjáformálja életét? Nos, a Szentmise szerkezetének megértése, s önmaga szerepének fölismerése a liturgiában. */Tarjányi, 153-154. old./*

Bizony, Rákóczi erre döbbent rá: Szentmise Isten és az ember közös drámai cselekvése, szent csere (sacrum commercium). Mert mindaz, amit az ember adni képes Teremtőjének (ima, bizalom, személyes engedelmesség, áldozat), benne van a Misében. S mindaz, amit Isten jézusi megváltással az embernek adott (megszólítás, felemelés, megtisztítás, megdicsőítés), az is benne sűrűsödik a Szentmise valóságában. Vagyis a Mise nem más, mint Isten és az ember egybeszövődése, valódi és végleges szövetségkötése. Ekkor Rákóczi kitörő lelkesedéssel kiáltott fel: „Gyönyörűséggel kell elbeszélnem kegyelmedet és lelki gyermekségem állapotát. Mert igaz, hogy gyermekként édesgettél magadhoz, de nem érezem azt az édes eledelt, amit nyújtottál nekem. Mivel azonban követtelek, közelebb kerültem hozzád, hiszen engedtem, hogy vezess engemet... Érzem, hogy szeretlek. Erősíts meg rendelésed útján, tedd, hogy hordozzam keresztemet, így Fiadat követve elérkezzem oda, ahová ő is elérkezik, hogy vezessen engem, és általa egyesüljek veled örök szeretetben.”

Mivel Grosbois-ban, a kamalduli atyáknál döbben rá Rákóczi arra, hogy Isten és az ember szíve a Szentmisében dobog (ezt a II. vatikánum úgy mondja, hogy a Mise a keresztény élet csúcsa és forrása), ezért úgy rendelkezett végrendeletében, hogy szívét fölismerésének és vallási megújulásának színhelyén, a kamalduliak kolostorában temessék el. Lélekben mindnyájunknak szüksége lenne egy-egy ilyen kamalduli kolostorra, ahol mintegy otthagyjuk szívünket: egy-egy csendes órára, melyben megnyílik szívünk annak fölismerésére, hogy létünk és keresztény életünk alapköve a Szentmise. Hogy szívünk valóban a Szentmise alatt érezze leginkább otthon önmagát.

/Tarjányi, 156. old./

A vasárnap megszentelése

Azért kell a szombatot nyugalomban, munka nélkül tölteni, mert ezzel idéződik fel a választott népben az, hogy Isten megszabadította az egyiptomi kényszermunkától. Ez mindig kultikus munkaszünetet jelentett: egyfelől lehetővé tette, hogy az ember kitekintsen a munka robotjából, s ne csak szakemberként, hanem emberként (alkalom a családi, baráti kapcsolatokra, a felfrissülésre, beleértve a hobbit is), teljesebb emberi életet élhessen. Másfelől azonban ez nem öncélú regenerálódás volt, hanem a közösségben felfelé tekintés, azaz az Istennel való élő kapcsolat megújulásának lehetősége.

„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották eledelüket.” (ApCsel 2,42; 46) */Tarjányi 168-169. old.)*

Eszközigény: