SLÁVENIE SVÄTEJ OMŠE

Mons. Vincent MALÝ

VZNEŠENOSŤ SV. OMŠE

Svätá omša je slnkom, stredobodom a najvzácnejším bohatstvom nášho kresťanského života. Je posvätným úkonom, ktorému sa nijaký iný úkon nevyrovná. Je to sväté tajomstvo, v ktorom sa "uskutočňuje dielo našej spásy" (porov. modlitba nad obetnými darmi na 13. nedeľu "cez rok").

Koncil definuje presväté tajomstvo Eucharistie takto:

"Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho Tela a Krvi, aby ňou neprestajne v priebehu vekov pokračoval v obete Kríža, kým on sám nepríde. Tým zveril Cirkvi, svojej milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť nábožnosti, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, "na ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy" (Sacrosanctum Concilium, 47).

A o dôležitosti a dôstojnosti slávenia Eucharistie hovoria Všeobecné smernice Rímskeho misála takto:

"Slávenie svätej omše, ako úkonu Krista a hierarchicky usporiadaného Božieho ľudu, je stredom celého kresťanského života tak pre všeobecnú Cirkev, ako aj pre miestne cirkevné spoločenstvo a pre každého veriaceho. V nej totiž vyvrchoľuje úkon, ktorým Boh posväcuje svet v Kristovi, v nej dosahuje vrchol bohoslužba, ktorú ľudia preukazujú Otcovi, keď sa mu klaňajú skrze Krista, Božieho Syna. Okrem toho v omši sa pripomínajú celý rok tajomstvá vykúpenia tak, že sa určitým spôsobom sprítomňujú. Ostatné posvätné úkony a všetky skutky kresťanského života s omšou súvisia, z nej vyplývajú a k nej smerujú (č.1).

"V najsvätejšej Eucharistii je všetko duchovné dobro Cirkvi, to jest sám Kristus, náš veľkonočný Baránok a živý Chlieb, ktorý svojím telom, Duchom Svätým oživeným a oživujúcim dáva život ľuďom."[[1]](#footnote-1) Je to spoločné dobro Cirkvi. Kňaz si musí byť vedomý, že sa pri omši nemodlí sám so svojimi farníkmi, ale sa modlí celá Cirkev. Kňaz si teda nemôže dovoliť tam, kde sú obrady alebo texty presne predpísané, niečo meniť, upravovať, pridávať, vynechávať. Veľmi jasne a prísne o tom hovorí Ján Pavol II.:

"Kňaz ako vysluhovateľ, celebrant a predseda eucharistického zhromaždenia veriacich musí mať mimoriadny zmysel pre spoločné dobro Cirkvi, ktorú predstavuje svojou službou, ktorej však musí byť podriadený podľa správnej disciplíny viery. Nemôže sa pokladať za "vlastníka", ktorý slobodne disponuje liturgickým textom a celým najsvätejším obradom ako svojím vlastníctvom a dáva mu svoj osobný a svojvoľný štýl. Niekedy sa to môže zdať účinnejšie, ba môže lepšie zodpovedať subjektívnej nábožnosti. No objektívne je to vždy zrada na tej jednote, ktorá sa musí prejavovať predovšetkým v tejto sviatosti jednoty."[[2]](#footnote-2)

Mnohokrát sa stáva, že tie časti misála, kde je možnosť kreativity, čiže kňaz si môže vybrať z viacerých ponúkaných formúl, alebo sám svojimi slovami môže urobiť úvody, povzbudenia pre pastoračné okolnosti a dobro veriacich, sa málo využívajú, no kde misál žiada uniformitu, tam si dovoľujeme svojské zásahy. Kňazi musia v prvom rade prejavovať úctu k eucharistickému tajomstvu, čo sa prejavuje najmä tým, že rešpektujeme v nábožnej poslušnosti všetky smernice misála. Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí:

"Nám, biskupom a kňazom, je zverené veľké "tajomstvo viery". A hoci je zverené aj celému Božiemu ľudu, všetkým veriacim v Krista, predsa nám je zverená Eucharistia aj "pre iných, ktorí od nás očakávajú osobitné svedectvo úcty a lásky k tejto sviatosti, aby skrze ňu mohli budovať a oživovať seba samých, a tak "prinášať duchovné obete".[[3]](#footnote-3)

S týmto súvisí podstatná posvätnosť a sviatostnosť svätej omše, ktoré pochádzajú z Kristovej vôle a ktoré Cirkev ďalej podáva a nad nimi bedlí.[[4]](#footnote-4) Svätý Otec to nazýva "Sacrum" svätej omše. Pri obnove liturgie mnohí zachádzali do liturgickej liberalizácie, sekularizácia sveta ich zvádzala na desakralizáciu, mnohé posvätné symboly, rúcha sa im zdali byť stredovekým prežitkom, chceli by ľudí "ľudsky a spoločensky" viesť k Bohu, posvätnosť - to "sacrum" ako by sa malo vytratiť. No zdravá ľudská prirodzenosť sa desakralizácii a profanizácii bráni.

V liturgii sám Kristus vstupuje do svätyne, v Eucharistii je ustavične prítomný a neprestajne vo sviatostiach účinkuje. "Sacrum svätej omše je posvätný ráz, ktorý ustanovil sám Kristus. Slová a činy každého kňaza, ktorým zodpovedá uvedomená a činná účasť celého eucharistického zhromaždenia, sú ozvenou toho, čo sa odohralo pri Poslednej
večeri."[[5]](#footnote-5)

"Kňaz slávi najsvätejšiu obetu "in persona Christi", čo značí viac než "v mene" čiže "v zastúpení" Krista. "In persona" značí: v špecifickom sviatostnom stotožnení sa s najvyšším a večným Kňazom."[[6]](#footnote-6)

"Keď slávi najsvätejšiu obetu a koná "in persona Christi", je vovedený a včlenený sviatostným (a zároveň nevýslovným spôsobom) do najintímnejšieho "Sacrum" a súčasne doň duchovne vovádza všetkých účastníkov eucharistického zhromaždenia."[[7]](#footnote-7)

Tu teda korení to Sacrum, tá tajomná činnosť v omši, tá posvätná účasť na Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní a na nebeskej hostine. Okolo tajomstva viery sa vytvára posvätný priestor a ovzdušie. Preto Cirkev zdôrazňuje, aby sa zabezpečilo a upevnilo "Sacrum" Eucharistie.

ZHROMAŽDENIE VERIACICH A OSOBNÁ PRÍPRAVA NA SLÁVENIE

Z uvedeného je jasné, ako sa majú veriaci zhromažďovať na slávenie Eucharistie a že sa vyžaduje osobná príprava kňaza i veriacich na slávenie Kristovho tajomstva.

Zhromaždenie veriacich

Keď porovnávame Ritus servandus a úvodné rubriky tridentského misála s rubrikami nového misála, hneď nám vystúpi pred oči rozdielny dôraz:

Ritus servandus Piovho misála začína sa slovami: "Sacerdos celebraturus Missam..." (Kňaz, ktorý chce sláviť omšu...) A Ordo Missae hovorí: "Sacerdos paratus cum ingreditur ad Altare..." (Kňaz po príprave, keď vstupuje k oltáru...).

Nový misál má v Omšovom poriadku v prvej rubrike slová: "Keď sa ľud zhromaždil, kňaz s prisluhujúcimi ide k oltáru... " A tak isto je aj vo Všeobecných smerniciach: "Keď sa ľud zišiel a kňaz s posluhujúcimi prichádza... (VSRM 25). A opakuje sa to aj ďalej v Typickej alebo základnej forme slávenia svätej omše: „Keď je už ľud zhromaždený, kňaz a asistujúci, oblečení v posvätných rúchach, idú k oltáru... „

Kým teda v rubrikách i textoch tridentského misála sa hovorilo iba o kňazovi, v misáli Pavla VI. sa zdôrazňuje zhromaždenie veriacich.

Eucharistické slávenie teda predpokladá zhromaždenie veriacich, ktorí pod predsedníctvom kňaza chcú sláviť Pánovu pamiatku. A tak už samo zhromaždenie veriacich má hodnotu liturgického úkonu.

"Pri svätej omši čiže pri Pánovej večeri sa zhromažďuje Boží ľud pod predsedníctvom kňaza, ktorý zastupuje osobu Krista, na slávenie pamiatky Pána čiže eucharistickej obety. "[[8]](#footnote-8)

Je teda podstatný rozdiel medzi zhromaždením na slávenie Eucharistie a nejakým profánnym zhromaždením. Pravé kresťanské zhromaždenie a spoločenstvo korení v skutočnosti, že Boh každého povoláva.

V dekréte o kňazskom účinkovaní a živote sa zhromaždenie na slávenie Eucharistie definuje takto:

"Eucharistické zhromaždenie je centrom spoločenstva veriacich, ktorému predsedá kňaz."[[9]](#footnote-9)

Z tohoto vyplývajú tri charakteristické znaky svätej omše:

1. Je to zhromaždenie Božieho ľudu. V latinčine sa na označenie zhromaždenia používa grécke slovo "Synaxis". Aj taliansky preklad má tento termín. "Synaxis" bolo termínom na slávenie svätej omše už v prvotnej Cirkvi. Iný termín "congregatio" na označenie Eucharistie sa nachádza už u Tertuliána. Tretí termín "convocatio" na označenie Eucharistie sa vyskytuje v najnovších cirkevných dokumentoch a vyjadruje myšlienku, že veriaci sa nezhromažďujú na Eucharistiu v svojom mene, zo svojej iniciatívy, ale preto, že ich volá Kristus a jeho Cirkev na takéto zhromaždenie.

2. Toto zhromaždenie má hierarchickú štruktúru: zhromaždeniu predsedá kňaz, ktorý zastupuje osobu Krista. Kristus je prítomný v osobe kňaza.[[10]](#footnote-10) Kňazi svoju posvätnú povinnosť plnia predovšetkým eucharistickým kultom v zhromaždení ("synaxis"), kde zastupujú samého Krista.[[11]](#footnote-11)

Teda poslaním kňaza je sprítomňovať Krista a konať v jeho mene.

Túto úlohu nekoná svojou vlastnou autoritou, ale v sile hierarchického vzťahu k biskupovi a v hierarchickom spojení s biskupom. "Kňazi sú pri vysluhovaní všetkých sviatostí mnohorakým spôsobom hierarchicky spojení s biskupom, a preto ho určitým spôsobom sprítomňujú v jednotlivých zhromaždeniach veriacich."[[12]](#footnote-12) Kňazi v sile svojej vysviacky prostredníctvom biskupa môžu konať svoje liturgické úkony v zastúpení Krista, v Kristovom mene. Ale kňazi zastupujú aj celý Boží ľud, keď v jeho mene prednášajú modlitby k Bohu. Konšt. o posv. liturgii hovorí:

"Modlitby, ktoré kňaz vysiela na čele zhromaždenia k Bohu v zastúpení Krista, konajú sa v mene všetkého svätého ľudu a všetkých okolostojacich."[[13]](#footnote-13)

A tak kňaz sláviaci eucharistickú obetu má osobitnú účasť na Kristovom prostredníctve, prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi.

Všetky vyššie uvedené myšlienky krásne a hlboko definuje dekrét Presbyterorum ordinis:

"Kňazov teda vysviaca Boh prostredníctvom biskupa, aby sa stali osobitným spôsobom účastnými na kňazstve Kristovom a konali pri posvätných úkonoch ako služobníci Toho, ktorý skrze svojho Ducha stále pre nás vykonáva svoju službu v liturgii" (č. 5).

3. No nie každé zhromaždenie Božieho ľudu pod predsedníctvom kňaza sa nazýva "eucharistické". Toto sa uskutočňuje, keď sa Boží ľud schádza a ak sa pozýva s výslovným úmyslom sláviť Pánovu pamiatku, eucharistickú obetu. Môžu byť totiž aj iné zhromaždenia: zhromaždenie na slávenie Božieho slova, kajúcej pobožnosti a pod.

Osobná príprava na slávenie Eucharistie

Každý veriaci môže vyjadriť svoju osobnú prípravu rozličným spôsobom: meditáciou, tichou modlitbou, prečítaním si úvodu do omše a čítaní (v ľudových misáloch), recitovaním ranných chvál, resp. vešpier a podobne. Osobná príprava ako aj osobné poďakovanie sú veľmi dôležité prostriedky na prehĺbenie duchovného života. Medzi prvé podmienky potrebné na pravé slávenie liturgie je vojsť do seba, vnútorne sa sústrediť. Preto je potrebné, aby sláveniu Eucharistie predchádzala chvíľka rozjímania, úvahy a modlitby.

1. Veriaci sa majú zhromažďovať pokojne a v n o r i ť s a d o s e b a.

Preto sa v prvom rade vyžaduje, aby každý prišiel načas. Náhlenie a ruch sú príčinou vnútorného nepokoja a sú prekážkou vnútorného sústredenia. Chvíľa zhromažďovania a osobná príprava vytvárajú pokojný prechod od starostí a ruchu sveta do ticha tajomstva stretnutia sa s Bohom v Kristovi.

V kresťanskom staroveku prechod od každodenných starostí k sláveniu Eucharistie mal konkrétnu formu: pred bránou starokresťanských bazilík bola fontána alebo nádoba s vodou, kde sa veriaci mohli umyť, očistiť, a tak sa fyzicky i duchovne pripraviť na vstup na miesto eucharistického slávenia. Teraz máme v predsieni kostola nádobu so svätenou vodou. Chyba je len, že si málo uvedomujeme význam prežehnania sa svätenou vodou a robíme to mechanicky. Je samozrejmé, že na slávenie Eucharistie prichádzame slušne oblečení i fyzicky čistí.

2. Správne a pekné v y s t r o j e n i e k o s t o l a veľmi napomáha vnútornej príprave. Je preto vhodné, aby oltár, symbol Krista, už bol pripravený (sviece, kvety a pod.), aby sa napríklad sviece nezažíhali v poslednej chvíli. Priestor, kde sa budú konať sväté tajomstvá, nemá byť rušený stálym a náhlivým chodením miništrantov, ktorí pripravujú na stolíku kalich, hľadajú v lekcionári čítania. Ani kňaz nemá v poslednej chvíli hľadať omšové texty. (Všetko má dýchať posvätným očakávaním.)

3. P r í p r a v a v s a k r i s t i i. Ako sa veľmi odporúča veriacim príprava na omšu modlitbou alebo rozjímaním, tak isto, ba ešte viac, to platí pre kňaza a posluhujúcich. Je treba, aby boli všetci v sakristii včas a pripravili sa na omšu primeranou chvíľou ticha a sústredenia.

Kňaz sa má oboznámiť s textami omše dňa, vybrať možnosti, ktoré ponúka misál a porozjímať o textoch, najmä biblických.

Čo sa hovorí o kňazovi, to platí aj o tých, ktorí konajú službu pri oltári.

"Keďže sa ponúka mnohonásobná možnosť výberu rozličných omšových častí, ešte pred bohoslužbou musí diakon, lektori, žalmista, kantor, komentátor i zbor dobre vedieť, ktoré texty sa použijú, aby sa nič neimprovizovalo" (VSRM 313).

4. K ň a z i p r i s 1 u h u j ú c i sa majú - vzhľadom na ich osobitnú liturgickú úlohu - duchovne pripraviť, aby čo najdôstojnejšie slávili sväté tajomstvá. Musia si byť vedomí svätosti tajomstva, ktoré nedovoľuje nepozornosť a neúctu. Keby kňaz a prisluhujúci konali svoju službu bez osobnej pozornosti a úcty k tajomstvu, bol by to veľmi neblahý ritualizmus a automatizmus. A bolo by to zlé aj pre spoločenstvo veriacich, lebo kňaz i prisluhujúci majú byť v tomto zmysle aj mystagógmi. Veriaci si ani tak veľmi nevyžadujú, aby celebrant bol vynikajúcim kazateľom, ako skôr, aby slávil svätú omšu s vierou a úctou.

Modlitby pred svätou omšou.

Kódex cirkevného práva hovorí:

"Kňaz nech nezanedbá náležite sa pripraviť modlitbou na slávenie eucharistickej obety a po nej vzdať Bohu vďaky “ (kán. 909).

Týmto kánonom sa asketický záväzok prípravy na slávenie svätej omše stáva záväzkom právnym; takisto aj poďakovanie po svätej omši. Tento predpis mal aj predošlý Kódex
(kán. 810).

Účinnosť sviatostí totiž - okrem istých účinkov ex opere operato veľmi závisí aj od vnútorných osobných dispozícií.

V doterajšom misáli pod titulom Praeparatio ad Missam pro opportúnitate sacerdotis facienda (Príprava na omšu, ktorú má kňaz vhodne urobiť), sú tieto modlitby: Žalmy 84, 85, 86, 116 a 130 s antifónou, po nich sú verše s odpoveďami a 7 krátkych modlitieb o očistu srdca a mysle. Nasleduje dlhšia Modlitba od svätého Ambróza, rozdelená na jednotlivé dni v týždni. Potom je iná modlitba od sv. Ambróza, ďalej modlitba svätého Tomáša Akvinského, modlitba k Panne Márii, modlitba k sv. Jozefovi, modlitba k všetkým anjelom a svätým, modlitba k svätému, na ktorého počesť sa slávi omša a formula úmyslu:

V terajšom misáli sú tiež modlitby na prípravu na omšu. Je ich menej (stredovek totiž veľmi obľuboval kumuláciu modlitieb), no menej bude viac, ak sa modlíme sústredene a rozjímavo. Z predošlého misála sa prevzali tieto modlitby: druhá modlitba svätého Ambróza, modlitba svätého Tomáša Akvinského, modlitba k Panne Márii a formula úmyslu. Kňaz si, pravda, môže z nich vybrať, alebo pomodliť sa iné primerané modlitby. Zásadou je, aby sa pred omšou sústredil a modlil. Musíme sa zbaviť náhlenia a výhovoriek "nemám čas", "mám veľa roboty". Na prípravu a na svätú omšu si musíme nájsť čas, veď je to najvznešenejší úkon, ktorý kňaz koná. Keď sme mali česť koncelebrovať omšu so Svätým Otcom v jeho súkromnej kaplnke, videli sme, ako dlho a sústredene sa pripravuje na omšu Svätý Otec. A po svätej omši zasa dlhšie ďakuje. Bol to hlboký zážitok. Svätý Otec bol taký pokojný, akoby nemal nijakej inej starosti a roboty.

Podobne aj veriaci sa majú pripravovať. V modlitebných knihách sú modlitby pred svätou omšou.

Okrem toho treba mať na pamäti upozornenie svätého apoštola Pavla o sebaskúmaní pred prijatím Eucharistie, čiže nemať ťažký hriech. Kňaz nesmie celebrovať a veriaci nesmie prijať Eucharistiu, ak si je vedomý ťažkého hriechu. Inštrukcia Eucharisticum mystérium hovorí:

"Každý, kto chce prijímať, má si pripomenúť príkaz: ,Nech sa každý najsamprv skúma` (1 Kor 11, 28). Cirkevná prax potvrdzuje, že toto skúmanie je potrebné, nik totiž nesmie pristúpiť k svätému prijímaniu, ak si je vedomý ťažkého hriechu, hoci by ho aj oľutoval. Ak súri potreba prijímania a niet možnosti sa vyspovedať, treba si pred svätým prijímaním vzbudiť úkon dokonalej ľútosti" (35).[[14]](#footnote-14)

Tento predpis, ktorý mal aj starý Kódex (kán. 856), nový Kódex formuluje takto:

"Kto si je vedomý ťažkého hriechu, nesmie bez predchádzajúcej sviatostnej spovede sláviť omšu, ani prijať Pánovo telo, iba ak by bol vážny dôvod a chýbala by možnosť spovedať sa; v takom prípade však treba pamätať, že ho zaväzuje povinnosť vzbudiť si úkon dokonalej ľútosti, ktorý v sebe zahrňuje predsavzatie čím skôr sa vyspovedať" (kán. 916).[[15]](#footnote-15)

Musí to byť teda vážny dôvod, napríklad celebrant musí sláviť svätú omšu pre veriacich, a nemá možnosť sa vyspovedať, lebo v blízkosti niet iného kňaza; veriaci už stojí pred kňazom a vtedy mu príde na um, že má ťažký hriech, a bez difamácie nemôže odísť. "Čím skôr sa vyspovedať" značí počas týždňa alebo aj skôr, ak sa naskytne možnosť (porov. Commento al Codice ku kán. 916).

Liturgické rúcho.

Kňaz si má obliecť predpísané liturgické rúcho. Posvätné rúcho vyjadruje jednak rozdielnosť služieb pri vykonávaní posvätných obradov, prispieva ku kráse samého posvätného úkonu a napokon rozdielnosť farieb posvätného rúcha má aj navonok účinnejšie objasniť povahu slávených tajomstiev.[[16]](#footnote-16) To, že niektorí zanechávajú liturgické rúcha, inštrukcia Inaestimabile donum pokladá za stratu zmyslu pre posvätnosť".[[17]](#footnote-17) A Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí:

Podriadenie sa vysluhovateľa - celebranta "Mystériu", ktoré mu Cirkev zverila pre dobro celého Božieho ľudu, sa musí zvýrazniť aj v zachovávaní všetkých liturgických predpisov týkajúcich sa slávenia najsvätejšej obety. Sú to napríklad: predpisy týkajúce sa obleku a osobitne omšového rúcha, ktoré si kňaz oblieka. Je prirodzené, že boli a sú okolnosti, keď tieto predpisy nezaväzujú. S dojatím sme čítali v knihách, napísaných kňazmi, bývalými väzňami v koncentračných táboroch, ako slávili Eucharistiu bez spomínaných predpisov, bez oltára, a bez omšového rúcha. Ak to však v tých okolnostiach bolo dôkazom hrdinstva a muselo vzbudzovať hlbokú úctu, v normálnych okolnostiach sa zanedbávanie liturgických predpisov musí pokladať za nedostatok úcty voči Eucharistii, diktovaný azda individualizmom alebo nekritickým postojom voči novým mienkam, prípadne istým nedostatkom ducha viery."[[18]](#footnote-18)

Vlastným rúchom kňaza pri omši alebo pri iných posvätných úkonoch priamo spojených s omšou je ornát čiže kazula; oblieka sa na albu a štólu.[[19]](#footnote-19) Z rozumnej príčiny, napríklad pri hojnejšom počte koncelebrujúcich a pri nedostatku rúch, koncelebranti okrem hlavného koncelebranta nemusia mať ornát a vezmú si iba albu a štólu.[[20]](#footnote-20)

Vlastným rúchom diakona je dalmatika, ktorú si oblieka na albu a štólu; štólu si však dáva šikmo cez prsia od ľavého pleca k pravému boku tela a tam ju pripevní.[[21]](#footnote-21) Posluhujúci nižší od diakona môžu si obliecť albu alebo iné rúcho, ktoré je v jednotlivých krajinách zákonite schválené.[[22]](#footnote-22)

Kňaz si na omšu oblieka:

a/ h u m e r á l, ak alba nezakrýva obvyklé šaty okolo krku. Humerál (amictus) bola pôvodne šatka na krk, ktorú nosili Rimania v lete, aby šaty pri krku neprenikal pot, v zime zasa, najmä vojaci v severnejších krajoch, aby nenachladli. Ako osobitné rúcho pri bohoslužbách sa datuje vo Francúzsku v 9. storočí. Horný okraj humerálu v stredoveku ozdobovali výšivkami. Humerál je z plátna a symbolicky znamená "galeam salutis" - prilbu spásy (Ef 6,17). Kňaz si oblieka humerál cez hlavu na krk a na plecia a pritom sa modlí:

"Polož, Pane, na moju hlavu prilbu spásy, aby som premohol diabolské útoky.“[[23]](#footnote-23)

b) Alba je dlhé biele rúcho siahajúce až po päty. Vznikla z rímskej tuniky. Táto dlhá tunika zostala liturgickým rúchom (i mimoliturgickým) kléru vtedy, keď laici dali prednosť kratšej tunike. Je symbolom čistoty duše v posväcujúcej milosti, ktorú získala Baránkovou krvou. Kňaz sa pri obliekaní alby modlil:

"Zaodej ma, Pane, bielym rúchom a očisť mi srdce, aby som očistený Baránkovou krvou mohol požívať večné radosti."[[24]](#footnote-24)

Albu najmä v stredoveku bohato zdobili výšivkami. Skrátením alby pre ľahšie obliekanie vznikla superpelícia.

c) C i n g u 1 u m je biely pletený povrázok na koncoch so strapcami, ktorým si kňaz podpáše albu, aby sa mu alba nevliekla po zemi. Je tak stará časť kňazského obleku ako alba. Symbolicky znamená pás čistoty na premáhanie telesnej žiadostivosti, o čo kňaz prosí pri prepásaní podľa Kristových slov: "Bedrá majte prepásané" (Lk 12, 35):

..Prepáš ma, Pane, pásom čistoty a vyhas v mojich bedrách oheň žiadostivosti, aby vo mne zostala čnosť zdržanlivosti a čistoty."[[25]](#footnote-25)

Cingulum však netreba používať, ak je alba priliehavá.[[26]](#footnote-26) V minulosti sa používal aj manipul. Je to pás z látky omšového rúcha; ktorý si navliekal na ľavé predlaktie. Pôvodne to bol rímsky ručník na utieranie potu a neskôr odznak úradnej hodnosti. Pripomína námahy pozemského života a zásluhy, ktoré si ich znášaním získame pre večnosť. V novom misáli sa už manipul nepoužíva, lebo teraz už ťažko chápať jeho symbolický význam. Kňaz sa pri navliekaní manipula modlil: "Merear, Domine, portare manipulum fletus et doloris; ut cum exsultatione recipiam mercedem laboris." (Kiež si zaslúžim, Pane, nosiť manipul plaču a bolesti, aby som s plesaním dostal odmenu za prácu.)

d) Š t ó l a. Pôvodný názov štóly bol orarium. Pôvod tohto rúcha nie je jasný. Zdá sa, že vzniklo na Východe v 4. storočí ako liturgický odznak diakona a kňaza napodobňujúce biskupské omofórium. Na Západe v Španielsku sa spomína už roku 563 (Braga). V Gálii je známa v 7. storočí, v Ríme v 9. storočí, ale ako sa zdá, bola rúchom klerikov, aby sa líšili od laikov. Ba v karolínskom období bola nielen liturgickým odznakom, ale ju klerici nosili aj v každodennom živote. Od 10. storočia štólu mohli nosiť iba tí, čo mali vyššie svätenia.

Štóla je pruh z látky omšového rúcha, ktorý si kňaz kladie cez plecia a z nich splýva paralelne dolu až ku kolenám. Je odznakom kňazskej hodnosti. Keď si kňaz bral štólu, modlil sa:

"Navráť mi, Pane, rúcho nesmrteľnosti, ktoré som stratil hriechom prvého rodiča; a hoci nehodný pristupujem k tvojmu svätému tajomstvu, kiež si predsa zaslúžim večnú radosť."[[27]](#footnote-27)

e) O r n á t (kazula) je vlastným rúchom kňaza pri omši alebo pri iných posvätných úkonoch priamo spojených s omšou.[[28]](#footnote-28) Ornát vznikol z antického vrchného plášťa, ktorý používal grécko-rímsky svet v dennom živote pod názvom paenula. Z laického sveta prešla paenula i do liturgie. Prvé správy o tom pochádzajú z Galie už z konca 4. storočia. Kazula, keď sa rozprestrela, mala podobu kruhu, uprostred bol kruhový alebo štvoruhlový výstrih pre hlavu. Siahala až po kolená. Od 13. storočia začala kazula meniť svoju podobu. Upúšťalo sa od zvonovitej podoby a robili sa väčšie výstrihy, najmä pre ruky, až dostávala podobu husiel. Ornát sa bohato zdobil výšivkami a vzácnymi prvkami. Rozlišovali sa štyri typy ornátov: rímsky, nemecký, francúzsky a španielsky. V druhej polovici minulého storočia však liturgisti túžili po obnovení starých kazúl. Sv. Pius X. osobne zveril viedenskému profesorovi Swobodovi, aby šíril myšlienku obnovy kazuly podľa dávnej formy[[29]](#footnote-29) Tak sa začala ujímať tzv. gotická kazula. Pravda, išlo to pomaly a Kongregácia obradov si opatrne počínala. Prax bola taká, že miestni biskupi dávali povolenia na "gotické" kazuly. Po Koncile, ktorý tu dáva možnosť používať formu rúcha podľa ustanovenia biskupských konferencií,[[30]](#footnote-30) sa všeobecne používajú tzv. "gotické" ornáty, ktoré sú vo svojej jednoduchosti a dôstojnosti naozaj posvätným rúchom primeraným našim časom a veľmi prispievajú ku kráse samého posvätného úkonu.

Kňaz sa pri obliekaní kazuly modlil:

"Pane, ty si povedal: Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké; daj, nech ho môžem tak niesť, aby som dosiahol tvoju milosť. Amen.[[31]](#footnote-31) Ornát teda pripomína kňazovi, aby bral ochotne na seba Pánovo jarmo. Je aj symbolom lásky, ktorá "zakrýva množstvo hriechov" (1 Pt 4, 8).

Pravda, nový misál, tieto modlitby nepredpisuje, ale z povahy posvätného úkonu vyplýva, aby sa kňaz pri obliekaní posvätného rúcha vnútorne sústredil a v srdci modlil.

PRÍPRAVA BOHOSLUŽOBNÉHO PRIESTORU

Prv než sa začnú úvodné obrady, treba sa postarať, aby bol pripravený oltár.

O l t á r. - "Oltár, na ktorom sa pod sviatostnými znakmi sprítomňuje obeta kríža, je aj stolom Pána."[[32]](#footnote-32) Oltár má prednostné miesto v kostole, je viac ako svätostánok alebo ambona, lebo kým sa vo svätostánku uschováva Eucharistia, na oltári sa "rodí". Oltár je teda najposvätnejším miestom v kostole, lebo na ňom sa sprítomňuje Kristova obeta na kríži. Okrem toho je to aj Pánov stôl. Lebo "keď Kristus Pán chcel so svojimi učeníkmi sláviť veľkonočnú večeru, pri ktorej ustanovil obetu svojho tela a krvi, rozkázal pripraviť veľké zariadené večeradlo (Lk 22, 12)."[[33]](#footnote-33) A tak "náš Spasiteľ pri Poslednej večeri ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a krvi, aby ňou v priebehu vekov neprestajne pokračoval v obete kríža.“[[34]](#footnote-34)

Pre tieto najsvätejšie skutočnosti patrí oltáru tá najväčšia úcta. Hlavný oltár má byť spravidla pevný a konsekrovaný.[[35]](#footnote-35) Pevným sa nazýva oltár, ktorého stavba je spojená s dlažbou, takže ho nemožno pohnúť.[[36]](#footnote-36) V našich kostoloch však zväčša bývajú prenosné oltáre (myslím tým oltáre tvárou k ľudu). Aj veriacich treba poučiť, že hlavným oltárom nie je bývalý hlavný oltár, ktorý na mnohých miestach slúži ako svätostánok, ale ten, na ktorom sa slávi svätá omša. Bývalý hlavný oltár treba preto usporiadať tak, aby svojím vystrojením nevzbudzoval dojem, že to je hlavný oltár, a oltár, na ktorom sa slávi omša je len "obetným stolom". Dosť to ruší, keď na bývalom hlavnom oltári horí viac sviec ako na oltári, ktorý je postavený tvárou k ľudu a na ňom sa slávi svätá omša. Veď sviece okrem úcty a slávnostnosti symbolicky znamenajú Krista, ktorý sa za nás obetuje. Svieca, ktorú na oltári stravuje a zmenšuje plameň, aby druhým slúžila, je aj obrazom Krista, ktorý je svetlom sveta a ktorý zomrel za nás, aby nám osožil.

Aj prenosný oltár treba aspoň požehnať. Pravda, má mať dôstojnú formu, nemôže to byť iba nejaký stolík.

"Z úcty k sláveniu pamiatky Pána a k hostine, na ktorej sa podáva Pánovo telo a krv, má sa na oltár prestrieť aspoň jedna plachta, ktorá tvarom, rozmermi a výzdobou má byť v súlade so štýlom oltára. [[37]](#footnote-37)

"Na oltár alebo okolo neho treba položiť aspoň dva alebo štyri, ba aj šesť svietnikov s rozžatými sviecami. Keď slávi omšu diecézny biskup, vtedy ich má byť sedem“[[38]](#footnote-38) Je zaujímavé, že predpis je jasný, a predsa v toľkých kostoloch majú na oltári tri sviece, a to na jednom boku oltára, a keď omšu slávi diecézny biskup, tú siedmu (ak je ich na oltári šesť vôbec) kladú nad svätostánok, teda celkom mimo oltára, na ktorom sa slávi svätá omša.

"Na oltári alebo blízko neho má byť umiestený kríž dobre viditeľný zhromaždenému spoločenstvu."[[39]](#footnote-39) Aj tu sa vyskytujú mnohé nedôslednosti, na ktoré treba poukázať. Za oltárny mnohí pokladajú kríž, ktorý je za bývalým hlavným oltárom na stene, zväčša namaľovaný na oltárnom obraze, alebo malý kríž nad svätostánkom - tieto kríže nie sú teda blízko oltára, na ktorom sa slávi omša; niekde je síce kríž na oltári, na ktorom sa slávi omša, ale je celkom malý, takže mnohí ho najmä zozadu ani dobre nevidia.

Svietniky a kríž možno priniesť k oltáru v sprievode na začiatku omše (to, pravda, predpokladá dlhší sprievod cez kostol).[[40]](#footnote-40)

"Na oltár možno položiť evanjeliár, ak sa nenesie pri vstupnom sprievode a ak je odlišný od knihy s inými čítaniami."'[[41]](#footnote-41) Na Druhom vatikánskom koncile sa evanjeliár niesol slávnostne k oltáru. Už v najstaršej liturgii jestvovala osobitná liturgická kniha Evanjeliár, v ktorej boli vybraté iba evanjeliá. Aj teraz sa odporúča, aby najmä v katedrálach a vo väčších a navštevovaných kostoloch bol krásne vyzdobený evanjeliár, odlišný od inej knihy čítaní.[[42]](#footnote-42)

V p r e s b y t é r i u treba pripraviť

a) p r i k ň a z o v o m s e d a d l e : misál alebo výňatok z misála a podľa potreby spevné časti. Sedadlo pre celebrujúceho kňaza nemá byť len obyčajná stolička niekde v kútiku; má naznačovať jeho funkciu: predsedať zhromaždeniu a viesť modlitbu. Kňazské sedadlo patrí k liturgii, vyžaduje sa vždy, keď je omša za účasti ľudu. V našich kostoloch umiestnenie kňazského sedadla robí niekedy problémy, ale to neznamená, že sa jednoducho neberie na vedomie, alebo "stolička" sa odloží, aby "nezavadzala". Kňazské sedadlo má mať stále miesto; nech je postavené tak, aby ľud dobre videl kňaza, a treba ho umiestniť oproti ľudu, nie bokom. Je nesprávne, keď celebranta zacláňa pult na knihu pred sedadlom. Na to je posluhujúci, aby držal knihu pred kňazom. V presbytériu treba umiestniť aj sedadlá pre posluhujúcich, a to tak, aby mohli ľahko plniť im zverenú službu.[[43]](#footnote-43)

b) N a a m b o n e : lekcionár. Aj na to zabúdame. A ambonu si musíme vážiť ako stôl Božieho slova.

"Dôstojnosť Božieho slova si vyžaduje, aby v kostole bolo vhodné miesto, z ktorého by sa Božie slovo ohlasovalo a ku ktorému miestu by sa pri liturgii slova pútala pozornosť veriacich. Patrí sa, aby tým miestom bola spravidla pevná ambona, a nie jednoduchý prenosný pult. Nech je už dispozícia kostola akákoľvek, ambona sa musí umiestniť tak, aby tých, čo z nej prednášajú, bolo dobre vidieť a počuť. Z ambony sa prednášajú čítania, medzispev a veľkonočný chválospev. No možno z nej predniesť aj homíliu a modlitbu veriacich pre vnútornú súvislosť týchto čítaní s celou liturgiou slova. Nie je však vhodné, aby na ňu vystúpili iní, napr. komentátor, kantor alebo ten, čo vedie spev."[[44]](#footnote-44)

Musíme sa naučiť vzdávať úctu ambone. My si niekedy alebo aj častejšie dovolíme použiť ambonu na hocičo. Keď teda komentátor a vedúci spevu nemá pri ambone čo hľadať, ako môžeme pripustiť, aby z ambony zaznievali rozličné prejavy, gratulácie, ba dokonca pohrebné reči a lúčenie laikov, ktorí nie sú ani veriaci?![[45]](#footnote-45) Ctime si teda ambonu ako oltár Božieho slova.

Umiestnenie ambony nech je v súlade s oltárom. Podľa možnosti nech nie je umiestnená tak, že by sa od sedadla k ambone muselo prechádzať okolo svätostánku, pred ktorým sa musí pokľaknúť, lebo tým sa pokľaknutia rozmnožujú. Podľa smerníc misála nestačí sa totiž pred svätostánkom len ukloniť.[[46]](#footnote-46) Ambona má byť priestranná, lebo niekedy je potrebné, aby pri nej stáli aj viacerí lektori. Treba sa postarať aj o dostačujúce osvetlenie ambony, aby sa z nej dalo pohodlne čítať, a najmä vo väčších kostoloch treba použiť aj zvukovú techniku.[[47]](#footnote-47) Ambona má byť podľa svojej štruktúry vyzdobená triezvo a trvalo alebo aspoň príležitostne na slávnosti.

Postavenie oltára a ambony i sedadla treba vopred naplánovať podľa konzultácie s liturgickou komisiou a so schválením biskupa. Tu nik nemôže nič robiť na svoju päsť, resp. už schválené meniť bez súhlasu cirkevnej autority.

c) N a s t o l í k u : kalich, korporál, purifikatórium a podľa potreby palu, ďalej paténu a - ak je potrebné - cibóriá s chlebom (hostiami) na prijímanie kňaza, posluhujúcich a ľudu, ampulky s vínom a vodou, ak ich na "obetovanie" neprinášajú sami veriaci, paténu potrebnú pri podávaní prijímania veriacim a veci potrebné na umývanie rúk. Kalich sa zakryje vélom, ktoré môže byť vždy bielej farby.[[48]](#footnote-48)

Na stolík sa teda nekladú hostie a víno, ak tieto a prípadne aj iné dary veriaci sami prinášajú na "obetovanie", čo misál odporúča.

Tu treba pripomenúť, že kalich má byť až do obetovania zakrytý vélom a potom aj po prijímaní po zložení kalicha nemá sa hneď odnášať do sakristie, ako to robia na mnohých miestach. Má sa to urobiť po omši. Okrem toho sa kalich neprináša ako obetný dar (iba ak nový na posvätenie). Treba dbať na to, aby stolík (abakus) nebol miniatúrny, aby sa naň pomestili veci, čo sa naň kladú, a aby sa na ňom mohla robiť purifikácia kalicha. Kalich nech je čistý aj zvonka, robí to zlý dojem, keď je zahrdzavený. Podobne nech sú čisté aj patény na prijímanie ako aj purifikatóriá. Patrilo by sa, aby kňaz pri každej omši konsekroval hostie aj na prijímanie veriacich. Misál hovorí:

"Veľmi sa žiada, aby veriaci prijímali Pánovo telo z hostii premenených v tej istej omši a aby v určených prípadoch mali účasť aj na kalichu. Tak sa aj znakmi lepšie vyjadrí, že prijímanie je účasťou na obete, ktorá sa práve koná."[[49]](#footnote-49)

Kňaz približne vie, koľko prijímaní bude, a preto nie je správne, keď kňaz pri jednej omši konsekruje v cibóriu toľko hostií, že vo svätostánku "má zásobu" na niekoľko týždňov. Veď prvotný cieľ uschovávania Eucharistie vo svätostánku nie je ten, aby sa použili na prijímanie pri omšiach v ďalších dňoch, ale ten, aby prijímať mohli aj chorí a iní, čo nemohli byť na omši, a na adoráciu.

ÚVODNÉ OBRADY I

Do úvodných obradov patrí úvodný spev, ktorý sprevádza kňaza a posluhujúcich k oltáru, uctenie oltára, pozdrav, úkon kajúcnosti, vzývanie Pána (Kýrie), oslavná pieseň (Glória) a modlitba dňa.

"Ich úlohou je utvoriť spoločenstvo zo zhromaždených veriacich a správne ich pripraviť na počúvanie Božieho slova a na dôstojné slávenie Eucharistie."[[50]](#footnote-50)

Sprievod k oltáru

Keď sa ľud zhromaždil, kňaz s posluhujúcimi ide k oltáru. Ideálny stav, ktorý je pri typickej alebo základnej forme omše, predpokladá, že na začiatku sprievodu kráča miništrant s dymiacou kadidelnicou (ak sa používa kadidlo; celebrant nasype tymian do kadidelnice pred odchodom k oltáru), potom ide miništrant s krížom, uprostred dvoch miništrantov, ktorí nesú svietniky so zažatými sviecami, za nimi akolyti, potom lektor, ktorý môže niesť evanjeliár.[[51]](#footnote-51) (Ak je prítomný diakon, ide pred celebrantom, ak nesie evanjeliár; ak nenesie, kráča vedľa kňaza.)[[52]](#footnote-52) Ak je koncelebrácia, koncelebranti idú pred hlavným celebrantom. "Patrí sa, aby kňaz mal pri sebe aspoň akolytu, lektora a kantora."[[53]](#footnote-53) V omši sú totiž úlohy, ktoré výslovne patria im. Je vhodné, aby sa podľa možnosti, najmä v nedeľu a prikázané sviatky, slávila omša so spevom a s primeraným počtom posluhujúcich. Pravda, keď ináč nie je možné, možno omšu sláviť aj bez spevu a s jedným posluhujúcim.[[54]](#footnote-54)

Keď sa slávi Eucharistia s deťmi, procesiový vstup detí spolu s kňazom môže pomôcť deťom lepšie chápať, že v tej chvíli sa utvára spoločenstvo.[[55]](#footnote-55)

Úvodný spev

Keď kňaz s asistenciou kráča k oltáru, spieva sa úvodný spev. Úvodný spev má štvoraký význam:

a) otvára slávenie bohoslužby,

b) utužuje jednotu zhromaždených,

c) ich myseľ uvádza do tajomstva liturgického obdobia alebo slávnosti,

d) sprevádza prichádzajúceho kňaza a jeho asistenciu.[[56]](#footnote-56)

V kresťanskom staroveku sa vstup kňaza k oltáru konal v tichosti, bez spevu, ako je to aj dnes na Veľký piatok. Až neskôr spievali pri vstupe kňaza; tento spev volali introit - vstup. Sprvoti týmto procesiovým spevom sprevádzali slávnostný vstup biskupa. Tento spev podobne ako aj na ofertórium a prijímanie nespieval ľud, ale zbor spevákov a kantori. V takejto forme jestvuje spev introitu už v 6. storočí. Spieval sa vhodný žalm so Sláva Otcu, a to striedavo. Od 8. storočia so žalmom aj antifóna, ktorá mala dlhú melódiu. A tak na žalm zostávalo málo času. Niekedy sa spieval iba jeden verš zo žalmu, lebo antifóna bola dlhá. Skracovanie introitu bolo podmienené aj tým, že sa stavali sakristie blízko presbytéria, a tak sa nemohla procesia k oltáru rozvinúť ako pri slávnostnom vstupe v biskupskom kostole.

Text na introit sa vyberal tak, aby bol tematicky čo najvhodnejší na liturgiu omše dňa. Niektoré introity tak bohato vyjadrovali tajomstvo slávené v liturgii sviatku, že v západnej Cirkvi dostali mnohé nedele meno podľa introitu, napríklad: nedeľa Laetare (4. pôstna), nedeľa Gaudete (3. adventná). Bralo sa prvé slovo z introitu a ním sa charakterizovalo celé liturgické slávenie.

Konštitúcia o posvätnej liturgii stanovila, aby spieval ľud:

"V záujme aktívnej účasti ľudu treba venovať starostlivosť jeho aklamáciám, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj úkonom, čiže gestám a držaniu tela."[[57]](#footnote-57)

Inštrukcia o posvätnej hudbe z roku 1967 výslovne hovorí, že spevy na introit, ofertórium a prijímanie, ktoré sú v Graduáli, môžu sa nahradiť inými schválenými piesňami:

"Zvyk, ktorý legitimne jestvuje na niektorých miestach, a je potvrdený indultom, že sa namiesto spevu na introit, obetovanie a na prijímanie, ktoré sú v Graduáli, môžu spievať iné piesne, podľa úsudku kompetentnej teritoriálnej autority; tieto piesne však musia zodpovedať osobitným častiam omše, sviatku a liturgickému obdobiu. Sama teritoriálna autorita musí schváliť texty týchto spevov."[[58]](#footnote-58)

Týmto sa veľmi zväčšila účasť veriacich na speve týchto procesiových spevov. A podobne je jasná a povzbudzujúca smernica Rímskeho misála:

"Úvodný spev spieva zbor spevákov striedavo s ľudom, alebo kantor s ľudom, alebo sám ľud, alebo sám zbor. Možno spievať predspev (antifónu) s príslušným žalmom z Rímskeho graduála alebo z Jednoduchého graduála, alebo to môže byť aj iný spev primeraný posvätnému úkonu, liturgickej povahe dňa alebo obdobia. Text tohto spevu schvaľuje biskupská konferencia."[[59]](#footnote-59)

Inštrukcia Liturgicae instaurationes, venovaná špeciálne eucharistickému tajomstvu, hovorí:

"Antifóny na vstup a na prijímanie môžu sa vziať z Rímskeho graduála, z Jednoduchého graduála, z Rímskeho misála a zo zbierky schválenej biskupskou konferenciou. Tieto vybrané spevy na slávenie omše majú mať na zreteli nielen ich primeranosť s liturgickým obdobím a časťami liturgického úkonu, ale aj potreby veriacich, ktorí ich používajú.“[[60]](#footnote-60)

Tu máme teda veľký priestor pre aktívnu účasť veriacich pri svätej omši. Máme už aj bohatú zásobu piesní na vstup, ofertórium a na prijímanie v Jednotnom katolíckom spevníku. Pravda, treba vybrať najprimeranejšie piesne, prípadne ich upraviť, aby vyhovovali uvedeným požiadavkám. Zatiaľ biskupská konferencia schválila ako provizórium piesne z JKS, ktoré sú naznačené v našich direktóriách. Bude to práca hudobnej sekcie Slovenskej liturgickej komisie pripraviť zbierku omšových procesiových spevov. Tieto naše schválené piesne sú liturgickými spevmi, a preto nemožno na úvodný spev spievať hocičo iba to, čo je na úvodný spev určené (či už pre príslušné obdobie alebo pre sám liturgický deň). Ide totiž o to, že kňaz už vstup nehovorí, je to úloha ľudu. A keby ľud v omši nespieval správny úvodný spev, v omši by táto časť chýbala. Preto záleží na organistoch, aby si dobre uvedomovali, že teraz, keď sa schválená pieseň stáva liturgickou, už nehrajú a nespievajú pri omši, ale hrajú a spievajú svoju liturgickú časť, ktorá patrí k omši.

Inštrukcia Liturgicae instaurationes v tom istom bode v odstavci c) hovorí aj o repertoári spevov určených pre osobitné skupiny, napríklad pre mládež, pre deti, schválenom biskupskou konferenciou. Aj tieto spevy tak textom ako aj melódiou, rytmom a výberom hudobných nástrojov majú zodpovedať dôstojnosti a svätosti posvätného miesta a bohoslužbe.

V novom misáli sú iba antifóny na vstup a na sv. prijímanie (bez žalmov). Tieto antifóny sú myšlienkovo bohaté a sú vzaté zvyčajne z Písma. Niekedy sú to však krátke texty zo života svätých, najmä na ich sviatky. Je ideálne, ked sa spieva responzoriálne: ľud opakuje antifónu po veršoch žalmu (z Rímskeho graduála alebo Jednoduchého graduála).

Ak sa nespieva úvodný spev, vtedy sa recituje antifóna z misála. Recitujú ju všetci veriaci, alebo niektorí z nich, alebo sám lektor. Ak ho nik nerecituje, vtedy ho prednesie sám celebrant, ale až keď pozdraví veriacich.[[61]](#footnote-61)

Predniesť antifónu alebo úvodný spev nepatrí celebrantovi, ale ľudu; kňaz antifónu na introit prečíta iba vtedy, ak ju nemá kto prečítať (ináč pri uvedení do omše dňa ju môže použiť alebo jej myšlienky ako vedúcu myšlienku liturgie omše).

Usilujeme sa o dôstojný úvodný spev. Spev má vždy prednosť pred recitovaním. Spev je znakom radujúceho sa srdca (porov. Sk 2, 46). A aká to radosť otvárať spevom svätú omšu! Sv. Augustín hovorí: "Kto miluje, ten spieva."[[62]](#footnote-62) A už za starodávna sa stalo príslovím:„Dva razy sa modlí, kto dobre spieva."[[63]](#footnote-63)

Uctenie oltára

Keď (kňaz s asistenciou) prídu k oltáru, všetci mu vzdajú patričnú úctu, a to hlbokým úklonom, alebo - ak je na oltári svätostánok s najsvätejšou Sviatosťou - pokľaknutím. Ak sa v sprievode nesie kríž, postaví sa vedľa oltára alebo na iné vhodné miesto. Svietniky, ktoré niesli posluhujúci, sa umiestnia vedľa oltára alebo na stolík. Evanjeliár sa kladie na oltár."[[64]](#footnote-64)

Pobozkanie oltára

Kňaz na znak úcty pobozká oltár. Takisto pobozká oltár aj diakon (ak je), a to súčasne s celebrantom. Ak je koncelebrácia, oltár pobozkajú všetci koncelebranti (dvaja a dvaja a napokon hlavný celebrant) .[[65]](#footnote-65)

V omši za účasti ľudu sa teda oltár bozkáva hneď na začiatku, v omši bez účasti ľudu (ide o omšu, pri ktorej kňazovi posluhuje a odpovedá iba jeden posluhujúci) celebrant pobozká oltár až po úkone kajúcnosti, ktorý hovorí pred oltárom.[[66]](#footnote-66)

Podľa nového misála sa oltár pobozká iba dva razy: na začiatku a na konci sv. omše. (Okrem toho tretí bozk patrí evanjeliáru resp. lekcionáru na mieste, kde sa čítalo evanjelium.) V misáli Pia V. sa oltár pobozkal desať ráz.[[67]](#footnote-67) Spôsobila to stredoveká nábožnosť, ktorá rada rozmnožovala a kumulovala znaky a modlitby, a okrem toho aj stredoveký výklad bozku a bozku Krista, ktorý dáva svojej neveste Cirkvi.

Pri terajšej obnove misála a pri výklade bozku oltára vidíme, že menej je viac. Podľa liturgickej konštitúcie omšový poriadok sa má prepracovať tak, aby jasnejšie vynikol vlastný zmysel jednotlivých častí, treba vynechať to, čo sa postupom času zdvojilo, alebo menej vhodne pridalo.[[68]](#footnote-68) Táto zásada sa realizovala aj pri pobozkaní oltára ešte pred misálom, a to druhou inštrukciou na uskutočnenie konštitúcie o osvätnej liturgii Tres abhinc annos:

"Celebrant bozkáva oltár len na začiatku omše, keď hovorí modlitbu Oramus te, Domine, alebo keď prichádza k oltáru, ak sa vynechávajú stupňové modlitby, a na konci omše, prv než požehnáva ľud a prepúšťa ho. Ostatné bozky oltára sa vynechávajú. [[69]](#footnote-69)

V novom misáli zostávajú teda tieto dva bozky oltára, pravda, je tu určitá modifikácia, pretože nový misál nemá stupňové modlitby a aj modlitba Oramus te, Domine, vypadá, takže bozk je hneď pri vstupe k oltáru, a na konci omše až po požehnaní a prepustení ľudu, čiže v novom misáli bozk je prvým úkonom pri oltári a takisto aj posledným, čím sa zvýrazní úcta oltára.

Dejiny a význam pobozkania oltára

Bozk oltára je tradičným znakom na prejavenie úcty voči nemu. Keď sa viac spoznala posvätnosť oltára, oltár sa čoraz viac stával predmetom úcty. Ku koncu 4. storočia kresťanské svedectvá hovoria o bozku oltára ako o prejave úcty a pozdrave oltára, a to súkromnom, zo strany veriacich. V tejto epoche podľa Jungmanna sa oltár bozkáva aj v kresťanskej liturgii, a to v západosýrskej, arménskej a byzantskej.[[70]](#footnote-70)

Najstaršie svedectvo o liturgickom bozku oltára je zachované v pápežskej liturgii zo 7. storočia. Keď pápež prišiel k oltáru pozdravil najprv spoluliturgov a potom vzdal bozkom úctu evanjeliáru a oltáru.[[71]](#footnote-71) Oltár sa od čias svätého Ambróza považuje "za formu Kristovho tela".[[72]](#footnote-72) Oltár bol tak symbolom Krista. Bozk oltára bol bozkom Pána. Pôvod tohto symbolu treba hľadať v identifikácii oltára z kameňa s Kristom, ktorý je duchovným a uholným kameňom. Tento symbolizmus sa upevnil najmä vtedy, keď sa drevené oltáre nahrádzali kamennými. Teda bozk oltára v prvotnej Cirkvi znamenal úctu voči oltáru ako k Pánovmu stolu, na ktorom sa konali sväté tajomstvá a úcta ku Kristovi, ktorého symbolom bol oltár.

V stredoveku tento symbol dostal opačný význam. Bozk oltára sa nepokladal za znak úcty a pozdravu Krista zo strany Cirkvi, ale sám Kristus v bozku oltára pozdravuje Cirkev. V tomto zmysle píše Inocent III. (1198-1216), že v biskupovi, ktorý bozkáva oltár, Kristus pozdravuje svoju nevestu Cirkev:

"Biskup prichádza k oltáru a pobozká svätý oltár. Týmto úkonom vyjavuje, že Kristus svojím príchodom sa zjednocuje s Cirkvou.“[[73]](#footnote-73)

Táto symbolická zmena má základ v úcte svätých. Už v prvotnej Cirkvi si veľmi vážili mučeníkov a bozkom uctievali ich relikvie. V stredoveku sa úcta k svätým ešte viac upevnila. A keď sa začali stavať kostoly nad hrobmi mučeníkov a neskôr keď v každom oltári museli byť pozostatky svätých v oltárnom kameni (čo platilo až do nového misála), ľahko sa stotožňoval bozk oltára s bozkom pozostatkov svätých. Pobozkanie oltára sa stotožňovalo s prejavom úcty k svätým; tí reprezentovali Cirkev víťaznú (v nebi), s ktorou je spojená aj Cirkev bojujúca (na zemi) a trpiaca (v očistci). Týmto chápaním-bozk oltára je pozdrav Krista, ktorý sa priblížil k svojej neveste Cirkvi a zároveň prejav úcty k svätým-veľmi sa zatienil prvotný význam bozku oltára.

Tridentský misál výslovne hovorí o tomto bozku ako o prejave úcty a prosby k svätým; kňaz vystúpi k oltáru a sklonený sa modlí:

"Prosíme ťa Pane, ráč mi odpustiť všetky hriechy pre zásluhy tvojich svätých (pobozká oltár uprostred), ktorých ostatky sú tu, i všetkých svätých. Amen."[[74]](#footnote-74)

V novom misáli táto modlitba nie je a o relikviách svätých hovorí takto:

"Je dobré, keď sa zachová zvyk vkladať do konsekrovaného oltára alebo pod oltár relikvie svätých, aj tých, čo neboli mučeníkmi. Treba však dbať na to, aby pravosť relikvií bola zaručená."[[75]](#footnote-75)

Nový Obrad posvätenia kostola a oltára znova vyzdvihuje jeho prvotnú symboliku: oltár je znakom Krista:

"Z toho, že sa na oltári slávi Pánova pamiatka a že sa pri ňom jeho telo a krv podávajú veriacim, cirkevným spisovateľom jednoznačne vyplynulo, že oltár je akoby znak samého Krista; a preto sa ujal výrok: Oltár je Kristus."[[76]](#footnote-76)

A o úcte mučeníkov a svätých hovorí:

Vznešenosť oltára jasne vyplýva z toho, že oltár je Pánovým stolom. A tak nie telá mučeníkov dodávajú oltáru vznešenosť, ale práve oltár býva vyznačením hrobu mučeníkov. Ak sa má vyjadriť úcta k telám mučeníkov a ostatných svätých a znázorniť obetu údov, ktorá má pôvod a silu v obete hlavy, nad ich hroby sa obyčajne postavia oltáre alebo sa ich pozostatky uložia pod oltárom, aby nastúpili víťazné obete na miesto, kde je obetou Kristus. Na oltári je ten, ktorý trpel za všetkých, a pod oltárom sú tí, ktorých vykúpil svojím utrpením.` Takéto usporiadanie napokon vyplýva aj z videnia apoštola Jána v Apokalypse: ,Videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo` (Zjv 6, 9)[[77]](#footnote-77)

Pri posvätení oltára pri pomazaní krizmou biskup hovorí:

"Pán nech svojou mocou posvätí tento oltár, ktorý svojimi rukami pomažeme; nechže je viditeľným znakom tajomstva Krista, ktorý sa obetoval Otcovi za život sveta."[[78]](#footnote-78)

Z tohto pohľadu možno vyvodiť aj teologický a liturgický význam bozku oltára podľa terajšej liturgie. "Prvý a posledný úkon eucharistického slávenia patria oltáru: sú to úkony bez slova, úkony úcty: pozdrav a bozk. Tento bozk predchádza pozdrav veriacich a nasleduje po prepustení ľudu. Bozk, možno povedať, orámuje a zahŕňa celé eucharistické slávenie. Kňaz sa obracia na konci nie k zhromaždenému ľudu, ale k oltáru. Tak sa oltár uctí ako centrum eucharistického zhromaždenia a eucharistického úkonu. Uctením oltára kňaz pozdravuje Pánov stôl a cezeň samého Pána. Oltár symbolicky predstavuje samého Pána. Pobozkanie oltára je teda aktom viery."[[79]](#footnote-79)

Z toho jasne vidno, že zúžením počtu bozkov na dva sa zvýšila úcta k oltáru a význam liturgického bozku.

Pobozkanie oltára je teda pre kňaza prejavom veľkej úcty a svedectvom lásky ku Kristovi, ku svätým tajomstvám, ktoré sa na oltári konajú. Kňaz v tomto duchu má bozkávať oltár. A treba, aby to bolo z jeho postoja aj vidieť.

To, že oltár je symbolom Krista a jeho jedinej obety, jasne vyplýva z najnovších cirkevných dokumentov. Inštrukcia Eucharisticum mysterium hovorí:

"V prvom rade hlavný oltár treba tak umiestniť a postaviť, aby sa vždy javil ako znak samého Krista, ako miesto, na ktorom sa konajú spasiteľné tajomstvá a ako centrum zhromaždenia veriacich, ktorému sa musí vzdávať tá najvyššia úcta."[[80]](#footnote-80)

A v Obrade posvätenia kostola a oltára sa hovorí:

"V nových kostoloch sa odporúča postaviť iba jeden oltár, aby tak v jednom zhromaždení veriacich jediný oltár predstavoval nášho jediného Spasiteľa Ježiša Krista a jedinú Eucharistiu Cirkvi. Druhý oltár na ktorom by sa slávievala omša vo všedné dni a pre menšie zhromaždenia veriacich, možno postaviť v kaplnke so svätostánkom na uschovávanie Oltárnej sviatosti; táto kaplnka by mala byť podľa možnosti oddelená od hlavnej lode kostola. Vonkoncom nie je správne postaviť viac oltárov iba kvôli ozdobe."[[81]](#footnote-81)

Pretože pobozkanie oltára je význačným znakom úcty oltára, nové predpisy myslia aj na eventuality, že by bozk nebol vhodným prejavom úcty k oltáru; to, pravda, záleží na krajových zvyklostiach a kultúre. V takomto prípade môžu biskupské konferencie stanoviť iný znak úcty oltára, pravda s tým, že o tom upovedomia Svätú Stolicu. Nový misál hovorí:

„Podľa tradičného liturgického zvyku prejavujeme úctu oltáru a knihe evanjelií bozkom. Ale tam, kde takýto znak nezodpovedá tradícii alebo povahe niektorého kraja biskupská konferencia má právo namiesto neho určiť iný vhodný znak, o čom upovedomí Apoštolskú Stolicu."[[82]](#footnote-82)

Už pred liturgickou obnovou japonská biskupská konferencia oznámila, že v Japonsku bozk oltára sa nahrádza úctivým dotykom oltára čelom. Teda aj keď môžu byť rozličné vyjadrenia úcty, ostáva predpis, že prvým aj posledným liturgickým úkonom pri Eucharistii musí byť prejavenie úcty k oltáru. V európskych krajinách treba pobozkanie oltára pokladať za normálny jav.

Incenzácia oltára

Úcta k oltáru sa prejavuje aj v incenzácii oltára. V doterajšom misáli incenzácia oltára bola povinná pri slávnostných svätých omšiach. Nový misál to nenariaďuje, ale dáva možnosť použiť incenz nielen pri slávnostných omšiach, ale aj pri ostatných.[[83]](#footnote-83) Prvé stopy incenzácie oltára nachádzame v Ordo Romanus, VI, 3 z 10. storočia. V starorímskej liturgii sa kadidlo nepoužívalo, pretože ho používali pohania pri uctievaní božstiev. Pri prenasledovaní kresťanov nútili Kristových vyznávačov sypať tymian do rozpáleného kadidla na znak odpadu od kresťanskej viery. No už v Starom zákone bolo kadidlo, jeho stúpajúci dym, symbolom modlitby. V chráme stál zlatý oltár, na ktorom sa kadidlo spaľovalo ráno i večer ako obeta chvály. To bola kadidlová obeta (Ex 30,1-8).

No na Východe kresťania používali kadidlo už v 4. storočí.

Podľa misála Pia V. celebrant pri slávnostnej omši trikrát nasypal tymian do kadidelnice a požehnal ho slovami: Ab illo benedicaris, in cuius honore cremaberis. Amen. (Nech ťa požehná ten, na ktorého počesť zhoríš. Amen.) A urobil znak kríža. Potom incenzoval rozličné časti oltára až 25. pohybmi. Napokon celebranta incenzoval diakon. Teraz už nie je predpísaný počet pohybov s kadidelnicou (a kňaz požehnáva kadidlo bez slov, iba znakom kríža). Oltár incenzuje dookola a keď príde pred oltárny kríž, ten incenzuje osobitne.

ÚVODNÉ OBRADY II

l. Prežehnanie sa a pozdrav

Po úvodnom speve a uctení oltára kňaz ide k sedadlu (aj asistujúci idú na svoje miesta) a spolu s veriacimi sa prežehná. Kňaz obrátený k ľudu povie: *V mene Otca i Syna i Ducha* *Svätého*. Ľud odpovie: *Amen.*

Prežehnanie sa má dvojaky význam: je krátkym vyznaním viery a symbolom viery nášho krstu. Slovami a znakom kríža s aklamáciou Amen vyznávame, že Eucharistiu chceme sláviť ako veriaci a ako členovia cirkevného spoločenstva, do ktorého patríme prostredníctvom krstu, keď sme boli pokrstení v mene trojjediného Boha. Slovami prežehnania sa odvolávame na náš krst a zároveň vyznávame vieru.[[84]](#footnote-84) Na omšu sa schádzame teda nie v svojom mene, ale v mene trojjediného Boha.

"Potom kňaz pozdravom oznamuje zhromaždenému spoločenstvu Pánovu prítomnosť. Týmto pozdravom a odpoveďou ľudu sa vyjadruje tajomstvo zhromaždenej Cirkvi.“[[85]](#footnote-85)

Zhromaždenie veriacich nie je zhromaždením, ako sú iné zhromaždenia ľudu. Je to zhromaždenie viery, zhromaždenie kresťanov okolo Pánovho oltára. Iste je zvykom pozdraviť prítomných, ktorí sa zídu na nejakom zhromaždení, ale pozdrav na začiatku omše má celkom osobitný charakter. Úcta prejavená oltáru a pozdrav naznačujú cieľ a hlavný bod zhromaždenia: príchod Pána, Spasiteľa pod eucharistickými spôsobmi.

Kristus je skutočne - aj keď duchovne - čiže svojím Duchom prítomný v zhromaždení zídenom v jeho mene. O miestnom zhromaždení svätej Cirkvi v plnej miere platí Kristovo prisľúbenie: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi" (Mt 18, 20).[[86]](#footnote-86) To je prvý stupeň Kristovej prítomnosti uprostred svojho ľudu. Preto kňaz pozdravom oznamuje zhromaždenému ľudu Pánovu prítomnosť.

Pozdrav je predzvesťou Pánovho požehnania, ktorý volá svoj ľud na slávenie Eucharistie a dáva pokoj a milosť.

V tridentskom misáli bola iba jedna formula pozdravu: Dominus vobiscum - Pán s vami. V novom misáli sú tri. Všetky sú z Písma. Teda sú inšpirované. A tak prvé slovo v omši je Božie, nie ľudské slovo. V pozdrave teda nie je slovo celebranta, akoby sa sám prihováral v svojom mene zhromaždenému ľudu, ale je to slovo samého Boha. V pozdrave sa zhromaždené spoločenstvo stáva prítomným pred Pánom. Formula pozdravu prednesená kňazom a odpoveď veriacich vyjavujú hneď na začiatku dialogickú štruktúru svätej omše. V pozdrave a v odpovedi veriacich sa uskutočňuje tajomstvo zhromaždenej Cirkvi.

V tridentskom misáli bol prvý pozdrav v omši až po speve Glória pred kolektou. V terajšom misáli má pozdrav miesto hneď po prežehnaní sa. A uvádza tri formuly na výber:

1. P r v á f o r m u 1 a : *Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Duchu Svätého nech je s vami všetkými.* Je vzatá z 2 Kor 13,13. Týmto pozdravom zakončuje apoštol Pavol svoj druhý list Korinťanom. Ako trinitárna formula sa dobre spája s prežehnaním sa.

2. D r u h á f o r m u 1 a, ktorá sa v typickom vydaní latinského misá1a nachádza v Dodatku, má tiež biblický pôvod. Jej znenie*: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, i od Pána Ježiša* *Krista* sa nachádza na začiatku Pavlových listov k Rimanom a Prvému a Druhému listu Korinťanom.[[87]](#footnote-87)

3. T r e t i a f o r m u 1a je tradičná: *Pán s vami* (biskup tu hovorí: *Pokoj s vami).* Tento pozdrav bol aj v starom misáli a takisto má biblický pôvod. U sv. Lukáša čítame: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou (l, 28). S takýmto pozdravom sa zriedkavejšie stretávame v Starom zákone, zväčša sa nachádza v proroctvách a mesiášskych textoch. V omši sa tento pozdrav spočiatku pripájal k prefácii a potom bol aj v iných liturgických textoch.

V pozdrave *Pokoj s vami,* ktorý používali biskupi už oddávna, máme veľkonočný pozdrav vzkrieseného Pána. Máme ho u sv. Lukáša (24, 36) a u sv. Jána (20, 19, 21). Pán Ježiš tak pozdravil apoštolov, keď sa im zjavil po svojom zmŕtvychvstaní. Tento pozdrav nie je nijako v protiklade s pozdravom Pán s vami. V obidvoch prípadoch ide o Pána a o jeho spásonosnú prítomnosť. V Liste Efezanom (2,14) Pavol hovorí: Veď on je náš pokoj.

4. Okrem týchto formúl pozdravu jestvujú aj iné možnosti. V latinskom texte nového misála sa síce výslovne neuvádzajú, ale možno ich vydedukovať z liturgickej knihy *Ordo dedicationis Ecclesiae et Altaris* (1977), ktorá prináša novú formulu: *Gratia et pax sit omnibus vobis in Ecclesia* *sancta Dei - Milosť' a pokoj nech sú s vami všetkými vo svätej Božej Cirkvi.[[88]](#footnote-88) A* tam je direktíva: Môže sa použiť aj iný príležitostný pozdrav, zostavený najmä zo slov Svätého písma. Na základe toho taliansky misál okrem troch formúl pozdravu z latinského misála uvádza aj ďalšie štyri zostavené z novozákonných spisov.[[89]](#footnote-89)

Okrem týchto pozdravov v misáli a v Ordo dedicationis ďalšia liturgická kniha *Ordo Paenitentiae* prináša nové pozdravy:

1. Milosť, milosrdenstvo a pokoj nášho Boha Otca i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, nech je s vami všetkými.

2. Milosť vám a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, ktorý si vás zamiloval, a svojou krvou obmyl vás od hriechov. (R. Jemu sláva na veky vekov. Amen.)

3. Milosť, milosrdenstvo a pokoj vám od Boha a od Ježiša Krista, jeho Syna a nášho Pána, v pravde a láske. (R. Amen.)

4. Nech vám Pán otvorí srdcia, aby ste poznali jeho zákon; nech vyslyší vaše prosby a nech vás zmieri so sebou a udelí vám svoj pokoj. (R. Amen.)

5. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Ježiša Krista, ktorý dal svoj život za naše hriechy. (R. Jemu sláva na veky vekov. Amen.)[[90]](#footnote-90)

Odpoveď na pozdravy v misáli je: *I s duchom tvojím (Et cum spiritu* *tuo)* okrem 2. formuly, kde je možná aj iná odpoveď, a to Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

Et cum spiritu tuo. - Ako prekladať tento výraz. Sú rozličné mienky. Slovenský misál prekladá tradične: *I s duchom tvojím.* No napr. Český misál má: *I s tebou.* Vynikajúci liturgisti a lingvisti tvrdia, že je to zjednodušenie prekladu. Tu nejde o prejav medziosobného dobroprania zo stránky veriacich voči kňazovi ako privátnej osoby, ale "o ducha (pneuma), ktorý účinkuje v kňazovi".[[91]](#footnote-91)

Veriaci odpovedajú na pozdrav kňaza ako Kristovmu služobníkovi a správcovi Božích tajomstiev. Náš slovenský preklad je teda primeranejší. Takisto ako my prekladajú aj Nemci, Taliani, Poliaci.[[92]](#footnote-92)

2. Uvedenie do slávenia omše dňa

"Po pozdravení ľudu môže kňaz, prípadne schopný posluhujúci, niekoľkými slovami uviesť veriacich do omše dňa."[[93]](#footnote-93) Sám kňaz alebo jeden z posluhujúcich na to súci môže uviesť veriacich do omše dňa. Nech to však urobí veľmi stručne.[[94]](#footnote-94)

Uvedenie do slávenia omše dňa môže byť veľmi užitočné. Pomôže veriacim lepšie porozumieť slávenie alebo jeho niektoré časti a zúčastniť sa tak na slávení s požadovaným duchom.

Je zaujímavé, že už Tridentský koncil pokladal za vhodné, aby sa počas omše vysvetlil veriacim, a to krátkymi príhovormi, význam liturgického slávenia: *"Posvätná synoda prikazuje kňazom, aby častejšie počas slávenia omše sami alebo prostredníctvom iných, najmä v nedele a v sviatky, vysvetľovali, čo sa v omši číta, a okrem iného objasňovali niektoré tajomstvo tejto najsvätejšej obety* ".[[95]](#footnote-95) A je ešte zaujímavejšie, že sa to málokde okrem homilií či kázni a nedeľu a sviatok využívalo.

Na niektorých miestach určité vysvetlenia robil najmä pri bohatších obradoch komentátor.

Nový misál osobitne formuluje, kedy sa majú použiť osobitné výzvy, ktoré prináležia kňazovi ako predsedovi liturgického zhromaždenia. Predsedajúci kňaz, okrem iných modlitieb a úkonov, ktoré koná v omši,

„môže celkom stručne oboznámiť veriacich s omšou príslušného dňa pred jej slávením, uviesť ich do liturgie slova pred čítaniami a do eucharistickej modlitby pred piesňou vďaky čiže prefáciou; napokon niekoľkými slovami pred prepustením veriacich môže uzavrieť celý posvätný úkon.“ [[96]](#footnote-96)

Okrem toho celebrant môže niektoré: primerané výzvy, ktoré sú predvídané v samom obrade, prispôsobiť skutočným potrebám komunity. Ide tu najmä o výzvu v úkone kajúcnosti a na modlitbu Pána, čo je aj v našom slovenskom misáli zohľadnené tým, že sa uvádza viacero formúl.[[97]](#footnote-97)

Okrem kňaza, ako uvádzajú VSRM, 29, uvedenie do omše môže urobiť aj súci posluhujúci. Je vhodné, najmä keď to robí nekňaz, aby toto uvedenie bolo napísané. Má to byť totiž uvedenie do omše dňa; treba sa vyhnúť tomu, aby to nebola nejaká menšia homília alebo vysvetľovanie čítaní alebo opakovanie pozdravu alebo životopis svätého tohto dňa. Isteže v krátkosti možno povedať, o akom svätom sa omša slávi. Uvedenie má byť teda krátke, má byť určitým druhom mystagógie, aby sa lepšie pochopilo a slávilo tajomstvo a utvorilo sa spoločenstvo medzi veriacimi a s Bohom. Uvedenie do omše dňa sa funkčne zhoduje s antifónou vstupu (s úvodným spevom). Tá v určitom zmysle naznačuje "farbu" omše dňa. Preto pri uvedení do omše možno vychádzať aj z tejto antifóny. Ak sa úvodný spev nespieva, táto antifóna sa musí vždy recitovať.

Napokon uvedenie do omše dňa nemá byť širokým úvodom do úkonu kajúcnosti, hoci môže doňho vyústiť.

3. Úkon kajúcnosti

Po pozdrave a po prípadnom uvedení do omše

„kňaz vyzve všetkých na úkon kajúcnosti, ktorý spoločenstvo koná všeobecným vyznaním hriechov. Kňaz ho zakončí rozhrešením".[[98]](#footnote-98)

Obrad úkonu kajúcnosti obnovuje Pavol VI. v apoštolskej konštitúcii Missale Romanum (3. apríla 1969) a je obradom "zmierenia s Bohom a s bratmi", "ktorému sa znova dala patričná dôležitosť". Tento dôležitý prvok v omši, "obnovený podľa pôvodných ustanovení svätých Otcov",[[99]](#footnote-99) má svoj pôvod v rímskej štáciovej bohoslužbe. Keď prišiel pápež k oltáru, pokľakol si a chvíľu zotrval v tichej modlitbe. Vo franskej liturgii zaviedli pre túto modlitbu bez slov ústnu modlitbu. Rímska rubrika zo 7. storočia hovorí o prostrácii všetkých a v 8. storočí vo franskom spracovaní je rubrika: modlí sa za seba alebo za hriechy ľudu.

Vyznanie viny (Konfiteor), ktorého prvotné motívy sú v Amienskom sakramentári, sa ujalo v 11. storočí. V tridentskom misáli je Konfiteor privátnou modlitbou kňaza a konala sa pri stupňoch oltára. Kým kňaz spolu s miništrantmi (s asistenciou) recitoval Konfiteor (polohlasne), zatiaľ ľud spieval introit alebo aj Kyrie. Konfiteor sa pri stupňových modlitbách hovorilo dvakrát. Najprv ho recitoval celebrant hlboko sklonený (pri "moja vina..." sa trikrát bi1 do pŕs) a miništranti odpovedali: *Misereatur tui... (Nech sa* *zmiluje nad tebou všemohúci Boh, nech ti hriechy odpustí a privedie ťa do života večného.)* Potom hovorili Konfiteor miništranti (namiesto slov: *a vám,* *bratia*... hovorili: *a tebe, otče).* Kňaz hovoril ďalej: *Nech* *sa* *zmiluje*... a ešte k tomu: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy.

Pravda, všetko sa hovorilo po latinsky. Až do roku 1960 sa vyznanie viny Konfiteor opakovalo v omši ešte pred svätým prijímaním veriacich (ak niekto išiel na prijímanie). Miništrant ho recitoval a kňaz znovu hovoril Misereatur a Indulgentiam.

Formula *Indulgentiam* sa v novom misáli Pavla VI. v úkone kajúcnosti vynecháva, aby sa nezdalo, že ide o sviatostné rozhrešenie. Aj keď nejde o sviatostné rozhrešenie, úkon kajúcnosti má na začiatku omše veľký význam a možno sa naozaj očistiť od hriechov vzbudením si úprimnej ľútosti, pričom je nám na pomoci aj prosba kňaza, Božieho služobníka, o odpustenie hriechov. Pravda, pri ťažkých hriechoch, hoci dokonalou ľútosťou môžeme získať posväcujúcu milosť a odpustenie, nemožno ísť na sväté prijímanie, lebo kajúcnika viaže povinnosť sviatostného zmierenia; no veľký úžitok po dobrom úkone kajúcnosti je v tom, že veriaci môže s očisteným srdcom sláviť (okrem prijímania) sväté tajomstvá. Človek si je vedomý svojej nehodnosti pred Pánovou tvárou. Aj Mojžiš sa chvel, keď sa mal priblížiť k Bohu. A sám Kristus nám pripomína, že je nevyhnutné zmieriť sa s bratom prv než máme položiť svoj dar pred oltárom (Mt 5, 23). Didaché (14, 1) predpisuje, že treba sa vyznať z hriechov, aby obeta, ktorú máme priniesť, bola čistá. Veriaci vie, že vyznanie hriechov nie je len uvedomenie si svojich chýb a hriechov. Vie, že Božia dobrota a milosrdenstvo môže odstrániť zlo, ktoré je v človekovi. Veriaci túži zbaviť sa ťarchy hriechov a prosí o Božiu milosť, aby mohol mať dôstojnú účasť na slávení svätých tajomstiev. Na základe tohto chápania možno porozumieť, prečo sa vo východnej i západnej liturgii nachádzali a nachádzajú formy úkonu kajúcnosti.

V misáli Pavla VI. úkon kajúcnosti má novú charakteristiku: nie je viac privátnou modlitbou kňaza a miništrantov, ale úkonom, ktorým kňaz spolu s veriacimi uznáva, že je vinný pred Bohom a pred blížnymi a že všetci prosia o odpustenie. Je v ňom aj chvíľa ticha, v ktorom sa každý môže vhĺbiť do seba. Úkon kajúcnosti sa stal prvkom aktívnej účasti veriacich na omši. Stal sa integrálnym prvkom úvodných obradov a má za cieľ, aby veriaci mali požadované podmienky na užitočnú účasť na liturgii slova a na liturgii Eucharistie.

Nový misál má rôzne formy úkonu kajúcnosti. Ako prvá forma sa uvádza tradičná formula Konfiteor, potom je kratšia formula na spôsob dialógu a tretia formula nahrádza aj Kyrie. K týmto formám sa v nedeľu pripája obrad požehnania vody a pokropenia veriacich (Asperges).

V obrade úkonu kajúcnosti sú 4 prvky:

a) výzva na vyznanie hriechov,

b) krátke posvätné ticho na spytovanie svedomia a I'útosť,

c) vyznanie viny,

d) modlitba kňaza o odpustenie.

V ý z v a n a v y z n a n i e h r i e c h o v. - Hovorí ju celebrant. Latinské vydanie misála má len jednu formulu výzvy, no národné misály ich majú viac. Taliansky misál okrem pôvodnej v latinskom misáli má dve formuly na prvú formulu úkonu kajúcnosti, ako aj po dve na druhú a tretiu formulu úkonu kajúcnosti. Česi majú tri svojské výzvy na vyznanie hriechov. My okrem prekladu z latinskej pôvodiny máme ešte tri iné výzvy, no kňaz si môže aj sám zostaviť výzvu na úkon kajúcnosti, najmä keď ju má zladiť s uvedením do omše dňa.

C h v í ľ a t i c h a. - Má bezpochyby svoj význam. Ním sa spoločné vyznanie stáva osobným úkonom. Chvíľa posvätného ticha pomáha. sústredene sa vnoriť do seba a oľutovať hriechy. Toto ticho treba považovať za časť slávenia, a preto treba mu dať dostatočný priestor, lebo je to liturgický úkon a nie prerušenie liturgie. Misál hovorí:

"V patričnom čase treba zachovať, ako časť bohoslužby, aj posvätné ticho. Jeho ráz závisí od toho, v ktorom bode liturgickej slávnosti sa zachováva. Pri úkone kajúcnosti a po výzve na modlitbu chvíľa ticha napomáha sústredene sa vnoriť do seba."[[100]](#footnote-100)

V y z n a n i e v i n y. - Doteraz bola iba jedna formula vyznania vín, a to Konfiteor. Nový misál prináša ešte dve iné formuly. Sú obohatením a vzácnym variantom úkonu kajúcnosti.

M o d 1 i t b a z a o d p u s t e n i e. - Každá z troch formúl vyznania sa končí tou istou prosbou o odpustenie: *Nech sa zmiluje nad nami*...

Úkonu kajúcnosti, hoci nemá hodnotu sviatostného rozhrešenia, predsa možno pripísať očisťujúcu účinnosť.

A teraz o jednotlivých formulách vyznania.

Prvá formula:

K o n f i t e o r. Text tejto formuly sa vyvinul vo franskej liturgii. Spočiatku ho recitoval kňaz s prisluhujúcimi v sakristii ako prípravu na svätú omšu. Neskôr sa v stredoveku stal súčasťou modlitieb pri stupňoch oltára. Kolovalo viacero foriem. Misál Pia V. zjednotil a fixoval text, ktorý sa prakticky udržal až po terajší nový misál.

Kňaz vyznával viny všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Panne Márii, Michalovi archanjelovi, Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, všetkým svätým (to bolo vyznanie nebeskej Cirkvi). Potom sa obrátil na miništrantov: i vám, bratia (resp. miništranti: i tebe, otče). Potom na slová moja vina... sa tri razy bil do pŕs. Záver Konfiteoru tvorila prosba o orodovanie. Znova sa spomínali tí istí svätí ako na začiatku.

Obnovená liturgia zjednodušila túto formu vyznania viny. Na začiatku sa všetci (kňaz i ľud) vyznávajú všemohúcemu Bohu a navzájom (i vám, bratia a sestry). Vypadá teda zoznam svätých, v závere je prosba o orodovanie; vzýva sa Panna Mária, všetci anjeli a svätí a - bratia a sestry, teda zjednodušený zoznam svätých. Kňaz i veriaci sa bijú do pŕs iba raz. Konfiteor (Vyznávam) hovoria všetci veriaci spolu s kňazom, čiže táto modlitba sa stáva spoločnou, a nie iba súkromnou modlitbou kňaza, dostáva ekleziálny rozmer (vyznávame sa Bohu, ktorého sme hriechom urazili a vyznávame sa bratom a sestrám, ktorým sme z hľadiska spojenia nadprirodzenými vzťahmi hriechom uškodili). Novotou vo vyznaní je aj spojenie: *zanedbávaním dobrého.* K doterajšiemu zneniu, "že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami" sa teda pridáva "a zanedbávaním dobrého". To je naozaj veľmi dôležité.

Pritom všetkom, že Konfiteor má teraz ekleziálny rozmer, zároveň ostáva aj osobnou modlitbou (vyznávam... prosím... že som veľa zhrešil...).

Bitie do pŕs je výrazným liturgickým gestom. Tento úkon nám pripomína mýtnika z Lk 18,13, ktorý sa bil do pŕs, keď hovoril: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu." Už v časoch svätého Augustína bolo všeobecným zvykom biť sa do pŕs pri vyznávaní hriechov a bolo znakom pokánia.[[101]](#footnote-101) Bitie do pŕs už nie je trikrát, ale len raz a ostáva iba na tomto mieste. Nie je už ako predtým *pri pozdvihovaní,* pri *Baránok Boží* a pri *Pane, nie som* *hoden.*

Táto prvá formula sa hodí najmä na dni a obdobie pokánia (najmä v Pôstnom období).

Druhá formula:

Táto formula úkonu kajúcnosti sa skladá z dvoch dvojitých zvolaní o Božie milosrdenstvo:

K ň a z : Zmiluj sa nad nami, Pane.

Ľ u d : Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

K ň a z : Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ľ u d : A daj nám svoju spásu.

Text tejto formuly čiastočne zodpovedá Joelovi 2,17 a žalmu 85, 8. Je veľmi krátky a vhodne sa používa vtedy, keď sa má menej zvýrazniť úkon kajúcnosti v úvodných obradoch. Preto by nebol vhodný v dňoch, ktoré majú výslovne kajúci ráz. Vtedy je lepšie použiť prvú formulu.

Tretia formula:

Tretia formula úkonu kajúcnosti je kombináciou Kýrie (Pane, zmiluj sa) s tromi prediktátmi o Kristovi, ktoré sú vzývaniami. V latinskom misáli (v dodatku) je len jeden text, ktorý sa považuje za exemplatívny, pretože rubrika, ktorá ho predchádza, hovorí, že možno použiť aj iné vzývania. Vzývania môže predniesť kňaz alebo iný vhodný prisluhujúci. Výzva a prosba o odpustenie sú však rezervované kňazovi.

Táto tretia forma dáva možnosť kreativite a prispôsobeniu konkrétneho slávenia podľa liturgického obdobia. Tak poskytujú možnosť ozveny liturgie dňa alebo aj čítaní už v samom úkone kajúcnosti. V národných misáloch sú už vypracované viaceré texty tejto formy, a to aj - ako je aj v našom slovenskom misáli - na jednotlivé obdobia v liturgickom roku.

Táto forma má tri kompozičné prvky:

1. T r ó p y majú na zreteli Kristovo spasiteľné dielo. Texty maj ú podčiarknuť Kristovo dielo pre človeka hriešnika upadnutého do hriechov, a nie to, čo hriešnik spáchal. Vzor máme v týchto biblických textoch: Pán Ježiš bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom (porov Lk 4, 18 n. a Iz 61, 1-2). Pán Ježiš prišiel volať hriešnikov (Mt 9, 13). Pán Ježiš sa prihovára za nás u Otca (porov. Jn 16, 26). Podľa tohto vzoru možno z čítaní vybrať nové trópy, ktoré by zodpovedali úkonu kajúcnosti.

2. Treba zdôrazniť, že vzývania sa vzťahujú na Krista, nie sú adresované na Otca (ako v prvých dvoch formulách) alebo na Ducha Svätého. To preto, lebo Kýrie pôvodne nebolo trojičné vzývanie. Kristus je hlavným liturgom slávenia.

3. Po trópoch je vždy prosba o milosrdenstvo, ktorú prítomní opakujú.

Táto forma nie je výslovným vyznaním viny, zostáva v nej implicitná. Tu je v popredí Kristovo spasiteľné dielo, nie spomínanie ľudských nedokonalostí a hriechov.

Tretia forma úkonu kajúcnosti s tradičným Kýrie bola rozšírená najmä v stredoveku od 9. do 16. storočia. Bohatosť trópov s Kýrie bola chválou a oslavou Krista so vzývaním milosrdenstva pre ľud. Tridentský misál však tropy eliminoval.

Pre svoju povahu sa tretia forma úkonu kajúcnosti odporúča najmä na nedele a sviatky, v ktorých črta kajúcnosti je až druhotná.

Asperges

V nedeľných omšiach úkon kajúcnosti možno nahradiť obradom posvätenia vody a pokropením ľudu.

Po Druhom vatikánskom koncile, ešte pred vydaním nového misá1a, obrad Asperges pred hlavnou nedeľnou omšou akosi upadal do zabudnutia. No nový misál ho reštauruje a okrem kajúceho charakteru jasnejšie vystupuje do popredia spomienka na krst.

Tento obrad je dokumentovaný v 9. storočí. Pápež Lev IV. (847-855) nariadil, že každú nedeľu pred omšou treba požehnať vodu a pokropiť ňou ľud. No už predtým sa však pri rozličných liturgických úkonoch používala svätená voda. Z apokryfov *Petrove aktá a Tomášove aktá* sa dozvedáme, že už v 2. storočí sa svätila voda na kropenie a na pitie. V dekréte neprávom pripisovanom pápežovi Alexandrovi I. (107-116), ktorý je asi z 5. storočia, sa hovorí v zmiešaní soli s vodou. Svätená voda sa používala na pokropenie príbytkov. Toto zmiešanie soli s vodou sa dialo podľa príkladu proroka Elizea, ako hovorí gelaziánsky sakramentár (z polovice 6. storočia): *"Exorcizo te, creatura salis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, qui te per Heliseum* *in* *aqua mitti iussit, ut sanaretur* *sterilitas*.“[[102]](#footnote-102) Tieto výrazy sú aj v terajšom obrade posvätenia soli.

V stredoveku sa stretáme s rozličnými teologickými vysvetleniami:

l. je to spomienka na krst,

2. je to spomienka na Kristovu vykupiteľskú krv, ktorou sú pokropení veriaci v analógii s hebrejským zvykom pokropenia krvou baránka,

3. je to znak očistenia od každej škvrny hriechu.

Obrad posvätenia vody je v misáli Pavla VI. oproti obradu v misáli Pia V. dôstojne zjednodušený.

V novom misáli sa tento obrad koná na začiatku omše po prežehnaní a pozdrave. V misáli Pia V. sa obrad posvätenia vody konal v sakristii, nie pri sedadle kňaza ako teraz, potom si vzal pluviál a prišiel k oltáru, kľakol si, pokropil trikrát oltár, potom seba, potom vstal, intonoval antifónu (Asperges alebo vo Veľkonočnom období Vidi aquam), potom pokropil posluhujúcich, kňazov a napokon ľud (od mriežok alebo tak, že prešiel kostolom). Posvätenie vody a pokropenie ľudu je teraz riadny liturgický úkon, ktorý nahrádza úkon kajúcnosti i Kýrie. Je časťou omše a kňaz ho koná v omšovom rúchu. V misáli Pia V. sa kňaz po ukončení obradu vráti do sakristie, kde si na omšu berie omšový ornát.

V starom misáli bol tento obrad pred omšou predpísaný v hlavnej omši v kolegiátnych kostoloch, odporúčal sa pred konventuálnou omšou a farskou omšou, povoľoval sa aj v iných kostoloch.[[103]](#footnote-103) V novom misáli nie je takéto rozlišovanie, ale jednoducho sa dáva možnosť konať tento obrad vo všetkých nedeľných omšiach vo všetkých kostoloch i kaplnkách.

Obrad je upravený, aby ľud mal na ňom účasť.

Najprv je výzva k veriacim na modlitbu; v nej sa vyjadruje význam posvätenia vody a pokropenia veriacich vodou; spomienka na krst a potreba vernosti Duchu Svätému, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu. Toto je nová vec.

Nasleduje chvíľka ticha a potom modlitba posvätenia vody. Formuly posvätenia sú tri: dve v období mimo Veľkonočného obdobia (celebrant si vyberie jednu) a jedna na Veľkonočné obdobie. Potom je podľa miestnych zvykov posvätenie soli, ktorú v tichosti zmieša s vodou. Všetky tieto modlitby sú upravené (v starom obrade bol dôraz na exorcizmus vody a soli, teraz je dôraz na krstnej milosti).

Potom celebrant vezme aspersórium a kropí najprv seba, potom posluhujúcich, kňazov a ľud. Posvätenie oltára, ako bolo predtým, sa vynecháva. Pokropenie sa teraz vzťahuje na osoby, ktoré sa zúčastňujú na eucharistickom slávení a nie na miesto kultu, keďže tu v prvom rade ide o spomienku na krst a je úkonom kajúcnosti. Pri kropení celebrant môže prejsť kostolom.

Počas kropenia ľud spieva vhodnú pieseň. Pred liturgickou obnovou boli určené dva spevy: *Asperges* (z 51. žalmu) a (vo Veľkonočnom období) *Vidi aquam* (z Ez 47,1. 2. 9). Tieto spevy ostávajú aj naďalej (no neintonuje ich celebrant ako predtým), ale dáva sa možnosť spievať aj iné vhodné spevy. Sám latinský misál uvádza ešte ďalšie štyri texty.[[104]](#footnote-104)

Po pokropení ľudu sa celebrant vráti k sedadlu a tam prednesie záverečnú modlitbu.

Hneď nato nasleduje Glória (ak je predpísané) alebo modlitba dňa. Obnovený obrad teda poskytuje možnosť výberu modlitieb, spevov, umožňuje kreativitu (výzva na modlitbu), eliminuje rubriky a texty, ktoré nekonvenujú duchu obnovy (posvätenie vody v sakristii, exorcizmy). No najväčšou prednosťou obnoveného obradu je jeho začlenenie do úvodných obradov eucharistického slávenia, a to práve do nedeľnej liturgie. Nedeľa je totiž oslavou Pánovho zmŕtvychvstania a aj spomienkou na náš krst, v ktorom sme povstali z hriechu do nového života; znovuzrodili sme sa z vody a z Ducha Svätého. Tento obrad krásne vyjadruje krstnú, spomienku komunity veriacich, ktorí v deň Pána chcú ako Božie deti sláviť Eucharistiu. Veľmi zvýrazňuje myšlienku očisty od hriechu vo svätom krste a zároveň je prosbou o Božie milosrdenstvo, aby sme sa mohli s čistým srdcom zúčastniť na liturgii slova a na Eucharistii.

4. Kýrie eleison - Vzývanie Pána

Po úkone kajúcnosti nasleduje vzývanie Pána (Kýrie), ak už nebolo v samom úkone kajúcnosti.

"Je to spev, ktorým veriaci volajú k Pánovi a prosia ho o milosrdenstvo, spravidla ho spievajú všetci, čiže zúčastňuje sa na ňom všetok ľud i zbor alebo kantor.“[[105]](#footnote-105)

V Kýrie sa spoločenstvo veriacich obracia na Ježiša Krista, na svojho prvého a hlavného liturga, bez ktorého nie je možná Eucharistia, omša je obeta, ktorú predkladá Otcovi a v ktorej sa sám obetuje za ľudí; je to aj veľkonočná večera, v ktorej dáva sám seba za pokrm pre večný život. Omša sa završuje v Kristovi, skrze Krista a s Kristom. Preto voláme k nemu *Pane, zmiluj* *sa*.

Kýrie eleison, Christe eleison sú grécke slová a v slovenčine znamenajú: Pane, zmiluj sa, Kriste zmiluj sa. V doterajšom misáli chór po introite spieval tri razy Kyrie eleison, tri razy Christe eleison a znova tri razy Kýrie eleison. Pritom sa ho modlil aj kňaz striedavo s asistenciou stojac na strane epištoly. (Pri tichej omši sa ho modlil s miništrantom striedavo v strede oltára.)

Toto prosebné zvolanie je známe aj zo Svätého písma. V žalme 41, 5.11 až dvakrát máme zvolanie: Volám: Pane, zmiluj sa nado mnou... Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou. U Matúša (9, 27) dvaja slepci volajú za Ježišom: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!" a ďalej (20, 30. 31): Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!" Je to teda prenikavé volanie o pomoc k Bohu alebo ku Kristovi. Pohania v staroveku tiež používali Kýrie. Staroveký človek sa týmto zvolaním obracal k vychádzajúcemu slnku. Bol to kult "Slnka spásy". Toto zvolanie bolo zvykom aj pri slávnostnom vstupe cisára do mesta. [[106]](#footnote-106)

Táto aklamácia sa dostala aj do liturgie v 4. storočí. Pútnička Egéria vo svojom zápisníku asi z roku 390 píše, že v jeruzalemskom chráme diakon recitoval sériu zvolaní, litánie, na ktoré skupina chlapcov odpovedala: Kýrie eleison, pričom dodáva, že u nich v Akvitánii sa odpovedá slovami: Domine, miserere (Pane, zmiluj sa).[[107]](#footnote-107)

V Ríme, kde bola liturgická reč gréčtina až do 4. storočia, sa v 5. storočí spievalo po grécky: Kýrie eleison. Táto aklamácia bola veľmi populárna. Kým sa totiž latinčina pozdvihla na liturgickú reč, Kýrie zovšeobecnelo v jeho gréckej podobe a ľud ho používal ako odpoveď pri sprievode na slová litánií. V gréckej liturgii sa aj teraz veľmi často používa Kýrie v takzv. ekténiach (sú to modlitby podobné našim litániám). Kýrie spojené s prosbami, ktoré odriekal diakon a na ktoré ľud a predovšetkým deti mali odpovedať Kýrie eleison, sa nám zachovalo z Antiochie. Táto forma modlitby sa dostala aj na Západ. Liturgické dielo pápeža Gelázia (492-496) *Deprecatio Celasii* obsahuje takéto trópy (prosby). Máme správu od Gregora z Tours (+ 594), že Gregor Veľký roku 590 po svojom zvolení za pápeža nariadil kajúcu procesiu, na ktorej sa spievali litániové prosby a ľud odpovedal Kýrie eleison. Zo siedmich rímskych bazilík, ktoré boli určené za zhromaždište, sa pohol sedemprúdový sprievod, každý so skupinou kňazov, do baziliky S. Maria Maggiore. Skupiny kňazov prednášali prosby a ľud odpovedal Kýrie eleison. [[108]](#footnote-108)

Za čias Gregora Veľkého litánie na začiatku omše, pravdepodobne jeho zásahom, prešli určitou zmenou. Pápež v liste biskupovi Jánovi zo Syrakúz uvádza spievanie Kýrie u Grékov a v Ríme. U Grékov odpovedajú všetci, klerici i ľud, Kýrie eleison, kým v Ríme klerici spievajú prosby a ľud odpovedá Kýrie eleison a kým Gréci vždy hovoria Kýrie eleison, v Ríme sa používa aj Christe eleison. Ďalej dodáva, že vo všedné dni sa odrieka len Kýrie eleison a Christe eleison a vynechávajú sa trópy; ktoré sa ako prosby prednášajú v modlitbe veriacich.[[109]](#footnote-109) Takto sa postupne samo Kýrie osamostatnilo a viackrát sa opakovalo. V Ordo Romanus I sa stretáme už iba s osamostatneným Kýrie. Stáva sa spevom a v 8. storočí sa už určuje počet zvolaní: trikrát Kýrie, trikrát Christe a trikrát Kýrie. Dalo sa potom očakávať, že Kýrie dostane trojičný výklad. Prvé vzývanie k Otcovi, druhé k Synovi, tretie k Duchu Svätému. Takýto výklad má už Amalár.

V 10. storočí máme zhudobnené Kýrie aj s trópmi na slávnostné sväté omše. Za predchodcu týchto hudobných úprav možno považovať už zmieneného Amalára. Misál
Pia V. odstránil trópy a ponechal iba samostatné Kýrie. V dnešnom misáli sa Kýrie zachovalo, iba počet je taký: dvakrát Kýrie, dvakrát Christe, a dvakrát Kýrie. No podľa požiadavky rozličných jazykov, ako aj hudobného umenia alebo nejakých iných okolností zvolania sa môžu zopakovať aj viackrát, prípadne sa medzi ne môže vsunúť krátky trópus. Ak sa vzývanie nespieva, treba ho recitovať.[[110]](#footnote-110) Kýrie sa vynecháva, ak predtým bolo v úkone kajúcnosti.

Nová úprava sa teda vracia k pôvodným prameňom, nehľadá v ňom trojičný výklad, veď Kýrios je podľa Pavla a starokresťanského spôsobu názov pre Krista ako Pána; spievajú ho všetci, zvyčajne striedavo: zbor (kantor) a ľud.

5. Glória - oslavná pieseň

"Oslavná pieseň je prastarý a ctihodný hymnus. Ňou Cirkev zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje Boha Otca a Baránka a vzýva ho" (VSRM, 31).

Tak ako Kýrie ani Glória nebolo spočiatku určené na omšovú liturgiu. Je z hymnického pokladu prvotnej Cirkvi a úctyhodný pamätník pôvodného kresťanského spevu, aký skladali vo svätom nadšení pneumatici (proroci) na spôsob novozákonných chválospevov Magnifikat alebo Benediktus. Myšlienkovo a stavebne sa dosť podobá aj dávnemu hymnu Te Deum.

Hymnus Glória je veľmi starého dáta. Najstaršia známa redakcia hymnu je v Apoštolských konštitúciách (okolo roku 380). V tomto texte však chýba kristologická časť. Výskumy však dokazujú, že tu ide o ariánsky elaborát veľmi starého textu, ktorý obsahoval aj kristologickú časť. Text skoro doslovne podobný terajšiemu textu sa nachádza v Alexandrijskom kódexe z 5. storočia. Najstarší latinský text je v Bangorskom antifonári (okolo roku 690). Text, ktorý zodpovedá úplne nášmu textu, je v Bobbijskom misáli (7. až 8. storočie).[[111]](#footnote-111)

Hymnus Glória sa spočiatku používal v liturgii hodín ako ranný hymnus. Nevie sa presne, kedy sa hymnus Glória vložil do svätej omše. Najprv sa spieval len pri nočnej omši na Vianoce. Pápež Symachus (+ 514) však dovolil spievať ho aj každú nedeľu a na sviatky mučeníkov; bolo to však rezervované len pre biskupov. Kňazi mohli, podľa rubrík Gregoriánskeho sakramentára, spievať Glória iba na Veľkú noc.[[112]](#footnote-112) Koncom 11. storočia rozdiel medzi biskupom a kňazom padol a Glória sa mohlo odriekať v každej omši, ktorá mala nejaký sviatočný charakter.

Na rozdiel od Kýrie Glória bolo od počiatku hymnus, ktorý sa prednášal spevom, a bol to spev spoločenstva, nie osobitnej skupiny spevákov. Glória sa ďalej na rozdiel od Kýrie vyznačovalo tým, že ho začínal spievať pápež (potom, pravda, biskup a kňaz); potom pokračoval ľud. Až neskôr ho spievali klerici alebo chór, najmä keď išlo o náročnejšie melódie. Spočiatku boli melódie celkom jednoduché, bola to skôr zvýšeným hlasom prednášaná deklamácia. Od 9. storočia sa pridávali aj trópy, ktoré však v misáli Pia V. boli eliminované.

Hymnus Glória je veľkou doxológiou, ktorá sa skladá z troch častí: spev anjelov (Lk 2,14), chvála na Boha Otca a vzývania adresované ku Kristovi. Kristologická časť sa uzatvára vyznaním viery v trojjediného Boha.

V novom misáli sa uvádza nezmenený text z misála Pia V. Túto oslavnú pieseň:

"spieva celé zhromaždenie veriacich, alebo ľud striedavo so zborom, alebo sám zbor. Keď sa nespieva, majú ju recitovať všetci spolu alebo striedavo" (VSRM 31).

Glória je teda v prvom rade spev celého zhromaždeného spoločenstva, ako to bolo už v najstarších časoch. Na rozdiel od misála Pia V., ktorý Glória predpisoval na spomienku každého svätca, ako aj pri iných omšiach, ktoré nemali kajúci ráz, v novom misáli sa počet slávení, v ktorých je hymnus Glória, zužuje.

"Spieva sa alebo sa recituje v nedeľu (okrem adventných a pôstnych), na slávnosti a sviatky, ako aj pri osobitných slávnostnejších bohoslužbách" (VSRM 31).

Slávnostnejšie bohoslužby sa rozumejú slávenia, ktoré sa konajú s veľkou slávnosťou a s veľkým zhromaždením ľudu.[[113]](#footnote-113)

Hymnus Glória sa nemôže nahrádzať iným analogickým spevom. Iba v omši s deťmi "na uľahčenie účasti detí na spevoch Glória, Krédo, Sanktus a Agnus Dei možno so schválením kompetentnej autority ich preklady do národnej reči prispôsobiť melódii, aj keď v nich budú určité odchýlky od schváleného liturgického textu" (Omša s deťmi, 31).

Okrem toho jestvuje možnosť použiť zhudobnené texty v reči ľudu, ktoré pochádzajú z predošlých období, hoci sa celkom nestotožňujú s prekladmi liturgických textov, ktoré sú úradne schválené. Pravda, o tom má rozhodnúť kompetentná cirkevná autorita.[[114]](#footnote-114)

Liturgista Lengeling tu pripomína, že na tomto poli treba presne dodržiavať normy ktoré sa tu vyžadujú. Nie každý spev označený ako spev na Glória zodpovedá požadovaným smerniciam.[[115]](#footnote-115)

Oslavnú pieseň Glória začína buď sám kňaz, alebo speváci, alebo všetci naraz
(VSRM 87).

6. Modlitba dňa - kolekta

Modlitba dňa čiže kolekta je zavŕšením a vrcholom úvodných obradov, ktorá sa nikdy nemôže vynechať, a zároveň obsahuje myšlienku liturgického slávenia. Je zaujímavé, že všetky časti omše sa završujú kňazskou modlitbou: príprava obetných darov sa zakončí modlitbou nad obetnými darmi a obrad prijímania modlitbou po prijímaní. Okrem toho aj bohoslužba slova sa zakončuje záverečnou modlitbou v modlitbe veriacich.

V misáli Pia V. má názov orácia, v terajšom misáli *kolekta.* Týmto názvom sa vraciame k starej galikánskej liturgii. V prekladoch je veľká rozmanitosť. V našom misáli ju voláme modlitba dňa, takisto majú aj Nemci: *Tagesgebet.* Česi majú: *Vstupni modlitba,* Taliani: *Colletta,* Maďari: *Könyörgés* (modlitba).

Modlitba dňa je osobitosťou rímskej liturgie. Prvé modlitby, ktoré vznikali od 3. do 6. storočia, máme v najstarších sakramentároch. Vznik modlitieb sa kladie do obdobia, keď sa od gréckej liturgickej reči prechádzalo k latinskej. Formulovanie takejto modlitby sa dlhší čas ponechávalo samému liturgovi. Tvoril ju buď sám (ako napríklad formoval slová povzbudenia v homílii), alebo predniesol už napísaný text, ktorý predtým zostavil on sám alebo niekto iný.

Forma a obsah modlitby je vo vznešenom rímskom štýle. Elegantná reč, podfarbená rytmom, sa snúbi s hlbokými myšlienkami vyjadrenými v krátkej, presnej a pregnantnej podobe, čím sa líši od východných liturgii, kde sú modlitby dlhé. Obsahom modlitby je prosba. Krása modlitby sa umocňuje tým, že má nápadne plynulý a vznešený rytmus. Hlavným činiteľom ľubozvučnosti rímskych orácií je takzv. "cursus". Je to určitá rytmika záverečných kadencií, ktorá vzniká tým, že v posledných slabikách vety alebo vetnej časti sa podľa určitých pravidiel striedajú prízvučné a neprízvučné slabiky. Najkrajšie orácie pochádzajú z dôb sv. pápeža Leva Veľkého (440-461), ba je možné, že z veľkej časti sú jeho dielom.[[116]](#footnote-116) Prednes modlitby je recitatív, hovorený spev, ktorý je najpriliehavejší pre liturgickú modlitbu, ktorá je vážna, posvätná, nerozplýva sa v citoch. Liturg a veriaci si uvedomujú, že stoja pred velebným majestátom Boha. Klesanie hlasom na malú terciu na konci prvej časti orácie sa označuje dvojbodkou (metrum), pokles o poltón pred prípadnou nasledujúcou vedľajšou vetou sa označuje bodkočiarkou (flexa).

Skladba orácie: Modlitba sa vždy začína výzvou: *Modlime* *sa*. Tým sa naznačuje, že modlitba je spoločnou modlitbou zhromaždeného spoločenstva. Kňaz sa ju modlí ako liturg, ktorý z moci svojho kňazstva ju prednáša v mene ľudu a za ľud nebeskému Otcovi. V rímskej liturgii, ktorá vždy vyznávala Kristovo božstvo, sa až do konca prvého tisícročia adresovala modlitba k Bohu Otcovi, hoci v modlitbách ľudu a hymnoch, kde bol voľnejší modlitbový pohyb, sa vždy používala modlitba ku Kristovi, ako je to dosvedčené už v apoštolskej dobe. Na prelome prvého tisícročia vnikajú do rímskej liturgie galikánske prvky, a tak sa v oráciách oslovuje aj Kristus. Vlastným jadrom modlitby *je prosba o duševné i telesné dobrodenia.* A zároveň sa vyslovuje aj cieľ prosby: aby nám to slúžilo na pozemské i nebeské dobro. Záver modlitby tvorí konklúzia: Skrze nášho Pána Ježiša Krista... V prameňoch 2. a 3. storočia sa hovorí: Skrze nášho Veľkňaza Ježiša Krista. Konklúzia ďalej obsahuje termíny: skrze nášho Pána, tvojho Syna.

Je to vrúcny poukaz na to, že svoje prosby prednášame Otcovi prostredníctvom jeho Syna a nášho Pána, ktorý stále žije, aby sa prihováral za nás (porov. Hebr 7, 25). Ľud potvrdí modlitbu slovom *Amen.* Je to teda Cirkev, ktorá sa modlí. Slovo Amen sa v liturgiách neprekladá. Ostáva ako znak viery a súhlasu.

V misáli Pia V. bolo viacero orácii. Stredovek rád kumuloval modlitby. K hlavnej orácii sa prikladali spomienky svätých, modlitby za rozličné potreby a podobne. Naproti tomu rímska omša prvého tisícročia pozná iba jednu oráciu. Hromadenie orácii vzniklo aj tým, že keď zanikla modlitba veriacich, najvhodnejším miestom na prosebné modlitby boli práve orácie.

Nový misál urobil krásnu renováciu modlitby dňa - kolekty. Vyzdvihol jej osobitosť a bohato rozmnožil ich počet. Zároveň zdôraznil aktívnu účasť veriacich na nej. Nový misál hovorí:

"Kňaz vyzve ľud na modlitbu. Všetci spolu s ním chvíľku mlčia, aby si uvedomili, že stoja pred Bohom a aby si v mysli mohli zhrnúť svoje prosby. Potom kňaz prednesie modlitbu dňa (orationem, quae solet "collecta" nominari). Ona vyjadruje povahu bohoslužby a jej prosba sa slovami kňaza obracia k Bohu Otcovi skrze Krista v Duchu Svätom. Ľud sa pripája k modlitbe, prisviedča jej a osvojuje si ju zvolaním Amen. V omši sa prednáša len jedna modlitba; to isté platí aj o modlitbe nad obetnými darmi a o modlitbe po prijímaní. Modlitba sa končí dlhším záverom" (VSRM 32).

V prvom rade sa teda vracia prax, ktorá bola na začiatku omšovej liturgie, čiže je iba jedna modlitba. Pred touto modlitbou sa vynecháva pozdrav Pán s vami lebo už bol na začiatku omše, žiada sa chvíľka ticha, aby sa veriaci pred touto modlitbou sústredili a aby lepšie chápali, že modlitba dňa sa týka aj ich. A všetci si osvoja modlitbu slovom Amen, čo v minulom misáli pri tichých omšiach odpovedal len sám miništrant. Kňaz hovorí modlitbu dňa postojačky s rozopätými rukami v mene veriacich a v moci kňazského poslania v Cirkvi. Je to teda modlitba prezidenciálna, v ktorej ho nik nemôže nahradiť (súkromné modlitby kňaz v omši hovorí so zloženými rukami), ktorá má zároveň dialogickú štruktúru. Názov kolekta má dve vysvetlenia: V kresťanskom staroveku sa veriaci zhromažďovali v nejakom kostole (ecclesia collecta), kde bola modlitba zhromaždeného ľudu (oratio ad collectam) a odtiaľ šli v sprievode, modliac sa litánie, do štáciového kostola. Keď sprievody zanikli, tejto modlitbe dali miesto na začiatku omše. Druhé vysvetlenie vychádza z toho, že na výzvu kňaza veriaci si v tichosti zhromaždia svoje prosby, ktoré kňaz potom vo všeobecnej forme prednesie. Preto nový latinský misál má pre túto modlitbu názov kolekta.

Revízia tejto omšovej modlitby z doterajšieho misála sa riadila týmito zásadami:

1. P r a v d i v o s ť v m o d 1 i t b e. Mnohé modlitby sa upravili podľa pôvodného znenia na základe kritických vydaní prameňov. Odstránili sa zbytočné prídavky, ktoré sa počas vývoja nie najšťastnejšie pridali. Pri modlitbách na spomienky svätých sa odstránili legendárne prvky. Zjednodušili sa aj príliš dlhé orácie, ktoré vyzdvihovali čnosti svätých, aby sa tak vyzdvihol prosebný charakter modlitby. Aj teologická presnosť sa brala do úvahy;

2. J e d n o d u c h o s ť. Nie je to ochudobnenie, ale zvýraznenie modlitby, aby sa stala jasnou a ihneď pochopiteľnou, a preto sa orácie "homiletického typu" zjednodušili;

3. P a s t o r a č n á p o t r e b a. V misáli je mnoho modlitieb (i celých omšových formulárov), ktoré zodpovedajú modernej mentalite veriacich a potrebám Cirkvi (modlitby za jednotu kresťanov, za laikov, za rozvoj národov atď.).

Niektoré orácie z misála Pia V. vypadli (mnohé rozličné vigílie), no mnoho orácii sa vzalo zo starých pokladov Cirkvi. Ide najmä o tieto sakramentáre: Veronský, Gelaziánsky a Gregoriánsky. Pre Adventné obdobie, ktoré pre férie nemalo orácie, sa použili modlitby z liturgickej zbierky nazvanej Ravenský rotulus (asi z V. storočia) knižne vydanej roku 1883, ktorá obsahuje 40 adventných modlitieb o vtelení Božieho Slova.[[117]](#footnote-117) Okrem toho sa utvorili nové orácie, a to podľa textov Písma, Otcov a najmä dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu.[[118]](#footnote-118) Aj Veľkonočné obdobie, ktoré doteraz v misáli nemalo orácie pre férie, je obohatené modlitbami na každý feriálny deň.

A tak modlitba dňa, ktorá tak dôstojne a pastoračne výborne završuje úvodné obrady, zároveň je aj úvodom do liturgie dňa, kým modlitby nad obetnými darmi a po prijímaní sa vzťahujú na určenú časť zodpovedajúcu eucharistickému sláveniu.

LITURGIA SLOVA I

Začiatky liturgie slova

1. Začiatky omšovej liturgie slova siahajú až do apoštolských čias. Jej vzor treba hľadať už v synagóge. Sväté knihy Starého zákona sa nečítali v chráme, ale v synagógach, ktoré sa od čias exilu stavali práve na tento cieľ. Každú sobotu sa čítali dve state: jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé z Prorokov. Čítanie neprednášal len jeden lektor, ale viacerí (čítali po častiach). Po čítaní bolo vysvetľovanie - homília, zvyčajne nadväzovala na prvé čítanie.

Evanjelista Lukáš píše o Ježišovi, ako vošiel v sobotu do synagógy a čítal knihu proroka Izaiáša. Prečítanú stať hneď vysvetlil: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli" (Lk 4, 16 - 22).

Zhromaždenie sa otváralo určitým vyznaním viery zostaveným z úryvkov Písma. Napokon bola aj modlitba spoločenstva, ktorá sa začínala slovami: Oslavujte Pána. Zhromaždenie sa zakončilo požehnaním, ak tam bol kňaz, alebo príslušnou modlitbou.

2. Podstatné prvky takejto bohoslužby slova nachádzame v kresťanskej bohoslužbe už v samom Novom zákone. Ježišovu reč pri Poslednej večeri možno pokladať za istý druh bohoslužby slova, po ktorej nasleduje slávenie Eucharistie. Lámanie chleba v Emauzoch predchádzalo vysvetľovanie Svätého písma (Lk 24, 27). Dlhá nočná kázeň apoštola Pavla v Troade, ktorú zakončil lámaním chleba, je tiež náznakom bohoslužby slova (Sk 20, 7).

Náznak bohoslužby slova pred udelením sviatosti možno vidieť pred krstom etiópskeho eunucha. Po prečítaní state z Izaiáša (53, 7.8), Filip vysvetľuje toto miesto, zvestuje Ježiša a potom nasleduje krst (Sk 8, 28-38).

Spojenie liturgie slova s eucharistickou liturgiou sa po prvý raz spomína *v Apológii svätého Justína* (okolo roku 165):

"V deň nazývaný dňom Slnka všetci, či už bývajú v mestách, alebo na vidieku, sa schádzajú na to isté miesto a čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ čas dovolí. A keď lektor skončí, ujíma sa slova predstavený. Napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom všetci naraz vstaneme a modlíme sa. A ako sme už povedali, po modlitbe sa prinesie chlieb, víno a voda."[[119]](#footnote-119)

Tu sa nám už javí istá štruktúra liturgie slova i keď jednoduchá: čítanie zo Starého alebo Nového zákona, homília a modlitba veriacich.

K tomu pristupuje ďalšie svedectvo asi z roku 210. *Tertulián* píše, že po čítaní nasleduje spev žalmov.[[120]](#footnote-120)

Výber čítaní

Od najstarších čias sa vždy brali aspoň dve čítania, pričom posledné bolo vždy z evanjelií. V Antiochijskej cirkvi 4. storočia sa bralo jedno čítanie zo Zákona, druhé z Prorokov, potom bolo čítanie z Listov apoštolov a napokon z evanjelií. Namiesto z Listov apoštolov sa niekedy čítalo zo Skutkov apoštolov. (Podobne je to aj dnes vo východosýrskej liturgii.) Iné liturgie si zachovali aspoň jedno čítanie zo Starého zákona popri dvoch čítaní z Nového zákona (arménska liturgia, na Západe galikánska liturgia).

Aj rímska liturgia mala spočiatku tri čítania, ako to bolo aj v misáli Pia V. v niektoré staré liturgické dni. Neskoršie sa starozákonné čítanie vytratilo a vo všetky nedele sa začalo brať prvé čítanie z Listov apoštolov, je to teda v pravom zmysle "epištola", hoci v niektoré sviatky, napríklad na Zjavenie Pána, prvé čítanie ostáva z proroka Izaiáša; aj čítania na sviatky Panny Márie sa prvé čítanie berie zo Starého zákona. Viac čítaní ako dve ostali v najstarších omšových formulároch: napríklad v kántrové dni v stredu boli dve čítania zo Starého zákona, v sobotu dokonca päť čítaní zo Starého zákona a k tomu epištola (na letné kántrové dni boli čítania v stredu zo Skutkov apoštolov).[[121]](#footnote-121) Takýto stav sa udržal až po najnovší misál.

Je známe, že v liturgii slova sa spočiatku jednotlivé knihy čítali súvisle (lectio continua). No toto súvislé čítanie sa postupne porušovalo najmä tým, že pribúdali sviatky svätých a tie mali svoje čítania. Určité knihy z Písma sa rezervovali na určité obdobia, napr. vo Veľkonočnom období sa čítalo zo Skutkov apoštolov. Pravda, v rímskej liturgii, kedže v nedeľu boli iba dve čítania - epištola a evanjelium -, sa prvé čítanie bralo vždy z Listov apoštolov. V misáli Pia V. nie sú osobitné čítania na veľkonočné férie. Zvyšky postupného čítania vidíme v titule, ktorým sa čítanie uvádzalo: Sequentia sancti Evangelii secundum... čiže Pokračovanie v čítaní evanjelia podľa... Nedeľné perikopy evanjelií si zachovali biblické poradie iba sčasti. Zvyšky postupného čítania možno zistiť v evanjeliách posledných týždňov pred Veľkou nocou a v nedeliach po nej.

V liturgii slova sa postupom storočí výrazne prejavovalo napätie medzi posvätným textom v sakrálnej reči a jeho prirodzeným poslaním, aby ho totiž veriaci rozumeli. Tak u maronitov sa pri čítaní používa arabčina namiesto sýrskej reči, ktorej už ľud nerozumel. U koptov sa každé čítanie číta najprv koptsky (sakrálna reč) a potom arabsky. Podobne to bolo aj v rímskej liturgii, keď po latinskom evanjeliu sa čítala epištola a evanjelium v ľudovej reči. Bol tu však rozdiel v tom, že tú nebolo ako liturgické čítanie, ale len ako úvod ku kázni alebo náhrada za kázeň, preto čítania ani neboli liturgicky upravené. Naši predkovia Slovieni tu mali zásluhou sv. Cyrila a Metoda veľkú výnimku, keď staroslovienska reč bola Rímom uznaná za liturgickú.

Predčitateľ Svätého písma bol vždy iný než vedúci liturg bohoslužobného zhromaždenia. Úlohu lektora možno bezpečne zistiť už v 2. storočí ako osobitný stav. Lektor je najstarší stupeň nižších svätení. Lektor musel mať určité vzdelanie a lektori, najmä chlapci, žili najmä v Ríme pod cirkevným vedením v osobitných komunitách, ktoré boli akoby malým seminárom. Detská nevinnosť sa pokladala za najvhodnejšiu kvalitu na čítanie zo Svätého písma. Pritom sa však uplatňovalo aj úsilie, aby sa na čítanie evanjelia vybral nositeľ vyššieho svätenia. Evanjelium sa postupne zverovalo diakonom. Od 7. až 8. Storočia epištolu čítal subdiakon. Túto úlohu mal subdiakon pri slávnostnej svätej omši až do vydania nového terajšieho misála. Pri farskej omši čítal epištolu lektor alebo klerik, čo platilo až do obnovenej liturgie, hoci sa to málokde konalo.

Kniha s biblickými čítaniami pre liturgiu sa volala *Lectionarium;* používali ju lektori a diakoni. Neskôr sa kniha rozdelila na *Epistolarium a Evangeliarium.* Kniha evanjelií mala veľkú úctu a nosila sa k oltáru v sprievode. Osobitne existovala potom kniha medzispevov *Graduale* a pre kňaza predchodca omšovej knihy *Sacramentarium.* Keď sa začali sláviť súkromné omše a keď kňaz bol potom akosi jediným celebrantom všetkého, všetky texty sa napokon zhromažďovali do jednej knihy - do misála (Misál Honória III. -1216-1227). Kým pred Tridentom boli misály opisované rukou, pápež Pius V. vydal podľa smerníc Tridentského koncilu *Rímsky misál* (1570), ktorý bol záväzný pre celú Cirkev (okrem niektorých miest, ktoré mali osobitné privilégium), lebo kníhtlač umožňovala rýchle rozšírenie.

Menilo sa aj miesto, odkiaľ sa perikopy čítali. Už v prameňoch 3. a 4. storočia sa hovorí o vyvýšenom mieste, kde bol stojan na knihu, odkiaľ lektor čítal čítanie. Neskôr sa vyvinula ambona, čiže pódium so zábradlím a stojanom, postavené medzi oltárom a kostolnou loďou. Ambona slúžila nielen pre lektorov, ale aj pre spevákov medzispevov. Ba z ambony sa aj často kázalo. Keď si kňaz všetko čítal z misála, pre epištolu bolo určené miesto na pravom boku oltára (chrbtom k ľuďom) a na evanjelium preniesol miništrant knihu na druhú (ľavú) stranu oltára, ktorá sa volala evanjeliová strana na rozdiel od epištolovej strany oltára. Kňaz čítal evanjelium šikmo obrátený akoby k severu (sever totiž značil pohanskú tmu, ktorú treba rozjasniť evanjeliom - vzniklo to z orientácie románskych a gotických kostolov na východnú stranu).

Obnova liturgie slova

Konštitúcia Sacrosanctum Concilium v článku 51 určuje: "Aby sa veriacim pripravil čim bohatší stôl Božieho slova, nech sa im štedrejšie sprístupnia poklady Biblie tak, aby sa za stanovený počet rokov prečítali najdôležitejšie časti Svätého písma". Osobitná komisia pre zostavenie lekcionára sa dala hneď do roboty a po piatich rokoch mohol pápež Pavol VI. apoštolskou konštitúciou Missale Romanum z dňa 3. apríla 1969 schváliť **Poriadok čítaní pri omši.**

Posvätná kongregácia pre bohoslužbu zverejnila 25. mája 1969 zoznam biblických čítaní a potom sa postarala o zostavenie Lekcionára, v ktorom boli v latinskej reči úplné texty všetkých čítaní. Boli to tri zväzky: prvý obsahoval všetky čítania (s medzispevmi) v období od Adventu po Turíce (roku 1970), druhý obsahoval čítania v Období cez rok po Turícach (roku 1971) a v treťom zväzku boli čítania na sviatky svätých, pre omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín, pre omše za rozličné potreby, pre votívne omše a pre omše za zosnulých (roku 1972). Lekcionáre sú vydané pod názvom Rímsky misál - Lekcionár, čím sa naznačuj e, že liturgia slova a liturgia Eucharistie patria spolu. V úvode Lekcionára sa však hovorí, že jednotlivé národy si môžu upraviť spôsob vydania čítaní aj vo viacerých zväzkoch, ak to lepšie vyhovuje. My máme vydaný lekcionár v piatich zväzkoch (prvý: Nedeľný lekcionár 1977, druhé vydanie - už podľa definitívnej Neovulgáty roku 1990), druhý zväzok obsahuje čítania na férie v privilegovaných obdobiach aj s čítaniami na sviatky svätých v tých obdobiach (1979, druhé vydanie 1991); V treťom zväzku sú čítania na férie v Období cez rok, cyklus I a čítania na sviatky svätých v tomto období (1980) a štvrtý zväzok obsahuje čítania na férie v Období cez rok, cyklus II s čítaniami na sviatky svätých v tom období (roku 1981). V piatom zväzku sú čítania na rozličné príležitosti, teda pre omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín, pre omše na rozličné príležitosti, pre votívne omše a pre omše za zosnulých (roku 1983). Taliani majú čítania v 7 knihách.

Príprava Lekcionára bola naozaj veľmi dôkladná. Odborníci v liturgike, exegéze, katechetike a v pastorálke preskúmali všetky latinské liturgie od 6. do 12. storočia, ako aj orientálne spisy asi pätnástich obradov. Ba urobil sa aj súpis lekcionárov reformovaných cirkví od 16. storočia až podnes. Ďalej sa schválili texty ad experimentum pre tých, ktorí si to žiadali. Roku 1976 ako manuskript vyšiel poriadok čítaní pre všetky biskupské konferencie a dal sa členom prvej biskupskej synody (1967) a 800 odborníkom z liturgie, katechézy a pastorácie.

21. januára 1981 bolo schválené druhé typické vydanie Poriadku čítaní. Od prvého vydania sa líši troma bodmi:

1. Úvod je rozšírený a zdôrazňuje teologicko-biblický význam Božieho slova v liturgickom slávení;

2. Všetky biblické označenia sú v súlade s predpismi apoštolskej konštitúcie Scripturarum thesaurus Jána Pavla II., ktorou promulguje typické vydanie Neovulgáty;

3. Sú v ňom nové čítania, ktoré si vyžadujú nové omše v druhom typickom vydaní Rímskeho misála (1975).

Bohatší stôl Božieho slova spočíva v tom, že na nedele sú určené čítania v trojročnom cykle (A, B, C) a na férie v Období cez rok prvé čítania majú dva cykly (párny rok a nepárny rok). Okrem toho je viac čítaní pre spoločné omše svätých, na votívnu omše a na omše za zosnulých, z ktorých si možno vybrať podľa pastoračných okolností a potrieb.

VÝZNAM BOŽIEHO SLOVA V LITURGICKOM SLÁVENÍ

1. Prítomnost' Ježiša Krista v liturgii slova

Kristus je stále prítomný vo svojej Cirkvi, najmä v liturgických úkonoch, aj keď rozličným spôsobom. Je prítomný aj v Božom slove, "*lebo on sám hovorí, keď sa* v *Cirkvi číta Sväté písmo*".[[122]](#footnote-122) A krásne to definuje nový misál:

"Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium."[[123]](#footnote-123)

Kristus je prítomný nielen v evanjeliu, ale aj ostatných spisoch Písma. Veď celé Písmo smeruje ku Kristovi. Kristus je Božie Slovo, a toto Slovo bolo u Boha od počiatku. Nové smernice vo Všeobecnom úvode Poriadku čítaní v omši hovoria:

"Cirkev hlása jedno a to isté Kristovo tajomstvo, keď v liturgickom slávení ohlasuje tak Starý, ako aj Nový zákon. V Starom zákone sa skrýva Nový a v Novom sa odhaľuje Starý. A Kristus je stredobodom a plnosťou celého Písma aj celého liturgického slávenia."[[124]](#footnote-124)

2. Úloha Ducha Svätého pri liturgii slova

Ježiš Kristus je prítomný v Božom slove a pôsobí vždy v Duchu Svätom, mocou Ducha Svätého. Prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého sa vzťahuje jednak na ohlasované Božie slovo, jednak na tých, ktorí Božie slovo počúvajú.

a) "Božie slovo predkladané ustavične v liturgii je stále živé a účinné mocou Ducha Svätého."

"Ak má Božie slovo naozaj v srdciach spôsobiť to, čo v ušiach zaznelo, je nevyhnutné pôsobenie Ducha Svätého. Jeho vnuknutím a pomocou sa Božie slovo stáva základom liturgického slávenia a pravidlom i podporou celého života.

Činnosť tohto Ducha nielen predchádza, sprevádza a završuje celé liturgické slávenie, ale každému do srdca vnuká to, čo sa v ohlasovaní slova oznamuje celému zhromaždeniu veriacich. Tak vytvára jednotu medzi všetkými a súčasne napomáha rozmanitosť chariziem a vyzdvihuje mnohorakú činnosť.“[[125]](#footnote-125)

b) Odpoveď veriacich na Božie slovo. Aj tu pôsobí ten istý Duch. Tak ako Cirkev v liturgickom slávení verne odpovedá to isté Amen, ktoré raz navždy vyliatím krvi použil Kristus na božské uzavretie novej zmluvy v Duchu Svätom, tak aj veriaci majú povedať toto Amen po počutí Božieho slova.

"Boh teda vždy, keď zvestuje svoje slovo, očakáva odpoveď, ktorá je súčasne počúvaním aj klaňaním sa "v Duchu a pravde" (Jn 4, 23). Svätý Duch túto odpoveď robí účinnou, aby sa to, čo sa počulo pri liturgickom slávení, vyjadrilo životom podľa slov: "A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi" (Jak 1, 22).[[126]](#footnote-126)

Je tu nový moment: počúvanie Božieho slova sa pôsobením Ducha Svätého stáva klaňaním. Je to teda bohoslužobný úkon. Veriaci majú s radosťou a so živou vierou počúvať Božie slovo, nechať sa ním preniknúť, aby tak za pomoci Ducha Svätého vnikali do "celého Pánovho tajomstva" a klaňali sa Pánovi v Duchu a pravde.

3. Úzky vzťah Božieho slova a eucharistického tajomstva

Konštitúcia *Sacrosanctum Concilium* hovorí, že liturgia Božieho slova a liturgia Eucharistie sú navzájom tak úzko spojené, že tvoria jediný bohoslužobný úkon.[[127]](#footnote-127) Toto opakujú aj *Všeobecné smernice Rímskeho misála* a dodávajú: "V omši sa pripravuje stôl jednak Božieho slova, jednak Kristovho tela".[[128]](#footnote-128) A vo Všeobecných smerniciach 2. typického vydania Poriadku čítaní sa hovorí:

"Cirkev sa živí z oboch stolov tak, že z jedného sa viac vzdeláva a z druhého sa plnšie posväcuje. V Božom slove sa totiž božská zmluva ohlasuje a v Eucharistii sa nová a večná zmluva obnovuje. Tam sa dejiny spásy zaznievaním slov, pripomínajú, tu zas sa v liturgii tie isté dejiny sviatostnými znakmi sprítomňujú."[[129]](#footnote-129)

Cirkev uskutočňuje dielo spásy Pánovou pamiatkou a sviatosťami. Eucharistiu a sviatosti však má predchádzať Božie slovo. "Kázanie Božieho slova je požiadavkou samého vysluhovania sviatostí, pretože ide o tajomstvá viery, ktorú to slovo vzbudzuje a živí."[[130]](#footnote-130) Teda keď pred udeľovaním iných sviatostí sa vyžaduje Božie slovo, tým viac pred Eucharistiou.

Čítanie Písma v liturgickom úkone nadobúda dimenziu osobitného pôsobenia Ducha Svätého. Kristus je v Božom slove prítomný v Duchu Svätom. "Treba si uvedomiť, že ohlasovanie Božieho slova je pamiatka alebo pamätník (po latinsky memoriale) v biblickom zmysle slova. Je to pamiatka, ktorá robí aktuálnym a v istom zmysle prítomným to, čo sa ohlasuje, a zároveň to robí účinným v srdciach tých, čo ochotne a s vierou počúvajú ohlasovanie Božieho slova. To, čo sa ohlasuje a sprítomňuje, je v podstate "tajomstvo Krista", teda udalosti (tajomstvá), ktorými Ježiš Kristus uskutočnil našu spásu (najmä jeho vtelenie, narodenie, skrytý život, verejné účinkovanie, spásonosné utrpenie a smrť, slávne zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie a v istom zmysle aj jeho príchod v sláve). Tieto tajomstvá sú v oslávenom Ježišovi Kristovi večne prítomné, takže veriaci môžu mať na nich účasť najmä prostredníctvom liturgického slávenia. V našom prípade sa táto účasť uskutočňuje počúvaním a prijatím Božieho slova, ktoré sa ohlasuje v slávení Eucharistie. Toto sprítomnenie "tajomstva Krista" v ohlasovaní Božieho slova je dielom Ducha Svätého, ktorý je nielen, ,dušou`, ale aj ,pamäťou` Cirkvi. Jeho pôsobením sa Kristus stáva prítomným a účinkuje v Božom slove."[[131]](#footnote-131)

4. Posvätné ticho

Nový poriadok čítaní kladie veľkú váhu na chvíle ticha. Takáto chvíľa ticha v liturgii slova nie je prerušením, ale prehĺbením slávenia Božieho slova. Duch Svätý pôsobí v tichosti, v sústredení. Preto liturgiu slova treba sláviť pokojne, bez náhlenia.

"Liturgiu slova treba sláviť tak, aby napomáhala rozjímanie. Preto sa treba vyhnúť náhleniu, ktoré prekáža sústredeniu. Rozhovor medzi Bohom a ľuďmi, konaný za pomoci Svätého Ducha, žiada si krátke chvíle ticha, prispôsobené zídenému zhromaždeniu, keď srdce prijíma Božie slovo a pripravuje odpoveď v modlitbe. Tieto chvíle ticha v liturgii slova možno vhodne zadržať napríklad pred začiatkom liturgie slova, po prvom a druhom čítaní a po skončení homílie."[[132]](#footnote-132)

Podľa tohto vidíme, ako šťastlivo a pastoračne veľmi osožne sa upravila liturgia slova v novom misáli, keď tvorí jeden kultový úkon s liturgiou Eucharistie. Pamätáme sa na nezdravú prax veriacich pred Koncilom, keď sa biblické čítania a kázeň pokladali akoby za prípravnú časť, lebo "hlavné časti" omše boli obetovanie, premenenie a prijímanie, a tak kto prišiel na obetovanie, mal ešte platnú účasť na svätej omši, a vynechanie tejto časti bola pars exigua, teda nepatrná časť, ktorej dobrovoľné vynechanie sa pokladalo iba za malý hriech.[[133]](#footnote-133) Ba na mnohých miestach čítania a kázeň sa konali najmä pred hlavnou omšou v superpelícii a štóle na kazateľnici, prečítali sa oznamy, potom kňaz zišiel z kazateľnice, obliekol sa v sakristii do omšového rúcha a začala sa svätá omša (čítania síce kňaz čítal po latinsky - zatiaľ sa spievala omšová pieseň - homília už nebola).

V obnovenej liturgii nám veľmi výrazne vystupuje pred duchovným zrakom "Kristus, prítomný vo svojom slove, ktorý uskutočňuje tajomstvo spásy, posväcuje ľudí a vzdáva Otcovi dokonalú úctu".*[[134]](#footnote-134)*

SLÁVENIE LITURGIE SLOVA V OMŠI

"Hlavnú časť liturgie slova tvoria čítania zo Svätého písma s medzispevmi. Homília, vyznanie viery a spoločná modlitba čiže modlitba veriacich ju rozvíjajú a zakončujú."[[135]](#footnote-135)

Biblické čítania

Biblické čítania sa berú zo Svätého písma, tak ako sú naznačené v Lekcionári. Na nedele a slávnosti sú určené tri čítania. Oddávna sa tieto tri čítania nazývajú: Prorok, Apoštol a Evanjelium. Prvé čítanie je zvyčajne zo Starého zákona okrem prípadov, keď sa najmä vo Veľkonočnom období berú čítania zo Skutkov apoštolov (v štyridsiatich prípadoch) alebo zo Zjavenia svätého Jána (v dvadsiatich prípadoch). Druhé je z Nového zákona (najmä z Listov apoštolov) a tretie je vždy z evanjelia. Vo feriálnych dňoch a na sviatky a spomienky svätých sú dve čítania.

"Ak sa však súvislé čítanie v týždni preruší pre nejaký sviatok alebo nejakú osobitnú slávnosť, kňaz môže vynechané časti alebo spojiť s inými s prihliadnutím na zaradenie čítaní celého týždňa, alebo rozhodnúť, ktorej stati sa má dať prednosť."[[136]](#footnote-136)

Čítanie z Písma nemožno zameniť s inými, nebiblickými čítaniami, lebo len z Božieho slova podaného v Písme hovorí Boh svojmu ľudu.[[137]](#footnote-137) Čítať možno len zo schválených lekcionárov alebo z prekladu Písma schváleného Kongregáciou pre liturgické používanie.

"V rímskej liturgii sa biblické preklady musia zhodovať s latinským liturgickým textom. V nijakom prípade nesmú byť parafrázovaním biblického textu, aj keď je ťažký na pochopenie, ani sa nesmú vkladať vysvetľujúce výrazy alebo frázy, či už v zátvorkách alebo bez zátvoriek; to všetko je úlohou katechézy."[[138]](#footnote-138)

Slovenský preklad sa držal textov uvedených v latinskom Lekcionári.[[139]](#footnote-139)

"Čítania v omši za účasti ľudu sa vždy prednášajú z ambony."[[140]](#footnote-140) Čítania sa môžu aj spievať, no tak, aby spev nepotláčal slová, ale skôr ich zvýraznil.

"V liturgii slova pred čítaniami možno použiť krátke a vhodné vysvetlivky. Treba si však dať zvlášť záležať na ich funkčnom štýle. Majú byť jednoduché a vychádzať z textu, starostlivo pripravené a primerané textu, ktorý majú uviesť."[[141]](#footnote-141) Má ich povedať celebrant.

1. Prvé čítanie

Čítania pred evanjeliom číta z ambony lektor. Lektor má teda túto úlohu určenú a plní ju aj vtedy, keď sú prítomní posluhujúci vyššieho stupňa. Podľa apoštolského listu Pavla VI. *Ministeria quaedam z* 15. augusta 1972 lektorát nie je viazaný a rezervovaný len na a pre kandidátov kňazstva. Keď chýba úradný lektor, čítania môžu predniesť aj iné, naozaj schopné a starostlivo pripravené osoby, tak muži, ako aj ženy.[[142]](#footnote-142) Celebrant teda nemá čítať čítania, ale ich počúvať. Iba v prípade, že nemá súceho lektora alebo lektorku, čítania (aj medzispevy) číta sám celebrant. Pravda, liturgická činná účasť veriacich na svätej omši predpokladá, že postupne všade by sa mali výchovou a cvičením pripraviť osoby na prvé a druhé čítanie.

Lektor si oblieka albu ako posvätné rúcho spoločné všetkým posluhujúcim akéhokoľvek stupňa.[[143]](#footnote-143) Pravda, aj tí lektori, ktorí neposluhujú pri oltári, môžu si obliecť liturgické rúcho, ktoré sa v príslušnom kraji používa, alebo aj iný odev primeraný tejto úlohe a schválený ordinárom.

Lektor ide k ambone čítať až po skončení modlitby dňa. Lekcionár má byť položený na ambone už pred slávením omše.[[144]](#footnote-144) Ak lektor niesol vo vstupnom sprievode Lekcionár, v ktorom sú aj evanjeliá, knihu položí na oltár a potom pred čítaním čítania vezme z oltára Lekcionár a položí ho na ambonu. Pravda, je lepšie, ak je Evanjeliár ako osobitná pekne vyzdobená kniha, ktorá sa nesie vo vstupnom sprievode. Vo všeobecnosti však aj ostatné bohoslužobné knihy a najmä Lekcionár majú byť čisté, pekne viazané, ako si to vyžaduje povaha vecí.

Lektor nečíta pred čítaním rubriky (prvé čítanie, druhé čítanie) ani podtituly, ktoré predchádzajú čítanie. Začne hneď, napr. Čítanie z Knihy Genezis. Na konci čítania povie: *Počuli sme Božie slovo.* Tým vyjadrí to, čo nás učí Cirkev, že Boh sám hovorí k nám a je prítomný, keď sa Sväté písmo číta v liturgii. Veriaci odpovedia: *Bohu vďaka*.[[145]](#footnote-145)

2. Responzóriový žalm

"Po prvom čítaní nasleduje responzóriový žalm čiže graduál ako integrálna časť liturgie slova. Žalm sa spravidla berie z Lekcionára, pretože jeho texty sú v priamej súvislosti s jednotlivými čítaniami, a tak voľba žalmu závisí od čítania."[[146]](#footnote-146)

Responzóriový žalm má veľký liturgický a pastoračný význam.

"Spievanie žalmu alebo čo len responzória veľmi napomáha duchovné vnímanie žalmu a uvažovania nad ním. "[[147]](#footnote-147) Viaceré dôvody si vyžadujú responzóriové žalmy:

a) Historický dôvod. Treba tu vidieť starú spomienku na spievanie biblických spevov. Spev žalmov sa v 4. storočí už výslovne spomína v bohoslužbe slova. Svätý Augustín v homíliách často hovorí o responzóriovom speve žalmov, napríklad o žalme, *"ktorý sme počuli spievať' a pri ktorom sme odpovedali. " Aj* svätý Ján Zlatoústy často nadväzuje na verš, ktorým sa odpovedalo. Neskôr sa responzóriový spev dostal do sféry umeleckého spevu, ktorý prednášal spevácky zbor. Postupne sa pre umeleckosť a bohatosť spevu bralo zo žalmu len niekoľko veršov, až napokon sa spievalo responzum len s jediným veršom žalmu, a tak vznikol spev s názvom graduál. Toto meno má od 9. storočia preto, že ho spevák spieval na stupňoch (gradus) ambony. Vrch ambóny bol vyhradený na čítanie evanjelia. Podobne vznikol aj alelujový verš. Zvyčajne sa tu pred veršom a po verši spievalo Aleluja. Na kajúce dni a pri zádušných omšiach sa namiesto graduála spieval tzv. traktus. Od graduála sa líšil tým, že žalm sa spieval bez refrénu, teda nepretržite (tractim) a mal obyčajne smutnú melódiu. Keď asi v 6. storočí zaniklo prvé z troch čítaní, nechceli stratiť ani graduál, ani alelujový verš, ktorý sa spieval pred evanjeliom po druhom čítaní. Teda po prvom čítaní sa spieval aj graduál aj - ako predzvesť radostného posolstva evanjelia - alelujový verš.

b) Praktický dôvod: V novom Lekcionári sú žalmy a responzóriá (refrény) vybrané a zostavené tak, aby to bola tematická reflexia na prvé čítanie. Jestvuje krásna tematická jednota medzi čítaním a responzóriovým žalmom. Takto bol responzóriový žalm celkom obnovený a to vynikajúco.

c) Teologický dôvod. Ten je vari najdôležitejší. V čítaní k nám hovorí Boh. Boh povie svoje slovo v liturgii slova a ľud počúva a má dať odpoveď. Nijaká ľudská reč nie je dostačujúco adekvátna, aby vyjadrila príklon k Božiemu slovu a osvojenie si Božieho slova. Áno, responzóriový žalm je rozjímavá odpoveď na Božie slovo. Spoločenstvo veriacich odpovedá Bohu jeho slovami, slovami žalmu, inšpirovanými Duchom Svätým. Preto je responzóriový žalm taký dôležitý a nijaký iný ľudový spev ho nemôže nahradiť.

Liturgia zveruje spev žalmu žalmistovi ako vlastnému služobníkovi. Ak nie je žalmista, žalm môže spievať alebo recitovať lektor.

"Responzóriový žalm sa spravidla spieva. Žalm po prvom čítaní sa môže spievať dvojakým spôsobom - responzóriálne a súvisle. Pri responzóriálnom spôsobe, ktorému, ak len možno, treba dať prednosť, prednáša spevák žalmu (žalmista) jednotlivé verše a celé zhromaždenie sa na speve zúčastňuje odpoveďou (responzóriovým veršom). Ak sa použije druhý spôsob, spieva sa žalm bez odpovede; spieva buď sám spevák žalmu, pričom zhromaždenie počúva, alebo žalm spievajú všetci spolu." "Ak sa žalm po čítaní nespieva, treba ho čítať tak, aby napomáhal rozjímanie nad Božím slovom. Responzóriový žalm spevák spieva alebo číta z ambony."[[148]](#footnote-148)

Lekcionár pamätá aj na menšie komunity, v ktorých sa ľud ťažšie učí spievať vždy iný žalm. A preto sa dáva, ale len ak sa žalm spieva, táto úľava: "Aby však ľud mohol ľahšie zaspievať odpoveď na žalm, vybrali sa niektoré odpovede a žalmy na rozličné obdobia v roku a na rozličné druhy sviatkov, ktoré sa môžu použiť namiesto textu zodpovedajúceho čítaniu, a to vtedy, keď sa žalm spieva".[[149]](#footnote-149)

Zbierka latinských spevov je Rímsky graduál, odkiaľ možno brať spev graduálu, a Jednoduchý graduál, ktorý obsahuje responzóriové a alelujové žalmy.

Spievanie responzóriového žalmu (ako aj alelujového verša) otvára našim veriacim veľkú možnosť aktívnej účasti na liturgii slova, najmä spevákom. A Lekcionár spevákov na to veľmi povzbudzuje: "Je veľmi osožné, ak sú na túto úlohu v každom cirkevnom spoločenstve schopní laici, ktorí vedia pekne spievať a správne vyslovovať a prednášať slová."[[150]](#footnote-150)

3. Druhé čítanie

V každú nedeľu a na slávnosti sú tri čítania. Kým prvé je zväčša zo Starého zákona (vo Veľkonočnom období zo Skutkov apoštolov alebo zo Zjavenia sv. Jána), druhé čítanie je z Apoštola čiže čítanie z novozákonných listov (prípadne zo Zjavenia sv. Jána).

Na spôsob polosúvislého čítania sa čítajú Pavlove listy a Jakubov list (Petrove a Jánove listy sa čítajú vo Veľkonočnom období a vo Vianočnom období). Prvý list Korinťanom sa číta na začiatku Obdobia "cez rok". Pretože je dosť dlhý a zaoberá sa rozličnými otázkami, je rozvrhnutý do troch ročných cyklov.

Podobne sa rozdeľuje List Hebrejom na dve časti; jedna sa číta v roku B a druhá
v roku C.

List Korinťanom sa číta celkove v 19 nedeliach, List Rimanom v 16 nedeliach v roku A a List Hebrejom v 11 nedeliach v rokoch B a C.

Tri čítania môžu byť aj pri osobitných sláveniach a vyberajú sa zo spoločnej časti.

Aj tu sa otvára veľký priestor pre veriacich, že môžu mať aktívnu účasť na čítaní v liturgii slova.

"Liturgické zhromaždenie má mať viacero lektorov, aj keď to nie sú lektori ustanovení na túto úlohu. Preto sa treba postarať o to, aby boli naporúdzi niektorí súci laici, ktorí by boli pripravení vykonávať túto službu. Ak je viac lektorov a treba čítať viacero čítaní, patrí sa rozdeliť ich medzi nich."[[151]](#footnote-151)

Naozaj živá farnosť má mať viacero lektorov. Je to aj pestré a povznášajúce, keď sa viac ľudí aktívne zapája do tejto služby, keď prvé čítanie číta jeden lektor a druhé druhý, a keď sa to strieda: muž, žena, mladík, deva. Pravda, tu treba zdôrazniť, že aj keď žena môže čítať niektoré z prvých dvoch čítaní a ohlasovať úmysly pri modlitbe veriacich, nesmie zastávať funkciu akolytu čiže nesmie miništrovať. Dokumenty o tom jasne hovoria:

"Ako je známe, žena môže v liturgickom zhromaždení vykonávať rozličné úlohy, ako je čítanie Božieho slova a ohlasovanie úmyslov všeobecnej modlitby veriacich. Ženy však nesmú vykonávať úlohu akolytu čiže posluhujúceho pri oltári."[[152]](#footnote-152)

Lektor druhého čítania si počína tak ako lektor pri prvom čítaní: čítania uvádza hneď názvom knihy: Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla. A na konci povie: *Počuli sme Božie slovo.* Všetci odpovedajú: *Bohu vďaka.*

4. Sekvencia

Sekvencie vznikli v 10. storočí. Notker Balbulus (+ 912) rozložil pomocné texty pre rozsiahlejšie alelujové melódie tak, že každej note zodpovedala jedna slabika. Odvtedy sa text sám nazýval sekvencia. Na prelome tisícročia to už boli rýmované a rytmické texty - básne. Nasleduje doba rozkvetu tohto básnického druhu. Najslávnejším predstaviteľom a skladateľom sekvencií je Adam od sv. Viktora (+ okolo 1192). Omšové knihy neskorého stredoveku v severských krajinách majú pre každý omšový formulár so spevom Aleluja nejakú sekvenciu. Kolínsky misál z roku 1487 má 73 sekvencií. Augsburský misál z roku 1555 má ich až 98. V Ríme však nemali takú frekvenciu. V misáli Pia V. sa ponechali len štyri sekvencie: *Victimae paschali, Veni, Sancte Spiritus,* *Lauda*, *Sion, Salvatorem a Dies irae.* Sekvencia *Stabat Mater* sa dostala do misála až roku 1727, keď Benedikt XIII. predpísal sviatok Sedembolestnej pre celú Cirkev.

Náš nový misál ich ponechal okrem sekvencie Dies irae, ktorá je prenesená do liturgie hodín na 34. týždeň v Období cez rok (je rozdelená na tri hymny: na posvätené čítanie, na ranné chvály a na vešpery. Sekvencia *Dies irae* sa objavuje v 12. storočí. Na spôsob trópov rozvádza príslušný verš v responzóriu *Libera* *me*. Celá sekvencia dýcha stredovekou prísnosťou a apokalyptikou Posledného súdu. V predchádzajúcom misáli sa používala na Spomienku všetkých zosnulých a v zádušných omšiach. Nakoľko v nej nie je v popredí veľkonočný aspekt kresťanskej smrti, v novom misáli sa vynecháva. No nakoľko je to vzácny básnický poklad stredovekej liturgie, prenáša sa do liturgie hodín. Autorom tejto sekvencie má byť *Tomáš z Celana (+* po roku 1250).

Iba dve sekvencie sú v novom misáli prikázané, a to Victimae paschali (Obeť svoju veľkonočnú) na Veľkú noc a Veni, Sancte Spiritus (Duchu Svätý, príď z neba) na Turíčnu nedeľu, ďalšie dve sú fakultatívne.

Autorom veľkonočnej sekvencie *Victimae paschali* bol dvorný kaplán cisára Konráda II. Wipo z Burgundu (okolo r. 991050). Sekvencia má osem strof, v prvej polovici sú asonancie, v druhej aj rýmy. Vychádza z verša *Pascha nostrum immolatus est Christus.* Prvá časť je chvála veľkonočného Baránka, v druhej časti je dialóg medzi apoštolmi a Máriou Magdalénou a sekvencia sa končí jasavým spevom o zmŕtvychvstalom Kristovi s prosbou o milosrdenstvo od vzkrieseného Pána. (V našom preklade je iba 7 veršov, je to zúžený spevný preklad pôvodiny.)

Turíčna sekvencia *Veni, Sancte Spiritus* sa všeobecne pripisuje Šte*fanovi Langtonovi,* arcibiskupovi z Canterbury (+ 1228), niektorí ju však pripisujú pápežovi *Inocentovi III. (+* 1216). Táto sekvencia sa volá zlatá, čo naznačuje jej veľkú popularitu. Stala sa aj samostatným hymnom. Text nadväzuje na druhý alelujový verš *Veni, Sancte Spiritus*; je to vrúcna modlitba, volanie po oživujúcej sile zhora. Je aj prejavom stredovekej nábožnosti a úcty k Duchu Svätému. Veď v tých časoch bolo mnoho nemocníc a nemocničných kostolov zasvätených Duchu Svätému.

Sekvencia *Lauda*, *Sion, Salvatorem je* vznešená teologická báseň o najsvätejšej Sviatosti; zložil ju okolo roku 1263 *svätý Tomáš Akvinský.* Hymnus aj podľa rytmu má tri časti. Druhá časť *Ecce panis angelorum* (Hľa, chlieb z neba) môže byť aj samostatným hymnom. V tejto krásnej sekvencií je zahrnutá celá náuka o Oltárnej sviatosti.

Stabat Mater (Stála Matka bolestivá) je ani nie tak hymnicky ako lyricky a citovo ladená báseň. Pripomína mystiku svätého Františka z Assisi a vyjadruje spolucítenie s Pánovým umučením a bolesťou Panny Márie. O autorstve sekvencie sa diskutuje: autorstvo sa dlho pripisovalo františkánovi *Jacoponovi da Todi (+* 1306), najnovšie sa ako autor spomína *svätý Bonaventúra (+* 1274). Hymnus sa používal ako procesiový spev pri krížovej ceste, v 15. storočí sa v niektorých misáloch nachádza ako sekvencia. Mnohí hudobníci skladbu zhudobnili; veľmi známa a naozaj vzácna je Stabat Mater od Antonína Dvořáka.

5. Spev pred evanjeliom

Po druhom čítaní (ak sú tri čítania) alebo po responzóriovom žalme (ak sú len dve čítania) alebo po sekvencii (ak je) je aklamácia pred evanjeliom ako príprava na evanjelium. Je to alelujový verš (okrem Pôstneho obdobia) alebo verš pred evanjeliom (v Pôstnom období). Na rozdiel od responzóriového žalmu, ktorý je meditáciou na predchádzajúce čítanie, alelujový verš (resp. verš pred evanjeliom) je predzvesťou evanjelia, radostným pozdravom Pánovi, ktorý je prítomný osobitným spôsobom v evanjeliu. Alelujový verš sa v liturgii nachádza už v 4. storočí. V Ríme ho používali vo veľkonočnej liturgii, a potom sa rozšíril na nedele a sviatky.

Alelujový verš sa skladá z aklamácie Aleluja a z príslušného verša (často to býva úryvok z nasledujúceho evanjelia).

Slovo Aleluja pochádza z hebrejského slova halelújáh. V doslovnom znení značí: *Chváľte Boha* (halelú je imperatív zo slovesa chváliť, oslavovať a jáh je skratka Božieho mena Jahweh). Slovo aleluja teda značí aklamáciu, ktorá vyjadruje veľkú radosť a chválu na Boha. V Starom zákone sa tento výraz nachádza na začiatku jedenástich žalmov. V Novom zákone je v Zjavení svätého apoštola Jána (viackrát).

V 4. a 5. storočí sa spev Aleluja pokladal za najkrajší prejav vnútorného pokoja a radosti. Rodičia učili deti spievať túto aklamáciu radosti, roľníci ju spievali pri poľných prácach, vojaci išli do boja so spevom Aleluja, ba Aleluja sa spievalo aj pri kresťanskom pohrebe ako pripomienku na radosť, ktorá nás čaká v nebi.[[153]](#footnote-153) V pôstnom období sa Aleluja vynecháva. Ako aklamáciu pred a po verši možno použiť tieto slová: *Chvála ti,* *Kriste,* Kráľ *večnej slávy* alebo *Chvála ti a česť; Pane Ježišu* alebo *Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste* alebo *Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo*.[[154]](#footnote-154)

Oficiálne sa definuje spev pred evanjeliom takto:

"Aleluja, alebo podľa liturgického obdobia verš pred evanjeliom, je ,obradom alebo úkonom samým osebe`, ktorým zhromaždenie veriacich prijíma Pána, ktorý má k nemu prehovoriť, pozdravuje ho a spevom vyjadruje svoju vieru. Aleluja a verš pred evanjeliom sa majú spievať, pričom všetci stoja, a to nielen spevák, ktorý začína, alebo len zbor spevákov, ale spoločne a jednomyseľne všetok ľud."[[155]](#footnote-155)

Keď je pred evanjeliom iba jedno čítanie, možno vziať alelujový žalm, alebo žalm s Aleluja a jeho veršom, alebo len žalm, alebo len Aleluja. V Pôstnom období možno použiť alebo žalm, alebo verš pred evanjeliom. Ak sa alelujový verš alebo verš pred evanjeliom nespieva, možno ho vynechať, lebo Aleluja je predovšetkým spev.[[156]](#footnote-156)

Ak sa na evanjelium použije incenz, počas spevu Aleluja celebrant vloží do kadidelnice tymián a potom so zloženými rukami a sklonený pred oltárom (na ktorom sa slávi Eucharistia), hovorí potichu *Munda* *cor* *(Všemohúci Bože, očist' mi pery).* Potom je sprievod na čítanie evanjelia. Celebrant vezme evanjeliár, ak je na oltári, a ide k ambone. Pred ním (pri slávnostnejšej omši) idú posluhujúci, ktorí nesú kadidelnicu a sviece.[[157]](#footnote-157) Ak je prítomný diakon alebo iný kňaz, celebrant vloží do kadidelnice tymián (sediačky) a požehná ho znakom kríža, pričom diakon posluhuje. Potom diakon alebo kňaz, ktorý bude čítať evanjelium, sklonený pred celebrantom prosí o požehnanie, pričom polohlasne hovorí: *Požehnaj* *ma*, *otče.* Celebrant ho požehná slovami: *Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne hlásal jeho evanjelium. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.* Diakon (iný kňaz) odpovie: *Amen.*

Ak sa alelujový verš alebo verš pred evanjeliom nespieva, celebrant nevkladá tymián počas responzóriového žalmu ani nehovorí Munda cor (ani nepožehnáva diakona), lebo vlastná funkcia a význam responzóriového žalmu predpokladá, že sa na ňom aktívne zúčastňujú všetci aj celebrant. Preto toto všetko robí až po skončení responzóriového žalmu.

6. Čítanie evanjelia

Čítanie evanjelia je vrcholom liturgie slova.

"Sama liturgia učí, že čítaniu evanjelia patrí tá najväčšia úcta. Veď v porovnaní s ostatnými čítaniami ho vyznačuje osobitnou poctou, a to jednak tým, že na jeho ohlasovanie určuje služobníka, ktorý sa na vykonanie svojej služby pripravuje modlitbou a požehnaním, jednak tým, že veriaci aklamáciami uznávajú a hlásajú, že Kristus je medzi nimi a k nim hovorí a že samo čítanie evanjelia počúvajú postojačky, a napokon tým, že sa knihe evanjelia preukazuje osobitná úcta."[[158]](#footnote-158)

Kňaz (diakon) otvorí na ambone knihu a povie *Pán s vami,* čím naznačuje osobitnú Pánovu prítomnosť v evanjeliu. Potom hovorí: *Čítanie zo svätého evanjelia podľa* ..., pričom palcom poznačí znakom kríža knihu a seba na čele, na perách a na hrudi. To isté - znak kríža na čele, na perách a na hrudi - robia, aj keď rubriky o tom nehovoria, všetci prítomní. Symbolika nás poúča, že Ježišovo slovo máme mať na mysli, hovoriť o ňom, a v srdci ho zachovávať. Veriaci odpovedajú: *Sláva tebe, Pane.* Ak sa potom používa kadidlo, čítajúci evanjelium incenzuje knihu. Po aklamácii ľudu prednáša evanjelium. Po skončení povie: *Počuli sme slovo Pánovo.* ľud odpovie: *Chvála tebe, Kriste.* Potom pobozká knihu a potichu povie: *Slová evanjelia nech zmyjú* *naše previnenia.*

Pozdrav, oznámenie Čítanie zo svätého evanjelia a na konci Počuli sme slovo Pánovo radno spievať, hoci sa evanjelium iba číta, aby zhromaždenie mohlo spevom predniesť zvolania. Tak sa zdôrazní dôležitosť evanjeliového čítania a oživí sa viera počúvajúcich. Záver na konci čítania Počuli sme slovo Pánovo môže zaspievať aj niekto iný, nie iba ten, kto predniesol čítanie, a všetci odpovedajú. Keď slávi omšu biskup, po prečítaní evanjelia diakon môže zaniesť knihu biskupovi, aby ju pobozkal, alebo sám diakon ju pobozká so slovami uvedenými vyššie.[[159]](#footnote-159)

Kniha evanjelií už odpradávna symbolizuje Krista. Preto bývala vyzdobená zlatými ozdobami a vzácnymi kameňmi. Procesia k ambone so zdvihnutým Evanjeliárom symbolizuje slávnostný Pánov vstup, ktorého veriaci pozdravujú povstaním a potom aklamáciami. Všetky znaky a gestá úcty, a to horiace sviece, tymián, znaky kríža na čele, na ústach a na hrudi, bozk knihy, to všetko je živým výrazom úcty a lásky ku Kristovi, ktorý je s nami a hovorí k nám. V 8. storočí v Ríme pobozkali knihu všetci prítomní klerici. V severnej Európe v určitých dobách bozkávali knihu evanjelií všetci veriaci. Celebrant bozkal otvorenú knihu, ostatní zavretú. Od 13. storočia sa bozk knihy zužoval. V Tridentskej liturgii bozkával knihu iba sám celebrant (nie diakon). Čo sa týka svetiel na evanjelium, už svätý Hieronym píše, že vo všetkých orientálnych kostoloch je zvykom zažať svetlá, keď sa má čítať evanjelium. V galikánskej liturgii sa v 7. storočí nieslo na evanjelium sedem svietnikov. Prosba Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia sa vyskytuje okolo roku 1000.

Čítať evanjelium má teda diakon, je to jeho vlastná úloha. Pravda, v nedostatku diakona číta sám kňaz (ale ak je naporúdzi iný kňaz, čo koncelebruje alebo ani nekoncelebruje, ten má čítať evanjelium). Pri čítaní pašií je dovolené čítať dialogicky aj laikom, pričom prednostné právo čítať časti Krista má kňaz. Vtedy aj - pre dramatické udalosti Pánovho utrpenia - sa vynechávajú zvyčajne gestá a znaky úcty k evanjeliu. Na konci sa hovorí Počuli sme slovo Pánovo, ale kniha sa nebozkáva.

Podobne sa dovoľuje deťom v omši za účasti detí čítať evanjelium na spôsob dialogického čítania.[[160]](#footnote-160) V neskoršom stredoveku patrilo k výsadám rímskeho cisára, že vo vianočnej polnočnej omši smel čítať evanjelium, pričom bol oblečený v ornáte.

LITURGIA SLOVA II

K integrite liturgie slova patria ďalšie prvky, a to: homília, vyznanie viery a modlitba veriacich.

1. Homília

"Homília je súčasťou liturgie a veľmi sa odporúča. Je totiž nevyhnutná na zveľadenie kresťanského života. Má byť výkladom niektorého bodu Svätého písma, ktoré sa číta, alebo iného textu omšového ordinária, alebo própria patričného dňa so zreteľom na slávené tajomstvo, alebo na osobitné potreby poslucháčov. V nedeľu a v prikázané sviatky má byť homília pri všetkých omšiach, ktoré sa slávia za účasti ľudu. Odporúča sa aj v iných dňoch, najmä vo všedné dni Adventu, Pôstu a Veľkonočného obdobia, ako aj v iné sviatky a vtedy, keď sa zíde v kostole viacej rudí. Homíliu má spravidla povedať sám celebrujúci kňaz. "[[161]](#footnote-161)

Homíliu prednáša celebrant alebo jeden z koncelebrantov pri sedadle postojačky alebo posediačky, alebo na ambone.[[162]](#footnote-162) Veriaci sedia a počúvajú.

Homília je liturgický úkon osobitnej povahy. V nej sa vysvetľuje slovo Písma špecifickým spôsobom. V nej sa služobník Cirkvi stáva skrze svoje slová prostredníkom Kristovej prítomnosti.[[163]](#footnote-163)

Donedávna sme pociťovali - a niekde to pretrváva dodnes -, ako by homília bola iba vložka do riadneho priebehu liturgie, a nie ako jej nerušené pokračovanie. Vyplývalo to aj z toho, že v omši alebo aj pred omšou boli kázne, tematické reči, a nie homília. Homília v pravom zmysle slova je oživenie a zúrodnenie predtým prečítaných slov Písma (Jungmann). Homília patrí k najpôvodnejším zložkám liturgie slova, ba aj k jej predkresťanským prvkom. V Starom zákone po sobotnom čítaní biblie v synagóge nasledoval podľa zvyku príhovor. Sám Kristus po čítaní proroka Izaiáša v nazaretskej synagóge si sadol a ujal sa reči; vysvetlil im prečítanú stať a aktualizoval ju (Lk 4,16 n.). Neskôr aj apoštoli na svojich misijných cestách po biblickom čítaní zvestovali poslucháčom radostnú zvesť (Sk 13,15), k čomu pripojili aj povzbudenie. V poapoštolskej ére dokumentuje to svätý mučeník Justín (100-165):

"Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ čas dovolí. A keď lektor skončí, ujíma sa slova predstavený. Napomína a povzbudzuje do nasledovania takých vecí.“[[164]](#footnote-164)

A tak sa už v najstaršej kresťanskej bohoslužbe s čítaním Svätého písma spájala homília ako nepostrádateľná zložka verejnej bohoslužby, ktorá sa spočiatku konávala len v nedeľu. Biskup, ktorý konal bohoslužbu, po čítaniach vždy prehovoril k zhromaždenému ľudu. To bola jeho najvlastnejšia povinnosť. Ohľadom kňazov-presbyterov, pokiaľ išlo o homíliu, nebola všade rovnaká prax. Niekde kňazi mohli predniesť homílie, máme zachované mnohé homílie takého Origena alebo sv. Hieronyma, no napríklad v severnej Afrike kňazi kázať nesmeli. To však veľmi neprekážalo, lebo v severnej Afrike každé mestečko malo biskupa. Toto obmedzenie bolo podmienené aj tým, že priemerné vzdelanie kňazov nebolo veľmi vysoké. Väčší problém bol napríklad v Gálii, kde bolo málo biskupov. Tu Vaisonský koncil (529) pôsobením sv. Cézaria všeobecne priznal kňazom právo kázať. Na Východe v 4. storočí bol zvyk, že keď boli na bohoslužbe prítomní viacerí kňazi, každý z nich sa mohol prihovoriť k zhromaždenému ľudu, nakoniec však spravidla prehovoril biskup.

V stredoveku však nastala zmena. S rozmnožovaním počtu omší sa zmenšovala frekvencia homílii. Vo vrcholnom stredoveku nastáva určité oživenie kázne, ale určitým spôsobom sa odpútava od liturgie a stráca sa charakter homílie. Kým homília znamenala pretlmočenie a zaktualizovanie toho, čo sa čítalo z Písma, teraz nastupuje kázeň, ktorá často nesúvisela s tým, čo sa čítalo, ale bola to reč, tematická kázeň. Kňaz po čítaní Písma, odložil si ornát, opustil svätyňu a išiel na kazateľnicu, ktorá bola v lode kostola postavená na vyššom mieste, aby rečnícke stvárnenie kázne vyznelo čo najlepšie. Kázeň sa začínala a ukončila prežehnaním sa. Pred kázňou sa recitovala modlitba Zdravas', Mária alebo modlitba Pána. Po kázni bývali ohlášky a oznamy. Niekedy sa kázalo pred svätou omšou. A tak sa súvis s liturgickými čítaniami stával čoraz slabším. Z týchto čias pochádzal zvyk, že sa pred kázňou mohla spievať sekvencia Duchu Svätý, príď z neba.

Konštitúcia o posvätnej liturgii znova preberá pôvodný pojem homílie.

"Veľmi sa odporúča homília ako súčasť samej liturgie; v nej sa cez liturgický rok z posvätných textov vysvetľujú tajomstvá viery a zásady kresťanského života.“[[165]](#footnote-165)

Homília sa tak dostáva na svoje miesto, je integrálnou časťou liturgie, nezačína sa prežehnaním ani modlitbou.[[166]](#footnote-166) Pripravuje a prechádza na eucharistickú liturgiu. Hlásané Božie slovo spolu s liturgiou Eucharistie má ohlasovať podivné Božie diela v dejinách spásy. Homília má viesť spoločenstvo veriacich k aktívnemu sláveniu Eucharistie. Homília ako taká sa rezervuje kňazovi a diakonovi (CIC, kán. 767 § 1), a to z teologického dôvodu: medzi predneseným slovom a Slovom vteleným je úzke puto. Preto ohlasovanie Božieho slova je v prvom rade poslaním biskupa a na základe jednoty s biskupom majú účasť na tomto poslaní kňazi a diakoni. V minulosti na určitých miestach a v určitých časoch mohli kázať aj laici. Aj terajší kódex cirkevného práva pripúšťa za určitých okolností a podľa smerníc biskupskej konferencie, aby laici mohli kázať pred alebo po eucharistickom slávení.[[167]](#footnote-167)

No liturgická kázeň alebo homília sa rezervuje vysväteným služobníkom.

"V prikázaných dňoch, čiže v nedele a prikázané sviatky, má byť homília vo všetkých omšiach, ktoré sa slávia za účasti ľudu, aj pri omšiach, ktoré sa slávia večer predchádzajúceho dňa. Homília má byť aj v omšiach pre deti a pre osobitné zhromaždenia.

Veľmi sa odporúča homília vo fériách Adventu, Pôstu a vo Veľkonočnom období pre veriacich, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na omši, ako aj pri iných sviatkoch a príležitostiach, keď sa ľud v hojnejšom počte schádza v kostole."[[168]](#footnote-168)

Toto nariaďuje aj CIC (kán. 767, § 2 a 3). Homília by sa mohla vynechať iba z vážnej príčiny (§ 2). A obdobia, kedy sa veľmi odporúča homília, Kódex uvádza férie Adventu a Pôstu (§ 3).

Na homíliu sa treba pripraviť. Vzdialenejšou prípravou je osobný duchovný život živený rozjímaním a adoráciou. Všeobecné smernice lekcionára hovoria, že homília je naozaj ovocím rozjímania; nemá byť príliš dlhá, ani nie príliš krátka; treba brať v nej ohľad na všetkých prítomných aj na deti a menej vzdelaných. Božie slovo takto živým výkladom nadobúda väčšiu účinnosť.[[169]](#footnote-169) Po skončení homílie možno vhodne zachovať posvätné ticho, tak ako aj pred začiatkom liturgie slova, po prvom a druhom čítaní.[[170]](#footnote-170)

2 Vyznanie viery

"Symbolom, čiže vyznaním viery pri omši, ľud má prejaviť svoj súhlas s Božím slovom, ktoré počúval v čítaniach a v homílii, a má si uvedomiť základné články viery, prv, ako začne sláviť Eucharistiu."[[171]](#footnote-171)

V liturgii slova v nedele a na slávnosti s tromi čítaniami je homília určitým súhrnom dejín spásy, ktoré vyvrchoľujú evanjeliovým posolstvom Ježiša Krista. Vyznaním viery kňaz i ľud prijímajú slová Písma a chcú vydávať Kristovi svedectvo. Ako responzóriovým žalmom odpovedáme na prvé čítanie, tak Krédom odpovedáme na celú liturgiu slova. Každý vyjadruje spolu s ostatnými svoju osobnú vieru, ako na začiatku omše každý osobne a spolu s bratmi a sestrami vyznáva pred Bohom svoju hriešnosť. Preto sa Krédo hovorí v jednotnom čísle: Verím... (nie *Veríme).* Tento fakt ukazuje na pôvod Kréda. Predtým, než bolo Krédo prijaté do omše, tvorilo časť krstnej liturgie. Bolo to osobné vyznanie viery pred prijatím krstu.

Vyznanie viery predstavuje trinitárnu štruktúru: vyznanie viery v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. A tak aj krstná formula je trinitárna, ako to určil aj sám Kristus (...a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého). Máme krásny a vzácny dokument od Hypolita Rímskeho (+235) zo začiatku 3. storočia o tom, ako sa kládli otázky vyznania viery pri krste v prvotnej Cirkvi:

"Ten, kto má byť pokrstený, zostúpi do vody, a ten, kto krstí, položí mu ruku na hlavu a pýta sa: *Veríš v Boha Otca všemohúceho?* Ten, ktorý má byť pokrstený, odpovie: *Verím!* Vtedy ho ponorí (krstí) prvý raz a drží ruku na jeho hlave. Potom sa pýta: *Veríš v Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý sa narodil prostredníctvom Ducha Svätého z Panny* *Márie, bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, umrel a tretieho dňa vstal z mŕtvych, živý z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Otca a príde* *súdiť živých i mŕtvych?* Keď ten, čo je krstený, odpovie: *Verím!*, ponorí ho (krstí) druhý raz. Potom sa ešte pýta: *Veríš v Ducha Svätého, v svätú Cirkev a vo vzkriesenie tela?* Krstený odpovie: *Verím! A* tak ho ponorí (krstí) tretí raz."[[172]](#footnote-172)

Vyznanie viery v indikatívnej formulácii dosiahlo autonómne miesto v katechumenáte v obrade traditio et redditio Symboli. V prvých storočiach nebolo ešte celkom fixné vyznanie viery. Postupne nadobúdali prevahu dve vyznania viery, a to Apoštolské vyznanie viery a Nicejsko-carihradské. Nicejsko-carihradské vyznanie vzniklo na Východe. Vo svojom jadre sa nachádza v krstnom vyznaní v Jeruzaleme: okolo roku 350 ho vysvetľoval svojim katechumenom sv. Cyril Jeruzalemský v dvanástich katechézach. Cyrilov text sa globálne znova objavuje u sv. Epifánia zo Salaminy okolo roku 374 v jeho spi*se Ancoratus.* V obidvoch sú znaky teologických dišpút prvých storočí, keď bolo treba proti heretikom brániť Kristovo božstvo. Na Nicejskom koncile (325) a na Carihradskom koncile (381) sa použil text veľmi blízky horeuvedenému symbolu, ktoré potom potvrdil Chalcedónsky koncil (451) a v tomto znení sa rozšíril aj na Západe.

Na Východe sa sprvoti tiež používalo Krédo v krstnej liturgii. Do omše ho zaviedol patriarcha carihradský Timotej (511-517). Na Západe sa Krédo vzalo do svätej omše najprv v Španielsku (koncil v Tolede roku 589). Odtiaľ sa začalo v 9. storočí šíriť do iných krajín Európy, predovšetkým do Galie a Nemecka. V Ríme sa prijalo Krédo až roku 1014 na prosby cisára Henricha II.[[173]](#footnote-173) Pápež Benedikt teda Krédo povolil v omši všeobecne, no neskôr musel prísť z Ríma pokyn, ktorým sa obmedzilo používanie Kréda; má sa používať iba v nedele a v tie sviatky, o ktorých je zmienka v symbole. Neskôr sa ujalo pravidlo, že Krédo sa hovorí vo všetkých omšiach okrem sviatkov mučeníkov, panien a vyznavačov. Mnemotechnicky si možno zapamätať slovom: MUC non credit (Martyres, Virgines, Confessores). Takto to bolo až do nového misála (1970). V novom misáli sa Krédo hovorí v nedele, na slávnosti a pri slávnostnejších bohoslužbách.

V Španielsku sa spočiatku recitovalo Krédo pred Pater noster ako príprava na sväté prijímanie (na očistenie srdca vierou pred prijatím Pánovho tela a krvi). Inde sa však všeobecne používalo po evanjeliu.

V novom misáli sa uvádza formula nicejsko-carihradského vyznania. V slávení svätej omše za účasti detí sa povoľuje "vziať Apoštolské vyznanie, ktoré slúži ako základ vyučovania náboženstva (č. 49), no zároveň sa odporúča, aby sa aj deti naučili Nicejsko-carihradské vyznanie viery (č. 39). V novom vydaní talianskeho misála je však už aj Apoštolské vyznanie viery; podobne aj v našom slovenskom vydaní misála máme Apoštolské vyznanie. (Majú ho aj Maďari, Nemci; Česi ho nemajú).

Liturgicky Krédo v omši má podobný význam ako pokropenie svätenou vodou na začiatku omše: spomienka na krstnú vieru, na krst.

Všeobecné smernice Rímskeho misála určujú pre vyznanie viery v omši tieto normy:

Vyznanie viery recituje kňaz spolu s ľudom.

Keď sa vyznanie viery spieva, spravidla ho majú spievať všetci spolu alebo striedavo (44).

Je vhodné, aby veriaci v ľahších nápevoch vedeli po latinsky spievať spoločne vyznanie viery (19).

Pri vyznaní viery (pri recitovaní i pri speve) sa stojí (21).

Pri slovách A *vzal si telo*... *a stal sa človekom* všetci sa uklonia; na slávnosť Zvestovania Pána aj Narodenia Pána si kľaknú (98).

Spievanie Kréda sa neprízvukuje, dôležitejšie je, aby ho mohli predniesť všetci ako vlastné vyznanie viery - teda každý sám, a nie prostredníctvom poverených osôb - spevákov. Ak sa Krédo spieva formou striedavého spevu, správne je, ak prvé slová Verím... spevom vysloví celé zhromaždenie; len pri gregoriánskom choráli je podľa starej tradície a usporiadania vhodné, aby začiatok "Credo in unum Deum" zaintonoval v mene všetkých kňaz. V porovnaní s inými stabilnými časťami je Krédo na nižšom stupni spievanej omše. Je preto prirodzené, keď aj v spievanej omši pri vyznaní viery sa uprednostní recitovanie.[[174]](#footnote-174)

Prehľad výstavby Kréda

Text, ako sa nachádza už u sv. Cyrila Jeruzalemského (r. 350), je podčiarknutý; riadne písaný text, bez podčiarknutia, sú dodatky u Epifánia (r. 374); neskoršie dodatky sú podbodkované.

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum

Filium Dei unigenitum

et ex Patre natum ante omnia saecula,

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero,

genitum, non factum, consubstantialem Patri,

per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem

descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;

passus et sepultus est,

et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,

et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum Gloria, iudicare vivos et mortuos,

cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, dominum et vivificantem,

qui ex Patre Filiogue procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur,

qui locutus est per prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

Et exspecto resurrectionem mortuorum

et vitam venturi saeculi. Amen.

3. Modlitba veriacich

"Vo všeobecnej modlitbe čiže modlitbe veriacich ľud vykonáva úlohu svojho kňazstva tým, že prosí za všetkých ľudí. Treba, aby sa táto modlitba spravidla konala pri omšiach za účasti ľudu, a to tak, že sa prednášajú prosby za svätú Cirkev, za svetskú vrchnosť, za sužovaných rozličnými t'ažkost'ami, ako aj za všetkých ľudí a za spásu celého sveta."[[175]](#footnote-175)

Toto hovorí o modlitbe veriacich Rímsky misál vo Všeobecných smerniciach. Tým sa splnil 53. článok konštitúcie o posvätnej liturgii *Sacrosanctum Concilium,* ktorý stanovuje:

"Nech sa znova zavedie po evanjeliu a homílii - najmä v nedeľu a prikázané sviatky - spoločná modlitba čiže modlitba veriacich, aby sa za účasti ľudu konali prosby za svätú Cirkev, za tých, ktorí nás spravujú, za tých, ktorých trápia rôzne ťažkosti, za všetkých ľudí a za spásu celého sveta."

Zavedenie modlitby veriacich do liturgie svätej omše bolo šťastnou obnovou tých omšových prvkov, ktoré "za nepriaznivých okolností zanikli", ako hovorí pápež Pavol VI. v apoštolskej konštitúcii *Rímsky* misál, ktorou sa vyhlasuje platnosť Rímskeho misála. "Medzi ne patrí," pokračuje pápež, "homília, všeobecná modlitba čiže modlitba veriacich a úkon kajúcnosti".

Kresťania sa už od počiatku modlili za potreby Cirkvi a za svet. Veď už apoštol Pavol v Prvom liste Timotejovi píše:

"Žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali vďaky za všetkých ľudí za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. To je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu" (2,1-4).

Sv. Klement Rímsky má v Prvom liste Korinťanom (okolo roku 95) veľmi obsiahlu modlitbu, všeobecnú modlitbu, v ktorej sa prosí o pomoc pre všetky druhy potrieb, za odpustenie hriechov, za pokoj, za vrchnosť a za všetkých ľudí.

Prvé jasné svedectvo o všeobecnej modlitbe ako o časti liturgie po homílii (alebo krstnom obrade) máme u sv. Justína (v polovici 2. storočia). V svojej Prvej apológii píše, že po skončení čítania a slov predsedu "všetci naraz vstaneme a modlíme sa" (kap. 67) a na inom mieste v tom istom diele hovorí o náplni spoločnej modlitby pri obrade krstu: "s veľkou horlivosťou konáme spoločnú modlitbu za seba samých, za osvieteného a za všetkých, čo sa nachádzajú na ktoromkoľvek mieste" (kap. 67 a 65). Táto modlitba veriacich bola prvým úkonom, na ktorom sa mohli zúčastniť aj novopokrstení. Modlitbu po čítaniach poznáme v 3. a 4. storočí v Egypte, potom vo všetkých liturgiách Východu. Na Západe ju zreteľne poznávame v širšej forme u sv. Hypolita (+235). Podľa Jungmanna je odôvodnený názor, že vo veľkopiatočnej slávnostnej modlitbe veriacich sa nám zachovala všeobecná modlitba rímskej cirkvi v tom znení, ako sa konala v rímskej komunite od 3. storočia v pravidelnej bohoslužbe po čítaniach a homílii: uvádza sa deväť úmyslov: za Cirkev, za pápeža, za duchovenstvo, za panovníka, za katechumenov (katechumeni po homílii museli odísť, nemali právo účasti na ďalšej časti omšovej liturgie), za všetkých, čo znášajú útrapy, za heretikov a schizmatikov, za Židov a za pohanov.

Začiatkom 5. storočia sa na Západe zjavuje nová forma modlitby, vzatá z Východu: litánie.

V polovici 6. storočia modlitba veriacich na Západe postupne prestáva, a to najmä z týchto príčin: zánik katechumenátu, nadmerná dĺžka týchto modlitieb, videla sa tu duplicita prosieb, keďže aj v eucharistickej modlitbe sú príhovory, a napokon vznik a vývoj litánií.

Na určitých miestach zostal zvyk používať modlitbu veriacich pri niektorých príležitostiach alebo sa konali modlitby po kázni. Aj u nás bol na mnohých miestach zvyk, že sa veriaci po kázni v nedeľu a vo sviatok modlili. Bolo to vzbudenie viery, nádeje a lásky v dlhšom znení.[[176]](#footnote-176)

Z toho vidno, že sa stále pociťovala potreba modlitby po Božom slove.

Je teda veľkým darom Druhého vatikánskeho koncilu, že znovu zaviedol modlitbu veriacich na jej pôvodné miesto vo svätej omši. Nariadenie Koncilu o modlitbe veriacich vzala si na starosť Rada na *uskutočnenie konštitúcie o posvätnej liturgii* a roku 1966 vydala pracovný dokument pre územné biskupské zhromaždenia. V tomto dokumente sa hovorí o povahe, význame a štruktúre modlitby veriacich a uvádzajú sa niektoré vzory. Modlitbu veriacich kladie na vysoké miesto v liturgii sv. omše:

"Možno ju považovať za spojivo medzi dvoma hlavnými časťami omše; uzatvára liturgiu slova, v ktorej sa spomínajú obdivuhodné Božie skutky a povolanie veriacich, a zároveň uvádza do liturgie Eucharistie, vyjadrujúc medzi úmyslami či už všeobecnými alebo partikulárnymi také, na ktoré sa má obetovať omša... Okrem toho je táto modlitba ako ovocie účinku Božieho slova v srdciach veriacich: ním poučení, povzbudení a obnovení všetci spolu vstanú a pozdvihnú modlitbu za potreby celej Cirkvi a sveta. A tak ako sviatostné prijímanie je zakončením a vzhľadom na účasť ľudu vrcholom eucharistickej liturgie, tak zasa modlitba veriacich je podľa najstarších svedectiev zakončením a vzhľadom na účasť veriacich vrcholom celej liturgie slova."[[177]](#footnote-177)

3.1. D o k u m e n t h o v o r í o troch charakteristikách t e j t o modlitby.

a) Je *to prosba k Bohu.* Preto nevyjadruje len poklonu a vďaku alebo chválu za niektorého svätého. Nie je to ani nejaká didaktická spomienka na nejaké pravdy viery.

b) V nej sa vyprosujú od Boha predovšetkým všeobecné dobrá: pre celú Cirkev, pre svet, pre tých, čo sú v rozličných ťažkostiach a samozrejme aj pre zhromaždených veriacich.

Modlitba veriacich sa týka veriaceho ľudu, a preto zhromaždenie odpovedá na výzvy posluhujúceho.

3.2. Štruktúra modlitby veriacich

Modlitba veriacich sa skladá z troch častí: z výzvy na modlitbu, nasledujú úmysly a odpovede veriacich a uzatvára sa modlitbou.

a) Úvod. Je úlohou celebranta vyzvať veriacich na modlitbu krátkym povzbudením *(VSRM* 47). Táto výzva má veľký význam ako liturgický tak aj pastoračný. Má byť krátka, adresovaná ľudu, nie Bohu; možno v nej brať do ohľadu liturgické obdobie, tému slávenia alebo mať zreteľ na svätca dňa.

b) Úmysly: podľa *VSRM (47)* ich má prednášať diakon alebo kantor alebo niekto iný. Ak nie je prítomný diakon, úmysly môže predniesť lektor (VSRM I51). Podľa tretej liturgickej inštrukcie úmysly môže predniesť aj žena *(Liturgicae instaurationes,* 7b). Každá modlitba veriacich má zachovať štyri hlavné témy:

- za potreby univerzálnej Cirkvi, napr. za pápeža, za biskupov, za misie, za jednotu kresťanov, za kňazské a rehoľné povolania;

- za dobro národov a sveta, napr. za pokoj, za svetskú vrchnosť, za dobré počasie, za úrodu, za odstránenie ekonomických ťažkostí a pod.;

- za tých, ktorých *šľahá chudoba alebo iné ťažkosti:* napr. za prenasledovaných, za nezamestnaných, za trpiacich a chorých, za umierajúcich, za uväznených, za zajatcov, za vyhnancov, a pod.;

- za prítomných zhromaždených veriacich *a za miestnu komunitu:* napr. za pokrstených vo farnosti, birmovancov, za snúbencov, za ordinandov, za duchovných pastierov, za deti, čo sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a pod.

Z každej série sa berie aspoň jeden úmysel (môžu sa brať aj viaceré). Pri osobitných sláveniach (sobáš, pohreb, birmovanie) možno dať väčší priestor týmto osobitným úmyslom.

Úmysly sa môžu vyjadriť trojakým spôsobom:

- plnou formou: "prosme za ... aby ..." Najprv sa povie, za koho sa máme modliť a potom, čo preňho prosíme (porov.1. časť slávnostnej všeobecnej modlitby na Veľký piatok);

- prvou parciálnou formou: "prosme, aby ..." Tu sa hneď povie o akú vec prosíme (také prosby sú v poslednej časti litánií);

- druhou parciálnou formou: "prosme za ..." A povie sa len to, za koho sa prosí.

Treba pripomenúť, že úmysly (na rozdiel od prosieb v liturgii hodín) sa neformulujú ako orácie.

Odpovede:

Odpovedajú všetci prítomní, lebo modlitba veriacich je spoločnou modlitbou liturgického zhromaždenia. Sú štyri spôsoby odpovede:

- odpoveď krátkou aklamáciou. V tej istej modlitbe veriacich sa má vždy odpovedať tým istým zvolaním. Je to najľahšia forma participácie, dávno osvedčená v litániách;

- odpoveď modlitbou v tichosti. Túto tichú účasť potvrdzuje dávna rímska tradícia slávnostných modlitieb.

- odpoveď dlhšou prosebnou formou; táto forma si však vyžaduje, aby mal každý účastník text pred sebou;

- a napokon odpoveď spájajúca prvú a druhú formu:

c) Záverečná modlitba. Táto modlitba prináleží celebrantovi.

U nás sa zaviedla modlitba veriacich v omši hneď na začiatku liturgickej obnovy. Bol to zošitok s dvanástimi formulármi. Ďalšie formuláre sa zverejňovali v ordinariátnych obežníkoch. Tieto formuláre sa však ešte nezostavovali podľa štruktúry, ktorú určil dokument z roku 1966 *De Oratione communi* *seu fidelium.* A okrem toho ich bolo stále málo a veriaci ľud si ich obľúbil. Preto otec biskup Ambróz Lazík ustanovil šesťčlennú redakčnú radu pod vedením Vincenta Malého, ktorej úlohou bolo zostaviť zbierku modlitieb veriacich. V prvom rade sa vzali formuláre uverejňované v Katolíckych novinách, ktoré z latinčiny prekladal z dokumentu *De Oratione communi* *seu* *fidelium* Martin Števček (v dokumente bolo 54 vzorových formulárov), potom sa brali modlitby z ordinariátnych obežníkov a napokon sa zložili nové. A tak mohla roku 1968 vyjsť liturgická príručka *Spoločné modlitby* ve*riacich* s úvodom predsedu SLK mons. Dr. Ambróza Lazíka, ktorá obsahovala 149 formulárov. V čase tohto vydania však ešte nebol nový misál ani kalendár ani lekcionár, a tak modlitby sledovali ešte starý misál. Preto bolo po vyjdení nového misála zapotreby pripraviť nové vydanie Modlitieb veriacich, ktoré sa stalo skutkom roku 1978. K vydaniu ich podpísal vtedajší predseda mons. Dr. Ján Pásztor 27. novembra 1977. V tomto vydaní sú modlitby upravené a prispôsobené novým liturgickým knihám, najmä misálu a lekcionáru. Nepreberá sa z prvého vydania spôsob vyjadrovania prosieb "aby si... ráčil"; úmysly sú formulované rozličným spôsobom. Toto vydanie je obohatené o nové formuláre, a tak je ich spolu 297.

O desať rokov neskôr 24. júna 1988 podpisuje propredseda SLK mons. Vincent Malý tretie vydanie Spoločných modlitieb veriacich, ktoré vyšli roku 1990. Formuláre sú zdokonalené, aby čo najviac zodpovedali smerniciam o modlitbách veriacich a aj počet formulárov je zväčšený na 336. A tak táto liturgická kniha veľmi obohacuje liturgiu slova.

Všeobecné smernice Rímskeho misála preberajú hlavné zásady dokumentu *De Oratione communi seu fidelium* z roku 1966. Štruktúru modlitieb zjednodušujú takto:

Poradie prosieb je spravidla toto:

a) za záujmy Cirkvi

b) za svetskú vrchnosť a za spásu sveta,

c) za sužovaných ťažkosťami každého druhu,

d) za miestne spoločenstvo.

Pri nejakej osobitnej slávnosti, ako je birmovanie, sobáš, pohreb, možno však v poradí úmyslov uprednostniť tie, ktoré sa vzťahujú na osobitnú príležitosť.[[178]](#footnote-178)

Modlitbu veriacich riadi celebrant od sedadla, prosby sa však prednášajú z ambony.

Zhromaždený ľud sa na modlitbe zúčastňuje postojačky, pričom hovorí alebo, spieva spoločnú odpoveď po jednotlivých prosbách, alebo sa potichu modlí.[[179]](#footnote-179) Výzva celebranta sa však nespieva.

Celebrant môže pridať jednu - dve prosby, ale má ich mať napísané, predniesť ich však môžu iní.[[180]](#footnote-180)

Pri prednese úmyslov sa môžu striedať viacerí veriaci. Pri zhromaždení veriacich rozličnej národnosti, môže byť každý úmysel v inej reči. Podľa Caeremoniale Episcoporum záverečnú modlitbu prednáša biskup s rozopnutými rukami (č.144).

Modlitba veriacich sa môže konať aj v omšiach bez účasti ľudu. Kňaz prednáša úmysly a posluhujúci mu odpovedá (VSRM 210).

Modlitba veriacich má dvojaký teologicko-liturgický význam. Je to modlitba Božieho ľudu, v ktorej vykonáva úlohu svojho všeobecného kňazstva (VSRM 45) a je zavŕšením liturgie slova.

Majú teda na nej účasť iba pokrstení, čo žijú v spoločenstve s Cirkvou. Už svätý Justín výslovne hovorí o tom, že katechumeni a penitenti boli z nej vylúčení. Dekrét *Presbyterorum Ordinis* (č. 2) hovorí:

"Službou kňazov sa završuje duchovná obeta veriacich v jednote s obetou Krista, jediného Prostredníka, ktorá sa ich rukami v mene celej Cirkvi nekrvavým a sviatostným spôsobom prináša v Eucharistii, dokiaľ sám Pán nepríde." Z tohto hľadiska modlitba veriacich, v ktorej ľud vykonáva svoje všeobecné kňazstvo, tvorí už prechod k eucharistickej obete a spája liturgiu slova s eucharistickou liturgiou.

Okrem toho je modlitba veriacich zavŕšením liturgie slova.

"V modlitbe veriacich komunita odpovedá určitým spôsobom na vysvetlené a prijaté Božie slovo."[[181]](#footnote-181)

Preto je vhodné, keď sa má na zreteli v modlitbe veriacich čítanie a homília. V našich *Modlitbách veriacich* máme formuláre na každú nedeľu, aj podľa ročných cyklov.

LITURGIA EUCHARISTIE

Po liturgii slova nasleduje liturgia Eucharistie. Je to druhá časť svätej omše, ktorá veľmi úzko súvisí s prvou časťou. Vysluhovanie sviatostí si vyžaduje predchádzajúce hlásanie Božieho slova, z ktorého prýšti viera. Sviatosti sú sviatosťami viery. Teda vieru predpokladajú. A viera je z počutia Božieho slova. Ním sa viera živí a upevňuje.

Teda keď sa omša skladá aj z dvoch osobitných častí, tieto časti tvoria neporušiteľnú jednotu. To je ten dvojitý stôl, o ktorom hovorí dekrét *Presbyterorum Ordinis:*

"Veriaci sa sýtia z dvojitého stola Svätého písma a Eucharistie" (18).[[182]](#footnote-182)

A konštitúcia *Dei verbum* hovorí:

"Cirkev vždy mala v úcte Sväté písmo priam ako samo Pánovo telo, pretože - najmä v posvätnej liturgii - neprestáva prijímať chlieb života zo stola tak Božieho slova ako aj Kristovho tela a podáva ho veriacim.“[[183]](#footnote-183) Inštrukcia *Eucharisticum Mysterium* z roku 1967 veľmi krásne a jasne vysvetľuje jednotu liturgie slova a liturgie Eucharistie a zdôrazňuje jej pastoračné dôsledky:

"Kňazi nech horlivo poučujú veriacich o tom, že majú byť prítomní na celej svätej omši, nech im vysvetlia vzťah, ktorý je medzi liturgiou slova a slávením Pánovej večere, aby tak jasne pochopili, že obe tvoria jeden bohoslužobný úkon. Kázanie Božieho slova je požiadavkou samého vysluhovania sviatostí, lebo ide o tajomstvá viery, ktorú to slovo vzbudzuje a živí. To platí predovšetkým o slávení svätej omše, v ktorej liturgia slova má za cieľ osobitným spôsobom vytvárať úzky vzťah medzi ohlasovaním a počúvaním Božieho slova a eucharistickým tajomstvom. Veriaci počúvaním Božieho slova majú prísť k poznaniu, že zázračné Božie skutky, ktoré sa im ohlasujú, dosahujú svoj vrchol vo veľkonočnom tajomstve, ktorého pamiatka sa sviatostne slávi vo svätej omši. Veriaci sa počúvaním a pokrmom Božieho slova privádzajú vo vďakyvzdávaní k plodnejšej účasti na tajomstvách spásy. Takto sa Cirkev nasycuje chlebom života zo stola Božieho slova a Kristovho tela."[[184]](#footnote-184)

Konštitúcia o posvätnej liturgii to stručne definuje takto:

"Svätá omša sa istým' spôsobom skladá z dvoch častí - liturgie slova a z liturgie Eucharistie -, ktoré sú tak navzájom spojené, že tvoria jediný bohoslužobný úkon."[[185]](#footnote-185)

Liturgia Eucharistie sa skladá z tých základných prvkov, ktoré použil sám Ježiš Kristus pri Poslednej večeri, keď ustanovil obetu svätej omše a veľkonočnú hostinu. Kňaz v zastúpení Krista koná to isté aj teraz, ako to sám Pán kázal robiť na jeho pamiatku. Rímsky misál *to* jasne podáva:

"Cirkev usporiadala celé slávenie eucharistickej liturgie tak, aby jej jednotlivé časti zodpovedali Kristovým slovám a úkonom, a to sú:

a) Pri príprave darov sa na oltár prináša chlieb a víno s vodou čiže tie prvky, ktoré Kristus vzal do svojich rúk.

b)V eucharistickej modlitbe sa vzdáva Bohu vďaka za celé dielo spásy a obetované dary sa stávajú Kristovým telom a Kristovou krvou.

c) V lámaní Chleba sa prejavuje jednota veriacich a v prijímaní veriaci prijímajú telo a krv Pána tak isto, ako ich kedysi prijímali apoštoli z rúk samého Krista (VSRM, 48).

A tak liturgiu Eucharistie môžeme rozdeliť na tri časti. Je to

l. príprava obetných darov,

2. eucharistická modlitba a

3. obrady prijímania.

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV

Obrad prípravy obetných darov sa odvodzuje od úkonu Pána Ježiša, ktorý pri Poslednej večeri vzal do rúk chlieb a kalich s vínom, aby ich dal potom učeníkom. Je to obrad veľmi jednoduchý. Ide tu o zabezpečenie hmotných darov (matérie) potrebných na slávenie Eucharistie. Nový misál nedáva tomuto obradu nijaké teologické ani symbolické výklady. Na začiatku Cirkvi sa postaralo iba o to, aby bol na oltári chlieb a víno a aby sa týmito darmi mohla sláviť Eucharistia.

Najstaršie svedectvá Cirkvi o tomto hovoria:

Sv. Justín, mučeník, apologéta (+ okolo roku 166) hovorí:

"Po skončení modlitby (veriacich) sa prinesie chlieb, víno a voda."[[186]](#footnote-186)

V spise *Traditio Apostolica* *sv.* *Hypolita (+* 235) sa hovorí, že diakoni prinášajú dary. Na inom mieste pri opise krstnej liturgie sa píše, aby aj veriaci, aspoň novopokrstení, predkladali svoj dar pre Eucharistiu.

V prvých dvoch storočiach sa ešte nevyvinul osobitný obrad prinášania obetných darov. Okrem praktických dôvodov mladá Cirkev kládla dôraz na duchovný ráz kresťanskej obety oproti židovským a najmä pohanským obetiam. Jej duchovný zrak sa upieral na výsostne duchovný, nebeský dar, ktorý plynul z Eucharistie.

No koncom 2. storočia sa zmierňuje toto prísne stanovisko; bolo totiž treba vyzdvihnúť oproti vznikajúcim gnostikom a ich pohŕdaniu hmotou dôstojnosť pozemského stvorenia. Už nebol natoľko nebezpečným materializmus pohanských obetí ako falošný špiritualizmus gnostikov.

V 4. storočí je už príprava obetných darov všeobecná, tak na Východe ako aj na Západe, s tým rozdielom, že na Západe sa konal tento obrad po liturgii slova, kým na Východe hneď na začiatku omše.

V byzantskej liturgii (od 8. storočia) sa obrad prípravy darov začal v takzv. *proskomidii.* Na osobitnom stole kňaz za pomoci diakona pripravil chlieb a víno pre Eucharistiu, pričom sa recitovali biblické texty a modlitby. Po bohoslužbe slova sa tieto obetné dary priniesli k oltáru počas *Veľkého vstupu.*

Na rozdiel od Východu sa na Západe dávala možnosť väčšej účasti ľudu. Bolo zvykom, že každý, kto prišiel na slávenie Eucharistie, priniesol aj obetný dar. Počnúc pápežom a končiac najjednoduchším veriacim každý prispel na slávenie eucharistickej obety. Už svätý Cyprián (+ 258) vyčíta istej bohatej panej: "Prichádzaš sláviť Pánovu večeru bez obetného daru a berieš si čiastku z obetného daru, čo priniesol chudobný človek." Svätá Monika denne prinášala obetné dary k oltáru.

Okrem chleba a vína prinášali dary pre potreby Cirkvi, pre chudobných a na výživu duchovných. Už oddávna bolo zvykom označovať dary pre Cirkev a chudobných ako dar Bohu, ba ako obetu. Prinášali sa rozličné plody, ovocie, z kvetov sa vyberali ruže a ľalie.

Okolo roku 600 vyzeralo ofertórium, čiže obrad prípravy darov takto: Ľud slávnostne prinášal obetné dary na obetný stôl, pričom sa spievalo. Diakon vybral potrebné dary (chlieb a víno) pre eucharistickú obetu a priniesol ich na oltár. Celebrant po umytí rúk sa pomodlil jedinú obetnú modlitbu - modlitbu nad obetnými darmi.

Od 11. storočia prinášanie obetných darov sa nahradzovalo zbierkou peňazí. Postupne obetný sprievod zanikal, spev, ktorý mal doprevádzať tento sprievod, sa skrátil. Súčasne sa však priberal rad modlitieb, ktoré sa kňaz modlil, aby sa vyplnila medzera, ktorá vznikla vypadnutím obetného sprievodu. A keď ľud mal vždy menšiu účasť na slávení Eucharistie, celebrant hovoril tieto modlitby potichu; odtiaľ aj modlitba nad obetnými darmi dostala meno sekréta, čiže tichá modlitba.

Tieto modlitby na „obetovanie“ - tak sa volala táto časť omše - už boli akousi anticipáciou eucharistickej modlitby; aj výrazy boli podobné ako v eucharistickej modlitbe: *hostia immaculata* (nepoškvrnená obeta), *calix salutaris* (kalich spásy). Tieto modlitby, ktoré vošli aj do tridentského misála (1570), sa začali používať od 14. storočia. Boli to:

1. ofertórium (antifóna na obetovanie),

2. obetovanie chleba (hostie) *(Suscipe, sancte Pater),*

3. príprava kalicha *(Deus qui humanae substantiae),*

4. obetovanie kalicha *(offerimus* *tibi),*

5. obetovanie seba *(in* *spiritu humilitatis),*

6. vzývanie Ducha Svätého *(Veni*, *sanctificator),*

7. umývanie rúk *(Lavabo)* so siedmimi veršami žalmu 26,

8. obetovanie darov najsv. Trojici *(suscipe*, *sancta Trinitas),*

9. Modlite sa, bratia *(orate, fratres),*

10. modlitba nad obetnými darmi *(sekréta).* Pri slávnostnej sv. omši incenzácia obetných darov s dlhšími sprievodnými modlitbami.

OBNOVENÝ OBRAD PRÍPRAVY OBETNÝCH DAROV

Pri obnove misála sa modlitby na „obetovanie“ museli zreformovať najviac. Celý obrad prípravy obetných darov - ako sa teraz nazýva „obetovanie“ - má teraz jednoduchú, vznešenú a pravdivú podobu. Už sa neponáša na "malý kánon", ale do popredia vystupujú naozaj obetné dary, ich prinášanie, položenie na oltár a zároveň aj aktívna účasť ľudu. Urobil sa zdravý stred: obrady sa zjednodušili, odstránili sa prvky, ktoré robili dojem sviatostnej obety; neostalo sa len pri obrade prvotnej Cirkvi (položenie darov na oltár a modlitba), ale sa zachovali alebo upravili novšie prvky a najmä sa zaviedli celkom nové modlitby sprevádzajúce položenie chleba a kalicha na oltár s aklamáciou ľudu. Tieto celkom nové prvky však majú pôvod v ďakovnej modlitbe pri hostinách v Ježišových časoch.

Odstránil sa názov "obetovanie" *(offertórium)* a zaviedol sa názov "príprava obetných darov" *(praeparatio donorum).* Termín offertorium sa ponecháva na označenie spevu pri prinášaní obetných darov.

V rubrikách sa nahradzujú termíny: "obetuje hostiu, kalich" (offerens hostiam, calicem) slovami: "drží trochu pozdvihnutú paténu, kalich".

Zmena názvu tejto časti omše, ktorá je už časťou eucharistickej liturgie, nezmenšuje obetný charakter svätej omše, naopak, dáva do jasnejšieho svetla prípravu obetných darov, ako takých, a premenené dary ako Kristovo telo a krv, čo je vlastná eucharistická obeta. Pritom všetkom však Cirkev nemohla eliminovať všetky doterajšie prvky obetovania", veď musí chrániť aj vzácne dedičstvo predchádzajúcich storočí.

A tak teraz možno rozdeliť obrad prípravy obetných darov na tieto časti:

1. príprava oltára,

2. prinášanie obetných darov,

3. spev na ofertórium, čiže pieseň počas obetného sprievodu,

4. položenie darov na oltár,

5. umývanie rúk,

6. výzva na modlitbu,

7. modlitba nad obetnými darmi.

Pri tejto časti možno použiť aj incenzáciu obetných darov, oltára a ľudu, ale už bez sprievodných modlitieb.

Treba teda vyzdvihnúť šťastnú reformu tejto časti svätej omše, ktorá môže ešte lepšie pomôcť veriacim prinášať Bohu na obetu seba samých. Pri prinášaní a odovzdaní darov veriaci kladie aj svoju túžbu mať plnšiu účasť na Kristovej obete. Veriaci, ktorý so živou vierou sleduje obrad prípravy obetných darov, môže naozaj získať veľký duchovný úžitok.

Príprava oltára

Príprava obetných darov má 7 častí. Prvou je príprava oltára, ktorá spočíva v tom, že na oltár sa položí korporál, purifikatórium, kalich a misál. Tieto predmety nemajú byť na oltári hneď od začiatku omše. Na niektorých miestach misál položia na oltár už na začiatku omše. To nie je správne. Na Veľkonočnú vigíliu sa dokonca zapaľujú sviece na oltári až pred spevom Glória. Kňaz, celebrant, teda ide k oltáru, až keď je už pripravený.

"Na začiatku eucharistickej liturgie sa k oltáru prinášajú dary, ktoré sa stanú Kristovým telom a krvou. Predovšetkým sa pripraví oltár čiže stôl Pána, ktorý je stredom eucharistickej liturgie. Naň sa položí korporál, purifikatórium, misál a kalich" *(VSRM* 49).

Ako miestom liturgie slova je ambona, tak zasa oltár je stredom liturgie Eucharistie. Je to aj Pánov stôl, ako hovoria Smernice:

"Oltár, na ktorom sa pod sviatostnými znakmi sprítomňuje obeta kríža, je aj stolom Pána; Boží ľud sa povoláva k účasti na ňom pri omši. Oltár je stredom vzdávania vďaky, ktorá sa uskutočňuje Eucharistiou" (VSRM 259).

Oltár je symbolom, Krista. Tento symbol je výrazný, keď sa hovorí o bozku oltára. Je to pozdrav a úcta Kristovi zo strany Cirkvi, jeho nevesty.

V prvých storočiach býval oltár z dreva. V časoch prenasledovania to bolo samozrejmé. V gréckej cirkvi sa vyhýbali slovu oltár, hovoria o "svätom stole". Tomuto termínu sa dáva prednosť aj v novších cirkevných dokumentoch západnej Cirkvi. Týmto sa však nepopiera obetný charakter svätej omše. Hovoriť viac o stole ako o oltári určuje fakt, že novozákonná obeta sa začala pri Poslednej večeri, do ktorej Kristus vložil svoju obetu na kríži.

U pohanov sa stala obeta posvätným dotykom s oltárnym kameňom. Novozákonná obeta zasa sama posväcuje oltár; toto posvätenie sa uskutočňuje Kristovou prítomnosťou. V Eucharistii nemáme krvavé obety Starého zákona, ale obetu novú, Kristovu, a to nekrvavú.

Eucharistická obeta je obetou preto, lebo je pokračovaním Poslednej večere a aktuálnym sprítomnením Kristovho veľkonočného tajomstva. Kristus sa stáva prítomným na oltári ako pokrm a nápoj pre život Cirkvi. Vzťah medzi Obetou a Večerou ustanovil sám Kristus: jeho veľkonočným tajomstvom eucharistický stôl sa stal stolom obetným.

l. Hlavný oltár

„Hlavný oltár, na ktorom sa koná eucharistická obeta "treba postaviť oddelene od steny, aby ho bolo možno ľahko obchádzať a aby sa mohla na ňom konať bohoslužba tvárou k ľudu" (VSRM 262).

Pre svoj význam má byť umiestnený tak, aby bol centrom eucharistickej liturgie: veľkonočného tajomstva obety a Pánovej večere. Musíme si zvyknúť na to, že hlavným oltárom, čiže Pánovým stolom je ten oltár, na ktorom sa slávi obeta svätej omše. Teda nie bývalý hlavný oltár, ktorý v našich kostoloch zvyčajne slúži za miesto svätostánku. To sa má prejaviť aj vo výzdobe, úcte, prispôsobení. Nemôžu byť dva hlavné oltáre, a preto je nesprávne, keď cez slávenie svätej omše viac sviec horí na bývalom oltári než na oltári, na ktorom sa slávi svätá omša. Okrem veľkých slávností, keď žiaria sviece aj inde, netreba vôbec zapaľovať sviece na bývalom hlavnom oltári.

"V nových kostoloch sa odporúča postaviť iba jeden oltár, aby tak v jednom zhromaždení veriacich jediný oltár predstavoval nášho jediného Spasiteľa Ježiša Krista a jedinú Eucharistiu Cirkvi. Druhý oltár, na ktorom by sa slávievala omša vo všedné dni a pre menšie zhromaždenia veriacich, možno postaviť v kaplnke so svätostánkom na uschovávanie Oltárnej sviatosti; táto kaplnka by mala byť podľa možnosti oddelená od hlavnej lode kostola. Vonkoncom nie je správne postaviť v kostole viac oltárov kvôli ozdobe."[[187]](#footnote-187)

Pravda, v doterajších kostoloch treba zachovať umelecky stvárnené oltáre. Je to bohatstvo Cirkvi a cirkevného umenia.

Hlavný oltár má byť spravidla pevný a konsekrovaný (VSRM 268). Podľa tradičného zvyku Cirkvi, ako aj s prihliadnutím na význam, aký Písmo pripisuje oltáru, menza pevného oltára má byť z kameňa. Pravda, podľa úsudku konferencie biskupov možno na oltár použiť aj iný dôstojný materiál, dôstojne a umelecky stvárnený. Stĺpy alebo základ môžu byť z akejkoľvek hmoty, len nech je vhodná a pevná.

Kresťanský oltár osobitným spôsobom plní úlohu obetného stola i stola veľkonočnej hostiny. Je oltárom, na ktorom sa neprestajne tajomne sprítomňuje obeta kríža, a je stolom, okolo ktorého sa zhromažďujú deti Cirkvi, aby Bohu vzdávali vďaky a prijímali Kristovo telo a krv. Túto úlohu oltára veľmi krásne vyjadruje posväcujúca modlitba:

"Otče, ... posväť tento oltár, postavený v dome tvojej Cirkvi, a zahrň ho nebeským požehnaním, aby bol navždy miestom Kristovej obety a Pánovým stolom,

pri ktorom sa bude tvoj ľud posilňovať božskou hostinou.

Nech je tento oltár znakom Krista,

ktorému z prebodnutého boku tiekla krv a voda

a nimi boli ustanovené sviatosti Cirkvi. Nech je tento oltár sviatostným stolom,

ku ktorému sa budú náhliť Kristovi spolustolujúci."[[188]](#footnote-188)

Takto je oltár naozaj znakom Krista, miestom obety, ktorému prináleží tá najväčšia úcta. Preto si máme uctiť oltár aj mimo omše. Nesmieme naň klásť zbytočné veci, ani omšové rúcha na obliekanie celebranta. Aj mimo bohoslužby máme ísť okolo neho mlčky, s pocitom, že sa tu odohralo a odohráva Kristovo tajomstvo, že sa tu sprítomnila a sprítomňuje obeta Kristovho tela a krvi "ktorá volá hlasnejšie ako krv Ábelova" (Hebr. 12, 24). Oltár sa vždy má uctiť hlbokým úklonom.

2. Oltárna plachta

"Z úcty k sláveniu pamiatky Pána a k hostine, na ktorej sa podáva Pánovo telo a krv, má sa prestrieť na oltár aspoň jedna plachta, ktorá tvarom, rozmermi a výzdobou má byť v súlade so štýlom oltára" (VSRM 268).

Prikryť plachtou oltár je veľmi starý zvyk, ešte spred cisára Konštantína (306-337). Tridentský misál predpísal tri plachty, z ktorých vrchná mala visieť z dvoch strán oltára až po zem. Nový misál už nemá tento predpis, stačí jedna plachta a má byť v súlade so štýlom oltára.

Nie je potrebné, aby bola oltárna plachta stále na oltári, najmä ak je oltár umelecky krásny. Môže sa totiž položiť na oltár pred slávením svätej omše. Odhalený oltár totiž lepšie vyvoláva dojem obetného kameňa a aj uholného kameňa, ktorým je Kristus. Výslovne sa to prikazuje na Zelený štvrtok, aby sa po omši Pánovej večere oltár odhalil a zostal taký až do obradu svätého prijímania na Veľký piatok.

3. Oltárny kríž

Význam Eucharistie ako obety symbolicky naznačuje aj kríž, ktorý má byť umiestnený na oltári alebo v jeho blízkosti. Kríž je miestom obety a obetnej Kristovej smrti. Nový misál predpisuje, že "kríž má byť dobre viditeľný celému zhromaždenému spoločenstvu" (VSRM 270). Kríž teda nemá byť taký malý, žeby ho bolo z diaľky ťažšie rozpoznať (také bývali na oltároch nad svätostánkom), ani zasa taký veľký, že by prekážal vidieť, čo sa deje na oltári. Kríž teda ako symbol celého veľkonočného tajomstva, ktoré sa slávi svätou omšou, má byť na oltári alebo v jeho blízkosti. Zvyčajne sa dáva vedľa oltára. Nie je však správne, keď je kríž ďaleko od oltára, napríklad na stene presbytéria. Často sa stáva, že celebrant - najmä keď to nie je kňaz z farnosti - musí hľadať kríž pri incenzácii oltára.

Prvý raz sa spomína predpis položiť kríž na oltár u Inocenta III. (1198-1216). Záväzne ho predpisuje Rímsky misál z roku 1570, pravda, s tým, že sa má umiestniť na oltári. Teraz kríž možno priniesť k oltáru v sprievode na začiatku omše (VSRM 79).[[189]](#footnote-189)

4. Oltárne sviece

"Na oltári alebo okolo neho treba položiť aspoň dva alebo štyri, ba aj šesť svietnikov s rozžatými sviecami. Keď slávi omšu diecézny biskup, vtedy ich má byť sedem" (VSRM 79).

Svietniky a kríž sa môžu priniesť v sprievode k oltáru a potom ich položiť na príslušné miesta (VSRM 84). Nemajú však prekážať pohľadu veriacich na oltár *(VSRM* 269).

Predpis o počte sviec je jasný, a málo kde sa zachováva. V mnohých kostoloch vidieť tri sviece, obyčajne na jednom mieste, a to aj vo význačných kostoloch. Je to také ťažké zachovať tento predpis? Kto je neverný v malom, ako bude verný vo veľkom?!

Oltárne sviece stáli pôvodne na podlahe okolo oltára. Až začiatkom druhého tisícročia, keď sa staval kríž na oltári, aj oltárne sviece sa kládli na oltár. Na mnohých bývalých hlavných oltároch sú krásne umelecké svietniky. Treba ich ako vzácnu historicko -umeleckú pamiatku ponechať.

Ako ozdoba sa dávajú k svietnikom na oltár alebo vedľa oltára aj kvetiny. Už kresťanský starovek poznal kvetiny ako ozdobu pri bohoslužbách.[[190]](#footnote-190) Ak sa nesie v sprievode na začiatku omše evanjeliár, aj ten sa kladie na oltár.

Pred začatím eucharistickej liturgie, teda až po skončení liturgie slova, diakon s posluhujúcimi alebo ak niet diakona, sami posluhujúci pripravia na oltári korporál, purifikatórium, kalich a misál (omšový poriadok,17). Tu treba tiež upozorniť na zlozvyk, že miništranti ešte cez modlitbu veriacich obehujú okolo oltára a prinášajú tieto predmety. To nemá byť, lebo sa prekrýva jeden úkon s druhým a miništranti nemajú potom plnú účasť na modlitbe veriacich. Počas prípravy oltára, celebrant je na sedadle *(VSRM* 145). Diakon môže pripraviť kalich čiže naliať víno a vodu do kalicha ešte na stolíku (VSRM 133).

5. Korporál

Korporál patrí k najstarším paramentom. Pôvodne bol (ešte aj okolo roku 1000) taký veľký, že prikrýval celú menzu oltára. Zdá sa, že spočiatku pod korporálom neboli oltárne plachty. Korporál prestierali na oltár spočiatku akolyti, potom diakon a subdiakon. Keď sa korporál zmenšil, prinášal ho sám diakon pred ofertóriom. Po pozdvihovaní sa prikryl jedným z jeho koncov kalich, ako to bolo zvykom u kartuziánov. Tak sa vyvinula palla, jednoduchý alebo dvojitý plátenný štvorec, ktorý býval a aj teraz je zdobený rôznymi symbolmi na farebnej alebo brokátovej podložke. Palla sa teraz používa podľa potreby.

6. Purifikatórium

Purifikatórium sa pri omši používa od 16. storočia. Kňaz ním utiera po ablúcii kalich. Kalich sa utieral aj predtým, ale nebola predpísaná osobitná biela šatka, až misál Pia V. (1570) ho predpísal.

7. Kalich s paténou

Vlastnými obetnými nádobami sú kalich a paténa. Od starokresťanského kalicha až po moderný vidíme vzácne umelecky stvárnené kalichy.

Kalichu s paténou patrí osobitná úcta, "v ktorých sa chlieb a víno prináša, premieňa a z ktorých sa prijíma" (VSRM 289). Posvätné nádoby sa majú zhotoviť z pevného a ušľachtilého materiálu a majú byť posvätené. Kalich má mať vrchnú časť z takého materiálu, ktorý tekutinu neabsorbuje. Kovové posvätné nádoby majú byť znútra spravidla pozlátené, ak sú z kovu, ktorý hrdzavie. Ak sú z nehrdzavejúceho kovu a vzácnejšieho ako zlato, netreba ich pozlacovať *(VSRM* 294). Na konsekráciu hostií možno vhodne použiť jedinú väčšiu paténu ("obetnú misku"), na ktorú sa položia malé hostie i veľká pre celebranta.

8. Misál

Misál je kniha kňazských modlitieb. Prináša sa na oltár až po skončení modlitieb veriacich. Nie je správne, keď je misál na oltári hneď od začiatku omše.

V prvotnej Cirkvi boli pre omšu osobitné knihy pre kňaza, pre čitateľov lekcií, pre spevákov. Kňazské modlitby boli v knihách, ktoré sa nazývali sakramentáre. Najstarší sakramentár sa volá "Leonianum" a pochádza z polovice 6. storočia. Neskôr sa všetky tri knihy (lekcionár, antifonár a sakramentár) spojili v jednu knihu zvanú "missale plenum", úplný misál. Vyskytuje sa častejšie okolo roku 1000, v 13. storočí je už všeobecným javom a roku 1570 Pius V. predpísal pre celú Cirkev *Missale Romanum* (Rímsky misál). Takéto misály boli prakticky potrebné, keď sa často slávili omše pri bočných oltároch a kňaz mal v jednej knihe všetko, čo sa vyžadovalo k sv. omši.

Po Druhom vatikánskom koncile, keď každý má konať v omši to, čo mu patrí, čiže keď sa nastolila aktívna účasť veriacich, Rímsky misál je rozdelený na lekcionár, kde sú čítania, na knihu modlitby veriacich, na graduál (liturgický spevník) a na vlastný misál, kde sú len časti týkajúce sa celebranta (respektívne antifóny na úvodný spev a na prijímanie - keď sa nespieva). Misál je úctyhodná liturgická kniha, ktorej patrí úcta.

Po príprave oltára celebrant vstane a na vhodnom mieste prijíma dary, ktoré veriaci prinášajú v sprievode.

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV

1. Obetný sprievod (prinášanie obetných darov)

"Je chválitebné, keď veriaci sami prinášajú chlieb a víno. Kňaz alebo diakon ich prevezme na vhodnom mieste. Potom sa kladú na oltár s predpísanými modlitbami. Hoci chlieb a víno, určené na bohoslužbu, veriaci už neprinášajú zo svojho ako kedysi, jednako obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam" *(VSRM 49).*

Teda *Smernice misála* odporúčajú tento obrad prinášania darov. Priniesť chlieb a víno je prvkom aktívnej účasti ľudu, ktorý odporúča aj *Omšový poriadok* (18).

Všeobecné smernice ďalej hovoria:

"Možno prijať aj peniaze alebo iné dary pre chudobných alebo na kostol, ktoré veriaci prinášajú alebo ktoré sa vyberajú v kostole. Kladú sa na vhodné miesto mimo eucharistického stola
(VSRM 49).

Aj Omšový poriadok hovorí o „daroch, určených pre potreby Cirkvi a chudobných“ *(18).* Tak ako diakon pripravuje oltár, tak aj teraz pomáha pri preberaní darov. Diakonovi totiž patrí starosť o posvätné nádoby *(VSRM* 133). Ak niet diakona, vtedy akolyta, ak treba, pomáha celebrantovi pri preberaní darov *(VSRM* 145).

Ešte dôraznejšie odporúčajú obetný sprievod *Smernice pre omše za účasti deti.[[191]](#footnote-191)*

2.1. Z jednoduchého Kristovho gesta, keď pri Poslednej večeri vzal do rúk chlieb a víno, vyvinul sa sprievod s obetnými darmi. Začalo sa to najmä v galskej liturgii. Po Kréde sa pohli k oltáru muži i ženy, ktorí symbolizovali zástup ľudu, čo šiel v ústrety Pánovi na Kvetnú nedeľu. Najčastejšie prinášali chlieb a víno na bielej plachte. Celebrant im išiel v ústrety a spolu s posluhujúcimi prevzal dary. Na oltár položil len časť z týchto darov, lebo najmä v stredoveku sa veľmi znížil počet prijímajúcich, a to z veľkej bázne a úcty k Eucharistii. Takéto sprievody bývali v nedele, od 11. storočia iba na veľké sviatky: na Vianoce, Veľkú noc, Turíce, potom na Všetkých svätých alebo na Nanebovzatie Panny Márie a na sviatok posvätenia chrámu alebo patróna chrámu.

Od 11. storočia sa namiesto obetných darov začínajú prinášať peniaze (ofera). Neskôr to nahrádzal systém omšových štipendií a zbierka v kostole (zvonček). No niekde sa, najmä pri pohrebných a sobášnych omšiach, udržal zvyk, že veriaci prichádzali k oltáru v sprievode a do koša pri oltári vkladali peniaze.

Pri kňazských vysviackach až donedávna prinášali novovysvätení kňazi biskupovi sviecu. Pri vysviacke biskupa novovysvätený priniesol dva chleby, dva súdky vína s vodou a dve sviece. Pri pápežskej omši z príležitosti svätorečenia prinášali v slávnostnom sprievode dva chleby, dva súdky vína s vodou, päť sviec a tri klietky s holubmi, hrdličkami a s inými vtákmi.

Prinášanie obetných darov bolo čestné právo. Preto ich nemohli prinášať verejní hriešnici, ani tí, čo žili v nepriateľstve.

2.2. Krásny obraz a dôkaz prinášania obetných darov v prvotnej Cirkvi nám poskytuje mozaiková dlažba dómu v Akvilejách (z roku 316). Vidno tu v treťom zo štyroch pásov mozaiky obetný sprievod veriacich. Je tu anjel, ktorý má v jednej ruke palmu a v druhej korunu. Pred ním je kôš s chlebmi a nádoba s vínom (eucharistický motív), okolo sú ľudia, ako prinášajú rozličné obetné dary: vidíme tu okrem chleba a vína aj plodiny, kvety, ba aj vtákov.

2.3. Liturgický pohyb pred Druhým vatikánskym koncilom prispel k tomu, že sa liturgia vracia k obetnému sprievodu s chlebom a vínom, prípadne aj s inými darmi. Štipendium, ktoré sa teraz dáva a ktoré zaväzuje kňaza sláviť omšu na úmysel darcu, by malo byť len časťou účasti na svätej omši. Ten, na ktorého úmysel sa omša slúži, by mal priniesť k oltáru chlieb a víno, ako sa to na mnohých miestach robí. A účasť na svätej omši by sa mala zavŕšiť svätým prijímaním. Tak to robili prví kresťania: nielenže priniesli obetné dary, ale pritom nábožne sledovali bohoslužbu a prijali ako duchovný spätný dar Kristovo telo a krv. Keď je omša za veriacich alebo iná, ktorá sa neviaže na úmysel darcu, je vhodné vybrať najmä deti, aby priniesli chlieb a víno.

2.4. "Zvončeku", v ktorom žije ešte dnes dávny obetný dar veriacich, treba dať popri praktickom cieli trochu viac ducha a formy: ducha, že sa zmysel tohto daru privedie naspäť k svojmu živému koreňu; je to príspevok, ktorý chce byť v prvom rade darom Bohu a len cez oltár prichádza k pozemskému príjemcovi; viac formy: že sa zbierka začne po modlitbe veriacich, alebo zástupcovia veriacich alebo miništranti prinesú v koši peňažné príspevky, ktoré veriaci vložili do koša alebo do nejakej nádoby pri vstupe do kostola. Tento spôsob je najpraktickejší, najmä pri väčšom počte účastníkov bohoslužieb. Nijako sa nemajú vyrušovať veriaci zbierkou (zvončekom) v inom čase.

2.5. Novší dokument o prinášaní obetných darov máme v liste Jána Pavla II. *Dominicae Cenae z* 24. februára 1980. Svätý Otec píše:

"Kňaz ako vysluhovateľ obety, je skutočným kňazom, ktorý na základe zvláštnej moci ktorú dostal svätením, vykonáva obetný úkon, privádzajúci ľudí k Bohu. Všetci, čo sa zúčastňujú na Eucharistii, hoci neobetujú tak ako on, prednášajú spolu s ním, mocou všeobecného kňazstva veriacich, svoje duchovné obete, ktoré sú naznačené chlebom a vínom od chvíle, keď sú položené na oltár. Tento liturgický úkon, ktorý slávnostne konajú skoro všetky liturgie, má "duchovnú silu a význam". Chlieb a víno sa stávajú v určitom zmysle symbolom všetkého, čo eucharistické zhromaždenie prináša Bohu ako dar a v duchu obetuje.

Je dôležité, aby tento prvý úkon eucharistickej liturgie v úzkom zmysle slova bol zvýraznený vnútorným postojom i vonkajším správaním sa zhromaždených. Tomu zodpovedá takzvaný sprievod s darmi, zavedený novou liturgickou reformou a sprevádzaný, v zhode sa starodávnou tradíciou, žalmom alebo piesňou. Treba tomu tiež venovať primeraný čas, aby si všetci uvedomili význam tohto úkonu, ktorý vyjadrujú aj kňazove slová" (čl. 9).

2. Spev na ofertórium

Sprievod s obetnými darmi doprevádza spev. Volá sa ofertórium. Spev sa začína už po liturgii slova (po modlitbe veriacich) a končí sa, keď sa dary položia na oltár *(VSRM 100* a 50). Teda pri umývaní rúk kňaza už má organ prestať, aby celebrant mohol predniesť výzvu Modlite sa, bratia.

Spev ofertória patrí medzi procesiové spevy, a preto má mať tie vlastnosti, ako úvodný spev alebo spev na prijímanie. Možno spievať antifónu s príslušným žalmom z Rímskeho graduála alebo Jednoduchého graduála, alebo to môže byť aj iný spev primeraný posvätnému úkonu, liturgickej povahe dňa alebo obdobia. Text tohto spevu schvaľuje konferencia biskupov (VSRM 26). U nás vo všeobecnosti prichádzajú do úvahy vyznačené piesne z JKS. Pri tejto omšovej časti nie je však spev predpísaný. Môže byť aj posvätné ticho *(porov. VSRM* 50).

3.1. Pôvod ofertóriovho spevu je v liturgii severnej Afriky z čias svätého Augustína. Dosť rýchlo sa ujal aj v Ríme. Išlo o dlhší spev zložený z antifóny a žalmu. Keď sa však obrad prinášania darov skrátil, aj ofertórium bolo krátke. V tridentskom misáli zostala iba antifóna.

3.2. Nový misál na rozdiel od spevov vstupu a na prijímanie nemá verš ofertória. Z tohto hľadiska ofertóriový spev nie je integrálnou časťou liturgie. Ak sa teda oferórium nespieva, jednoducho sa vynechá *(VSRM* 50). Aj to má svoj význam, lebo vtedy celebrant hovorí modlitby na prípravu obetných darov nahlas a veriaci môžu zvolať: Zvelebený Boh naveky.

3. Príprava darov.

"Kňaz pri oltári prevezme od posluhujúceho paténu s chlebom a držiac ju obidvoma rukami trochu zdvihnutú nad oltárom, hovorí predpísanú formulu. Potom paténu s chlebom položí na korporál *(VSRM 102).* Kňaz stojí na boku oltára. Posluhovateľ mu podá ampulky a kňaz vlieva do kalicha víno a trochu vody, pričom potichu hovorí predpísanú formulu. Potom sa vráti doprostred oltára, vezme kalich do obidvoch rúk, drží ho trochu zdvihnutý a hovorí predpísanú formulu. Potom kalich položí na korporál a môže ho prikryť palou (VSRM 103).

4.1. V prvých storočiach príprava darov bývala pravdepodobne bez predpísaných modlitieb. Keď prestávali procesie s darmi, začali sa najmä v stredoveku množiť ofertóriové modlitby. Potridentský misál má už kodifikované tieto modlitby a platili až do roku 1970. Je to výtvor gotiky, ktorá sa s veľkou úctou blížila k veľkému tajomstvu svätej omše (v omši cítili mysterium tremendum - tajomstvo, pred ktorým sa treba chvieť). V ofertóriových modlitbách sa už akoby anticipovalo tajomstvo Kristovej obety. Tieto modlitby boli podobné modlitbám kánonu: *Suscipe sancte Pater a Offerimus tibi, Domine, calicem* boli podobné modlitbe obetovania v kánone, *Veni, Sanctificator* epikléze, *Suscipe, sancta Trinitas* anamnéze a príhovorom.

4.2. Aby sa tomuto zdaniu anticipovania obety predišlo (a najmä keď je teraz text už aj v ľudovej reči!), v novom misáli Pavla VI. sa urobili úpravy a zmeny v modlitbách a v rubrikách. V komisii pre revíziu tohto obradu boli predložené viaceré formuly na predkladanie chleba a vína. Napokon sa texty formúl prevzali z textov, ktoré sa v Ježišových časoch podľa všetkej pravdepodobnosti používali pri jedle. Tenor týchto starodávnych textov je:

"Benedictus tu, Domine Deus noster, rex universi, qui producit panem de terra."

"Benedictus tu, Domine Deus noster, creans fructum vitis."[[192]](#footnote-192)

4.3. Definitívne texty sa nepodobajú štýlu rímskych modlitieb, ale vychádzajú z chvál dobrorečenia, sú podobné hebrejským formulám "béráka" a vzdávaniam vďaky v Starom zákone (Zachariášov Benediktus). Tieto dobrorečenia sa neprevzali do nového misála doslovne, boli prispôsobené dikcii liturgickej funkcie. Podľa výslovného želania pápeža Pavla VI. nemali vyjadrovať len pojem stvorenia, Božieho daru (Boh, stvoriteľ a darca plodov zeme a viniča), ale mali naznačiť aj ľudskú prácu, ktorej ovocím je chlieb a víno. Chlieb a víno sú plodom zeme, reprezentujú stvorené veci, a sú aj plodom práce ľudských rúk. Reprezentujú ľudský život, ktorý človek dostal z Božích rúk a ktorý chce znova vložiť do Božích rúk. Chlieb a víno sa prinášajú k oltáru ako dar a dostávajú hlboký význam: stanú sa Kristovým telom a krvou, duchovným darom, ktorý zasa my dostávame od Boha.

4.4. Terajší obrad. Kňaz vezme paténu s chlebom, drží ju trochu zdvihnutú nad oltárom a hovorí:

"Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života."

Ak sa nespieva, ľud môže zvolať:

"Zvelebený Boh naveky!

Po tejto modlitbe kňaz položí paténu (obetnú misku) na oltár. Nie je celkom správne dať partikulu pre kňaza na paténu a partikule (hostie) pre veriacich na obetnú misku (cibórium). Smernice jasne hovoria:

"Na konsekráciu hostií možno vhodne použiť jedinú väčšiu paténu, na ktorú sa položí chlieb pre celebranta i pre posluhujúcich a veriacich" (VSRM 293).

Potom na boku oltára kňaz (alebo diakon) naleje do kalicha víno a trocha vody, pričom potichu hovorí:

"Tajomstvo tejto vody a vína nech nás spojí s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť."

"Naleje trochu vody". Ide tu o veľmi dávnu kresfanskú tradíciu, ktorú spomína už sv. Justín (+ 165) vo svojej Apológii I, 67. Predpokladá sa, že tak robil aj Pán Ježiš pri Poslednej večeri. Priliať trošku vody do vína je zvykom aj teraz na hostinách v južných krajoch. Tento obrad sa nachádza vo všetkých liturgiách okrem arménskej. Obrad má symbolický význam, ktorý vyjadruje sprevádzajúca modlitba. Modlitba hovorí o posvätnej výmene. Ježiš prijal na seba ľudskú prirodzenosť, aby nám daroval účasť na svojej božskej prirodzenosti. Vtelením Božieho Syna sa stalo možným zbožstvenie človeka. Víno tu predstavuje prirodzenosť božskú, Krista, a voda prirodzenosť ľudskú, človeka. Tá malá kvapka vody, to je naša ľudská nepatrnosť, ktorá sa zmieša v ušľachtilom víne božskej prirodzenosti. Táto modlitba je vzatá z Veronského sakramentára (Leoniánum), ktorý pochádza zo 6. storočia (ba niektoré jeho vrstvy sú ešte staršieho dáta). Modlitba je z kolekty omše vo dne na Narodenie Pána.

Kňaz drží kalich trochu pozdvihnutý nad oltárom a modlí sa:

"Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom."

Ak sa nespieva, ľud môže zvolať:

"Zvelebený Boh naveky!"

Kalich a paténa na oltári sa kladú vedľa seba. Je zrušený predpis klásť kalich za paténu. Je však lepšie položiť kalich napravo od patény, aby sa mohol pri doxológii vziať kalich do pravej ruky a paténa do ľavej. V starej Cirkvi sa kládol kalich vedľa hostie a nie za ňou. Aj Ordo Romanus I hovorí o postavení kalichu vedľa hostie. Takto nová liturgia preberá starý spôsob.

Aj obrad pozdvihnutia patény a kalicha má dávnu tradíciu. U Židov otec rodiny na konci hostiny pri modlitbe vďakyvzdania vzal naplnený kalich a pozdvihol ho nad stôl. Obrad pozdvihnutia vychádza z rozpravy ustanovenia Eucharistie (Ježiš "vzal do svojich svätých a ctihodných rúk...)

Kňaz sa po položení kalicha na korporál hlboko sklonený potichu modlí:

"Prijmi nás, Bože, v duchu pokorných a v srdci skrúšených a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach."

Kňaz hovorí túto modlitbu v množnom čísle. Kňaz a ľud sú tu zjednotení s obetnými darmi. Táto modlitba je teda výrazom, zjednotením obetných darov s obetou veriacich, ktorí prinášajú sami seba na obetu a s obetou kňaza, ktorý tiež aj seba prináša na obetu *(Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba - z* tretej euch. modlitby), čím sa tu výnimočne už predvída obetná modlitba v kánone, pravda, okrem toho kňaz v zastúpení Krista prináša čiže sprítomňuje Kristovu obetu.

Tento text je vzatý z modlitby troch mladíkov v ohnivej peci (Dan 3, 39). V liturgii sa používa od roku 1000.

4.a. Incenzácia obetných darov.

"Na oltári položené dary, ako aj sám oltár možno okiadzať, aby sa naznačilo, že obeta Cirkvi a jej modlitba vystupujú ako vôňa kadidla pred Božiu tvár. Po incenzovaní obetných darov a oltára diakon alebo iný prisluhujúci môže incenzovať kňaza a ľud" (VSRM 51).

Okiadzanie obetných darov je neskoršieho dáta. Spočiatku (v 7. a 8. storočí) pri slávnostnej pápežskej omši niesol subdiakon pri introite nádobu s uhlím a kadidlom ako znak úcty k pápežovej dôstojnosti (ináč táto úcta bola právom vyššieho štátneho úradníka), ale obetné dary sa neincenzovali. Prvý raz incenzáciu obetných darov spomína Amalár v spise napísanom okolo roku 832 po svojej rímskej ceste, kde spomína, že zvyk takéhoto okiadzania je v Ríme neznámy. Rímske zvyklosti poznali len nosenie kadidla pri vstupe, pri sprievode s knihou evanjelií a pri odchode. Teda incenzácia obetných darov je franského pôvodu. V rímskej liturgii možno badať incenzáciu obetných darov až v 11. storočí.

4.b. Cieľom incenzácie je predovšetkým zvýšenie slávnostnosti liturgických úkonov. Preto sa používala iba pri slávnostných omšiach. Ďalej má lustratívny a obetný význam: kadidlo v liturgii má úlohu očistiť a posvätiť veci slúžiace k Božej oslave. Okiadzané dary majú byť vyňaté z vplyvu zlého ducha aj zo svetského používania a majú byť požehnané a odovzdané Bohu. Potom má kadidlo aj úlohu zahaliť všetko posvätnou atmosférou. Napokon kadidlo má aj silný symbolický význam: predstavuje našu modlitbu, ktorá ako dym tymianu vystupuje k Bohu. Po incenzácii obetných darov sa incenzuje oltár, potom celebrant, duchovenstvo a veriaci; totiž aj prítomné duchovenstvo a veriaci sú zahrnutí do obety ako "vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo, svätý národ" (1 Pt 2, 9). Počas incenzácie kňaz hovoril štyri modlitby: l. pri požehnávaní kadidla, 2. pri okiadzaní obetných darov, 3. pri incenzovaní oltára a 4. pri odovzdávaní kadidelnice diakonovi (posluhujúcemu).

4.c. V novom misáli incenzácia je dobrovoľná a nie je viazaná len na slávnostné omše. Kadidlo možno použiť ľubovoľne pri akejkoľvek forme omše *(VSRM* 235). Pri vkladaní tymiánu do kadidelnice kňaz ho požehnáva iba znakom kríža (už nehovorí pritom modlitbu). Podobne bez slova incenzuje oltár a bez slova odovzdáva kadidelnicu posluhujúcemu. Nie je už predpísaný spôsob incenzovania obetných darov (predtým to bolo 9 pohybov s kadidelnicou: trikrát dva v podobe kríža a trikrát v podobe kruhu, tretí kruh bol sprava doľava), ani počet pohybov s kadidelnicou pri incenzácii oltára. Kríž okiadza vtedy, keď prechádza popri ňom. Oltár sa (keď je tvárou k ľudu) obchádza a incenzuje. Keď oltár nie je tvárou k ľudu a kríž je na oltári alebo pri oltári, najprv sa incenzuje kríž a potom pravá a ľavá strana oltára.

Obrad je teda veľmi zjednodušený. Vychádza v ústrety malým kostolom: pre malý priestor nemusí byť incenzácia ani pri slávnostnej omši a zasa: aj pri omšiach, ktoré nie sú slávnostné, možno používať incenz, aby sa "naznačilo, že obeta Cirkvi a jej modlitba vystupujú ako vôňa kadidla pred Božiu tvár", ako to vysvetľujú aj samy Smernice Rímskeho misála (51).

4. Umývanie rúk

Po modlitbe *Prijmi nás, Bože, v duchu pokorných* alebo po prípadnej incenzácii si kňaz umyje ruky po strane oltára, potichu hovoriac:

"Pane, zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu" *(OP 24).* Pri najnovšej liturgickej obnove mnohí chceli tento obrad vylúčiť ako zbytočný. No nový misál jasne hovorí:

"Po modlitbe Prijmi nás, Bože, v duchu pokorných alebo po incenzácii kňaz si na boku oltára umyje ruky a pritom hovorí potichu predpísanú modlitbu. Vodu mu leje posluhujúci" *(VSRM 106).*

"Týmto obradom sa vyjadruje túžba po vnútornom očistení" *(VSRM* 52).

Aj sám Omšový poriadok pod č. 24 má túto rubriku i predpísanú modlitbu, ako aj pod č.18 v Poriadku omše bez účasti ľudu a pod č. 222 Všeobecných smerníc. Kongregácia pre bohoslužbu na otázku: Či sa môže pri slávení omše vynechať obrad "Lavabo", jednoznačne odpovedala: Nullo modo (nijako nie).[[193]](#footnote-193)

5.1. Umývanie rúk je veľmi dávnym prvkom v liturgii. Už v hebrejskej veľkonočnej večeri bolo rituálne umývanie rúk. Zdá sa pravdepodobné, že aj pri Poslednej večeri to robil Ježiš so svojimi učeníkmi.

Umývanie rúk bolo potrebné aj z praktických dôvodov vtedy, keď veriaci prinášali obetné dary a konal sa obrad incenzácie. No viac ako praktický dôvod, tu prevažuje symbolický význam: túžba po vnútornom očistení. Zodpovedá to prirodzenému citu, že drahocenných vecí sa dotýkame len s očistenými rukami. Na niektorých miestach sa koná umývanie rúk v neskorších časoch bez formuly. V neskorom staroveku v úpravách pre neslávnostné omše neprichádzalo do úvahy umývanie rúk, keďže sa nekonal obetný sprievod ani okiadzanie. No v misáli Pia V. umývanie rúk sa predpisuje pre každú omšu.

5.2. V kresťanskej antike umývanie rúk pred modlitbou je dosvedčené ako zaužívaný zvyk. Hypolit píše, že kresťan si umýva ruky vždy, keď sa má modliť. Tertulián zdôrazňuje, že vonkajšiemu obmytiu má zodpovedať vnútorná čistota. Podľa sv. Cypriána Lavabo je "symbolom očistenia od každého hriechu a nehodnosti. Ruky sú symbolom aktivity: s "lavabom" (umývaním) naznačujeme, že naše skutky musia byť čisté a bez škvrny".[[194]](#footnote-194)

Umývanie rúk nebolo len pre kňaza. V starokresťanských bazilikách v átriu bola studňa alebo nádoba s vodou, kde si veriaci pred vchodom do kostola umývali ruky. Pri vchode do našich kostolov máme sväteničky s vodou, ktorou si veriaci kropia čelo. Aj farská nedeľná bohoslužba od čias Karolingovcov sa začína obradom Asperges: kňaz kropí ľudí svätenou vodou a veriaci spievajú *Yzysopom ma pokrop,* *Pane...* To všetko vyjadruje túžbu po očistení.

Umývanie rúk kňaza pred obliekaním sa do omšového rúcha patrí v ranom stredoveku do riadneho chodu omšového poriadku. A doteraz sa na to pamätalo, hoci so slabším prízvukom.

5.3. V novom misáli je predpísaná nová formula pri umývaní rúk. Je zo žalmu 51, 4. Doterajšia formula bola zo žalmu 25, Crl2 s doxológiou Sláva Otcu. Teda oveľa dlhšia, ako je teraz.

Aby sa lepšie zvýraznila symbolika umývania rúk, je primerané, aby sa umývanie neohraničilo iba na prsty (tie, ktoré sa majú dotknúť konsekrovanej hostie), čo bolo zavedené až v 16. storočí. Je lepšie, keď sa na umývanie rúk použije väčšia nádoba, odlišná od ampulky s vodou (ktorá je pre naliatie trochu vody do vína pri príprave obetných darov a na purifikáciu kalicha) a s väčším podnosom, na ktorý steká voda, a aj menší uteráčik. Veď na rozdiel od predchádzajúceho misála, kde sa umývanie vysvetľuje ako obmytie palca a ukazováka, nový misál hovorí, že "kňaz si na boku oltára umyje ruky" (VSRM 106) a v presbytériu treba pripraviť..." ampulky s vínom a vodou, ak ich neprinášajú sami veriaci na obetovanie, ... a veci potrebné na umývanie rúk" (VSRM 80c).

5. Výzva na modlitbu

"Po položení obetných darov na oltár a po vykonaní sprievodných obradov kňaz vyzve veriacich, aby sa s ním modlili" *(VSRM* 53).

Kňaz sa po umytí rúk vráti do stredu oltára, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí:

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu.

Prosba kňaza o modlitbu je vo chvíli, keď sa skončila príprava obetných darov, a kňaz má teraz predstúpiť pred Boha na čele a v mene zhromaždených veriacich s ich darmi. Táto výzva mala spočiatku rozličné obmeny. Kňaz vedomý si svojej nehodnosti a vznešenosti Kristovej obety prosí pokorne ako hriešnik *(modlite sa* *za mňa... za mňa hriešneho*... *za mňa úbohého hriešnika).* Kňaz túto prosbu adresuje prítomným kňazom, preto hovorí: *modlite* *sa*, *bratia*... hoci pavlovské "bratia" zahŕňa všetok ľud. No neskôr sa pridáva: *et sorores (aj* ses*try).* Prvé stopy tejto výzvy nachádzame v rímskom pontifikálnom obrade v 8. storočí (pôvod má franský). Tu sa však odpoveď ľudu ešte nespomína. Veriaci sa mali v tichosti modliť za kňaza prinášajúceho obetu. Podobne je to v slávnostných modlitbách na Veľký piatok, kde na výzvu kňaza na modlitbu nasleduje chvíľa ticha na modlitbu. Dnešné doslovné znenie kňazovej výzvy sa prvý raz objavuje v italských misáloch od 12. storočia.

Odpoveď na výzvu. Spočiatku to bola tichá modlitba najprv klerikov, ku ktorým sa kňaz obracal. Biskup a liturgista Amalár (+ okolo roku 850) však spomína, že sa dopočul, že ľud má odriekať tri verše z 20. žalmu (3-5). Na rôznych miestach boli rôzne odpovede. Terajšia formula sa presadila v Itálii už v 11. storočí ako jediná formula, ktorá prešla aj do tridentského misála. Kňaz pred výzvou pobozkal oltár, obrátil sa k ľudu, povedal výzvu, urobil okruh ku knihe na evanjeliovej strane a zatiaľ ľud odpovedal:

"Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej Cirkvi" (OP 25).

Po tejto odpovedi veriaci, ktorí počas prípravy obetných darov sedia, teraz vstanú, aby počúvali modlitbu nad obetnými darmi.

Počas revízie liturgie svätej omše podnietenej Druhým vatikánskym koncilom niektorí chceli vylúčiť hlasnú odpoveď ľudu *Nech Pán prijme.* Vraj, aby to bolo tak, ako bolo v prvotnej situácii tohto obradu. Tiež boli námietky proti výrazu: *aby sa moja i* *vaša obeta,* v čom videli prejav klerikálnej mentality. Niektorí dokonca chceli, aby vôbec tento obrad vypadol. No nový misál zachoval aj výzvu kňaza *(Orate*, *fratres)* aj odpoveď ľudu *(Suscipiat),* ako boli v potridentskom misáli, hoci sa pripustili aj isté výnimky. Odpoveď *Suscipiat* veľmi dobre vyjadruje dve dimenzie obety: latreutickú - oslava Boha a soteriologickú - úžitok - spása pre všetkých. Podobne aj kňazova výzva: *moja* *i vaša obeta* vyjadruje sviatostné kňazstvo celebranta a všeobecné kňazstvo veriacich.

Svätý Otec Ján Pavol II. podčiarkuje význam výzvy na modlitbu:

"Tieto slová sú záväzné, lebo vyjadrujú povahu celej eucharistickej liturgie a jej plný, tak božský, ako aj cirkevný obsah".[[195]](#footnote-195)

6. Modlitba nad obetnými darmi

Obrad prípravy darov sa uzavrie modlitbou nad obetnými darmi. Je to prezidenciálna modlitba a má analogickú funkciu ako modlitba dňa a modlitba po prijímaní. Ako sa úvodné obrady končia modlitbou dňa (kolektou) a sväté prijímanie modlitbou po prijímaní, tak príprava darov sa končí modlitbou nad obetnými darmi; zároveň uvádza už od eucharistickej modlitby. *(VSRM* 53).

6.1. Text modlitby nad obetnými darmi sa mení tak ako text kolekty alebo modlitby po prijímaní podľa liturgického roka a zhoduje sa s nimi vo svojej osnove a výstavbe. A odrieka sa takisto postojačky a vo svojich počiatkoch sa recitovala nahlas. Nachádza sa vo všetkých rímskych sakramentároch. Spočiatku to bola jediná modlitba, ktorú sa kňaz modlil nad obetnými darmi. Neskôr sa táto modlitba volá "secreta". Bola to totiž modlitba nad časťou darov, ktoré sa oddelili od ostatných darov a pripravili na konsekráciu; slovo "secernere" značí oddeliť a tvár "secreta" značí oddelené, totiž dary. A tak to bola "*oratio super secreta,* scil. *munera, dona"* (modlitba nad oddelenými darmi").

6.2. Vplyvom galskej liturgie sa postupne ujíma zvyk odriekať túto modlitbu potichu. Prvá správa o tichom odriekaní tejto modlitby sa nachádza na franskej pôde okolo polovice 8. storočia. A v tomto zmysle sa chápe potom aj názov *"secreta"* ako tichá modlitba; slovo "secretus" má aj význam: v ústraní, tajný, tajomný. No zachoval sa zvyk hlasne hovoriť záverečné slová: *Per omnia saecula saeculorum* (po všetky veky vekov).

V milánskej liturgii sa stále zachovával hlasný prednes sekréty. Inštrukcia z 26. septembra 1964 nariaďuje predniesť túto modlitbu nahlas a pri spievaných omšiach sa má spievať. Zároveň nazýva túto modlitbu *"sekréta"* alebo "modlitba nad obetnými darmi".[[196]](#footnote-196) Tým sa táto modlitba vracia k prvotnej forme názvu i prednesu.

6.3. Texty tejto modlitby pripomínajú vonkajšiu formu obetných darov (oblata, dona, munera) alebo poukazujú na cieľ týchto darov (sacrificium, sancta, sacramenta), čiže už uvádzajú eucharistickú modlitbu, v ktorej sa dary premenia na obetu.

Ak porovnáme sekréty tridentského misála s modlitbami nad obetnými darmi nového misála, vidíme jasne veľkú obnovu a obohatenie týchto euchologických textov. V novom misáli je okolo sto takýchto modlitieb, z ktorých šesťdesiat nie je v starom misáli. Okolo dvadsať modlitieb je vzatých z Leonianského sakramentára, asi pätnásť z Gelazianského, asi pätnásť zo starých sakramentárov s prvkami vzatými od Otcov (napr. z reči sv. Leva Veľkého, sermo 91, 3), alebo sú to nové skladby (napríklad na sviatok Krstu Krista Pána). Zo starého misála sú niektoré vzaté doslovne, iné sú trošku upravené.

EUCHARISTICKÁ MODLITBA - DEJINY

Pôvod eucharistickej modlitby treba hľadať v gestách a modlitbe samého Krista pri Poslednej večeri, keď vzal chlieb a kalich s vínom, vzdával vďaky a lámal chlieb a dával ho svojim učeníkom so slovami:

"Vezmite a jedzte: toto je moje telo", keď im podával kalich so slovami "Pite z neho ... toto je moja krv" a keď prikázal: "Toto robte na moju pamiatku." Pán Ježiš chcel, aby sa tieto gestá a slová opakovali až do skončenia sveta. Cirkev verná Kristovmu príkazu usporiadala slávenie Eucharistie tak, aby zodpovedalo gestám a slovám prvej svätej omše, a to tak, že postupne vytvárala obrady, aby slávenie Eucharistie bolo vždy krajšie a prinášalo ľudu duchovný osoh.

Názov eucharistickej modlitby bol rôzny. Grécky text na vyjadrenie slova "ďakovná modlitba" používa dva výrazy: *eulogézas =* dobrorečiť *a eucharistézas* = vzdávať vďaky. Kristus totiž pri Poslednej večeri vzdával vďaky (ako vyvolený ľud vzdával vďaky pri stole veľkonočnej hostiny). Sv. Cyprián (+258) nazýva eucharistickú modlitbu jednoducho oratio-modlitba. Sv. Inocent I. (+417) a sv. Gregor I. (+606) ju volajú prex - prosebná modlitba.

Starší autori, napríklad sv. Ignác Antiochijský (+107) ju volá slávením a sv. Justín (+165) používa toto slovo ako názov sviatosti Eucharistie. Už v Didaché (koncom l. storočia) sa v poznámke o nedeľnej bohoslužbe popri starom termíne *"lámanie chleba"* objavil novší termín *"vzdávanie vďaky".*

Teda v najstaršej Cirkvi ide o termín *eucharistická modlitba.* Gréci volali eucharistickú modlitbu *anafora.*

Slovo *kánon* je v istom liste sv. Gregorovi Veľkému (+604). *Kánon* je grécke slovo a znamená pravidlo. V časoch Gregora Veľkého bola eucharistická modlitba už pevne stanovená. V staršom *Gelaziánskom sakramentári* (prvá polovica ôsmeho storočia) a v ďalšom rukopise *Missale Francorum* má eucharistická modlitba nadpis *Incipit canon* *actionis.* Názov kánon sa zachoval pre Prvú eucharistickú modlitbu ako Rímsky kánon, ktorý bol až do vydania misála Pavla VI. jedinou eucharistickou modlitbou v západnej latinskej Cirkvi.

l. Eucharistická modlitba v čase apoštolov

Ako vznikla eucharistická modlitba? Základ položil sám Ježiš Kristus, keď slávil prvú svätú omšu pri Poslednej večeri. Konal ju v rámci slávenia veľkonočnej večere, pri ktorej boli osobitné modlitby dobrorečenia na pamiatku vyslobodenia vyvoleného ľudu z otroctva. Bola to naozaj vznešená a historická chvíľa, keď pri požívaní veľkonočného baránka Kristus ustanovuje obetu Nového zákona: Je tu telo a krv toho, ktorý na druhý deň bude obetným Baránkom na kríži. Úkon premenenia chleba a vína na Kristovo telo a krv pri tomto obrade bol prevratne novým a sviatostným úkonom: chlieb sa stáva telom, ktoré sa obetuje za nás, a víno krvou novej a večnej zmluvy.

O tejto najsvätejšej udalosti máme v Písme štyri správy:

Matúš hovorí: "Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: ,Vezmite a jedzte: toto je moje telo.` Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac:, Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov."` (26, 26-28).

Marek hovorí: "Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im ho, hovoriac: ,Vezmite, toto je moje telo!` Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: ,Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých."` (14, 22-24).

Lukáš hovorí: "Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: ,Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.` Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: ,Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás"` (22,19-20).

A apoštol Pavol hovorí: "Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: ,Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.` Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: ,Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku"` (1 Kor 11, 23-25).

Najstaršie písané svedectvo o ustanovení Eucharistie pochádza od svätého Pavla, ktorý písal Prvý list Korinťanom okolo roku 57. Lukášovo svedectvo je z rokov 75-80, Matúšovo z roku 60 a Markovo z asi 70. Vo všetkých svedectvách, aj keď nie sú doslovné, ale obsahom tie isté, zaznievajú slová *dobrorečil, vzdával vďaky.* Pravda, svätá omša sa slávila už pred napísaním týchto svedectiev, teda ešte pred vznikom Svätého písma Nového zákona. Apoštoli si dobre pamätali, ako Ježiš ustanovil Eucharistiu. Vo vzdávaní vďaky podľa Kristovho príkladu nadviazali na ďakovanie pri veľkonočnej večeri, ktoré istotne použil aj Pán Ježiš, alebo skladali nové vzdávanie vďaky v kresťanských intenciách. Isté je, že Eucharistia sa v časoch apoštolov slávila. V Skutkoch apoštolov sa na troch miestach hovorí o "lámaní chleba". Slová "lámanie chleba" sú novým kresťanským vyjadrením tejto posvätnej veci, neznámym nielen židovskej, ale aj antickej literatúre. Nový výraz naozaj vyhovuje novej skutočnosti - svätému chlebu kresťanskej Cirkvi. Po Turícach keď sa v ten deň dalo pokrstiť asi tritisíc duší kresťania žili vo svätej radosti, "vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách" (2, 42). To značí, že kresťania slávili Eucharistiu hneď na počiatku; pravda, eucharistická modlitba ešte nebola ustálená. Slová ustanovenia si predstavení slávenia odovzdávali ústne.

Druhé miesto, ktoré hovorí o lámaní chleba, znie: "Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm" (2, 48). Vedľa tradičnej liturgie Starého zákona, na ktorej sa spočiatku zúčastňovali apoštoli aj prví kresťania, vystupuje nové slávenie, ktoré sa spomína iba náznakovo a na ktoré sa musia rozdeliť na menšie skupiny do obytných domov. Tým novým slávením bola teda Eucharistia, ktorú už nekonali v starozákonnom spoločenstve, kde si pred Eucharistiou vypočuli čítanie Božieho slova a konali modlitby. Kresťania si Eucharistiu uchovávali ako tajomstvo, o ktorom pohania nesmeli vedieť, a preto sa píše o Eucharistii iba náznakovo. Omša sa slávila po domoch.

Máme aj tretie svedectvo v Skutkoch apoštolov. Ide o slávenie Eucharistie v Troade, kde apoštol Pavol vzkriesil mladíka Eutycha, ktorý spadol z tretieho poschodia. Lukáš píše:

"Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba..." (20, 7 n.). Tu máme zároveň aj dôkaz, že kresťania slávili nedeľu ako deň Pána (" v prvý deň týždňa"). Zároveň z toho vyplýva, že kresťania sa už odlúčili od synagógy a Eucharistiu spájajú s Božím slovom. Tento zlom nastal prenasledovaním kresťanov roku 44, keď si kresťania museli vypracovať osobitný poriadok v čítaní Písma. A kým v prvých desaťročiach kresťanstva sa Eucharistia spájala s večerou, ako to poznáme aj od Pavla, ktorý karhá Korinťanov, že kladú väčší dôraz na hody lásky (agapé) ako na "požívanie Pánovej večere", a tak dochádza k neporiadkom (porov.1 Kor11, 17-22). Neskôr sa omša presunula na ranné hodiny a prebiehala bez hostiny. Pavol nazýva Eucharistiu *"Pánovou večerou".* Kým sa Eucharista slávila v rámci hostiny, najdôležitejším spojovacím bodom bola ďakovná modlitba po jedle a *"kalich dobrorečenia" [[197]](#footnote-197).* Tak sa postupne vytvárala ďakovná modlitba, ktorá obopínala slová ustanovenia Eucharistie. Ďakovná modlitba sa začínala výzvou predsedajúceho stolujúcim, ktorá sa zaiste už v tomto období ustálila v dvoch zvolaniach: *Sursum corda* (Hore srdcia) *a Gratias agamus* (Vzdávajme vďaky).

V Didaché (koncom l. storočia) sa výslovne zdôrazňuje slobodné formulovanie ďakovnej modlitby prorokmi (10, 7). Konsekrácia kalicha sa určite veľmi skoro spojila s konsekráciou chleba, ktorá sa konala na začiatku, a tak slová ustanovenia vytvorili jedinú správu o ustanovení Eucharistie, zloženú z dvoch častí. Ďakovná modlitba sa takto ocitla pred dvojnásobnou konsekráciou i po nej. Výrok apoštola Pavla: "A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde" (I Kor 11, 26), ktorým Pavol pokračuje v správe o ustanovení a čo sám prijal od Pána, čoskoro dal podnet na to, aby sa táto pripomienka vyslovila aj v bezprostrednom spojení konsekrácie chleba a vína, ako to v podobe anamnézy nachádzame vo všetkých liturgiách.

Ďakovná modlitba čiže eucharistická modlitba sa takto obohacovala a ustaľovala. S rastúcim počtom kresťanov sa však čoraz naliehavejšou javila potreba zmeniť charakter domáceho zhromaždenia pri stole, čím kresťanské zhromaždenie stratilo raz hostiny a slávenie Eucharistie vyzdvihlo ako vlastný obsah kresťanskej bohoslužby. Bohoslužobný priestor sa teda musel zväčšiť a v cirkevnej obci sa mohla konať iba jediná Eucharistia.

A tak keď odpadla večerná hostina, omša sa postupne prenášala na dennú, ba až rannú hodinu. Veď Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu ráno pred východom slnka. A keďže kresťanstvo nebolo verejne uznaným náboženstvom, ako najvhodnejší sa ukazoval čas pred pracovnou dobou. O tom píše v rokoch 111/113 G. Plinius Mladší, vtedy miestodržiteľ v Bytínii, že kresťania mali vo zvyku v určitý deň pred svitaním zhromaždiť sa a striedavo spievať hymnus Kristovi, svojmu Bohu.[[198]](#footnote-198)

2. Eucharistická modlitba v druhom storočí

Z tohto obdobia už máme jasnejšie svedectvá o eucharistickej modlitbe. Okolo roku 150 svätý Justín, filozof a mučeník, píše v Ríme svoju prvú *Apológiu,* v ktorej hovorí:

Eucharistiu "nepožívame ako obyčajný chlieb a ako obyčajný nápoj. Ale ako sa náš Spasiteľ Ježiš Kristus stal skrze Božie Slovo človekom a pre našu spásu mal telo a krv, tak sme poučení, že aj tento pokrm, nad ktorým sa v modlitbe, obsahujúcej jeho slová, vzdávali vďaky a ktorým sa po premenení živí naša krv a naše telo, je telom a krvou vteleného Ježiša..." (hl. 66). "A ako sme už povedali, po modlitbe sa prinesie chlieb, víno a voda. Predstavený sa s veľkou vrúcnosťou modlí a vzdáva vďaky a ľud zvolá "Amen" (hl. 67). Predstavený prijme obetné dary "ako dar a Otcovi všetkých vysiela skrze meno Syna i Ducha Svätého chválu, oslavu a vzdáva vďaky za to, že sme od neho dostali tieto dary. Keď dokončí modlitby a ďakovanie, všetok prítomný ľud zvolá: "Amen". Amen je hebrejské slovo a znamená: "Nech sa stane!" (hl. 65).

Z týchto slov je jasné, že premenenie bolo olemované dlhšou modlitbou, ktorú voľne skladal biskup z plnosti svojho nadšenia. Pomaly sa však niektoré formy vďakyvzdávania (eucharistickej modlitby) pevne zaužívali, najmä tie, čo zložili význačnejšie osobnosti.

3. Eucharistická modlitba v treťom storočí

Najdôležitejším dokumentom eucharistickej modlitby 3. storočia je po grécky písaný spis *Apostoliké* *parádosis* (Apoštolská tradícia) od sv. Hypolita, ktorý vznikol okolo roku 215. V tomto spise je úplná eucharistická modlitba. Aj keď sa nezachoval tento text v gréčtine (okrem zlomkov), latinský a etiópsky (čiastočne aj sýrsky preklad) poskytujú dostatočný obraz tejto modlitby. Spis sa začína smernicami pre biskupskú vysviacku. Biskup so všetkými presbytermi kladie ruky na obetný dar a začína sa vzdávanie vďaky:

"Pán s vami." "I s duchom tvojím." "Hore srdcia." "Máme ich u Pána." "Vzdávajme vďaky Pánovi." "Tak sa sluší a patrí." Potom sa pokračuje:

"Vďaky ti vzdávame, Bože, skrze tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého si nám v posledných časoch poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa a Anjela tvojej vôle. On je tvoje neodlučiteľné Slovo, skrze ktoré si všetko stvoril a ktoré ti bolo milé. Zoslal si ho z neba do lona Panny, vzal si telo v materskom lone a Duch Svätý ho zjavil ako tvojho Syna, narodeného z Panny. Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý, rozpäl ruky, trpel muky, aby vyslobodil od mučenia tých, čo uverili v teba. Keď sa dobrovoľne vydal na mučenie, aby zničil moc smrti, zlomil putá diabla, pošliapal peklo a spravodlivých uviedol do svetla a zjavil vzkriesenie, vzal chlieb a vzdával vďaky, hovoriac: ,Vezmite a jedzte: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.` Podobne aj kalich, hovoriac: ,Toto je moja krv, ktorá sa za vás vylieva. Keď toto robíte, robte to na moju pamiatku.` Pamätajúc teda na jeho smrť a zmŕtvychvstanie, obetujeme ti chlieb a kalich; ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tebou a tebe slúžiť. A prosíme, aby si zoslal svojho Svätého Ducha na obetu svätej Cirkvi. A keď zhromažďuješ v jedno všetkých svätých, ktorí prijímajú, naplň ich Duchom Svätým na posilnenie viery v pravdu, aby sme ťa chválili a velebili skrze tvojho služobníka Ježiša Krista, skrze ktorého je česť a sláva Otcovi a Synovi s Duchom Svätým v tvojej svätej Cirkvi teraz a po celú večnosť. Amen."

Táto eucharistická modlitba je dôležitá pre poznanie, že eucharistické slávenie má obetný ráz, je to obeta (pamiatka smrti a zmŕtvychvstania - obetujeme ti chlieb a kalich). Táto modlitba nie je jedinou modlitbou pre Eucharistiu, sám Hypolit si želá, aby ju pokladali iba za vzor. Stále sa totiž tvorili nové modlitby. Hypolitova modlitba je celkom kristologická. Nie je v nej bohatstvo Starého zákona, ktoré hrá vo veľkej miere úlohu v neskorších textoch. Napriek tomu, že je písaná v gréčtine, vznikla v Ríme, lebo v tých časoch bola gréčtina ešte stále kultúrnou a liturgickou rečou aj v Ríme. Až po roku 250 sa začína uplatňovať latinčina. Kornelius (+253) je prvým pápežom, ktorý má na hrobe latinský nápis.

Hypolitova eucharistická modlitba sa pod menom Anafora apoštolov ujala v Egypte a Etiópii, kde dodnes tvorí jadro eucharistickej modlitby. Je to veľmi vzácne, že v novom misáli ju máme ako základ pre Druhú eucharistickú modlitbu. Vrátili sme sa tak k liturgickému textu 3. storočia a zisťujeme, že naša viera a viera kresťanov začiatkom tretieho storočia v Eucharistiu je tá istá. Aké je to krásne, že aj my dnes hovoríme s kresťanmi tretieho storočia: Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia! Máme ich u Pána!

4. Eucharistická modlitba v štvrtom storočí

Toto obdobie, ktoré po Konštantínovom edikte prinieslo prudký rozmach cirkevných obcí, čím zároveň aj vyvstala potreba väčších bohoslužobných budov, si čoraz nástojčivejšie vyžadovalo, aby sa eucharistické texty ustálili aj písomne. Zo 4. storočia sa nám zachovali dve eucharistické modlitby: Euchologion biskupa Serapiona z Thmuis (pre alexandrijsko-egyptskú oblasť) a eucharistická modlitba z Apoštolských konštitúcií (pre antiochijsko-sýrsku oblasť).

a) Euchologion biskupa Serapiona

Po Hypolitovej eucharistickej modlitbe je to najstaršia pamiatka tohto druhu. Serapion bol biskupom v dolnoegyptskom mestečku Thmuis (v rokoch 339-353). Priatelil sa so sv. Atanázom a sv. Antonom Pustovníkom. Od tohto biskupa pochádza Euchologion, ktoré objavili až roku 1894 v istom athoskom kláštore. Obsahuje hlavné modlitby omšovej liturgie. Nás teraz zaujíma jeho eucharistická modlitba. Začína sa:

"Je dôstojné a správne, aby sme teba, nestvoreného Otca Jednorodeného, Ježiša Krista, chválili, velebili a oslavovali."

Potom sa velebí nepochopiteľné Božie bytie, ktoré sa nám dalo spoznať skrze Syna. Chválospev prechádza do prosby o sebapoznanie a potom upiera zrak k anjelským zborom.

"Pred tebou stojí tisíckráttisíc a desaťtisíckrát desaťtisíc anjelov, archanjelov, kniežatstiev, panstiev, mocností. Pred tebou stoja dvaja vznešení šesťkrídli serafíni: dvoma krídlami si zakrývajú tvár, dvoma nohy, dvoma lietajú a teba zvelebujú. Spolu s nimi prijmi aj náš chválospev, v ktorom hovoríme: ,Svätý, Svätý, Svätý Pán zástupov; plné sú nebesia i zem jeho slávy."`

Na rozdiel od Hypolitovej eucharistickej modlitby je tu aj Sanktus. Zároveň je príznačné prerušenie slov ustanovenia, čo nám pripomína pomery v prvotnej Cirkvi a čo je obvyklé aj v neskorších egyptských omšových liturgiách. Pokračuje sa:

"Naplň aj túto modlitbu svojou mocou a svojou účasťou, pretože tebe sme priniesli túto živú Obetu, tento nekrvavý Dar. Tebe sme priniesli tento chlieb, zobrazenie (homoíoma) Tela Jednorodeného. Tento chlieb je zobrazením svätého Tela; pretože v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: ,Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku. Preto sme aj my, vykonávajúc zobrazenie smrti, obetovali chlieb a touto obetou voláme: ,Buď nám všetkým milostivý a daj sa uzmieriť, Bože Pravdy!` A ako bol tento chlieb rozptýlený po vrchoch a po zozbieraní sa spojil v jedno, tak nech sa zozbiera tvoja Cirkev od končín zeme v jednu živú katolícku Cirkev.

Priniesli sme aj kalich, zobrazenie Krvi; pretože Pán Ježiš vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: ,Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.` Preto sme aj my obetovali kalich ako zobrazenie Krvi. Nech zostúpi, Bože pravdy, tvoje sväté Logos na tento chlieb, aby sa chlieb stal telom Slova... a daj, aby všetci zúčastnení prijali liek života..."

Prosba o užitočné prijímanie prechádza do kratšej príhovornej modlitby za zosnulých pričom sa predvída aj prečítanie mien, a potom za živých. Modlitba sa končí doxológiou.

b) Apoštolské konštitúcie

Pochádzajú z konca 4. storočia. Autor je neznámy. Vznikli v Sýrii alebo v Carihrade. Pozostávajú z ôsmich kníh. Práve ôsma kniha obsahuje omšovú liturgiu. Samotný formulár eucharistickej modlitby je veľmi dlhý. Zaiste nebol určený na doslovné používanie, ale ako predloha pre celebranta, lebo ešte vždy mohol kňaz túto modlitbu voľne tvoriť. Eucharistická modlitba sa začínala dialógom:

"Milosť všemohúceho Boha, láska nášho Pána Ježiša Krista a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými." "I s duchom tvojím."

"Hore myseľ." "Máme ju u Pána." "Vzdávajme vďaky Pánovi." "Je to dôstojné a správne."

Potom nasledoval chválospev (ako naša prefácia):

,Je naozaj dôstojné a správne chváliť nadovšetko teba, pravého Boha, ktorý bol pred všetkým stvorením, od ktorého má meno všetko otcovstvo na nebi i na zemi, jediného Nestvoreného, bez počiatku, nad ktorým nie je nijaký kráľ a nijaký pán, ktorý nič nepotrebuje a udeľuje všetko dobré...

Ty si povolal všetko z ničoty k bytiu skrze tvojho jednorodeného Syna. Jeho si však splodil pred všetkými vekmi..."

Potom ospevuje Božiu činnosť pri stvorení, prejde všetkými šiestimi dňami, odtiaľ postupuje k opisu hriešneho pádu:

"Človeka si utvoril z nesmrteľnej duše a pominuteľného tela, dušu si stvoril z ničoho, telo si urobil zo štyroch prvkov...

Ty, všemohúci Bože, vysadil si rajskú záhradu v Edene oproti východu...

Potom si ho (po skúške a páde) síce právom vyhnal z raja, no keďže predsa len bol tvojím stvorením, vo svojej dobrote neopovrhol si ním, celkom strateným...

Teraz sa v opise dejín spásy spomínajú Ábel a Kain, Abrahám, Melchizedech, Jób, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš a Áron a zázraky pri odchode z Egypta. A chválospev sa končí:

"Za toto všetko patrí tebe sláva, všemohúci Pane! Teba zvelebujú nespočetné zástupy anjelov, archanjelov... a neprestajne, bez zmĺknutia, volajú (a všetok ľud má hovoriť spolu): ,Svätý, Svätý, Svätý Pán zástupov. plné sú nebesia i zem jeho slávy. Nech je zvelebený naveky. Amen."`

A biskup pokračuje:

"Lebo naozaj si svätý a presvätý, ty, Najvyšší a Velebený naveky. Svätý je však aj tvoj jednorodený Syn, náš Pán a Boh Ježiš Kristus..., ktorý neopovrhol ľudským pokolením, rútiacim sa do záhuby..."

Teraz znova nasleduje pohľad na dejiny Izraela a na jeho ustavičnú nevernosť. Jednorodený Syn sa rozhodol stať sa človekom "on, stvoriteľ človeka". "On sväto ži1 a správne učil, každú chorobu a každú slabosť odháňal od ľudí."

"Bol vydaný prokurátorovi Pilátovi a súdený, on, Sudca, a odsúdený, on, Vykupiteľ, a pribitý na kríž, on, nepodliehajúci utrpeniu, a zomrel, on, ktorý bol od prirodzenosti nesmrteľný, a bol pochovaný, on, Darca života, aby premohol utrpenie a vytrhol z moci smrti tých, pre ktorých prišiel, a aby zlomil diablove putá a oslobodil ľudí z diablovho klamstva. A vstal z mŕtvych a po štyridsaťdňovom stretávaní sa s učeníkmi bol vzatý do neba a zasadol vedľa teba, Boha a Otca.

Pamätajúc teda na to, čo za nás trpel, vzdávame ti, všemohúci Bože, vďaky nie tak, ako by sme mali, ale nakoľko môžeme, a plníme jeho ustanovenia.

V tú noc totiž, v ktorej bol vydaný, vzal chlieb do svojich svätých a nepoškvrnených rúk, pozdvihol oči k tebe, svojmu Bohu a Otcovi, lámal ho a dával učeníkom so slovami: ,Toto je tajomstvo novej zmluvy; vezmite z neho a jedzte: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za všetkých na odpustenie hriechov.` Rovnako zmiešal kalich s vínom a vodou, posvätil ho a dal ho svojim učeníkom so slovami: ,Pite z neho všetci: toto je moja krv, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku. Lebo vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujte moju smrť, kým neprídem."

Po slovách ustanovenia nasleduje anamnéza, v ktorej sa okrem smrti a zmŕtvychvstania hovorí aj o druhom Pánovom príchode.

"Keď si pripomíname jeho umučenie a smrť, jeho zmŕtvychvstanie a návrat do neba a jeho budúci druhý príchod, keď príde v nádhere a s mocou, aby súdil živých i mŕtvych a každému odplatil podľa jeho skutkov, prinášame tebe, Kráľovi a Bohu, podľa jeho ustanovenia tento Chlieb a tento Kalich.

Ďakujeme ti skrze neho, že si nás uznal za hodných stáť pred tebou a konať kňazskú službu. A prosíme ťa, aby si, Bože, ktorý nič nepotrebuješ, milostivo zhliadol na tieto dary, ktoré ležia pred tebou, aby si mal v nich zaľúbenie na slávu tvojho Krista.

A aby si na túto obetu zoslal svojho Svätého Ducha, svedka Ježišovho utrpenia, žeby dosvedčil, že tento Chlieb je telo tvojho Pomazaného Krista a tento Kalich Krvou tvojho Pomazaného, aby všetci, čo majú na nich účasť, rástli v nábožnosti, dosiahli odpustenie hriechov, boli oslobodení od diabla a jeho klamstva, naplnili sa Duchom Svätým a stali sa hodnými tvojho Pomazaného a účastnými večného života, keď im budeš milostivý, všemohúci Pane."

Nasledujú prosebné modlitby za Cirkev, klérus, kráľa, svätých, ľud, nepriateľov, katechumenov, kajúcnikov, za dobré počasie a úrodu, za neprítomných. Napokon je záverečná doxológia:

"Lebo všetka veleba, úcta, vzdávanie vďaky, česť a poklona nech sa vzdáva tebe, Otcovi a Synovi i Duchu Svätému teraz a po všetky veky, i cez nekonečnú a stálu večnosť." Ľud: "Amen."

Táto časť po slovách ustanovenia sa v mnohom podobá Hyplitovmu textu s tým rozdielom, že sa pripája epikléza (vzývanie Ducha Svätého) a príhovory.

5. Rímsky kánon

V západnej Cirkvi až do misála Pavla VI. platila jediná eucharistická modlitba, ktorú voláme *Rímsky kánon.* Kánon bol latinský. Kde má pôvod táto eucharistická modlitba, ktorú latinská Cirkev používala vyše 1500 rokov? Jej začiatky sú zahalené tajomstvom. Pápež sv. Gregor Veľký (590-604) v liste biskupovi Jánovi zo Syrakúz o rímskom kánone poznamenáva: *"prex quam scholasticus composuerat"* modlitba, ktorú zložil scholastik. Koho tým Gregor Veľký myslí? Nevieme. Teodor Klauser vo svojej štúdii hovorí, že Rímsky kánon bol okolo roku 375 preložený z gréčtiny do latinčiny. Najstaršie písomné svedectvo o Rímskom kánone je v knihe milánskeho biskupa svätého Ambróza (339-397) *De sacramentis.* Hovorí o eucharistickom slávení a prináša viaceré úryvky z eucharistickej modlitby. Theodor Schnitzler tvrdí, že preklad Rímskeho kánonu z gréčtiny do latinčiny urobil sám svätý Ambróz a pápež Damaz prevzal jeho dielo do rímskej mestskej liturgie. Porovnajme zachované "ambroziánske" časti s Rímskym kánonom, ako ho máme v misáli Pia V.

Ambroziánsky text Rímsky kánon

Fac nobis hanc oblationem adscriptam, ratam, rationabilem, quod figura est corporis et sanguinis Iesu Christi.		Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus bene+dictam, adscrip+tam, ra+tam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris: ut nobis Cor+pus et San+guis fiat dilectissimi Filü tui, Domini riostri Iesu Christi.

Qui pridie quam pateretur, in sanctis manibus suis accepit panem, respexit in caelum ad te, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, gratias agens, benedixit, fregit, fractumque apostolis suis et discipulis suis tradidit dicens: Accipite et edite ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum, quod pro multis confringetur. Similiter etiam calicem, postquam coenatum est, pridie quam pateretur accepit, respexit in coelum ad te, sancte Pater, omnipotens, aeterne Deus, gratias agens, benedixit, apostolis et discipulis suis tradidit, dicens: Accipite et bibite ex hoc omnes; hic est enim sanguis meus.		Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas et elevatis oculis in caelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, bene+dixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim Corpus meum. Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas: item tibi gratias agens, bene+dixit, deditque discipulis suis dicens: Accipite eQ bibite ex eo omnes: Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti: Mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Haec yuotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis.

Ergo memores gloriosissimáe eius passionis et ab inferis resurrectionis et in caelum ascensionis, offerimus tibi hanc immaculatam hostiam, hunc panem sanctum, et calicem vitae aeternae; et petimus et precamur, ut hanc oblationem suscipias in sublimi altari tuo per manum angelorum tuorum, sicut suscipere dignatus es munera pueri tui iusti Abel et sacrificium patriarchae nostri Abrahae et quod tibi obtulit summus sacerdos Melechisedech.		Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filü tui, Domini nostri tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrectionis sed et in caelos gloriosae ascensionis: offerimus preclarae majestati tuae de tuis donis ac datis hostiam + puram, hostiam + sanctam, hostiam + immaculatam, panem + sanctum vitae aeterne et calicem + salutis perpetuae. Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta habere sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui iusti Abel et sacrifium Patriarchae nostri Abrahae: et yuod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melechisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus: jube haec perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae majestatis tuae: ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filü tui Cor+pus, et San+guinem sumpserimus, omni benedictione caelesti et gratia repleamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.

Teda základ nášho Rímskeho kánona je u sv. Ambróza. Tento kánon sa ďalej obohacoval. Posledné úpravy urobil pápež sv. Gregor Veľký (+604). Upravil modlitbu *Hanc igitur* tak, že vyjadruje všeobecne platnú prosbu o pokoj. Gregor zostavil aj zoznam svätých v kánone. Pred ním svätý Lev Veľký okolo roku 450 po mene Melchizedech dodal: *sanctum sacrificium, immaculatam hostiam - svätú a nepoškvrnenú obetu.* Dnes sa v podstate modlíme gregoriánsky kánon. Treba ešte spomenúť, že do spomienky živých sa pridala veta: *Pro quibus tibi offerimus - za nich ti prinášame*... Ako autor tejto vložky sa uvádza Alkuin z Yorku, OSB, opát kláštora sv. Martina v Tours. Ešte jedna zmena: Roku 1962 pápež Ján XXIII. pridal do zoznamu svätých v kánone sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.

Rímsky kánon sa spočiatku hovoril nahlas. Tak ako aj predchádzajúce eucharistické modlitby. Na to poukazuje aj *Amen* ľudu na konci kánonu. *Ordo Romanus,* ktorý pochádza z roku okolo 680, ešte hovorí, že pápež spieva kánon *de simili voce et melodia* (ako prefáciu). *Ordo Romanus* II. však už hovorí, že pápež zamĺkne, keď začne kánon. Čo je príčinou tejto zmeny? Stredovekí liturgisti tvrdia, že pohnútkou tejto zmeny bola snaha chrániť tajomstvo pred zneuctením. Zdá sa však, že ďalším dôvodom bol dlhotrvajúci spev *Sanktus* a celebrant nechcel čakať. A tak už do Druhého vatikánskeho koncilu sa čítal kánon potichu.

ŠTRUKTÚRA EUCHARISTICKEJ MODLITBY

PREFÁCIA

Ústrednou a vrcholnou časťou celej svätej omše je eucharistická modlitba. Je to modlitba vzdávania vďaky a posvätenia.[[199]](#footnote-199) Eucharistická modlitba obsahuje slová a úkony, ktoré hovoril a konal sám Pán Ježiš pri Poslednej večeri. Táto Večera však nebola len udalosťou samou pre seba. Bola by nepochopiteľná, keby nemala vzťah k umučeniu, smrti a zmŕtvychvstaniu Pána. Posledná večera mala charakter veľkonočný. Úkony, ktoré konal Ježiš pri Večeri, boli anticipáciou v slovách a v diele veľkonočného tajomstva, začatého práve touto Večerou. Všimnime si slová pred konsekráciou, ako sa vzťahujú na veľkonočné tajomstvo:

"On večer pred svojím umučením..."

"On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť..."

"On v tú noc, keď bol zradený..."

"Keď nadišla chvíľa, aby si ho oslávil, svätý Otče..."

V eucharistických modlitbách v omšiach za zmierenie:

"Prv než rozopäl svoje ruky na znak večnej zmluvy medzi nebom a zemou, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc..."

"On, prv než obetoval za nás život, aby nás vyslobodil..."

V eucharistických modlitbách v omšiach za účasti detí:

"Ježiš prv, ako mal zomrieť na kríži..."

"On prv, ako mal umrieť na kríži, zanechal nám veľký znak svojej lásky..."

"Večer predtým, ako mal umrieť za nás na kríži..."

Ako vidíme, tieto slová spájajú priamo Eucharistiu so smrťou Pána Ježiša. Prorokom predpovedaný trpiaci Služobník Jahveho (porov. Iz 53) je sám Ježiš Kristus, ktorý dáva seba samého na smrť za naše hriechy a zmierenie s Otcom. On vzal na seba hriechy sveta, aby zmieril ľudstvo s Bohom a obetoval svoj život na kríži. Pri Poslednej večeri máme telo, "ktoré sa dáva za vás", máme krv, „ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov". Teda tu nemáme len telo a krv, ktoré by mali byť samy o sebe, aby ho dal iba za pokrm, je to telo a krv "za život sveta". Kristovo slovo nad chlebom a nad kalichom je preto neodlučiteľne spojené so sebadarovaním, s obetou svojho tela na kríži a s prijíma tejto obety zo strany Otca vo vzkriesení. Kto teda prijíma Kristovo telo, má účasť na Kristovej obete.

V tomto zmysle sa javí aj Kristovo slovo nad kalichom s vínom. Ježiš spĺňa Jeremiášovo proroctvo (31, 31-34), kde sa hovorí o novej zmluve Boha s ľudom. Táto prisľúbená nová zmluva uskutoční úplné odpustenie hriechov a bude vždy aj v osobnom vzťahu človeka s Bohom. Kristus je novým Mojžišom, ktorý ustanovuje zmluvu medzi Bohom a jeho ľudom nie krvou zvierat (porov. Ex 24, 8), ale svojou vlastnou krvou. A táto zmluva bude navždy ("Je to krv novej a večnej zmluvy").

Nová zmluva medzi Bohom a človekom je sviatostná prítomnosť Pána v Eucharistii. Spoločenstvo medzi Bohom a človekom uskutočňuje vtelený Syn Otca, ktorý dáva seba samého za pokrm a nápoj. On je tou zmluvou. Pôvodcom novej zmluvy je Muž bolesti, poznačený krvou, ako o tom hovorí Iz 53. Eucharistiu preto nemožno zredukovať na jednoduchú prítomnosť Krista historického, oddelenú od veľkonočného tajomstva. V omši sa kresťan živí telom Krista, ktorý cez utrpenie a smrť je vzkrieseným a osláveným Pánom a ako taký sa dáva svojej Cirkvi vo veľkonočnom tajomstve. Oddeliť veľkonočné tajomstvo od Eucharistie by znamenalo zbaviť Eucharistiu toho, čo tvorí jej centrum a základ. Eucharistia je sviatosť osláveného Pána, ktorý dáva seba samého v sile svojej smrti na kríži a svojho zmŕtvychvstania ako Telo a Krv za pokrm a na adoráciu svojej Cirkvi.[[200]](#footnote-200)

Obetnú povahu svätej omše, ktorú v súhlase so všeobecnou cirkevnou tradíciou slávnostne definoval Tridentský koncil *(sesia* XXII., 17. sept. 1562: DS 1738-1759), znova zdôraznil aj Druhý vatikánsky koncil slovami: "Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a krvi, aby ňou v priebehu vekov neprestajne pokračoval v obete kríža, kým on sám nepríde. Tak zveril Cirkvi, svojej milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania."[[201]](#footnote-201)

Cirkev hneď v svojich počiatkoch slávila veľkonočné tajomstvo v nedeľu, a nie v štvrtok, pretože Veľká noc bola zavŕšením Veľkého piatku, dňa Pánovho umučenia, ktoré Kristus sviatostne anticipoval v predvečer svojho utrpenia a smrti. A tak sa stala nedeľa dňom Pána. Aj keď sa potom slávila omša vo všetky dni týždňa, vždy sa pokladala za každodenné slávenie veľkonočného tajomstva.

Konštitúcia o posvätnej liturgii krásne vyjadruje, že dielo vykúpenia človeka a dokonalej oslavy Boha "uskutočnil Kristus Pán predovšetkým vo veľkonočnom tajomstve svojho požehnaného umučenia, zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia, kde svojou smrťou našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život" (SC 5).

A tak eucharistická modlitba obsahuje a zároveň sprítomňuje všetky prvky Kristovho veľkonočného tajomstva a my dostávame blízku a dôvernú účasť na tomto tajomstve.

Nový misál vymenúva tieto hlavné prvky eucharistickej modlitby:

a) vzdávanie vďaky (vyjadruje ho najmä prefácia);

b) oslava Trojsvätého (Sanktus);

c) epikléza (vzývanie Božej moci na úkon premenenia);

d) opis ustanovenia Eucharistie a konsekrácia;

e) anamnéza (konanie pamiatky Krista a pripomienka jeho umučenia, zmŕtvychvstania a
 nanebovstúpenia);

f) obetovanie (Cirkev prináša v Duchu Svätom Otcovi nepoškvrnenú obetu);

g) príhovory (slávenie Eucharistie v spoločenstve s celou Cirkvou a prosby za živých i za zosnulých);

h) záverečná doxológia (oslava Boha skrze Krista). Týchto 8 prvkov má každá
 eucharistická modlitba.

Eucharistická modlitba si vyžaduje, aby ju všetci počúvali úctivo a v tichosti a zúčastnili sa na nej zvolaniami stanovenými v samom obrade.[[202]](#footnote-202) Nikdy nie je dovolené, aby eucharistickú modlitbu - okrem častí (zvolaní) určených pre ľud - recitoval nekňaz. Preto veriaci ani spolu s kňazom nemôžu konať túto modlitbu. Je to výsostné právo a moc vysväteného služobníka, kňaza. Skrze neho vlastne Kristus koná eucharistickú obetu.

Misál dáva možnosť kňazovi, aby bezprostredne pred prefáciou v krátkom príhovore uviedol veriacich do eucharistickej modlitby *(VSRM* 11). Ináč sa urguje častejšia katechéza mimo omše o povahe a charakteristike eucharistickej modlitby. Pretože ona je vrcholom slávenia, aj katechéza má vytvárať vrchol práve v prehlbenej eucharistickej katechéze.[[203]](#footnote-203)

Vzdávanie vdaky - prefácia

"Vzdávanie vďaky (vyjadruje ho najmä prefácia - pieseň vďaky): ním kňaz v mene všetkého svätého ľudu oslavuje Boha Otca a ďakuje mu za celé dielo spásy alebo za nejaký osobitný aspekt diela spásy, podľa dňa, sviatku alebo obdobia" (VSRM 55 a).

Prefácia je podstatným prvkom eucharistickej modlitby. Prefáciu nachádzame už v prvej napísanej eucharistickej mdlitbe svätého Hypolita (+ 235). Prefácia - pieseň vďaky sa odvodzuje od slov ustanovenia Eucharistie: Ježiš "dobrorečil... vzdával vďaky". Najstaršie sakramentáre a iné pramene do 8. storočia majú rubriky pred dialógom prefácie: "Incipit canon actionis". Sanktus sa spieval "inter actionem". Spočiatku "canon" (pravidlo) neznamenal nemeniteľný úkon (prefácie boli veľmi rôzne), tento termín znamenal skôr smernicu pre úkon.

Prefácia ako časť eucharistickej modlitby sa chápala až do 8. storočia. S galikánskou liturgiou začína sa oddeľovanie prefácie od eucharistickej modlitby; berie sa ako "predslov" (praefatio) alebo prológ alebo úvod do eucharistickej modlitby. Táto zmena priniesla aj iný spôsob prednesu: kým prefácia sa spievala alebo recitovala, samotná eucharistická modlitba sa začala hovoriť potichu. So spevom *Sanktus* ľud naposledy pozdvihol svoj hlas; potom kňaz vstúpil do posvätného ticha. Kánon sa pokladal za svätyňu, do ktorej mal prístup iba kňaz. Toto oddelenie prefácie od eucharistickej modlitby sa znázornilo v liturgických knihách aj ikonograficky: Kým na začiatku 8. storočia "Te igitur" rímskeho kánona nasledovalo bezprostredne, bez osobitného označenia hneď po Sanktus, v nasledujúcich desaťročiach nasleduje jasné oddelenie: písmeno "T" z *Te igitur* bolo zväčšené a od 10. storočia bolo vždy častejšie vyznačené ako kríž. V 12. storočí sa toto začiatočné písmeno stalo zobrazením Ukrižovaného vedľa strany, kde sa začínalo Te igitur. A tak ľavá strana sa stala obrazom Ukrižovaného a pravá sa začína s väčším písmenom "T" spolu so slovom *Te igitur.* Takáto ikonografia bola až do misála Pavla VI. A chápanie prefácie ako úvodu k eucharistickej modlitbe až vydania Ritus *servandus* roku 1962.

Nový misál jasne hovorí o tom, že prefácia patrí k eucharistickej modlitbe. Začiatkom prefácie *(Pán s vami)* sa začína eucharistická modlitba (VSRM, 108). Zatiaľ čo prvá časť tejto modlitby - pieseň vďaky čiže prefácia - sa v rímskom obrade po stáročia obohacovala o rozličné formuly, druhá časť, nazvaná Canon Actionis, od 4. a 5. storočia bola jedinou eucharistickou modlitbou - Rímsky kánon (porov. apošt. konšt. Rimslzy *misál* Pavla VI. z 3. apríla 1969).

Najstaršia zbierka rímskych omšových formulárov *Sacramentarium Veronense* (1. polovica 6. stor.) má pre každú omšu vlastnú prefáciu; obsahuje tak nie menej ako 267 prefácií. Neskôr sa však ich počet redukuje. Sv. Gregor Veľký (+ 604) ich redukuje na 14. Počas stáročí sa pripájali ďalšie prefácie, iné zasa zanikli. Sv. Pius V. vzal z Gregorových prefácií 8; pridal prefácie o Najsv. Trojici, o Panne Márii a spoločnú prefáciu (táto posledná sa však veľmi ani nespomínala, lebo chýbala v nej stredná časť. To značí, že Piov misál (1570) mal spočiatku desať, resp. jedenásť prefácií. Až v dvadsiatom storočí sa pridávali ďalšie: Benedikt XV. roku 1919 pridal prefáciu o zosnulých a na sviatok svätého Jozefa a Pius XI. roku 1925 o Kristovi Kráľovi a roku 1928 o Najsv. Srdci Ježišovom. Teda do obnovenia Veľkého týždňa bolo v rímskom misáli 15 prefácií: vianočná, o Zjavení Pána, pôstna, o svätom kríži, veľkonočná, o Nanebovstúpení Pána, o Najsv. Srdci Ježišovom, o Kristovi Kráľovi, o Duchu svätom, o Najsv. Trojici, o Panne Márii, o sv. Jozefovi, o apoštoloch, spoločná a o zosnulých.

Pius XII. v obnovenom poriadku Svätého týždňa (z 16. 11. 1955) zaviedol prefáciu pre omšu svätenia olejov.

Po Koncile Posvätná kongregácia obradov dňa 23. mája 1968 na sviatok Nanebovstúpenia Pána zverejnila tri nové eucharistické modlitby a osem nových prefácií, ktoré pripravila Rada na *uskutočnenie konštitúcie o posv. liturgii* a ktoré schválil Najvyšší veľkňaz Pavol VI. a dovolil ich zverejniť. V latinskom znení sa mohli používať od 15. augusta 1968 a ich preklady do národných rečí potvrdené Svätou Stolicou odo dňa určeného konferenciou biskupov.

Preklad týchto eucharistických modlitieb a prefácií do slovenskej reči pripravil jazykový odbor Slovenskej liturgickej komisie pod vedením jeho vedúceho Jozefa Kútnika.[[204]](#footnote-204)

Posvätná kongregácia pre bohoslužbu ich schválila dňa 10. júla 1969 pod č. Prot. n. 320/69 a Spolok sv. Vojtecha vydal tieto schválené texty v zošitovej forme. Knižne vyšli (aj s Omšovým poriadkom) roku 1970 s dekrétom predsedu Slovenskej liturgickej komisie biskupa Mons. Róberta Pobožného, rožňavského apoštolského administrátora.

Sú to prefácie: 2 na Advent, 1 na Pôstne obdobie, 2 na nedele v Období "cez rok",1 o Najsv. Oltárnej sviatosti, 2 spoločné prefácie.

Nový misál, vydaný roku 1970, má už prebohatý počet prefácií. Pápež Pavol VI. v apoštolskej konštitúcii *Missale Romanum* vysvetľuje:

"Stanovili sme obohatiť eucharistickú modlitbu o viaceré prefácie, či už prevzaté zo staršej tradície rímskej Cirkvi alebo novoutvorené, aby sa tak jasnejšie zvýraznili rozličné aspekty tajomstva našej spásy a uviedli sa hojnejšie dôvody, prečo treba ďakovať Bohu."

Nový misál má v Omšovom poriadku spolu 51 prefácií a okrem toho pri jednotlivých omšiach 31 prefácií, teda spolu 82. V druhom typickom vydaní sa pridali ešte štyri ďalšie prefácie. V slovenskom misáli máme o dve viac, a to o svätom Cyrilovi a Metodovi a o Sedembolestnej, patrónke Slovenska, teda spolu 88. Okrem toho nám Kongregácia pre bohoslužbu a sviatosti schválila prefáciu pre omšu *Pri udeľovaní sviatosti birmovania* (pozri časopis Liturgia, roč. I, č. 2, str.122).

V krátkom prehľade uvidíme pôvod a myšlienky jednotlivých prefácií:

1. Adventná I: *O dvojakom príchode* *Ježiša Krista*. - Je z Veronského sakramentára "Leonianum", pochádzajúceho z 5. až 6. storočia. Prefácia sa používa v Advente do 16. decembra. Kristus sa pri prvom príchode uponížil vzal na seba ľudské telo a otvoril nám cestu do večnej spásy; pri druhom velebnom jeho príchode dostaneme dar spásy, ktorý túžobne očakávame.

2. Adventná II: *O dvojakom očakávaní Ježiša* *Krista.* - Je tiež z Veronského sakramentára. Používa sa od 17. decembra. Je jednou z najkrajších prefácií. Priamo básnicky vyjadruje očakávanie Ježiša prorokmi, Pannou Máriou a ohlasovanie Jánom Krstiteľom.

3. Vianočná I: *O Kristovi, svetle sveta*. - Je z Gregoriánskeho sakramentára (Hadrianum) z roku okolo 790. Táto prefácia bola už v Piovom misáli. Vtelenie večného Slova zažiarilo ako svetlo Božej slávy.

4. Vianočná II: *O obnovení všetkého skrze Vtelenie.* - Je to nová prefácia, zostavená podľa homílie sv. Leva Veľkého (Sermo 22, 2). Neviditeľné večné Slovo Ježiš Kristus svojím narodením z panenskej matky prišiel k nám ako viditeľný človek a obnovil všetko.

5. Vianočná III: *O tajomnej výmene pri Vtelení.* - Táto prefácia je z Veronského sakramenára. - Večný Syn sa stal smrteľným človekom a nám smrteľným ľuďom dal podiel na Božej večnosti.

6. O zjavení Pána: *O Kristovi - svetle národov.* - Je zložená podľa Veronského a Gelaziánskeho sakramentára (vetus - 7. až 8. stor.). V doterajšom Piovom misáli bola len druhá časť prefácie. Kristus sa zjavil ako svetlo národov a v smrteľnom tele, ktoré si vzal z nás, obnovil nás svetlom svojej nesmrteľnosti.

7. pôstna I: *O duchovnom význame pôstnej doby.* - Je z Gelaziánskeho sakramentára (vetus). Pri očakávaní veľkonočných sviatkov máme horlivejšie konať nábožné úkony, skutky dobročinnej lásky a hlbšie prežívať tajomstvo svojho znovuzrodenia.

8. Pôstna II: *O duchovnom pokání. Je* zostavená z homílií sv. Leva Veľkého (Sermo 91, 2 + 42, 2). Pôstny posvätný čas je na duchovnú obnovu, aby sme si očistili srdce od nezriadených žiadostí.

9. Pôstna III: *O ovocí zdržanlivosti.* - Z Veronského sakramentára. Pekne sa tu zosúlaďuje osobné sebazaprenie so skutkami milosrdenstva.

10. Pôstna IV: *O duchovnom ovocí* *pôstu*. - Prefácia je vzatá z doterajšieho misála. Pôvod má v Gregoriánskom sakramentári (Supplementum, okolo roku 800). Pôstom sa krotia zlé sklony, dvíha sa myseľ a dostáva sa sila k čnosti.

11. Na Tretiu pôstnu nedeľu; keď sa číta evanjelium o Samaritánke: *O Samaritánke* - Je z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Kristus pripravil Samaritánku na prijatie viery a zapálil v nej lásku k Bohu.

12. Na Štvrtú pôstnu nedeľu; keď sa číta evanjelium o slepom: *O slepom.* Z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Kristus sa stal človekom, aby priviedol k svetlu viery ľudstvo tápajúce v temnotách, a sviatosťou krstu udelil hodnosť Božích detí ľudom, čo prichádzajú na svet.

13. Na Piatu pôstnu nedeľu; keď sa číta evanjelium o Lazárovi: O *Lazárovi.* - Aj táto prefácia je Z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Ako Kristus vzkriesil z hrobu priateľa Lazára, tak svojimi sviatosťami privádza k novému životu nás všetkých.

14. O Umučení Pána I: *O moci* *kríža*. Novoutvorená z homílií sv. Leva Veľkého:

Sv. Lev Veľký: O ineffabilis gloria passionis, in qua et tribunal Domini et iudicium mundi et potestas est crucifixi (Sermo 8,6-8)·

Prefácia:

...dum ineffabili crucis potentia iudicinm mundi et potestas emicat Crucifixi.

15. O umučení Pána II: *Kristovo umučenie značí víťazstvo. Z* Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Používa sa v pondelok, utorok a stredu vo Veľkom týždni. - Blížia sa dni spásonosného umučenia a slávneho zmŕtvychvstania, slávi sa víťazstvo nad odvekým nepriateľom a obnovuje sa tajomstvo nášho vykúpenia.

16. Veľkonočná I: *O veľkonočnom tajomstve.* - Táto prefácia je prevzatá z doterajšieho misála. Ospevuje veľkonočného Baránka, ktorý sňal hriechy sveta a svojou smrťou premohol našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Záver prefácie je však nový, ako aj vo všetkých veľkonočných prefáciách, ktorý bol v Piovom misáli v prefácii o Duchu Svätom, a je vzatý z (Geleziánskeho sakramentára (vetus). Tento záver je nádherný, priamo nabitý neutíchajúcou radosťou (Quapropter, profusis ganiis, totus in orbe terrarum mundus exultat - Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia..." (V latinskom znení tá radosť "prekypuje").

17. Veľkonočná II: *O novom živote v Kristovi.* - Je z Gelaziánskeho sakramentára (vetus). V Kristovi máme nový život a veriacim sa otvárajú brány nebeského kráľovstva.

18. Veľkonočná III: *O Kristovi, ktorý viacej neumiera a stále sa prihovára za nás*. - Prefácia je zostavená z textov Missale Galicanum (7. až 8. storočie) a Missale Gothicum (8. storočie). Kristus večne žije s oslávenými ranami svojho umučenia.

19. Veľkonočná IV: *O obnove všetkého* *skrze veľkonočné tajomstvo. -* Je z Gelaziánskeho sakramentára (vetus). Kristus, víťaz nad hriechom a smrťou, obnovuje celý vesmír.

20. Veľkonočná V: *O Kristovi, ktorý je kňazom i obetou. - Je z* Gelaziánskeho sakramentára (vetus). Kristus zavŕšil obety Starého zákona a na kríži, keď vydal sám seba za našu spásu, bol zároveň kňazom, oltárom i obetným Baránkom.

21. O Nanebovstúpení Pána I: *O tajomstve Nanebovstúpenia. - Je z* Veronského sakramentára (zostavená zo slov sv. Leva Veľkého (Sermo 73, 4). Prefácia je krásna, básnická a hlboko teologická. Kristus, víťaz, prostredník a naša nádej, že sa dostaneme do nebeskej vlasti, kam nás on predišiel ako naša Hlava a pôvodca našej spásy.

22. O Nanebovstúpení Pána II: *O tajomstve Nanebovstúpenia.* - Je prevzatá z doterajšieho misála. Nachádza sa v Gregoriánskom sakramentári (Hadrianum - okolo roku 790). Zoslaním Ducha sa završuje veľkonočné tajomstvo.

V Období "cez rok" – nedele

Kým v predošlom Piovom misáli nebola osobitná nedeľná prefácia, vždy sa brala prefácia o Najsv. Trojici, v zbierke troch nových eucharistických modlitieb (z 23. mája 19C8), sa objavili až dve nedeľné prefácie. Naozaj boli potrebné ako dážď na suchú zem. Trojičná prefácia bola jednak veľmi ťažká, málo poetická, príliš scholastická a jednak sa často opakovala. Konštitúcia o posv. liturgii zdôrazňuje, že Cirkev slávi veľkonočné tajomstvo v každú nedeľu, nakoľko nedeľa má pôvod v zmŕtvychvstaní Pána. A tak nové nedeľné prefácie, preniknuté veľkonočným tajomstvom, veľmi dobre vyhovujú obnovenej liturgii.

23. Nedeľná I: *O veľkonočnom tajomstve a o Božom ľude.* - Je podľa Gelaziánskeho sakramentára (vetus), ale hovorí rečou apoštola Petra (1Pt 2, 9): "genus electum, regale sacerdotium" - vyvolený rod, kráľovské kňazstvo.

24. Nedeľná II: *O tajomstve spásy*. - Je veľmi krátka, niekoľkými slovami zhŕňa tajomstvo spásy. Pôvod má v Gelaziánskom sakramentári (vetus).

25. Nedeľná III: *O vykúpení človeka človekom.* -Je z Gelaziánskeho sakramentára + vybrané fráze z PL 85, C36.

26. Nedeľná IV: *O dejinách* spásy. - Veľmi jasný a stručný obsah našej spásy: Kristovo narodenie - náš nový život; utrpenie - zničenie hriechov; zmŕtvychvstanie - cesta do večného života a nanebovstúpenie - otvorenie brány neba. Je podľa Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum).

27. Nedeľná V: *O diele stvorenia.* - Je z Bergomského sakramentára (10-11. storočie).

28. Nedeľná VI: *O prvotinách Ducha, ktoré sú záloh večnej* *slávy*. - Veľmi hlboká prefácia. Vychádza zo slov sv. Pavla: "V tebe žijeme, hýbeme sa a sme", "nosíme v sebe záloh večného života a budeme mať plnú účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve."

29. Nedeľná VII: *O spáse skrze Kristovu* *poslušnosť*: - Je podľa Mozarabskej knihy sviatostí (z 9. až 10. storočia) + Rim 5.

30. Nedeľná VIII: *O Cirkvi zjednotenej podľa vzoru Najsvätejšej Trojice.* Je to novoutvorená prefácia, pokoncilová. Myšlienky v nej sú z Ef 3,10; Jn 11, 52; LG 1-4 a z diela sv. Cypriána, De oratione 23.

31. O Eucharistii I: *O Kristovej obete a sviatosti.* - Je z Bergomského sakramentára. Ospevuje ustanovenie ustavičnej obety a Kristovo telo, obetované za nás, a jeho krv, vyliatu za nás. Používa sa na Zelený štvrtok pri večernej omši, na sviatok Kristovho tela a krvi a vo votívnych omšiach o Najsv. sviatosti. Bola zverejnená roku 19C8.

32. O Eucharistii II: *O účinkoch Najsvätejšej sviatosti.* - Je to celkom nová prefácia, pokoncilová. Používa sa na slávnosť Kristovho tela a krvi a vo votívnych omšiach o Najsv. sviatosti.

33. O preblahoslavenej Panne Márii I: *O materstve prebl. Panny Márie.* Vzatá doslova z doterajšieho misála. Pôvod má v Gregoriánskom sakramenári (Supplementum). Doteraz to bola jediná prefácia o Panne Márii (vkladala sa len vložka podľa sviatku).

34. O preblahoslavenej Panne Márii II: *Cirkev oslavuje Boha slovami Panny Márie.* Je to celkom nová prefácia inšpirovaná chválospevom Magnifikat.

35. O anjeloch: *O Božej sláve prostredníctvom úcty anjelov. -* Je z Veronského sakramentára a z Parížskeho misála z roku 1738. Krása a dôstojnosť anjelov nám dáva tušiť, aký je nesmierny a nadovšetko vznešený Boh.

36. O svätom Jozefovi: *O poslaní svätého Jozefa.* - Do Rímskeho misála ju vložil Benedikt XV. roku 1919. Nový misál ju preberá bez zmeny. Sv. Jozef je ženích Panny Márie a hlava Svätej rodiny.

37. O apoštoloch I: *O apoštoloch, pastieroch Božieho* *ľudu.* - Z Veronského sakramentára. Je prevzatá bez zmeny z Piovho misála.

38. O apoštoloch II: *O apoštoloch, základoch Cirkvi a svedkoch. -* Je z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Cirkev je postavená na základoch, ktorými sú apoštoli, a celému svetu vydáva svedectvo o nebeskom kráľovstve.

39. O svätých I: *O sláve svätých.* - Je vzatá z Parížskeho misála z r. 1738. Svätí sú korunou diela Božej milosti, sú nám príkladom, orodujú za nás, posilňujú nás hrdinským svedectvom, aby sme obstáli v duchovnom boji a dosiahli nevädnúci veniec slávy.

40. O svätých II: *O príklade a orodovaní svätých.* - Novoutvorená prefácia. Obdivuhodné svedectvo viery svätých obnovuje silu Cirkvi; sú dôkazom Božej lásky.

41. O svätých mučeníkoch: *O význame a príklade mučeníctva.* - Nová prefácia. Je to Božia sila, ktorá aj slabých ľudí vedie k víťazstvu mučeníctva.

42. O svätých pastieroch Cirkvi: *O prítomnosti svätých pastieroch Cirkvi.* - Je z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). V krátkosti vystihuje príklad, náuku a príhovor svätých duchovných pastierov.

43. O svätých pannách a rehoľníkoch: *O svedectve Bohu zasväteného života.* - Je to nová prefácia inšpirovaná *LG 44.* Bohu zasvätená osoba už tu na zemi okusuje dobrá, ktoré Boh pripravil v nebi.

SPOLOČNÉ PREFÁCIE

Kým v predchádzajúcom misáli bola iba jedna spoločná prefácia a aj tá nebola prefáciou v plnom slova zmysle, lebo mala len úvod a záver, to najhlavnejšie: moment vďakyvzdania nemala, nový misál prináša až šesť spoločných prefácií. Prvé dve z nich už boli zverejnené spolu s novými eucharistickými modlitbami (23. 5.19(8).

44. Spoločná I: *O obnovení sveta v Kristovi.* - Je to nová, pokoncilová prefácia. Je hlboko teologická a hymnická, priamo pavlovská. Veď skoro každé slovo je z Pavlových listov (Ef l,10; Kol 1,19; Ef 3,19; Flp 2, 8, Kol 1, 20, Hebr 6, 9). Je veľmi vhodná pre vzdelanejších veriacich.

45. Spoločná II: *O spáse* *skrze Krista.* - Je krátka a výrazná: niekoľkými slovami predstavuje človeka stvoreného z Božej dobroty a vykúpeného z Božieho milosrdenstva. Je z Bergomského sakramentára.

46. Spoločná III: *Oslava Boha za stvorenie a vykúpenie človeka. - Je z* Veronského sakramentára. Pekne ospevuje stvorenie a vykúpenie človeka skrze Krista (Slovo - milovaný Syn).

47. Spoločná IV: *Chváliť Boha je Božím darom.* - Je z Veronského sakramentára. Krásna teologická úvaha o chvále, ktorú Boh síce od nás nepotrebuje, ale nám prispieva k spáse.

48. Spoločná V: *Ohlasovanie Kristovho tajomstva.* - Nová, pokoncilová prefácia. Je to ohlasovanie Kristovej smrti, zmŕtvychvstania a jeho slávneho príchodu. Čerpá z Pavlovho listu (1 Kor 11, 23-26).

49. Spoločná VI: *O tajomstve spásy v Kristovi.* - Je to oddeliteľná časť 2. eucharistickej modlitby, ktorej autorom je sv. Hypolit.

50. O zosnulých I: *O nádeji na vzkriesenie s Kristom*. - Doslovne prevzatá prefácia z doterajšieho misála, ktorú doň vložil pápež Benedikt XV. roku 1919. Je veľmi krásna: potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti, veriacemu sa život neodníma, iba mení a máme pripravený večný príbytok v nebi.

51. O zosnulých II: *Kristus zomrel, aby sme my žili.* - Je z Bergomského sakramentára. Nik nemá v smrti zahynúť, lebo za všetkých sa podrobil smrti Kristus.

52. O zosnulých III: *Kristus je* *spása a život.* - Je to krátka novoutvorená prefácia.

53. O zosnulých IV: *Z pozemského života do nebeskej slávy.* - Je to novoutvorená prefácia. V Božích rukách je náš život. Následkom hriechu sa musíme vrátiť do zeme, z ktorej sme vzatí, ale vykúpení smrťou Krista budeme vzkriesení.

54. O zosnulých V: *O našom vzkriesení skrze Kristovo víťazstvo nad smrťou. -* Novoutvorená prefácia. Aj keď pre hriech musíme zomrieť, Kristovo veľkonočné víťazstvo nás zachránilo.

V ČASTI OMŠE NA RÔZNE OBDOBIA LITURGICKÉHO ROKA

55. Na sviatok Krstu Krista Pána: *Zjavenie tajomstva Krista v Jordáne.* Nová prefácia. Je to spev o tejto udalosti. Otec Duchom Svätým posvätil Krista za kňaza, proroka a kráľa.

56. Prvá pôstna nedeľa: *O pokúšaní* *Pána*. - Je z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Úvod na Pôstne obdobie, ktoré Kristus posvätil štyridsaťdňovým pôstom, zmaril úklady zlého ducha, naučil nás odolávať pokušeniu, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť veľkonočné tajomstvo.

57. Druhá pôstna nedeľa: *O premenení* *Pána.* - Takisto je z Gregoriánskeho sakramentára, ako predchádzajúca. Kristus predpovedal svoje utrpenie na svätom vrchu zjavil učeníkom svoju slávu, aby pochopili, že cez utrpenie sa prichádza k slávnemu vzkrieseniu.

58. Kvetná nedeľa: *Nevinný trpel za vinníkov.* - Prefácia je z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Svojou smrťou zotrel naše hriechy a svojím zmŕtvychvstaním získal nám život.

59. Zelený štvrtok: Omša svätenia olejov: *O Kristovom kňazstve a o službe kňazov.* - Novoutvorená prefácia. Je dlhšia a hlboká na myšlienky Kristovho kňazstva, ktorý je Veľkňazom novej a večnej zmluvy, kráľovského kňazstva vykúpených a sviatostného kňazstva učeníkov. Vysvätení kňazi obnovujú Kristovu obetu nášho vykúpenia a pripravujú rodine veriacich veľkonočnú hostinu. Zodpovedne svojmu úradu musia vynikať vo svätosti a stále dosvedčovať vernosť a lásku.

60. Zoslanie Ducha Svätého: *O tajomstve zoslania* *Ducha* Svätého. - Je z Gelaziánskeho sakramentára (vetus). - Je to spev o zavŕšení veľkonočného tajomstva našej spásy. Duch Svätý zostupuje na apoštolov a zostupuje na všetkých, ktorých Otec v Kristovi prijíma za svoje deti. Duch Svätý zjavil na počiatku Cirkvi všetkým národom pravého Boha.

61. O Najsvätejšej Trojici: *O tajomstve* *Najsv. Trojice.* - Je z Gregoriánskeho sakramentára (Supplementum). Kým sa na nedele utvorili nedeľné prefácie (veľké množstvo je ich v mladšom Gelaziánskom sakramentári a v Alkuinovom dodatku ku Gregoriánskemu sakramentáru), v 11. storočí sa začína používať spoločná prefácia, ktorá zaujímala najmä v Ríme vedúce postavenie medzi prefáciami. Od 13. storočia nastupuje pre nedele trojičná prefácia. Ako takú ju pre nedele predpísal až Klement XIII. roku 1759. A tak sa táto prefácia používala až do roku 1968. Ináč je dosť ťažká; je to taký malý teologický traktát učenia o Najsv. Trojici.

62. O Najsvätejšom Srdci Ježišovom: *O nesmiernej láske Krista Pána.* Prefácia je celkom nová (z príslušných miest Svätého písma). Je namiesto doterajšej prefácie z roku 1928.

Prefácia z roku 1928: Terajšia prefácia:

Qui Unigenitum tuum, in cruce pendentem, lancea militis transfigi voluisti; ut apertum Cor, divinae largitatis sacrarium, torrentes nobis funderet miserationis et gratiae; et quod amore nostri flagrare numquam destitit, püs esset requies et poenitentibus pateret salutis refugium.		Qui, mira caritate, exaltatus in cruce, pro nobis tradidit semetipsum, atque de transfixo latere sanguinem fudit et aquam, ex quo manarent Ecclesiae sacramenta, ut omnes, ad Cor apertum 5alvatoris attracti, iugiter haurirent e fontibus salutis in gaudio.

Aj prvá je pekná, no druhá je krajšia, berie slová z evanjelia a je ekleziologická. Ozaj, euchologický poklad.

63. O Kristovi Kráľovi: Kristus ako Kňaz a Kráľ: - Je z doterajšieho misála, do ktorého ju vložil pápež Pius XI. roku 1925 k omši Krista Kráľa. Koniec znie hymnicky: Kristus odovzdá Otcovi "večné a vesmírne kráľovstvo; kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja."

V ČASTI VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH

64. Obetovanie Pána: *O tajomstve obetovania Pána v chráme.* - Prefácia je zostavená podľa Gregoriánskeho sakramentára a podľa Fuldského kódexu (okolo roku 540).

65. Na Zvestovanie Pána: *O tajomstve vtelenia.* - Je to krásna prefácia podľa evanjeliovej stati o Zvestovaní. Je vzatá z Mozarabskej knihy o sviatostiach.

66. Narodenie sv. Jána Krstiteľa: *O poslaní Pánovho predchodcu. - Z* Veronského sakramentára. Používa sa aj na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa. V skratke je tu obraz pôsobenia Pánovho predchodcu, ktorý predstavil zástupom Baránka, Krista.

67. Sv. Petra a Pavla, apoštolov: *O dvojakom poslaní svätého Petra a Pavla v Cirkvi.* - Vzatá z Veronského sakramentára. Peter nás učí vyznávať vieru a Pavol nám objasňuje jej tajomstvá; Peter zhromaždil prvotnú Cirkev zo synov Izraela, Pavol sa stal učiteľom viery pre všetky národy.

68. Sv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestov: *O našich vierozvestoch* (naše próprium). - Prefácia ospevuje našich vierozvestov, ako učiteľov národa, ohlasovateľov evanjelia a pri najsvätejšej obete v reči ľudu zazneli modlitby a spevy na Božiu chválu a slávu. Ich príklad a slová nás povzbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov, jednotu vo viere a poslušnosť svätej Cirkvi. - Prefáciu zostavili dvaja členovia Slovenskej liturgickej komisie. Rok vzniku prefácie 1979.

69. Premenenie Pána: *O tajomstve premenenia.* -Je utvorená podľa homílie sv. Leva Veľkého (sermo 51, 3). Hľa, ukážka takej adaptácie:

Ex Sermonibus sancti Leonis Magni papae (Sermo 51, 3). Aperit Dominus coram electis testibus gloriam suam, et communem illam cum ceteris corporis formam tanto splendore clarificat, ut et facies eius solis fulgori similis, et vestitus candori nivium esset aequalis. In qua transfiguratione illud quidem principaliter agebatur, ut de cordibus discipulorum crucis scandalum tolleretur... Sed non minore providentia spes sanctae Ecclesiae fundabatur, ut totnm corpus Christi agnosceret quali esset commutatione donandum, et eius sibi honoris consortium membra promitterent, qui in capite praefulsiset.		Missale Romanum (1970) Qui coram electis testibus suam gloriam revelavit, et communem illam cum ceteris corporis formam maximo splendore perfundit, ut de cordibus discipulorum crucis scandalum tolleretur, et in totius Ecclesiae corpore declararet implendum quod eius mirabiliter praefulsit in capite.

Teda to, čo svätý pápež Lev kázal v piatom storočí, my to spievame v 20. storočí.

70. Nanebovzatie Panny Márie: *O sláve Panny Márie vzatej do neba.* Nová prefácia zostavená podľa LG 68. Niektoré výrazy, ako "je prvotinou a obrazom Cirkvi", znakom "pevnej nádeje a potechy", sú doslovne vzaté z Konštitúcie. Druhá časť je dogmatické vysvetlenie Nanebovzatia. Niektoré myšlienky sú z Ambroziánskeho misála.

71. Na Povýšenie svätého Kríža: *O víťazstve slávneho* *kríža.* - Je z Gelaziánovho sakramentára. Je to spev o strome života (kríž), ktorý víťazí nad stromom smrti (v raji).

72. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska: *O patrónke* *slovenského národa.* - Prefácia nám predstavuje Pannu Máriu, ktorá vždy preukazovala nášmu ľudu útechu a pomoc. Aj teraz sa s materskou láskou stará o nás; preto ju oslavujeme ako našu patrónku a uctievame ako našu nebeskú Matku a pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti. - Sú tu myšlienky z LG 61. Roku 1979 ju zostavil jeden člen Slovenskej liturgickej komisie.

73. Všetkých Svätých: *O sláve nebeského Jeruzalema.* - Novoutvorená prefácia. Oslavujeme sväté mesto, našu večnú vlasť, kde je plesajúci zástup našich svätých bratov a sestier a tešíme sa z veľkej slávy vyvolených členov Cirkvi, ktorí sú nám vzorom a pomáhajú nám a ku ktorým sa radostne ponáhľame na našej pozemskej púti.

74. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie: *O tajomstve Panny Márie a Cirkvi.* - Celkom nová prefácia, poetická, ale i hlboko teologická. Zostavená je z myšlienok i slov
 LG 65.

V ČASTI POD NÁZVOM SPOLOČNÉ OMŠE

75. Na výročie posvätenia chrámu I: *O tajomstve Božieho chrámu, ktorým je Cirkev.* Je to novozostavená prefácia z týchto prameňov: List sv. Polykarpa Smyrňanom, 1, 1 + I Kor 3, 17 + Sv. Lev Veľký, Sermo, PL 54, 520 a Zjv 7, 10. Táto prefácia sa používa v chráme, ktorého výročie posvätenia sa slávi.

76. Na výročie posvätenia chrámu II: *O tajomstve Cirkvi, ktorá je Kristovou nevestou a chrámom Ducha Svätého.* - Je to nová prefácia vzatá z francúzskeho propria. Používa sa mimo chrámu, ktorého výročie posvätenia sa slávi.

V ČASTI POD NÁZVOM OMŠE PRI VYSLUHOVANÍ SVIATOSTÍ

77. V omši za ženícha a nevestu A: *O dôstojnosti manželského* *zväzku.* Je z Gregoriánskeho sakramentára (Hadrianum). Boh manželské zväzky spája sladkým jarmom svornosti a nezlomným putom pokoja. Z cudnej plodnosti svätých manželstiev zrodené deti okrašľujú svet a krstom znovuzrodené zveľaďujú Cirkev.

78. V omši za ženícha a nevestu B: *O veľkej sviatosti manželstva.* - Je to novoutvorená prefácia. Boh v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu a sviatostné manželstvo nám pripomína nevýslovnú Božiu lásku voči nám.

79. V omši za ženícha a nevestu C: *O manželstve ako znaku Božej lásky*.- Zväzok muža a ženy nám verne zobrazuje Božiu lásku: Boh z lásky človeka stvoril, na cestu lásky ho neprestajne volá, aby mu dal podiel na svojej večnej láske.

80. V omši pri skladaní rehoľných sľubov: *O rehoľnom živote* ako o *službe Bohu v nasledovaní Krista.* - Novoutvorená prefácia. Ospevuje čistotu (Kristus sa narodil ako prečistý kvet Panny, nazval blaženými tých, čo sú čistého srdca), poslušnosť (Kristus bol poslušný až na smrť) chudobu (tí, čo sa zriekli všetkého, nájdu poklad v nebi).

81. V omši pri posviacke kostola: *O tajomstve Božieho chrámu.* - Táto prefácia v prvom vydaní Rímskeho misála (1970) ešte nebola je až v druhom typickom vydaní (1975). Je to vlastná prefácia pre obrad posviacky. Tvorí neoddeliteľnú súčasť posviacky s Prvou alebo Treťou eucharistickou modlitbou. Prefácia ospevuje novoposvätený chrám, ktorý naznačuje tajomstvo pravého Chrámu ktorým je Kristus. Chrám je obrazom svätej Cirkvi, nebeského Jeruzalema. Kristus, Baránok Boží, bude v ňom žiarivým svetlom. - Prefácia je novoutvorená.

82. V omši pri posviacke oltára: *Oltárom je sám* *Kristus*. - Aj toto je novoutvorená prefácia. Spája sa s Prvou alebo Treťou eucharistickou modlitbou a tvorí neoddeliteľnú časť úkonu posviacky. Prefácia velebí oltár ako vznešené miesto, na ktorom sa tajomne sprítomňuje Kristova obeta, Bohu sa vzdáva dokonalá sláva veriacim sa rozdáva ovocie vykúpenia. Ospevuje oltár ako Pánov stôl, okolo ktorého sa zhromažďujú veriaci, aby živení Kristovým telom tvorili jedinú a svätú Cirkev a aby sa milosťou Ducha Svätého sami stali obetou čistou a živým oltárom.

V OMŠIACH ZA SVÄTÚ CIRKEV

83. V omši za jednotu kresťanov: *O jednote Kristovho tela ktorým je Cirkev.* - Novoutvorená prefácia. Zväzkom jednej viery a jedného krstu sa stávame Kristovým tajomným telom a Duch Svätý, darovaný skrze Krista všetkým národom, tajomne účinkuje a tvorí jednotu.

V ČASTI POD NÁZVOM VOTÍVNE OMŠE

84. O Duchu Svätom I: *Pán zoslal* *Ducha Svätého Cirkvi. -* Je z Gelaziánskeho sakramentára (vetus). Doslovne znie tak, ako bola aj v misáli Pia V. s tým, že sa používala na Zoslanie Ducha Svätého a vo votívnych omšiach. Teraz sa používa iba vo votívnych omšiach. Na Zoslanie Ducha Svätého v novom misáli je iná prefácia.

85. O Duchu Svätom II: *O pôsobení Ducha Svätého v Cirkvi.* - Je to novoutvorená prefácia. Používa sa vo votívnych omšiach.

86. O Panne Márii, Matke Cirkvi: *O Panne Márii, ktorá je vzorom a Matkou Cirkvi.* - 21. novembra 1964 pápež Pavol VI. slávil omšu na zakončenie tretieho zasadania Druhého vatikánskeho koncilu, pri ktorej vyhlásil Pannu Máriu za "Matku Cirkvi, čiže všetkého kresťanského ľudu, tak veriacich, ako aj duchovných pastierov, ktorí ju nazývajú milovanou Matkou". A roku 1974 na zveľadenie mariánskych slávností Svätého roku zmierenia (1975) vznikla táto omša, ktorá sa zanedlho dostala do druhého typického vydania Rímskeho misála. Je to krásny spev o Panne Márii, od počatia Božieho Syna až po nanebovzatie, a o jej materskej láske k svojim duchovným deťom.

87. V misáli máme neoddeliteľnú prefáciu, ktorá je spojená so Štvrtou eucharistickou modlitbou. Je inšpirovaná Východom, antiochijskými Apoštolskými konštitúciami. Podáva obsažne dejiny spásy. Prefácia chváli Boha za jeho stvoriteľské dielo, za stvorenie anjelov, s ktorými aj my oslavujeme Pána. Táto prefácia sa však vždy spája so Štvrtou eucharistickou modlitbou, a tak sa môže upotrebiť len vtedy, keď omša nemá vlastnú prefáciu.

88. Pri udeľovaní sviatosti birmovania: *Birmovanie robí pokrstených svedkami viery v Cirkvi a vo svete.* - Je to celkom nová prefácia, ktorú zostavili podľa talianskej pôvodiny dvaja členovia SLK. - Ten istý Duch Svätý, ktorý pomazal Ježiša Krista a poslal ho ohlasovať radostnú zvesť spásy, posilňuje znovuzrodených v krste. - Prefáciu nám schválila Kongregácia pre bohoslužbu a sviatosti 5. októbra 1989.

Okrem týchto prefácií v misáli, máme ešte *dve eucharistické modlitby v omšiach za zmierenie* s vlastnými prefáciami. Eucharistické modlitby za zmierenie vznikli z príležitosti Svätého roku 1975. Ján Pavol II. v apoštolskom liste *Aperite portas Redemptori* zo 6. januára 1983, ktorým ohlásil jubilejný rok vykúpenia 1983-1984 (od 25. marca 1983 do 22. apríla 1984) povolil používať tieto dve eucharistické modlitby. Môžu sa brať v omšiach, v ktorých sa osobitným spôsobom ohlasuje veriacim tajomstvo zmierenia, napríklad v omšiach za zmierenie, za svornosť, za zachovanie mieru a spravodlivosti, za odpustenie hriechov, v čase vojny a občianskych rozvratov, za dar lásky, o tajomstve svätého Kríža, o najsvätejšej Eucharistii, o predrahej Krvi nášho Pána a v omšiach v Pôstnom období. Hoci obidve eucharistické modlitby majú svoju vlastnú prefáciu, môžu sa brať aj s inými prefáciami, ktoré majú vzťah k pokániu a obráteniu, napr. s pôstnymi prefáciami.

Ďalej máme osobitné prefácie v *Omšiach za účasti detí.* Pre každú eucharistickú modlitbu (sú tri) je vlastná nezameniteľná prefácia. Sú prispôsobené chápaniu detí a deti sa na nich zúčastňujú vloženými aklamáciami. Prefácia v tretej eucharistickej modlitbe má osobitné vložky podľa liturgického obdobia.

A napokon máme krásne prefácie v zbierke Omše o prebl. Panne Márii, ktorú schválila Kongregácia pre bohoslužbu 15. augusta 1986 a vydala roku 1987. Táto zbierka má 46 omšových formulárov a každá omša má aj svoju vlastnú prefáciu. Slovenský preklad, schválený Kongregáciou pre bohoslužbu 19. decembra 1987, máme v rukopise, z ktorého viaceré omše už boli zverejnené v osobitnom obežníku ako aj v časopise Liturgia.

SANKTUS - BENEDIKTUS

SANKTUS - Oslava Trojsvätého

Druhým prvkom v eucharistickej modlitbe je aklamácia *Sanktus.* Všeobecné smernice hovoria:

Touto aklamáciou "sa celé zhromaždenie pripája k nebeským zástupom a spieva alebo recituje Svätý. Toto zvolanie je súčasťou eucharistickej modlitby a vyslovuje ho všetok ľud spolu s kňazom". (VSRM, 55b).

Tu sa pozemská liturgia spája s nebeskou. Tu veriaci na zemi spájajú sa v oslave Trojjediného s anjelmi a svätými v nebi, ako sa hovorí aj v závere prefácie, napr.:

Preto s anjelmi, archanjelmi

a so zástupmi všetkých svätých

spievame chválospev na tvoju slávu

a neprestajne voláme: Svätý, svätý, svätý...

Aké je to vyznamenanie človeka! A to nie je len nejaký básnický obraz, ale skutočnosť. Aký šťastný je kresťan, katolík! Misál predpisuje, že túto oslavu Trojsvätého majú spievať alebo recitovať všetci spolu s kňazom. Tu sa robí dosť chýb. Jednak, že všetci sa na tejto aklamácii nezúčastňujú, potom sa zavše používajú ťažké alebo neznáme melódie a spievajú ich len speváci a niekde dokonca vkladajú nové slová, ba aj celé texty.

Teda po prvé: všetci majú spievať alebo recitovať, aj celebrant (niektorí si vtedy po speve prefácie akoby chceli oddýchnuť). Pravda, nie všetci vedia spievať; tí nech sa aspoň srdcom a myšlienkou, prípadne šeptom pripoja k tejto oslavnej aklamácii. Aj koncelebranti aj miništranti sa majú zapojiť do tejto piesne.

Po druhé: treba dbať, aby sa najmä pri omšiach, na ktorých sa zúčastňujú veriaci z rozličných miest, spievali známe melódie. A napokon: nijako nie je dovolené meniť texty tejto aklamácie (ani kvôli spevu), lebo je to časť eucharistickej modlitby, v ktorej sa nesmie nič meniť, doplniť alebo vynechať.

Pôvodne *Sanktus* bol spevom celého Božieho ľudu; tak to bolo vždy na Východe. V západnej liturgii v stredoveku sa postupne Sanktus stával spevom chóru, speváckeho zboru. A tak ľud bol vylúčený z toho spevu najmä používaním polyfónnych spevov. Je jasné, že nový misál to dal do poriadku v súlade s teologicko-liturgickými uzávermi a s prvotnou praxou. Tým sa, pravda, nemajú zahodiť krásne umelecké polyfonné spevy, ale treba ich použiť na iných miestach (napr. cez sv. prijímanie - ak je podobná myšlienka v speve na prijímanie, alebo pri duchovných koncertoch). Nijako však nie je dovolené, aby kňaz v tichosti pokračoval v eucharistickej modlitbe, kým sa spieva Sanktus.

Začiatok tohto chválospevu nám uvádza prorok Izaiáš, ktorý vo svojom videní videl serafínov, ktorí spievali Pánovi na slávu:

"Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy" (Iz 6, 3).

Tento text bol aj v synagogálnej liturgii, kde trojité "Svätý" bolo časťou rannej modlitby. V kresťanskej liturgii, predovšetkým na Východe bol Sanktus do eucharistickej modlitby zavedený veľmi rýchlo. Z konca 4. storočia máme *Euchologion* biskupa Serapiona, v ktorom je už trojité Svätý... Podľa liturgistu Jungmanna je pravdepodobné, že aj keď sa Sanktus nenachádza v Hypolitovej eucharistickej modlitbe, na prelome prvého storočia patril k modlitbovému pokladu kresťanskej obce práve v Ríme. "Je totiž veľmi nápadné, že Klement Rímsky uvádza nielen samotný chválospev z Izaiášovej vízie, ale ho uvádza aj veršom z Daniela (7,10), ako sa to deje vo väčšine východných liturgii *(Jungmann, Missarum sollemnia,* IV. čast', *4. Sanktus a Benediktus).* A cituje Klementa Rímskeho:

"Majme živo pred sebou ten ohromný zástup jeho anjelov, ako stoja pred ním, aby plnili jeho vôľu. Lebo Písmo hovorí: ,Desaťtisíce desaťtisícov stáli okolo neho a tisíce tisícov mu slúžili a volali: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov; celé stvorenie je plné jeho slávy.

Aj my teda, vedení svedomím, svornosťou združení v jedno, vytrvalo volajme akoby jednými ústami k nemu, aby sme sa stali účastnými na jeho veľkých a slávnych prisľúbeniach" (Ad Cor., cap. 34).

Základný biblický text z Izaiáša (6, 3) má v liturgii východu i Západu niektoré doplnky. K slovu *Dominus* (v pôvodine Jahve) sa pripája Deus (Boh), čo však sa už nachádza v starolatinskej biblii. Liturgický text však ponecháva nepreložené slovo *"Sabaoth"* (v slovenskom preklade ho máme preložené ako Pán Boh *"všetkých svetov"*)*.[[205]](#footnote-205)* Vulgáta má *"Dominus exercituum".* Ide teda o "zástupy", "vojsko". Pritom nie je rozhodnuté, či ide o zástupy anjelov alebo o "celé vojsko" bytostí, ktoré Boh stvoril. Pravdepodobne sa tu myslí na tento druhý význam, s čím súhlasí ďalšia veta: celá zem je plná... Liturgický text potom preložil slová "jeho slávy" do oslovujúcej formy "tvojej slávy". Dôležitejšie je, že liturgia pripája k zemi aj nebo: *"caeli* *et terra",* plné sú "nebo i zem tvojej slávy". A je to vo všetkých kresťanských liturgiách. Má to svoj veľký význam. Nielen nad jeruzalemským chrámom zaznieva trikrát Svätý, a neprivolávajú sa iba serafíni, ale celé nebo, všetky chóry blažených duchov sa zjednocujú v tomto chválospeve, a to bez prestania: sine fine dicentes. Pánova veleba, ktorá kedysi prebývala v chráme, neporovnateľne veľkolepejším spôsobom znova postavila na zemi svoj stan a to vo Vtelení Božieho Syna *(Jn 1,14). Už* nie je uzavretá hranicami jednej krajiny, ale stáva sa svetlom na osvietenie všetkých národov a po Nanebovstúpení Kristus sa stáva Hlavou všetkého, je Kráľom neba i zeme. A tak od povýšenia Bohočloveka vlastným miestom chválospevu je nebeský Jeruzalem, kde má pozemská Cirkev svoju vlasť, ku ktorej putuje. V Kristovi ako v hlave je zjednotené všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi *(Ef 1,10).*

Na Západe sa ku Sanktus pridáva *Benediktus.* Spev Benediktus predchádza a po ňom nasleduje zvolanie *Hosanna na výsostiach.* Prvý autor tohto spevu, o ktorom sa hovorí, je svätý biskup Cézar Arleský (+ 542). Na Východe spev Benediktus nachádzame v 8. storočí.

Pánova sláva, ktorej je plné nebo i zem, až vtedy zažiarila na zemi v plnom jase, keď Boží Syn prišiel k nám v tele. Preto jeho príchod už v Betleheme sprevádzal spev anjelov (Gloria in excelsis Deo). A preto ho oslavovali zástupy ľudu v Jeruzaleme *Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.* Spev Sanktus a Benediktus veľmi vhodne sa umiestňuje na začiatku eucharistickej modlitby. Kristov príchod na zem, ktorý oslavovali anjeli v Betleheme (Sláva Bohu na výsostiach), spev detí a zástupov na Kvetnú nedeľu v Jeruzaleme, keď Pán prichádzal, aby trpel, umrel a vstal z mŕtvych (Požehnaný, ktorý prichádza... Hosanna na výsostiach), má miesto aj v eucharistickej liturgii, keď Pán prichádza, aby sprítomnil svoju vykupiteľskú obetu a jej ovocie nám rozdával. Teda spevom Benediktus vítame prichádzajúceho Pána. Slovo *Hosanna* sá neprekladá. Je to radostný výkrik na oslavu Pána. *Hosanna in excelsis* je to isté ako *Gloria in excelsis.*

Kristus je vždy „prichádzajúci.“ Veď stále sa modlíme o príchod jeho kráľovstva. Ba aj vo Vianočnom období, ked si spomíname jeho príchod, naš zrak sa upriamuje aj do budúcnosti, keď príde Kristus viditeľne v svojej sláve. Takto je aj v Eucharistii jeho blízkosť ďalej trvajúcim príchodom.

Benediktus sa spievalo od roku 1600 (Caeremoniale Episcoporum) až po premenení. Vyplývalo to z dĺžky polyfónneho spevu, a tak sa cez kánon do premenenia spievalo Sanktus, po premenení sa spieval spev Benediktus, čím sa vyplnil celý kánon, ktorý sa vtedy hovoril potichu. Pravda, terajšia liturgická obnova žiada, aby Sanktus a Benediktus predniesol všetok ľud spolu s celebrantom a eucharistická modlitba sa hovorila nahlas. Inštrukcia Musicam sacram z 5. marca 1967 (č. 29) spev Sanktus priraďuje medzi najvýznamnejšie spevy v slávení Eucharistie. Predpis však, že ľud spolu s kňazom zvyčajne (de more) spieva Sanktus, Všeobecné smernice Rímskeho misála urobili prísnejším tým, že vynechali slovko „zvyčajne“ (de more).

Sanktus je teda integrálnou časťou eucharistickej modlitby. Je mostom a aklamáciou, ktorá spája prefáciu - pieseň vďaky s nasledujúcou časťou eucharistickej modlitby.

EPIKLÉZA

Pod slovom epikléza sa rozumie slávnostné vzývanie Boha nad osobou alebo vecou, aby bola na niečo posvätená. Epikléza v liturgii Eucharistie značí modlitbu, ktorou sa zvoláva Duch Svätý na obetné dary, aby ich premenil na telo a krv Krista. Je tesne pred opisom ustanovenia a konsekrácie.

Pri slávnostných omšiach miništranti cez spev Sanktus prinášajú k oltáru horiace sviece. Horiaca svieca má oznamovať Pánovu prítomnosť v najsvätejšej Eucharistii. Preto má horieť až po obrad prijímania.

Eucharistická modlitba je modlitbou vzdávania vďaky a posvätenia (VSRM, 54). Prvý podstatný prvok - *vzdávanie vďaky* sa vyjadruje najmä v prefácii a v Sanktus. Druhý prvok *- posvätenie* sa nachádza v epikléze a v konsekrácii.

Rímsky misál definuje epiklézu takto:

"Epikléza: ňou Cirkev osobitnými výzvami prosí Božiu moc, aby boli posvätené obetné dary ľudu, čiže aby sa stali Kristovým telom a krvou, a aby nepoškvrnená obeť, ktorú veriaci majú prijať, bola im na spásu" (VSRM, 55c).

Cirkev vyznáva, že posvätenie eucharistických darov nie je dielom ľudskej nábožnosti. Posvätenie nie je ľudský úkon, ale božský. Nie ľudské slovo, ale iba moc Božia môže urobiť tento chlieb a toto víno telom a krvou Krista. Kňaz, ktorý hovorí eucharistickú modlitbu, vie, že pri Pánovom oltári nie je len reprezentantom ľudu, ale na základe kňazskej vysviacky reprezentantom samého Krista. "In persona Christi" (v Kristovej osobe) koná svätý a posväcujúci úkon a vyslovuje sväté a posväcujúce slová. Kristus sa stáva prítomným svojou mocou. Teda epiklézou sa vzýva táto Božia moc. Vo všeobecnom zmysle tohto slova celá eucharistická modlitba sa môže pokladať za epiklézu nad chlebom a vínom. V špecifickom zmysle sa však epiklézou rozumie osobitná prosba pred konsekráciou.

Druhá časť misálovej definície o epikléze (a aby nepoškvrnená obeť, ktorú veriaci majú prijať, bola im na spásu) dáva nám poznávať druhú formu epiklézy: posvätenie človeka a spoločenstva. V Eucharistii sa veriaci spája s Kristom, ale aj s bratmi a sestrami, ktorí majú "podiel na jednom chlebe" (1 Kor 10,17).

V priebehu dejín sa tieto dve formy rozvíjali: aj epikléza konsekračná aj epikléza prijímania: V epikléze môže sa spomínať, pravda, nie výlučne, Duch Svätý ako Posvätiteľ. V nových eucharistických modlitbách z roku 1968 (II., III. a IV.) konsekračná epikléza je vždy pred premenením a epikléza prijímania po premenení. V nich sa na rozdiel od rímskeho kánona Duch Svätý spomína explicitne.

Všimnime si ich jednotlivo:

Rímsky kánon (I. euch. modlitba):

"Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.“

Táto modlitba patrí k najstarším čiastkam rímskeho misála. Nachádzame ju už v spise svätého Ambróza *De sacramentis* (okolo roku 370). Je v nej päť výrazov, ktoré sa dajú ťažko preložiť a sú čiastočne prevzaté z rímskeho práva, ktoré chce byť vo všetkom presné: benedictam, adscriptam (Bohu pririeknutá), ratam (celkom platná), rationabilem (duchovná), acceptabilem (Bohu príjemná). Zmysel modlitby by bol tento: Pane, urob tento dar plne platnou obetou, a to tým, že sa stane telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. Je tu teda silne zdôraznený obetný ráz Eucharistie.

Aj vo východných liturgiách je epikléza. Prvé svedectvo máme u sv. Cyrila Jeruzalemského, ktorý v roku 348 pri zakončení krstných katechéz hovorí:

"Potom vzývame dobrotivého Boha, aby zoslal Ducha Svätého na dary, aby on urobil chlieb telom a víno krvou Krista." Kým Alexandrijský patriarchát a Rím používali epiklézu pred konsekráciou, východné cirkvi ju kládli po konsekrácii. Určením tejto epiklézy je, aby Duch Svätý tieto dary "urobil" (poese - liturgia sv. Jakuba) telom a krvou Krista, alebo aby ich ako také "vyjavil" (apofene - Apošt. konšt, VIII) a aby boli prijímajúcim na spásu.

V druhej eucharistickej modlitbe, ako aj v ďalších, je výslovne spomínaný Duch Svätý:

Preto ťa prosíme (Otče), posväť tieto dary rosou svojho Ducha, aby sa nám stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista.

Tretia eucharistická modlitba má pokoncilové myšlienky:

Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím Duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom + a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

V štvrtej eucharistickej modlitbe je takáto epikléza:

Preto ťa, Otče, prosíme, nech Duch Svätý posvätí tieto dary, aby sa stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu.

V omšiach za účasti detí sú tieto epiklézy:

V prvej eucharistickej modlitbe:

Zošli na tieto dary svojho Svätého, aby sa stali telom + a krvou tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. A tak ti budeme môcť obetovať to, čo si nám dal z lásky ako svoj dar.

V druhej eucharistickej modlitbe:

Prosíme ťa, Bože, náš Otec, zošli svojho Svätého Ducha, aby sa tento chlieb a toto víno stali telom + a krvou nášho Pána, Ježiša Krista.

V tretej eucharistickej modlitbe:

Svätý Otče, zošli svojho Ducha, nech posvätí tento chlieb a toto víno, aby sa nám stali telom + a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána.

A v eucharistických modlitbách v omšiach za zmierenie sú tieto epiklézy:[[206]](#footnote-206)

V prvej eucharistickej modlitbe:

Zhliadni, prosíme, na svoj ľud, zhromaždený pri tvojom oltári, a zošli moc svojho Ducha, aby sa nám tieto dary stali telom + a krvou tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, v ktorom sme aj my tvojimi deťmi.

V druhej eucharistickej modlitbe:

Preto slávime dielo nášho zmierenia, ktoré vykonal Ježiš Kristus, a vrúcne prosíme: posväť tieto dary rosou svojho Ducha, keď konáme, čo nám prikázal + tvoj Syn.

Pri epikléze kňaz vystrie ruky nad obetné dary. Toto gesto vyjadruje zástupné zadosťučinenie. V Starom zákone vkladali ruky pri obete za hriech na obetné zviera a chceli tým vyjadriť, že prenášajú svoju vinu na zviera, ktoré potom zabili. Zviera však nemohlo odpykať vinu človeka; bola to nedokonalá a predobrazná obeta. Teraz však v Novom zákone máme dokonalú obetu, lebo obetným baránkom je sám Ježiš Kristus, ktorý smrťou na kríži zadosťučinil za naše hriechy. "Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosf" (1 Pt 2, 24). Keď teda kňaz drží ruky nad obetnými darmi, chce tým povedať: Kristus vo svojej obetnej smrti berie na seba hriechy sveta: omša však sprítomňuje jeho smrť (i zmŕtvychvstanie). Je to teda obeta aj za moje hriechy. Toto gesto bolo všeobecne zavedené až za čias svätého Pia V. Predtým sa kňaz modlil epiklézu hlboko sklonený.

V epikléze pri slovách: Aby sa nám stali telom a krvou... kňaz urobí nad obetnými darmi znak kríža. V prvej eucharistickej modlitbe tento znak robí teraz hneď na začiatku eucharistickej modlitby pri slovách *a požehnaj tieto dary.* V predchádzajúcom misáli sa na tomto mieste robili tri kríže a pri epikléze až 5 krížov.

OPIS USTANOVENIA EUCHARISTIE A KONSEKRÁCIA

Rímsky misál túto ústrednú časť eucharistickej modlitby opisuje takto:

"Slovami a úkonmi Krista sa koná obeta, ktorú Kristus Pán ustanovil pri Poslednej večeri, keď pod spôsobmi chleba a vína obetoval svoje telo a krv a dal ich za pokrm a nápoj apoštolom a prikázal im nepretržite sláviť toto tajomstvo" (VSRM, 55d).

Opis ustanovenia Eucharistie a konsekrácia sú podstatnou časťou eucharistickej modlitby. Slovami premenenia sa Kristus stáva prítomný prepodstatnením (per transubstantiationem) (VSRM, Úvod, 3).

Výraz "Opis ustanovenia Eucharistie" tu neznačí iba historickú správu. Ide tu podstatne o modlitbu, čo možno jasne vidieť v prvej eucharistickej modlitbe: "pozdvihol oči k nebu, *k tebe,* Bohu... , vzdával ti vďaky". Že to nie je čisto historický opis, rozprávanie, svedčí aj to, že Kristus nenariadil: "Rozprávajte...", ale "Robte". Aj apoštol Pavol hovorí, že o ustanovení netreba hovoriť, ale "vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde" (1 Kor 11, 26).

Správa o ustanovení Eucharistie a konsekračné slová nie sú doslovne vzaté zo Svätého písma. Tieto texty siahajú až do čias prvej kresťanskej generácie, do predbiblického obdobia. Stojíme tu pred skutočnosťou, že Eucharistia sa slávila oveľa skôr, ako vznikli evanjeliá alebo List apoštola Pavla Korinťanom (1 Kor 11, 23-29); v tomto liste je časove prvá správa o ustanovení Eucharistie (z roku okolo 56). Správa o ustanovení a konsekračné slová sa ústne, prípadne aj napísané, podávali ďalej. Tým sa dá aj vysvetliť skutočnosť, že potom samotné biblické texty v tomto bode nie sú presne doslovné a jednotné. Máme tu teda pred sebou úryvky z liturgického života prvej kresťanskej generácie. Vývoj potom postupoval tromi smermi: Najprv sa obe state o chlebe a kalichu stále viac symetricky upravujú, aby bol prednes vyvážený. Takáto symetrická osnova sa nachádza napríklad u sv. Hypolita: *Hoc est corpus meum, quod pro vobis confringetur - Hic est sanguis meus, qui pro vobis effunditur.* Potom začína druhý proces, ktorý sa snaží opierať doslovne o biblické texty, zachovávajúc pritom požiadavku symetrie. A napokon ako súbežný úkaz postupuje vyzdobujúca úprava posvätného textu, ktorá sa snaží plastickejšie formovať liturgický obraz, silnejšie zdôrazniť teologické myšlienky a zvrúcniť osobnú účasť.

Túto vyzdobujúcu a paralelnú úpravu vidíme jasne v prvej eucharistickej modlitbe (v rímskom kánone): (accepit panem) *in sanctas ac venerabiles manus suas -* (vzal chlieb) *do svojich svätých a ctihodných* *rúk...* Tak isto je to aj pri kalichu: *vzal do svojich svätých a ctihodných* *rúk...* Tu sa okrem toho hovorí: ...et *hunc preclarum calicem - tento preslávny* *kalich...* (podľa Ž 23, 5). V rímskom kánone chýbal po slovách *Hoc est corpus meum (toto je moje telo)* dodatok, ktorý je u Pavla a Lukáša: *quod pro vobis datur (ktoré sa dáva za vás),* ktorý patril k starším textom (je u Hypolita aj Ambróza). Nevedno, ako odtiaľ vypadol. No teraz v novom misáli je znova tento dodatok aj v rímskom kánone. Ďalší prídavok je k slovám: novi *et aeterni* testamenti, teda novej *a večnej* zmluvy; večnej je dodatok. Potom však uprostred posvätného textu stojí ešte záhadné *Mysterium fidei (tajomstvo viery),* o čom doteraz nie je dostačujúce vysvetlenie. Obnovený terajší misál to vyriešil veľmi múdro. Vyňal tieto slová z posvätného textu a položil ich ako úvod k aklamácii po konsekrácii, a to do všetkých eucharistických modlitieb.

Pozdvihovanie posvätných spôsobov po premenení sa zjavuje až v 11.-13. storočí, a to najprv pozdvihovanie hostie, neskôr kalicha; zvonenie na pozdvihovanie je v 13. storočí, incenzácia až v 14. storočí, pokľaknutie celebranta sa prikazuje v misáli sv. Pia V. (1570). V doterajšom misáli sa predpisovalo pokľaknutie celebranta hneď po konsekrácii pred pozdvihovaním a potom po pozdvihovaní. Misál Pavla VI. predpisuje len jedno pokľaknutie po pozdvihovaní každého spôsobu. Nový misál má aj smernicu na pokľaknutie veriacich: "Pri premenení si veriaci majú kľaknúť. No nekľakajú si, ak im v tom prekáža nedostatok miesta, veľký počet prítomných alebo iné závažné príčiny" (VSRM, 21).

Kedy si majú vlastne veriaci kľaknúť? Misál hovorí:

"Krátko pred premenením posluhujúci podľa potreby zvončekom upozorní veriacich. Podľa miestnych zvykov možno zazvoniť pri obidvoch pozdvihovaniach" (VSRM 109).

Teda veriaci si kľaknú na zvuk zvončeka a kľačia do konca pozdvihovania kalicha. Keď kňaz po pokľaknutí po pozdvihovaní kalicha vstane, vtedy vstanú aj veriaci. *"Hľa*, *tajomstvo viery"* a nasledujúca aklamácia veriacich sa hovorí už postojačky.

Pred koncilom niektorí liturgisti videli v pozdvihovaní eucharistických spôsobov určité prerušenie obetného sledu eucharistickej modlitby: v stredoveku pohľad na hostiu bolo pre mnohých viac ako sama obeta. V starej Cirkvi totiž celý kánon akoby bol konsekračnou modlitbou a sväté spôsoby ukázali až na konci kánonu: Toto je Pánovo telo a Pánova krv. Nový misál ponechal pozdvihovanie hneď po konsekrácii a pritom aj zdôraznil obetný charakter eucharistickej modlitby: je to tajomstvo viery, ktorým zvestujeme smrť a zmŕtvychvstanie Pána. A k tomu sa aj umožnila aktívnejšia účasť veriacich ich aklamáciou. Teda výborne sa spojilo staré s novým.

Čo robiť cez pozdvihovanie? Misál okrem pokľaknutia nepredpisuje iný úkon. Niekde sa prežehnávajú a bijú do pŕs. Znak kríža má iste svoj zmysel, má vyjadriť, že si chceme privlastniť účinky Kristovej obety na kríži; ale bitie do pŕs, ktoré je gestom ľútosti, tu nemá nijaký zmysel. Ani sklonenie hlavy tu nemá význam, lebo kňaz sväté spôsoby ukazuje, aby ich veriaci videli, aby na ne hľadeli. A to je azda najlepší spôsob úcty k Eucharistii nábožne a s láskou hľadieť očami viery na ukrižovaného a vzkrieseného Pána.

Všimnime si slová opisu (rozpravy) o ustanovení Eucharistie v jednotlivých eucharistických modlitbách:

V prvej eucharistickej modlitbe:

On večer pred svojím umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk tento preslávny kalich, znova vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

"Pozdvihol oči" - to je z Ježišovej modlitby vo Večeradle (Jn 17,1).

V druhej eucharistickej modlitbe:

"On prv než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Podobne po večeri vzal kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

V tretej eucharistickej modlitbe:

On v tú noc, ked bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

V štvrtej eucharistickej modlitbe:

Keď nadišla chvíľa, aby si ho oslávil, svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac:

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

Všimnime si novoutvorené texty v omšiach za účasti detí:

V prvej eucharistickej modlitbe:

Ježiš prv, ako mal zomrieť na kríži, pri Poslednej večeri so svojimi apoštolmi vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho, hovoriac:

Podobne po večeri vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim apoštolom, hovoriac:

V druhej eucharistickej modlitbe:

On prv, ako mal umrieť na kríži, zanechal nám veľký znak svojej lásky: Pri Poslednej večeri so svojimi učeníkmi vzal chlieb a vzdával vdaky, lámal ho a dával im ho, hovoriac:

Podobne vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

V tretej eucharistickej modlitbe:

Večer predtým, ako mal umrieť za nás na kríži, zhromaždil k stolu svojich učeníkov na Poslednú večeru. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho, hovoriac:

Podobne vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

V eucharistických modlitbách v omšiach za zmierenie:[[207]](#footnote-207)

V prvej eucharistickej modlitbe:

Prv než rozopäl svoje ruky na znak večnej zmluvy medzi nebom a zemou, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc. Pri večeri vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Podobne po večeri, vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet, vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

V druhej eucharistickej modlitbe:

On, prv než obetoval za nás svoj život, aby nás vyslobodil, pri večeri vzal do rúk chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Podobne v ten istý večer vzal do rúk kalich, zveleboval tvoju milosrdnú lásku a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:

Takto upravené texty eucharistickej modlitby majú deťom pomáhať, aby sa mohli zúčastňovať na svätej omši s väčším úžitkom.

Konsekračné slová sú vo všetkých eucharistických modlitbách vždy tie isté. V omšiach za účasti detí Pánove slová: *Toto robte na moju pamiatku* sa uvádzajú vetou: *Potom povedal.* To preto, aby sa v týchto Pánových slovách ukázalo jasnejšie, čo sa hovorí nad chlebom a vínom a čo sa hovorí o opakovaní slávenia. Dokonca v druhej eucharistickej modlitbe je po konsekrácii kalicha pri pozdvihovaní aklamácia detí: *To je Pán Ježiš! Obetuje sa* *za* *nás!* a až potom kňaz povie: *Potom im povedal: Toto robte na moju pamiatku.*

V omšiach za účasti detí nesmú sa prenášať prvky eucharistickej modlitby z jednej do druhej. Každá z troch eucharistických modlitieb má svoju osobitosť. Nemožno napríklad vložiť aklamáciu detí: *To je* *Pán Ježiš! Obetuje sa* *za* *nás!* do prvej alebo do tretej eucharistickej modlitby; tým menej do niektorej eucharistickej modlitby Rímskeho misála.

Ohľadom konsekračných slov v Rímskom misáli Pavol VI. predpisuje:

Z pastoračných dôvodov a kvôli ľahšej koncelebrácii sme však prikázali, aby v každom z týchto kánonov slová Pánove boli jedny a tie isté. Preto ustanovujeme, aby sa v každej eucharistickej modlitbe hovorili tieto slová: Nad chlebom: "Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás." Nad kalichom: "Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku." Slová: "Hľa, tajomstvo viery", vyňaté zo slov Krista Pána a vyslovené kňazom, sú akoby úvodom k zvolaniu veriacich.

Myslím, že je každému jasné, že tieto slová treba s osobitnou úctou zachovať. Ináč by to bola zrada na našom "tajomstve viery".

ANAMNÉZA

"Ňou Cirkev, plniac príkaz, ktorý prostredníctvom apoštolov dostala od Krista Pána, koná pamiatku Krista a pripomína si jeho požehnané umučenie, slávne zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie" (VSRM, 55 a).

Anamnéza patrí medzi najoriginálnejšie prvky eucharistickej modlitby. Koná sa po konsekrácii a vyjadruje to, čo prikázal Pán: Toto robte na moju pamiatku. Po opise ustanovenia Eucharistie prichádza vysvetliť zmysel toho, čo sa uskutočnilo pri konsekrácii: pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána. Obeta, ktorú Cirkev slávi, je navyše založená na anamnéze a táto naznačuje, že táto obeta je pre svoj obsah Kristovým veľkonočným tajomstvom. Eucharistia je „Pánov pamätník", anamnetické slávenie Pána, jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania.

Toto anamnetické slávenie Krista a jeho veľkonočného tajomstva nie je len intelektuálno-duchovná spomienka. Slová v slávení potvrdzujú sviatostno-reálnu povahu Eucharistie. Tu nemyslíme len na Krista a jeho dielo spásy, ale - a to nadovšetko - je tu objektívna sviatostná prítomnosť jeho diela spásy. Čiže sprítomňuje sa tu Posledná večera, Kristovo umučenie a oslávenie a zároveň vstupujeme do Kristovho diela spásy.

Obsah anamnézy nevytvára len pamiatka na veľkonočné tajomstvo. Svätý Ambróz pripája aj ďalší aspekt Kristovho tajomstva: nanebovstúpenie Krista. V tradíciach Východu i Západu postupne sa vynárajú tajomstvá, ktoré predchádzajú veľkonočné tajomstvo alebo nasledujú po ňom: vtelenie, narodenie, zasadnutie po pravici Otca, príchod na konci vekov.

V našich eucharistických modlitbách v novom misáli sa nachádzajú rôzne aspekty Kristovho tajomstva. V prvej eucharistickej modlitbe je "pamiatka požehnaného umučenia i zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista"; druhá má: "pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna"; tretia má "pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia" a "jeho druhý príchod"; štvrtá má "pamiatku nášho vykúpenia", keď "zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým", keď "vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a vstúpenie do neba, kde sedí po tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod v sláve".

V eucharistických modlitbách o zmierení sa nachádzajú tieto anamnetické prvky: V prvej slávime "pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný Baránok... a očakávame deň jeho príchodu v sláve". V druhej je iba "pamiatka jeho smrti a zmŕtvychvstania".

V omšiach za účasti detí je anamnéza krátka a výstižná: V prvej eucharistickej modlitbe "zvestujeme jeho smrť a zmŕtvychvstanie"; v druhej "slávime pamiatku... Spasiteľa sveta, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych"; v tretej "konáme živú spomienku na jeho smrť a zmŕtvychvstanie".

Keď sa v anamnéze hovorí o parúzii, má charakter anticipácie a dobre sa to chápe, keď máme pred očami cieľ a príkaz Pána: spomínať na jeho smrť a zmŕtvychvstanie, kým nepríde.

Osobitným prvkom anamnézy v novej rímskej liturgii je zvolanie veriacich po konsekrácii. Vo východných liturgiách jestvoval tento zvyk už od dávnych čias. V západnej Cirkvi boli rozličné tendencie. Kým spočiatku pri premenení bolo úplne ticho, v 13. storočí sa vyskytujú prípady, že kňaz smel po pozdvihovaní odriekať osobitné modlitby, ale v tichosti. Celkom krátky vzdych po premenení sa považoval za prípustný; niektorí liturgisti zasa to zakazovali. Okolo roku 1215 Viliam z Auxerres hovorí o takej modlitbe vo svojej *Summa* *aurea*:"Multorum petitiones exaudiuntur in ipsa visione corporis Christi" (mnohé prosby sú vyslyšané pri pohľade na Kristovo telo). Podľa Bertholda z Regensburgu veriaci mali v tej chvíli prosiť o tri veci: o odpustenie hriechov, o kajúce prijatie sviatostí na konci života a o večnú radosť. Ku koncu stredoveku sa objavujú v modlitbových knižkách takéto texty: *Ave salus mundi*, *Verbum Patris, Hostia vera* (Zdrav buď, spása sveta, Slovo Otca, pravá Hostia). *Te adoro, te verum corpus Christi confiteor* (Klaniam sa ti, velebím ťa, pravé Kristovo telo). Aj známe hymny *Adoro te devote, Anima Christi a Ave, verum corpus* slúžili ako pozdravenie najsvätejšej Sviatosti pri pozdvihovaní. Boli to texty teologicky hlboké, a tak sa stalo, že v niektorých chrámoch sa recitovali verejne. Podľa štrasburskej základiny z roku 1450 sa mala pri určitých príležitostiach spievať pri premenení antifóna *O sacrum convivium* s veršom a oráciou. Ľudovít XII. si (roku 1512) žiadal, aby sa pri pozdvihovaní Kristovho tela spievala denne v Notre Dame v Paríži antifóna *O salutaris Hostia.* Iná parížska základina z roku 1521 uvádza spev *Ave, verum.*

Po stredoveku so zánikom gotického duchovného postoja mizne túžba a horlivosť po pohliadnutí na hostiu a po speve. Veriaci majú aj naďalej pozdravovať a uctievať sväté spôsoby iba tichou modlitbou. Niekde sa však predsa udržal zvyk odriekať nahlas určité modlitby. V Španielsku sa zaužívalo toto pozdravenie: *Pán môj a Boh môj!* *Klaniame sa ti, telo nášho Pána Ježiša Krista, lebo svojim svätým križom si vykúpilo svet. - Pán môj a Boh môj! Klaitiam sa ti, presvätá Krv nášho Pána Ježiša Krista, ktorá si bola vyliata na kríži* *za* *spásu sveta.* No čím ďalej, tým viac veriaci už nehľadeli na Hostiu, ale sa hlboko sklonili a bili do pŕs. Až Pius X. roku 1907 dal podnet k tomu, aby veriaci pri pozdvihovaní pozreli na Hostiu tým, že obdaril odpustkami modlitbu *Pán môj a Boh môj,* ktorá sa mala pri tom v tichosti odriekať.

Obnovená liturgia uvádza v eucharistických modlitbách po konsekrácii aklamáciu. Je to veľmi významná udalosť a pomoc pre účasť ľudu na eucharistickej modlitbe. Má však odlišnú úlohu od ostatných aklamácii (v dialógu prefácie, Sanktus, Amen na konci), ktoré znamenajú príklon a súhlas s tým, čo predchádzalo. Táto aklamácia tematicky znamená rast toho, čo kňaz vo výzve celkom nedopovedal. Tajomstvo viery (výzva kňaza) je smrť a zmŕtvychvstanie Pána, ktoré si veriaci pripomínajú, zvestujú a na ktorom môžu mať účasť.

Misál uvádza tri rozličné anamnetické zvolania. Vytvárajú integrálnu časť eucharistickej modlitby a sú anamnetickým vyznaním a verejným ohlasovaním a pamiatkou, pri čom sa spoločenstvo obracia priamo na Krista (kým ostatné texty sa obracajú na Otca).

Prvá aklamácia znie:

(Hľa, tajomstvo viery)

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme

a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,

kým neprídeš v sláve.

Vychádza z 1 Kor 11, 26 a výslovne hovorí o veľkonočnom tajomstve (smrť - zmŕtvychvstanie). Dvakrát vyjadruje povahu zvestovania (zvestujeme - vyznávame). Táto aklamácia je tradičná, nachádzame ju aj v liturgiách Palestíny a Egypta.

Druhá:

(Vyznajme tajomstvo viery)

Pane, keď jeme tento chlieb

a pijeme z tohto kalicha,

zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Je to skoro doslovné citovanie 1 Kor 11, 26.

Tretia:

(Veľké je tajomstvo viery)

Spasiteľ sveta, zachráň nás,

veď ty si nás vykúpil

svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Táto na rozdiel od druhej výslovne spomína zmŕtvychvstanie, ale ako aklamácia je menej jasná, je to skôr prosba.

Latinská pôvodina pre výzvu kňaza má len túto formu: Mysterium fidei (tajomstvo viery). V našom slovenskom preklade rozširujeme túto formu (Vyznajme tajomstvo... Veľké je tajomstvo...) z jednoduchého dôvodu, aby veriaci vedeli, ktorú aklamáciu majú podľa výzvy spievať.

Iné aklamácie a ináč usporiadané sú v omšiach za účasti detí. V prvej eucharistickej modlitbe je (až po anamnéze, ktorú hovorí kňaz) táto aklamácia:

Kristus zomrel za nás,

Kristus pre nás z mŕtvych vstal.

Príď, Pane Ježišu.

V druhej pri samom pozdvihovaní (zakaždým) je táto aklamácia: To je Pán Ježiš!

obetuje sa za nás.

V tretej sú tie isté aklamácie ako v misáli.

OBETOVANIE

Všeobecné smernice Rimskeho misála obetovanie opisujú takto:

"Ním v spomínanej pamiatke Cirkev, a to najmä tá, ktorá je tu teraz zhromaždená, prináša v Duchu Svätom Otcovi nepoškvrnenú obetu. Cirkev si však želá, aby veriaci prinášali nielen nepoškvrnenú obetu, ale aby vedeli obetovať aj seba samých a aby sa prostredníctvom Krista zo dňa na deň zdokonaľovali v spojení s Bohom a medzi sebou, a tak napokon aby Boh bol všetko vo všetkých" (55f).

V tejto modlitbe teda obetujeme nebeskému Otcovi eucharistické dary: telo a krv Ježiša Krista; telo, ktoré sa obetovalo na kríži za nás, a krv, ktorá bola za nás vyliata na odpustenie hriechov.

Obetovanie eucharistických darov sa úzko spája s anamnézou. Je to obeta kríža, ktorá sa tu teraz sprítomnila:

"Slávenie Eucharistie ako pamiatka, ktorá sprítomňuje Telo obetované za nás a Krv vyliatu za naše hriechy, zahŕňa v sebe obetovanie. Z tohto dôvodu eucharistická modlitba obsahuje modlitby obety svätých darov "na pamiatku" umučenia, smrti a zmŕtvychvstania (a v skutočnosti celej ekonómie spásy)."[[208]](#footnote-208)

Veľmi pekne to vystihuje aj modlitba nad obetnými darmi Druhej nedele v období "cez rok":

"Vždy, keď slávime pamiatku Kristovej obety, uskutočňuje sa v nás dielo vykúpenia."

Jednotu medzi anamnézou a obetovaním veľmi krásne vyjadruje Rímsky kánon: "Slávime pamiatku... a prinášame ti... obetu."

"Slávime pamiatku požehnaného umučenia... a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú."

Myšlienka obetnej modlitby sa rozvíja v dalších dvoch odstavcoch; v *Supra quae* prosíme, aby zhliadol na tieto obetné dary a prijal ich, ako milo prijal obetu Ábela, Abraháma a Melchizedecha a v *Supplices* prosíme, aby tieto dary preniesol svätý anjel na nebeský oltár.

V druhej eucharistickej modlitbe sa obetovanie vyjadruje hneď po anamnéze veľmi krátko:

"Keď slávime pamiatku... obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy.

V tretej po anamnéze je veta:

"Prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu."

Pokračuje sa však ďalej s prosbou, aby Otec zhliadol na "dar svojej Cirkvi" a spoznal v ňom "obetovaného Baránka".

V štvrtej eucharistickej modlitbe je formulácia takáto:

Obetujeme ti jeho telo a krv, obetu, v ktorej máš ty zaľúbenie a celý svet spásu."

V eucharistických modlitbách za zmierenie sa zdôrazňuje obeta zmierenia:

"Prinášame tebe, Bohu vernému a pravému, túto obetu, ktorá zmieruje ľudstvo s tebou."

"Prinášame ti obetu dokonalého zmierenia, ktorú si ty vložil do našich rúk."

V omšiach za účasti detí táto modlitba obetovania znie veľmi jednoducho: V prvej:

"Obetujeme ti chlieb života a kalich spásy."

V druhej je formulácia rozvetvená:

"On sa dáva do našich rúk a my ti ho obetujeme ako našu obetu, obetu zmierenia a pokoja.

V tretej eucharistickej modlitbe je táto myšlienka menej jasná:

"V tejto svätej obete, ktorú zveril svojej Cirkvi, konáme živú spomienku...

Je veľmi významné, že *Smernice Rímskeho misála* hovoria, že "Cirkev si želá, aby veriaci prinášali nielen nepoškvrnenú obetu, ale aby vedeli obetovať aj seba samých... a aby sa zdokonaľovali v spojení s Bohom medzi sebou." Kristus na kríži obetoval sám seba. Túto obetu zveril Cirkvi v eucharistickej obete s úmyslom, aby mali veriaci účasť na Kristovej obete. Veľmi pekne o tom hovorí aj inštrukcia *Eucharisticum mysterium* z 25. mája 1967:

Slávenie Eucharistie, ktoré sa deje vo svätej omši, nie je len úkonom Krista, ale aj Cirkvi. V nej totiž Kristus v priebehu vekov neprestajne pokračuje nekrvavým spôsobom v obete prinesenej na kríži a službou · kňazov seba samého obetuje Otcovi za spásu sveta. Cirkev však, Kristova nevesta a služobnica, spolu s ním koná úlohu kňaza i obetného daru, obetuje ho Otcovi a s ním aj seba samu" (3 c).

Cirkev je pozvaná mať účasť na Kristovej obete na slávu Otca a na spásu sveta. Cirkev prosí o zjednotenie s Bohom a o zjednotenie medzi bratmi. Keď obetuje Kristovo telo a krv, veriaci majú priniesť obetu svojho života. Medzi Kristovou obetou a ľudstvom jestvuje základná jednota: Podľa Kristových slov jeho telo sa obetuje za ľudí a za nich sa vylieva jeho krv. Obeta, ktorú prinášajú veriaci, je odpoveď na túto Kristovu spásonosnú činnosť a účasť na nej. Preto "obetovanie" nie je len úlohou kňaza, ale celé spoločenstvo veriacich sa v eucharistickej modlitbe obetuje Otcovi skrze Krista, s Kristom a v Kristovi prostredníctvom kňazových slov. Obetovanie je preto esenciálny prvok eucharistickej modlitby.

Eucharistické modlitby vyjadrujú aj tento druhý aspekt obetnej modlitby. V prvej eucharistickej modlitbe sa táto myšlienka vyjadruje dosť všeobecne:

"aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť."

V druhej eucharistickej modlitbe sa vyzdvihuje myšlienka, že veriacich zjednocuje Duch Svätý:

"nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý."

Takto je Boh všetko vo všetkých. Veriaci takto zjednotení môžu prinášať dôstojnú obetu seba samých.

V tretej eucharistickej modlitbe je myšlienka jednoty a zároveň aj duchovnej obety veľmi zvýraznená. Účinok eucharistického prijímania je totálne zjednotenie sa s bratmi.

„Všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba...“

Aj štvrtá eucharistická modlitba jasne vyjadruje tieto prvky: Eucharistia - jednota a živá obeta:

"A daj, nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na tvoju chválu a slávu."

V eucharistických modlitbách za zmierenie sa pekne vyjadruje spojenie s Otcom a navzájom medzi bratmi:

" ...zhliadni na tých, ktorým dávaš účasť na tejto jedinej Kristovej obete, a tak ich spájaš so sebou. Daj, aby sa pôsobením Ducha Svätého stali jedným telom, v ktorom niet rozdelenia ani nesvornosti."

...láskavo prijmi so svojím Synom aj nás, kajúcich hriešnikov, a pri tejto eucharistickej hostine zošli na nás jeho Ducha, aby nás oslobodil od všetkého, čo rozdeľuje.

V omšiach za účasti detí sa "obeta nášho života" formuluje veľmi pekne:

V prvej eucharistickej modlitbe:

"Prosíme ťa, prijmi s Ježišovou obetou aj obetu nášho života."

A potom o jednote:

"Daj, aby sme mohli prijať telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, a tak sa stali jednou rodinou, zjednotení v radosti Ducha Svätého."

V druhej sa zdôrazňuje "jedno srdce a jedna duša":

„ ...a udeľ Ducha svojej lásky všetkým, čo majú účasť na tejto sviatostnej hostine: daj, aby sme boli v tvojej Cirkvi jedno srdce a jedna duša...“

V tretej eucharistickej modlitbe je zvýraznená naša obeta a potom ďalej konať to, čo sa Otcovi páči:

"Otče, prijmi s Ježišovou obetou aj obetu nášho života."

, ..aby sme s radosťou, ktorou nás napĺňa Duch Svätý, prijali Kristovo telo a krv: daj, aby sme silou tohto pokrmu vždy konali to, čo sa tebe páči."

Je vhodné zakončiť túto kapitolu slovami Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý v liste *Dominicae Cenae* z 24. februára 1980 hovorí:

"Vedomie veriacich, že prinášajú obetné dary, by sa malo udržať cez celú svätú omšu. Ba viac, malo by vyvrcholiť vo chvíli konsekrácie a obetnej anamnézy, ako to vyžaduje základný význam vrcholnej chvíle obety. Veľmi k tomu dopomáhajú aj slová eucharistickej modlitby, ktoré kňaz prednáša nahlas. Je vhodné uviesť niektoré výrazy tretej eucharistickej modlitby, ktoré osobitným spôsobom vyjadrujú obetný ráz Eucharistie a spájajú obetu nás samých s Kristovou obetou: "Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného Baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou; a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden Duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba..." (9).

PRÍHOVORY

Ďalším prvkom eucharistickej modlitby sú príhovory. Majú bohaté dejiny. Terajší misál ich charakterizuje takto:

„Nimi sa vyjadruje, že Eucharistia sa slávi v spoločenstve s celou Cirkvou, nebeskou i pozemskou a že sa obeta koná za ňu a za všetkých jej členov, živých i mŕtvych, povolaných k účasti na vykúpení a k spáse získanej telom a krvou Krista" (VSRM, 55 g).

Kňaz i v mene veriacich chváli a vzdáva vďaky Bohu za jeho dobrodenia, ktoré preukázal svojmu ľudu, a potom ho prosí, aby v nás upevnil svoju spásu. Eucharistická modlitba je v prvom rade chvála a vzdávanie vďaky. Príhovory sú jej sekundárnymi prvkami. Pravda, to neznamená, že by sa mohli vynechať. Tvoria od začiatku veľmi významný prvok východnej a západnej eucharistickej modlitby. Príhovory obsahujú prosby za tých, za ktorých sa slávi Eucharistia, za živých i mŕtvych členov Cirkvi, ako aj za spoločenstvo zhromaždené okolo Pánovho oltára, ktoré vyjadruje spoločenstvo s celou Cirkvou, pozemskou i nebeskou. V príhovoroch, ktoré sa vzťahujú na spoločenstvo s nebeskou Cirkvou, sa nemodlíme za nebešťanov, ale ich vzývame, aby oni orodovali za pozemskú Cirkev; v príhovore sa vyjadruje jednota medzi liturgiou nebeskou a medzi liturgiou pozemskou.

Niekto by mohol namietať: Je to duplikácia, ktorá by nemala byť, veď prosby máme aj v modlitbe veriacich. Odpovedáme: Príhovory majú celkom inú funkciu ako modlitby veriacich. Kým v modlitbách veriacich sú úmysly za rozličné potreby Cirkvi a sveta, príhovory majú na zreteli cirkevné spoločenstvo, ktoré má účasť na Eucharistiu. Príhovory zostávajú podstatne modlitbami, ktoré vyjadrujú spoločenstvo s Cirkvou, spoločenstvo členov viditeľnej Cirkvi medzi nimi a spoločenstvo pozemskej Cirkvi s nebeskou.

Po druhé: Je rozdiel medzi modlitbou veriacich a príhovormi z hľadiska podmetu: Kým spoločné modlitby sú modlitby "veriacich", príhovory sú prezidenciálnymi modlitbami, teda kňaza. Kňaz, ktorý koná "v osobe Krista", sa zjednocuje s Kristom, ktorý sa prihovára za nás u Otca (porov. Rim. 8, 34). Jestvuje osobitný vzťah medzi príhovorom Krista a jeho obetou. Jeho príhovor sa realizuje ako ustavičná prítomnosť jeho obety na kríži. A Cirkev Eucharistiou sprítomňuje Kristovu obetu a vstupuje do príhovoru Krista u Otca.

"Príhovory v eucharistickej modlitbe sú účasťou Cirkvi na ustavičnom príhovore Krista osláveného svojou obetou. Tým, že obeta, ktorú slávi Cirkev, je obetou Kristovou, jej príhovor je príhovor Kristov." Kaczynski, Die Interzessionen, s. 309.)

Sú tri odlišnosti pokiaľ ide o miesto, kde sa príhovory konajú: Niekde po anamnéze a obete, v antiochijskej liturgii po epikléze, potom pred epiklézou (vo východnej sýrskej liturgii) a napokon tretí variant je v rímskom kánone, kde je pred konsekráciou (spomienka na živých) a po konsekrácii - po anamnéze, obete a epikléze prijímania (spomienka na zosnulých). Druhá, tretia a štvrtá eucharistická modlitba sledujú antiochijskú liturgiu (teda všetko je po anamnéze a obete). Spomienka na pápeža a biskupa dáva Eucharistii jej pravý ekleziálny význam. Eucharistia sa totiž slávi ako pamiatka Krista uprostred Božieho ľudu, zhromaždeného pod vedením kňaza, ktorý koná svoju úlohu v sile biskupskej služby a v spojení s miestnym biskupom a s celou Cirkvou.

Dejinné pozadie

Dve spomienkové modlitby v rímskom kánone, úmerne rozložené pred konsekráciou a po nej, sú veľmi starého dáta. Vyskytujú sa už v 4. storočí. Zmienka o tom je v liste pápeža Inocenta I. (401-417); aby sa mená obetujúcich vymenúvali "počas najsvätejších tajomstiev". Diakon nahlas predčítaval mená tých, na ktorých sa malo pamätať pri svätej obete. Tieto mená boli napísané na dvojitých tabuľkách, takzvaných diptychoch. Najmä u východných kresťanov od 4. storočia diptychy mali veľkú úlohu. Jestvovali diptychy zosnulých, ale aj žijúcich. Diptychy zosnulých obsahovali mená vynikajúcich osobností cirkevného i štátneho života, hlavne mená biskupov cisárskeho mesta. Vloženie mena do diptychov vyjadrovalo pravovernosť. Od 6. storočia nachádzame vedľa mien "patriarchov, prorokov, apoštolov a mučeníkov" predovšetkým "318 pravoverných Otcov" (nicejských).

Na Západe a najmä v Ríme mali prevahu spomienky na živých. O zosnulých sa vo verejných bohoslužbách spočiatku nehovorí. To súviselo s tým, že východiskom pre spomínanie mien tu bolo predkladanie obetných darov veriacimi: Qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis (ktorí ti obetujú túto obetu chvály). Pri tom sa prečítali mená darcov.

Neskôr sa všetky mená čítali iba v omšiach pre určitý okruh ľudí, ako pri votívnych omšiach a osobitných príležitostiach. Pri ostatných omšiach sa čítali len vybrané mená. Gelaziánsky sakramentár (starší, 7. stor.) nám dáva príklad na tretiu pôstnu nedeľu, keď sa konalo prvé skrutínium electorum:

Text v sakramentari: Doslovný preklad:

Infra canonem ubi dicit Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum, qui electos tuos suscepturi sunt ad sanctam gratiam baptismi tui, et omnium circumstantium. Et *taceas. Et recitatntur nomina virorum et mulierum, qui ipsos infantes* sus*cepturi sunt. Et intras:* quorum tibi fides cognita est...		*Počas kánona, keď hovorí:* Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice, ktorí tvojich vyvolených privedú k svätej milosti tvojho krstu, na všetkých okolostojacich. *Tu ostaneš ticho. A prečitajú sa mená mužov a žien, ktorí majú priviesť deti. Potom pokračuje:* Ty poznáš ich vieru...

Nový misál tento text doslovne preberá okrem rubriky: Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum, qui electos tuos susceperunt ad sanctam gratiam baptismi tui *(et recitantur nomina patrinorum et matrinarum)* et omnium circumstantium...

V slovenskom misáli rubrika znie: *Tu sa* *spomenú mená krstných rodičov.*

Do spomienky na živých sa včleňujú všetci prítomní. V latinskom texte sa nazývajú *circumstantes,* čiže okolostojaci. Státie ako liturgický postoj je v prvom tisícročí základným postojom aj počas kánona. To, že sa volajú okolostojaci, treba chápať tak, že oltár býval v rímskych bazilikách medzi presbytériom a strednou loďou. A tak boli veriaci aj na jednej aj na druhej strane a najmä, ak mala bazilika krížovu loď, mohli naozaj obklopovať oltár.

Okrem toho je v časti *Hanc igitur (Bože, milostivo prijmi)* osobitná spomienka v omšiach *Pri udeľovaní krstu* za pokrstených, *Pri udeľovaní sviatosti birmovania* za birmovaných, Pri *kňazských vysviackach* za diakonov, kňazov, biskupov, v omši *Za ženicha a nevestu* za novomanželov, *Pri zasvätení panien,* v omši *Pri doživotných sľuboch* a v omši *Pri posviacke kostola.* (Okrem toho je osobitná spomienka na novopokrstených od omše Veľkonočnej vigílie až po Druhú veľkonočnú nedeľu.)

Takáto osobitná spomienka je aj v druhej, tretej a štvrtej eucharistickej modlitbe, pravda, až po konsekrácii. Ale v nich je spomienka iba v omšiach *Pri udeľovaní krstu, Pri zasväteni panien, Pri doživotných sľuboch a Pri posviacke kostola* (za tých, čo sa pričinili o stavbu; tu je však spomienka iba v prvej a tretej eucharistickej modlitbe).

Odkedy sa kánon číta potichu, nemohlo sa ani predčítanie mien konať nahlas a verejne. Mená odriekali potichu alebo ich potichu povedal kňaz, alebo sa vkladala všeobecná formula, ktorá zahrňovala tých, čo mali právo na spomienku. Často sa kládol na oltár zoznam mien a do spomienky sa vsúval len zodpovedajúci poukaz na zoznam mien. Tento zvyk sa dnes používa v západosýrskom obrade.

V misáli Pia V. sa do misála dala značka N. pre vymenovanie mien a zodpovedajúca prestávka. Pre výber mien nie je predpis. Rubrika hovorí: *orat aliquantulum pro quibus orare intendit-modlí sa chvíľku za tých, za ktorých si zaumieni modliť sa.* To isté má v rímskom kánone aj náš nový misál: *Zopne ruky a modli sa chviľu za tých, ktorých si chce osobitne pripomenúť.* Zodpovedá to pôvodnému zmyslu, aby sa v omši viazanej na štipendium predovšetkým spomínalo na toho, ktorý sa touto cestou stáva obetujúcim *(aj oni sami ti ju obetujú).* Pravda myslí sa tu aj na všetkých prítomných, ktorí spoluobetujúsvojím spôsobom na základe všeobecného kňazstva - túto obetu za seba i za svojich drahých (je to krásna myšlienka o spolupatričnosti rodinných členov) a za spásu duše i za časné dobro. To je neopisateľne silná a vznešená skutočnosť: pri tejto obete stojíme so svojimi prosbami zoči-voči Bohu večnému, živému a pravému.

Táto spomienka na živých sa zračí v rozličných obmenách, pravda, až po konsekrácii, aj v ďalších eucharistických modlitbách. V druhej eucharistickej modlitbe je to len stručná spomienka na Cirkev, rozšírenú po celom svete, v druhej je už obsažnejšia spomienka a prosba za Cirkev, putujúcu na zemi: za pápeža, biskupa, celý zbor biskupov, za všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Kňaz osobitne predkladá Bohu prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba (teda za prítomných na obete) a za návrat všetkých roztratených detí. Aj v štvrtej eucharistickej modlitbe je bohatá spomienka na živých. Je to spomienka na všetkých, za ktorých sa prináša obeta, najmä na nášho pápeža, biskupa, na celý zbor biskupov, i na všetkých kňazov a diakonov, na obetujúcich, na prítomných na omši, na všetok Boží ľud a na všetkých, čo Pána hľadajú s úprimným srdcom.

V omšiach za účasti detí v prvej eucharistickej modlitbe máme túto spomienku na živých:

Láskavo zhliadni na našich rodičov, na našich bratov a sestry i priateľov M. a M., na tých, čo pracujú, na tých, čo trpia, na nás tu prítomných a na veľkú rodinu veriacich v Krista i na všetkých ľudí po celom svete.

V druhej :

"Otče, žehnaj a ochraňuj našich rodičov, našich bratov a priateľov i tých, ktorých dosť nemilujeme."

V tretej je veľmi krátka spomienka:

„Pamätaj na nášho pápeža M., na nášho biskupa M. a na všetkých biskupov tvojej Cirkvi."

A potom je pre každé liturgické obdobie osobitná krátka spomienka na deti, aby Ježišovi učeníci a deti robili dobro a boli príkladom pre všetkých.

V omšiach za zmierenie v prvej eucharistickej modlitbe je spomienka na živých dosť nevýrazná:

"Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s naším pápežom M. a s naším biskupom M. Pomáhaj nám pripravovať príchod tvojho kráľovstva. . .

V druhej je už plnšia:

"Nech nás Duch Svätý zachová v jednote s naším pápežom M., s naším biskupom M., so všetkými biskupmi a s celým Božím ľudom. Daj, aby tvoja Cirkev bola znakom jednoty a nástrojom pokoja medzi všetkými ľuďmi."

Spomienka na svätých a prosba o ich príhovor

Eucharistiu slávime tu na zemi spolu s nebeskou Cirkvou. Táto časť príhovorov je najvýraznejšia a veľkolepá v prvej eucharistickej modlitbe. Hlavný dôraz sa kladie na slovo *Communicantes (V spoločenstve).* Čoraz viac vrastáme v obete svätej omše do spoločenstva svätých, keď si na nich s úctou spomíname. Je to viac ako čisto myšlienková spomienka. Je to spomienka na ich osobnú obetu, ktorou sa pripájali najmä mučeníctvom ku Kristovej obete, a na skutočnosť, že sú nám teraz tajomne blízki v Kristovi. A pre ich zásluhy a na ich prosby nám Pán poskytuje pomoc a ochranu.

Menoslov v rímskom kánone (prvá eucharistická modlitba) obsahuje v dobre premyslenom poradí dvakrát po dvanásť mien: dvanásť apoštolov a dvanásť učeníkov na čele s kráľovnou všetkých svätých s preblahoslavenou Máriou, Pannou. Aj druhý zoznam svätých v modlitbe *Nobis quoque peccatoribus* (po konsekrácii) obsahuje dvakrát iné posvätné číslo: sedem mučeníkov a sedem mučeníc; na čele je ten, ktorého sám Pán nazval najväčším medzi narodenými zo ženy. A súčet všetkých mien:1 + 12 + 12 a 1 + 7 + 7 nám dáva tiež posvätné číslo 40. Tieto mená sa do rímskeho kánonu dostávali postupne. Boli to mená mučeníkov, ktorí mali veľkú úctu v Ríme. Česť byť menovaný v eucharistickej modlitbe sa vyhradzovala tým hrdinom viery, ktorí mučeníctvom vydali svedectvo o Kristovi. Uplný zoznam definitívne urobil pápež Gregor Veľký (590-604). A takto to trvalo až do roku 1962, keď pápež Ján XXIII. pridal do Communicantes aj meno svätého Jozefa, Máriinho ženícha. Aby sme zachovali číslo 40, môžeme azda brať meno Máriinho ženícha Jozefa ako jednotku s Máriou.

Pri vypočítavaní dvanástich apoštolov namiesto Mateja je Pavol, čo bolo v Ríme pochopiteľné. Matej je v druhej sérii po konsekrácii v modlitbe *Nobis quoque peccatoribus.* Po apoštoloch sú tu piati pápeži-mučeníci: Línus (67-76), Klétus (76-88) a Kliment I. (88-97); sú to prví nástupcovia sv. Petra (od sv. Klimenta máme vzácny list cirkvi v Korinte). Potom je tu pápež Sixtus II. (257-258), ktorého za Valeriánovho prenasledovania chytili v Kalixtovom coemetériu a ihneď sťali, ďalej pápež Kornélius (251-253), ktorý zomrel vo vyhnanstve; jeho telo čoskoro preniesli do Ríma (jeho hrob je prvým pápežským hrobom, ktorý má latinský nápis: Cornelius martyr ep.). S pápežom Kornéliom sa spája kartaginský biskup Cyprián, ktorý si písal s pápežom Kornéliom, a potom podstúpil mučeníctvo roku 258; patrí medzi najväčšie postavy tretieho kresťanského storočia; jeho pamätný deň sa slávil v Ríme už v 4. storočí a najstaršie sakramentáre uvádzajú Kornélia a Cypriána v spoločnom sviatku 14. septembra. Nasleduje slávny diakon svätý Vavrinec (+ 258), Sixtov diakon, hrdina charity; tvorí prechod k laikom: Chryzogón bol učiteľom a slávnym mučeníkom; pre vieru ho sťali v Akvilei pravdepodobne 24. novembra 304. Už v 4. storočí bol v Ríme chrám jemu zasvätený. Ďalej sú to bratia Ján a Pavol, komorníci cisárovej dcéry Konštantíny, vynikajúci láskou k chudobným, obete Juliána Odpadlíka (361-363); pochovaní sú v Ríme v bazilike postavenej nad ich domom (sviatok 26. júna). Napokon sú to sv. Kozma a Damián, údajne lekári, pôsobiaci v 3. storočí v Sýrii a Cilícii, uväznení, mučení a sťatí za cisára Diokleciána (okolo roku 300). Ich hrob je v mestečku Cyrrhus v Sýrii, nad ktorým je veľká bazilika. Ich sviatok ako spomienka je 26. septembra.

Po konsekrácii v modlitbe *Nobis quoque peccatoribus* je pätnásť mučeníkov. Je to v prvom rade sv. Ján Krstiteľ, po ňom je sv Štefan, prvý mučeník, ktorý mal veľkú úctu najmä po nájdení jeho pozostatkov (roku 415); nasleduje dodatočne zvolený apoštol Matej a milý učiteľ Pavlov Barnabáš. Týchto všetkých dobre poznáme zo Svätého písma. Po nich je slávny mučeník Ignác, ctihodný biskup z Antiochie, ktorý napísal vzácne listy na ceste do Ríma, kde ho okolo roku 107 predhodili divým zverom. Pápež Alexander I. bol sťatý okolo roku 119. Jeho telo odpočíva v kostole sv. Sabíny v Ríme. Podľa iných autorov je to iný Alexander, syn sv. Felicity. Sv. Marcelín, kňaz, a sv. Peter, exorcista, patria spolu; boli sťatí okolo roku 304. Nasleduje sedem mučeníc: Felicita a Perpetua podstúpili mučenícku smrť v Kartágu roku 203. O ich smrti sa zachovalo prekrásne rozprávanie, ktoré pochádza sčasti od samých spoluvyznávačov, sčasti od súvekého spisovateľa. Aj v Ríme ich veľmi uctievali. (Sviatok: 7. marca.) Po nich idú dve sicílske panny: Agáta, ktorá podstúpila mučeníctvo v Katánii pravdepodobne za Déciovho prenasledovania (sviatok 5. februára), a Lucia, ktorá zomrela ako mučenica v Syrakúzach pravdepodobne za Diokleciánovho prenasledovania (sviatok: 13. decembra). Tri posledné sú rímske svätice: Agnesa, ktorá ako dvanásťročná podstúpila mučeníctvo pravdepodobne v druhej polovici 3. storočia a ktorej hrob ozdobil básňou pápež sv. Damaz a najmä svätý Ambróz ju zahrnul chválou (nad jej hrobom je jej bazilika, sviatok 21. januára), Cecília, ktorá ako mučenica zomrela okolo roku 230 (už od 4. storočia stojí v Ríme jej zasvätená bazilika in Trastevere, sviatok 21. novembra), a rímska vdova Anastázia, ktorá postúpila mučeníctvo v Sirmiu pravdepodobne roku 304 (je patrónkou byzantského dvorného kostola v Ríme, jej úcta sa udomácnila vo Východnej cirkvi a na Balkáne).

Spomienka na svätých v ďalších eucharistických modlitbách je veľmi krátka. V druhej eucharistickej modlitbe je vyjadrená takto:

V spoločenstve so svätou Bohorodičkou, Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými."

V tretej :

S preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi (so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými."

V štvrtej eucharistickej modlitbe:

S preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, s tvojimi apoštolmi a svätými."

V omšiach za účasti detí sú veľmi krátke spomienky na svätých. V prvej eucharistickej modlitbe je spomienkou na svätých ako v prvom kánone, ešte pred konsekráciou:

"V nebi ťa oslavuje blahoslavená Panna Mária, apoštoli, anjeli a všetci svätí a spolu s nimi aj my sa ti klaniame."

V druhej je takéto znenie:

"S preblahoslavenou Pannou Máriou, Matkou Božou i našou Matkou, a budeme ti so všetkými Ježišovými priateľmi neprestajne spievať na slávu a chválu."

V tretej je toto:

"Spolu s preblahoslavenou Pannou Máriou, Matkou Ježišovou i našou Matkou, a so všetkými svätými."

V omšiach za zmierenie v prvej eucharistickej modlitbe je takáto spomienka:

"A budeme večne žiť v tvojej prítomnosti, svätí medzi svätými, v spoločenstve s Pannou Máriou a apoštolmi..."

V druhej :

"Zhromaždil si nás pri stole svojho Syna v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou a so všetkými svätými."

Spomienka na zosnulých

Prvou z troch vsuviek, ktoré predchádzajú doxológiu je spomienka na zosnulých. Je iste dodatočnou vsuvkou, no pritom patrí k najstarším textom rímskeho misála. Nachádzame ju v Bobbijskom misáli (okolo roku 700). V Ríme sa spomienka na zosnulých už veľmi skoro vyskytovala v každodenných omšiach, nie však nedeľných. Až neskôr sa dostala do každej omše. Všeobecná spomienka na zosnulých bola od konca 5. storočia v litániových prosbách Kýrie.

Cirkevní otcovia zdôrazňujú, že modlitby za zosnulých sú zvlášť pôsobivé pri eucharistickej obete. V mystagogických katechézach z Jeruzalema sa hovorí:

"Po skončení duchovnej obety a nekrvavého obradu vzývame Boha za všeobecný pokoj Cirkvi, za dobrý poriadok sveta, za kráľa i vojakov a spojencov, za chorých a za trpiacich; skrátka osobne prosíme a obetujeme túto obetu za všetkých, čo potrebujú pomoc. Potom konáme spomienku na tých, čo zosnuli, predovšetkým na patriarchov, prorokov, apoštolov a mučeníkov, aby Pán prijal pre ich modlitbu a ich prostredníctvom naše prosby. Potom si spomíname na svätých Otcov a biskupov už mŕtvych a slovom na všetkých našich zomretých, lebo veríme, že to preveľmi osoží tým dušiam, za ktoré sa modlíme, kým sa nachádza pred nami obeta, ktorá vzbudzuje tú najväčšiu úctu."[[209]](#footnote-209)

Aj svätý Augustín hovorí, že je to povznášajúce a potešiteľné, keď Cirkev pamätá pri slávení obety na zosnulých v Kristovi, a tak aspoň jedna matka, Cirkev, sa modlí aj za tých, čo nemajú rodičov ani deti ani známych a príbuzných a za ktorých sa nikto nemodlí.

V Serapionovom Euchológiu sa nachádza spomienka na zosnulých po premenení v spojitosti s obšírnejšou prosbou o užitočné prijímanie:

"Vzývame ťa aj za všetkých zosnulých, na ktorých si tiež spomíname. (Po prečítaní mien:) Posväť tieto duše, veď ich poznáš všetky. Posväť všetkých, čo zosnuli v Pánovi a pripočítaj ich k všetkým tvojim svätým zástupom a daj im miesto a bývanie v tvojom kráľovstve."[[210]](#footnote-210)

V starej liturgii tu z diptychov prečítali mená mŕtvych, ktorí mali byť zahrnutí do obety. Na to ešte upomína N. a N. v rímskom kánone. Slovo "aj" nadväzuje na spomienku na živých.

Tí, ktorých mali prečítať z diptychov, museli spĺňať dve podmienky: Museli byť poznačení "znakom viery", čiže krstom a po druhé: museli zomrieť v pokoji s Cirkvou.

Osobitne si treba povšimnúť, že starokresťanské názvy o smrti boli plné kresťanskej nádeje. Nepoužíva sa slovo zomrieť, ale ho nahrádzajú krásne výrazy: "ktorí nás predišli", "usnuli v pokoji", "odpočívajú v Kristovi". Večná blaženosť sa označuje ako miesto osvieženia, svetla a pokoja".

Signum fidei je teda nielen znakom viery, ale aj to krstná pečať. Krst je zavŕšením, sviatostným spečatením viery. Zároveň je aj poznávacím znakom a hrdou ozdobou Kristovho vyznavača. Vždy, keď prosíme za zosnulých so znakom viery, prosíme za tých, čo nezapreli svoj krst, a tak z nich žiari Kristova pečať na duši. V dobách, keď býval častý krst dospelých, poukaz na krst na kresťanskom hrobe bol práve takým výrazom kresťanskej nádeje, akým je dnes poukaz na prijatie sviatosti chorých, najmä viatika. Preto, keď sa dnes modlíme za zosnulých, pod pojmom "ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery" rozumieme teraz sviatosti vôbec, lebo v ich prijatí sa zvýrazňuje zachovanie krstu.

Spomienka na zosnulých platí teda najprv tým, ktorí ako veriaci kresťania katolíci odišli z tohto sveta. Tomu zodpovedá aj prax Cirkvi, ktorá už oddávna predkladá obetu za tých, ktorí boli v jej spoločenstve, a tak majú právo na jej poklady milosti. V každom prípade môžu byť výslovne spomínaní len títo.

Potom sa okruh rozširuje: spomíname si i na tých, ktorí odpočívajú v Kristovi, ktorí zomreli v Božej milosti, ktorých vieru iba Pán poznal. Nik totiž nemôže získať spásu ináč, iba v Kristovi. A tak myslíme na všetkých, ktorí ešte na druhom svete môžu prijať konečné očistenie.

Podľa Pánovho príkladu stará Cirkev nazýva smrť spravodlivých spánkom, z ktorého však majú po krátkom čase povstať. Je to spánok pokoja, lebo boje a zápasy pozemského života sú za nimi. Nespočetné náhrobné nápisy používajú tento výraz: Requiescit in pace.[[211]](#footnote-211)

A teraz si všimnime texty týchto spomienok na zosnulých v jednotlivých kánonoch.

V prvej eucharistickej modlitbe máme:

Pamätaj, Otče, i na svojich služobníkov a služobnice M. a M., ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. *(Zopne ruky a modlí sa za* *zosnulých, ktorých si chce osobitne pripomenút'.* *Potom s rozpätými rukami pokračuje:)* Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja.

V druhej :

"Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovoľ im uzrieť svetlo tvojej tváre."

Pred týmto textom je ešte text, kde sa hovorí o jednom zosnulom a kde je aj písmeno M. aby sa menom označil zosnulý (krstným). Podobne je to tak aj v tretej eucharistickej modlitbe, v ktorej je text širší a je spojený aj s predchádzajúcim a tiež rozšíreným textom spomienky na zosnulých; vtedy sa predchádzajúci text, ktorý tu uvádzame, vynechá:

"Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy."

V štvrtej eucharistickej modlitbe je kratší text:

"Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal."

Tu naozaj je široký okruh zosnulých; spomienka je i na tých, čo neboli kresťania, mali vieru Krista iba in voto.

V omšiach za účasti detí sú celkom krátke spomienky na zosnulých a v prvej a tretej eucharistickej modlitbe celkom všeobecné:

V prvej:

"Pane, prijmi našich zosnulých do nebeskej radosti, aby sa naveky tešili s tebou."

V druhej sú aj písmená M. a M., čiže možnosť vyslovenia mien:

"Pamätaj na našich zosnulých M. a M.: prijmi ich láskavo do svojho domu."

V tretej eucharistickej modlitbe je:

"Pamätaj aj na našich zosnulých bratov a sestry a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre."

V omšiach za zmierenie je spomienka na zosnulých vyjadrená osobitným spôsobom. V prvej je v slede myšlienky spoločenstva s nebeskou Cirkvou:

"A budeme večne žiť v tvojej prítomnosti, svätí medzi svätými, v spoločenstve s Pannou Máriou a apoštolmi i s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých odporúčame do tvojej milosrdnej lásky."

V druhej eucharistickej modlitbe je ešte zložitejšie, akoby chýbala osobitná spomienka; je tiež v texte spomienky na nebeskú Cirkev:

"Podobne zhromaždi aj ostatných ľudí zo všetkých krajín a národov, jazykov a kultúr na večnej hostine v novom svete, kde vládne dokonalá jednota a pravý pokoj."

Žehnanie darov

V rímskom kánone ako úvod k doxológii máme osobitnú modlitbu, ktorá je pozostatkom žehnania darov prírody. Ako je známe, v kresťanskom staroveku prinášali v obetnom sprievode dary prírody rozličného druhu; okrem chleba a vína, čo sa použilo na obetu, aj napríklad olej, vosk, vlnu, múku a iné. Tieto dary sa odložili na osobitný stôl a k chudobným sa mali dostať cez požehnanie, ktoré vykonal kňaz na konci kánonu. Terajšia modlitba je záverečnou formou takýchto žehnaní. V starých sakramentároch máme ešte pozostatky takého žehnania, napríklad na svätodušné sviatky žehnanie mlieka, medu a vody (Leonianum), nového ovocia na Nanebovstúpenie Pána (Gelazianum), hrozna 6. augusta (Gregorianum). Ako príklad nech nám poslúži žehnanie hrozna v misáloch pasovskej diecézy v kláštore Klosterneuburg, ktoré sa konalo až do 16. storočia:

Benedic, Domine, et hos novos fructus uvae, quos tu, Domine, rore coeli et inundantia pluviarum et temporis serenitate et tranquillitate ad maturitatem perducere dignatus est, et dedisti eos ad usus nostros cum gratiarum actione in nomine Domini nostri Iesu Christi, per quem semper bona creas, omnia, Domine, sanctificas, vivificas, benedicis et praestas nobis.		Požehnaj, Pane, aj tieto nové plody viniča, ktoré si ty, Pane, nebeskou rosou, hojným dažďom i jasným a pokojným počasím milostivo priviedol k dozretiu a dal si nám ich požívať so vzdávaním vďaky v mene nášho Pána Ježiša Krista, skrze neho Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

Doteraz máme na tomto mieste požehnanie oleja chorých na Zelený štvrtok.

V prvej eucharistickej modlitbe žehnanie darov znie:

"Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš."

V druhej eucharistickej modlitbe to nie je, v tretej a štvrtej:

...v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré."

...skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré."

V doterajšom misáli kňaz robil nad eucharistickými spôsobmi tri krížiky; nový misál krížiky vynecháva, aby sa nezatemnil zmysel, že tu vlastne ide o posvätenie prírody, ktorá poskytla na obetu chlieb a víno. "Keď sa už v rímskom kánone zhromaždila okolo Eucharistie celá Cirkev, putujúca, trpiaca i oslávená, patrilo sa, aby teraz aj príroda prijala posvätenie od Eucharistie. Prírodné dary si Kristus zvolil za mystické rúcho svojej prítomnosti a vyznamenal tak celé stvorenstvo; teraz teda má prúdiť vykupiteľské požehnanie i na "celé stvorenie", ktoré "spoločne vzdychá..." (Rim 8, 22).[[212]](#footnote-212)

ZÁVEREČNÁ DOXOLÓGIA

"Ňou sa vyjadruje oslava Boha; ľud ju zvolaním potvrdzuje a zakončuje." (VSRM 55 h).

Kňaz vezme paténu s hostiou a kalich, pozdvihne ich a hovorí:

"Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Ľud zvolá: Amen.

Eucharistická modlitba sa takto končí doxológiou (chválospevom) na počesť Najsvätejšej Trojice. Vykúpenie malo v prvom rade obnoviť Božiu česť, ktorá bola urazená hriechom. Eucharistia, ktorá sprítomňuje a uskutočňuje v nás Kristovo vykupiteľské dielo, má byť Bohu na slávu. A tu je Prostredník Ježiš Kristus. Všetky modlitby idú skrze neho aj všetka úcta a sláva. Kristus je však hlavou vykúpeného ľudstva, hlavou tajomného tela, Cirkvi, a preto spolu s ním všetci vykúpení, všetky údy jeho tajomného tela vzdávajú Bohu Otcovi tú najvyššiu úctu a slávu. A nielen spolu s ním, ale priamo v ňom, pretože vykúpení sú vzatí do živého zväzku jeho tela. Teda skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. A toto životné spojenie s Kristom pôsobí Duch Svätý. Krvou Božieho Syna a mocou Ducha Svätého sa zjednocujú okolo Otca jeho znovuzrodené deti a vytvárajú Cirkev, tajomné Kristovo telo." (porov. 8. nedeľ. prefácia). Cirkev je jednotou Ducha Svätého, z ktorej vystupuje k Otcovi všetka úcta a sláva. Je teda veľmi vznešené, keď sa na konci eucharistickej modlitby koná takáto doxológia. To sa jednoducho konštatuje pravda, že tu, kde sa Cirkev zhromaždila okolo oltára, na ktorom spočíva najsvätejšia Sviatosť, aby so všetkou úctou a láskou obetovala Kristovo telo a krv, sa vzdáva Bohu Otcovi všetka úcta a sláva.

Tento vznešený text doprevádza úkon: Kňaz drží v ľavej ruke paténu s hostiou a v pravej kalich (pri omši s diakonom kalich drží diakon), spievajúc alebo recitujúc text, dotiaľ, kým ľud neodpovie *Amen.* Ľud týmto zvolaním potvrdzuje doxológiu a ju zakončuje. *Toto Amen* je najdôležitejším *Amen* vo svätej omši. *Amen* na tomto mieste je veľmi staré, jediné v starom kánone. Toto Amen ľudu sa nachádza už u svätého mučeníka Justína (okolo roku 150). V obnovenej liturgii ho možno pri spievanej omši (najmä slávnostnejšej) podľa povahy melódie zaspievať aj trikrát.

A teraz sa pozrime do histórie.

Pozdvihovanie konsekrovaného chleba a vína v starej Cirkvi bolo iba na tomto mieste. Terajšie veľké pozdvihovanie po konsekrácii sa zaviedlo iba v stredoveku. Celý kánon bol totiž eucharistickou modlitbou premenenia a až potom na konci kňaz ukazoval ľudu konsekrované spôsoby a zároveň pozýval ľud na obetnú hostinu. Pravda, kňaz stál obrátený k ľudu. Pôvodnú podobu tohto obradu nachádzame najprv v rímskej mestskej liturgii siedmeho storočia. Asistujúci archidiakon vzal pláteným ručníčkom kalich do rúk a držal ho pozdvihnutý. Zároveň pápež držal pozdvihnuté spôsoby chleba do výšky horného okraja kalicha, dotýkal sa nimi kalicha, pričom hovoril doxológiu.

Postupne sa však obrad narušoval prenikaním znakov kríža. Na prelome tisícročia sa hostiou robia tri kríže nad kalichom pri slovách *skrze neho, s ním a v ňom.* Od 11. storočia preniká štvrtý a potom aj piaty. znak kríža pri slovách *máš* *ty*, *Bože Otče, v jednote Ducha Svätého...* Kalich s hostiou sa pozdvihol až pri slovách *po* *všetky veky vekov.* O niečo neskôr sa vedľa tohto spôsobu objavuje malé pozdvihovanie pri slovách *všetku úctu a slávu.* Potom sa kalich a hostia položili na oltár a kňaz nahlas povedal: *Po všetky veky vekov.* Toto ako odtrhnuté od doxológie v spojení s ihneď nasledujúcim *Modlime sa* sa javilo ako úvod k modlitbe Otče náš. Päť krížov nad kalichom s hostiou (tri kríže nad kalichom a dva medzi kalichom a kňazom mali naznačovať päť rán Krista Pána. Tento spôsob doxológie trval až do roku 1965.[[213]](#footnote-213)

Do vyjdenia nového misála platil tento spôsob: Kňaz odkryl kalich, pokľakol, vzal sv. hostiu, ľavou rukou vyzdvihol kalich, pravou rukou držal nad ním svätú hostiu a hovoril: Skrze neho...

Nový misál veľmi nádherne vyriešil toto "malé pozdvihovanie" a doxológiu. Vrátil sa tak vlastne k pôvodnej podobe tohto veľmi významného obradu. Ďakujme za to.

OBRAD PRIJÍMANIA - Dejinný prehľad

Tretiu časť liturgie Eucharistie tvorí obrad prijímania. Podobne ako obrad prípravy darov a eucharistická modlitba sa zakladá na Kristovom úkone pri Poslednej večeri. Vyjadrujú to aj *Všeobecné smernice Rímskeho* *misála* slovami:

"V lámaní Chleba sa prejavuje jednota veriacich a v prijímaní veriaci prijímajú telo a krv Pána tak isto, ako ich kedysi prijímali z rúk samého Krista". (48, 3).

Je veľmi úzky vzťah medzi eucharistickou modlitbou a prijímaním Eucharistie. Cirkev veľmi zdôrazňuje sviatostné prijímanie ako vrchol plnej účasti na svätej omši.

"Svätá omša, čiže Pánova večera, je súčasne a neoddelitelne:

- obeta, v ktorej pretrváva obeta Kríža,

- pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána, ktorý povedal: ,Toto robte na moju pamiatku` (Lk 22,19),

- posvätná hostina, na ktorej prijímaním Pánovho tela a krvi má Boží ľud účasť na ovocí veľkonočnej obete, obnovuje novú zmluvu, ktorú Boh s ľuďmi raz navždy uzavrel v Kristovej krvi, a vo viere a nádeji predobrazuje a predchádza eschatologickú hostinu v Otcovom královstve, a tak ohlasuje Pánovu smrť, ,kým nepríde`.

V omši teda obeta a posvätná hostina tak veľmi prináležia k tomu istému tajomstvu, že jedno s druhým celkom úzko súvisí. Lebo Pán sa v samej obete omše obetuje vtedy, keď ,sviatostne začína byť prítomný ako duchovný pokrm veriacich pod spôsobmi chleba a vína` (Pavol VI., enc. *Mysterium fidei).* A na to zveril Kristus Cirkvi túto obetu, aby veriaci mali na nej účasť aj duchovne, a to vierou a láskou, aj sviatostne, a to svätým prijímaním pri posvätnej hostine. Účasť na Pánovej večeri je vždy zjednotením sa s Kristom, ktorý sa obetuje za nás Otcovi (porov. Pius XII., enc. *Mediator* Dei).[[214]](#footnote-214)

Sviatostné prijímanie je teda maximálna účasť veriacich na eucharistickej obete. Na tomto základe sa povoľuje možnosť ísť na sväté prijímanie v ten istý deň druhýkrát.

Základnými prvkami obradu prijímania sú lámanie Chleba a prijímanie vo vlastnom zmysle slova, ku ktorým sa viaže modlitba Pána a obrad pokoja.

JEDLI Z OBETOVANÉHO BARÁNKA

S väčšinou obiet Starého zákona bola spojená obetná hostina. Keď rodina priniesla baránka na obetu, kňaz ho prevzal, aby ho zabil. Potom obetovaného baránka spálili na oltári. Tak prinášali obetu Bohu. A aby sa naznačilo, že sa vnútorne celá rodina spája s Bohom, jedli z tohto obetovaného baránka ako Boží pokrm. Toto zjednotenie s Bohom bolo cieľom a ovocím ich obety.

KTO JE MOJE TELO A PIJE MOJU KRV...

Obety Starého zákona však boli len tieňom a predobrazom nekonečne dokonalej Kristovej obety na kríži. Aj tu bolo zabitie. Boží Baránok bo1 zabitý. Boh prijal túto obetu. A Kristus vynašiel obdivuhodný spôsob, ktorým nielen sprítomnil samu obetu na kríži, ale zároveň nám dáva svoje obetované a oslávené telo a krv ako obetný pokrm. Pri Poslednej večeri, v ktorej nekrvavým spôsobom anticipoval svoju obetu na kríži, vložil svoje telo a krv do podoby chleba a vína. "Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život" (Jn 6, 33). Kristovo telo je skutočným pokrmom a Kristova krv je skutočným nápojom. Takto sa prijímaním zjednocujeme s Kristom, ako sám hovorí:

„Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom (Jn 6, 56).

1. PRIJÍMANIE V ČASOCH APOŠTOLOV

Pri Poslednej večeri prijímanie apoštolom dával sám Pán Ježiš. Z apoštolských čias máme tieto správy o lámaní chleba a o svätom prijímaní:

Apoštoli už iste slávili Eucharistiu po Zoslaní Ducha Svätého. Volali ju Pánova večera alebo lámanie chleba.

O kresťanoch v Jeruzaleme sa hovorí:

"Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm" (Sk 2, 46).

Skutky apoštolov hovoria, že keď svätý apoštol Pavol na svojej tretej apoštolskej ceste išiel do Jeruzalema, prišiel do Troady v Malej Ázii:

"Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci...

Potom sa hovorí o mladíkovi Eutychovi, ktorý premožený spánkom spadol z tretieho poschodia a zdvihli ho mŕtveho. No apoštol ho vzkriesil.

"Potom sa vrátil hore, lámal chlieb a jedol... (20, 7.11).

Z tohto vidíme, že už za čias apoštola Pavla kresťania slávili nedeľu ("prvý deň týždňa"), že v nedeľu lámali chlieb a že s Eucharistiou bola spojená kázeň.

Najhlbší pohľad na sväté prijímanie v apoštolských časoch máme v *Prvom liste Korinťanom:*

"A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú" (11, 26-30).

2. SVÄTÉ PRIJÍMANIE V 2. STOROČÍ

V poapoštolskej dobe (koniec prvého storočia) máme významné svedectvá o obrade svätého prijímania. V spise *Didaché* máme najstaršie modlitby o prijímaní; tam sa aj hovorí:

"Z vašej Eucharistie nech neje a nepije nik, iba tí, čo sú pokrstení v Pánovom mene, lebo o tomto Pán hovorí: ,Nedávajte, čo je sväté, psom` (č. 9,1-10).

Veľmi vzácne svedectvo z polovice 2. storočia máme od sv. Justína, mučeníka, ktorý v *Prvej apológii* (okolo r. I55) opisuje priebeh veľkonočnej a nedeľnej sv. omše. Citujeme časť o svätom prijímaní:

"Na Eucharistii sa nesmie zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda, čo učíme a bol obmytý kúpeľom na odpustenie hriechov a žije tak, ako to zanechal Kristus. Veď ju nepožívame ako obyčajný chlieb a ako obyčajný nápoj. Ale ako sa náš Spasiteľ Ježiš Kristus stal skrze Božie Slovo človekom a pre našu spásu mal telo a krv, tak sme poučení, že aj tento pokrm, nad ktorým sa v modlitbe, obsahujúcej jeho slová, vzdávali vďaky a ktorým sa po premenení živí naša krv a naše telo, je telom a krvou vteleného Ježiša" (kap. 66; pozri *Liturgia hodín,* II. 667).

A ďalej píše o prijímaní všetkých prítomných i neprítomných:

"Potom sa rozdajú dary, nad ktorými sa vzdávali vďaky, a všetci prítomní prijímajú. Neprítomným sa posielajú po diakonoch" (tamže).

3. SVÄTÉ PRIJÍMANIE V 3. STOROČÍ

Podobne veľmi vzácne a krásne svedectvo o svätom prijímaní máme z 3. storočia u sv. Hypolita Rímskeho (+ okolo r. 235). V diele Traditio apostolica *(Apoštolská tradicia -* okolo r. 218) opisuje biskupskú vysviacku aj biskupskú omšu (tu máme vlastne najstarší formulár vysviacky a zároveň aj eucharistickú modlitbu, ktorá je teraz, s malými úpravami, vzatá do misála ako druhá eucharistická modlitba. Je tu modlitba pred a po sv. prijímaní a zároveň spôsob sv. prijímania. Biskup pred sv. prijímaním hovorí:

"Úpenlivo prosme všemohúceho Boha, Otca nášho a Spasiteľa Ježiša Krista, nech nám milostivo odpustí, aby sme s chválou prijali túto svätú Sviatosť, aby nikoho z nás nenechal vinným, ale aby urobil hodnými všetkých, čo prijímajú svätú Sviatosť tela a krvi Krista, nášho všemohúceho Pána a Boha" (kap. I.)

Potom pripravuje k prijímaniu diakon:

"Diakon povie: ,Modlite sa! Všemohúci Bože, keď prijímame túto svätú Sviatosť, daj, aby nik z nás nebol vinným, ale požehnaj všetkých v Kristovi, v ktorom nech ti je s ním i s Duchom Svätým chvála a moc teraz i vždy i na veky vekov. Amen.`

Diakon hovorí: ,Skloňte si hlavy všetci, čo tu stojíte.` A pokračuje:

„Večný Pane, ty poznáš, čo je skryté; tvoj ľud si sklonil hlavu pred tebou a zavrhuje pred tebou tvrdosť srdca i tela. Zhliadni na nich zo svojho príbytku, ktorý si si utvoril, a požehnaj ich, mužov i ženy. Nakloň k nim svoj sluch a vypočuj ich prosby. Posilni ich silou svojej ruky a chráň ich od zlej vášne. Chráň ich na tele i na duši. Daj, aby v nich a aj v nás rástla viera a bázeň pred Bohom skrze tvojho jediného Syna, v ktorom nech ti je s ním i s Duchom Svätým chvála a moc teraz i vždy i na veky vekov. Amen.`

Diakon hovorí: ,Pozrime sa,` atď. a biskup: ,Sväté svätým!`

Ľud odpovie: ,Jeden svätý Otec, jeden svätý Syn, jeden Duch Svätý.`

Biskup povie: ,Pán s vami všetkými.`

Ľud odpovie: ,I s duchom tvojím.`

Potom začnú chválospev a ľud pristúpi, aby prijal spasiteľný prostriedok pre svoju dušu, skrze ktorý sa odpúšťajú hriechy" (tamže).

Pri opise krstu tiež hovorí o svätej omši, aj tu máme opísaný spôsob prijímania:

"Keď už biskup rozlámal chlieb, každému má dať kúsok so slovami: ,Toto je nebeský chlieb, telo Ježiša Krista.` Prijímajúci odpovie: Amen.`Keď nie sú prítomní kňazi, tak diakoni majú vziať kalich, majú stáť pekne v poriadku a podávať krv nášho Pána Ježiša Krista, ako aj mlieko a med. Kto podáva kalich, nech hovorí: ,Toto je krv nášho Pána Ježiša Krista.` A prijímajúci opäť nech povie: ,Amen.`Keď je všetko skončené, každý nech sa usiluje robiť všetko dobré, aby sa páčil Bohu a správne žil tak, že horlivo navštevuje zhromaždenia, robí to, čomu sa naučil, a pokrok v Božej službe".[[215]](#footnote-215)

4. SVÄTÉ PRIJÍMANIE V 4. STOROČÍ

Veľmi vzácnym prameňom z konca 4. storočia sú *Apoštolské konštitúcie* (Canones ecclesiastici Apostolorum). Pochádzajú od neznámeho autora z konca 4. storočia zo Sýrie alebo z Carihradu. O prijímaní veriacich sa v nich hovorí:

"Keď všetci povedali Amen, diakon nech povie: ,Dávajte pozor!` A biskup nech zvolá k ľudu toto: ,Sväté svätým!` Ľud nech odpovie: ,Ty jediný svätý, jediný Pán, Ježišu Kriste, na slávu Boha Otca buď naveky oslavovaný. Amen. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Hosanna Synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, zjavil sa i nám. Hosanna na výsostiach.` Vtom prijíma biskup, potom kňazi, diakoni, subdiakoni, lektori, speváci a askéti a spomedzi žien diakonky, panny a vdovy, napokon deti a potom rad-radom všetok ľud, úctivo a s bázňou, v úplnej tichosti. A biskup nech podáva obetu so slovami: ,Telo Kristovo.` Prijímajúci nech odpovie: ,Amen.` A diakon nech podá kalich a pri podávaní nech povie: ,Krv Kristova, kalich života.` A ten, čo pije, nech odpovie: ,Amen.` Kým všetci dostanú sväté prijímanie, modlí sa žalm 33.[[216]](#footnote-216)

Svätý Cyril Jeruzalemský (+ 386) opisuje vo svojich *Mystagogických katechézach* prijímanie takto:

Potom kňaz hovorí: ,Sväté svätým!` Sväté je to, čo má pred sebou, keďže na to zostúpil Duch Svätý. Svätí ste aj vy, kedže ste sa stali hodnými Ducha Svätého. Sväté teda patrí svätým. Potom hovoríte: ,Jeden je svätý, jeden Pán, Ježiš Kristus.` Lebo naozaj svätý je len ten, kto je od prirodzenosti svätý. Ale i my sme svätí, hoci nie od prirodzenosti, ale skrze účasť, askézu a modlitbu.

Potom počujete speváka žalmov, ako vás volá božskou melódiou na prijímanie a hovorí: ,Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán!` Nenechajte však o tom posúdiť telesné hrdlo, nie, ale nech vás vedie nepochybná viera. Lebo tí, čo z neho pochutnajú, nie sú pozvaní chutnať chlieb a víno, ale spôsoby Kristovho tela a krvi. Keď teda prichádzaš, nechoď tak, že jednoducho nastavíš dlaň alebo roztiahneš prsty, ale uprav si ľavú ruku na spôsob trónu pre pravú, ako pre takú, ktorá má prijať Kráľa. A potom dlaň trošku skrčením prehĺb, prijmi telo Kristovo a pritom povedz: ,Amen.` Keď si potom opatrne posvätil svoje oči dotykom svätého tela, poži ho; dávaj však pritom pozor, aby sa ti z toho nič nestratilo. Lebo keby si z toho niečo stratil, utrpel by si pre to ujmu aj na svojich vlastných údoch. Lebo povedz mi: keby ti niekto daroval zlaté zrnká, nestrážil by si ich čo najopatrnejšie, nedával by si pozor, aby si ani jedno z nich nestratil a neutrpel tak škodu?! Nemáš teda ešte omnoho starostlivejšie dbať na to, aby si ani omrvinku nestratil z toho, čo je cennejšie ako zlato a drahokamy?

Potom po prijatí Kristovho tela pristúp ku kalichu krvi, nenastrkuj ruky, ale sa skloň a prosebne a úctivo vyslov: ,Amen` a posväť sa i tým, že prijímaš z Kristovej krvi. A kým cítiš ešte vlhkosť na svojich perách, dotkni sa ich rukami a posväť si nimi oči i čelo a ostatné zmysly. Potom čakaj na modlitbu a ďakuj Bohu, ktorý ťa urobil hodným takých veľkých tajomstiev."[[217]](#footnote-217)

Posvätenie zmyslov dotykom eucharistických spôsobov, čo spomínajú aj iní Otcovia, časom odpadlo. No prijímanie na ruku ostalo až do 9. storočia. Mužom kňaz kládol hostiu priamo na ruku a ženám na šatku, rozprestretú na ruke. Z uvedených opisov vidno, akú veľkú starostlivosf mala Cirkev o eucharistické spôsoby. Ani omrvinka sa nesmela stratiť.

5. STAROSTLIVOSŤ PRVÝCH KRESŤANOV O EUCHARISTIU

Z týchto najstarších svedectiev o svätom prijímaní vidíme, že prvotná Cirkev veľmi vážne brala úkon svätého prijímania a že prijímali všetci prítomní a neprítomným prinášali sväté prijímanie diakoni. U sv. Hypolita je už aj predpis o eucharistickom pôste:

"Každý veriaci nech sa usiluje prijať Eucharistiu skôr, ako by okúsil niečo iné..." *(kap.* 36).

V tých časoch sa uschovávala Sviatosť aj v domoch. Kresťania sa, najmä v časoch prenasledovania, posilňovali Eucharistiou, aby vytrvali vo viere a oddanosti Kristovi. O uschovávaní Eucharistie v domoch sv. Hypolit hovorí:

"Všetci majú veľmi dbať o to, aby nijaký neveriaci nejedol z Eucharistie, ani myš, ani nijaký iný živý tvor, alebo aby nič z toho nepadlo alebo sa nestratilo. Veď je to Kristovo telo, ktoré požívajú veriaci, a nesmie sa zneuctiť." (tamže, kap. 32).

Teda prví kresťania mali pevnú vieru v Eucharistiu a bola im častým duchovným pokrmom. Pritom mali veľkú úctu k sviatostným spôsobom. Ešte v štvrtom storočí platilo pravidlo, že veriaci prijímali pri každej omši. Omša sa však obmedzovala v tých časoch vo všeobecnosti na nedeľu. Veriaci si však konsekrovaný chlieb mohli vziať domov, kde ho mali starostlivo uschovaný a denne z neho pred akýmkoľvek iným jedlom požívali. Robili to mnohorazy potajomky, napríklad keď bol v rodine niekto pohanom. Tertulián (+ okolo roku 220) píše:

"Non sciet maritus, quid secreto ante omnem cibum gustes" (Nech nevie muž, čo potajomky pred akýmkoľvek jedlom požívaš) (Ad *uxor.* 2. c. 5). Tohto zvyku - brať si konsekrovaný chlieb domov - si dlhšie udržali najmä mnísi a pustovníci, ktorí sa schádzali na eucharistické slávenie zväčša len v soboty a v nedele.

6. ÚTLM SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Keď však nastal pokoj a prenasledovanie prestalo, prijímanie Sviatosti sa dialo pri eucharistickom slávení, ktoré bývalo teraz častejšie. Potom nastáva prekvapujúce ochabnutie. Roku 506 synoda v Agde v Galii (terajšie Francúzsko) musí určiť, aby veriaci aspoň trikrát v roku pristúpil k svätému prijímaniu (na Vianoce, na Veľkú noc a na Turíce). Synoda v Cáchach (roku 836) sa ešte pokúšala o to, aby veriaci prijímali Sviatosť aspoň v pôstne nedele. Nepodarilo sa to. IV. Lateránsky koncil roku 1214 nariadil ako minimum aspoň jedno prijímanie ročne, a to vo Veľkonočnom období. Tento príkaz platí aj dnes. Iba v kláštoroch zostalo nedeľné prijímanie aj v ranom stredoveku. No laickí bratia sa museli uskromniť, napríklad v horlivom kláštore Camaldoli mohli pristupovať k sv. prijímaniu len štyri razy do roka. Svätý kráľ Ľudovít IX. prijímal šesťkrát do roka.

Prečo taký úpadok? Dôvody sú viaceré. Nešlo tu len o ľahostajnosť veriacich alebo o nedostatočnú evanjelizáciu napríklad u germánskych kmeňov, v ktorých sa iba pomaly rozvíjalo pochopenie pre sviatostný život. Spomínaný úpadok sa však najviac prejavuje v tých krajoch, kde boj proti arianizmu jednostranne prízvukoval božstvo Ježiša Krista. Na Východe a v galských krajoch menej mysleli na Krista ako človeka a prostredníka a viac zdôrazňovali Krista ako Boha (ariáni popierali božstvo Ježiša Krista) a začali mať veľkú bázeň pred Najsvätejším, Silným, Bohom. O Eucharistii sa hovorilo: *mysterium tremendum* (tajomstvo, pred ktorým sa treba triasť). A tak sa neodvážili k nemu pristupovať. Okrem toho od raného stredoveku nastala aj zmena pôstneho poriadku pred sv. prijímaním. Od 10. storočia sa stále určitejšie vyžadovala spoveď pred každým prijímaním. Synoda v Couventry roku 1237 žiada dokonca poltýždňový pôst pred svätým prijímaním. Treba ešte pripomenúť, že v stredoveku neboli všade fary, a tak bola nedostatočná dušpastierska činnosť. Od konca 12. storočia sa pozdvihla vlna úcty k Najsvätejšej sviatosti; bol to však veľmi nábožný a adoračný pohľad na Eucharistiu, ktorý mal nahradiť sviatostné prijímanie, čím vznikla idea duchovného prijímania. Určité zdôvodnenie vtedajšej praxe zriedkavo prijímať, stredovek nachádzal v myšlienke, že kňaz vlastne prijíma zástupným spôsobom za celé zhromaždenie. V 13. storočí sa začína stávať živým zvyk prijímať za druhých, aj za zosnulých. Koncom stredoveku nastupuje nové nadšenie za prijímanie Eucharistie. Sv. Bernardín (+ 1444) v Padove v Pôstnom období vo svojich kázňach sa často vracal k téme sv. prijímania a veriacim odporúčal, aby okrem veľkonočného prijímania prijímali na hlavné sviatky verejne a vo vlastných farnostiach.

7. TRIDENTSKÝ KONCIL A SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Tridentský koncil (1545-1563) povzbudil k častejšiemu svätému prijímaniu:

"Napokon svätá Synoda s otcovskou láskou napomína, povzbudzuje, prosí a vyzýva, z hĺbky milosrdenstva nášho Boha` všetkých i jednotlivých kresťanov, aby sa v tomto znaku jednoty, v tomto väzku lásky, v tomto symbole svornosti konečne zhromaždili a zjednotili a pamätajúc na takú znešenosť a na takú veľkú lásku nášho Pána Ježiša Krista, ktorý dal svoj milovaný život ako cenu našej spásy a svoje telo za pokrm, verili a klaňali sa týmto svätým tajomstvám jeho tela a jeho krvi so silnou a pevnou vierou, s takou oddanosťou, úctou a láskou, ktorá im umožní často prijímali nadprirodzený chlieb, a nech je im naozaj životom duše a trvalým zdravím mysle, aby tak posilňovaní jeho sviežosťou mohli po tomto úbohom pozemskom putovaní vojsť do nebeskej vlasti a požívali bez akéhokoľvek závoja ,chlieb anjelov`, ktorý teraz požívajú pod posvätnými závojmi" (Dekrét o svätej eucharistii, kap. 8).

Je to na zamyslenie, že sa tento dekrét málo uskutočňoval. Doba od Tridentského koncilu po svätého pápeža Pia X. nebola veľmi priaznivá pre časté sväté prijímanie. Šíriaci sa protestantizmus, potom antireligiózny racionalizmus a napokon aj chladný jansenizmus, ktorý pod rúškom ľudskej nehodnosti pred Bohom vzďaľoval veriacich od Božej lásky, to všetko boli prúdy, ktoré oslabovali eucharistický rozmer kresťanského života. No predsa sa našli takí horlivci, ako je Ján Eudes a najmä svätá Margita Alacoque (+ 1690), ktorá na základe žiadostí samého Ježiša Krista, ktoré jej prejavil v súkromných zjaveniach, propagovala sväté prijímanie na prvé piatky mesiacov. Pápež Pius IX. roku 1856 ustanovuje sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, čo iste prispelo aj k rozvoju eucharistického prijímania, a pápež Lev XIII. roku 1899 zasvätil celý svet Najsv. Srdcu Ježišovmu.

8. SVÄTÝ PÁPEŽ PIUS X. A SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Svätý pápež Pius X. roku 1905 otvára dokorán bránu pre časté sv. prijímanie:

"Túžba Ježiša Krista a Cirkvi, aby všetci veriaci denne pristupovali k posvätnému stolu, spočíva v omto: že by veriaci zjednotení s Bohom v sile Sviatosti dosiahli silu ovládať žiadostivosť, očistili sa d každodenných ľahkých vín a vyhýbali sa ťažkým hriechom, ktorým je náklonná ľudská slabosť."

„Je zrejmé, že častým a denným prijímaním najsvätejšej Eucharistie prehlbuje sa spojenie s Kristom...“

(Sacra *Tridentina* Synodus, z 20. dec. l905.) O včasnom svätom prijímaní detí hovorí dekrét *Quam ingulari,* z 10. aug. 1910.

9. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL

Druhý vatikánsky koncil obnovou svätej omše veľmi prispel k aktívnej účasti na tomto tajomstve, ktorá má vyvrcholiť sviatostným prijímaním:

"Cirkev sa veľmi stará o to, aby veriaci neboli prítomní na tomto tajomstve viery ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby ho pomocou obradov a modlitieb dobre chápali a na posvätnom úkone sa zúčastňovali vedome, nábožne a aktívne, aby sa poučili Božím slovom, osviežili sa pri stole Pánovho tela a vzdávali Bohu vďaky" (SC, 48).

"Veľmi sa odporúča tá dokonalejšia účasť na svätej omši, keď po kňazovom prijímaní aj veriaci prijímajú Pánovo telo z tej istej obety." (SC, 55).

V konštitúcii *Lumen gentium* sa zasa hovorí:

"Účasťou na eucharistickej obete, ktorá je zdrojom a vrcholom celého kresťanského života, prinášajú Bohu božskú žertvu a s ňou seba samých; a tak obetovaním i svätým prijímaním majú všetci hoci nie tým istým spôsobom, činnú účasť na bohoslužobnom úkone" (LG 11).

Sväté prijímanie sa takto chápe ako súčasť svätej omše a zároveň je u laikov prejavom ich všeobecného kňazstva.

a) Encyklika Pavla VI. Mysterium fidei

Túto istú náuku zdôrazňuje encyklika Pavla VI. *Mysterium fidei* (3. sept. 1965). Táto encyklika inšpirovaná konštitúciou Sacrosanctum Concilium II. vatikánskeho koncilu (4. dec. 1963) ponajprv upevňuje a zdôrazňuje učenie o Eucharistii ako tajomstve viery, ktoré sa uskutočňuje v obete svätej omše, a reálnu sviatostnú Kristovu prítomnosť, znova vysvetľuje náuku prepodstatnenia a potom povzbudzuje veriacich k úcte tohto tajomstva. Hneď v úvode hovorí:

"Ak posvätná liturgia zaujíma prvé miesto v živote Cirkvi, eucharistické tajomstvo je ako srdce a stredobod posvätnej liturgie, nakoľko je prameňom života, ktorý nás očisťuje a posilňuje, aby sme už nežili sami pre seba, ale pre Boha a aby sme sa sami navzájom zjednocovali tesnejším zväzkom lásky."

b) Inštrukcia Eucharisticum mysterium

Veľmi dôležitá je inštrukcia *Eucharisticum mysterium* z 25. mája 1967, ktorú vydala Posvätná kongregácia obradov a "Rada" a schválil a svojou autoritou potvrdil Pavol VI. Vychádza z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a o častom svätom prijímaní opakuje slová z dekrétu Sacra Tridentina Synodus:

"Je zrejmé, že častým a denným prijímaním najsvätejšej Eucharistie prehlbuje sa spojenie s Kristom, duchovný život sa posilňuje, duša sa napĺňa bohatšie čnosťami a prijímajúcemu sa dáva bezpečnejšie záloh večnej blaženosti; preto majú farári, spovedníci a kazatelia... stálym pripomínaním a s veľkou horlivosťou viesť kresťanský ľud k tomuto zbožnému a spásonosnému zvyku" (č. 37).

Sväté prijímanie v omši je zavŕšením plnej účasti na najsvätejšej obete. Inštrukcia *Eucharisticum Mysterium* odvolávajúc sa na koncilovu konštitúciu *Sacrosanctum Concilium* (č. 55) hovorí:

"A tak veriaci dokonalejšie sa zúčastňujú na svätej omši, ak - riadne pripravení - v samej omši prijímajú sviatostné Kristovo telo, čím zachovajú aj jeho slová: ,Vezmite a jedzte`" (č.12).

A ešte pred týmto textom vysvetľuje, ktoré úkony majú konať veriaci pri svätej omši a aké účinky má sväté prijímanie, a odvoláva sa takisto na koncilovu Konštitúciu (č. 48,106):

"Úkon veriacich na Eucharistii spočíva v tomto: pripomínajú si umučenie, zmŕtvychvstanie a oslávenie Pána a vzdávajú Bohu vďaky, prinášajú nepoškvrnenú obetu, a to nielen rukami kňaza, ale aj spolu s ním, a prijímaním Pánovho tela uskutočňuje sa ich spoločenstvo s Bohom i medzi sebou, k čomu má vlastne účasť na obete svätej omše viesť" (č. 12).

Tá istá inštrukcia v čl. 31 hovorí, že "svätým prijímaním sa veriaci dokonalejšie zúčastňujú na slávení Eucharistie"... A v úvode liturgickej knihy Sväté prijímanie a úcta k Eucharistii ,Eucharistiae sacramentum` sa dodáva, že: plná účasť na eucharistickom slávení je evidentná z dôvodov znaku, "ak veriaci prijímajú Pánovo telo po prijímaní kňaza z tej istej obety" (č.13).

c) Rímsky misál Pavla VI.

Toto vyhlasuje aj *Rímsky misál,* keď odvolávajúc sa na Druhý vatikánsky i *Tridentský koncil,* hovorí:

"Predovšetkým však Druhý vatikánsky koncil odporúčal ,tú dokonalejšiu účasť na omši, ktorou po kňazovom prijímaní aj veriaci prijímajú Kristovo telo z tej istej obety', čím pomohol uskutočniť aj iné želanie tridentských Otcov, a to, aby pre plnšiu účasť na svätej Eucharistii, veriaci, prítomní na svätej omši, prijímali Eucharistiu nielen duchovne, ale aj sviatostne`" (VSRM, čl. 13).

Teda duchovné sväté prijímanie, ktoré bolo také časté v stredoveku a aj v našich časoch, má sa naplniť eucharistickým prijímaním. Pravda, vždy treba mať na pamäti, aby sa k svätému prijímaniu pristupovalo so živou vierou a primeranou úctou.

d) Apoštolský list Jána Pavla II. Dominicae Cenae

Ján Pavol II. *v apoštolskom liste Dominicae Cenae* (z 24. febr.1980) vyzýva duchovných pastierov zodpovedných za celý eucharistický kult k bdelosti, ako aj Boží ľud, "ktorého ,zmysel pre vieru` musí byť práve v tomto ohľade veľmi citlivý a veľmi ostrý." (čl. 11).[[218]](#footnote-218)

Badáme totiž na určitých miestach druhý extrém ohľadom prijímania tejto sviatosti. Kým sa predtým akosi báli pristupovať k sviatostnému prijímaniu, teraz mnohí idú bez rozmýšľania azda aj nepripravení, ba - ako počuť najmä zo Západu - na sväté prijímanie sa ide denne, ale k sviatosti pokánia sa celý rok nepristupuje. Je to povinnosť duchovných pastierov, aby sa tento eucharistický pokrm nestal veriacim zvykovým a povrchným, ale aby kňazi veriacich nabádali a nie "odúčali" od sviatosti zmierenia a z druhej strany zasa, aby dobre pripravených veriacich priťahovali, a nie odúčali od svätého prijímania. Tu nikdy nie je dosť hovoriť o katechéze o svätej omši. To, čo už Tridentský koncil zdôrazňoval, aby duchovní pastieri často "vykladali jednotlivé omšové texty a okrem iného, aby vysvetlili niečo z tajomstva tejto najsvätejšej obety" *(dekrét o omši,* 8), znova pripomína inštrukcia Eucharisticum mysterium slovami:

"Majú teda veriacich viesť k plnému chápaniu tohoto tajomstva vhodnou katechézou, ktorá má vychádzať z tajomstiev liturgického roku a z obradov i modlitieb používaných pri slávení. Majú objasňovať ich zmysel, najmä veľkej eucharistickej modlitby, a privádzať k hlbokému chápaniu tajomstva, ktoré sa v obradoch naznačuje a uskutočňuje" (čl. 15).

Na toto zvlášť upozorňuje pápež Ján Pavol II. v uvedenom apoštolskom liste *Dominicae Cenae.* Nakoľko ide o veľmi dôležitý text, uvádzame ho v celom rozsahu:

"Predovšetkým treba pamätať, že Eucharistiu ako stôl Pánovho chleba je neprestajným pozvaním, ako to vyjdarujú liturgické slová celebranta: ,Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu,` ako i známe prirovnanie evanjelia o pozvaných na svadobnú hostinu. Pamätáme, že v tomto podobenstve je mnoho tých, čo sa pre rozličné okolnosti ospravedlňujú a neprijímajú pozvanie."

Z toho vyplýva, že nemá byť ľahostajné prijať pozvanie na Baránkovu hostinu, ak sme duchovne i telesne pripravení. Neuvedomujeme si, aké veľké hodnoty zbytočne strácame. Svätý Otec o tom hovorí ďalej :

"Zaiste ani v našich katolíckych spoločenstvách nechýbajú tí, čo by sa mohli zúčastniť na eucharistickom prijímaní, ale sa nezúčastňujú, hoci nemajú svedomie obťažené ťažkým hriechom. Takýto postoj, ktorý je u niektorých spätý s príslišnou prísnosťou, sa -aby sme povedali pravdu- zmenil v našom storočí, i keď sa tu a tam ešte prejavuje. No častejšie než pocit nehodnosti vyskytuje sa určitý nedostatok vnútornej dispozície, nedostatok - ak sa tak možno vyjadriť - ,eucharistického hladu a smädu`, za ktorým sa skrýva nedostatok primeraného pochopenia a ocenenia samej podstaty tejto vznešenej Sviatosti lásky."

Je to naozaj dosť ťažko pochopiť, že mnohí naši veriaci, ktorí naozaj nemajú smrteľný hriech a z tej duše pred prijímaním spievajú "za tebou, Bože, túžim jak vo dne, tak v noci", a na sväté prijímanie sa boja ísť, lebo vraj už vynechali v týždni niekoľko omší, alebo že po spovedi idú len raz-dva razy na prijímanie a ďalej sa neodvážia. Tu namiesto strachu a obáv by mala nastúpiť láska k tomu, ktorý nás miluje a z lásky k nám sa obetoval na kríži a ktorý prítomný v Eucharistii prichádza k nám "s oslávenými ranami svojho umučenia" ako pokrm a sila pre našu dušu i pre oslávenie nášho tela.

O inej vrstve komunikantov hovorí ďalej Svätý Otec:

"V posledných rokoch sme však svedkami aj iného zjavu. V niektorých, ba v dosť častých prípadoch všetci účastníci eucharistického zhromaždenia pristupujú k svätému prijímaniu, hoci niekedy - ako to potvrdzujú skúsení duchovní pastieri - sa nevynaložila náležitá starosť o to, aby si očistili svedomie sviatosťou pokánia. Prirodzene, to môže znamenať, že tí, čo pristupujú k Pánovmu stolu, nenachádzajú nič, čo by im vo svedomí a podľa objektívneho Božieho zákona nedovoľovalo tento vznešený a radostný úkon sviatostného spojenia s Kristom. No môže sa za tým skrývať, aspoň v istých prípadoch, aj iné presvedčenie, totiž, že svätá omša sa pokladá iba za hostinu, na ktorej sa veriaci zúčastňujú preto, aby prijímaním Kristovho tela prejavili predovšetkým bratské spoločenstvo. K týmto dôvodom sa ľahko môžu pridať určité ľudské ohľady, alebo jednoducho vôľa prispôsobiť sa ostatným."

Iste sú takéto prípady aj u nás, najmä keď duchovný správca si to zariadi tak, aby postupne do radu najprv z posledných lavíc vychádzali k Pánovmu stolu a potom postupne ďalšie lavice, alebo čo je ešte nebezpečnejšie, keď duchovný pastier ide medzi veriacich a skoro niektorých svojím spôsobom núti, aby prijali Kristovo telo, prípadne aj s poznámkou: Však ťažký hriech, dúfam, nemáš, a malý hriech si oľutuješ. Ba nájdu sa medzi našimi veriacimi aj takí, ktorí sa navzájom silno hnevajú, nepodajú si ani ruky pred svätým prijímaním, ale na prijímanie idú. Kňaz, najmä na dedine, kde pozná svoje ovce, takýchto ľudí má upozorniť, že nemôžu ísť na sväté prijímanie, kým sa nezmieria. Podobne nemožno dať sväté prijímanie tým, čo žijú v neplatnom manželstve, alebo sú známi ako verejní hriešnici, o ktorých sa to verejne vie; takých treba pri prijímaní obísť alebo azda "dať im požehnávajúci znak kríža". Majme na pamäti Ježišove slová: "Nedávajte, čo je sväté, psom" (Mt 7, 6). Pápež pokračuje:

"Tento zjav od nás vyžaduje bedlivú pozornosť, ako aj teologický a pastorálny rozbor, vedený zmyslom pre najvyššiu zodpovednosť. Nemôžeme dovoliť, aby sa v živote naších spoločenstiev stratilo dobro, ktorým je citlivosť kresťanského svedomia, riadená jedine ohľadom na samého Krista, ktorý - prijímaný v Eucharistii - musí nájsť v srdci každého z nás dôstojný príbytok. Táto otázka úzko súvisí nielen s pristupovaním k sviatosti pokánia, ale aj so správnym zmyslom pre zodpovednosť za poklad celého morálneho učenia, za presné rozlišovanie medzi dobrom a zlom, ktoré sa potom stáva pre každého z tých, čo majú účasť na Eucharistii, základom správneho úsudku o sebe samom vo vlastnom svedomí. Podľa známych slov svätého Pavla "probet autem seipsum homo - nech sa každý skúma", taký úsudok je nevyhnutnou podmienkou osobného rozhodnutia, či pristúpiť k svätému prijímaniu, alebo nie" (čl. 11).

Eucharistia je osobitným dobrom celej Cirkvi a najväčším darom. Eucharistia nie je obyčajným právom veriaceho, je to milosť, je to nezaslúžený dar: „Pane, nie som hoden...“ K Eucharistii teda treba prichádzať s čistým a úprimným a najmä milujúcim srdcom. "Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú" (I Kor 11, 29-30). Na Slovensku sa rozdá pomerne veľa svätých prijímaní. Ale nezodpovedá to žiaducim účinkom svätého prijímania. Keby všetci veriaci prijímali so živou vierou a veľkou láskou, bolo by to v našom živote, aj v spoločenskom, vidieť. Bolo by menej manželských a rodinných rozvratov, menej potratov, menej nenávisti, viacej lásky k blížnemu, silnejšie a otvorenejšie angažovanie sa vo verejnom živote na presadzovanie kresťanských a morálnych hodnôt v živote spoločnosti.

e) Katechizmus katolíckej Cirkvi a sväté prijímanie

Tento Katechizmus, ktorý bol publikovaný apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. *Fidei depositum* z 1 l. októbra 1992 má v paragrafe 1388 túto dôležitú úpravu:

"Zodpovedá to samému významu Eucharistie keď veriaci, ak majú požadovanú dispozíciu, prijímajú zakaždým, keď majú účasť na omši."

A v tom istom paragrafe cituje článok 55 zo *Sacrosanctum Concilium:*

"Veľmi sa odporúča tá dokonalejšia účasť na svätej omši, keď po kňazovom prijímaní aj veriaci prijímajú telo z tej istej obety."

A v paragrafe 1389 ďalej hovorí:

"Cirkev zaväzuje veriacich k účasti na božskej liturgii v nedele a sviatky a prijať aspoň raz v roku Eucharistiu, podľa možnosti vo Veľkonočnom období, pripravení sviatosťou zmierenia. No Cirkev živo odporúča veriacim prijať Eucharistiu v nedeľu a vo sviatočné dni alebo aj častejšie, aj každý deň."

10. PRIJÍMANIE EUCHARISTIE JE PREJAV JEDNOTY BOŽIEHO ĽUDU

Apoštol Pavol hovorí: "Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno v Kristovi, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe" (1 Kor 10,17). Isteže, keď jeme z tej istej Eucharistie, prijímame toho istého Krista. Kristus je vo mne, Kristus je aj v blížnom, ktorý vedľa mňa prijíma nebeský Chlieb. Kristus je vo všetkých, ktorí ho sviatostne prijímajú, a stmeľuje nás vo svojom tajomnom tele. Či máme právo brániť jeho Duchu, aby nás zjednocoval v láske, aby sme boli jedno srdce a jedna duša, aby sme aj pri rôznosti mienok rovnako zmýšľali v podstatných veciach a najmä v tých, ktoré nám predkladá učiteľský úrad Cirkvi, aby sa tak svätým prijímaním budovala Cirkev. Konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu nás jasne učí, že veriaci:

"nasýtení pri svätom prijímaní Kristovým telom konkrétnym spôsobom prejavujú jednotu Božieho ľudu, ktorú táto prevelebná Sviatosť vhodne naznačuje a obdivuhodne uskutočňuje" *(Lumen gentium,* 11)·

11. EUCHARISTICKÝ POST

Zdržiavať sa pokrmu a nápoja pred svätým prijímaním je jeden z najstarších zvykov ako príprava na sväté prijímanie. Ako sme vyššie povedali, už Tertulián o ňom hovorí. Aj svätý Augustín (+430) hovorí:

"Duch Svätý usúdil, aby z úcty k takej veľkej Sviatosti do úst kresťana najprv vošlo Pánovo telo skôr, než ostatné pokrmy" (Ad *Ianuarium, c.* III, q. 80).

Aj svätý Bazil (+379) hovorí, že si nevie predstaviť kňaza, ktorý by sa odvážil sláviť sväté tajomstvá bez eucharistického pôstu. A ešte dôraznejšie o tom hovorí svätý Ján Chryzostom (+ 407). Tento nábožný zvyk postupne dostával aj zákonné ustanovenia. Začali to najprv provinciálne synody. Hipponská synoda roku 293 a Kartaginská roku 397 už formálne ustanovili zákon, že Sviatosť oltárnu môžu prijímať len ľudia, ktorí zadržali tento pôst. VII. Toletská synoda roku 646 hrozí neposlušným exkomunikáciou. Všeobecný koncil v Kostnici (1415) definuje, že tento chvályhodný zvyk v Cirkvi trval a trvá, že táto Sviatosť sa nesmie sláviť po jedle, ani veriaci ju nesmú prijať ináč, iba na lačno okrem prípadov choroby alebo inej vážnej potreby, čo povoľuje alebo pripúšťa zákon alebo Cirkev.

Bol to teda prísny zákon: od polnoci až do svätého príjímania sa nesmelo nič jesť ani piť (ani voda), aj keď omša bola o dvanástej hodine (najmä v nedele posledné termíny slávenia svätej omše).

Určitá úľava sa začína od čias pápeža sv. Pia X. On upravil (9. 7. 1906) prijímanie chorých tak, že tí, čo už mesiac ležia ako chorí a niet istej nádeje, že by sa čoskoro uzdravili, podľa rozumnej rady spovedníka môžu prijať najsvätejšiu Sviatosť raz alebo dva razy do týždňa, aj keď predtým požili nejaký liek alebo niečo na spôsob nápoja. Toto nariadenie vošlo aj do Cirkevného zákonníka (roku 1917).

Pius XI. 22. mája 1923 povolil úľavy tým, čo slávia svätú omšu v neskorých hodinách alebo viackrát cez deň.

Počas prvej svetovej vojny skoro po celom svete dostávali veriaci prostredníctvom svojich biskupov dišpenzy na zmiernenie eucharistického pôstu. V trnavskom obežníku napríklad čítame, že Pius XII. (prostredníctvom Kongregácia posv. ofícia) vyhovuje žiadosti trnavského apoštolského administrátora Dr. Ambróza Lazíka, aby pre naše osobitné ťažkosti boli večerné omše, ale len v dňoch prikázaných sviatkov a aby sa skrátil eucharistický pôst na 3 hodiny, pokiaľ ide o jedlá, a na hodinu, pokiaľ ide o nápoje (nikdy však nie alkoholické). To isté platilo aj pre veriacich ohľadne svätého prijímania s tým, že oni mohli počítať 3 hodiny (resp. hodinu pre nápoj) pred sv. prijímaním. To však platilo len na rok a po vysvetlení, aký účinok toto povolenie malo, mohlo sa pýtať povolenie na ďalší rok.[[219]](#footnote-219)

Dosť veľká zmena sa začína konštitúciou *Christus Dominus zo* 6. januára 1953. Táto konštitúcia vzhľadom na mnohé ťažkosti a prekážky v hospodárskom, pracovnom a rodinnom živote chce ísť v ústrety veriacim, aby vzrástla úcta k Eucharistii a túžba po svätom prijímaní a dáva tieto úpravy:

1. Eucharistický pôst treba zachovať od polnoci s tým, že voda už neruší pôst.

2. Bez akéhokoľvek časového obmedzenia chorí môžu používať lieky a nápoj podľa
rady spovedníka.

3. Aj zdraví kňazi v osobitných okolnostiach môžu hodinu pred celebráciou prijať nápoj. Osobitné okolnosti sú: neskoršia hodina slávenia omše (po 9. hod.). Ťažšia námaha kňaza (napr. medzi omšami dlho spovedá, má viac kázní a pod.). Dlhšia cesta pred sv. omšou (napr. ide na filiálku).

4. Aj veriaci v osobitných prípadoch môžu hodinu pred svätým prijímaním niečo použiť na spôsob nápoja (ťažká práca, neskoršia hodina, dlhšia cesta).

5. Miestni ordinári sa splnomocňujú povoliť večerné omše, keď si to vyžadujú osobitné prípady, no omša sa nesmie začať pred 4. hodinou popoludní. Eucharistický pôst treba zachovať tri hodiny pred omšou, pokiaľ ide o jedlo a alkoholický nápoj, a hodinu, pokiaľ ide o nealkoholický nápoj.

Pius XII. vydal 19. marca 1957 motu proprio *Sacram Communionem*. Týmto sa ešte rozširujú povolenia dané konštitúciou. Večerné omše môžu byť aj každý deň, pôst zostáva ako doteraz, voda však neruší eucharistický pôst. Pôst sa týka rovnako ranných alebo večerných omší.

Pavol VI. rozhodnutím z 21. novembra 1964 skrátil dobu eucharistického pôstu na jednu hodinu pred sv. prijímaním. Pred jednohodinovým eucharistickým pôstom je dovolené užívať aj tvrdé pokrmy a aj alkoholické nápoje, pravda, miernym spôsobom. Voda pôst neruší. Chorí, aj keď neležia, môžu lieky či už v tekutom alebo v pevnom stave používať pred sv. prijímaním bez obmedzenia času.

Pritom pápež povzbudzuje kňazov i veriacich, aby podľa možnosti zachovali doterajšiu úctyhodnú formu eucharistického pôstu pred svätou omšou alebo pred sv. prijímaním.

Poslednou predkódexovou úpravou ohľadne eucharistického pôstu je úprava pre prijímanie chorých a starých v inštrukcii *Immensae* *caritatis* potvrdenej pápežom Pavlom VI. (z 29. januára 1973). Eucharistický pôst sa pre chorých a starých (či sú už doma alebo v nemocnici alebo v ústave) ako aj pre chorých kňazov, aj keď neležia, skracuje na štvrť hodinu, aj keď nie celkom presne. Takýto pôst platí aj pre tých, čo pomáhajú takýmto chorým alebo starcom, ako aj pre členov rodiny, ktorí chcú spolu s nimi pristúpiť k svätému prijímaniu, ak nemôžu tak ľahko zachovať hodinový pôst.

Napokon Kódex kanonického práva z 26. januára 1983 v kán. 919 hovorí:

„§ 1. Kto chce prijaľ najsvätejšiu Eucharistiu, nech sa aspoň jednu hodinu pred svätým prijímaním zdržiava akéhokoľvek jedenia a pitia; výnimku tvorí iba požitie vody a liekov.

§ 2. Kňaz, ktorý v ten istý deň slávi dva alebo tri razy najsvätejšiu Eucharistiu, môže niečo požiť pred druhým alebo tretím slávením, hoci ešte neuplynula jedna hodina.

§ 3. Ľudia pokročilého veku a trpiaci nejakou chorobou, ako aj tí, čo ich opatrujú, môžu prijať najsvätejšiu Sviatosť, hoci v predchádzajúcej hodine niečo požili.“

Z toho vidíme, že sa Cirkev usiluje umožniť každému prijať Eucharistiu tým, že tak veľmi skrátila dobu eucharistického pôstu. Pravda, veriaci sa majú usilovať určiť si aj dlhší pôst, aby sa tak intenzívnejšie pripravili na prijatie Eucharistie aj týmto spôsobom alebo, aby aj - ako ,hovorí inštrukcia *Immensae caritatis* - určitým časom ticha a chvíľkou rozjímania zvýraznili svoju túžbu po svätom prijímaní a prijali tak Eucharistiu s úžitkom.

MODLITBA PÁNA

Modlitbou Pána sa otvára tretia časť liturgie Eucharistie. Všeobecné smernice rímskeho misála hovoria o modlitbe Pána:

"V nej žiadame každodenný chlieb, v ktorom sa kresťanom naznačuje aj eucharistický chlieb, a prosíme o očistenie od hriechov, aby sa sväté veci dávali naozaj svätým. Kňaz vyzve na modlitbu a všetci veriaci spolu s kňazom sa modlia modlitbu Pána; potom sám kňaz pripája embolizmus, ktorý ľud uzaviera doxológiou. Embolizmus rozvíja poslednú prosbu modlitby Pána; prosí aby celé spoločenstvo veriacich bolo zbavené moci zla.

Výzva, modlitba Pána, embolizmus a doxológia sa spievajú alebo nahlas recitujú" (56a).

Preberieme jednotlivé prvky.

Výzva na modlitbu

Pred modlitbou Pána celebrant prednesie výzvu.

"Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať."

Máme odvahu, osmeľujeme sa povedať Pánu Bohu: *Otče.* Tak nás to naučil sám Pán Ježiš, ktorý je Synom Otca od večnosti a skrze jeho vykupiteľské dielo získal pre nás adoptívne synovstvo. Sme Božími deťmi a preto voláme Pána svojím Otcom.

Terajší text výzvy v latinskom misáli je ten istý, ako bol v misáli Pia V. Vynechalo sa len slovo *Oremus - Modlime* *sa*, ktoré sa nenachádza v starých prameňoch a okrem toho bola by to duplikácia výzvy.

Text výzvy má staré korene. V dielku sv. Cypriána (i 258) *O modlitbe Pána* sa nachádzajú výrazy spoločné s touto výzvou *(salutaria monita et praecepta divina).* Do omše sa dostala za sv. Gregora Veľkého (+604).

V starej kresťanskej liturgii a v rozličných obradoch boli rozličné texty na úvod modlitby Pána. Nový misál sa uspokojil s touto jednou výzvou, ako s tradičnou v západnej Cirkvi. Nenaznačuje sa možnosť použiť iné výzvy, ale sa ani nevylučuje. V knihách Rímskeho rituála sa nachádzajú aj iné výzvy, napr. pri svätom prijímaní chorých: "*A* *teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlime* sa, *ako nás naučil náš Pán Ježiš* *Kristus.* " V Obrade pokánia: *"A teraz tak, ako* nás *naučil* *náš* *Pán Ježiš Kristus, prosme nebeského Otca, aby nám odpustil hriechy a zbavif nás každého* *zla*. " A v liturgii hodín je až desať vzorov na výzvu k modlitbe Pána. To, že uvedená výzva v misáli nemá povahu preceptívnu, ešte jasnejšie vyplýva z Obežníka Posv. kongregácie pre bohoslužbu *Eucharistiae participationem* z 27. apríla 1973:

"Medzi príhovormi osobitný význam majú tie, ktoré Všeobecné smernice Rímskeho misála zverujú samému kňazovi, aby si ich pripravil a predniesol, a to: uviesť veriacich do omše dňa pred slávením; do liturgie slova pred čítaniami; do eucharistickej modlitby pred prefáciou a na zakončenie celého posvätného úkonu pred prepustením. Ďalej treba považovať za významné príhovory predložené v samom Poriadku omše pre niektoré obrady, ako pred úkonom pokánia alebo pred modlitbou Pána. Tieto príhovory pre svoju povahu nevyžadujú, aby sa predložené formuláre v misáli recitovali doslova, preto aspoň v určitých prípadoch mohlo by byť vhodné niečo prispôsobiť skutočným podmienkam komunity. Predsa však v každom príhovore treba rešpektovať jeho charakteristiku, a tak neurobiť z neho rozhovor alebo homíliu; treba dbať na krátkosť a vyhnúť mnohovravnosti, ktorá by mohla znechutiť prítomných" (č. r4).

Touto normou sa pripájame k zvykom východnej Cirkvi, ako aj k liturgii západnej Cirkvi aspoň v jej prvých storočiach.

V misáloch v národnej reči sa toto zohľadňuje. Aj náš slovenský misál má okrem tradičnej výzvy ďalších osem formulárov zvlášť zodpovedne liturgickému obdobiu. Okrem týchto formulárov kňaz by si mohol zostaviť aj iný formulár, ale musí mať pred očami charakteristiku tejto výzvy.

Otče náš (Pater noster)

Modlitba, ktorú naučil Pán Ježiš učeníkov (Mt 6, 9-13; porov. Lk 11, 2-4), má veľký význam nielen v osobnej modlitbe kresťanov, ale aj v liturgii Cirkvi. Modlitba Pána v starej Cirkvi patrila *k disciplina arcani,* čiže zostávala skrytá pred nekresťanmi; vyjavená bola katechumenom tesne pred krstom alebo v druhej polovici katechumenátu.

Pred revíziou breviára roku 1955 sa modlitba Pána recitovala v liturgii hodín každý deň pätnásť až dvadsať raz. Po roku 1955 sa recitovala iba tri až päť raz. Uvedením novej liturgie hodín (roku 1971) sa modlitba Pána recituje iba dva razy, na ranné chvály a na vešpery. Pápež Pavol VI. v apoštolskej konštitúcii *Laudis canticum z* 1. novembra 1970 to vysvetľuje takto:

"Na koniec týchto prosieb sa znova zaraďuje modlitba Pána, a keďže sa ju modlíme aj pri omši, vraciame sa tak aj v našich časoch k zvyku prvých kresťanov, ktorí sa túto modlitbu modlili cez deň trikrát" (č. 8).

Aj v tomto prípade je pravdou, že menej je niekedy viac. Takto je modlitba Pána vysoko vyzdvihnutá a počet tri pripútava našu pozornosť a nábožnosť.

Modlitba Pána má veľký význam pri udeľovaní sviatostí mimo omše a tvorí časť záveru obradu. Tak je to pri krste, birmovaní mimo omše, pri sviatosti zmierenia viacerých kajúcnikov, pri slávení manželstva mimo omše. Pri pomazaní chorých sa recituje na konci obradu alebo ak chorý prijíma, na začiatku obradu prijímania. Keď sa sviatosti udeľujú v omši, vtedy je vždy modlitba Pána na svojom mieste pred prijímaním.

Zo spisov starokresťanských autorov jasne vyplýva, že prosba o chlieb v modlitbe Pána sa vzťahuje na eucharistickú prítomnosť Krista pod spôsobmi chleba. Naznačuje to už Tertulián (+220), no celkom jasne o tom hovorí ako i o praxi každodenného prijímania kartaginský biskup sv. Cyprián (t 258) v diele *O modlitbe Pána*. Je to dôležitý text, preto ho uvádzame celý:

"Pokračujeme v modlitbe a prosíme: "Chlieb náš každodenný daj nám dnes." Možno to chápať aj duchovne aj bežne. V oboch prípadoch, ak ho Boh požehná, slúži na spásu. Chlieb života je Kristus a on nie je chlieb všetkých, ale náš. A ako hovoríme "Otče náš", lebo tým, čo to chápu a veria, je Otcom, tak voláme aj "chlieb náš", lebo Kristus je chlebom tých, čo ako my patria k jeho telu.

Prosíme, aby nám dával každý deň tento chlieb, aby sme sa my, čo sme v Kristovi a každý deň prijímame jeho Eucharistiu za pokrm spásy, nedopustili nejakého ťažšieho previnenia, nevzdialili a neodlúčili sa od spoločenstva, aby nám pre to nebol odopretý nebeský chlieb a neboli sme vylúčení z Kristovho tela. Lebo on vyhlásil: "Ja som chlieb života, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z môjho chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta."

Keď teda hovorí, že ten, kto bude jesť z jeho chleba, bude žiť naveky, je zrejmé, že budú žiť tí, čo právom spoločenstva siahajú po jeho tele a prijímajú Eucharistiu. Naproti tomu sa treba obávať a modliť, aby sa niekto nevzdialil a neoddelil od Kristovho tela a neocitol sa tak ďaleko od spásy. Lebo on pohrozil: "Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život." A preto prosíme, aby nám dal každý deň náš chlieb, čiže Krista, aby sa nik z nás neoddelil od jeho posvätenia a tela" (č.18).[[220]](#footnote-220)

Aj svätý Ambróz vysvetľuje termín "chlieb náš každodenný" o eucharistickom chlebe:

"Nejde tu o chlieb, ktorý ide do nášho tela, ale o chlieb večného života, ktorý živí nášho ducha."

Tento fakt predpokladá, že veriaci pred svätým prijímaním odriekali modlitbu Pána, či už prijímali denne v domoch alebo v kostole v spojení s Eucharistiou, ešte predtým, ako sa ujala v liturgických prameňoch ako časť liturgie.

Najstaršie svedectvo o používaní modlitby Pána vo svätej omši máme na Východe u sväteho Cyrila Jeruzalemského (+386), na Západe u svätého Augustína (+ 430). Sv. Cyril v mystagogických katechézach hovorí novopokrsteným o svätej omši. Keď hovorí o premenení a o modlitbe za živých i mŕtvych, čo po ňom nasleduje, pokračuje:

"Potom hovoríme tú modlitbu, ktorú naučil Spasiteľ svojich učeníkov, keď s čistým svedomím voláme Boha Otcom a hovoríme: ,Otče náš, ktorý si na nebesiach. "[[221]](#footnote-221)

Na Západe podľa sv. Augustína modlitbu Pána recitovali skoro všade. Hovorí:

"Po skončení obradu posvätenia, recitujeme modlitbu Pána." [[222]](#footnote-222)

Na ktorom mieste bola modlitba Pána? V byzantskom obrade bola umiestnená hneď po eucharistickej modlitbe, v iných východných liturgiách sa všeobecne modlitba Pána recitovala po lámaní chleba; podobne aj v západných nerímskych liturgiách. Že sa v rímskej liturgii kládla modlitba Pána hneď po eucharistickej modlitbe, vieme z listu sv. Gregora Veľkého (+604) biskupovi Jánovi Syrakúzskemu, v ktorom sa pápež bráni námietkam, že do rímskej liturgie zaviedol grécke prvky.

"Modlitbu Pána hovoríme hneď po euch. modlitbe preto, lebo to bol apoštolský zvyk, že len pri tejto modlitbe konsekrovali hostiu. Tiež sa mi zdá, že je to veľmi nevhodné, aby sme nad obetou hovorili modlitbu, ktorú zložil učenec, a nehovoril nad telom a krvou tradičnú modlitbu, ktorú zostavil náš Spasiteľ. No a u Grékov modlitbu Pána hovorí všetok ľud, u nás však sám kňaz."[[223]](#footnote-223)

Na Východe rubriky všade prideľujú modlitbu Pána ľudu; výnimku tvorí arménska liturgia, kde ju mali spievať klerici s rozpätými rukami. Aj v byzantskej omši sa zaužívalo, že modlitbu Pána odrieka zbor alebo niekto zo zboru. V gálskej liturgii modlitbu odriekal spoločne všetok ľud. Inde ju prednášal sám kňaz. Pritom všetkom nechýba určité vyjadrenie, že modlitba Pána patrí ľudu. V starošpanielskej liturgii táto účasť I'udu sa prejavovala v tom, že po každej prosbe ľud odpovedal: Amen. Aj v rímskej liturgii máme doklad o tom, že sa na nej zúčastňuje aj ľud. Z omšového poriadku Jána Archicantora sa dozvedáme, že už v 7. storočí modlitbu Pána zakončil ľud slovami: "Ale zbav nás zlého." Tento záver až do roku 1970 hovoril miništrant, prípadne organista.

Tri prvé prosby modlitby Pána sú vlastne obsahom eucharistickej modlitby:

Prvá prosba: *Posväť sa meno tvoje* vyvoláva nám v mysli trojnásob*né Svätý* v prefácii. Táto téma je aj v druhej a tretej eucharistickej modlitbe: Naozaj *si svätý,* Otče, v štvrtej: Velebíme ťa, *svätý* Otče.

Druhá prosba: *Príď kráľovstvo tvoje* opakuje myšlienku, ktorá sa nachádza vo všetkých eucharistických modlitbách: Božie kráľovstvo sa uskutočňuje v Kristovi, v jeho príchode na zem, v eucharistickom slávení. "Kráľovstvo Božie je medzi vami" *(Lk* 17, *21)* hovorí Pán a ďalej: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi" *(Mt* 18, *20).* V eucharistickom slávení je Kristus k nám najbližšie aj ako človek Kristus Ježiš, kráľ neba i zeme, ktorý nás svojím telom spája do jedného živého spoločenstva: "Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe" *(1 Kor 10, 17).* Teda účasťou na Eucharistii naživo vstupujeme do Božieho kráľovstva na zemi a zároveň sa zúčastňujeme vopred (anticipáciou) na nebeskej liturgii.

Tretia prosba: *Buď vôľa tvoja* sa týka poslušnosti charakteristickej pre každú pravú obetu, v prvom rade pre Kristovu obetu. On sa stal poslušným Baránkom, vedeným na zabitie. On je to, čo hovorí: "Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože." *(Hebr* 10, 7). On je to, čo hovorí v úzkosti v getsemanskej záhrade: "Otče ..., nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" *(Lk* 22, *42).* A "v tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy" (Hebr.10,10). Splnenie Božej vôle tvorí základ veľkonočného tajomstva. Tým, že sa spájam s Kristom, spájam sa jeho vôľou, s jeho obetou, s jeho víťazstvom a slávou.

Kým prvé tri prosby sú kompendiom eucharistickej modlitby, ďalšie štyri prosby modlitby Pána nás osobitne pripravujú na sväté prijímanie.

Štvrtá prosba: *Chlieb* *náš* *každodenný.* Už sme o tom hovorili, že modlitba Pána sa dostala do liturgie sv. omše pre myšlienku nadprirodzeného chleba, teda ako príprava na sv. prijímanie. Chlieb, o ktorý prosíme, nie je len obyčajný každodenný chlieb na udržanie nášho prirodzeného života, ale je to Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba pre život sveta. Liturgické používanie modlitby Pána predpokladá toto vysvetlenie ako stály prvok. Veď sa túto prosbu modlíme nad Chlebom, ktorý je pred nami na oltári pre sv. prijímanie.

Piata prosba: A *odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame...* Prvú časť tejto prosby svätý Augustín vysvetľuje takto:

"Prečo ju vyslovujeme prv, než prijímame Kristovo telo a krv? Z tohto dôvodu: Ak sa naša myseľ, ako to už prináša so sebou ľudská krehkosť, zaoberala azda niečím nepatričným, ak náš jazyk vyriekol niečo nesprávne, ak sa naše oko obrátilo za niečím neslušným, ak naše ucho so záľubou načúvalo niečo zbytočné..., zmýva sa to modlitbou Pána, keď hovoríme: Odpusť nám naše viny, aby sme uspokojení pristúpili, a to, čo prijímame, aby sme nejedli a nepili na odsúdenie!"[[224]](#footnote-224)

Odpustenie prijaté od Boha nás však zaväzuje, alebo lepšie povedané, predpokladá odpustiť svojim vinníkom. Eucharistické zjednotenie predpokladá účinnú ochotu odpustiť bratom. Ako by som mohol žiadať od Boha odpustenie, keby som nechcel odpustiť svojmu bratovi. Veď pri slávení Eucharistie sme jedna rodina, ktorá sa posväcuje Kristovým telom a krvou. Táto bratská láska sa ešte vyjadrí obradným spôsobom pri obrade znaku pokoja.

Šiesta prosba: *A neuveď nás* *do pokušenia* vyjadruje prosbu, aby sme boli uchránení od budúcich hriechov. Prosíme o ochranu pred pokušením, v ktorom by sme neobstáli, alebo o víťazstvo nad pokušením, keď sme už nevyhnutne v ňom. Boh síce svojím Duchom viedol, ba ťahal Ježiša na púšť, kde ho mal satan pokúšať, ale to len preto, aby nám Kristus dal príklad, ako máme odporovať pokušeniam. Táto prosba, ktorá je verbálne semitizmom, má túto myšlienku: *Daj, aby sme* *nevošli do pokušenia.*

Siedma prosba: *Ale zbav* *nás Zlého* neznamená len oslobodenie od hriechu a terajších nebezpečenstiev, ale má aj eschatologický význam. Ide tu o oslobodenie zla ako takého, čiže od moci satana. Moc satana bude definitívne zničená príchodom Božieho královstva. A toto sa už začína uskutočňovať sviatostným spôsobom pri eucharistickom slávení; veď ním sa uskutočňuje v nás dielo vykúpenia.

Liturgická obnova sa vracia k najstaršej tradícii a zjednoteniu sa s východnou Cirkvou. Inštrukcia z 26. septembra 1964 *Inter Oecumenici* ustanovuje, že modlitbu Pána môžu ako spoločnú modlitbu recitovať spolu s kňazom všetci veriaci. Tak sa táto modlitba stala dôležitým prvkom aktívnej účasti veriacich i zároveň príspevkom k ekumenizmu. "Amen" na konci vypadlo, lebo spoločenstvo veriacich znova získalo svoju vlastnú pôvodnú úlohu.

Máme teda v eucharistickej liturgii modlitbu Pána, modlitbu toho, skrze ktorého, s ktorým a v ktorom sa prináša obeta Otcovi a ktorého veriaci prijmú ako živý Chlieb. Bola to prvá a v starej Cirkvi jediná modlitba pred svätým prijímaním.

Embolizmus a doxológia

Rímsky misál vyjadruje embolizmus takto:

"Embolizmus rozvíja poslednú prosbu modlitby Pána; prosí, aby celé spoločenstvo veriacich bolo zbavené moci zla" (56a).

Vo všetkých liturgiách Východu a Západu sa nachádza určitý druh epilógu, v rímskej liturgii ho voláme embolizmom. V byzantskej liturgii po modlitbe Pána pripája sa bezprostredne doxológia. V iných východných liturgiách tento epilóg sa vzťahuje nielen na poslednú prosbu, ale na posledné dve, a končia sa doxológiou. Aj v gálskej liturgii bol embolizmus, ale odlišný od rímskej, lebo mal variabilnú formu podľa omšového formulára.

V embolizme prosíme, aby nás Otec oslobodil od všetkého zla a udelil našim dňom pokoj. Pravý pokoj je ten, ktorý robí človeka slobodným od hriechu a nepokoja. V embolizme sa však nevzýva iba Božia pomoc o oslobodenie od zla, ale sa tu vyjadruje aj prvok eschatologický: je to nádej na Pánov príchod na konci čias, ktorý prinesie ľudstvu úplné vyslobodenie od každého zla a trvalý pokoj.

Embolizmus majú už aj najstaršie omšové predpisy. Svätý pápež Gregor I. Veľký ho už nachádza hotový; zaviedol doň len meno sv. Ondreja (tento pápež si totiž osobitne uctieval sv. Ondreja, apoštola, na počesť ktorého postavil aj benediktínsky kláštor a pred pápežskou hodnosťou bol tam opátom) a prosbu: *"Udeľ svoj pokoj našim dňom. "* Predtým však v rímskej liturgii bol embolizmus bez mien svätých. Postupne sa pridávali mená svätých. Aj v misáli sv. Pia V. bol zoznam určitých svätých. Embolizmus je prezidenciálna modlitba. V rímskej liturgii ho kňaz hovoril nahlas, ale už od 9. storočia sa stal tichou časťou eucharistickej liturgie. Inštrukcia *Inter Oecumeni* a potom nový misál nariaďujú predniesť ho nahlas. Okrem toho embolizmus vrátil do pôvodnej podoby, ako bol pred 7. storočím. Tu uvádzame embolizmus, ako bol v doterajšom misáli. Podčiarknuté časti nový misál vynecháva:

"Prosím ťa, Otče, zbav nás všetkého zla,

minulého, prítomného a budúceho

a na orodovanie blahoslavenej a slávnej Bohorodičky Márie,

vždy Panny i tvojich blahoslavených apoštolov Petra a Pavla

a Andreja aj všetkých svätých

udeľ svoj pokoj našim dňom

a príď nám milostivo na pomoc,

aby sme boli vždy uchránení pred hriechom

a pred každým nepokojom,

kým očakávame splnenie blaženej nádeje

a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Čo je podčiarknuté trhanou čiarou, to je nový prvok v novom misáli a veľmi pekný. Je to citácia z Pavla (porov. Tit 2,13). Krásny eschatologický prvok! Je to v súlade s konštitúciou Sacrosanctum Concilium:

"Účasťou na pozemskej liturgii ochutnávame už tú nebeskú, čo sa slávi vo svätom meste Jeruzaleme, ku ktorému sa uberáme ako pútnici... Očakávame Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista, kým sa nezjaví on, náš život, a my sa nezjavíme s ním v sláve" (čl. 8).

Záver embolizmu v starom misáli znie: *Skrze nášho Pána* *Ježiša Krista, tvojho Syna*, *ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým Boh.* Počas embolizmu a záveru bol tento obrad: Kňaz pred embolizmom utrel paténu, držal ju potom opretú o oltár a pri slovách "aj všetkých svätých" sa ňou prežehnal a pobozkal ju. Pred záverom podsunul paténu pod hostiu, odkryl kalich a lámal hostiu nad kalichom so slovami "Skrze nášho Pána Ježiša Krista... a potom pri slovách "ktorý s tebou žije..." z ľavej polovice hostie odlomil čiastočku, ktorú držal nad kalichom a nahlas hovoril: "Po všetky veky vekov". Miništrant: "Amen."

Namiesto tohto záveru, ktorý spájal embolizmus už s lámaním chleba, je teraz aklamácia:

"Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky."

Tento text je vzatý z *Didaché* (po roku 150). V tejto knihe, ktorá sa volá aj *Učenie dvanástich apoštolov,* sa nariaďuje modliť sa, ako nás Pán naučil vo svojom evanjeliu. Nasleduje text modlitby Pána aj s touto aklamáciou. Táto aklamácia spolu s modlitbou Pána je vo všetkých východných liturgiách a recitovali ju všetci spolu s modlitbou Pána. Aj evanjelické cirkvi, okrem lutherskej cirkvi v škandinávskych krajoch, ju pripájajú k modlitbe Pána.

V misáli Pia V. chýbala táto aklamácia. No v starej Cirkvi ju spomína svätý Ambróz vo svojom diele *De sacramentis.* Terajšou úpravou sa Cirkev jednak vracia k starým prameňom a jednak uvádza do liturgie ekumenický prvok.

OBRAD POKOJA

Po modlitbe Pána s embolizmom a doxológiou nasleduje

"obrad pokoja, ktorým veriaci prosia o pokoj a jednotu pre Cirkev a celú ľudskú rodinu a navzájom si prejavujú lásku prv, ako budú mať účasť na tom istom Chlebe" (VSRM, 56 b).

Ide tu teda o dve veci: prosiť o pokoj pre všetkých a prejaviť si lásku navzájom, lebo len milujúce srdce môže s úžitkom prijať Kristovo telo a krv. V terajšom misáli má tento obrad tri časti; je to:

l. modlitba kňaza za pokoj;

2. prianie pokoja zo stránky kňaza celej komunite a jej odpoveď;

3. gesto pokoja kňaza a veriacich navzájom; táto časť je fakultatívna.

Modlitba kňaza za pokoj

Táto modlitba pokoja *Domine Iesu Christe* sa prvý raz vyskytuje v 11. storočí, a to na území Nemecka, odkiaľ sa rýchlo rozšírila a vošla aj do misála Pia V. (1570). Znela:

"Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na moje hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

V takejto forme je aj v novom misáli s výnimkou tejto úpravy: Namiesto *"nehľaď na moje hriechy" je* teraz: *"nehľaď na naše hriechy".* V misáli Pia V. bola totiž modlitbou súkromnou kňaza; hovoril ju sklonený a potichu, so zloženými rukami, dotýkajúc sa oltára. Teraz ju kňaz hovorí nahlas s rozopätými rukami a na konci ľud odpovie: *Amen.* Táto modlitba osobitným spôsobom vyjadruje teologický význam celého obradu pokoja. Pokoj, o ktorý prosíme je Kristov dar apoštolom. Kňaz prosí, aby sa splnil Kristov prísľub: "Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam" *(Jn 14,* 27) teraz, v tejto chvíli, pre komunitu zhromaždených veriacich. Táto modlitba sa obracia na Krista, nie na Otca (na ktorého sa zvyčajne obracajú modlitby v omši), a to preto, že je prípravou na sväté prijímanie, na prijatie Krista, ktorý svojím pokojom zjednocuje veriacich. Pokoj, ktorý Kristus prisľúbil svojim učeníkom pred svojim umučením, dáva im po svojom zmŕtvychvstaní, keď sa im zjavuje živý a dáva im moc odpúšťať hriechy (porov. Jn 20,19-23). Prijať pokoj a odpustenie sú charakteristickými črtami života Cirkvi, silným veľkonočným zážitkom. "Obrad pokoja je osobitnou spomienkou veľkonočného tajomstva: Vzmŕtvychvstalý Pán je prítomný v Cirkvi a dáva pokoj a jednotu; hriechy sa už nepripočítajú; všetci vytvárajú jediné spoločenstvo v Pánovi a s Pánom. "[[225]](#footnote-225)

Prianie pokoja

Kňaz, obrátený tvárou k ľudu rozopne a znova zloží ruky a hovorí:

„Pokoj Pánov nech je vždy s vami."

Ľud odpovie:

„I s duchom tvojím."

Tento text je prevzatý z misála Pia V. doslovne s tým rozdielom, že je to obrad samostatný, a nie ako formula doprevádzajúca znamenie kríža s čiastočkou hostie, ktoré robil kňaz, keď ju mal vpustiť do kalicha; a nie sám miništrant odpovedá: "I s duchom tvojím", ale všetok ľud. A rozopnutie rúk sa nepovažuje za gesto pri modlitbe, ale za prvotný znak kolektívneho objatia.

Formulu pozdravu pokoja pozná už svätý Augustín, a to v tomto znení: *Pax vobiscum - Pokoj s* *vami*. Hovorí:

"Ubi est peracta sanctificatio dicimus orationem dominicam... Post ipsam dicitur: "Pax vobiscum"; et osculantur se christiani in osculo sancto. "[[226]](#footnote-226)

Gesto pokoja

Táto posledná časť obradu pokoja je fakultatívna. Latinský misál hovorí:

"Deinde, pro opportunitate, diaconus, vel sacerdos, subiungit: Offerte vobis pacem. Et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem et caritatem sibi invicem significant; sacerdos pacem dat diacono vel ministro."[[227]](#footnote-227)19 [[228]](#footnote-228)

V slovenskom misáli (1980) je toto znenie:

Diakon (kňaz) môže dodať: Dajte si znak pokoja. Podľa miestneho zvyku všetci si dajú navzájom znak pokoja a lásky. Kňaz dá znak pokoja diakonovi alebo posluhujúcemu. Zbor zvolá: *Pokoj a bratská* *láska*. Všetci pokračujú: *nech je medzi nami.* A podajú si ruky.

V českom misáli (1983):

"Potom múže jáhen nebo kněz vyzvat včřící následujícími anebo podobnými slovy, aby se navzájem pozdravili a ujistili se vzájemnou láskou: Pozdravte sa navzájem pozdravením pokoje. A všichni se navzájem pozdraví zpúsobem, který je v místě obvyklý-např. podaním ruky se slovy Pokoj s tebou. Knéz dá pozdravení pokoje jáhnovi nebo přisluhujícímu.

V maďarskom misáli (1991):

"Ezután, ha alkalmas, a diakónus vagy a pap így szól: Kdszbntsétek egymást a béke jelével. H. Legyen békésség kôztänk mindenkor. Ezutan mindnyájan a béké és a szeretet jelével, például kézfogással vagy meghajlással kbszónthetik egymást."[[229]](#footnote-229)

V talianskom misáli (citácia z ľudového vydania Messale di ogni giorno,1984 - je to podľa druhého vydania talianskeho misála) sú až štyri výzvy v obrade pokoja:

"Il sacerdote invita il popolo: Scambiatevi un segno di pace. oppure Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. oppure In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. oppure Nello Spirito del Cristo risorto datevi in segno di pace. E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace secondo gli usi locali.[[230]](#footnote-230)

V nemeckom misáli (1974):

"Der Diakon oder der Priester kann dazu auffordern, in einer den drtlichen Gewohnheiten entsprechenden Weise einander die Bereitsschaft zu Frieden und Versöhnung zu bekunden; etwa: Gebt einander ein Zeichen des Friedens und de Versöhnung.

In diesem Fall entbietet dr Priester selbst dem Diakon oder einem Ministranten (Akolythen) den Friedensgruss."[[231]](#footnote-231)

1. Prvotné gesto pokoja

Bozk pokoja je v Cirkvi prastarým zvykom. Svätý Pavol končí svoje listy: "Pozdravte sa navzájom svätým bozkom" *(Rim* 16,16; *1 Kor. 16,* 20; *2 Kor* 13, *12),* Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom (1 Sol 5, 26). Podobne svätý Peter: "Pozdravte sa navzájom bozkom lásky" (1 Pt 5,14). Bozk zvyčajný u ľudí Východu stal sa v apoštolských časoch výrazom lásky k blížnemu a bratskej lásky medzi kresťanmi. V Ježišových časoch bol bozk znakom pozdravu, ako to vidno v rozprávaní o farizejovi a kajúcej žene: "Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy... nepobozkal si ma" (Lk 7, 44-45).

Takto chápeme, že bozk pokoja sa dostal aj do liturgie svätej omše. Už *svätý Justín* (okolo roku 155) vo svojje *Apológii I.* hovorí: "Keď skončíme modlitby (modlitby veriacich) navzájom sa pozdravíme bozkom." Aj *svätý Hypolit* (okolo roku 218) v *Traditio Apostolica,* v ktorej máme opísaný najstarší formulár biskupskej vysviacky, hovorí: "Keď sa stal biskupom, majú mu dať všetci ústami bozk pokoja." (I, 8-34).

V obidvoch svedectvách je bozk pokoja po bohoslužbe slova. *Svätý Augustín (+* 430) hovorí - ako je uvedené vyššie - o bozku pokoja pred svätým prijímaním. Zároveň aj vysvetľuje zmysle tohto bozku:

"Kresťania sa pobozkajú svätým bozkom. Je znakom pokoja; to, čo vyjadrujú ústa, nech sa uskutoční vo svedomí. To znamená: ako sa tvoje pery približujú k perám tvojho brata, tak tvoje srdce sa nesmie vzdialiť od jeho srdca."

Z apoštolských čias poznáme aj gesto podania rúk ako znamenie spoločenstva ("Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva" - Gal 2, 9).

2. Postupná štylizácia bozku pokoja

Bozk pokoja ako znak veľkej a úprimnej dôvernosti, bol v mladej Cirkvi v kruhu menšieho kresťanského spoločenstva, nadchnutého vysokým a svätým idealizmom, čímsi samozrejmým, čo neskôr pri veľkom počte kresťanov z rozličných kultúr nemohlo byť ideálnym liturgickým gestom. Preto sa časom vo všetkých kresťanských liturgiách uplatnila určitá štylizácia tohto gesta, v ktorej sa zachoval len diskrétny náznak pôvodného bozku. Takéto štylizované gesto bozku pokoja sa nachádza vo všetkých východných obradoch, okrem byzantskej liturgie, tam znak pokoja koná len celebrant a diakon. U východosýrskych kresťanoch je toto gesto: sused uchopí susedove ruky a pobozká ich. Maronitský veriaci chytí prsty najbližšie stojaceho svojimi prstami a tie potom pobozká. Kopti sa uklonia pred susedom a vzájomne sa dotknú rukami. Arméni sa uspokoja úklonom.

V rímskej liturgii v prvých storočiach bol gestom pokoja reálny bozk. Kňaz ho však nedával jednotlivým osobám. Každý ho dával najbližšie stojacim susedom; treba pripomenúť, že muži a ženy mali oddelené miesta pri bohoslužbách. V stredoveku nastúpil nový spôsob: kňaz bozkal oltár a potom sa bozk prenášal na ostatných. To znamenalo, že bozk pokoja vychádza od oltára a podáva sa ďalej ako dar od Najsvätejšieho. Toto pravidlo je v rímsko-nemeckom pontifikáli z 10. storočia. Tento obrad naznačoval, že bozk pokoja nevychádzal len od diakona, ale od celebranta, ba aj tento ho musel prijať od Najsvätejšieho, a preto bozkal oltár, symbol Krista. Dolnotaliansky pontifikál okolo roku 1100 prikazuje celebrantovi pobozkať najprv oltár, potom knihu a napokon svätú Hostiu a potom dá bozk pokoja diakonovi. V Anglicku a čiastočne aj vo Francúzsku sa zaužívalo pobozkanie okraja kalicha, potom korporála alebo patény. V Nemecku bol zvyk pobozkať oltár a knihu. Niekde zasa bozkávali oltár a kríž. Účasť ľudu, zvlášť odkedy bozk prichádzal od oltára, bola živá po celé stáročia. Preto sa znova opakuje staré pravidlo, ktoré nachádzame v najstarších kresťanských prameňoch, že muži smú dať bozk iba mužom a ženy iba ženám. Toto pravidlo sa dalo ľahko zachovať, lebo, ako vieme, v kostoloch sa rešpektoval dávny predpis, že muži a ženy mali oddelené miesta.

Iná štylizácia bozku pokoja vyšla z Anglicka. Je to podávanie bozku prostredníctvom tabuľky pokoja (osculatorium alebo instrumentum pacis). Bola to tabuľka s obrazom Krista alebo s relikviami svätých, bohato zdobená. Tento spôsob odovzdania bozku pokoja sa začal používať okolo roku 1248 v Anglicku a odtiaľ sa rozšíril aj na európskej pevnine. Tabuľka bola z kovu a mala držadlo. Najprv ju pobozkal kňaz, potom sa podávala asistencii a ľudu na pobozkanie. V krajinách mimo Anglicka sa však ešte dlho používal reálny bozk pokoja. Bozk pokoja s tabuľkou nachádzame potom aj v misáli Pia V. (1570) *a v Caeremoniale Episcoporum* (1600). Spomína sa aj v *Ritus servandus* z 27. januára 1965.

Až do misála Pavla VI. sa bozk pokoja dával iba pri slávnostných svätých omšiach, a to len duchovenstvu. Celebrant a diakon naraz pobozkali oltár, symbol Krista a celebrant dal bozk pokoja diakonovi tak, že si položil ruky na podložené ruky diakona a povedal Pokoj s tebou (Pax tecum) a diakon odpovedal: I s duchom tvojím (Et cum spiritu tuo), pričom sa jemne dotkol ľavým lícom ľavého líca diakona. Podobne potom diakon dáva bozk pokoja subdiakonovi a ďalším klerikom. Ten, čo prijíma bozk pokoja, sa ukloní pred i po prijatí tohto bozku, a ten, čo to dáva, sa ukloní iba po odovzdaní bozku.

3. Miesto bozku pokoja

V starej rímskej liturgii nebol bozk pokoja pred svätým prijímaním, ale na konci liturgie slova. Okolo roku 160 *svätý Justín* píše: "Keď skončíme modlitby, navzájom sa pozdravíme bozkom. Potom prinesú bratia predsedajúcemu čašu vody a mierne víno" *(Apológia I,* 65). Podobne hovorí aj *svätý Hypolit:* "Po modlitbe si dávame bozk pokoja" *(Traditio Apostolica, 21).* Tertulián pokladá bozk pokoja za spečatenie predchádzajúcej modlitby *(signaculum orationis) (De oratione,* 18). Po modlitbe veriacich a pred prinášaním darov zapôsobila tu najmä spomienka na Pánov príkaz:

"Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieril so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar" (Mt 5, 23-24).

Ohľad na Pánove slová viedol čoskoro k tomu, že bozk pokoja stal sa uistením o bratskom zmýšľaní, aby sa mohli pokojne prinášať obetné dary.

V 5. storočí však v rímskej liturgii bozk pokoja nachádza miesto pred svätým prijímaním. Hoci bola ešte prax dávať bozk pokoja po liturgii slova, pápež Inocent I. (roku 416) v liste biskupovi z Gubbia Decenciovi, ktorý sa pýtal pápeža, či je správna prax dávať pokoj po liturgii slova, zdôrazňuje, že bozk pokoja sa má dávať až na konci tajomstiev (mysteria), aby ľud mohol vyjadriť svoj súhlas so všetkým, čo predchádzalo. Teda aj tu sa hľadelo na bozk pokoja ako na znak spečatenia.

No v časoch pápeža Gregora Veľkého (590-604) sa bozk pokoja chápal ako samozrejmá príprava na sväté prijímanie. Aj v karolínskom okruhu platí bozk pokoja za prípravu na sväté prijímanie. Ba zdôrazňuje sa, že bozk pokoja je iba pre prijímajúcich. Kánony z Canterbury z 8. storočia obsahujú pravidlo: "Qui non communicant, nec accedant ad pacem neque ad osculum in ecclesia-Tí, čo neprijímajú, nepristupujú k pokoju ani k bozku v kostole." (Pozri *v Jungmann, Missarum sollemnia,* V. časť, Pax Domini a bozk pokoja). Neskôr však zavládol miernejší názor a nezužoval natoľko okruh bozku pokoja. No ešte aj po prelome tisícročia platilo pravidlo, že bozk pokoja sa dával len v dni svätého prijímania. V slávnostnej omši sa dlho zachovával predpis, ktorý zaväzoval aspoň diakona a subdiakona, ktorí dostávali bozk pokoja, aby pristúpili aj k svätému prijímaniu. U cistercitov platil predpis, že aj pri tichej omši miništrant mal prijať bozk pokoja a pristúpiť k svätému prijímaniu; až pápež Eugen IV. roku 1473 zrušil túto povinnosť. Z tohto vidno, ako bol bozk pokoja spojený so svätým prijímaním.

Neskôr, keď sväté prijímanie upadalo, bozk pokoja bol akousi náhradou za sväté prijímanie. Dávali si ho nielen pri oltári, ale zúčastnil sa na ňom všetok ľud. Dávali si ho len, pravda, susedia.

Štylizovaný bozk pokoja sa udržal až do nového misála Pavla VI., pravda, len pri slávnostných omšiach a celebrant ho dával po spoločnom pobozkaní oltára diakonovi so slovami: Pokoj s tebou a diakon odpovedal: I s duchom tvojím, pričom sa celebrant položil ruky na ruky diakona a dotkol sa ľavým lícom ľavého líca diakona. Diakon bozk pokoj a potom tými istými slovami subdiakonovi a vyššiemu i nižšiemu duchovenstvu. V zádušných omšiach sa bozk pokoja vynechával (aj s modlitbou za pokoj) a potom aj na Zelený štvrtok a na Bielu sobotu.

4. Význam znaku pokoja a lásky

Nový misál nás milo prekvapil týmto obnoveným obradom. Niektorí síce mali spočiatku určitý strach, či sa to v kostole nezneužije na nedôstojné chovanie, no teraz vidíme, že je to vzácny a duchovne obohacujúci prvok v obnovenej liturgii.

Obrad pokoja je na prvom mieste výrazom bratskej lásky a zároveň potrebnou prípravou na sväté prijímanie. Je teda vznešeným zvýraznením bratského spoločenstva medzi veriacimi a s Kristom. V tomto viditeľnom znaku pokoja a lásky sa krásne naznačuje, že sa svätým prijímaním dosahuje aj jednota veriacich v Kristovi. Veď "my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe" (1 Kor 10,17).

OBRAD LÁMANIA CHLEBA

Po obrade pokoja je lámanie chleba:

„Úkon lámania eucharistického chleba, ktorý Kristus konal pri Poslednej večeri, už za čias apoštolov dal meno celej eucharistickej obete. Tento obrad má nielen praktický dôvod, ale naznačuje, že prijímaním z jedného chleba života, ktorým je Kristus, mnohí sa stávame jedným telom" (1 *Kor* 10,17) *(VSRM,* 56c).

Kňaz vezme hostiu, rozlomí ju nad paténou a kúsok hostie vpustí do kalicha.

Lámanie eucharistického chleba patrí k najstarším zvykom omšovej liturgie. Je vo všetkých liturgiách. Pochádza od samého Krista Pána a hovoria o ňom všetky štyri správy Ustanovenia: "Pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom" (Mt 26, 26; porov. *Mk 14,* 22; *Lk* 22,19; II, *24).* Aj emauzskí učeníci spoznali Pána, keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a keď im ho podával (porov. Lk 24, 30-31). A keď sa vrátili do Jeruzalema, porozprávali, ako ho spoznali pri lámaní chleba (porov. Lk 24, 35).

Nie je teda divné, že výrazom lámať chlieb sa označovala celá Eucharistia už v apoštolských časoch: "Kresťania v Jeruzaleme sa vytrvalo zúčastňovali... na lámaní chleba" (Sk 2, 42), "po domoch lámali chlieb" (Sk 2, 46). Keď sa mladá Cirkev šírila mimo Jeruzalema, veriaci sa zhromažďovali "v prvý deň týždňa" "na lámanie chleba" (porov. Sk 20, 7). Tieto výrazy sa všeobecne pokladajú na označenie slávenia Eucharistie.

Aj najstaršia tradícia používa výraz "lámanie chleba". Okolo roku *70 Didaché* hovorí:

"Keď, sa zhromaždíte v deň Pána, lámte chlieb a vzdávajte vďaky. Ale najprv sa vyznajte zo svojich hriechov, aby bola vaša obeta čistá" (Didaché,14,1).

Aj svätý Ignác (+ 110) vo svojom liste Efezanom má výraz "lámať chlieb". V liste vyjadruje nádej, ktorú majú kresťania "žijúci v tej istej viere, svorní v Ježišovi Kristovi, nerozlučne spojení v poslušnosti k biskupovi a kolégiu presbyterov, keď lámu jediný chlieb, ktorý je liekom nesmrteľnosti, liek, ktorý chráni pred smrťou a zaisťuje navždy život v Ježišovi Kristovi" *(Ad Eph,* 20, 2).

Aj staré kresťanské umenie znázorňuje Eucharistiu s obrazom lámania chleba, ako to možno vidieť v gréckej kaplnke v katakombách sv. Priscily v Ríme z 3. storočia.

Lámanie chleba bolo teda prvé meno svätej omše. A nakoľko sa skoro tisíc rokov udržal starý tvar chleba, lámanie ostalo stále dôležitou prípravou na Baránkovu hostinu a udržalo sa vo všetkých liturgiách.

Treba mať však na zreteli, že kedysi mali iný tvar chleba ako my. U nás by nebolo "lámanie", ale krájanie. V Izraeli piekli okrúhle asi ako tanier veľké a asi na prst hrubé chleby. Takéto chleby bolo treba pred jedením lámať. V Starom zákone teda výraz lámať chlieb platil o jedení vôbec. A toto lámanie bolo čestným právom otca domu alebo hosťa. Aj pri rozmnožení chleba počujeme, že Ježiš "vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom" *(Mt* 14,19). A tak tento starozákonný spôsob lámania chleba prešiel aj do liturgie svätej omše, pravda s tým, že okrem praktického významu dostal aj význam symbolický.

Vývoj obradu lámania chleba

Lámanie chleba malo miesto od čias svätého pápeža Gregora Veľkého (+ 604) po modlitbe Pána a po embolizme); predtým ho konali hneá po eucharistickej modlitbe. No už svätý Augustín (+ 430) píše, že po eucharistickej modlitbe hovoríme modlitbu Pána. Ták je to aj v byzantskej liturgii. Dávne rímske poriadky *(Ordines Romani)* naznačujú postup lámania chleba. *Ordo Romanus* I opisuje pápežskú omšu: *Po Pax Domini* bolo prvé zmiešania - čiastočku z konsekrovaného chleba z predchádzajúcej omše (zvanú *Sancta)* ponorili do kalicha. Nasledoval bozk pokoja. Toto ponorenie, keď vpúšťali do kalicha eucharistickú čiastočku, malo naznačiť, že je to jedna a tá istá Eucharistia, slávená včera i dnes.

Po bozku pokoja bolo prvé lámanie chleba. Pápež ulomil čiastočku eucharistického chleba a nechal ju na oltári. To je "Sancta" pre najbližšiu omšu. Potom nasledovalo druhé lámanie chleba: čiastočky určené na prijímanie kléru a ĺudu. Pritom sa spievalo Agnus Dei, lebo to bol dlhší obrad. Biskupi a kňazi na pápežovo znamenie začnú lámať eucharistické chleby, ktoré pred nich priniesli z oltára v ľanových kapsičkách akolyti. Sám pápež na katedre má na veľkej paténe, ktorú držia dvaja subdiakoni, eucharistický chlieb. Lámanie chleba, ktorý je na pápežskej paténe, konajú diakoni. Pápež potom pri svojom prijímaní odlomí kúsok z hostie a dá ho do kalicha. To je tretie lámanie a druhé zmiešanie.

V ďalších *Ordines Romani* sa obrady upravujú a menia. Namiesto ľanových kapšičiek sa používajú veľké patény zo striebra alebo zlata. Neskôr tieto veIké patény nahrádzajú menšími alebo kalichmi. Keď v 9. storočí bol na Západe zavedený zvyk používať malé hostie (nekvasený chlieb), strácajú patény svoju funkciu, lebo pre veriacich sa neláme eucharistický chlieb. Patéma, ktorá je teraz oveľa menšia, slúži len na hostie, ktorých nie je veľmi veľa, lebo sväté prijímanie upadá. Neskôr sa paténa používa len ako podložka pre veľkú hostiu počas lámania a potom až do prijímania. V 11. storočí dostáva paténa ešte menšie rozmery. Jej priemer nebol väčší ako výška kalicha, ktorý bol vtedy dosť nízky. Neskôr dostáva paténa väčší význam, keď sa na ňu kládla hostia na prípravu obetného daru. To viedlo k ďalšiemu zvyku, že kalich a paténa sa prinášali k oltáru spolu. Priehlbinka na paténe presne zapadá do kuppy kalicha, aby sa paténa dala položiť na kalich. Prejavy úcty k paténe však vzrastali najmä cez stredovek. Bozkom si ju uctil nielen diakon, ale najmä celebrant. Od 12. storočia sa celebrant paténou prežehnáva a predtým alebo potom ju pobozká. Misál Pia V. upresnil spôsob používania patény aj lámanie veľkej hostie. Poriadok, ktorý trval až do nového misála Pavla VI., je nasledujúci: Celebrant po modlitbe Pána berie do pravej ruky paténu (medzi ukazovák a prostredný prst), drží ju položenú na výšku na oltári a modlí sa embolizmus. Po menách svätých v embolizme sa ňou prežehná a po slovách *Udeľ svoj pokoj našim dňom* ju pobozká. Na konci embolizmu ju podloží pod veľkú hostiu, potom odokryje kalich, pokľakne, vezme veľkú hostiu a držiac ju v oboch rukách, láme nad kalichom na dve časti, pričom hovorí: *Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna.* Potom položí polovicu hostie na paténu a z druhej polovice odlomí malú čiastočku, pričom hovorí *Lebo on s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým,* potom položí druhú polovicu hostie na paténu, drží malú čiastočku nad kalichom (ľavou pridŕža nohu kalicha) a nahlas hovorí: *Po všetky veky vekov.* Teraz trikrát robí s čiastočkou kríž nad kalichom, hovoriac *Pokoj Pánov nech je vždy s vami* a po odpovedi: *I s duchom tvojím* čiastočku vpustí do kalicha, pričom v tichosti hovorí: *Haec commixtio et consecratio - (Toto posvätné zmiešanie...)*

Lámanie na tri časti

Aj keď sa zaužívali malé hostie na prijímanie veriacim, lámanie hostie dostalo najmä v stredoveku taký silný symbolický význam, že sa udržalo až dosiaľ. Stredovek videl v lámaní hostie Kristovo utrpenie a smrť, v nasledujúcom zmiešaní jeho zmŕtvychvstanie.

V rímskom obrade lámeme svätú hostiu na tri časti. Tieto tri čiastky spomína už Amalár (+ 850) a už u neho majú svoj symbolický význam: prvá čiastočka, zlúčená so svätou Krvou poukazuje na vzkriesené Pánovo telo, druhá časť, ktorú prijíma kňaz, - na Kristovo telo tu na zemi (Cirkev) a tretia časť, ktorú ponechávali na prijímanie chorým a umierajúcim, - na trpiace Kristovo telo (Cirkev v očistci). Z toho potom cez celý stredovek vysvetľovali, že tieto tri čiastky znamenajú Cirkev víťaznú (v nebi), Cirkev bojujúcu (Cirkev na zemi), Cirkev trpiacu (duše v očistci). Svätý Tomáš Akvinský to vyjadril hexametrom:

Hostia dividitur in partes: tincta beatos,

Plene sicca notat vivos, servata sepultos.

(Hostia sa delí na časti: namočená znamená svätých, úplne suchá živých a zachovaná pochovaných.)

V gréckokatolíckej liturgii sa už na začiatku svätej omše (v proskomidii) kladú čiastočky podľa určitého poriadku na tanierik (diskos). Najväčšia čiastka, ktorá má na sebe vytlačený znak a volá sa baránok, pred prijímaním sa láme na čiastky, ktoré sa potom kladú na diskos na spôsob kríža. V mozarabskej liturgii je to ešte zložitejšie: hostia sa delí na 9 častí a každá má meno podľa životných Kristových udalostí: vtelenie, narodenie, obrezanie, zjavenie... (Západná liturgia je teda viac umiernená a cítiť z nej vyváženosť rímskeho ducha).

Obnova obradu lámania chleba

Nový misál veľmi šťastlivo obnovil tento vzácny a dávny obrad. V prvom rade ho oddelil od obradu pokoja, ktorý sa stal samostatným, a samostatným sa stal aj obrad lámania eucharistického chleba, pričom sa stal aj jednoduchším a výraznejším. Okrem toho zvýrazňuje aj ideové zameranie tohto obradu, o ktorom hovorí apoštol Pavol. Obrad je symbolom jednoty a spoločenstva veriacich medzi sebou ako údov Cirkvi a najmä zjednotenia sa s Kristom. Toto pripomína už svätý Pavol:

"Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Kedže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe" *(I Kor* 10,16-17).

Táto myšlienka sa nachádza aj v najstarších kresťanských textoch. V Didaché, ktoré sme už spomínali, je takáto modlitba:

"Ako bol tento chlieb rozptýlený po vrchoch a po zozbieraní sa spojil v jedno, tak nech sa zozbiera tvoja Cirkev od končín zeme do tvojho kráľovstva" *(Didaché,* 9, 4).

Aj spomínaný svätý Ignác Antiochijský zdôrazňuje, že jediným chlebom, ktorý sa láme, kresťania sa stávajú jedno s Kristom a s cirkevným spoločenstvom.

Už od začiatku tohto storočia sa liturgisti dožadovali revízie obradu lámania chleba, aby sa vrátil na svoje pôvodné miesto v liturgii svätej omše. Misál Pavla VI. dáva pozitívnu odpoved na túto požiadavku. Ako sme na začiatku citovali bod 56c Smerníc misála, je tu naznačený historický i teologický obraz tohto obradu. Text sa odvoláva na Pavlove slová v Prvom liste Korinťanom a obnovená liturgia predkladá teologický význam lámania chleba. Aj keď sa v latinskej Cirkvi ponecháva tradičná podoba chleba, prízvukuje sa, aby sa aspoň niektorým veriacim podávalo sväté prijímanie z hostie, ktorú lámal celebrant. V misáli Pia V. nebola takáto možnosť. Nový misál má tieto význačné smernice:

"Kým sa hovorí Baránok Boží, niektorí z koncelebrantov môžu pomáhať hlavnému celebrantovi lámať hostie, tak pre prijímanie koncelebrantov, ako aj pre prijímanie ľudu" (VSRM,195).

A veľmi dôležitá smernica je ďalšia:

"Povaha znaku vyžaduje, aby matéria Eucharistie vyzerala skutočne ako pokrm. Preto treba eucharistický chlieb, hoci nekvasený a pripravený v tradičnej forme, uspôsobiť tak, aby kňaz pri omši slávenej za účasti ľudu mohol naozaj hostiu rozlomiť na viaceré časti a aspoň niektorým veriacim ich aj podať. Malé hostie sa, pravda, nevylučujú, ak to vyžaduje počet prijímajúcich a iné pastoračné dôvody. Ale úkon lámania chleba, ktorým sa v apoštolských časoch označovala jednoducho Eucharistia, zjavnejšie vyjadrí silu a dôležitosť znaku jednoty všetkých v jednom chlebe i znaku lásky, pretože jeden chlieb sa rozdeľuje bratom" *(VSRM,* 283).

V praxi by to ani nemalo byť také ťažké. Celebrant by mohol konsekrovať aj viacero veľkých hostií a lámať ich a dávať najmä pri osobitných sláveniach: pri sobášnej omši, pri jubileách, pri zádušnej omši, napríklad členom rodiny, ale aj inokedy, napríklad pre miništrantov aj iných. Pomerne dobre sa osvedčí tento spôsob pri prijímaní pod obidvoma spôsobmi, keď sa časť rozlomenej hostie namáča do Kristovej krvi. Aj keď sa azda pri lámaní vyskytne viac omrviniek, netreba minimalizovať obrad lámania chleba, pričom isteže treba zachovať bdelosť a starostlivosť o omrvinky.

Inštrukcia *Liturgicae instaurationes* Kongregácie pre bohoslužbu presne určuje, aký má byť chlieb pre Eucharistiu (bod 5). Nijako nie je dovolené používať obyčajný domáci chlieb. Táto tretia liturgická inštrukcia na uskutočnenie smerníc konštitúcie *Sacrosanctum Concilium* (vyšla 5. sept. 1970) veľmi zdôrazňuje, že eucharistický chlieb treba pripraviť s veľkou starostlivosťou a urobiť ho tak, aby sa zaistilo dôstojné lámanie. O matérii Eucharistie ešte znova hovorí inštrukcia Kongregácie pre sviatosti a bohoslužbu *Inaestimabile donum zo* 17. apríla 1980, ktorá sa odvoláva na predchádzajúcu tretiu liturgickú inštrukciu:

"Cirkev, verná Kristovmu príkladu, neprestajne používala chlieb a víno s vodou na slávenie Pánovej večere. Chlieb na slávenie Eucharistie má byť podľa tradície celej Cirkvi jedine pšeničný a podľa tradície latinskej Cirkvi nekvasený. Pre povahu znaku matéria slávenia Eucharistie, musí skutočne vyzerať ako pokrm. To sa vzťahuje na súdržnosť chleba, a nie na formu, ktorá má ostať tradičná. Do pšeničnej múky a vody sa nesmú pridať iné prísady. Príprava chleba si vyžaduje veľkú pozornosť, aby jeho úprava nijako nebola na škodu dôstojnosti, ktorá patrí eucharistickému chlebu, aby jeho lámanie bolo dôstojné a nespôsobovalo mnoho odrobiniek a aby sa pri jeho požívaní neurážal náboženský cit veriacich. Víno pre slávenie Eucharistie musí pochádzať ,z plodu viniča` (Lk 22,18) a má byť prirodzené a čisté, t. j. nezmiešané s inými látkami" *(Inaestimibile donum,* 8).

Pokiaľ ide o fragmenty, omrvinky z hostie, Všeobecné smernice Rímskeho misála hovoria:

"Ak ostane na prstoch nejaká odrobinka hostie, najmä po lámaní hostie alebo po prijímaní veriacich, kňaz otrie prsty nad paténou alebo, ak treba, umyje si ich. Podobne pozbiera aj omrvinky mimo patény, ak nejaké zostali" (237).

Ešte treba pripomenúť, že kňaz láme hostiu nad paténou, a nie nad kalichom, ako to bolo predtým (prov. VSRM,113, 226).

Spev počas lámania hostie (Agnus Dei)

"Baránok Boží: Kým sa láme Chlieb a koná sa posvätné zmiešanie, zbor alebo kantor spieva Baránok Boží, pričom ľud odpovedá. Ak sa nespieva, treba text recitovať. Toto zvolanie sa môže viackrát opakovať, kým trvá lámanie Chleba. Zakončí sa slovami daruj nám pokoj" *(VSRM 56* e).

Do roku 1970 *Baránok Boží* bol spevom pokoja a na sväté prijímanie; no bolo to rozdielne od pôvodného významu tohto spevu. Do liturgie omše bol spev *Agnus Dei* zavedený za pápeža Sergia I. (+ 701). On vydal nariadenie:

"ut tempore confractionis dominici corporis Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, a clero et populo decantetur."

"aby počas lámania Pánovho tela klérus a ľud spieval Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami."

Pápež Sergej I. bol Sýrčan, narodený však v Palerme. Bol ovplyvnený byzantskou liturgiou, v ktorej sa tiež pri lámaní Chleba prednášal spev (koinonikon). Na Východe už od raných dôb sa obetný dar Eucharistie označoval ako Baránok. Tento spôsob vyjadrovania zrejme inšpirovala Apokalypsa. "I videl som stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý"... "Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý" (Zjv 5, 6. 9. 12). Aj apoštol Pavol hovorí: "Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus" (1 Kor 5, 7). Kristus ako veľkonočný Baránok a Eucharistia ako slávenie veľkonočného tajomstva vyvolávajú spomienku na to, čo predpovedal prorok Izaiáš: "Ako baránok vedený na zabitie" (Iz 53, 7).

V liturgii svätého Jána Zlatoústeho kňaz, keď rozdeľuje eucharistický chlieb na štyri čiastky, sa modlí:

"Lámaný a rozdeľovaný je Baránok Boží, Syn Otca;

je rozdeľovaný, a predsa nie rozdelený,

je stále požívaný, a predsa nie strávený, ale posväcujúci tých, čo ho prijímajú."

V západosýrskej liturgii, majú tieto texty:

"Ty si Kristus, Boh; ktorého bok bol pre nás prebodnutý na vrchu Golgota v Jeruzaleme; ty si Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta."

V západnej liturgii sa eucharistický chlieb volal hostia. Týmto slovom sa v latinčine označovalo obetované obetné zviera. A vo východných liturgiách chlieb určený na konsekráciu sa volal baránok. Tieto lingvistické termíny naznačujú, že so spevom či modlitbou Baránok Boží, že sa obraciame na Krista prítomného v Eucharistiu ako na obetu. Spev *Baránok Boží* je chválou, pozdravom a vzývaním Pána, ktorý sa obetoval za človeka. Počas lámania jedného chleba pre mnohých Boží ľud obracia sa svojím spevom na toho, ktorý vzal na seba ako nevinný Baránok ťarchu hriechov sveta.

Teda pôvodný spev *Baránok Boží* bol spevom počas lámania eucharistického chleba. A duchovenstvo a ľud spieval tento spev dotiaľ, kým lámanie chleba trvalo; odpoveď bola vždy miserere nobis-zmiluj sa nad nami. Keď sa na Západe nahradili chleby hostiami a kňaz lámal hostiu len pre seba, spev *Baránok Boží* sa ohraničil na tri opakovania. Od konca 1 l. storočia sa v treťom vzývaní namiesto zmiluj sa nad nimi spievalo: dona nobis pacem-daruj nám pokoj. Toto sa zaviedlo podľa slov pápeža Inocenta III. (+ 1216) za čias veľkého utláčania Cirkvi. No súvisí to aj s tým, že po Baránok Boží vtedy nasledoval obrad pokoja. V lateránskej bazilike v Ríme však sa používalo zakončenie *miserere nobis,* čo pretrváva aj teraz. Od 11. storočia sa pri zádušných omšiach pri pohreboch pri záverečnej časti vzývania hovorilo: *dona eis requiem - daruj im pokoj,* pri treťom vzývaní: *dona eis requiem sempiternam - daruj im večný pokoj.*

V novom misáli dostáva obrad Agnus Dei svoj pôvodný význam a úlohu. Je to spev, ktorý doprevádza lámanie chleba. A preto nie je predpísané, že sa má opakovať trikrát. Môže sa opakovať podla dĺžky lámania. Pri poslednom vzývaní je záver: daruj nám pokoj. Tento spôsob je takisto aj pri zádušných omšiach. Vo všeobecnosti sa má spievať. Spieva ho chór a ľud. Aj keď sa recituje, má ho predniesť ľud a nie kňaz. Iba v omšiach bez účasti ľudu ho kňaz recituje spolu s miništrantom *(VSRM,* 226).

Záver *daruj nám pokoj* sa ponechal na výslovnú žiadosť pápeža Pavla VI., ktorý považoval za dôležité tento prvok pokoja, ktorý bol toľké stáročia zviazaný s *"Baránkom Božím",* zachovať.[[232]](#footnote-232)

Zmiešanie

"Kňaz rozlomí hostiu nad paténou a kúsok hostie vpustí do kalicha, pričom hovorí:

"Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám prijímajúcim osožia pre život večný." V omši za účasti ľudu sa toto gesto robí počas spevu Baránok Boží *(VSRM* 56d a *II3);* v omši bez účasti ľudu po tom, ako kňaz s miništrantom skončí Baránok Boží *(VSRM,* 226).

Obrad zmiešania má komplikovanú a nie celkom jasnú históriu, hoci je vo všetkých dávnych liturgiách.

Podľa mienky stredoveku zmiešanie malo byť prípravou na prijímanie laikov. Malým kúskom hostie sa malo posvätiť víno v kalichu pre prijímanie laikov. Laici prijímali konsekrovaný chlieb a zároveň lyžičkou brali z kalicha a dávali laikom takto posvätené víno. Táto mienka je neistá.

Druhá mienka - už jasná - vysvetľovala tento obrad "jedinosťou Kristovej obety. Tento obrad je pod silným vplyvom pápežskej omše zo 7. storočia. Pápež po vyslovení pozdravu Pokoj Pánov nech je vždy s vami vpustil konsekrovaný kúsok chleba z predchádzajúcej omše do kalicha na znak toho, že je tu dejinná kontinuita s obetou Krista a malo sa zvýrazniť, že táto omša je tá istá, čo bola včera, je to jedna a tá istá Eucharistia. Tento kúsok konsekrovanej hostie sa volal ,Sancta`. Potom pápež ešte raz vpustil do kalicha z konsekrovaného chleba, ktorý sám prijímal, pričom hovoril skoro doslova tú istú formulu, aká je teraz.

Tretie zdôvodnenie tohto obradu zmiešania je takzvané *fermentum.* Pápež, alebo v iných mestách biskup, odlomil kúsok z konsekrovanej hostie - volali ho fermentum - a prostredníctvom akolytu ho poslal do kostolov, ktoré boli pod jeho právomocou. Pri slovách Pokoj Pánov nech je vždy s vami, vpúšťali toto fermentum do kalicha. Týmto spôsobom sa veľmi dobre vyjadrila cirkevná jednota medzi biskupom a jemu podriadenými kňazmi. Eucharistia je sviatosť jednoty a výrazným znakom tejto jednoty je miestne cirkevné zhromaždenie pod vedením biskupa alebo toho, ktorý biskupa zastupuje, živené jedným eucharistickým chlebom. Pre symbolický význam fermenta ako znaku jednoty, pokoja a spoločenstva bolo prirodzené, že jeho zmiešanie v kalichu sa viazalo k pozdravu pokoja.

O rozosielaní fermenta možno uviesť niekoľko zaujímavých historických dokladov. Historik Euzebius vo svojich *Cirkevných dejinách* hovorí, že svätý Irenej písal prísnemu pápežovi Viktorovi, že jeho predchodcovia posielali na znak jednoty Eucharistiu aj maloázijským biskupom, ktorí sa práve zdržiavali v Ríme, hoci tí slávili Veľkú noc v inom termíne než v Ríme. - Laodicejský koncil (medzi rokmi 343 a 381) zakazuje v štrnástom kánone posielať Eucharistiu na vidiek.Veľmi významný je aj list pápeža Inocenta I. (+ 417) biskupovi Decenciovi, ktorý sa pýtal pápeža, ako sa treba zachovať pri posielaní Eucharistie. Pápež v odpovedi opisuje rímsku prax, podľa ktorej kňazi rímskych kostolov, ktorí sa nemohli zúčastniť na pápežskej omši, dostávajú Eucharistiu od pápeža: posiela im ju po akolytoch. Neposiela ju však do okolitých diecéz, ani do cintorínových bazilík, "lebo svätú Sviatosť nie je dovolené ďaleko roznášať". - Zo spisu *Liber pontificalis* môžeme rozumieť, že v 6. storočí bolo zvykom posielať v Ríme ako aj v iných biskupských mestách fermentum z biskupskej omše pre kňazov.[[233]](#footnote-233)

V 9. storočí v samom Ríme prestáva zmiešanie so Sancta` (konsekrovaný chlieb z predchádzajúcej omše) a potom aj *fermentum.* Z dvoch zmiešaní (prvé pri *Pax* *Domini* a druhé pred svätým prijímaním) zostalo Ien jedno, a to pri *Pax* *Domini.* Druhý vatikánsky koncil ho však umiestnil pred svätým prijímaním po lámaní chleba.

Iný symbolický význam zmiešania, známy už v kresťanskom staroveku, záležal v znaku zmŕtvychvstania. Spojenie dvoch eucharistických darov sa pokladalo za znak spojenia Kristovho tela a krvi, ktoré boli pri smrti na kríži oddelené. Teda zmiešanie oboch spôsobov bolo znakom zmŕtvychvstania. Konsekračnými slovami sa chlieb a víno stali v oddelených spôsoboch Kristovým telom a krvou, čo naznačovalo jeho utrpenie a smrť. Pred svätým prijímaním sa mali javiť symbolicky tieto konsekrované spôsoby ako víťazný vzkriesený Pán, ktorý je pokrmom pre večný život veriacich. Kristovo telo a krv vytvárajú takto jedinú skutočnosť, a tak kto prijíma Krista aj pod jedným spôsobom, prijíma celého vzkrieseného Pána. Zmiešanie je preto symbol Zmŕtvychvstalého, ktorý sľubuje tým, čo prijímajú jeho telo a krv, účasť na jeho vzkriesení. Tento symbol vyjadrujú aj slová, ktoré sprevádzajú zmiešanie. Pochádzajú z veľkonočnej liturgie 7. storočia:

"Fiat commixtio et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen."

"Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám prijímajúcim osožia pre život večný."

V Ambroziánskej liturgii bol úvod pozmenený takto: *Fiat commixtio consecrati corporis...* Lebo taký bol zmysel formuly.

Terajšie znenie v novom misáli je skoro doslovné podľa starého znenia. Vynecháva sa slovko *"consecratio" a* „Amen“.

V návrhu znenia *Všeobecných smerníc* Rímskeho misála bol tento text, ktorý však pri definitívnej redakcii vypustili:

"Diskutuje sa o význame tohto obradu: niektorí ho pokladajú za znak spojenia tela a krvi v Kristovom zmŕtvychvstaní, iní si zasa myslia, že tu ide o prípravu na prijímanie pod obidvoma spôsobmi, napokon ďalší ho pokladajú za pozostatok dávneho "fermenta". Akýkoľvek má tento obrad význam, rímska liturgia ho zachováva vzhľadom na iné Cirkvi východu a západu."

Modlitba sprevádzajúca obrad zmiešania má charakter súkromnej modlitby kňaza, aj keď ju nehovorí len za seba, ale aj za tých, čo budú prijímať; veď aj pri takejto súkromnej modlitbe vie, že reprezentuje Boží ľud. Táto modlitba patrí do okruhu tých modlitieb, o ktorých hovoria *VSRM (13),* "aby (kňaz) svoju službu vykonával s väčšou pozornosťou a nábožnosťou". Preto ju hovorí potichu.

Ešte treba pripomenúť, že na spev *Agnus Dei (Baránok Boží) sa* nekľakne. Tento spev (recitácia) sa koná stojačky. Veriaci si kĺaknú až tesne pred výzvou na prijímanie (spolu s kňazom). Takisto sa pri tomto speve nebijeme do pŕs. Bitie do pŕs v omši je vyhradené len prvej forme úkonu kajúcnosti *(Vyznávam).*

PRIJÍMANIE

SÚKROMNÁ PRÍPRAVA KŇAZA NA SV. PRIJÍMANIE

"Kňaz sa predpísanou tichou modlitbou pripravuje, aby s osohom prijal Kristovo telo a krv. To isté robia veriaci súkromne tichou modlitbou" (VSRM 56f).

Po lámaní chleba a "zmiešaní" nasleduje tichá príprava na sväté prijímanie. Misál má dve prípravné modlitby, z ktorých jednu kňaz musí recitovať. Nie sú to však prezidenciálne modlitby, ale osobné modlitby kňaza. Preto sa hovoria v jednotnom čísle, bez výzvy *Modlime* *sa* a bez *Amen.* A na rozdiel od väčšej časti ostatných textov liturgie sv. omše nie sú adresované k Otcovi, ale k Ježišovi Kristovi. Okrem toho nemajú ani konklúzie, ako to bolo v predošlom misáli. Kňaz nemá pri tejto tichej modlitbe ruky rozopäté, ale zložené a nestojí sklonený nad oltárom (ako to bolo doteraz), ale stojí vzpriamený.

Prvá z týchto modlitieb *Domine Iesu Christe* sa nachádza po prvý raz v karolínskom sakramentári z Amiensu (9. storočie), druhá *Perceptio Corporis et Sanguinis* sa nachádza v rôznych knihách 10. storočia napríklad v Fuldskom sakramentári. Obidve majú pôvod v frankogalskej liturgii. V stredoveku jestvovali aj iné podobné modlitby na prípravu na sv. prijímanie. Neboli direktívne, ponechávali sa na osobnú zbožnosť kňaza.

Obsahovo tieto modlitby nie sú vyznaním nehodnosti prijať sviatosť Eucharistie. Dôraz sa tu kladie na rozmnoženie a neomylný účinok milosti vyplývajúcej zo svätého prijímania.

Prvá modlitba predstavuje presnú a súhrnnú teológiu o Eucharistii. Obsahuje trinitárny opis spasiteľného diela a veľkonočného tajomstva Krista. Potom nasleduje prosba, aby nás toto tajomstvo, ktorým je Kristovo telo a krv, zbavilo všetkých hriechov a dalo nám vernosť v zachovávaní Božích prikázaní a nerozlučnú lásku k Pánovi.

Hľa, jej text v slovenčine:

"Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, ty si z vôle Otca a za spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet. Týmto svojím presvätým telom a krvou zbav ma všetkých mojich hriechov a každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval tvojich prikázaní, a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba."

Táto modlitba má silný akcent na reálnu eucharistickú Kristovu prítomnosť.

Druhá modlitba *Perceptio Corporis et Sanguinis* je trochu kratšia a je ozvenou slov apoštola Pavla v 1Kor 11, 27-29: "Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."

Preto sa v modlitbe hovorí: *"Nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie. "* Kto chce jesť Kristovo telo a piť jeho krv, musí sa skúmať, či je hoden toho pokrmu a nápoja. Keďže však nijaký človek nie je toho hoden, modlitba sa stáva pokornou prosbou, aby Kristus uzdravil z každej slabosti toho, kto chce prijať túto sviatosť. Prijať Kristovo telo a krv nevyžaduje iba predchádzajúce obrátenie, ale pôsobí aj odpustenie a dáva silu. Preto aj v tejto modlitbe dôraz je viac na účinnosť sviatosti ako na osobnú nehodnosť a slabosť. Viac sa tu hľadí na Kristovu dobrotu než na našu slabosť. Modlitba sa končí pozitívnym prvkom: Eucharistia nám dá silu a zdravie pre dušu i pre telo.

Hľa, text tejto druhej modlitby:

,.Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre tvoju dobrotu nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu í telo.

Tichá príprava na sväté prijímanie nie je rezervovaná len pre kňaza. Keď Všeobecné smernice Rímskeho misála hovoria, že kňaz sa má pripraviť tichou modlitbou, aby s osohom prijal Kristovo telo a krv, zároveň pokračujú:

"To isté robia veriaci súkromne tichou modlitbou" (VSRM 56 f).

Týmto sa chce povedať, že kňaz začne konať tichú modlitbu, keď zhromaždenie veriacich skončilo recitovanie alebo spev *Agnus Dei* pri lámaní chleba. Príprava na sv. prijímanie je úkonom celého Božieho ľudu, ktorý sa zhromaždil na sv. omšu, a nielen kňaza. Sama povaha spevu *Baránok Boží* vylučuje, aby kňaz recitoval tichú modlitbu, kým ľud ešte spieva. Spoločná príprava kňaza a veriacich na sväté prijímanie dostáva konkrétnu formu v zachovaní ticha prípravy pred svätým prijímaním. Veriaci zasa nemajú čakať, kým sa kňaz nepomodlí svoju osobnú modlitbu, ale aj oni sa majú modliť v tichosti nejakú modlitbu pred sv. prijímaním (mohla by to byť aj tá istá, ktorú sa modlí kňaz).

Táto príprava ľudu nie je nejakou novotou. V stredoveku bolo viacej modlitieb na osobnú prípravu na sväté prijímanie. Medzi nimi bola aj terajšia *Domine Iesu Christe,* a to už v roku 850, ktorá nebola rezervovaná kňazovi, ale recitovali ju aj veriaci. Od stredoveku sa *Confiteor (Vyznávam;* pred svätým prijímaním chorých dostalo aj do obradu prijímania veriacich v Rímskom rituáli a potom aj do Rímskeho misála. Toto *Vyznávam,* ktoré bolo opakovaním vyznania na začiatku omše, sa udržalo v Rímskom misáli až do roku 1960, keď ho zrušil *Codex rubricarum* (č. 503). *Confiteor (Vyznávam;* však recitoval (po latinsky) miništrant, po skončení ktorého kňaz recitoval dve modlitby absolúcie: *Misereatur* a *Indulgentiam.*

V minulosti sa veriaci pripravovali na sväté prijímanie rozličnými modlitbami. Nový misál pripomína, že aj veriaci spolu s kňazom sa v tichosti majú pripraviť na prijatie Eucharistie. Nič neprekáža tomu, aby sa veriaci v tichosti modlili tú istú modlitbu, ktorú sa modlí aj kňaz, ako sa to robilo pôvodne. V tejto chvíli ticha sa spĺňa veľmi dôležitá úloha pri eucharistickom slávení. Po modlitbe Pána, obrade pokoja a lámaní chleba táto tichá modlitba vytvára chvíľku vnútorného sústredenia pred prijatím Kristovho tela a krvi.

VÝZVA NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Po osobnej príprave kňaza a veriacich:

"Kňaz ukáže veriacim eucharistický chlieb, ktorý budú prijímať, a pozýva ich na Kristovu hostinu. Zároveň však slovami evanjelia vzbudí úkon pokory spolu s veriacimi" (VSRM, 56g).

Po tichej príprave kňaz si kľakne pred Kristovým telom a krvou, vezme hostiu a drží ju nad paténou. Nie je vhodné znova spojiť časti hostie, ako by nebolo bývalo lámanie. Stačí ukázať aj časť hostie. V novej liturgii sa dokonca odporúča lámať hostiu na viac častí (aj pre prijímanie veriacich). V doterajšom tridentskom misáli kňaz neukazoval ľudu na prijímanie konsekrovaniu veľkú hostiu, ale vzal do rúk malú hostiu z cibória.

Kňaz obrátený k ľudu drží zlomenú hostiu a hovorí:

"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta."

Tento text sa do omše dostal pomerne neskoro. Prvý ráz bol predpísaný v 16. storočí. Je to zvolanie Jána Krstiteľa (Jn 1, 29), ktorý označuje Ježiša ako Mesiáša a v liturgii dostáva eucharistický zmysel. Je to ozvena spevu *Agnus Dei (Baránok Boží)* pri lámaní chleba. Tento biblický citát sa vhodne spája s biblickým textom vzatým z Apokalypsy (Zjv 19, 9):

"Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu."

Tento text je nový, v starom misáli nebol. No je obohatením obradu svätého prijimania, lebo spája pozemskú liturgiu s nebeskou.[[234]](#footnote-234)

Po tejto dvojitej výzve kňaz i veriaci hovoria spolu:

"Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie."'[[235]](#footnote-235)

Sú to slová kafarnaumského stotníka (Mt 8, 8). V liturgii sa začali používať ako modlitba pred prijímaním. Spočiatku sa tento text recitoval iba raz; neskôr sa opakoval trikrát a veriaci sa zakaždým bili do pŕs. V biblickom texte tieto slová nemali eucharistický zmysel. Tradícia ich však zachovala ako vhodnú formulu na prijatie Krista pod eucharistickými spôsobmi. Sám príchod Krista, ba aj samy jeho slová stačia na uzdravenie chorého. Veriaci človek vie, že sa môže spoľahnúť na Božie milosrdenstvo a na uzdravujúce slová Krista, jediného lekára.

V obnovenej liturgii sa táto formula nehovorí trikrát, ako to bolo doteraz, ale iba raz (ako pôvodne) a kňaz ju hovorí spolu s veriacimi s pohľadom na Kristovo telo; veriaci sa už nebijú do pŕs, lebo bitie do pŕs je prejavom skôr pokánia, než úkonom viery a pokory, akým táto formula je. Okrem toho u nás - podľa dávnych zvyklostí, ktoré misál pripúšťa - veriaci kľačia, a to od pokľaknutia kňaza, keď má vziať do rúk Kristovo telo, aby ho ukázal veriacim, až po vyslovenie tejto formuly: *Pane, nie* som *hoden.*

Obnovený misál teda šťastne upravil túto časť prípravy na sväté prijímanie. Nie je totiž rozdelená modlitba kňaza od modlitby ľudu a sväté prijímanie kňaza od prijímania ľudu. V predchádzajúcom misáli kňaz hovoril *Pane nie* som *hoden* sám pre seba a potom keď ukazoval veriacim hostiu, znovu hovoril to isté. A aj prijímanie kňaza bolo oddelené od prijímania veriacich.

PRIJÍMANIE KŇAZA

Kňaz obrátený k oltáru, potichu hovorí:

„Telo Kristovo nech ma zachová pre život večný.“

Úctivo prijme Kristovo telo.

Potom vezme kalich a potichu hovorí:

„Krv Kristova nech ma zachová pre život večný.“ Úctivo prijme Kristovu krv. (Omšový poriadok)

Vo všetkých liturgiách sa nachádza určitý poriadok pri pristupovaní k sv. prijímaniu. Najprv prijíma sám biskup alebo kňaz, ktorý celebruje omšu, potom ďalší klerici podľa stupňov a napokon ľud. Podľa Teodora z Mopsuetie (352-426) celebrant prijíma prvý preto, aby lepšie vyniklo, "že on konal obetu... pre všetkých". Kňaz vo svojej liturgickej službe koná *in persona Christi* (v osobe Krista). Je preto veľmi významné, aby on dával sväté prijímanie. V prípade koncelebrácie koncelebranti majú prednosť pred inými prípadnými pomocníkmi rozdávať sväté prijímanie. Kňaz ako prvý sa vkladá do Kristovho tela, aby mohol byť čoraz väčšmi "Alter Christus" (druhý Kristus). Kňaz pri svätom prijímaní hovorí: *Telo* *Kristovo...* a potom *Krv* Kristova... Je to analógia k formule, ktorá sa používa teraz pre prijímanie veriacich: Telo Kristovo. Amen. Táto formula sa nachádza už u svätého Ambróza (339-397) a aj u iných autorov.

Na konci kresťanského staroveku a potom aj dlho v stredoveku chýbala v rímskej liturgii formula na prijímanie. Až v 8. storočí sa zjavuje takáto formula, a to v rímskej liturgii na území franskej ríše. Ale nebrala sa starodávna formula *Telo Kristovo. Amen,* ale nová požehnávajúca formula; vo všeobecnosti táto:

Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista nech vás zachovajú pre život večný.

Dôvodom takej dlhšej formy bolo, že sa namiesto na ruku začalo dávať sväté prijímanie do úst. Pôvodne sa táto formula používala pri svätom prijímaní chorých. V tejto perióde bola jediná formula aj pre prijímanie pod obidvoma spôsobmi. Až okolo roku 1000 boli dve rôzne formule, pre každý spôsob iná. Formula používaná pri prijímaní veriacich vošla aj do obradu prijímania kňaza s tým, že kňaz zmenil slovo ;,vás" na slovo "mňa".

Prijímanie kňaza pred liturgickou obnovou

Kňaz po modlitbe pred prijímaním si kľakol, vzal sv. Hostiu na paténe do rúk a povedal: *Panem caelestem accipiam, et nomen Domini invocabo (Nebeský chlieb prijmem a budem vzývat' meno Pánovo).* V ľavej ruke držal paténu so sv. Hostiou a pravou sa bil do pŕs trikrát a zakaždým hovoril: *Domine non sum* *dignus...* *(Pane nie som hoden.* Potom sa žehnal so sv. Hostiou a povedal: *Telo nášho* *Pána* *Ježiša Krista nech zachová moju dušu pre život večný.*

Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

Sklonený nad oltárom úctivo prijal sv. Hostiu a chvíľočku zotrval v skrúšenom rozjímaní. Hneď na to pozbieral paténou omrvinky sv. Hostie, ak azda nejaké zostali, a pritom hovoril: *Quid retribuam* *Domino...*

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála a budem zachránený pred nepriatelmi.

Potom vzal kalich, žehnal sa ním a povedal: Krv nášho Pána Ježiša Krista nech zachová moju dušu pre život večný.

Sanguis Domini nostri Iesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam.

Kňaz po prijatí Kristovej krvi si vzal hostie pre veriacich (obyčajne tie, čo boli v cibóriu) - miništrant zatiaľ rozvinul na zábradlí (mreže) bielu šatku a potom sa modlil (po latinsky) *Confiteor (Vyznávam).* Potom si kňaz pred Sviatosťou pokľakol, obrátil sa k ľudu a so zopätými rukami hovoril "Misereatur vestri" *(Nech sa zmiluje nad* *nami*...) a "Indulgentiam" *(Nech* *nás* *omilostí...)* so žehnaním; potom sa znova obrátil k oltáru (omša sa slávila chrbtom k ľudu), kľakol si, vzal do pravej ruky jednu partikulu, do ľavej cibórium, vyzdvihol ju trochu nad cibórium, obrátil sa k ľudu a hovoril nahlas po latinsky: Ecce Ag*nus Dei*... *(Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy* *sveta...* Potom vravel tri razy: *Domine non* *sum dignus*... *(Pane, nie som* *hoden...).* Potom udeľoval sv. prijímanie: Začal od ľavej strany (veriaci klačali pred zábradlím), každému prijímajúcemu ukázal hostiu, pričom robil nad cibóriom kríž s hostiou a povedal: *Telo nášho Pána Ježiša Krista nech zachová tvoju dušu pre život večný. Amen.* Kľačiačky sa prijímalo od 17. storočia. Dovtedy bolo zvykom, že veriaci prijímali postojačky.

Obnovený obrad prijímania kňaza je zjednodušený a spojený s prijímaním veriacich. V obrade prijímania je naozaj atmosféra Baránkovej hostiny. Druhý vatikánsky koncil zdôrazňuje, že slávenie obete svätej omše a prijatie eucharistických darov majú osobitný význam pre život kňaza. Vo svätom prijímaní sa kňaz zjednocuje s Kristom, ktorého on reprezentuje pri slávení Eucharistie. Slávenie Eucharistie a sväté prijímanie sú základom pre kňazskú špiritualitu.

"Kňazi ako vysluhovatelia svätých vecí zastupujú najmä pri obete svätej omše osobitným spôsobom samého Krista, ktorý samého seba vydal v žertvu na posvätenie ľudí. Preto sa vyzývajú, aby sa správali podľa toho, čo vysluhujú. A kedže slávia tajomstvo smrti Pána, nech sa starajú umŕtvovať svoje údy s ich neresťami a žiadosťami. V tajomstve eucharistickej obety pri ktorej plnia kňazi svoju najdôležitejšiu službu, sa neprestajne koná dielo nášho vykúpenia, a preto sa im vrelo odporúča, aby ju prinášali každodenne; veď eucharistická obeta je vždy úkonom Krista a Cirkvi, i vtedy, keď veriaci nemôžu byť prítomní. A tak kňazi, tým, že sa spájajú s úkonom Krista Kňaza, každodenne sa celkom obetujú Bohu a sýtiac sa Kristovým telom, zo srdca majú účasť na láske toho, ktorý sa dáva za pokrm veriacim. Podobne sa úmyslom a láskou spájajú s Kristom, keď vysluhujú sviatosti" (PO,13).

PRIJÍMANIE VERIACICH

Po svojom prijímaní kňaz vezme paténu alebo obetnú misku alebo cibórium s hostiami a ide k tým, čo chcú prijímať. Pravou rukou zdvihne hostiu, ukáže ju prijímajúcemu a povie: *Telo Kristovo.* Prijímajúci odpovie: *Amen* a prijme Kristovo telo.

ROZLIČNÉ SPÔSOBY PRIJÍMANIA

Obnovená liturgia spája prijímanie kňaza s prijímaním veriacich. Kňaz prijíma hostiu konsekrovanú v tej istej omši; k plnosti znaku obete svätej omše sa žiada, aby aj veriaci prijímali z hostií konsekrovaných v tej istej omši a aby prijímali aj z kalicha.

1. Prijímanie Kristovho tela z hostií premenených v tej istej omši

Všeobecné smernice Rímskeho misála veľmi jasne a dôrazne upozorňuje na to, aby veriaci prijímali z hostií konsekrovaných v tej istej omši. Veď sväté prijímanie je vrcholom účasti veriacich na svätej obete:

"Veľmi sa žiada, aby veriaci prijímali Pánovo telo z hostií premenených v tej istej omši a aby v určených prípadoch mali účasť aj na kalichu. Tak sa znakmi lepšie vyjadrí, že prijímanie je účasťou na obete, ktorá sa práve koná" (VSRM 56 h).

V prvotnej Cirkvi bolo samozrejmou vecou, že veriaci prijímali z darov konsekrovaných počas slávenia Eucharistie. Pritom bolo zvykom uchovať konsekrovaný chlieb pre prijímanie chorých a aj - ako to bolo v Ríme zvykom - ponechať časť eucharistického chleba na vloženie do konsekrovaného vína v nasledujúcej omši, aby sa tak vyjadrila jednota eucharistického slávenia: ten istý Kristus je prítomný v každej Eucharistii a zostáva s nami.

V stredoveku sa situácia zmenila, najmä keď sa na Západe zmenšoval počet prijímajúcich. V stredoveku sa kládol veľký dôraz na pohľad na konsekrovanú hostiu a namiesto eucharistického prijímania sa zaužívalo "duchovné prijímanie": pohľadom na konsekrovanú hostiu duchovne sa zjednocovať s Kristom. Postupne sa stalo akoby normálom omša bez sv. prijímania, najmä tzv. "veľké" sv. omše boli bez prijímania. Veľmi sa rozšírilo prijímanie pred sv. omšou alebo po sv. omši. Tým sa, pravda, zatienil vzťah medzi eucharistickým slávením a sviatostným prijímaním. A keďže sa sv. prijímanie dávalo pred omšou alebo pri veľkých sláveniach, kde bolo viac kňazov, aj cez celú omšu, pri omši sa konsekrovalo vo viacerých pyxidách väčšie množstvo hostii, ktoré sa potom ukladali do svätostánku ako do zásoby, takže vo svätostánku bolo, ba aj teraz je, viacero cibórií.

Ako reakcia na takýto stav bolo vyhlásenie niektorých protestantov, ktorí tvrdili, že omše, v ktorých prijíma iba sám kňaz, a veriaci nie, sú nedovolené, a treba ich zrušiť. Tento názor, pravda, odsúdil Tridentský koncil[[236]](#footnote-236) ktorý zároveň vyslovil túžbu, aby veriaci prítomní na sv. omši prijímali nielen duchovne, ale aj sviatostne, čím sa vyjadrí úzky vzťah medzi obetou a prijímaním.

Napriek takémuto jasnému postoju Koncilu aj v neskorom stredoveku pokračovala táto nedobrá prax. Ba niektorí kňazi, čo dávali sv. prijímanie po svojom prijímaní v omši, boli tŕňom v oku pred ostatnými. Známy je konflikt okolo istého kňaza z Cremy, ktorý zvyčajne dával sväté prijímanie z hostii konsekrovaných v tej istej omši. Nakoľko vtedy ešte koncelebrácia nebola, a v Creme museli viacerí kňazi slúžiť sv. omšu jeden po druhom, tento náš kňaz, ktorý dával sv. prijímanie cez sv. omšu, predĺžil tým čas a ostatní museli potom čakať. Dostalo sa to až k pápežovi Benediktovi XIV., ktorý potom v encyklike *Certiores effecti* z 13. novembra 1742 vniesol medzi protivníkov a obrancov tohto kňaza jasné svetlo. Pápež v encyklike veľmi zdôrazňuje sväté prijímanie v omši. Veriacich povzbudzuje, aby nemali len duchovné prijímanie, ale aj sviatostné, lebo má veľký význam sviatostné prijímanie počas svätej omše. Zároveň hovorí, že Cirkev ani v minulosti ani v prítomnosti nezakazovala kňazom, aby vyšli v ústrety tým, ktorí si žiadajú sväté prijímanie z tej istej omše, na ktorej majú účasť. A pokračuje, že si zasluhuje pokarhanie taký kňaz, ktorý by zo svojej viny alebo nedbalosti odoprel veriacim takúto účasť.[[237]](#footnote-237)

No situácia aj po tejto encyklike zostáva nezmenená. Musíme si uvedomiť, že vtedajší studený a prísny jansenizmus prial takejto situácii.

Liturgické hnutie v prvej polovici 20. storočia sa veľmi usiluje o aktívnu a dokonalú účasť veriacich na Eucharistii. A tu prichádza encyklika Pia XII. *Mediator Dei* (20.11.1947), v ktorej zdôrazňuje a odporúča veriacim prijímať Eucharistiu v rámci svätej omše, pričom sa odvoláva na Tridentský koncil i na svojho predchodcu Benedikta XIV.:

"Tridentský koncil, akoby v ozvene na žiadosť Ježiša Krista a jeho nepoškvrnenej Nevesty, veľmi dôrazne povzbudil, aby sa veriaci, prítomní na jednotlivých omšiach, zúčastňovali nielen duchovným precítením, ale aj sviatostným prijatím Eucharistie žeby sa im tak dostalo hojnejšieho ovocia tejto najsvätejšej obety (Sess. XXII, c. 5). Ba náš Predchodca blahej pamäti Benedikt XIV., aby sa lepšie a jasnejšie vyjadrila účasť veriacich na tej istej božskej obete prostredníctvom eucharistického prijímania, chváli zbožnosť tých, ktorí túžia nielen požívať nebeský pokrm, keď sú prítomní na obete, ale veľmi chcú prijímať z hostií konsekrovaných v tej istej obete, hoci - ako sám vysvetľuje - je pravá a skutočná účasť na obete, aj keď ide o eucharistický chlieb, ktorý už bol predtým riadne konsekrovaný" (MD, 117).

A potom Pius XII. v encyklike povzbudzuje, aby všetci odpovedali výzvam Cirkvi a prijímali aj denne nielen duchovne, ale aj sviatostne Oltárnu sviatosť. Ďalej káže biskupom, aby vzbudzovali v srdciach tých, čo sú im zverení, veľký hlad po Ježišovi Kristovi. Biskupi ako učitelia majú poúčať deti a mládež, aby prichádzali k oltáru, aby obetovali svoju nevinnosť a svoje podujatia božskému Vykupiteľovi; často majú pristupovať k svätému prijímaniu manželia, aby sa pripodobňovali láske Ježiša Krista; pozývajú sa prijať tento pokrm robotníci, aby sa posilňovali a pripravili si večnú odmenu v nebi za svoju prácu; biskupi majú volať všetkých veriacich, lebo je to chlieb života, ktorý potrebujú všetci a ktorý nás zjednocuje s Kristom a s bratmi, a je liekom nesmrteľnosti.[[238]](#footnote-238)

A o prijímaní z hostií konsekrovaných v tej istej omši hovorí:

„Veľmi je vhodné, čo napokon liturgia ustanovila, aby ľud pristúpil k sv. prijímaniu po tom, ako kňaz prijal z oltára tento božský pokrm; a - ako sme vyššie napísali - treba veľmi pochváliť tých, ktorí pri svätej omši prijímajú z hostií konsekrovaných v tej istej omši, aby tak naozaj ,nás, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie" *(Rímsky* *kánon).*[[239]](#footnote-239)

Kým pápež Pius XII. v encyklike *Mediator Dei* veľmi odporúča prijímanie z hostií konsekrovaných v tej istej omši, roku 1955 prikazuje tento spôsob prijímania záväzne na Večernú omšu Pánovej večere:

"Svätostánok, ak je na hlavnom oltári, nech je celkom prázdny; na prijímanie kléru a ľudu dnes a v zajtrajší deň sa položí na oltár pyxida (alebo pyxidy) s hostiami, ktoré treba v tejto omši konsekrovať.`[[240]](#footnote-240)

Druhý vatikánsky koncil hovorí:

"Veľmi sa odporúča tá dokonalejšia účasť na svätej omši, keď po kňazovom prijímaní aj veriaci prijímajú Pánovo telo z tej istej obety. ` (SC, 55).[[241]](#footnote-241)

Pokoncilové dokumenty ešte viac zdôrazňujú jednak prijímanie cez sv. omšu a jednak prijímanie z hostií v tej istej omši konsekrovaných. Inštrukcia *Eucharisticum mysterium* z roku 1967 hovorí:

"Svätým prijímaním sa veriaci dokonalejšie zúčastňujú na slávení Eucharistie. Veľmi sa odporúča, aby veriaci prijímali spravidla v samej svätej omši, a to vtedy, keď to obrad slávenia predpisuje, čiže hneď po prijímaní celebrujúceho kňaza.

Aby sa prijímanie aj navonok lepšie javilo ako účasť na obete, ktorá sa práve slávi, treba sa postarať o to, aby veriaci mohli prijímať z hostií konsekrovaných v tej istej svätej omši" (čl. 31).

V tom istom bode inštrukcia hovorí, že prijímanie má rozdávať predovšetkým kňaz, ktorý slúži omšu, a nemá v nej pokračovať, kým sa neskončí prijímanie veriacich. Celebrantovi totiž môžu a niekedy aj majú pomáhať iní kňazi alebo diakoni.

Nový misál predpokladá, že pri každej omši sa konsekrujú hostie aj pre prijímanie veriacich, keď napr. v bode 80c určuje, čo má byť na stolíku: "cibória s chlebom na prijímanie kňazovo, posluhujúcich a ľudu..., ak ich neprinášajú sami veriaci na obetovanie, čo zasa sa odporúča v bode 101: "patrí sa, aby sa spoluúčasť veriacich prejavila prinášaním chleba a vína na eucharistickú obetu".

Prijímanie teda z hostií konsekrovaných v tej istej omši by malo byť normálom, a nie výnimkou, ako je to, bohužiaľ, na mnohých miestach. Isteže aj vo svätostánku musí byť dostatočné množstvo hostií pre prípady potreby, no nie tak, že kňaz konsekruje plné cibórium alebo plné cibória, aby to stačilo na týždeň alebo aj na dlhšiu dobu. Každý duchovný správca predsa vie, približne koľko ľudí prichádza na sväté prijímanie, a približne toľko hostií pripraví na konsekrovanie. Keď chýbajú hostie, vezme zo "starých", teda zo svätostánku, a keď zostanú, vloží ich do cibória vo svätostánku. (Pravda, cibórium treba častejšie vymeniť, aby v ňom nebolo veľa omrviniek a aby hostie neboli už dávno konsekrované.) Netreba k tomu praktiky, ako sú na niektorých miestach, že veriaci vstupujúci do kostola sami si pomocou lyžičky kladú do obetnej misky hostie, aby sa vedelo, koľkí pôjdu na prijímanie.

Viacerí miništranti mi povedali, že ich dôstojný pán konsekruje v cibóriu alebo obetnej miske hostie, ale prijímať dáva najprv z tých, čo sú vo svätostánku a potom až z tých "nových", ak je treba, ináč novokonsekrované hostie v cibóriu ešte pred prijímaním veriacich odloží do svätostánku. Je to nedostatok chápania symbolizmu a teologického zmyslu.

Všetky azda problémy sa ľahko vyriešia keď sa chápe dôležitosť znaku, teologický význam a žiadosť Cirkvi.

Veľmi pekne túto myšlienku vyjadruje aj modlitba po prijímaní na Trinástu nedeľu v Období "cez rok":

Prosíme ťa, Otče, eucharistická obeta, ktorú sme slávili a z ktorej sme prijímali, nech zveľaďuje v nás božský život, aby sme láskou boli stále spojení s tebou a vytrvalo konali dobré skutky.

2. Prijímanie pod obidvoma spôsobmi

"Plnšie zvýraznenie znaku svätého prijímania sa dosiahne prijímaním pod obidvoma spôsobmi. V tejto forme sa totiž dokonalejšie prejavuje znak eucharistickej hostiny a jasnejšie sa vyjadruje jednak vôľa, ktorou sa potvrdzuje nová a večná zmluva v Pánovej krvi, jednak vnútorná súvislosť medzi eucharistickou a eschatologickou hostinou v Otcovom kráľovstve" (VSRM, 240).

Doteraz okolo 700 rokov sme boli zvyknutí na sväté prijímanie pod spôsobom chleba. Druhý vatikánsky koncil revolučne otvoril cestu na prijímanie pod obidvoma spôsobmi. Sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi zaväzovali iba kňaza pri slávení svätej omše. Čo sa stalo? Dejiny svätého prijímania sú často dramatické.

Sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi od začiatku Cirkvi až do 12. storočia bolo celkom normálnym javom. Cirkev prvého storočia sa starala, aby všetci veriaci pili aj Kristovu krv. Jesť chlieb a piť kalich tvorili časť eucharistickej obety. Apoštol Pavol hovorí:

"Vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde" (1 Kor 11, 26).

Pravda, neboli tu praktické starosti o zneuctení Kristovej krvi, lebo veriacich ešte nebolo tak veľa a nadšenie a láska ku Kristovi bola veľká.

Začiatkom 3. storočia svätý Hypolit Rímsky pripomína, aby sa nič nevylialo z konsekrovaného vína, aby sa tak nezneuctila Krv, cena nášho oslobodenia.[[242]](#footnote-242) Prijímalo sa alebo priamo z konsekračného kalicha alebo zo zvláštneho kalicha na podávanie prijímania veriacim, ktorý sa v Ríme volal "calix ministerialis". No aj pri všetkej opatrnosti stávali sa prípady, že sa niečo z Kristovej krvi vylialo. A preto od 7. storočia sa v Ríme zaužívalo, že v tomto pomocnom kalichu sa víno nekonsekrovalo, ani sa doň nevlievalo konsekrované víno, ale akolyti držali pripravené nádoby s vínom, do ktorých sa po prijímaní vliala svätá krv, čo zostala v konsekračnom kalichu po prijímaní celebranta.[[243]](#footnote-243) Týmto spôsobom sa nekonsekrované víno v určitom zmysle posvätilo. Mimo Ríma sa na mnohých miestach ujala tretia možnosť: veriacim sa podávala Sviatosť vo forme konsekrovaného chleba, ktorý sa predtým namočil do svätej krvi. Tento spôsob sa rozšíril najmä v severských krajinách. Vo väčšine východných obradov, predovšetkým v byzantskom, sa dodnes bežne podáva veriacim sväté prijímanie týmto spôsobom.

Prijímanie s konsekrovaným vínom sa neskôr dialo rôznym spôsobom: 1. pilo sa priamo z kalicha, 2. pilo sa prostredníctvom trubičky (stredoveká rímska liturgia), 3. prijímanie lyžičkou (východné liturgie), 4. prijímanie konsekrovaného chleba namočeného do Kristovej krvi (východné liturgie a severná Európa).

Od 12. storočia prestáva zvyk prijímania z kalicha. Prispieva k tomu vývoj v dejinách dogmy, ktorý viedol k poznaniu, že v každom spôsobe je prítomný celý Kristus, s telom i krvou. A Kristov príkaz: jedzte a pite - možno považovať za splnený tým, že kňaz, ktorý stojí pri oltári ako hlava zhromaždeného ľudu, prijíma telo i krv. Napokon prijímanie pod jedným spôsobom nebolo niečím neobyčajným ani predtým, praktizovalo sa najmä pri prijímaní ťažko chorých. Aj Pán Ježiš hovorí: "Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta" (Jn 6, 51), hoci v tej istej reči zdôrazňuje: "Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život" (Jn 6, 53).

A svätý Tomáš (+ 1274) to vyjadril veľmi krásne v sekvencii na sviatok Kristovho tela:

"Caro cibus, sanguis potus, manet tamen Christus totus

sub utraque specie."

(Telo je sa, krv sa pije:

Kristus celý stále žije

v obidvoch tých spôsoboch.)

V časoch sv. Tomáša Akvinského ešte prijímanie z kalicha všade nevymizlo, lebo Tomáš vo svojej Summe to naznačuje, keď hovorí že v mnohých cirkvách je dobre zdôvodnený zvyk, že sa svätá Krv nepodáva ľudu, ale prijíma ju iba kňaz. Prijímanie pod spôsobom chleba sa postupne a nenápadne šírilo jednak preto, že sa v ďalších storočiach používali hostie, ktoré bolo možno ľahko podávať veriacim a najmä už od čias sv. Tomáša preto, že vyloženie Oltárnej sviatosti a eucharistické požehnanie zaujímalo centrálne miesto v eucharistickej spiritualite.

Okrem toho ešte dlhší čas sa udržiaval v niektorých krajoch zvyk, že po prijímaní konsekrovanej hostie podávalo sa "ablučné víno", čiže nekonsekrované víno na očistenie úst. Pri zvláštnych príležitostiach zachovalo sa sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi až do 14. storočia, ba aj neskôr, napríklad pri korunovácii cisára alebo kráľa, ale aj pri slávnostnej veľkonočnej pápežskej omši, keď každý, kto bol pripravený, mohol prijímať aj z kalicha.[[244]](#footnote-244) Teda upustenie od prijímania z kalicha išlo v tichosti, bez nejakých protestov.

Až v 15. storočí, keď sa už na prijímanie z kalicha takmer zabudlo, rôzne nepriateľské skupiny ho začali urgovať a urobili prijímanie z kalicha svoj symbol odporu voči Cirkvi. Tak sa v Čechách stala z tejto disciplinárnej otázky otázka vieroučná. M. Jakoubek ze Stříbra, farár u sv. Michala v Prahe, začal učiť, že prijímanie z kalicha je ku spáse nevyhnutné a zaviedol sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi. Hus z Kostnice mu to schválil. No Kostnický koncil túto mienku odsúdil (1415). Keď stúpenci Husovi zotrvávali pri svojom učení o prijímanii pod obidvoma spôsobmi, koncil v Bazileji vyslal roku 1433 do Čiech delegátov, ktorí s utrakvistami urobili dohodu - štyri kompaktáta -, z ktorých druhé znelo: "Dospelým laikom, ktorí by sí žiadali prijímanie pod obidvoma spôsobmi, možno vyhovieť, ale treba veriacich poučiť, že pod jedným spôsobom je celý Kristus." Kompaktáta boli schválené v Jihlave roku 1437 a schválil ho aj Bazilejský koncil roku 1437. Keď však kňazi učili nevyhnutnosť prijímať pod obidvoma spôsobmi a dávali takisto prijímanie aj deťom, pápež Pius II. kompaktáta roku 1462 zrušil.

Tridentský koncil rokoval o prijímaní pod obidvoma spôsobmi (XXII. sessia), ale ponechal to na voľné uváženie pápežovi, aby povolil kalich, kde by to uznal na užitočné. Ináč Koncil vyhlásil, že prijímanie pod obidvoma spôsobmi nie je na spásu nevyhnutné, že nejestvuje priamy Boží príkaz prijímať pod obidvoma spôsobmi a že konkrétne nariadenia o svätom prijímaní prináležia Cirkvi (DS 1726-1733). Pápež Pius IV. na žiadosť cisára Ferdinanda I. a bavorského kniežaťa Albrechta V. dal roku 1564 niektorým biskupom právomoc povoliť vo svojich diecézach prijímanie aj z kalicha. Keďže však toto povolenie neprinieslo žiaduci účinok, z druhej strany spôsobilo škody, pápež Gregor XIII. toto povolenie odvolal roku 1584, až na Čechy, kde toto povolenie trvalo do roku 1622, a na Sliezsko, kde bolo odvolané roku 1624.

Táto disciplína (prijímanie pod spôsobom chleba) trvala až do Druhého vatikánskeho koncilu. Kódex z roku 1917 výslovne nariaďoval:

"Najsvätejšiu sviatosť možno podávať len pod spôsobom chleba" (CIC 852).

Vo východných cirkvách (aj u nás u gréckokatolíkov) sa však sväté prijímanie podávalo pod obidvoma spôsobmi, a to tak, že konsekrovaný chlieb namáčali v krvi.

Druhý vatikánsky koncil stanovil:

"Sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi možno, pri zachovaní vieroučných zásad, ktoré stanovil Tridentský koncil, dovoliť klerikom a rehoľníkom, ako aj laikom v prípadoch určených Apoštolskou Stolicou, podľa rozhodnutia biskupov, ako napríklad vysväteným vo svätej omši ich vysviacky, rehoľníkom v omši ich rehoľných sľubov, novopokrsteným v omši, ktorá nasleduje po krste" (SC, 55).

Toto povolenie zdôvodňuje inštrukcia *Eucharisticum mysterium* z roku 1967 a rozširuje ho:

"Plné zvýraznenie znaku svätého prijímania sa dosiahne prijímaním pod obidvoma spôsobmi. V tejto forme sa totiž (pri zachovaní zásad Tridentského koncilu, podľa ktorých sa prijíma celý, úplný Kristus a pravá sviatosť pod hociktorým spôsobom) dokonalejšie prejavuje znak eucharistickej hostiny a jasnejšie sa vyjadruje jednak vôľa, ktorou sa potvrdzuje nová a večná zmluva v Pánovej krvi, jednak vnútorná súvislosť medzi eucharistickou a eschatologickou hostinou v Otcovom kráľovstve (porov. Mt 26, 27-29).

Prijímanie z kalicha, podľa úsudku biskupov a po predbežnej katechéze, povoľuje sa v nasledujúcich prípadoch, ktoré určuje už predošlé právo alebo táto inštrukcia:

1. dospelým krstencom pri omši, ktorá sa slávi po krste; dospelým birmovancom v omši birmovania; pokrsteným, ktorých Cirkev prijíma do svojho spoločenstva;

2. novomanželom v omši ich sobáša,

3. diakonom v omši ich svätenia,

4. opátke pri omši, v ktorej dostáva žehnanie, pannám pri omši, v ktorej sa zasväcujú, pri omši skladania prvých sľubov, pri omši obnovenia sľubov, ak sa sľuby skladajú alebo obnovujú cez omšu,

5. laickým misijným pomocníkom v omši, v ktorej dostávajú verejné poslanie, ako aj iným, ktorí pri omši dostávajú cirkevnú misiu,

6. pri vysluhovaní viatika chorému a všetkým prítomným, ak sa slávi omša podľa právnych ustanovení v dome chorého,

7. diakonovi, subdiakonovi a prisluhujúcim, ktorí konajú službu pri pontifikálnej alebo slávnostnej omši,

8. pri koncelebrácii:

a) všetkým, ktorí pri nej liturgicky posluhujú, aj laikom, ako aj všetkým chovancom seminárov, ktorí sú prítomní,

b) všetkým členom inštitútov, ktorí sa rozhodli žiť podľa evanjeliových rád, ako aj všetkým členom iných spoločností, v ktorých sa zasväcujú Bohu rehoľnými sľubmi, zasvätením alebo iným sľubom, v ich kostoloch a oratóriách; okrem toho všetkým, čo natrvalo bývajú v domoch takých inštitútov a spoločností,

9. kňazom prítomným na veľkých slávnostiach, ak nemôžu sláviť omšu ani koncelebrovať,

10. všetkým, čo sa zúčastňujú na duchovných cvičeniach pri omši, ktorá sa slávi osobitne pre nich a na ktorej sa aktívne zúčastňujú; všetkým, čo sa zúčastňujú na schôdzi nejakého pastoračného zhromaždenia pri ich spoločnej omši,

11. tým, čo sú uvedení pod č. 2 a 4 pri ich jubilejných omšiach,

12. krstnému otcovi, krstnej matke, rodičom a manželom, ako aj laickým katechétom dospelého krstenca pri omši jeho začlenenia do Cirkvi,

13. rodičom, príbuzným a veľkým dobrodincom, ktorí sa zúčastňujú na primíciách novokňaza" (EM 32).

Tento výpočet preberá aj nový misál a pridáva bod 14:

14. členom spoločenstva pri omši konventuálnej alebo komunitnej, podľa č. 76 týchto smerníc *(VSRM* 242).

Okrem toho biskupské konferencie môžu stanoviť, v akej miere, podľa akých kritérií a pod akými podmienkami môžu ordinári dovoliť prijímanie pod obidvoma spôsobmi aj v iných prípadoch, ktoré majú veľký význam pre duchovný život určitého spoločenstva alebo skupiny veriacich.

V týchto medziach môžu ordinári určiť konkrétne prípady, pod podmienkou, že sa dovolenie nebude dávať bez rozlišovania, ale že sa jasne určia slávenia, pri ktorých možno prijímať pod obidvoma spôsobmi a upozorní sa na to, čoho sa treba vytríhať. Okrem toho nech sa nedáva prijímanie pod obidvoma spôsobmi, keď je veľký počet prijímajúcich. A skupiny, ktorým sa dáva dovolenie, nech sú presne určené, dobre usporiadané a rovnorodé" (VSRM, 242).

Naši ordinári vydali 11. februára 1982 pastiersky list a inštruktáž o sviatostnom prijímaní. V inštruktáži pripájajú podľa horeuvedených smerníc ďalšie prípady, v ktorých sa môže na našom území dávať sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi:

1. pri krste, ak je krst v omši, ich rodičom, krstným rodičom, starým rodičom a súrodencom s ich rodinami,

2. pri sobáši, ktorý je v omši; okrem novomanželov, aj ich rodičom, krstným rodičom a súrodencom s ich rodinami, družbom a družičkám,

3. pri jubilejnej omši manželov; okrem nich, aj ich deťom, rodinám detí a rodičom jubilujúcich manželov,

4. pri omši, ktorá sa slávi pre tieto spoločenstvá: pri omši absolventov nejakého štúdia a pri ich výročných stretnutiach; pri životnom výročí (napr. 50., 60., 70., 75., 80., 85., 90. roku) pre jubilanta (jeho manžela - manželku), jeho rodičom, súrodencom, vnukom a rodinám detí a vnukov; pri omši za tých, čo odchádzajú na určitý čas z farnosti do nejakej služby (napr. regrúti).

5. pri omši pomazania chorých: chorým a prítomným. Ak by bolo prítomných veľa, vtedy len blízkym príbuzným chorých,

6. pri pohrebnej omši: rodine zosnulého,

7. V omši pri požehnaní kalicha alebo obetnej misky: darcom kalicha (obetnej misky), alebo tým, čo tieto dary prinášajú pri obetnom sprievode (pozri aj *Rímsky pontifikál,* s. 384, bod č. 14).

8. Na Zelený štvrtok pri Večernej omši na pamiatku Pánovej večere tým, čo prisluhujú pri oltári: lektorom, akolytom, prednášateľom prosieb, prinášateľom obetných darov, spevákom, a tým, ktorým celebrant umýval nohy,

9. pri kňazských sväteniach, rehoľných obliečok, sľubov, pri primičnej omši novokňaza: rodičom, krstným rodičom, súrodencom s ich rodinami, starým rodičom a mimoriadnym dobrodincom novokňaza; pri jubilejných omšiach kňaza (25., 30., 40., 50., 60. výročie) rodičom, krstným rodičom, súrodencom a ich rodinám.

Okrem týchto prípadov a prípadov vyznačených v liturgických knihách kňazi nesmú svojvoľne dávať prijímanie pod obidvoma spôsobmi. Ak by sa vyskytli iné pastoračne zdôvodnené prípady, treba si pýtať povolenie od miestneho ordinára (Pozri *Direktórium* 1996, s. 19).

Všeobecné smernice Rímskeho misála určuje a presne vysvetľuje štyri spôsoby prijímania pod obidvoma spôsobmi:

Prvý spôsob je prijímanie p r i a m o z k a 1 i c h a. Najprv sa prijíma hostia a potom prijímajúci prijíma z kalicha Kristovu krv.

Druhý spôsob je podanie namočenej hostie do Kristovej k r v i so slovami: Telo a Krv Kristova s odpoveďou Amen.

Tieto dva spôsoby sú u nás zaužívané. Prvý spôsob má prednosť, ale možno ho vybrať iba vtedy, ak sa všetko môže vykonať bez najmenšej neúcty voči Kristovej krvi. "Inak sa dáva prednosť obradu prijímania pod obidvoma spôsobmi, ktorý sa koná namáčaním Chleba, čím sa skôr zvládnu praktické ťažkosti a lepšie sa zabezpečí povinná úcta tejto Sviatosti. Tento spôsob ľahšie a bezpečnejšie umožní prístup k prijímaniu pod obidvoma spôsobmi veriacim akéhokoľvek veku a postavenia a zároveň sa zachová pravdivosť plnšieho sviatostného znaku" (Inštr. *Sacramentali Communione* z 29. júna 1970).

Tento druhý spôsob je vhodný najmä pri väčšom počte prijímajúcich.

Tretí spôsob je prij ímanie p o m o c o u r ú r k y. Ten sa u nás nepoužíva.

Štvrtý spôsob j e p r i j í m a n i e 1 y ž i č k o u. Ani tento spôsob sa u nás nepoužíva.

Prijímanie pod obidvoma spôsobmi si vyžaduje dobrú katechézu. Nesmie tu ísť len o nejakú senzáciu alebo zaujímavosť, ale o chápanie znaku eucharistického prijímania. Cirkev povoľuje prijímanie pod obidvoma spôsobmi preto, "že jasnejšia forma sviatostného znaku poskytuje osobitnú možnosť hlbšie vniknúť do tajomstva, na ktorom sa veriaci zúčastňujú" (VSRM, Predslov,14). Prijímanie pod obidvoma spôsobmi totiž vyjadruje tri rozmery hĺbky svätého prijímania:

1. dokonalejšie sa prejavuje znak e u c h a r i s t i c k e j h o s t i n y (Ó, posvätná hostina, v ktorej prijímame Krista). K hostine patrí pokrm a nápoj; "Blažení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu hostinu."

2. jasnejšie sa vyjadruje vôľa, ktorou sa p o t v r d z u j e n o v á a večná zmluva v Pánovej krvi ("je to krv novej a večnej zmluvy). Nová a večná Zmluva sa spečaťuje krvou Božieho Baránka. Kristus utvoril novú zmluvu medzi Bohom a ľuďmi, ktorú spečatil svojou krvou, keď vykúpil I'udstvo z otroctva hriechu a smrti a voviedol nás do nového, božského života. Boli sme vykúpení drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka (porov. I Pt 1,19);

3. jasnejšia sa vyjadruje vnútorná súvislosť medzi eucharistickou a eschatologickou hostinou v Otcovom k r á ľ o v s t v e. Sväté prijímanie tu na zemi je predobraz a predchuť hostiny v nebeskom kráľovstve. ("Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca" - Mt 26, 29). Svätým prijímaním pod obidvoma spôsobmi sa tak lepšie vyjadruje, že terajšie prijímanie upevňuje našu nádej na účasť na nebeskej hostine, kde budeme jesť a piť pri Ježišovom stole v jeho kráľovstve (porov. Lk 22, 30). Je to, pravda, obraz nebeskej blaženosti, ktorú už živo tušíme vo svätom prijímaní. Lebo tu na zemi vo svätom prijímaní prijímame Ježiša, zahaleného spôsobmi chleba a vína, ktorého budeme vidieť z tváre do tváre v nebi.

Je vhodné pri omši, v ktorej bude sväté prijímanie pod obidvoma spôsobmi spievať či recitovať druhú formu aklamácie po pozdvihovaní: Vyznajme tajomstvo viery:

"Pane, keď jeme tento chlieb

a pijeme z tohto kalicha,

zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve.

Je vhodné použiť na konsekrovanie jeden kalich, tak ako sa odporúča aj jeden chlieb (teda väčšia hostia, aby sa mohla rozlomiť na niekoľko kúskov). Tiež sa tým plnšie vyjadrí znak jednoty v Kristovi ("Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe" -1 Kor 10,17). Pri väčšom počte prijímajúcich by sa pri sv. prijímaní mohla z tohto jedného kalicha opatrne preliať Kristovu krv do druhého alebo viacerých kalichov, analogicky ako je lámanie chleba. Takto sa lepšie vyjadrí "účasť na jednom chlebe a jednom kalichu" *(Štvrtá* *euch.* *modlitba).*

Druhý vatikánsky koncil znovu uviedol po toľkých stáročiach prijímanie pod obidvoma spôsobmi, pretože teraz nik nespochybňuje náuku o účinnosti prijímania len pod spôsobom chleba (porov. VSRM, Predslov, 14) a zároveň toto nové rozhodnutie prispeje k hlbšiemu chápaniu eucharistického tajomstva. Je to veľká a vzácna perla v liturgii.

Aká je prax u nás?

Treba správne aplikovať a rešpektovať smernice o svätom prijímaní pod obidvoma spôsobmi. Na jednej strane vidíme, že mnohí kňazi prekračujú smernice a poriadok takého prijímania. Dávajú pod obidvoma spôsobmi hocikedy a hocikomu a nedržia sa určených a vyznačených možností. Určitý poriadok tu musí byť. To zdôrazňuje Cirkev znova v inštrukcii *Inaestimabile donum* (z 3. apríla 1980):

"Pokiaľ ide o prijímanie pod obidvoma spôsobmi, nech sa zachováva to, čo Cirkev ustanovila, či už ide o patričnú úctu k tejto Sviatosti, alebo o osoh tých, čo prijímajú Eucharistiu, podľa rozličných okolností, času a miesta.

Ani konferencie biskupov, ani ordinári, nech neprekračujú to, čo ustanovuje terajší poriadok: nech sa nedovoľuje bez rozlišovania prijímanie pod obidvoma spôsobmi a nech sa určia príslušné slávenia Eucharistie; skupiny ľudí, ktorí majú toto dovolenie, nech sú presne určené, dobre usporiadané a rovnorodé" *(Inaestimabile donum,* 1?).

Všeobecné smernice *Rímskeho misála* ešte pripomínajú, že sa nemá dávať prijímanie pod obidvoma spôsobmi, keď je veľký počet prijímajúcich (VSRM, 242 ku koncu).

Z druhej strany niekde vôbec nevyužijú túto vzácnu možnosť a nedávajú sv. prijímanie pod obidvoma spôsobmi. Veriaci teraz sú pohyblivejší ako voľakedy a mnohých prekvapí, keď sú na omši napríklad sobášnej alebo pohrebnej mimo svojho bydliska a snúbenci alebo rodina nedostávajú prijímanie pod obidvoma spôsobmi. A tých možností máme pomerne dosť veľa.

Pri udeľovaní sv. prijímania pod obidvoma spôsobmi nemôže držať kalich s Kristovou krvou niekto, kto nie je aspoň akolytom. Všeobecné smernice *Rímskeho misála* v bodoch 244-252 dávajú presné inštrukcie, ako treba udeľovať sv. prijímanie pod obidvoma spôsobmi aj keď niet akolytu.

"Nie je prípustné, aby si veriaci sami brali konsekrovaný chlieb a posvätný kalich, a tým menej, aby si ho podávali z ruky do ruky" (Inaes*timabile donum,* 9).

ROZLIČNÉ SPÔSOBY PRIJÍMANIA

Možnost' prijímania dva razy v ten istý deň

Je veľmi úzky vzťah medzi opakovaným slávením Eucharistie a možnosťou opakovania svätého prijímania. To, na čo sme skoro ani nemysleli, nový Kódex cirkevného práva stanovuje:

"Kto najsvätejšiu Eucharistiu už prijal, môže ju v ten istý deň prijať po druhý raz iba pri eucharistickom slávení, na ktorom sa zúčastňuje, pri neporušení predpisu kán. 921, § *2 (CIC* kán. 917).

Teda veriaci (i kňaz) môže prijať Eucharistiu druhý raz v ten istý deň, ak sa zúčastňuje na slávení svätej omše, hoci už prijímal predtým napr. ráno pri omši alebo aj mimo omše. Podmienka je však, že druhé sväté prijímanie môže byť len pri sv. omši (nie mimo omše, napr. po nejakej pobožnosti).

Pozrime sa do dejín svätého prijímania.

Ešte v 4. storočí veriaci prijímali pri každej svätej omši, ktorej slávenie sa všeobecne obmedzovalo na nedeľu. No prijímanie veriacich bolo častejšie, než slávenie svätej omše. Veriaci prijímali v nedeľu pri omši, no zároveň si mohli vziať konsekrované hostie domov, kde ich starostlivo uchovávali a denne pred akýmkoľvek iným jedlom si sami dávali sväté prijímanie. Kresťania v časoch prenasledovania Cirkvi v každodennom sv. prijímaní nachádzali silu, aby vytrvali vo viere a vedeli zniesť kruté telesné tresty, ba aj smrť pre Pána Ježiša. Takto prijímali Eucharistiu najmä v Egypte mnísi a pustovníci, ktorí sa schádzali k eucharistickému sláveniu zväčša len v soboty a nedele.

Keď však Cirkev dostala milánskym ediktom roku 313 slobodu, sväté prijímanie sa rezervovalo len pre omše, ktoré bývali už častejšie. Neskôr však časté prijímanie začalo upadať, takže myšlienky o prijímaní dvakrát v tom istom dni neprichádzali do úvahy, najmä keď Štvrtý lateránsky koncil roku 1215 musel predpísať sväté prijímanie aspoň raz do roka, a to vo Veľkonočnom období. Až koncom minulého storočia a začiatkom tohto storočia vzniklo silné liturgické hnutie za časté sväté prijímanie, nakoľko Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu najmä ako pokrm duše: "Vezmite a jedzte." Dokumenty Cirkvi tohto storočia a najmä Druhého vatikánskeho koncilu a ďalšie pokoncilové dokumenty zdôrazňuje plnú a aktívnu účasť na eucharistickom slávení, ktorá dosahuje vrchol v eucharistickom prijímaní. Z tohto vznikli teologické úvahy, či by veriaci nemohli prijímať aj viackrát, keď sú prítomní na viacerých sv. omšiach, aby mohli mať plnú účasť na nich. Pravda, bola tu zapotreby aj určitá múdrosť a poriadok. Cirkev aj bináciu (dvakrát slúžiť omšu v ten istý deň tým istým kňazom) dávala vždy opatrne a za istých podmienok, aby sa druhé slávenie nestalo menej zbožným a akoby zvykovým, aby neutrpela povinná úcta k Eucharistii. A Cirkev rozhodla. Pravda, postupne označila prípady, kedy možno ísť dvakrát v tom istom dni na prijímanie, až Kódex cirkevného práva rozhodol definitívne.

1. Inštrukcia *Inter oecumenici* (26. sept.1964) v čl. 60 hovorí: Veriaci, ktorí prijímali v omši Veľkonočnej vigílie a v omši v noci Narodenia Pána, môžu pristúpiť znova na sväté prijímanie v druhej veľkonočnej omši a v jednej omši slávenej v dni Narodenia Pána.

2. Inštrukcia *Tres abbinc annos* (4. mája 1967) v čl.14 hovorí: Veriaci, ktorí na Zelený štvrtok prijímali pri omši svätenia olejov, znova môžu pristúpiť k sv. prijímaniu pri večernej omši tohto dňa.

Mnohí biskupi a veriaci žiadali toto povolenie, aby veriaci mohli mať plnú účasť aj na tejto omši - podobne, ako to už od 1964 platilo na omšu veľkonočnej vigílie a na omšu v noci na Vianoce. Navyše tu sa to žiadalo ešte viac, pretože na Zelený štvrtok sú dve rôzne slávenia, a tak veriaci, ktorí prijímajú v omši svätenia olejov, môžu mať plnú účasť na oboch sláveniach. Pritom treba pripomenúť, že doteraz omša svätenia olejov bola jediná omša, kedy nebolo dovolené ísť na sv. prijímanie veriacim.

3. Inštrukcia *Eucharisticum mysterium* (25. mája 1967) v čl. 28, v ktorej sú smernice o nedeľnej a sviatočnej omši, ktorá sa anticipuje v predchádzajúci deň večer, dáva povolenie pristúpiť aj na sv. prijímanie:

"Veriaci, ktorí takýmto spôsobom (ako sa uvádza vyššie) začínajú sláviť nedeľu alebo prikázaný sviatok už večer predošlého dňa, môžu pristúpiť k svätému prijímaniu, hoci už ráno prijímali.

A v ďalších riadkoch znova pripomína už dané povolenie prijímať pri omši Veľkonočnej vigílie a polnočnej omši Narodenia Pána (odvolávajúc sa na inštr. *Inter Oecumenici)* a na Zelený štvrtok pri omši svätenia olejov (odvolávajúc sa na dané povolenie v inštr. *Tres abhinc annos).*

4. Inštrukcia Immensae caritatis (29. januára 1973) naširoko otvára bránu k druhému prijímaniu v ten istý deň. Najprv uvádza slávenia, v ktorých možno ísť druhýkrát na sv. prijímanie a potom vymenúva nové prípady, kedy možno ísť na sv. prijímanie v ten istý deň druhý raz, pod 2. kapitolou: Rozšírenie fakulty prijímať dvakrát v ten istý deň:

"Podľa normy doteraz platného poriadku veriaci môžu pristúpiť druhý raz na sväté prijímanie v ten istý deň: večer v sobotu alebo na vigíliu prikázaného sviatku, keď chcú zadosťučiniť povinnosti počúvať svätú omšu, hoci už prijímali ráno;

- v druhej omši Veľkej noci zmŕtvychvstania a v jednej omši slávenej cez deň Narodenia Pána, aj keď prijímali v omši Veľkonočnej vigílie a polnočnej omši Narodenia Pána;

- rovnako vo večernej omši na Zelený štvrtok na pamiatku Pánovej večere, aj keď už prijímali v omši svätenia olejov.

Pretože okrem týchto tu opísaných okolností môžu povstať iné podobné, ktoré radia druhé sväté prijímanie, je potrebné tu za sebou lepšie určiť dôvody nového povolenia, ktoré sa udeľuje. Norma, zavedená dávnym zvykom prozreteľnou matkou Cirkvou, vzatá do kánonického zákona, podľa ktorej veriacim je dovolené pristúpiť k posvätnému stolu len raz cez deň, ostáva nedotknutá, a nie je dovolené ju prekročiť iba z motívu nábožnosti. K povrchnej túžbe chcieť opakovať prijímanie sa musí postaviť dôvod, že tým väčšia je účinnosť Sviatosti, ktorá živí, posilňuje a vyjadruje vieru, lásku a ostatné čnosti, čím nábožnejšie sa pristupuje k posvätnému stolu. A ďalej je potrebné, aby veriaci prešli od liturgického slávenia k skutkom lásky, nábožnosti a apoštolátu a aby ukázali, "čo vierou sviatostne prijali pri sláveni Eucharistie". Pri tom všetkom sa však môžu ukázať také osobitné okolnosti, v ktorých, či už veriaci, ktorí už prijali v tom dni prijímanie, alebo aj kňazi, ktorí už slávili omšu, majú mať ešte účasť na určitých spoločných sláveniach. Týmto všetkým sa dovoľuje prijať druhý raz sväté prijímanie v nasledujúcich prípadoch:

1. v omšiach pri vysluhovaní sviatostí: krstu, birmovania, pomazania chorých, posvätného rádu, manželstva a v omšiach, pri ktorých sa udeľuje prvé sväté prijímanie;

2. v omšiach slávených pre konsekráciu kostola alebo oltára, pre rehoľné sľuby a pre udelenie "kanonickej misie";

3. v nasledujúcich omšiach za zosnulých: pohrebná omša, omša slávená po prijatí správy o smrti, omša slávená v deň pohrebu a v deň prvého výročia;

4. počas hlavnej omše slávenej v katedrále alebo vo farskom kostole na sviatok Kristovho tela a krvi a v deň pastoračnej návštevy; počas omše slávenej hlavným rehoľným predstaveným z príležitosti kanonickej vizitácie, partikulárneho zhromaždenia alebo kapituly;

5. počas hlavnej omše eucharistického kongresu alebo kongresu mariánskeho, medzinárodného alebo národného, regionálneho alebo diecézneho;

6. počas hlavnej omše akéhokoľvek zhromaždenia, nábožnej púte alebo ľudových misií;

7. z príležitosti vysluhovania viatika, počas ktorého sa prijímanie môže udeliť rodine a priateľom chorého prítomným na obrade;

8. okrem týchto uvedených prípadov miestnym ordinárom sa dovoľuje povoliť sväté prijímanie dvakrát v tom istom dni vtedy, keď sa domnievajú, že dôvod naozaj osobitných okolností je skutočne spravodlivý.

Nový *Kódex kánonického práva* (25.1.1983) tieto doterajšie normy zjednodušil, keď kánonom 917 vyhlásil, že každý, kto už prijal Eucharistiu v ten istý deň, ju môže prijať druhý raz pri eucharistickom slávení, na ktorom sa zúčastňuje. Teda prijímanie Eucharistie v ten istý deň druhý raz sa už nevzťahuje iba na doteraz vymedzené prípady, ale môže byť v ktoromkoľvek eucharistickom slávení. Tým sa plne uskutočňuje zásada, že plná účasť na omši sa uskutočňuje a prejavuje sviatostným prijímaním.

Liturgická obnova spôsobila, že veriaci lepšie prežívajú a dokonalejšie sa zúčastňujú liturgického slávenia práve svätým prijímaním.

"V omši obeta a posvätná hostina tak veľmi prináležia k tomu istému tajomstvu, že jedno s druhým celkom úzko súvisí... Kristus na to zveril Cirkvi túto obetu, aby veriaci mali na nej účasť aj duchovne, a to vierou a láskou, aj sviatostne, a to svätým prijímaním pri posvätnej hostine" *(Eucharisticum mysterium,* 3b). Okrem toho jednota spoločenstva sa vytvára "či už počúvaním Božieho slova alebo účasťou na modlitbách a speve, predovšetkým však spoločným prinášaním obety a spoločnou účasťou na Pánovom stole" (VSRM 62). Veď "pri slávení omše veriaci tvoria sväté spoločenstvo, vykúpený ľud a kráľovské kňazstvo" (VSRM, tamže).

Toto sú teologické a liturgické dôvody, prečo Cirkev povolila sväté prijímanie aj druhýkrát cez deň. Je iste povznášajúce, keď napríklad priatelia a známi ženícha alebo nevesty spolu s nimi pristúpila k sv. prijímaniu, hoci už na sv. prijímaní v ten istý deň boli! Alebo pri zádušnej omši je najväčším darom pre zosnulého i vyjadrením spoluúčasti na žiali pozostalých, keď aj ostatní prítomní na sv. omši prijmú spolu s rodinou zosnulého sväté prijímanie - záloh budúcej slávy.

Treba poznamenať, že toto druhé sväté prijímanie sa dovolilo z dôvodu dokonalejšej účasti na slávení omše, nijako nie len z dôvodov duchového pokroku alebo z osobnej zbožnosti. Preto sa druhé sväté prijímanie nedovoľovalo mimo omše (pravda, okrem viatika). Rozmnožovanie prijímania v ten istý deň len kvôli nábožnosti nie je zdôvodniteľné. Preto treba veriacich vhodnou katechézou poučovať o zmysle takéhoto prijímania, aby ich neviedli sentimentálne dôvody na opakovanie prijímania, ale jedine plná účasť na svätej omši, a aby sa vytvárala jednota svätého spoločenstva. Teraz, keď už Kódex nešpecifikuje prípady, kedy možno v ten istý deň druhýkrát prijať Eucharistiu, zostáva aj naďalej platiť predpis, že druhé sväté prijímanie môže byť len pri slávení svätej omše, na ktorej má veriaci účasť, a to v hociktorý deň.

Je to naozaj veľký dar, ktorý umožňuje hlbšie chápanie svätej omše ako obety a hostiny a plnú účasť na nej a zároveň napomáha vytvárať "sväté spoločenstvo, vykúpený ľud a kráľovské kňazstvo".

Tretíkrát však sväté prijímanie v tej istý deň nie je dovolené. Aj keď má veriaci tretí raz účasť na omši, už duchovné sily človeka nie sú také intenzívne, aby mal sviežu a plne aktívnu účasť na svätej omši. Je tu aj jasná odpoveď Pápežskej komisie pre autentické vysvetlenie Kódexu z 29. augusta 1984, ktorá zdôrazňuje, že slovko *iterum* (opät) v Kódexe vždy znamená len význam: druhý raz (AAS 76/1984), 746).

Sv. prijímanie na ruku a do úst

29. mája 1969 Kongregácia pre Boží kult vydala inštrukciu *Memoriale Domini,* ktorou sa dáva biskupom možnosť uviesť spôsob prijímania na ruku, k čomu sa však vyžaduje predchádzajúca autorizácia Svätej Stolice. Od tohto roku sa uviedlo prijímanie na ruku v mnohých krajinách. No týmto sa ešte nevyriešili všetky problémy. V ďalších krajinách ostávajú pri prijímaní do úst. Ktorému spôsobu dať prednosť? Pápež predtým vyzval biskupov celej latinskej Cirkvi, aby sa vyjadrili, či je vhodné zaviesť sväté prijímanie na ruku. Proti takémuto spôsobu svätého prijímania sa záporne vyjadrilo 1233 biskupov, za prijímanie na ruku sa vyjadrilo 567 biskupov. Na ďalšiu otázku, či by veriaci po dobrej katechetickej príprave s ochotou prijali tento nový spôsob prijímania, kladne odpovedalo 835 biskupov, záporne 1185. Pápež Pavol VI. potom rozhodol, že sa zachová tradičná prax prijímania do úst, no zároveň vyhlásil, že bude dovolené prijímanie na ruku tým konferenciám biskupov, ktoré o to požiadajú. Episkopát v Belgicku bol prvý, ktorý dostal toto povolenie (31. mája 1969). Potom nasledovalo Francúzsko a Nemecko (6. júna 1969). Holandsko to dosiahlo 18. septembra 1969.

Prijímanie na ruku nebolo niečím úplne novým. V prvých storočiach Cirkvi bol tento spôsob prijímania normálnym javom. Jednak preto, že sa používal na konsekráciu kvasený chlieb aj na Východe aj na Západe (lepšie sa s ním zaobchádzalo priamo rukami prijímajúceho), a v prvých storočiach počas prenasledovania nosili si veriaci Eucharistiu do svojich domov najmä preto, aby sa ňou pre vyznávanie viery posilňovali a pred mučeníctvom ju prijímali ako viatikum. Prijímanie na ruku sa dialo tak, že prijímajúci si preložil obe otvorené ruky do formy kríža, potom mu do ľavej dlane kňaz položil konsekrovaný kúsok chleba, pričom prijímajúci povedal Amen a pravou rukou vzal Kristovo telo (sv. Cyril Jeruzalemský píše, že najprv si dotykom Kristovho tela posvätil oči) a nábožne ho prijal. Potom sa odobral na prijímanie z kalicha. Pred prijímaním si však veriaci museli umyť ruky, buď ešte doma alebo v nádobách, ktoré boli pri vchode do chrámu. V Gálii ženy nesmeli prevziať konsekrovaný chlieb na holú ruku, museli si ju pokryť bielym ručníčkom. Pred prevzatím eucharistického chleba často sa pobozkala ruka podávajúceho.

S podávaním prijímania na ruku bolo však spojené nebezpečenstvo, že sa Eucharistia môže zneužiť. Španielske synody nariadili: Kto prevezme Eucharistiu a nepoužije ju, nech sa považuje za svätokrádežníka. Často a veľmi sa ináč zdôrazňovalo, aby sa dával veľký pozor, že by nepadali na zem omrvinky, ako aj hlboká úcta voči konsekrovanému chlebu.

Silnejšie ako táto starosť pôsobila aj rastúca úcta k Eucharistii. A tak sa neskôr zaužíval zvyk dávať prijímanie do úst. Obrat nastal v 9. storočí. Najprv prijímali do úst chorí. Roku 878 synoda v Rouen nariadila, že laici môžu prijať Eucharistiu len do úst, a nie na ruku. Iba pri slávnostnej omši môže kňaz podávať sväté prijímanie na ruku diakonovi, subdiakonovi a služobníkom oltára.

Prechod od prijímania na ruku k prijímaniu do úst nastal z rôznych dôvodov:

Prvým dôdovom bola starosť, aby sa predišlo zneužívaniu Eucharistie. Niektorí totiž prijali do ruky eucharistický chlieb, ale vzali si ho domov na pôverčivé alebo svätokrádežné ciele. Také zneužitia boli síce možné aj pri prijímaní do úst, ale takéto nebezpečenstvo bolo menšie.

Od polovice 11. storočia sa začal používať nekvasený chlieb okrúhle hostie, ktoré predstavovali menšie nebezpečenstvo neúcty pri svätom prijímaní a ľahko sa dotýkali jazyka.

Treťou vážnou príčinou, ktorá v stredoveku dosiahla vrchol, bolo oddelenie kléru od veriacich, ktorí prestali mať aktívnu účasť na liturgii, prestalo prinášanie obetných darov, čoraz viac sa šírila mienka, že len posvätené ruky kňaza sa môžu dotýkať hostie.

A napokon príčinou prechodu od prijímania na ruku k prijímaniu do úst bola stále vzrastajúca úcta k Eucharistii, bolo to "mystérium tremendum". A keď sa veriaci neodvážili častejšie pristupovať k svätému prijímaniu, radšej v presvedčení svojej nehodnosti zdiaľky sa klaňali vystavovanej Sviatosti Oltárnej a prijímali iba duchovne, tým menej sa cítili hodni dotknúť sa rukami Eucharistie; bolo to čosi nepredstaviteľné.

Vonkajší postoj tela pri svätom prijímaní sa tiež zmenil. V najstaršej Cirkvi, kým prijímali všetci alebo aspoň väčšia časť, podľa rímskeho poriadku veriaci ostávali na svojich miestach a Eucharistiu im prinášal klérus. Inde zasa už v 4. storočí pristupovali veriaci k oltáru. V Gálii to bolo dávnym zvykom. Zábradlie, ktoré oddeľovalo oltárny priestor s klérom od ľudu, sa vtedy otvorilo. Prijímalo sa stojačky. Prístup k oltáru však v karolínskej dobe bol zrušený a veriaci prijímali pri niektorom bočnom oltári, kam sa preniesla Sviatosť. V starej severoafrickej Cirkvi veriaci pristupovali k zábradliu, ktoré obkľučovalo oltár a tam prijímali. Od 11. storočia sa začínal vyvíjať zvyk prijímať kľačiačky; bol to prejav úcty. Pred kľačiacimi veriacimi sa rozprestrela plachta, ktorú držali dvaja akolyti. V 16. storočí sa začala táto plachta klásť na stôl alebo na lavicu, ktorá bola pred prijímajúcimi medzi loďou a presbytériom. Od 17. storočia sa zavádzalo pevné zábradlie z dreva alebo z kameňa, ktoré bolo stavané na kľačanie, a teda oveľa nižšie než predtým chórové zábradlie a slúžilo na prijímanie veriacich. A tak prijímanie kľačiačky a zábradlie boli charakteristickým pre prijímanie do úst.

Inštrukciou *Memoriale Domini* z roku 1969 Cirkev znova dáva možnosť prijímať Kristovo telo na ruku. V tejto inštrukcii sa však zdôrazňuje, že doterajší spôsob udeľovania svätého prijímania (prijímanie na jazyk) z hľadiska terajšieho stavu Cirkvi vo všeobecnosti treba zachovať, nielen preto, že "sa viaže na tradičný zvyk mnohých storočí, ale najmä preto, lebo znamená úctu veriacich voči Eucharistii". A ďalej inštrukcia hovorí: "Okrem toho takýmto spôsobom konania, ktorý treba pokladať za ustálený, sa účinnejšie zaručí, že sa sväté prijímanie bude dávať s úctou, aká mu patrí, vhodne a dôstojne a že sa obmedzí akékoľvek nebezpečenstvo profanácie eucharistických spôsobov, v ktorých je jedinečným spôsobom prítomný celý a úplný Kristus, Boh i človek, podstatne a nepretržite (*Euch.* *mysterium,* 9), a že sa napokon svedomito dodrží starostlivosť o odrobinky samého konsekrovaného chleba, ktorú Cirkev vždy odporúčala."

Niektorí biskupi a niektoré konferencie biskupov si však žiadali prijímanie na ruku. Svätý Otec sa obával hneď im vyhovieť, preto sa obrátil na všetkých biskupov katolíckej Cirkvi latinského obradu, aby prejavili svoju mienku o takomto spôsobe prijímania. Svätý Otec vyjadruje v tejto inštrukcii aj obavu. Inštrukcia hovorí: "Zmena v takejto dôležitej veci, ktorá sa viaže na veľmi dávnu a úctyhodnú tradíciu, okrem toho, že sa dotýka disciplíny, môže so sebou priniesť aj obávané nebezpečenstvá, ktoré azda vzniknú z nového spôsobu podávania svätého prijímania; aby totiž neprišlo či už k menšej úcte k najsvätejšej Oltárnej sviatosti alebo k profanácii tejto Sviatosti alebo k porušeniu pravého učenia." Výsledok odpovedí na túto otázku bol - ako sme už uviedli - takýto: Za prijímanie na ruku bolo 567 hlasov, proti bolo 1233 hlasov, okrem 315 hlasov, ktoré sa nevyjadrili priamo k otázke. Toto uvádza aj sama inštrukcia *Memoriale Domini.*

Na základe tohto sa nevidí Svätému Otcovi, aby zmenil doterajšiu prax svätého prijímania; bolo by to aj urazenie väčšiny. "Preto Apoštolská Stolica veľmi povzbudzuje biskupov, kňazov a veriacich, aby horlivo poslúchali zdravý a opäť potvrdený zákon, či už berúc do úvahy úsudok väčšiny katolíckeho episkopátu, alebo spôsob, ktorý používa terajší obrad posvätnej liturgie, alebo spoločné dobro samej Cirkvi."

"Ak sa však už niekde zaužívalo podávať sväté prijímanie na ruku, táto Apoštolská Stolica v snahe pomôcť konferenciám biskupov plniť pastoračnú úlohu za dnešných okolností vždy ťažšiu, zveruje konferenciám biskupov ťarchu a úlohu zvážiť osobitné okolnosti, ak sú, pričom však treba predísť akémukoľvek nebezpečenstvu, aby do myslí ľudí nevniklo ubúdanie úcty k najsvätejšej Eucharistii alebo falošné mienky o nej a aby sa bedlivo odstránili aj iné nevhodnosti."

Potom inštrukcia dáva smernice: konferencie biskupov majú múdro preskúmať veci a keď až dve tretiny biskupov konferencie odsúhlasia prijímanie na ruku, pošle sa rozhodnutie Svätej Stolici na potvrdenie. Zároveň majú pripojiť vysvetlenie príčin, pre ktoré sa rozhodli podávať prijímanie na ruku. Svätá Stolica jednotlivé prípady pozorne zváži, lebo treba dbať aj na spojenia, ktoré sú medzi rôznymi miestnymi cirkvami ako aj každej z nich so všeobecnou Cirkvou, aby sa zveľadilo spoločné dobro a vzrast viery a nábožnosti.

Inštrukcia teda nie je veľmi nadšená novým spôsobom podávania svätého prijímania. Nie je teda akoby "magnou chartou" prijímania na ruku, ale skôr úzkostlivým dokumentom, pokiaľ ide o prijímanie na ruku. Iné inštrukcie bývajú ladené pozitívne v nádeji na zveľadenie liturgického a náboženského života. A tu je obava. Cirkev však chce vyjsť v ústrety aj menšine, no nie s radosťou a nadšením. Pravda, postupom rokov a častejším povolením tohto spôsobu svätého prijímania sa hrot obavy trošku obrúsil.

Svätá Stolica spolu s indultom podávať sväté prijímanie veriacim na ruku posiela aj list v reči toho-ktorého národa, v ktorom stanovuje nasledujúce normy:

1. Nový spôsob prijímania nemá sa ukladať tak, že by vylučoval možnosť tradičného zvyku. Je zvlášť dôležité, aby mal každý veriaci možnosť prijať sväté prijímanie na jazyk aj tam, kde bude legitimne dovolený nový spôsob a keď budú prichádzať na prijímanie aj iní, ktorí prijmú hostiu na ruku. Naozaj, dva spôsoby prijímania môžu koexistovať bez prekážky v tom istom liturgickom úkone. To preto, aby niekto nenachádzal v novom obrade príčinu nesváru na základe svojej duchovnej senzibility voči Eucharistii a aby táto Sviatosť, ktorá je svojou povahou prameňom a príčinou jednoty, sa nestala príležitosťou nezhôd.

2. Obrad prijímania na ruku veriaceho sa nesmie uplatňovať bez rozlíšenia. Veď kedže ide o ľudský postoj, viaže sa na senzibilitu a prípravu toho, kto prijíma. Je teda vhodné postupne ho uvádzať a začínať v skupinách a v prostredí kvalifikovanom a dobre pripravenom. Nadovšetko je nevyhnutné predchádzať toto uvedenie primeranou katechézou, aby veriaci presne pochopili význam gesta a naplnili ho úctou k Sviatosti. Účinok takejto katechézy musí vylúčiť akékoľvek zdanie, že vo vedomí Cirkvi poklesla viera v eucharistickú prítomnosť, a akékoľvek nebezpečenstvo alebo čo len zdanie nebezpečenstva profanácie.

3. Možnosť daná veriacemu prijať do ruky a vložiť do úst eucharistický chlieb nesmie poskytnúť príležitosť k tomu, že by sa považoval za obyčajný chlieb alebo za nejakú svätú vec; naopak, má v ňom zveľadiť zmysel svojej dôstojnosti ako údu Kristovho tajomného tela, do ktorého je vsadený krstom a milosťou Eucharistie a upevniť v ňom vieru z veľkej skutočnosti Pánovho tela a krvi, keď sa ho dotýka svojimi rukami. Jeho úctivý postoj bude primeraný tomu, koho prijíma.

4. Pokiaľ ide o spôsob konania, možno nasledovať pokyn starej tradície, ktoré vyzdvihuje ministeriálnu úlohu kňaza a diakona, ktorí kládli hostiu na ruku komunikanta. Možno si osvojiť aj jednoduchý spôsob, že si veriaci berie hostiu priamo z posvätnej nádoby.[[245]](#footnote-245) V každom prípade veriaci musí zjesť hostiu predtým, než by sa vrátil na svoje miesto. A asistencia vysluhovateľa sa zdôrazní zvyčajnou formulou *Telo Kristovo,* na čo veriaci odpovie: *Amen.*

5. Pri forme, ktorá sa osvojí, treba dávať pozor na to, aby nepadli alebo sa nestratili odrobinky z eucharistického chleba a tiež na primeranú čistotu rúk a na dobré gestá podľa zvykov rôznych národov.

6. Pri prijímaní pod obidvoma podobami uderovaného namáčaním nikdy nie je dovolené klásť na ruku veriaceho hostiu namočenú v Pánovej krvi.

7. Prosíme biskupov, ktorí budú mať povolenie uviesť nový spôsob prijímania, aby po šiestich mesiacoch podali správu tejto Posvätnej kongregácii o výsledku tohto dovolenia.

Mohli by sme sa pýtať, ktorý z týchto dvoch spôsobov je lepší? Dejiny liturgie nás však učia, že nemožno apriori pokladať jeden spôsob za lepší než druhý. Východzím bodom tu je osobný vzťah k Eucharistii. Ide tu o prijímanie, čo značí prijať Kristovo telo. Kto pristupuje k svätému prijímaniu musí veriť, že to, čo chce prijať, nie je obyčajný kúsok chleba alebo nejaký osobitný posvätný znak. Musí si byť hlboko vedomý, že prijíma samého Krista. Svätý Augustín preto hovorí, že nik nesmie "jesť toto telo, ak ho prv neadoruje".[[246]](#footnote-246) Veriaci musí vedieť, aký dar prijíma a musí si byť vedomý aj svojej nehodnosti. Ktorý spôsob prijímania vyjadruje väčšiu úctu k Eucharistii? Jedni sa držia toho, že prijímanie na ruku, iní zasa, že prijímanie do úst.

V obidvoch formách prijímania ten, čo udeluje sväté prijímanie (biskup, kňaz, diakon alebo mimoriadny vysluhovateľ), ukáže každému prijímajúcemu konsekrovanú hostiu a povie: *Telo Kristovo* a veriaci (či už prijíma do ústa alebo na ruku), odpovie: *Amen.* Tieto slová majú veľký význam: Kňaz pripomína veriacemu, že tu nejde o obyčajný chlieb, ale o samého Ježiša Krista; je to tajomstvo viery. A odpoveď veriaceho neznamená akoby "ďakujem", ale je to vyznanie viery v Kristovu eucharistickú prítomnosť. Tak to hovorí aj inštrukcia *Inaestimabile donum* v bode 11:

"Slovo *Amen,* ktoré vyslovujú veriaci, čo pristupujú k prijímaniu je prejavom ich viery v Kristovu prítomnosť."

Pri svätom prijímaní na ruku si nesmú veriaci sami brať konsekrovanú hostiu z patény alebo z cibória. Táto možnosť, ktorá bola spomenutá v liste Kongregácie zo 6. júna 1969, je teraz zakázaná. Jasne o tom hovorí inštrukcia *Inaestimabile donum* Kongregácie pre sviatosti a bohoslužbu z 3. apríla 1980 v čl. 9:

"Prijímanie je Pánov dar, ktorý sa rozdáva veriacim prostredníctvom vysluhovateľa ustanoveného na túto službu. Nie je prípustné, aby si veriaci sami brali konsekrovaný chlieb a posvätný kalich, a tým menej, aby si ho podávali z ruky do ruky."

Záverom by sme mohli charakterizovať dva spôsoby prijímania takto: Prijímanie na ruku dáva možnosť väčšej účasti veriacich, prijímanie do úst zasa naznačuje múdrosť a opatrnosť. Prax však ukazuje, že prijímanie na ruku na niektorých miestach vykazuje zmenšenie úcty alebo aj zneužitia. O tom hovorí Ján Pavol II. vo svojom liste *Dominicae cenae* z 24. februára 1980: v článku 11.:

"V niektorých krajinách sa zaužívala prax podávať sväté prijímanie na ruku. Žiadali o to jednotlivé konferencie biskupov a Apoštolská Stolica to povolila. No prichádzajú hlasy o žalostných prípadoch neúctivosti k sviatostným eucharistickým spôsobom, čo je veľkou urážkou, ktorá ťaží svedomie nielen osôb vinných za také počínanie, ale aj pastierov Cirkvi, ak by nedostatočne bedlili nad správaním sa veriacich k Eucharistii. Stáva sa tiež, že niekedy sa neberie do úvahy slobodná voľba tých, čo - tam, kde je dovolené udeľovať sväté prijímanie na ruku - si prajú prijať Eucharistiu priamo do úst. Preto je ťažké nespomenúť všetky tieto bolestné zjavy v kontexte tohto listu. Keď o tom píšem, nechcem sa nijako dotknúť osôb, ktoré prijímajú eucharistického Krista "na ruku" - tam, kde je to dovolené - a robia to v duchu hlbokej úcty a nábožnosti."

A ďalej Svätý Otec zdôrazňuje význam posvätených rúk:

"Neslobodno však zabúdať na základnú úlohu kňazov, ktorí boli pri vysviacke posvätení, aby zastupovali Krista Kňaza, takže aj ich ruky ako i slová a vôľa, sa stali bezprostrednými nástrojmi Krista. Práve preto, ako vysluhovatelia Eucharistie, majú hlavnú a plnú zodpovednosť za sväté spôsoby: obetujú chlieb a víno, konsekrujú ich a potom ich rozdávajú účastníkom zhromaždenia, ktorí si ich žiadajú prijať. Diakoni môžu iba prinášať na oltár obetné dary veriacich a rozdávať ich, keď ich už kňaz konsekroval. Aké výrečné je teda v našej latinskej vysviacke pomazanie rúk - i keď bolo zavedené neskôr -, ako keby práve rukám bola potrebná osobitná milosť a moc Ducha Svätého."

Prijímať kľačiačky alebo stojačky

Mnohým najmä starším sa zdá, že prijímať stojačky je nie úctivým spôsobom. Prijímanie kľačiačky má tradíciu skoro tisíc rokov. V prvých storočiach veriaci prijímali stojačky, na Východe v 10. storočí a na Západe v jedenástom storočí sa zaužívalo prijímať Eucharistiu kľačiačky, v čom videli primeranú úctu k Eucharistiu.

Inštrukcia o eucharistickom tajomstve hovorí:

"a) Podľa zvyku v Cirkvi veriaci môžu prijímať kľačiačky alebo po stojačky. Treba si zvoliť jeden alebo druhý spôsob podľa predpisov konferencie biskupov, pričom treba mať na zreteli rozličné okolnosti, najmä priestorové danosti a počet prijímajúcich. Veriaci majú ochotne prijať spôsob, ktorí určia duchovní pastieri, aby sväté prijímanie bolo naozaj znakom bratskej jednoty medzi všetkými hosťami pri tom istom Pánovom stole.

b) Ak prijímajú veriaci kľačiačky, nežiada sa od nich ešte iný znak úcty voči najsvätejšej Sviatosti, pretože klačanie vyjadruje poklonu. Ak prijímajú postojačky, veľmi sa odporúča, aby pri pristupovaní v sprievode prejavili úctu pred prijatím Sviatosti, a to na vhodnom mieste a vo vhodnom čase tak, aby sa tým nenarušil príchod a odchod veriacich" *(Eucharisticum mysterium,* 34).

VYSLUHOVATEĽ SV. PRIJÍMANlA

V prvom rade a riadne rozdáva sv. prijímanie ten, čo slávi Eucharistiu, čiže kňaz alebo biskup. Podobne ako Kristus pri Poslednej večeri "lámal a dával učeníkom", tak aj kňaz rozdáva prítomným na omši sv. prijímanie.

Avšak už od prvých storočí pomáhal pri rozdávaní svätého prijímania diakon. Svätý Justín (okolo roku 160) píše, že diakoni rozdávali sväté prijímanie prítomným na eucharistickom slávení a nosili ho neprítomným veriacim (porov. *Apolog.* I, 65)

Pravdepodobne v polovici 2. storočia sa zaužíval zvyk, že časť eucharistického chleba dávali veriacim, aby ho zaniesli chorým a väzneným, alebo aby si ho ponechali v domoch na prijímanie v neliturgických dňoch, a najmä aby sa veriaci vo chvíľach nebezpečenstva, že ich pre vieru uväznia alebo budú mučiť, posilnili týmto nebeským chlebom. Pápež Damaz I. (366-384) v jednej básni ospevuje chlapca-miništranta Tarzícia, ktorého zabili pohania, keď niesol chorým Eucharistiu, pretožeju nechcel ukázať zvedavým pohanom.

Keď však Cirkvi dal cisár Konštantín slobodu, postupne sa prax nosenia alebo rozdávania prijímania laikmi menila. Na synode v Nimes a potom aj v biskupských a pápežských dekrétoch sa odsudzuje ako abúzus udelovanie sv. prijímania ženami. V stredoveku, keď popredné miesto pri Eucharisti zaujala adorácia a keď sv. prijímanie bolo zriedkavé, dotknúť sa eucharistických spôsobov a teda rozdávať sv. prijímanie mohol len kňaz alebo biskup. Tridentský koncil to jasne stanovuje: "Vo sviatostnom prijímaní vždy bol v Božej Cirkvi zvyk, že laici od kňaza prijímali sväté prijímanie, celebrujúci kňazi však sami si dávali sv. prijímanie; a tento zvyk ako z apoštolskej tradície pochádzajúci treba plným právom podržať" (sessio XIII, cap. 8). Sv. Tomáš Akvinský zdôvodňuje to takto:

"Ako (Pán) konsekroval pri Večeri svoje telo, tak aj iným ho dal prijímať. A tak ako úlohou kňaza je konsekrovať Kristovo telo, tak aj jemu prináleží jeho rozdávanie" *(Summa theologiae,* III. q. 82, a. 3). A takto to mal doterajší kódex kánonického práva: *Riadnym vysluhovateľom svätého prijímania je jedine kňaz* (kán. 845 § 1).

Diakon bol len mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania. Sväté prijímanie mohol dávať iba s povolením miestneho ordinára alebo farára, a to z vážnej príčiny, čo sa však v prípade potreby zákonne predpokladalo (porov. CIC kán, 845 § 2.). Prípad potreby bolo napríklad udelenie prijímania chorému, keď farár nebol doma, alebo náhle odviezli farára do nemocnice a veriaci by chceli sväté prijímanie, a podobne.

Pravda, autori - moralisti dovoľovali aj laikom dávať prijímanie v nebezpečenstve života, lebo Boží príkaz prijať pred odchodom z tohto sveta Eucharistiu prevyšuje cirkevný príkaz, ktorý zakazuje laikovi dotknúť sa Eucharistie a priniesť ju zomierajúcemu. Pravda, bolo treba vždy zabrániť pohoršeniu. História tiež potvrdzuje, že laici mohli dávať sväté prijímanie v mimoriadnych okolnostiach. Už roku 1138 londýnska synoda dovoľuje laikom v prípade potreby zaniesť chorému viatikum. V parížskej revolúcii roku 1870 ženy prinášali väzneným kňazom sväté prijímanie. Mexickí ordinári tiež dostali 23. decembra 1927 fakultu povoľovať laikom v mimoriadnych prípadoch prinášať sväté prijímanie. Ináč tí, ktorí bez potreby prinášali Eucharistiu, sa okrem diakonov stali iregulárnymi.

Po Druhom vatikánskom koncile sa vytvára nový spôsob, pokiaľ ide o vysluhovateľa svätého prijímania. Zdôrazňujú sa síce staré prvky, ale kvôli novým životným a sviatostným podmienkam sa ustanovujú nové. Pápež Pavol VI. v apoštolskom liste *Ministeria Quaedam z* 15. augusta 1972 dovoľuje akolytom ako mimoriadnym vysluhovatelom dávať sväté prijímanie:

"Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri svätej omši; okrem toho - ako mimoriadny vysluhovateľ - dáva sväté prijímanie vtedy, keď riadni vysluhovatelia, o ktorých hovorí kán. 845 CIC, nie sú prítomní, alebo keď im v tom prekáža choroba, vysoký vek alebo iná pastoračná práca, alebo keď je počet veriacich, ktorí pristupujú k Pánovmu stolu je taký veľký, že by sa omša neúmerne predĺžila" ((VI.).

Uvedením nového obradu diakonskej vysviacky apoštolskou konštitúciou *Pontificalis Romani z* 18. júna 1968 diakoni sú už riadnymi rozdávateľmi svätého prijímania.

Základným dokumentom pre mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania je inštrukcia Kongregácie pre disciplínu sviatostí *Immensae caritatis* z 29. januára 1973. Prvý bod tejto inštrukcie zdôvodňuje rozšírený počet vysluhovateľov svätého prijímania tým, že sú mnohé okolnosti, v ktorých je potrebný momoriadny vysluhovateľ, aby veriaci neboli zbavení pomoci a útechy Eucharistie, najmä keď ide o chorých. Preto Svätý Otec uznal za vhodné dať laikom povolenie podávať sväté prijímanie.

I. Ordinárom sa dáva fakulta, aby dovolili vhodným osobám výslovne vybratým v hodnosti mimoriadnych vysluhovateľov v jednotlivých prípadoch alebo aj na určitý čas alebo natrvalo v prípade potreby posilniť seba samých eucharistickým Chlebom alebo ho udeľovať veriacim a prinášať chorým do ich domov vtedy, keď:

a) chýba kňaz alebo diakon alebo akolyta;

b) keď prekáža rozdávať sväté prijímanie iná pastoračná služba, choroba a pokročilý vek;

c) keď počet veriacich, ktorí chcú pristúpiť k svätému prijímaniu je taký veľký, že by sa slávenie omše alebo rozdávanie mimo omše nadmieru predĺžilo."

Miestny ordinár má fakultu poveriť jednotlivých kňazov:

II. "Sami miestni ordinári majú fakultu dovoliť jednotlivým kňazom, ktorí vykonávajú posvätnú službu, aby určili vhodnú osobu, ktorá by v prípadoch opravdivej potreby a len v takých okolnostiach rozdávala sväté prijímanie."

Delegácia tejto fakulty pomocným biskupom a vikárom, delegátom:

III. "Spomínaní miestni ordinári môžu delegovať túto fakultu pomocným biskupom, biskupským vikárom a biskupským delegátom."

Určenie osôb, ktorí majú byť mimoriadnymi vysluhovateľmi:

IV. "Pri určení vhodnej osoby, o ktorej sa hovorí v I. a II. bode, má byť na zreteli tento prednostný poriadok, ktorý sa však môže zmeniť podľa rozumného úsudku miestneho ordinára: lektor, seminaristi veľkého seminára, rehoľník, rehoľnica, katechéta, veriaci: muž alebo žena."

Mimoriadni vysluhovatelia v kláštoroch

V. "V oratóriách rehoľných komunít, mužských alebo ženských, úlohu rozdávať sväté prijímanie v citovaných okolnostiach podľa bodu I. možno zveriť právom predstavenému, ktorý nemá kňazské svätenie, alebo predstavenej alebo ich vikárom."

Obrad poverenia

VI. Ak je dosť času, je dobré, keď vhodná osoba miestnym ordinárom výslovne vyvolená pre rozdávanie svätého prijímania a osoba, o ktorej je reč v II. bode, určená na tú istú úlohu kňazom, ktorý má tú fakultu, prijmú poverenie podľa obradu, ktorý je v tejto inštrukcii, a pri rozdávaní svätého prijímania musia dodržať liturgické smernice."

Ďalej sa v inštrukcii hovorí:

"Pretože tieto fakulty sa dávajú jedine pre duchovné dobro veriacich a pre prípady opravdivej potreby, kňazi si musia byť vedomí, že takéto fakulty ich nedišpenzujú od úlohy vysluhovať Eucharistiu veriacim, ktorí si ju oprávnene žiadajú prijať, a osobitne od úlohy priniesť ju a vysluhovať chorým."

Inštrukcia vyžaduje aj zodpovedné vlastnosti mimoriadneho vysluhovateľa.

"Veriaci, mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania, primerane pripravený, musí vynikať v kresťanskom živote, vo viere a v mravoch. Musí sa usilovať byť na výške tejto veľkej úlohy, pestovať zbožnosť k najsvätejšej Eucharistii a byť vzorom ostatným veriacim svojou nábožnosťou a úctou k najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Nech nik nie je vybratý taký, ak by jeho ustanovenie na takúto úlohu mohlo byť údivom pre veriacich."

Často sa však stretáme s takou praxou, že tieto dobrodenia Cirkvi zneucťujeme a príliš naširoko si tieto smernice vysvetľujeme. Na mnohých miestach kňazi sa stávajú mimoriadnymi vysluhovateľmi a mimoriadní vysluhovatelia sa stávajú riadnymi, čiže akoby to bolo ich denné "zamestnanie". A z druhej strany zasa nie je vždy dobrý výber týchto mimoriadnych vysluhovateľov. Na mnohých miestach sú veriacim na pohoršenie: dobehnú na tú chvíľu prijímania a potom zmiznú, nehovoriac o ich nie vždy dôstojnom rozdávaní svätého prijímania.

Kňazi sa nesmú dišpenzovať od rozdávania svätého prijímania. Vyplýva to z ich svätenia. Hovorí o tom aj úvod ku knihe Úcta k eucharistickému tajomstu a prijímanie mimo svätej omše *Eucharistiae Sacramentum* z 21. júna 1973.

"Sväté prijímanie má veriacim, ktorí si ho žiadajú, dávať predovšetkým kňaz a diakon. Preto sa naozaj žiada, aby venovali tejto službe, vyplývajúcej z ich svätenia, primeraný čas podľa potreby veriacich (bod č. 17). "[[247]](#footnote-247)

Toto zdôrazňuje aj Svätý Otec Ján Pavol II. v Liste *Dominicae cenae* 24. februára 1980:

"Dotýkať sa svätých spôsobov, rozdávať ich vlastnými rukami je výsadou tých, čo majú svätenia. To poukazuje na činnú účasť pri vysluhovaní Eucharistie."

Zanedbávanie tejto kňazskej služby inštrukcia *Inaestimabile donum* Kongregácie pre sviatosti a bohoslužbu zo 17. apríla 1980 odsudzuje:

"(Preto) treba zavrhnúť konanie tých kňazov, ktorí hoci sú prítomní na slávení, nerozdávajú prijímanie, ale zverujú túto úlohu laikom." (č. 10).

Často to vidíme aj u nás: na mnohých slávnostiach alebo aj púťach býva zvyčajne aj viacero kňazov. Ale na rozdávanie svätého prijímania sa rozbehnú (niekedy hneď prví) mimoriadni vysluhovatelia, a potom mnohí alebo niektorí kňazi sedia. Isteže mnohí kňazi sú už starší, nevládni. Ale koľkí, aj mladí, sedia, a mimoriadni vysluhovatelia sa činia.

Ale aj pri farských omšiach vidíme, že kňaz si sadne a jeden alebo aj viacerí mimoriadni vysluhovatelia dávajú sväté prijímanie, hoci 50 alebo aj 150 by obslúžil aj sám kňaz (pravda, vynímame prípady, keď kňaz je slabý alebo chorý). Nie je správne, keď kňaz venuje službe stola Božieho slova, myslíme tu na homíliu, I5 až 20 minút, a službe stolu Pánovho chleba, myslíme na rozdávanie svätého prijímania, nevenuje ani minútu. Keby aj tu venoval aspoň 5 či 10 minút, nepotreboval by ani mimoriadneho vysluhovateľa.

Pokiaľ ide o samých mimoriadnych vysluhovateľov, treba ponajprv vybrať tie správne osoby. Treba ich aj pripraviť na túto úlohu. Bolo by dobré urobiť pre nich nábožensko-liturgický kurz alebo aspoň miestny duchovný správca ich pripraví tak, aby ovládali liturgické smernice, pochopili hĺbku a vážnosť liturgie. Treba dbať aj na to, aby mali medzi veriacimi dobrú povesť.

Po druhé, treba ich uviesť na úlohu mimoriadneho vysluhovateľa pred veriacimi podľa stanoveného obradu.[[248]](#footnote-248) Mnohí veriaci sa právom pohoršovali, keď sčista - jasna ako blesk sa objavil mládenec a hneď sa dal do rozdávania svätého prijímania. A ešte horšie, keď práve nemal najlepšiu povesť medzi veriacimi. A napokon mimoriadny vysluhovateľ musí žiť aktívnym duchovným životom, ako to určujú smernice v inštrukcii *Immensae caritatis.* Mal by častejšie kľačať pred svätostánkom a ďakovať za dar Oltárnej sviatosti.

Okrem toho si musí byť vedomý, že je iba mimoriadnym vysluhovateľom. Svoju službu koná len v naozaj v prípadoch potreby. Teda ani pravidelne denná ani nedeľná jeho služba nie je znakom (azda až na vzácne výnimky) správneho chápania inštrukcie a svojej úlohy. Podmienky, ktoré si vyžadujú jeho pomoc, znova a znova zdôrazňujú cirkevné dokumenty.

"Riadne ustanovení akolyti, ako mimoriadni vysluhovatelia, majú rozdávať sväté prijímanie vždy, keď niet kňaza ani diakona, alebo ak týmto v tom bráni choroba, vysoký vek alebo pastoračná služba, alebo keď je počet veriacich pristupujúcich k Pánovmu stolu taký veľký, že by sa omša alebo iné liturgické slávenie prí1iš predĺžilo".

"Ostatným mimoriadnym vysluhovateľom povolenie dávať sväté prijímanie môže udeliť miestny ordinár, kedykoľvek sa mu to bude vidieť potrebné pre pastoračný úžitok veriacich, a niet po ruke kňaza, diakona alebo akolytu" *(Eucharistiae* *Sacramentum,17).*

Inštrukcia Kongregácie pre sviatosti a bohoslužbu *Inaestimabile donum v* bode 10 znova zdôrazňuje:

"Rehoľník alebo veriaci laik, ktorý bol ustanovený za mimoriadneho vysluhovateľa Eucharistie, môže rozdávať prijímanie iba vtedy, keď chýba kňaz alebo diakon alebo akolyta, keď to kňazovi nedovoľuje slabosť alebo staroba, alebo keď počet veriacich pristupujúcich k prijímaniu je taký veľký, že by sa príliš predĺžilo slávenie omše."

Cirkvi teda veľmi záleží na tom, aby sa sväté veci udeľovali sväto. Keď toto chýba, keď sa zmenšuje úcta k Eucharistii, to nie je potom na duchovný osoh veriacich, ani na budovanie Cirkvi. Preto tu majú veľkú zodpovednosť kňazi, ktorí navrhujú svojho farníka na túto úlohu a ktorí ho potom v prípadoch skutočnej potreby používajú.

SPEV NA PRIJÍMANIE

Spev na prijímanie je jedným z najstarších prvkov liturgie svätej omše. Už v 4. storočí sa spieva na spôsob responzóriového žalmu: Kantor spieval verše žalmu a ľud zakaždým odpovedal tým istým refrénom. Spievali sa najmä žalmy 84 a 145. Sv. Cyril Jeruzalemský (+ 386) opisuje liturgickú prax v Jeruzaleme:

"Počujete, ako vás kantor božskou melódiou pozýva, aby ste mali účasť na Božích tajomstvách, keď hovorí: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán."[[249]](#footnote-249)

V západnej liturgii máme pekné svedectvo u svätého Ambróza /t397/ práve o žalme 34:

"Keď, Cirkev vidí takú veľkú milosť, povzbudzuje svojich synov, povzbudzuje aj svojich blízkych, aby sa náhlili k sviatostiam, keď hovorí: Jedzte, moji priatelia, a pite a opojte sa, moji bratia. To, čo jeme a čo pijeme, je to, čo vám dal poznať Duch Svätý skrze proroka slovami: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu."[[250]](#footnote-250)

Sv. Hieronym (+419) poznamenáva: "Quotidie caelesti pane saturati dicimus: Gustate et videte, quam suavis est Dominus.“[[251]](#footnote-251) (Každodenne nasýtení nebeským chlebom hovoríme: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.) Aj Apoštolské konštitúcie (neznámy autor z konca 4. storočia) hovoria: "Kým všetci ostatní prijímajú, spieva sa žalm 34." Svätý Ján Zlatoústy spomína žalm 145, ktorého 15. verš znie: "Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas", ktorý prijímajúci opakujú ako refrén po jednotlivých veršoch žalmu. Svätý Augustín (430) spomína verš 6. zo žalmu 34: "Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou." Teda 9. verš a 6. verš žalmu 34 sa používal veľmi často tak na Východe ako aj na Západe ako refrén, pričom sa použili aj iné žalmy, ktoré spieval chór. [[252]](#footnote-252) V osobitnom znení sa zachováva žalm 34 v mozarabskej liturgii:

"Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, aleluja, aleluja, aleluja.

Pána chcem velebiť v každom čase,

moje ústa budú ho vždy chváliť, aleluja, aleluja, aleluja.

Pán vykúpi duše svojich služobníkov,

nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú, aleluja, aleluja, aleluja.

Sláva a česť Otcovi a Synovi a Duchu Svätému na veky vekov. Amen, aleluja, aleluja, aleluja."[[253]](#footnote-253)

Aleluja, pripojené ku každému veršu, je zrejme odpoveď /responzum/, ktorú používali prijímajúci.

Responzóriový spev Aleluja sa prednáša zvlášť v arménskej liturgii prijímania, pričom sa používa aj alelujový žalm 148, a v koptickej, kde sa používa žalm 150.

Spočiatku sa na speve zúčastňovali sami prijímajúci, neskôr spev na prijímanie sa zveril zboru spevákov. Melódie sa obohacovali a texty upravovali. V Ríme sa zachoval spev žalmov. V zlatej dobe rímskej liturgie (pápež Gregor Veľký (+604)) spev na prijímanie sa konal takto: Vyberali sa rozličné žalmy, ktoré zodpovedali sviatku alebo liturgickému obdobiu. Najprv prvý zbor spevákov zaspieval antifónu na prijímanie, ktorú druhý zbor (predtým ľud) opakoval; potom prvý zbor spieval prvý verš žalmu a druhý zbor opakoval antifónu. Tak sa pokračovalo, kým trvalo prijímanie veriacich. Na konci prijímania archidiakon dal znak spevákom, aby spievali *Sláva* *Otcu...* a ešte sa zaspievala antifóna.

Antifóny na prijímanie mali rozličný obsah: vyjadrovali myšlienky sviatku alebo obdobie, pri sviatkoch svätých hovorili o dotyčných svätých, často poukazovali na tajomné dianie v omši, niekedy to bol verš z evanjelia dotyčnej omše. Bol to vzácny súlad prijatia Božieho slova v evanjeliu a prijatia Večného Slova v eucharistickom prijímaní.

Keďže v stredoveku bolo prijímanie veriacich zriedkavejšie, liturgický spev na prijímanie bol vždy kratší, až napokon ostala len antifóna sama (bez žalmu). V 12. storočí sa žalm zjavuje zriedka a v 13. storočí ostáva len antifóna, ktorá dostáva meno Communio (prijímanie, doslovne "zjednotenie"). V Tridentskom misáli už Communio nemohlo plniť svoju pôvodnú úlohu, lebo kňaz antifónu recitoval po svätom prijímaní (po purifikácii). Namiesto liturgického spevu sa otvorila cesta iným spevom na prijímanie (u nás rudový spev z cirkevných spevníkov).

Nový misál dáva spev na prijímanie na svoje vlastné miesto a plní pôvodnú úlohu. Podľa nového obradu spev na prijímanie doprevádza prijímanie kňaza a veriacich, ako pri introite je spev na sprievod vstupu a na ofertórium na sprievod s obetnými darmi.

Všeobecné smernice Rímskeho misála definujú spev na prijímanie takto:

"Kým kňaz a veriaci prijímajú Sviatosť, spieva sa spev na prijímanie. Tento spev má jednotou hlasov vyjadriť duchovnú jednotu prijímajúcich, prejaviť radosť srdca a urobiť bratskejším sprievod k prijímaniu Kristovho tela. Spev sa začína pri prijímaní kňaza a pokračuje pri prijímaní veriacich, pokiaľ je to vhodné. Ak sa má však po prijímaní spievať hymnus, nech sa spev na prijímanie včas zakončí" /VSRM 56 i/.

Tri prvky alebo ciele má vyjadriť spev na prijímanie:

a) jednotou hlasov vyjadriť duchovnú jednotu prijímajúcich; veď "jeden je chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe" (1 Kor 10,17);

b) prejaviť radosť srdca; veď "v tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší (Ž 9, 2); veď "z neba nám dáva chlieb, ktorý má v sebe všetku slasť"; veď"čo môže byl ešte vzácnejšie ako táto hostina na ktorej... sa nám predkladá za pokrm Kristus, pravý Boh?!" (Sv. Tomáš Akvinský);

c) a urobil bratskejším sprievod k prijímaniu Kristovho tela; veď v Kristovi sme bratmi a sestrami, sme jedna rodina, nie sme anonymné postavy; ideme k svojmu nebeskému bratovi; je medzi nami pokoj a bratská láska: "Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu" (Ž 131,1).

Smernice Rímskeho misála hovoria aj o forme a obsahu spevu na prijímanie:

"Ako text sa môže brať antifóna z Rímskeho graduála, či už so žalmom, alebo len sama antifóna, alebo antifóna z Jednoduchého graduála, alebo iný vhodný spev schválený biskupskou konferenciou. Pritom spieva buď sám zbor, alebo kantor s ľudom." (*VSRM 56* i)."[[254]](#footnote-254)

Rímsky graduál alebo Jednoduchý graduál (pre menšie kostoly) obsahujú antifóny so žalmami v latinskej reči a s gregoriánskymi nápevmi. Mohli by byť vzorom pre národné liturgické spevníky. Druhá možnosť (u nás ako prvá) "iný vhodný spev" je náboženský ľudový spev, pravda, schválený biskupskou konferenciou. Zatiaľ používame piesne z Jednotného katolíckeho spevníka. Pravda nie všetky piesne z JKS o Oltárnej sviatosti sú vhodné na prijímanie. Veľká časť z nich má motív adoračný, a nie všetky sú na požadovanej úrovni.

Kňazi musia v prvom rade prejavovať úctu k eucharistickému tajomstvu, čo sa prejavuje najmä tým, že rešpektujeme v nábožnej poslušnosti všetky smernice misála. Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí:

"Nám, biskupom a kňazom, je zverené veľké "tajomstvo viery". A hoci je zverené aj celému Božiemu ľudu, všetkým veriacim v Kuál z roku 1614 toto tiež zdôrazňuje, ale ex rationabili causa /z rozumného dôvodu/ povoľuje prijímanie pred omšou alebo po omši.

Po Tridentskom koncile, keď adorácia sviatostného Krista bola vrcholom eucharistického života, čoraz viac sa oddelovalo sväté prijímanie od omše, až napokon na prelome 18. a 19. storočia sväté prijímanie mimo omše sa stalo pravidlom. Až v 20. storočí nastal liturgický pohyb, aby sa sväté prijímanie dialo vo svätej omši a to z hostií konsekrovaných v tej istej omši, aby sa vyjadrila súvislosť medzi obetou a obetnou hostinou. Pápež Pius XII. tieto snahy veľmi podporoval.

Miesto úschovy

V prvotnej Cirkvi na úschovu Oltárnej sviatosti používali skvostné zlaté a strieborné krabice, vystlané vo vnútri hodvábom. Po dobách prenasledovania Sviatosť pre ťažko chorých uschovávali v malých krabiciach, ktoré ukladali v sakristii alebo aj v samom kostole. Keď sa rozšírili baldachýnové oltáre, Sviatosť vkladali do zo zlata, striebra alebo zo slonovej kosti zhotovenej holubice, ktorá visela z baldachýnovho podnebia, alebo do vežičky, ktorá podobne visela z baldachýnovho podnebia. Na začiatku gotiky začali v stene blízko oltára stavať pastofóriá, do ktorých vkladali Sviatosť. Niekde postavili osobitne stojaci svätostánok vedľa oltára /11. a 12. storočie/. Štvrtý koncil lateránsky /1215/ predpisuje, že svätostánok treba umiestniť na najkrajšej časti oltára. Neskôr, najmä v barokových kostoloch, sa stavia svätostánok uprostred oltára. A takto to bolo až do Druhého vatikánskeho koncilu. Bola to aj určitá v tej dobe pochopitelná demonštrácia viery proti protestantskému chápaniu Eucharistie, ktoré popieralo Kristovu prítomnosť v Eucharistii po svätej omši. Benedikt XIV. /1740-1758/ hovorí o svätostánku uprostred oltára, že je to "disciplína vigens." Rímsky rituál a potom neskôr aj Kódex kanonického práva tiež predpisujú, že svätostánok má byť na oltári. Kódex /z roku 1917/ má dosť prísne predpisy o svätostánku.

Kán.1269 § 1- hovorí: Najsvätejšia Eucharistia sa musí uschovávať v nepohnuteľnom svätostánku uprostred oltára. § 2: Nech je umelecky zhotovený, z každej strany pevne uzavretý, náležite ozdobený v zmysle liturgických zákonov, neslobodno v ňom nič iné uchovávať a tak bedlivo sa treba oň starať, aby sa vyhlo nebezpečenstvu akejkoľvek svätokrádežnej profanácie. § 4: Kľúč od svätostánku, v ktorom sa uchováva Najsvätejšia sviatosť, musí sa veľmi starostlivo strážiť, a to pod ťažkým zatažením svedomia kňaza, ktorý má kostol alebo kaplnku na starosti.

Kán. 1270 - Konsekrované partikule, v počte, ktorý postačí na prijímanie chorých a iných veriacich, nech sú stále v pyxide, ktorá je z pevného a primeraného materiálu, čistá a dobre uzavretá vrchnákom, zakrytá bielym hodvábnym velom a podľa možnosti nech je vyzdobená.

Kán. 1271- Pred svätostánkom, v ktorom sa uchováva Najsvätejšia sviatosť, má horieť stále vo dne v noci aspoň jedna lampa, živená olivovým olejom alebo včelím voskom; kde však nemožno mať olivový olej, miestny ordinár môže povoliť, aby sa zamenil inými olejmi, podľa možnosti však rastlinnými.

Kán.1272 - Konsekrované hostie, či už na prijímanie veriacich alebo na vyloženie Najsvätejšej sviatosti, majú byi čerstvé a majú sa často obnovovať a staršie sa majú riadne použiť, aby nenastalo nebezpečenstvo skazenia, pričom treba usilovne dodržiavať smernice, ktoré v tejto veci by vydal miestny ordinár.

Okrem toho Svätá Stolica vydávala častejšie rôzne smernice o mieste úschovy Najsvätejšej sviatosti. Vnútro svätostánku má byť ozdobené zlatými ozdobami alebo pokryté hodvábom, na podlahe svätostánku má byť rozvinutý korporál, na ktorý sa kladie cibórium. Svätostánok má byť pred použitím posvätený. Na svätostánok sa nesmú položiť ani pozostatky svätých ani obrazy ani kvety. Ani pred dvierka svätostánku (okrem kánonovej tabuľky) nebolo slobodno nič položiť. Jedine kríž môže byť na svätostánku, hoci je správnejšie, keď je kríž mimo svätostánku. Vo svätostánku okrem Sviatosti nesmie byť nič iné, ani relikvie ani sväté oleje.

Svätostánok zvonka má byť zahalený záclonou - konopeum. Má byť z hodvábu alebo plátna vo farbe omše dňa. Táto smernica sa však u nás ujala len na niektorých miestach.

Nový cirkevný zákonník má v podstate tie isté predpisy. O svätostánku hovorí Kódex toto:

Kán. 938 - § I. Najsvätejšia Eucharistia sa má obvykle uchovávať iba v jednom svätostánku kostola alebo kaplnky.

§ 2. Svätostánok, v ktorom sa uchováva najsvätejšia Eucharistia, má byť umiestnený v takej časti kostola alebo kaplnky, ktorá je význačná, viditeľná, dôstojne vyzdobená, vhodná na modlitbu.

§3. Svätostánok, v ktorom sa trvalo uchováva najsvätejšia Eucharistia, má byť nepohnuteľný, zhotovený z pevného nepriehladného materiálu a tak uzavretý, aby sa čo najviac vylúčilo nebezpečenstvo zneuctenia.

§4. Z vážneho dôvodu je dovolené najsvätejšiu Eucharistiu najmä v nočnom čase uchovávať na inom bezpečnejšom a dôstojnom mieste.

§5. Kto má na starosti kostol alebo kaplnku, má zabezpečiť, aby sa klúč od svätostánku, v ktorom sa uchováva najsvätejšia Eucharistia, čo najstarostlivejšie strážil.

Kán. 939 - Konsekrované hostie sa majú v dostačujúcom množstve pre potreby veriacich uchovávať v pyxide, alebo v nádobe a majú sa často obnovovať, keď sa staré riadne spotrebujú.

Kán. 940 - Pred svätostánkom, v ktorom sa uchováva najsvätejšia Eucharistia, má trvalo svietiť osobitná lampa, ktorou sa naznačuje a uctieva prítomnosť Krista.

Ako vidno, nový Kódex z r. 1983 skoro doslovne preberá kánony zo starého Kódexu (z r.1917) okrem miesta úschovy, čiže kým predchádzajúci Kódex stanovil presne, že svätostánok má byť uprostred hlavného oltára, nový Kódex už umiestňuje svätostánok mimo oltára. Je zaujímavé, že starý Kódex v kán.1268 § 3 žiada, aby sa v katedrálnych, kolegiátnych a konventuálnych kostoloch, "sanctissima Eucharistia regulariter non custodiatur in altari maiore, sed in alio sacello vel altari (najsvätejšia Eucharistia neuchovávala spravidla na hlavnom oltári, ale v inej kaplnke alebo oltári), a to z dôvodu prekážania chórovým sláveniam. Iste by to bolo prekážalo aj slávnostným pontifikálnym obradom, pri ktorých biskup bol stredom úcty a Sviatosť by pritom nemohla byť dostatočne uctievaná.

Inštrukcia *Eucharisticum mysterium* z 25. mája 1967 vysvetľuje nevhodnosť svätostánku na oltári, kde sa slávi svätá omša, takto:

Pri slávení svätej omše sa postupne zvýrazňujú hlavné spôsoby prítomnosti Krista v jeho Cirkvi; najprv je zjavná jeho prítomnosť v zhromaždení veriacich, ktorí sa zišli v jeho mene; ďalej je prítomný vo svojom slove, keď sa číta a vysvetľuje Sväté písmo, podobne je prítomný v osobe kňaza; napokon osobitným spôsobom je prítomný pod eucharistickými spôsobmi. Preto vzhľadom na znakovosť viac vyhovuje povahe posvätnej slávnosti, ak na oltári, kde sa slávi svätá omša, podľa možnosti nie je hneď od začiatku svätej omše prítomný pod uschovávanými posvätnými spôsobmi vo svätostánku eucharistický Kristus. Táto jeho eucharistická prítomnosť je totiž ovocím konsekrácie a ako taká sa má aj javiť" /č. 55/.

Túto požiadavku inštrukcia stanovuje v 56. bode pri stavbe nových kostolov. Pri úprave už jestvujúcich kostolov a oltárov nabáda k veľkej opatrnosti:

"Treba dávať pozor, aby sa pri úprave kostolov neodstránili poklady posvätného umenia. Ak ich však predsa treba premiestniť kvôli liturgickej obnove na základe úsudku ordinára a podľa posúdenia odborníkov i so súhlasom tých, ktorých sa to týka, potom sa to má robiť rozumne a tak, aby sa dôstojne a primerane ich hodnote umiestnili na nových miestach" /č. 24/.

Tu sa v minulosti u nás niekedy robili aj prechmaty. Stávalo sa, že svätostánok nemal miesto "skutočne vznešené" a vhodné na súkromnú modlitbu" /porov. č. 53/.

Kým inštrukcia *Eucharisticum mysterium* znáša svätostánok aj na hlavnom oltári, hoci veľmi odporúča aj iné miesta, Smernice nového misála v č. 276 hovoria o tomto probléme jasnejšie a presnejšie:

"Osobitne sa odporúča, aby miesto úschovy Najsvätejšej sviatosti bolo v kaplnke vhodnej na súkromnú poklonu a modlitbu veriacich. Ak to tak nemôže byť, podľa štruktúry jednotlivých kostolov a podľa zákonitých miestnych zvykov, treba Sviatosť uložiť v kostole na niektorom oltári alebo aj mimo oltára, ale na čestnom a náležite vyzdobenom mieste."

Cieľ úschovy Eucharistie

Svätostánok ako miesto úschovy Eucharistie je veľmi dôležitým miestom v kostole. Je nielen miestom, kde sa uchováva Sviatosť pre ťažko chorých /ako viatikum/, o čom sme práve hovorili, ale slúži aj na prijímanie veriacich mimo svätej omše a potom je miestom, kde sa uchováva Sviatosť pre adoráciu.

l. "Prvým a pôvodným cieľom uchovávania Eucharistie mimo omše je vysluhovanie viatika."

Takto by stačilo niekoľko hostií vo svätostánku pre chorých. No, aby sa splnil aj druhý cieľ uschovávania Eucharistie, je potrebný väčší počet hostií.

2. Hoci dokonalá účasť na Eucharistii spočíva vo sviatostnom prijímaní, a teda pri každej omši by sa mal konsekrovať väčší počet hostií podľa množstva účastníkov, "aby veriaci prijímali Pánovo telo z hostií premenených v tej istej omši", predsa sú prípady, keď kňaz udeľuje sväté prijímanie aj mimo svätej omše.

"Kňazi však nemajú odoprieť sväté prijímanie veriacim mimo omše, keď si ho zo spravodlivej príčiny žiadajú. Dokonca sa patrí, aby tí, čo sa nemôžu zúčastniť eucharistického slávenia v spoločenstve, starostlivo sa posilňovali svätým prijímaním, čím sa budú cítiť spojení nielen s Pánovou obetou, ale aj so samým spoločenstvom a pocítia podporu bratskej lásky.

Kňazi sa majú starať o to, aby sa chorým a starým, aj keď nie sú ťažko chorí a nehrozí im ani nebezpečenstvo smrti, dala príležitosť často, dokonca podľa možnosti aj denne, najmä vo Veľkonočnom období, prijímať Eucharistiu."[[255]](#footnote-255)

3. Tretím cieľom uschovávania Eucharisticie je adorácia Eucharistie. "Vo sviatosti Eucharistie je totiž jedinečným spôsobom prítomný celý a úplný Kristus, Boh i človek, podstatne a to nepretržite." Je tu Emanuel - Boh s nami.

Preto:

"uschovávanie posvätných spôsobov pre chorých viedlo k chvályhodnému zvyku poklonou uctievať tento nebeský pokrm, ktorý sa uschováva v kostoloch. Tento kult poklony sa opiera o spoľahlivé a pevné dôvody najmä preto, že viera v reálnu prítomnosť Pána prirodzene vedie k vonkajšiemu a verejnému prejavu tejto viery."[[256]](#footnote-256)

Takáto adorácia Eucharistie sa nekoná len vtedy, keď sa koná v kostole pobožnosť a dáva sa požehnanie so Sviatosťou pri vyložení najsvätejšej Sviatosti, ale adorovať eucharistického Spasiteľa majú veriaci aj súkromne.

"Duchovní pastieri sa majú postarat', aby - ak neprekáža vážny dôvod - kostoly, v ktorých sa podľa právnych predpisov uschováva najsvätejšia Eucharistia, boli denne aspoň niekoľko hodín v najvhodnejšom čase otvorené, aby sa tak veriaci mohli bez ťažkostí modliť pred najsvätejšou Sviatosťou."[[257]](#footnote-257)

Preto je dôležité, aby svätostánok bol na takom mieste, ktoré by priamo pozývalo na adoráciu. Úschova Sviatosti na dôstojnom a ozdobenom mieste je výrečným znakom katolíckej viery. Vzťah kňaza i veriacich k svätostánku je vyznaním hlbokej viery v skutočnú Pánovu prítomnosť. Zatiaľ je málo kostolov, kde by bol svätostánok taký príťažlivý. Treba najmä pri stavbe nových kostolov veľa rozmýšľať, veľa šľudovať a veľa sa modliť, aby sa v našej dobe vytvorili Pánove stánky rezprezentujúce našu katolícku vieru v Pánovu prítomnosť v Eucharistii. V našich menších a už starších kostoloch bude azda najvhodnejšie, pravda, pri zohľadnení kostolného priestoru, tam, kde je oltár tvárou k ľudu, mať svätostánok na bývalom hlavnom oltári /hlavným oltárom je teraz oltár tvárou k ľudu, ktorý by mal byť pevný a konsekrovaný - ide najmä o farské a samozrejme biskupské kostoly/, ale tak, aby už nemal znaky oltára, teda sviece, plachty a pod., ale aby slúžil ako miesto úschovy Eucharistie.

Očistenie posvätných nádob

Úcta k Eucharistii vyžaduje od nás aj starostlivosť o úlomky a omrvinky z konsekrovaných hostií, ako aj o čistenie posvätných nádob. V minulosti boli veľmi prísne predpisy vzhľadom na purifikáciu patény alebo kalicha či cibória a podobne aj na prípady, keď hostia padla na zem alebo z kalicha sa vylialo niečo z Kristovej krvi.

Všeobecné smernice Rímskeho misála hovoria o purifikácii kalicha takto:

"Po rozdaní prijímania kňaz sa vráti k oltáru, pozbiera odrobinky, ak nejaké sú, potom na boku oltára alebo na bočnom stolík

Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí:

"Nám, biskupom a kňazom, je zverené veľké "tajomstvo viery". A hoci je zverené aj celému Božiemu ľudu, všetkým veriacim v Kž nevníma ľudsky, nie mikroskopicky, ako čiastočka z hostie, nie je už tu Kristus, ale aj k tomu máme mať určitú úctu podľa výrečného porovnania starej Cirkvi s prachom zlata. Podobne nie je Kristus prítomný ani v odrobinkách, ktoré neboli odlomené po konsekrácii, ale boli spolu s hostiami v cibóriu, ale, nakoľko nevieme, či boli konsekrované, alebo nie, treba aj tu dodržať predpisy o purifikácii. Chvályhodné je, keď si sám kňaz pripraví hostie do cibória pred omšou, aby eliminovať rozličné rozlomené alebo zdeformované hostie.

Terajší obrad purifikácie pôvodne znamenal niečo iné: *ablutio oris -* obmytie úst. Je najstaršou časťou obradu purifikácie. Už svätý Ján Zlatoústy robil tak, že po prijímaní vypil trochu vody alebo požil kúsok chleba, aby sa ani čiastočka svätých spôsobov nedostala náhodou von z úst. Tento zvyk však nebol všade. Postupne sa zaužíval. Pápež Inocent III. roku 1204 nariadil kňazom:

"Semper sacerdos vino perfundere debet postquam totum acceperit eucharistiae *sacrarnentum. "* Od 13. storočia sa stalo všeobecným pravidlom, že aj veriacim sa po prijímaní podávalo víno. Pravda, toto súviselo s už dávnejším, síce zredukovaným prijímaním pod obidvoma spôsobmi. Namiesto riadneho prijímanie Kristovej krvi z praktických dôvodov sa dávalo len víno zmiešané s troškou svätej krvi alebo bolo víno požehnané dotykom konsekrovanej hostie. Prechod na očistenie úst vínom bol teda nebadateľný. Pravda, veriaci boli o tom zväčša informovaní. V l6. storočí synody často žiadali, aby sa víno nepodávalo z kalicha, ale z nejakej inej nádoby, aby sa vyhlo mylným mienkam. Takisto nemal takéto víno na očistenie úst podávať kňaz.

Druhým prvkom purifikácie bola ablúcia kalicha a koncov prstov, ktorými sa kňaz dotýkal Eucharistie. Až v 9. a 10. storočí nachádzame výslovné nariadenia na Západe o očistení kalicha, ktoré mal robiť diakon alebo subdiakon, inak ho musel urobiť sám kňaz. V sakristii alebo vedľa oltára malo byť primerané miesto, kde sa vylievala použitá voda. Od 11. storočia sa začína používať na očistenie kalicha víno. Potom sa spojilo očistenie kalicha s obmytím koncov prstov, ktoré sa dotýkali Eucharistie. Prvé *Ordo Romanum* hovorí, že pápež si umýva ruky hneď po prijímaní všetkých.

Spôsoby purifikácie kalicha a prstov však až do konca stredoveku neboli všade jednotné. Je zaujímavé, že východné liturgie mali už dávno pevné obrady ablúcie. Sýrska liturgia má už v 6. storočí predpis, ktorý žiada, aby sa voda po umytí posvätných nádob vylievala na dôstojné miesta.

V potridentskom misáli je už presný spôsob purifikácie. Kňaz prvýkrát paténou zbiera omrvinky z korporála, na ktorom bola položená hostia a vloží ich do kalicha pred prijímaním Kristovej krvi. Po prijímaní veriacich pozbiera prípadne omrvinky, podobne aj z korporála, ak tam boli malé hostie, a vloží ich do kalicha. Potom drží v ruke kalich, ktorý posunie trochu bokom k lekciovej strane a miništrant naleje do kalicha víno. Celebrant medzitým hovorí modlitbu *Quod ore sumpsimus*, pokrúti 2-3 razy nakloneným kalichom, aby sa opláchlo vnútro kalicha, pokiaľ siahala krv, a potom ablúciu vypije, držiac si pod ústami paténu. Potom vezme kalich do dvoch rúk tak, že zovreté palce a ukazováky má nad kalichom, ide na lekciovú stranu oltára a tam mu miništrant naleje do kalicha a na prsty víno a potom vodu; zatiaľ celebrant hovorí potichu modlitbu *Corpus tuum,* potom sa vráti do stredu oltára, položí kalich mimo korporála, purifikatóriom si utrie prsty a potom vypije ablúciu; pod ústami má purifikatórium, ktorým si potom utrie ústa a kalich.

Nové smernice zjednodušili obrad purifikácie, no nechcú zmenšiť úctu k Sviatosti. Už roku 1965 bola zrušená purifikácia korporála paténou, pretože veľká hostia sa necháva už na paténe (predtým bola na korporáli). Inštrukcia *Tres* *abhinc annos* z roku 1967 (č.12) necháva ako fakultatívny predpis držať po konsekrácii až po purifikáciu spojené palce s ukazovákmi (ktoré sa dotýkali Kristovho tela).

Modlitba *Quod ore sumpsimus* ostala aj v novom misáli počas purifikácie. Je to súkromná modlitba kňaza, preto ju hovorí potichu:

Pôvodne však nebola modlitbou pri purifikácii, ale v najstarších sakramentároch sa nachádza ako modlitba po prijímaní. Preto je aj v množnom čísle:

Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí a posvätí naše srdce,

a čo sme prijali pod spôsobom časných darov,

nech sa nám stane zárukou večného života.

V stredoveku sa ju súkromne modlili aj veriaci, ako o tom svedčí modlitbová knižka Karola Lysého. Druhá modlitba *Corpus* *tuum, Domine, quod* *sumpsi* nie je v novom misáli. Pochádza z gálskej liturgie. Slúžila pobožnosti veriacich. Od 10. storočia sa začína používať aj v omši ako súkromná kňazská modlitba po prijímaní. Jej znenie je v singulári, nie v pluráli ako prvá modlitba. Veriaci sa ju však môžu modliť súkromne:

"Tvoje telo, Pane, ktoré som požil, a krv, ktorú som pil, nech ostáva v mojom vnútri; a daj, nech vo mne nezostane škvrna hriechov, vecď ma osviežili čisté a sväté sviatosti. Lebo ty žiješ a kraluješ na veky vekov."

Ešte treba povedať, čo robiť, keď padne na zem konsekrovaná hostia alebo sa vyleje krv. V doterajšom misáli boli dosť prísne smernice. Ak by spadla hostia na oltárnu plachtu, bolo by treba miesto starostlivo obmyť a ablúciu dať do sakrária. Ak by spadla na zem, miesto treba obmyť a ak možno aj oškrabať a ablúciu aj zoškrabané časti vložiť do sakrária. Ak kvapla krv, kvapka sa vysaje, miesto umyje, oškrabe a ablúcia i zoškrabané časti sa vložia do sakrária. Ak kvapka padla na korporál alebo na oltárne plachty alebo na šaty, bolo by treba miesto trikrát nad kalichom umyť a vodu vliať do sakrária.

Nový misál má tieto smernice:

"Ak hostia alebo nejaká čiastočka spadne, treba ju úctivo zodvihnúť. Ak sa však vyleje niečo z Krvi, treba vodou umyť miesto, na ktoré sa vyliala, a vodu potom vyliať do sakrária" (VSRM, č. 239).

Modlitba v tichosti alebo spev po prijímaní

Poďakovanie po svätom prijímaní je čosi samozrejmé pre všetkých veriacich. V modlitebných knihách máme súkromné modlitby po svätom prijímaní. V starom misáli bol pre kňaza predpis:

"Sklonený, nad oltárom úctivo prijíma obe časti Hostie. Potom zotrvá nejaký čas v rozjímaní o najsvätejšej Sviatosti. Potom odkryje kalich, pokľakne, pozbiera paténou omrvinky, ak nejaké sú, zotrie ich z patény do kalicha, pričom hovorí: *Čím sa odvďačím Pánovi* *za* všetko, *čo mi dal? Vezmem kalich* *spásy a* *budem vzývať* *meno Pánovo.* *Vzývať budem Pána a budem zachránený Pred nepriateľmi* (Tamže, čl. 8. - Preberá to aj Kódex kánonického práva v kán. 937. - Ak neprekáža vážny dôvod, kostol, v ktorom sa uchováva najsvätejšia Eucharistia, má byť otvorený pre veriacich aspoň niekoľko hodín denne, aby sa pred Najsvätejšou sviatosťou mohli venovať modlitbe. (Ž 116 , 11 -12; Ž 17, 3 - 4)

Nový misál namiesto tohto krátkeho poďakovania, a to len pre kňaza, veľmi odporúča spoločné poďakovanie pre všetkých:

"Po očistení nádob sa kňaz môže vrátiť k sedadlu. Za nejaký čas všetci môžu zachovať posvätné ticho alebo zaspieva nejaký chválospev alebo primeraný žalm (VSRM, č.121).

Po rozdaní prijímania kňaz a veriaci sa podľa okolností chvílu modlia v tichosti. Keď sa uzná za dobré, celé zhromaždenie môže spievať aj nejaký hymnus, žalm alebo iný chválospev" (VSRM, 56j).

Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky za chlieb večného života a za kalich spásy. Posvätné ticho je veľmi významné a dôležité pre osobnú modlitbu. Spoločný spev chvály a vďaky je veľkým prínosom pre čoraz hlbšie chápanie vrcholu eucharistického slávenia, ktorým je prijatie Kristovho tela a krvi, a zároveň je krásnym liturgickým úkonom, ktorý osobitne vyzdvihuje duchovnú rodinnú atmosféru Božích detí, ktoré jasajú na Božiu chválu. Je teda pastoračne dôležité využiť túto chvíľu na chválospev. Pieseň chvály a vďaky sa líši od spevu na prijímanie, ktorého úlohou je sprevádzať procesiu čiže sprievod na sväté prijímanie; je teda procesiovým spevom. *Canticum laudis,* teda chválospev zasa má obsahovať myšlienky chvály a vďaky za prijatie osláveného Krista a za dary, ktoré sú s ním spojené.

Posvätné ticho zasa "umožňuje vnútornú modlitbu chvály a vďakyvzdania" (VSRM, č. 23).

"Tieto chvíle spoločného ticha venované modlitbe a ďakovaniu počas eucharistického slávenia zdôrazňujú význam prijímania, ktoré sa potom javí ako spásonosná udalosť individuálna i komunitárna, cirkevná. Aj pastoračné motívy hovoria v prospech tejto tichej modlitby. Veď veriaci po požehnaní a prepustení vychádzajú hneď z kostola a len zriedka zostanú nejaký čas, aby si vykonali poďakovanie. Bola by to ťažká strata, keby sa v liturgickej praxi stratilo celkom toto osobné poďakovanie. Prijímaniu by hrozilo nebezpečenstvo, že sa stane formalizmom, a tak by sa oslabila viera v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Každá liturgická obnova - aj keď veľmi dobrá a bohatá - by zostala bez ovocia, ak by neviedla k prehĺbeniu nábožnosti a osobnej viery kresťanov. Početnosť prvkov účasti a používanie ľudovej reči sú obnovy veľkej ceny, ale nesmie sa riskovať tým, že by sa veriacim vzala možnosť osobne prejaviť svoju vieru; nemôžu prejaviť svoj vedomý súhlas, ak by sa stratil z liturgie pokoj a ticho" (Hermans, *La celebrazione del l'Eucaristia,* s. 442).

Pravda, veriacich treba o tomto poučiť. Isteže treba odporúčať aj osobné poďakovanie po svätej omši tým, ktorí majú viac času. Hovoria o tom dokumenty:

"Účasťou na Pánovom tele a krvi prúdi na jednotlivcov dar Ducha Svätého ako živá voda (porov. Jn 7, 37-39), pravda, ak sväté prijímanie prijímajú tak sviatostne, ako aj duchovne, čiže so živou vierou, ktorá účinkuje skrze lásku...

Aby hlbšie zostrvali vo vzdávaní vďaky, ktoré sa vznešeným spôsobom prejavuje Bohu vo svätej omši, odporúča sa tým, čo sa posilnili svätým prijímaním, venovať určitý čas modlitbe" (Inštrukcia *Eucharisticum Mysterium*, z 25. mája 1967, č. 38).

Na toto upozorňuje už Pius XII. v encyklike *Mediator* *Dei* z roku 1947. A znova sa vracia k tejto téme aj inštrukcia *Inaestimabile Donum* 3. apríla 1980:

"Nech sa odporúča veriacim, aby po prijímaní nevynechávali oprávnené a povinné poďakovanie, či už počas samého slávenia chvíľou ticha alebo zaspievaním žalmu alebo iného chválospevu, alebo po slávení tým, že zotrvajú podľa možnosti primeraný čas v modlitbe" (č.17).

Modlitba po prijímaní

Ak je kňaz pri sedadle, odtiaľ môže predniesť modlitbu po prijímaní - postkomúniu. Môže sa však predniesť aj od oltára, čo sa napríklad liturgistovi

Hermansovi zdá vhodnejšie. *Všeobecné smernice Rímskeho misála* hovoria takto:

"Kňaz obrátený k ľudu od sedadla alebo od oltára povie *Modlime sa* a s rozopnutými rukami prednáša modlitbu po prijímaní. Pred touto modlitbou možno zachovať krátku chvíľku posvätného ticha, ak už nebola hneď po prijímaní. Na konci modlitby I'ud zvolá: Amen (č. 122).

Ďalšia smernica hovorí o obsahu modlitby po prijímaní:

"V modlitbe po prijímaní kňaz prosí o ovocie sláveného tajomstva. Ľud si prisvojuje modlitbu zvolaním *Amen"* (VSRM, č. 56 k).

V samom Omšovom poriadku je táto rubrika:

"Kňaz, stojac pri sedadle alebo pri oltári, povie *Modlime sa.* Kňaz a veriaci zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe, ak tak neurobili po prijímaní. Nato kňaz s rozopätými rukami prednesie modlitbu po prijímaní. Na konci modlitby ľud dodá Amen."

Keď sa modlitba prednesie od sedadla, javí sa ako zakončenie posvätného ticha. Keď sa prednesie od oltára, javí sa jasnejšie ako zakončenie a súhrn eucharistickej liturgie, podobne ako kolekta - modlitba dňa je zakončením úvodných obradov, modlitba nad obetnými darmi je zakončením prípravy obetných darov a záverečná modlitba pri modlitbe veriacich zakončením liturgie slova.

Modlitba po prijímaní je prezidenciálnou modlitbou. Je to modlitba vďaky za prijaté eucharistické dary a obsahuje teologické prvky Eucharistie. Vysvetľuje účinky sviatosti pre človeka (posvätenie, uzdravenie, očistenie, sila, túžba po nebi) a pre Cirkev (dary milosti, jednoty, lásky a pod.). Zároveň nás toto podakovanie zaväzuje, aby sa účinky Eucharistie prejavovali v našom živote a priviedli nás do neba. Eucharistia už tu na zemi anticipuje našu nebeskú blaženosť. Eschatologická tematika modlitieb po prijímaní sa nachádza zvlášť na sviatky a spomienky svätých.

V modlitbe po prijímaní v prvej časti je oslovenie zväčša Boha Otca, potom je uvedenie určitého pohľadu na Eucharistiu a napokon prosba. Vidno to jasne napríklad na tejto modlitbe:

Večný Bože,

vo svojej štedrosti nás živíš telom a krvou svojho Syna;

prosíme ťa, veď nás stále svojím Svätým Duchom,

aby sme ťa vyznávali nielen slovami,

ale aj skutkami úprimnej lásky,

a tak si zaslúžili vojsť do nebeského kráľovstva (Deviata cezročná nedeľa).

Konklúzia pri modlitbe po prijímaní je vždy krátka, tak ako aj pri modlitbe nad obetnými darmi a záverečnej modlitbe pri modlitbe veriacich.

Modlitba po prijímaní je v omši už od najstarších čias. V Apoštolských konštitúciách (4. stor.) čítame výzvu diakona na modlitbu po prijímaní:

"Keď sme prijali predrahé telo a predrahú krv Kristovu, vzdajme vďaky tomu, ktorý nás urobil hodnými mať účast na jeho svätých tajomstvách, a prosme, aby nám to nebolo na vinu, ale na spásu, na osoh duše a tela, na zachovanie nábožnosti, na odpustenie hriechov a pre život večný."

Potom všetci vstanú a biskup recituje dlhšiu modlitbu, v ktorej sa strieda poďakovanie s prosbami za vyslyšanie úmyslov celého zhromaždenia a pre všetky stavy a stupne Cirkvi.

Cez modlitbu po prijímaní *Všeobecné smernice* predpisujú pre všetkých postoj státia.

V rímskej liturgii modlitba po prijímaní predstavuje skladbu teologicky hlbokú, básnicky výraznú, slovne a myšlienkove rytmickú a veľmi stručnú.

ZÁVEREČNÉ OBRADY

Modlitba po prijímaní tvorí záver nielen obradu prijímania, ale celej liturgie Eucharistie. Po nej nasledujú záverečné obrady. Sú veľmi krátke oproti úvodným obradom. Táto krátkosť má pripomenúť veriacim, aby každý v svojej práci pokračoval v omšových myšlienkach.

Všeobecné smernice Rímskeho misála určujú záverečné obrady takto:

"Záverečné obrady pozostávajú:

a) z kňazovho pozdravu a požehnania; v niektoré dni a pri niektorých príležitostiach sa toto požehnanie bohatšie vyjadruje modlitbou nad ľudom alebo inou slávnostnejšou formulou;

b) z prepustenia, ktorým sa zhromaždenie rozpúšťa, aby sa každý vrátil k svojej práci, chválil Pána a ďakoval mu" (57).

Ďalej Smernice hovoria v inom bode, že kňaz

"napokon niekoľkými slovami pred prepustením veriacich môže uzavrieť celý posvätný úkon" (11).

Čo sa týka oznamov, hovoria toto:

"Po modlitbe po prijímaní, ak treba, môžu sa ľudu ohlásiť krátke oznamy" (123).

Úcta k oltáru:

"Potom kňaz pobozká oltár, s posluhujúcimi urobí patričnú poklonu a odíde" (126).

Všetky tieto záverečné obrady sa vynechávajú, ak nasleduje nejaký liturgický úkon, napr. pri pohrebnej liturgii, pri procesii na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a pod.

Smernice hovoria takto:

"Ak po omši nasleduje iný liturgický úkon, vynechávajú sa záverečné obrady, t. j. pozdrav, požehnanie a prepustenie" (126).

I. ZÁVEREČNÉ SLOVÁ A OZNAMY

V minulosti prípadné oznamy sa dávali v rôznych chvíľach omše, zvyčajne pred alebo po kázni. Nový misál dáva veľmi vhodné miesto na oznamy: po modlitbe po prijímaní. V antickej rímskej i španielskej liturgii sa tiež konali oznamy na konci omše.

Oznamy nemajú byť dlhé. Ak ide o dlhšie oznamy, treba ich vyvesiť v predsieni kostola.

Okrem toho kňaz môže "niekoľkými slovami... uzavrieť celý posvätný úkon". V krátkosti môže teda pripomenúť význam sláveného tajomstva s povzbudením pre uskutočňovanie jeho hodnôt v praktickom dennom živote. Zvlášť sa to odporúča v omšiach za účasti detí. Smernice pre omše za účasti detí v č. 54 hovoria:

"V omšiach pre deti je veľmi dôležitý príhovor pred záverečným požehnaním; deti totiž potrebujú, prv, ako sa rozídu, určité zopakovanie a aplikáciu toho, čo počuli; treba to však povedať veľmi krátko. Práve toto je vhodná chvíľa na to, aby sa poukázalo na vzťah medzi liturgiou a životom."

Teda aj VSRM aj Smernice pre omše za účasti detí hovoria o krátkosti tohto príhovoru. Nemá to byť teda akoby nová kázeň, ako sa to častejšie stáva, ale len niekoľko viet. Ináč toto je nový prvok v misáli a vidí sa veľmi vhodný.

Modlitba nad ľudom

Je to jedna z najstarších častí liturgie sv. omše. V starej rímskej liturgii i v egyptských a sýrskych liturgiách podľa dokumentov zo 4. storočia sa javí ako pevná súčasť omšovej slávnosti. Z toho sa usudzuje na tradíciu prinajmenšom z 3. storočia. V najstaršom sakramentári Leonianum patrila ku každému omšovému formuláru, v gregoriánskom sakramentári sa vyskytuje len v Pôstnom období, v gelaziánskom sakramentári sa nachádza síce roztrúsene, ale po celý rok. Modlitba nad ľudom sa zachovala až po Druhý vatikánsky koncil iba v Pôstnom období; každá omša cez férie mala svoju modlitbu nad ľudom ako povinnú. Kňaz vyzval k modlitbe požehnania: Modlime sa. Potom diakon sa obrátil k ľudu a povedal: Humiliate capita vestra Deo a potom kňaz povedal modlitbu nad ľudom, ale sa neobracal k ľudu. Nový misál má v osobitnej časti titul Modlitby nad ľudom a obsahuje 26 takýchto modlitieb, ktoré sa však už neviažu na Pôstne obdobie, ale ľubovoľne sa môžu predniesť hocikedy na konci omše alebo liturgie slova, na konci liturgie hodín alebo po vysluhovaní sviatostí.

Úvodná poznámka v misáli znie takto:

"Diakon (alebo ak ho niet, sám kňaz) obráti sa na veriacich týmito alebo podobnými slovami: Prijmite slávnostné požehnanie. Potom kňaz vystrie ruky nad ľud a prednesie modlitbu. Všetci odpovedia Amen.

Po modlitbe kňaz vždy dodá: "Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Všetci odpovedajú: Amen."

Modlitba nad ľudom zodpovedá modlitbe na konci liturgie slova prv, než sa prepúšťajú katechumeni. Nachádzame ju vo veľmi dávnych prameňoch, je aj vo Veronskom sakramentári. Postupne však sa zriedkavejšie používala, až napokon sa celkom z liturgie vytratila okrem - ako sme vyššie hovorili - Pôstneho obdobia.

Naozaj s radosťou vítajme túto obnovu modlitby nad ľudom a používajme ju častejšie, a to nielen v Pôstnom období, ale aj inokedy. Zdá sa, že mnohí nevedia o tomto skrytom poklade.

V. PREPUSTENIE

Záverečné obrady obsahujú napokon obrad prepustenia,

"ktorým sa zhromaždenie rozpúšta, aby sa každý vrátil k svojej statočnej práci, chválil Pána a ďakoval mu" (VSRM, 57 b).

A v novom Omšovom poriadku sa hovorí:

"Potom diakon alebo sám kňaz, obrátený k ľudu so zopätými rukami povie: Iďte v mene Božom. Ľud odpovie: Bohu vďaka."

Je to starý zvyk, osobitne rímsky, rozpúšťať zhromaždenie formálnym vyhlásením rozpustenia. Antický človek mal pre tieto veci oveľa vyvinutejší zmysel ako my.

"Ite missa est". Výraz "missa" znamená pôvodne "missio" (poslanie), "dimissio" (rozpustenie). V rímskej liturgii odvtedy, ako je liturgickou rečou latinčina, bolo zvolanie Ite, missa est - Iďte, je rozpustenie, jediné zvolanie na rozpustenie zhromaždenia. Veriaci odpovedia so srdečnou vďakou Deo gratias (Bohu vďaka). Vďaka za milosti najsvätejšej obety. Slovo missa malo teda už natoľko vyhranený význam pre rozpustenie, že sa používalo ako terminus technicus na prepustenie ľudu; ináč by sa bolo mohlo povedať finis est (je koniec, skončilo sa slávenie).

V antickom Ríme pri nejakom zhromaždení sudca, štátny úradník, hovoril umierneným hlasom. Keď však bolo zakončenie, herold zvýšeným hlasom ohlásil rozpustenie zhromaždenia. A tak aj liturgické rozpustenie zaznelo nielen zvýšeným hlasom, ale aj priliehavou melódiou. A tak postupne vznikali krásne nápevy na Ite, missa est.

Spočiatku sa Ite, missa est používalo v Ríme v každej omši. Benedicamus Domino (Dobrorečme Pánovi) bývalo záverečnou formulou galikánskej liturgie. V 11. storočí sa aj v Ríme používalo Benedicamus Domino, a to pri omšiach, v ktorých nebolo Glória. Tento spôsob platil až do misála Pavla VI.

Kedže Ite, missa est sa stalo výrazom radosti, muselo sa odstrániť zo zádušných omší. Od 12. storočia sa v takýchto omšiach hovorí Requiescant in pace (Nech odpočívajú v pokoji). Aj toto platilo až do misála Pavla VI. V novom misáli je vždy rozpustenie slovom Ite, missa est. Slovo a termín missa sa tak hlboko zaužíval, že sa ním označovalo celé eucharistické slávenie. Aj teraz po latinsky omša sa volá missa. Z toho je aj slovenské omša.

Pri preklade však do národných jazykov si prekladatelia pomáhali, aby najlepšie vyjadrili úkon prepustenia. Doslovné: Iďte, omša je (skončená), slovenský misál má: Idte v mene Božom. Taliansky misál La Messa e finita: andate in pace (Omša sa skončila, chodte v pokoji. Okrem toho ako alternatívy má tri dalšie formuly prepustenia:

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

Radosť z Pána je naša sila. Choďte v pokoji.

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

Oslavujte Pána svojím životom. A choďte v pokoji.

Nel nome del Signore, andate in pace.

V mene Pánovom choďte v pokoji.

Český misál má: Jděte ve jménu Páně. Nemecký misál: Gehet hin in Frieden (Iďte v pokoji). Maďarský misál: A szentmise véget ért, menjetek békével (Svätá omša sa skončila, idte v pokoji). Okrem toho majú dve alternatívy: Menjetek békességben, es szolgáljatok Istent szeretetben (Iďte v pokoji a slúžte Pánovi v láske); Menjetek bekével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat (Iďte s pokojom a slúžte Bohu i ľuďom).

Obsahom prepustenia je teda myšlienka: Choďte, teraz sa začína vaše poslanie (missio). Vnášajte do sveta Kristovu lásku. Žite ako kresťania v práci, v utrpení, v trpezlivosti a láske, teraz začína omša vášho života.

Treba ešte pripomenúť, že vo Veľkonočnej oktáve a na sviatok Zoslania Ducha Svätého sa pridáva dvojité Aleluja, ktoré sa takisto použije aj pri "Bohu vďaka".

Čo vypadlo v obnovenej liturgii zo záverečných obradov?

V Piovom misáli záverečné obrady sa skladali z týchto častí:

a) rozpustenie (Ite, missa est - Deo gratias),

b) Placeat (v povedomí svojej nehodnosti kňaz prosí najsvätejšiu Tojicu o láskavé prijatie prinesenej obety),

c) záverečné požehnanie,

d) posledné evanjelium (Jánov prológ)

Ako vidno v novom misáli zmeny sú v tom, že vypadli dva úkony: Placeat a posledné evanjelium a rozpustenie sa prenieslo až na koniec, teda po záverečnom požehnaní. Okrem toho rozpustenie sa vždy koná slovami Ite, missa est (teda vypadá Benedicamus Domino a Requiescant in pace). Pribudlo: slávnostné požehnanie namiesto jednoduchého alebo modlitba nad ľudom.

Modlitba Placeat je z galikánskej liturgie. Amiensky sakramentár z 9. storočia ustanovuje: Expleto officio sanctum osculetur altare dicens: Placeat tibi, sancta Trinitas (Po skončení ofícia pobozká oltár a hovorí: Nech ti je milá, svätá Trojica, táto moja pokorná služba...). Čoskoro sa rozšírila všade. Kňaz ju hovorí potichu sklonený uprostred oltára v jednotnom čisle. Po nej pobozkal oltár.

Nový misál ju vynecháva, zostáva iba pobozkanie oltára ako pozdrav na roz1účku.

Posledné evanjelium. Starej Cirkvi táto vložka bola neznáma. "Ťažko by to boli aj pripustili, lebo stará Cirkev mala vyvinutejší zmysel pre liturgické formy" (Pius Parsch). Posledné evanjeliumje Jánov prológ (1,1-14), ktoré kňaz hovoril potichu na evanjeliovej strane oltára. Toto evanjelium nebolo tak ohlasovaním ako skôr modlitbou, istým druhom exorcizmu a pripisovali mu silu sväteniny. Jánovo evanjelium na konci omše sa prvý raz uvádza - ide tu o súkromnú omšu - v dominikánskom ordináriu pred rokom 1256. Kňaz ho mohol odriekať pri odkladaní omšového rúcha. Dominikánski misionári zaviedli toto záverečné evanjelium aj do arménskej omše, kde zostalo až dodnes (dokonca aj v liturgii schizmatikov). Na Západe sa však len veľmi pomaly rozširovalo. Aj v samom Ríme bolo neznáme. Keď sa roku 1558 zišlo prvé generálne zhromaždenie Spoločnosti Ježišovej, aby vyvolilo nástupcu svätého Ignáca a aby zjednotilo obrad omše v rámci rehole, posledné evanjelium patrilo k ešte nevyjasneným bodom. Ani Piov misál nemal v tomto všeobecný príkaz. Až v roku 1920 v novom vydaní misála od Benedikta XV. sa rozšírila táto výsada. V pontifikálnej omši ho biskup odriekal pri odchode od oltára.

Modlitby pápeža Leva XIII.

Prosby za rozličné potreby Cirkvi mávali miesto v spoločnej modlitbe veriacich na konci bohoslužby slova. Kedže tieto spoločné modlitby sa koncom 5. storočia z liturgie strácali, ich ľudové zložky sa rozvinuli v litániových prosbách a aj do príhovorov v kánone. No predsa sa cítila potreba po osobitných modlitbách najmä v časoch bolestných pre Cirkev. Už Pius IX. predpísal spoločné modlitby po tichých omšiach, keď hrozilo nebezpečenstvo Cirkevnému štátu. A keď v Nemecku zúril kultúrny proticirkevný boj, pápež Lev XIII. nariadil pre celý svet 6. januára 1884 spoločné modlitby po tichej omši za slobodu pre Cirkev. Boli to tieto modlitby: Trikrát Zdravas, potom antifóna Zdravas', Kráľovná s veršom a responzóriom a modlitba Bože, naše útočisko a sila. Kňaz ich konal spolu s ľudom kľačiačky. Pápež roku 1886 pripojil k tomu ešte modlitbu k svätému Michalovi archanjelovi a za pápeža Pia X. sa roku 1904 pridalo trojnásobné zvolanie Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

V obnovenej liturgii tieto modlitby po tichej omši už nie sú, lebo ich dostatočné nahrádzajú novozavedené modlitby veriacich.

K záverečným obradom omše patrí ešte predpis:

"Potom kňaz pobozká oltár s posluhujúcimi urobí patričnú poklonu a odíde." Tak ako bozk oltára je prvým úkonom, ktorý robí kňaz na začiatku omše, tak zasa bozk oltára na konci omše je posledným úkonom kňaza na konci svätej omše.

OBSAH:

VZNEŠENOSŤ SV. OMŠE 2

ZHROMAŽDENIE VERIACICH A OSOBNÁ PRÍPRAVA NA SLÁVENIE 4

Zhromaždenie veriacich 4

Osobná príprava na slávenie Eucharistie 5

Modlitby pred svätou omšou. 6

Liturgické rúcho. 7

PRÍPRAVA BOHOSLUŽOBNÉHO PRIESTORU 11

ÚVODNÉ OBRADY I 14

Sprievod k oltáru 14

Úvodný spev 14

Uctenie oltára 16

Pobozkanie oltára 16

Dejiny a význam pobozkania oltára 17

Incenzácia oltára 19

ÚVODNÉ OBRADY II 21

l. Prežehnanie sa a pozdrav 21

2. Uvedenie do slávenia omše dňa 23

3. Úkon kajúcnosti 24

4. Kýrie eleison - Vzývanie Pána 30

5. Glória - oslavná pieseň 31

6. Modlitba dňa - kolekta 33

LITURGIA SLOVA I 36

Začiatky liturgie slova 36

Výber čítaní 36

Obnova liturgie slova 38

VÝZNAM BOŽIEHO SLOVA V LITURGICKOM SLÁVENÍ 38

1. Prítomnost' Ježiša Krista v liturgii slova 38

2. Úloha Ducha Svätého pri liturgii slova 40

3. Úzky vzťah Božieho slova a eucharistického tajomstva 40

4. Posvätné ticho 41

SLÁVENIE LITURGIE SLOVA V OMŠI 41

Biblické čítania 41

1. Prvé čítanie 42

2. Responzóriový žalm 43

3. Druhé čítanie 44

4. Sekvencia 44

5. Spev pred evanjeliom 45

6. Čítanie evanjelia 46

LITURGIA SLOVA II 48

1. Homília 48

2 Vyznanie viery 49

Prehľad výstavby Kréda 51

3. Modlitba veriacich 52

LITURGIA EUCHARISTIE 56

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV 57

Príprava oltára 58

l. Hlavný oltár 59

2. Oltárna plachta 60

3. Oltárny kríž 60

4. Oltárne sviece 61

5. Korporál 61

6. Purifikatórium 61

7. Kalich s paténou 61

8. Misál 62

PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV 62

1. Obetný sprievod (prinášanie obetných darov) 62

2. Spev na ofertórium 63

3. Príprava darov. 64

4. Umývanie rúk 66

5. Výzva na modlitbu 68

6. Modlitba nad obetnými darmi 69

EUCHARISTICKÁ MODLITBA - DEJINY 70

l. Eucharistická modlitba v čase apoštolov 70

2. Eucharistická modlitba v druhom storočí 72

3. Eucharistická modlitba v treťom storočí 72

4. Eucharistická modlitba v štvrtom storočí 73

a) Euchologion biskupa Serapiona 73

b) Apoštolské konštitúcie 74

5. Rímsky kánon 75

ŠTRUKTÚRA EUCHARISTICKEJ MODLITBY 78

PREFÁCIA 78

Vzdávanie vdaky - prefácia 79

V Období "cez rok" – nedele 83

SPOLOČNÉ PREFÁCIE 84

V ČASTI OMŠE NA RÔZNE OBDOBIA LITURGICKÉHO ROKA 85

V ČASTI VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH 86

V ČASTI POD NÁZVOM SPOLOČNÉ OMŠE 88

V ČASTI POD NÁZVOM OMŠE PRI VYSLUHOVANÍ SVIATOSTÍ 88

V OMŠIACH ZA SVÄTÚ CIRKEV 89

V ČASTI POD NÁZVOM VOTÍVNE OMŠE 89

SANKTUS - BENEDIKTUS 91

EPIKLÉZA 93

OPIS USTANOVENIA EUCHARISTIE A KONSEKRÁCIA 96

ANAMNÉZA 100

OBETOVANIE 103

PRÍHOVORY 106

Dejinné pozadie 106

Spomienka na svätých a prosba o ich príhovor 108

Spomienka na zosnulých 110

Žehnanie darov 112

ZÁVEREČNÁ DOXOLÓGIA 114

OBRAD PRIJÍMANIA - Dejinný prehľad 116

1. PRIJÍMANIE V ČASOCH APOŠTOLOV 116

2. SVÄTÉ PRIJÍMANIE V 2. STOROČÍ 117

3. SVÄTÉ PRIJÍMANIE V 3. STOROČÍ 117

4. SVÄTÉ PRIJÍMANIE V 4. STOROČÍ 118

5. STAROSTLIVOSŤ PRVÝCH KRESŤANOV O EUCHARISTIU 119

6. ÚTLM SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 120

7. TRIDENTSKÝ KONCIL A SVÄTÉ PRIJÍMANIE 120

8. SVÄTÝ PÁPEŽ PIUS X. A SVÄTÉ PRIJÍMANIE 121

9. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL 121

10. PRIJÍMANIE EUCHARISTIE JE PREJAV JEDNOTY BOŽIEHO ĽUDU 124

11. EUCHARISTICKÝ POST 124

MODLITBA PÁNA 127

Výzva na modlitbu 127

Otče náš (Pater noster) 128

Embolizmus a doxológia 130

OBRAD POKOJA 133

Modlitba kňaza za pokoj 133

Prianie pokoja 133

Gesto pokoja 134

1. Prvotné gesto pokoja 135

2. Postupná štylizácia bozku pokoja 135

3. Miesto bozku pokoja 136

4. Význam znaku pokoja a lásky 137

OBRAD LÁMANIA CHLEBA 138

Vývoj obradu lámania chleba 138

Lámanie na tri časti 139

Obnova obradu lámania chleba 140

Spev počas lámania hostie (Agnus Dei) 141

Zmiešanie 142

PRIJÍMANIE 145

SÚKROMNÁ PRÍPRAVA KŇAZA NA SV. PRIJÍMANIE 145

VÝZVA NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE 147

PRIJÍMANIE KŇAZA 147

Prijímanie kňaza pred liturgickou obnovou 148

PRIJÍMANIE VERIACICH 149

ROZLIČNÉ SPÔSOBY PRIJÍMANIA 149

ROZLIČNÉ SPÔSOBY PRIJÍMANIA 156

Možnost' prijímania dva razy v ten istý deň 156

Sv. prijímanie na ruku a do úst 160

VYSLUHOVATEĽ SV. PRIJÍMANlA 164

Obrad poverenia 165

SPEV NA PRIJÍMANIE 168

Miesto úschovy 170

Cieľ úschovy Eucharistie 173

Očistenie posvätných nádob 174

Modlitba v tichosti alebo spev po prijímaní 175

Modlitba po prijímaní 177

ZÁVEREČNÉ OBRADY 179

I. ZÁVEREČNÉ SLOVÁ A OZNAMY 179

Modlitba nad ľudom 179

V. PREPUSTENIE 180

Modlitby pápeža Leva XIII. 182

OBSAH: 183

1. Druhý vatik. koncil, dekrét Presbyterorum ordinis, č. 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ján Pavol II., list z 24. febr. 1980 O eucharistickom tajomstve a kulte, č. 12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tamže, č. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Porov. tamže, č. 8. [↑](#footnote-ref-4)
5. Porov. tamže, č. 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tamže, č. 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tamže, č. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Druhý vatik. koncil, dekrét *Presbyterorum ordinis,* č. 5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Druhý vatik. koncil, konšt. *Lumen gentium,* č. 28. [↑](#footnote-ref-11)
12. Druhý vatik. koncil, dekrét *Presbyterorum ordinis,* č. 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Druhý vatik. koncil, konšt. *Sacrosanctum Concilinm,* č. 33. [↑](#footnote-ref-13)
14. Porov. Tridentský koncil, ses. XIII, *dekrét o Eucharistii,* kap. 7: Denz. 880 (1646 - 1647); Posv. kongregácia obradov, inštr. *Eucharisticum mysterium,* č. 35; Ján Pavol II., list z 24. febr. 1980 *O eucharistickom tajomstve a kulte,* č.11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Porov. Commento al Codice di diritto canonico, Pontificia universitá Urbaniana, s. 556. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 297, 307. [↑](#footnote-ref-16)
17. Posv. kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu, inštr. Neoceniteľný dar, úvod. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ján Pavol II., list z 24. febr.1980 *O eucharistickom tajomstve a kulte,* č.12. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 299. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tamže, č. 161. [↑](#footnote-ref-20)
21. Porov. tamže, č. 300 a 302. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Tamže,* č. 301. [↑](#footnote-ref-22)
23. Missate Romanum ex Decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, S. Pü V Pont. Mtrx. iussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum, a Pio X. reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum, Praeparatio ad Missam, *Oratiorres dicerrdae cunr* srr*cerdos indrritur sacerdotnlibus paranrentis. A*d Amictum, dum ponitur super caput, dicat: *Impone, Domine, capiti meo galeam* salatis, *ad expugnandos diabolicos* incursus. [↑](#footnote-ref-23)
24. Tamže; Ad Albam, cum ea induitur:

    Dealba me, *Domine, et munda* cor *meum; ut,* in *Sanguine Agni dealbatus, gaudis perfruar* sempiternis. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tamže: Ad Cingulum, dum se cingit:

    Praecinge me, *Domine. cingulo puritatis, et exstingue in lumbis meis humorem libidinis*; *ut maneat in me virtus contrinentiae* et castitalis. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rímsky misál, *Všeobecné* smernice, č. 298. [↑](#footnote-ref-26)
27. Missale Romanum... Ad Stolam, dum imponitur collo: Redde mihi, Domine stolam immortalitatis, quam perdidi in praevaricatione primi parentis; et quamvis indignus accedo ad tuum sacrum mysterium, merear tamen gaudium sempiternum. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rímsky misál, *Všeobecné* smernice, č. 299. [↑](#footnote-ref-28)
29. PolyrcirPus Radó, *Fnchiridion liturgicum* II, s. 1455; Herder 1961. [↑](#footnote-ref-29)
30. Druhý vatik. koncil, Sacrosanctum *Concilium. č.* 1?4; Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 304. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Missale* Romanum... Ad Casulam, cum assumitur:

    Domine, qui dixisti: lugum meum suave est et onus meum leve; fac, ut istud sic portare valeam, quod consequar tuam gratiam. Amen. [↑](#footnote-ref-31)
32. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 259 [↑](#footnote-ref-32)
33. Tamže, č. 1. [↑](#footnote-ref-33)
34. Tamže, č. 2. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tamže, č. 262 [↑](#footnote-ref-35)
36. Tamže, č. 261 [↑](#footnote-ref-36)
37. Rímsky misál, V*šeobecné* smernice, č. 268. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Tamže,* č. 79. Ak sú na bývalom hlavnom oltári umelecké svietniky, treba ich tam ponechať, veď patria ku skvostom chrámového umenia, hoci sa sviece na nich vždy nezažíhajú. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Tamže.* č. 79 a 270. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Tamže.* č. 79. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Tamže.* č. 79. [↑](#footnote-ref-41)
42. Lekcionár na nedele a sviatky, Všeobecné *smernice,* č. 36 (druhé vydanie). [↑](#footnote-ref-42)
43. Rímsky misál, *Všeobecné* smernice. č. 271. [↑](#footnote-ref-43)
44. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 272; Lekcionár na nedele a sviatky, *Všeobecné smernice,* č. 33 (druhé vydanie). [↑](#footnote-ref-44)
45. Bol som svedkom toho, že v minulosti istý štátny činiteľ ateista (riadil cirkevné veci) vystúpil pri cirkevnej slávnosti na ambonu so svojím prejavom. A jeden rímsky prelát, ktorý sedel vedľa mňa, začudovane poznamenal: "A to je aký diakon“?!" [↑](#footnote-ref-45)
46. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 233: "Ak je v presbytériu svätostánok s Najsvätejšou sviatosťou, pokľakne sa pred omšou a po nej a kedykoľvek niekto prechádza popred Najsvätejšou sviatosťou." - Videl som; ako si vysokopostavený arcibiskup z Vatikánu pokľakol, keď pri slávení omše prechádzal od sedadla k ambone popred svätostánkom, a pri tej istej omši sa naši asistujúci pri prechádzaní z jednej strany na druhú len uklonili.

    Tu by sa malo upozorniť aj na to, že pri zapaľovaní sviec na oltári so svätostánkom by miništranti alebo kostolníci nemali prechádzať z jednej strany na druhú tesne okolo svätostánku. Z jednej strany na druhú by mali prísť zídením po bočných stupňoch, pokľaknutím pred svätostánkom dole a opäť vystúpením po bočných stupňoch. [↑](#footnote-ref-46)
47. Lekcionár na nedele a sviatky, *Všeobecné* smernice, č. 34 (druhé vydanie). [↑](#footnote-ref-47)
48. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 80 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Tamže,*č.56h. Na istom mieste som konsekroval na patene viacero veľkých hostií a na "Baránok Boží" som ich lámal. Potom som chcel dávať z pateny sv. prijímanie (vedel som, že veľa sv. prijímaní nebude): držal som paténu v rukách a pohol som sa od oltára dávať prijímanie, no nik neprichádzal. Pýtam sa, či nik nejde na sv. prijímanie. Viacerí veriaci kývali hlavou, že chcú ísť na prijímanie, ale posunkami mi ukázali, kde je svätostánok, že mám vziať hostie odtiaľ. Mali totiž zafixované, že sväté prijímanie sa môže dávať len tak, keď sa najprv otvorí svätostánok a vezme sa cibórium. Keď sa mi minuli nalámané hostie, svätostánok som otvoril a našiel som tam veľkú zásobu hostií (plné cibórium a plná nezakrytá obetná miska); podľa toho, aká bola účasť na svätom prijímaní (a okrem toho majú sv. omšu v týždni iba raz, dvakrát - bola to filiálka), vystačili by hostie aj na viac ako mesiac. - Myslím, že premenené hostie by sme nemali nechať bez pevnej prikrývky, veď najmä vtedy, kde sú dvierka svätostánku z dreva (a pritom nie vždy pevne priliehajúce), hrozí nebezpečenstvo, že sa tam môže dostať hmyz. [↑](#footnote-ref-49)
50. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 24. [↑](#footnote-ref-50)
51. Porov. tamže, č. 82. [↑](#footnote-ref-51)
52. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 128. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Tamže,* č. 78. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Tamže,* č. 77 [↑](#footnote-ref-54)
55. Omša s deťmi, *Všeobecné smernice,* č. 34. [↑](#footnote-ref-55)
56. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 25. [↑](#footnote-ref-56)
57. Druhý vatik. koncil, konšt. *Sacrosanctum Concilium,* č. 30. [↑](#footnote-ref-57)
58. "Rada" a Posv. kongregácia obradov, inštr. *Musicam* sacram (5. marca 1967), č. 32. [↑](#footnote-ref-58)
59. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 26. [↑](#footnote-ref-59)
60. Posv. kongregácia pre bohoslužbu, inštr. *Liturgicae instaurationes* (5. septembra 1970), č. 3b. [↑](#footnote-ref-60)
61. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 26. [↑](#footnote-ref-61)
62. Sv. Augustín, *Sermo* 336,1: PL 38,1472. [↑](#footnote-ref-62)
63. Porov. Rímsky misál, *Všeobecné smernice, č.* 19. [↑](#footnote-ref-63)
64. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 84. [↑](#footnote-ref-64)
65. porov. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 27, 85. 163. [↑](#footnote-ref-65)
66. Tamže, č. 209, 214. [↑](#footnote-ref-66)
67. Na začiatku omše, ked sa kňaz obráti k ľudu s pozdravom *Dominus vobiscum* (to je štyrikrát), pred výzvou *Orate, fratres,* cez kánon dvakrát (v modlitbe *Te igitur na* slová: *uti acepta* habeas, potom v modlitbe *Supplices te rogamus* na slová: ex hac *altaris participatione),* pri slávnostnej omši na obrad pokoja (po modlitbe za pokoj celebrant a diakon naraz bozkajú oltár a odovzdajú si bozk pokoja) a na konci omše. [↑](#footnote-ref-67)
68. Druhý vatik. koncil, konšt. *Sacrosanctum Concilium,* č. 50. [↑](#footnote-ref-68)
69. Posv. kongregácia obradov, druhá inštr. *Tres* abhinc *annos* (4. mája 1967), č. 8 [↑](#footnote-ref-69)
70. Missarum *Sollemnia,* I, 259. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ordo Romanus I, 51. [↑](#footnote-ref-71)
72. Sv. Ambróz, *De Sacramentis,* 5, 2, 7. [↑](#footnote-ref-72)
73. Inocent III, *De sacro altaris mysterio* II,15: PL 217, 807. [↑](#footnote-ref-73)
74. Missale Romanum S. Pü v Pont. Max. iussu editum, Ordo Missae: Oramus te, Domine, per merita Sanctorum tuorum, (osculatur Altare in medio) quorum reliquiae hic sunt, et omnium Sanctorum: ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. [↑](#footnote-ref-74)
75. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 266. [↑](#footnote-ref-75)
76. Rímsky pontifikál. Obrad posvätenia kostola a oltára, posviacka oltára, č. 4. [↑](#footnote-ref-76)
77. *Tamže,* č. 5. Citát je od sv. Ambróza (Epistula 22, 13: PL 16, 1023). [↑](#footnote-ref-77)
78. *Tamže,* č. 49. [↑](#footnote-ref-78)
79. Hermans: La celebrazione delľ Eucaristia, s. 157. [↑](#footnote-ref-79)
80. Posv. Kongregácia obradov a "Rada", inštr. Eucharisticum mysterium (25. mája 1967), č. 24. [↑](#footnote-ref-80)
81. Rímsky pontifikál, Obrad posvätenia kostola a oltára, posviacka oltára, č. 7. [↑](#footnote-ref-81)
82. Rímsky misál, Všeobecné .smernice, č. 232. [↑](#footnote-ref-82)
83. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 27, 85, 235, 236. [↑](#footnote-ref-83)
84. Hermans. La c*elebrazione* delľ *Eucaristia. s.* I59 [↑](#footnote-ref-84)
85. Rímsky misál, Všeobecné predpisy, č. 28. [↑](#footnote-ref-85)
86. Porov. tamže, č. 7. [↑](#footnote-ref-86)
87. Porov. Rim 1, 7;1 Kor 1, 3 a 2 Kor 1, 2. [↑](#footnote-ref-87)
88. Rímsky pontifikál, Obrad posvätenia kostola a oltára, posviacka kostola, úvodné obrady, 30. [↑](#footnote-ref-88)
89. 1. I1 Signore, che guida i nostri cuori nelľ amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi (porov. 2 Sol 3, 5).

    2. I1 Dio della speranza, che ci riempe di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, si con tutti voi (porov. Rim 15,13).

    3. La pace, la carita e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesu Cristo, sia con tutti voi (porov. Ef 6, 23).

    4. Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito per obbedire a Gesu Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace in ahhondanza a tutti voi (porov. 1 Pt 1,1-2). [↑](#footnote-ref-89)
90. Obrad pokánia, s. 41, 53, 65, 75, 86. [↑](#footnote-ref-90)
91. E. J. Lengeling, Die neue Ordnung der Eucharistiefeier, 192. [↑](#footnote-ref-91)
92. Nemecky: *Und mit deinem Geiste.* Taliansky: *E con il tuo Spiritio.* Poľsky: *I z duchem twoim.* Maďarsky: És a *te lelkeddel.* Apoštol Pavol pozdravuje Timoteja takto: *Dominus cum spiritu tuo - Pán nech je s tvojim duchom* (2 Tim 4, 22). Podľa exegétov sa slovo duch vzťahuje na dar Ducha, na charizmu kňazstva, ktorú dostal Timotej vkladaním rúk pri sviatostnej vysviacke. V tom zmysle vysvetľovali a chápali liturgickú odpoveď I s duchom tvojím viacerí cirkevní Otcovia (napr. sv. Ján Zlatoústy). Ba Hipponský koncil (r.393) vyniesol dodnes platný predpis, že iba vysvätení služobníci Cirkvi (biskupi, kňazi a diakoni) môžu pozdravovať liturgické zhromaždenie formulou Pán s vami a iba pre týchto vysvätených služobníkov bola odpoveď ľudu: *I s duchom tvojím.* Teda semitský výraz I s duchom tvojím nie je párs pro toto, časť namiesto celku, že by značila iba "tvoja osoba", "ty", ale má vyššie uvedený hlbší duchovný význam. *"I s tebou"* sa nachádza zo známejších prekladov Rímskeho misála iba v českom a anglickom preklade. (Porov. štúdiu Rudolfa Blatnického SDB v Diakonií 19R4 (3-4, s. 2R1 n.) [↑](#footnote-ref-92)
93. Rímsky misál, *Všeobecné* smernice, č. 29. [↑](#footnote-ref-93)
94. Tamže, č.86 [↑](#footnote-ref-94)
95. Tridentský koncil, .sessio *XXIl,* kap. 8. [↑](#footnote-ref-95)
96. Rímsky misál, všeobecné smernice, č. 11 [↑](#footnote-ref-96)
97. Porov, tamže, č. 11 [↑](#footnote-ref-97)
98. Tamže, č.29 [↑](#footnote-ref-98)
99. Rímsky misál, apošt. konštitúcia Rímsky misál *s.* 11 n. [↑](#footnote-ref-99)
100. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 23. [↑](#footnote-ref-100)
101. Sv. Augustín, *Sermo* 67, 1 (P1 38, 433). [↑](#footnote-ref-101)
102. Polycarpus Radó, Enchiridion liturgicum, s. 72(c, 1). [↑](#footnote-ref-102)
103. Decr. S. R. C. nr. 4051. [↑](#footnote-ref-103)
104. 1. Efftúndam super vos aquam mundam, et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris, et dabo vohis cor novum, dicit Dóminus (Ez 26, 5-26).

     2. Benedíctus Deus et Pater Dómini nostri Iesu Christi, qui secúndum misericórdiam suam magnam regeneravit nos in spem vivam, per resurrectiónem Iesu Christi ex mórtuis, in hereditatem incorruptibilem, in caelis conservatam nobis in salutem tempore novíssimo revelandam! (por. 1 Pt 1, 3-5).

     Vo Veľkonočnom období:

     3. Vos genus eléctum, regále sacerdótium, gcns sancta, virtútes annuntiáte eius, qui de ténebris vos vocávit in admirábile lumen suum. Aleluja (1 Pt 2, 9).

     4. E latare tuo. Christe, fons aquam prorumpit, quo ahluúntur mundi sordes et vita renovatur. Aleluja. [↑](#footnote-ref-104)
105. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 30. [↑](#footnote-ref-105)
106. Porov. Hermans, La celebrazione delľ Eucaristia, s. 183. [↑](#footnote-ref-106)
107. Peregrinatio Egeriae, 24,5. [↑](#footnote-ref-107)
108. Jungmann, Missarum sollemnia III, 9. [↑](#footnote-ref-108)
109. Porov. Hermans, La celebrazzione dell´ Eucaristia, s. 184 [↑](#footnote-ref-109)
110. Rímsky misál, *Všeobecné* smernice, č. 30. [↑](#footnote-ref-110)
111. 1. Glória in excélsis Deo, et in terra pax hóminibus bonae voluntátis.

     2. Laudámus te; benedícimus te; adorámus te; glorificámus te; magnificémus te.

     3. Grátias ágimus tibi propter magnam misericórdiam tuam, Dómine, rex caeléstis,

     Deus pater, omnipotens.

     4. Dómine, Fili unigénite, Iesu Christe, Sancte Spíritus Dei. (Et omnes dicimus

     Amen.)

     5. Dómine, Fili Dei Patris, agne Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.

     6. Suscipe orationem nostram; qui sedes ad dexteram Patris, miserére nobis.

     7. Quóniam tu solus sanctus, tu solus Dóminus, tu solus gloriósus cum Spíritu Sancto in glória Dei Patris. Amen. [↑](#footnote-ref-111)
112. "Item dicitur Gloria in excelsis Deo, si episcopus fuerit, tantummodo die dominico sive diebus festis, a presbyteris autem minime dicitur, nisi solo in Pascha." [↑](#footnote-ref-112)
113. Notitiae 6 (1970) s. 263. [↑](#footnote-ref-113)
114. Musicam sacram, č. 55; Directórium 1987, s. 22. [↑](#footnote-ref-114)
115. Hermans, La celebrazione delľ Eucaristia, s. 190. [↑](#footnote-ref-115)
116. Rozoznávame tri hlavné formy rozloženia prízvukom prípustné v rytmike "cursus": cursus planus, cursus *velox, cursus tardus.* V nasledujúcej orácii sú všetky tri za sebou: Omnípotens sempiterne Deus, da nobis fidei, spei et caritátis augmentum, et ut merámur ássequi quod promittis, fac nos amáre quod praecipis. [↑](#footnote-ref-116)
117. Polycarpus Radó, Enchiridion liturgicum, s. 1104. [↑](#footnote-ref-117)
118. Napríklad omšový formulár za Cirkev (z konšt. Gaudium et spes, 45 + Ad gentes 2. Kolekta B (z Lumen gentium, 9 + Gaudium et spes, 40) Za pápeža (z Lumen gentium 23). [↑](#footnote-ref-118)
119. "Et die qui dicitur solis omnium, qui in urbibus et in agris habitant, in unum fit conventus et commentarii apostolorum vel scripta prophetarum leguntur, quoad tempus fert. Deinde, ubi lector desiit, antistes oratione admonet et incitat ad haec praeclara imitanda. Postea consurgimus simul omnes precesque fundimus, atque, ut supra diximus, ubi precari desiimus, panis affertur et vinum et aqua" (Apologia I, 67, 3-5, in: A. Hänggi - I. Pahl, Prex Eucharistica (= Spicilegium Friburgense,12), Fribourg,1968, 71.) - PG 6, 427-431. Slovenský preklad tohto úryvku máme v Liturgii hodín II, 668. [↑](#footnote-ref-119)
120. De anima, 9, in: CSEL 20, 310. [↑](#footnote-ref-120)
121. Veľkonočnú vigíliu bolo až 12 čítaní (profécie) zo Starého zákona, v sobotu pred Turicami 6 čítaní. [↑](#footnote-ref-121)
122. Druhý vatik. koncil, konšt. Sacrosanctum Concilium, č. 7. [↑](#footnote-ref-122)
123. Rímsky misál. Všeobecné smernice, č. 9. [↑](#footnote-ref-123)
124. Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.), Všeobecné smernice, č. 5. Obšírny rozbor Všeobecných smerníc pozri: Blatnický, Ako sláviť svätú omšu po Druhom vatikánskom koncile, Diakonia 1-2/1983, s. 36-40. [↑](#footnote-ref-124)
125. Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.) Všeobecné smernice, č9. [↑](#footnote-ref-125)
126. Tamže, č. 6. [↑](#footnote-ref-126)
127. Druhý vatik. koncil, konšt. Sacrosanctum Concilium, č. 56. [↑](#footnote-ref-127)
128. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 9. [↑](#footnote-ref-128)
129. Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.), Všeobecné smernice, č.10. [↑](#footnote-ref-129)
130. Druhý vatik. koncil, dekrét Presbyterorum Ordinis, č. 4. [↑](#footnote-ref-130)
131. Blatnický, Diakonia,1-2/1983, s. 39. [↑](#footnote-ref-131)
132. Rímsky misál, Lekcionár, Poriadok Čítaní v omši, Všeobecné predpisy, č. 28. [↑](#footnote-ref-132)
133. Noldin, De praeceptis, nr. 246. [↑](#footnote-ref-133)
134. Lekcikonár na nedele a sviatky, Všeobecné smernice, č. 4. [↑](#footnote-ref-134)
135. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 33. [↑](#footnote-ref-135)
136. Tamže, č. 319 [↑](#footnote-ref-136)
137. Porov. Lekcionár na nedele a sviatky, Všeobecné smernice, č.12. [↑](#footnote-ref-137)
138. *Instruction sur la traduction des textes liturgiques pour la célébration avec peuple, č. 31: Notitiae 5 (1969), 9.* [↑](#footnote-ref-138)
139. prof. Rudolf Blatnický, ktorý sa veľa zaoberal s naším prekladom lekcionára, ho charakterizuje takto: "Po jazykovej stránke slovenský preklad lekcionára predstavuje dôležitý krok dopredu na poli prekladov Svätého písma do našej reči. Celkove je to preklad jasný, a to aj v ťažších pasážach. Má dobrú jazykovú úroveň a hodí sa aj na prednes. Z tejto stránky ho právom možno pokladať za najlepší doterajší slovenský preklad tých textov Svätého písma, ktoré sú v ňom uvedené" *(Diakonia,* 1-2/1983, s. 43). Preklad robili podľa Vulgáty a potom podľa študijného textu Neovulgáty Vladimír Filo, Vincent Malý a Ferdinand Javor, jazykovo upravoval (pravda, v tých časoch neverejne) lingvista Ján Považan. Okrem toho prispeli pripomienkami a návrhmi aj experti z diecéznych liturgických komisiu, ktorým sa posielali preklady Svätého písma. [↑](#footnote-ref-139)
140. Lekcionár na nedele a sviatky, *Všeobecné smernice,* č.16. [↑](#footnote-ref-140)
141. Tamže, č.15; porov. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č.11. [↑](#footnote-ref-141)
142. porov. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 66 a 70. [↑](#footnote-ref-142)
143. porov. tamže, č. 298. [↑](#footnote-ref-143)
144. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 80b [↑](#footnote-ref-144)
145. Záver na konci čítania Počuli sme Božie slovo - Počuli sme slovo Pánovo môže zaspievať aj niekto iný ako lektor, ktorý predniesol čítanie. Pozri Lekcionár na nedele a sviatky, Všeobecné smernice, č. 18. [↑](#footnote-ref-145)
146. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 36 [↑](#footnote-ref-146)
147. Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.) Všeobecné smernice, č. 21 [↑](#footnote-ref-147)
148. Tamže, č. 20 a 22. [↑](#footnote-ref-148)
149. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 36 [↑](#footnote-ref-149)
150. Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.), Všeobecné smernice, č. 56. [↑](#footnote-ref-150)
151. Tamže, č. 52. [↑](#footnote-ref-151)
152. posv. kongr. pre sviatosti a bohoslužbu, inštr. Neoceniteľný dar z 3. 4.1980, č.18. [↑](#footnote-ref-152)
153. pozri Rudolf Blatnický v Diakonii 1-2/1983, s. 46. [↑](#footnote-ref-153)
154. K týmto štyrom aklamáciám, ktoré boli uvedené v prvom vydaní latinského lekcionára, druhé vydanie Ordo lectionum Missae dodáva dalšie: Gloria tibi, Christe, Sapientia Dei Patris. Glória tibi, Domine, Fili Dei vivi. Magna et mirabilia opera tua, Domine. Salus et gloria et virtus Domino Iesu Christo (Pozri s.129, nr. 223.) [↑](#footnote-ref-154)
155. Lekcionár na nedele a sviatky (2. vyd.), Všeobecné smernice, č. 23. [↑](#footnote-ref-155)
156. porov. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 37. [↑](#footnote-ref-156)
157. *Tamže, č. 94.* [↑](#footnote-ref-157)
158. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 35. [↑](#footnote-ref-158)
159. Caeremoniale Episcoporum, nr. 74. [↑](#footnote-ref-159)
160. Slávenie svätej omše za účasti deti, č. 47. [↑](#footnote-ref-160)
161. Rímsky misál, Všeobecné predpisy, č. 41. [↑](#footnote-ref-161)
162. Porov. Lekcionár na nedele a sviatky (1990), *Všeobecné smernice.* č. 26. [↑](#footnote-ref-162)
163. Hermans, La celebrazione delľ Eucaristia, s. 256. [↑](#footnote-ref-163)
164. Sv. Justín, *Apológia I,* 67. (Preklad je v Liturgii hodín II, 668.) [↑](#footnote-ref-164)
165. Druhý vat. koncil, Sacrosanctum Concilium, č. 52. [↑](#footnote-ref-165)
166. Na otázku, či je vhodné pred alebo po homílii prežehnať sa alebo pozdraviť veriacich napríklad slovami: Pochválený buď Ježiš Kristus, *v Notitiach* bola táto odpoveď:

     "Záleží na legitimných miestnych zvykoch. Vo všeobecnosti však nie je vhodné zachovať tieto zvyky, lebo sa zaviedli v homílii pri kázaní mimo omše. Homília je časť liturgie; veriaci sa prežehnali na začiatku omše a boli aj pozdravení, preto nie je vhodné opakovať to pred alebo po homílii *(Notitiae,* 1973, č. 9, s. 178). [↑](#footnote-ref-166)
167. Pozri CIC, kán 766 a komentár k nemu v *Commento nl Codire di diritto* canonico, Pontificia Universita Urbaniana, Roma 1985, pag. 479. Kódex rozlišuje medzi kázňou a homíliou. Kán. 766, ktorý povoľuje pripustiť ku kázni aj laikov, keď si to vyžaduje v určitých okolnostiach potreba alebo to radí v osobitných prípadoch duchovný úžitok, vylučuje z toho homíliu, keď hovorí "salvo can. 767, § 1", v ktorom je predpis: "Medzi formami kázne vyniká homília, ktorá je časťou samej liturgie a je rezervovaná kňazovi alebo diakonovi; v nej sa počas liturgického roka vysvetľujú z posvätného textu tajomstvá viery a normy kresťanského života. [↑](#footnote-ref-167)
168. Lekcionár na nedele a sviatky (1990), Všeobecné smernice, č. 25. [↑](#footnote-ref-168)
169. Tamže, č. 24; porov. Ján Pavol II., apošt. exhortácia Catechesi tradendae (16. X. 1979). č. 48. [↑](#footnote-ref-169)
170. Tamže, č. 29. [↑](#footnote-ref-170)
171. Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 43. [↑](#footnote-ref-171)
172. Sv. Hypolit, Traditio apostolica; pozri v Hermans, La celebrazione dell´Eucaristitia, s. 266 [↑](#footnote-ref-172)
173. Keď cisár prišiel do Ríma, veľmi sa divil, že tam v omši chýbalo Krédo. Rímsky klérus mu vysvetlil, že rímska cirkev nebola nikdy dotknutá bludom, a preto nemá zapotreby tak často vyznávať vieru. [↑](#footnote-ref-173)
174. Pozri Liturgický spevník I, s. 24. [↑](#footnote-ref-174)
175. Rímsky misál, *Všeobecné smernice,* č. 45. [↑](#footnote-ref-175)
176. Pozri Modlitebník (1943), s. 8. [↑](#footnote-ref-176)
177. De Oratione communi seu fidelium. Natura, momentum ac strucktura. Criteria atque specimina coetibus territorialibus episcoporum proposita. Citta' del Vaticano 1966. [↑](#footnote-ref-177)
178. Rímsky misál, Všeobecné predpisy, č. 46. [↑](#footnote-ref-178)
179. Lekcionár na nedele a sviatky (1990), *Všeobecné* smernice, č. 31. [↑](#footnote-ref-179)
180. Kongregácia pre bohoslužbu, inštr. *Liturgicae instaurationes* (5. IX. 1970), č. 3 g. [↑](#footnote-ref-180)
181. Kongregácia pre bohoslužbu, obežník Eucharistiae participationem (27. IV. 1973), č. 16. [↑](#footnote-ref-181)
182. Druhý vátik. koncil, dekrét Presbyterorum Ordinis, čl.18. [↑](#footnote-ref-182)
183. Druhý vátik. koncil, konšt. *Dei verbum,* čl. 21. [↑](#footnote-ref-183)
184. Posv. kongregácia obradov. inštr. Eucharisticum Mysterium o úcte voči euch. tajomstvu, čl.10 (25. mája 1967). [↑](#footnote-ref-184)
185. Druhý vatik. koncil, konšt. Sacrosanctum concilium, čl. 56. [↑](#footnote-ref-185)
186. Sv. Justín, Apologia I, 67. [↑](#footnote-ref-186)
187. Rímsky pontifikál, posviacka oltára, 7). [↑](#footnote-ref-187)
188. Tamže, s. 48. [↑](#footnote-ref-188)
189. V Sýrii už v 6. storočí kládli kríž na oltár. Začiatkom 8. storočia v Ríme pri procesiách niesli pred veriacimi kríž, ktorý potom postavili pred celebranta, neskôr od 9. storočia ho často postavili na oltár. Priamy predpis postaviť kríž na oltár počas svätej omše máme od pápeža Inocenta III. (+1216): "Medzi dva svietniky na oltári nech sa umiestni kríž." (De sacr. alt. myst. II, 21). [↑](#footnote-ref-189)
190. porov. sv. Hieronym Ep. 60 Ad Heliod. [↑](#footnote-ref-190)
191. Procesia detí s kalichom a darmi vyjadruje oveľa jasnejšie zmysel a silu prípravy darov (čl. 34). [↑](#footnote-ref-191)
192. Porov. A. Hänggi - I. Pahl, Prex eucharistica, Fribourg 1968, 7-8; v Hermans La celebrazione delľ Eucaristia, Elle Di Ci Leumann. Torino, p. 290. [↑](#footnote-ref-192)
193. Pozri oficiálny orgán Kongregácie Notitiae, január 1970 s. 3R: Ako na jeden z normatívnych obradov prípravy darov poukazujú Všeobecné smernice (č. 52;106; 222) a Omšový poriadok (za účasti rudu, č. 24; bez účasti ľudu, č.18) na obrad ..Lavabo". Je jasné, že nejde o obrad vyššej hodnoty, no predsa ho neslobodno vynechať pre jeho význam, ktorý sa označuje takto: "Týmto obradom sa vyjadruje túžba po vnútornom očistení (VSRM, 52). Počas prác "Consilia" bolo nie málo debát o hodnote, o mieste obradu Lavabo, o zachovaní ticha alebo o texte sprevádzajúcom azda obrad, ale všetci boli jednomyseľní, pokiaľ išlo o jeho zachovanie. Hoci sám úkon umývania rúk od stredoveku praktický význam nemal, jeho symbolika je jasná a každý ju ľahko pochopí (porov. konšt. o posv,. liturgii, č. 34). Obrad sa používa vo všetkých západných liturgiách.

     Konštitúcia o posv. liturgii (č. 37 -40) predvída prispôsobenia obradov, ktoré eventuálne predložia konferencie biskupov a ktoré sa majú predostrieť na schválenie Svätej Stolici. Takéto prispôsobenia treba podložiť vážnymi argumentmi, napr. osobitné vlohy ľudu alebo zvláštny duch, opačné a nevykoreniteľné zvyky, praktická nemožnosť prispôsobiť nejaký nový obrad, ktorý je cudzí duši ľudu a pod.

     Okrem slobody, ktorú rubriky pripúšťajú, ako aj rôzne preklady textov do reči ľudu (porov. inštrukcia "Consilia" z 25. I.1969), Omšový poriadok sa predkladá ako niečo jediné, ktorého generálna štruktúra, ako aj konštitutívne prvky treba presne zachovať. Svojvoľný výber obradov či už jednotlivcom alebo nejakou komunitou by zakrátko zruinoval budovu stavanú tak trpezlivo a dôstojne. [↑](#footnote-ref-193)
194. Katech. Mystagog. 5, 2 v Hermans La celebrazione delľ Eucaristia, 295. [↑](#footnote-ref-194)
195. List Dominicae Cenae o eucharistickom tajomstve a kulte č. 9 z 24. 2. 1980. - Popri tom sa nevylučujú iné formuly. Taliansky misál predkladá ešte tri ďalšie, nemecký misál dve, český má druhú v tomto znení: Modlete se, aby Búh přijal obět své církve. [↑](#footnote-ref-195)
196. Posv. kongregácia obradov, inštr. Inter oecumenici. 26. sept,. 1964, č. 48 e. [↑](#footnote-ref-196)
197. To bol tretí kalich pri slávení veľkonočného baránka (po večeri). [↑](#footnote-ref-197)
198. pozri: C. KIRSCH, Enchiridion, 30. [↑](#footnote-ref-198)
199. pozri VSRM 54. [↑](#footnote-ref-199)
200. Porov. HERMANS La celebrazione dell"Eucaristia, s. 67. [↑](#footnote-ref-200)
201. VSRM, 2. [↑](#footnote-ref-201)
202. Porov. VSRM,55. [↑](#footnote-ref-202)
203. List Posv. KONGREGÁCIE PRE BOHOSLUŽBU *Eucharistiae participatio*nem z 27. apríla 1973, č. 5. [↑](#footnote-ref-203)
204. Na preklade pracovali: Jozef Kútnik, Janko Silan, Vincent Malý, Ján Považan, Oskár Formánek, Ján Oravec, Anton Habovštiak, Marta Marsinová. [↑](#footnote-ref-204)
205. Česi prekladajú: Pán, Bůh zástupů; Nemci: Gott, Herr aller Mächte und Gewalten; Taliani: Il Signore Dio delľ universo; Maďari: Mindenség Urá, Istene [↑](#footnote-ref-205)
206. Tieto eucharistické modlitby máme zatiaľ v liturgickom obežníku I/1983. [↑](#footnote-ref-206)
207. Pozri v liturgickom obežníku I/1983. [↑](#footnote-ref-207)
208. Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia, Indications pour faciliter la catéchese des anaphores de la messe. [↑](#footnote-ref-208)
209. Catecheses mystagogicae, 5, 8-9 [↑](#footnote-ref-209)
210. Cituje JUNGMANN, Missarum sollemnia, IV, časť, II.16. [↑](#footnote-ref-210)
211. Napríklad nápis vo sv. Praxede z roku 397 sa začína takto: Dulcis et innocens hic dormit Sevrianus XO in Somnio pacis. - Tu spí sladký a nevinný Severián XP v spánku pokoja. - Qui vixit annos p.m. L, cuius spiritus in luce Domini susceptus est. [↑](#footnote-ref-211)
212. PIUS PARSCH, Výklad svätej omše, Trenčín, 1948, s. 150. [↑](#footnote-ref-212)
213. Posv. kongregácia obradov vydala provizórny poriadok sv. omše Ordo Missae (27.I.1965) ešte pred vyjdením nového misála, aby v ňom zohľadnila úpravy vyplývajúce z prvej liturgickej inštrukcie Inter Oecumenici (26.IX.1964). V tomto omšovom poriadku je doxológia už upravená.

     „Per ipsum et cum ipso“ v našom slovenskom misáli prekladáme kvôli jasnosti: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi... Tak prekladajú Taliani.

     Nemci, Česi a Maďari aj iní prekladajú: Skrze neho, s ním a v ňom. [↑](#footnote-ref-213)
214. Inštrukcia Eucharisticum mysterium, 3 a, 25. mája 1967. Pozri Liturgia 10 (1993), s.143. [↑](#footnote-ref-214)
215. Parsch, Výklad svätej omše, Trenčín, 1948, s. 24 n. [↑](#footnote-ref-215)
216. Parsch, Výklad svätej omše, Trenčín, 1948, s. 158 n. [↑](#footnote-ref-216)
217. Parsch, Výklad svätej omše, Trenčín 1948, s. 182 n. [↑](#footnote-ref-217)
218. Slovenský preklad je v Liturgii 14 (1994), s. 95 n. [↑](#footnote-ref-218)
219. Pozri Litterae circulares V/1946, pag. 29. [↑](#footnote-ref-219)
220. Pozri LITURGIA HODÍN III, 358. [↑](#footnote-ref-220)
221. PARSCH, Výklad svätej omše, Trenčín, 1948, s. 168. [↑](#footnote-ref-221)
222. Sermo 58, 12, Ep. 149,16. [↑](#footnote-ref-222)
223. PARSCH, Výklad svätej omše, Trenčín 1948, s. 169. [↑](#footnote-ref-223)
224. Sermo Denis 6,3 in HERMANS La celebrazione dell Eucaristia, Torino, 1985, s. 372. [↑](#footnote-ref-224)
225. HERMANS, La celebrazione dell Eucaristia, s. 383, Torino, 1985. [↑](#footnote-ref-225)
226. SV. AUGUSTIN, Sermo 227 /PL 38, 1101/: Po posvätení hovoríme modlitbu Pána. Po nej sa povie: Pokoj s vami a kresťania sa pobozkajú svätým bozkom. [↑](#footnote-ref-226)
227. 1 [↑](#footnote-ref-227)
228. MISSALE ROMANUM, 1970, pag. 473. - Potom podľa okolností, diakon alebo kňaz dodá: *Dajte si znak pokoja.* A všetci podľa miestneho zvyku si dajú navzájom znak pokoja a lásky. Kňaz dá znak pokoja diakonovi alebo posluhujúcemu." [↑](#footnote-ref-228)
229. "Potom, ak je vhodné, diakon alebo kňaz povie takto: *Pozdravte sa* *navzájom* zna*kom pokoja.* Ľud: *Nech je vždy medzi nami pokoj.* Potom sa všetci môžu navzájom pozdraviť znakom pokoja a lásky, napríklad podaním rúk alebo úklonom. [↑](#footnote-ref-229)
230. Kňaz vyzve ľud: *Dajte si* *znak*, alebo: *Ako deti Boha pokoja, dajte si znak bratského spoločenstva,* alebo: *Dajte si* *znak* *pokoja a zmierenia v Kristovi, ktorý nás svojim križom všetkých urobil svojimi bratmi* [↑](#footnote-ref-230)
231. Diakon alebo kňaz môže potom vyzvať, aby si spôsobom zodpovedne miestnym zvykom prejavili navzájom ochotu k pokoju a k zmiereniu, napr. *Dajte si navzájom* *znak* *pokoja a zmierenia.* V tomto prípade sám kňaz ponúkne pozdrav pokoja diakonovi alebo jednému posluhujúcemu (akolytovi). [↑](#footnote-ref-231)
232. Hermans, La celebrazione dell Eucaristia, Editrice Elle Di Ci, Torino, 1985, s. 391.

     - Je zaujímavé, že v francúzskom vydaní Rímskeho misála je poznámka, že v zádušných omšiach možno povedať:“dons eis requiem“. [↑](#footnote-ref-232)
233. Parsch. Výklad svätej omše, Trenčín,1948, s.175 [↑](#footnote-ref-233)
234. Taliansky preklad má znenie: "na Pánovu hostinu" namiesto "na Baránkovu hostinu". Týmto prekladom sa trochu zatieňuje eschatologický rozmer výzvy. Nemci dokonca prekladajú "na Baránkovu svadohnú hostinu". Česi: "k večeři Beránkově". Maďari: "asztalához Jézus, az Isten Báránya". Latinský text je: ..."qui ad cenam Agni vocati sunt." [↑](#footnote-ref-234)
235. Niektoré iné preklady parafrázujú biblický text. Napr. Česi majú: "Pane, nezasloužím si, abys ke mně pŕišel..." Taliani majú: "...di partecipare alla tua mensa". Maďari: ..hajlékomba". Nemci sa držia pôvodiny: " ..Unter mein Dach". [↑](#footnote-ref-235)
236. SESSIO 22,17. sept. 1562, *Doctrina* de SS. Missae *sacrificio,* cap. 6 (DS 1747). [↑](#footnote-ref-236)
237. Porov. enc. *Certiores effecti,* § 3; (cituje MD, 117). [↑](#footnote-ref-237)
238. Porov. *Mediator Dei,* 118. [↑](#footnote-ref-238)
239. *Mediator Dei,* 119. [↑](#footnote-ref-239)
240. ORDO HEBDOMADAE SANCTAE INSTARATUS,1956, De Missa sollemni vespertina in Cena Domini, 1. Takto je to aj v novom misáli. [↑](#footnote-ref-240)
241. Toto odporúčanie podpísali koncilovi Otcovia, a to veľká časť: 2159; 46 Otcov ncpodpísalo. 15 hlasov bolo neplatných. [↑](#footnote-ref-241)
242. Porov. SV. HľPOLIT, *Traditio Apostolica,* 38. [↑](#footnote-ref-242)
243. Niekde sa zasa dotkli konsekrovaným chlebom vína, čím sa víno istým spôsobom posvätilo. [↑](#footnote-ref-243)
244. Porov. JUNGMANN, *Missarum Sollemnia,* IV, 3, 13. [↑](#footnote-ref-244)
245. Táto možnosť sa v neskorších cirkevných dokumentoch viac nespomína ani nepotvrdzuje: "V oboch prípadoch (prijímanie na jazyk alebo na ruku) sväté prijímanie má dávať kompetentný vysluhovatel, ktorý konsekrovaný chlieb ukáže a podá prijímajúcemu so slovami: *Telo Kristovo,* na čo veriaci odpovie: Amen." (Ucta k euch. tajomstvu a prijímanie mimo omše,1973, čl. 21. - Roku 1974 bola horeuvedená možnosť výslovne zakázaná: porov. *Notitiae* 10 (1974) 308. [↑](#footnote-ref-245)
246. SV. AUGUSTÍN, *Ennarationes in psalmos* 98, 9 (PL 37,1264). [↑](#footnote-ref-246)
247. Mnohokrát vidíme, že iný kňaz cez svätú omšu spovedá, a to aj v čase prijímania. Jednak by cez sv. omšu spovedať nemal, lebo je tu kolízia medzi sv. omšou a spoveďou (buď sa sústredene spovedá, a vtedy nesleduje omšu, nemá na nej plnú účasť, alebo chce sledovať aj omšu, a vtedy spoveď nemôže byť dobrá). Teda, ak by aj kňaz spovedal v čase prijímania, to neospravedlňuje mimoriadneho vysluhovateľa sv. prijímania, že môže dávať sv. prijímanie namiesto spovedajúceho kňaza. Kňaz má vyjsť zo spovednice, ak je už tam, a rozdávať sv. prijímanie [↑](#footnote-ref-247)
248. Obrad ustanovenia mimoriadneho vysluhovateľa Kongregácia zverejnila v ten istý deň ako inštrukciu *Imrnensae* caritalis. U nás ho máme preložený v Direktóriu I991, 245 n. [↑](#footnote-ref-248)
249. Mystag, Cat., 5, 20. [↑](#footnote-ref-249)
250. *De mysteriis* 9, 58. [↑](#footnote-ref-250)
251. Jungmann, *Missaurum* *Solemnia*, IV/3,14. [↑](#footnote-ref-251)
252. Tamže. [↑](#footnote-ref-252)
253. .Tamže. [↑](#footnote-ref-253)
254. Veľký krok k obnoveniu liturgického spevu znamená *Instructio de musica* *sacra et sacra* Liturgiaz3. sept. 1958, kde sa povoľuje na prijímanie spievať antifónu so žalmom /čl. 27/. [↑](#footnote-ref-254)
255. De sacra Communione et de Cultu Eucharistici mysterii extra Missam z 21. júna 1973, čl.14 [↑](#footnote-ref-255)
256. Tamže, čl. 5. [↑](#footnote-ref-256)
257. Tamže, čl. 8. - Preberá to aj Kódex kánonického práva v kán. 937. - Ak neprekáža vážny dôvod, kostol, v ktorom sa uchováva najsvätejšia Eucharistia, má byť otvorený pre veriacich aspoň niekoľko hodín denne, aby sa pred Najsvätejšou sviatosťou mohli venovať modlitbe. [↑](#footnote-ref-257)