

Inhaltsverzeichnis

III. DIE FORM (GESTALT) DER GOTTESDIENSTLICHEN VERSAMMLUNG:

Grundlagen, Elemente, Strukturen und sonstige Bestimmungsmomente	21
a. Grundlage — Grundvoraussetzung für die Form des Gottesdienstes: Der Mensch in seiner Leiblichkeit und Sinnenwelt — Die Signale	22
1. Die Teilaspekte	23
1.1. Gott und die Sinnenwelt	23
1.2. Mensch — Leiblichkeit — Sinnenwelt	23
1.3. Wertigkeit der Sinne	24
2. Der Mensch als leiblich-geistiges Wesen und die Liturgie	25
2.1. Grundperspektiven	25
2.2. Die Sinne des Menschen als Medium (Vermittlung) — Grundbegriffe	26
3. Die „fünf“ Sinne als Einheit und im einzelnen	27
3.1. Der akustische Bereich	29
3.2. Der optische Bereich	32
3.3. Der Tastsinn-Bereich — Berührungskomponente ..	34
3.4. Der Duftsinn-Bereich — Duftkomponente	36
3.5. Der Geschmackssinn-Bereich — Geschmackskomponente	38
3.6. Sinnesbereich als Einzel-Medium und Sinnenbereichskombinationen	40
4. Die Sinne im Koordinatensystem des Religiösen	41
5. Die Sinne im liturgischen Bezugssystem — Perspektiven	42
6. Das Signal („Zeichen“) als Medium im engeren Verständnis	42
6.1. Wesen des Signals („Zeichen“)	43
6.2. Einteilung der Signale	44
6.2.1. Vereinbarte Signale	45
6.2.2. Natürliche Signale	45
6.2.3. Synthetische Signale — Das Symbol (im engsten Verständnis)	45

b. Form und Liturgie: Das Symbol als Brücke und seine Funktion	47
1. Allgemeine Perspektiven des Symbolbegriffs	47
2. Symbol im Religiösen — Theologischer Bereich ...	50
3. Symbol in der christlichen Liturgie	52
3.1. Generelle Aspekte	53
3.2. Personale (I) — Sachliche (II) Symbole	54
3.2.1. Personale Symbolik (I)	55
3.2.2. Sachliche Symbolik (II)	56
3.3. Primäre (a) — Sekundäre (b) Symbole	56
3.3.1. Primäre Symbolik (a)	57
3.3.2. Sekundäre Symbolik (b)	57
3.4. Zusammenfassung und Übersicht zu den Stufen liturgischer Symbolik	60
4. Gottesdienst als „Symbol drama — Symbolfeier“ im Spannungsfeld von: Kerngeschehen, Kernhandlung, Ausdeutung	60
4.1. Liturgie als „Symbol drama — Symbolfeier“	62
4.2. Das liturgische Symbol drama in seinen gestaltmäßigen (morphologischen) Schichten	65
4.2.1. Kerngeschehen und seine Hauptdimensionen	65
1. Das Kerngeschehen an sich	65
2. Die Hauptdimensionen des Kerngeschehens	66
2.1. Heilsgeschichtlich-christologischer Aspekt des Gottesdienstes	66
2.2. Ekklesiologisch-eschatologischer Aspekt des Gottesdienstes	67
2.3. Anthropologisch-personaler Aspekt des Gottesdienstes ..	67
4.2.2. Kernhandlung — Hauptsymbol	68
4.2.3. Ausdeutung(en), Interpretament(e) — Nebensymbol	69
c. Bestandteile bzw. Elemente (1) und Aufbau bzw. Struktur (2) des Gottesdienstes sowie die daraus erwachsenden Hauptgattungen	71
1. Elemente (Bestandteile): Material (Baustoff), Einzelelemente (Bausteine) und Teileinheiten (Bauteile) des Gottesdienstes	74
1.1. Akustischer Bereich — Wort	76
1.1.1. Das Material — der Baustoff: Hörbares (besonders die Sprache)	77
1.1.2. Die Teileinheiten — Bauteile	77
1. Primäre Teileinheiten	78
1.1. Verkündigung — Wort Gottes	78
1.1.1. Predigt — aktuelle Wortverkündigung	79
1.1.2. Lesung — Wortverkündigung als Text (Prosa)	80

1.1.2.1.1.2.1. Biblische Lesung	82
1.1.2.2. Nichtbiblische kirchliche Lesung und Auslegung	82
1.1.2.3. Religiöse und profane Lesung (bzw. Schrifttum, Sprech- texte)	83
1.2. Resonanz — Antwort bzw. Anfrage des Menschen (auf bzw. an das Wort Gottes)	85
1.2.1. Gebet — verdichteter Ausdruck der Resonanz (Antwort)	85
1.2.1.1. Kollekte (Kollektengebet) — Oration	86
1.2.1.2. Hochgebet — Großes Dankgebet (Konsekratorisches Ge- bet — Eucharistisches Gebet)	88
1.2.1.3. Wechselgebet — Litaneigebet	89
1.2.1.4. Bekenntnis — Bekenntnisgebet	89
1.2.2. Poesie, Musik, Gesang — Poetischer Ausdruck der Reso- nanz (Antwort)	90
1.2.2.1. Biblischer Gesang — Musik	93
1.2.2.2. Nichtbiblischer kirchlicher Gesang und Musik	95
1.2.2.3. Religiöser und profaner Gesang und Musik	97
2. Sekundäre Teileinheiten	98
2.1. Elemente — Gebilde im Dienst der Gliederung (Struktur) und des Ablaufs (Monitionen)	98
2.1.1. Elemente (Monitionen) des Bereichs Eröffnung	99
2.1.2. Elemente (Monitionen) des Bereichs Zentralteil	99
2.1.3. Elemente (Monitionen) des Bereichs Abschluß	100
2.2. Elemente — Gebilde im Dienst der Vertiefung und Aus- gestaltung (Akklamationen; Bekenntnisformeln)	100
2.2.1. Elemente des Bereichs Zustimmung — Bekenntnis (Akklamationen, Doxologien, Bekenntnisformeln)	101
2.2.2. Elemente des Bereichs Mystagogie (Mystagogische Kurz- anreden)	102
2.2.3. Elemente des Bereichs Aussage: Aussagetexte — Aus- sageformeln (Allgemeine Formeln, Sakramentsformeln, Segensformeln/Exorzismen)	103
2.2.4. Elemente des Bereichs Begleitung: Begleittexte — Begleit- sprüche	104
2.3. Elemente — Gebilde im Dienst von Kommunikation, Er- klärung und Ermunterung (Einladung)	105
2.3.1. Elemente des Bereichs: Verbale Kommunikation — Dia- logische Elemente (Gruß, Dialogreihe, Dialogtext, Dia- logspruch)	105
2.3.2. Elemente des Bereichs Erklärung — Kommentar	106
2.3.3. Elemente des Bereichs Aufforderung — Einladung	106
1.1.3. Vollzugsformen des Akustischen (Vortragsweise; Ausdrucksweise) im Gottesdienst: Sprechen (Sprache), Singen (Gesang) und Musizieren (Musik)	107
1. Sprache und Sprechen	107
1.1. Sprachenfrage im Osten	108
1.2. Sprachenfrage im Westen	109
1.3. Sprache als Vortragsweise	111
2. Gesang und Singen	112
2.1. Gesang im Gottesdienst	112
2.2. Gesang als Vortragsweise	113
3. Instrument und Musizieren	114
3.1. Instrumentalmusik im Gottesdienst	114
3.2. Musizieren im Gottesdienst	115

1.2. Optischer Bereich — Zeichen	116
1.2.1. Das Material — der Baustoff: Sichtbares	117
1.2.2. Die Teileinheiten — Bauteile	118
1. Primäre Teileinheiten — Personale Zeichen	118
1.1. Personale Zeichen als Offenbarung und Resonanz (Lobpreis): Gotteszeichen — Menschenzeichen	120
1.1.1. Personale Zeichen als Gotteszeichen	120
1.1.2. Personale Zeichen als Menschenzeichen	121
1.2. Gliederung der personalen Zeichen	121
1.2.1. Der Mensch in seiner Ganzheit als (visuelles) Zeichen	122
1.2.2. Körperhaltungen als personale Zeichen	122
1.2.2.1. Stehen	123
1.2.2.2. Sitzen	124
1.2.2.3. Verneigen — Verbeugen	124
1.2.2.4. Knien — (Auf dem Angesicht) liegen	124
1.2.3. Gesten — Gebärden als personale Zeichen	125
1.2.3.1. Gesten im Bereich der Hand	125
1.2.3.2. Gesten im Bereich des Hauptes	127
1.2.4. Bewegungsabläufe und Ausdrucksfiguren als personale Zeichen	128
1.2.4.1. Wendung — Richtungsänderung	129
1.2.4.2. Gehen — Schreiten — Zug — Prozession	129
1.2.4.3. Tanz — Reigen	130
1.2.5. Handlungen: Einzelhandlungen, Handlungsgefüge, Szenische Akte (Gebilde) als personale Zeichen	131
2. Sekundäre Teileinheiten — Sachliche Zeichen	132
2.1. Sachliche Zeichen als Offenbarung und Resonanz	135
2.1.1. Sachliches bzw. „Gegenstände“ als Gotteszeichen	135
2.1.2. Sachliches bzw. „Gegenstände“ als Menschenzeichen	136
2.2. Gliederung der sachlichen Zeichen	137
2.2.1. Gegenstände des unbelebten Bereiches	138
2.2.1.1. Natürliche unbelebte Gegenstände	139
a. <i>Feste Elemente</i>	139
b. <i>Flüssige Elemente</i>	140
c. <i>Luftförmiges — Licht — Duft — Gestirne — Wetter</i>	141
d. <i>„Zeit“ (Tageszeit, Jahreszeiten usw.) im Koordinatensystem liturgischer Zeichenhaftigkeit</i>	143
2.2.1.2. Veredelte bzw. künstliche unbelebte Gegenstände	144
a. <i>Gegenstände, erwachsen aus gestaltendem Tun im Bereich von Handwerk, Technik und Bildender Kunst in ihrer Zeichenhaftigkeit — Allgemeines</i>	144
b. <i>Lineares, Bildhaftes, Plastisches und verwandte Gebilde</i>	145
c. <i>Ort — Raum — architektonische Grundbeschaffheiten</i>	146
d. <i>Feststehende Ausstattungsstücke — Mobiliar</i>	147
e. <i>Bewegliche Gebrauchsgegenstände: Gefäße, Geräte bzw. Instrumente nebst Devotionalien, Gebrauchstextilien</i>	148
f. <i>Gewand — Bekleidung — Körperschmuck</i>	150
g. <i>Kulturgüter und technische Gebilde</i>	152
2.2.2. Gegenstände des pflanzlichen Bereiches (Florales)	153
2.2.2.1. Natürliche pflanzliche Gegenstände	154
a. <i>Pflanzen</i>	154
b. <i>Blüten — Blumen</i>	155

1.2.2.	2.2.2.1.	<i>c. Früchte</i>	156
	2.2.2.2.	Veredelte bzw. künstliche pflanzliche Gegenstände	156
		<i>a. Nahrungsmittel</i>	157
		<i>b. Heilmittel (Medizin)</i>	158
		<i>c. Florale Gebinde (Gebilde)</i>	158
	2.2.3.	Gegenstände des tierischen Bereichs (Faunales)	159
	2.2.3.1.	Gegenstände des tierischen Bereichs bzw. von Tieren im natürlichen Zustand	160
	2.2.3.2.	Gegenstände des tierischen Bereichs in bearbeitetem bzw. veredeltem Zustand	161
1.2.3.		Farben — Farbengebrauch — Farbenkanon	162
	1.	Allgemeine Perspektiven	162
	2.	Farben in der Liturgie	163
	3.	Aspekte der einzelnen Farben	165
1.3.		Der Tastsinn-Bereich — Berührung	167
1.3.1.		Das Material — der Baustoff: Die (wichtigsten) takti- len Elemente	168
	1.	Finger — Hand	168
	2.	Arm	169
	3.	Haupt — Stirn — Mund	169
	4.	Weitere Körperpartien	169
	5.	Medien des Berührungsbereichs	169
1.3.2.		Der Tastsinnbereich als Offenbarung und Erwide- rung: Angerührt von Gott — Menschliches Berüh- ren	170
	1.	Gottesberührung	170
	2.	Menschenberührung	171
1.3.3.		Stellenwert des Tastsinns und seine Einzelausprä- gungen in liturgischen Ordnungen	172
1.4.		Der Duftsinn-Bereich — Duft	173
1.4.1.		Das Material — der Baustoff: Die (wichtigsten) odo- ratischen Elemente	174
	1.	Natürlich bestehende Düfte („Umgebung“)	175
	2.	Durch liturgische Aktionen akzentuierte und künstlich hervorgerufene Düfte	176
1.4.2.		Der Duftbereich als Offenbarung und Erwidern: Wohlduft Gottes — Wohlduft als Preisung	177
	1.	Wohlduft Gottes	178
	2.	Wohlduft als Preisung	178
	3.	Am Beispiel Weihrauch	179
1.4.3.		Stellenwert des Duftbereiches und seine Ausprägun- gen in liturgischen Ordnungen	180
1.5.		Geschmacks-Bereich — Gustatives — Essen und Trinken	181
1.5.1.		Das Material — der Baustoff: Die (wichtigsten) gu- stativen Elemente	182
	1.	Unvermishtes — reine Speisen	183
	2.	Mischungen — vermischte Speisen	184
1.5.2.		Der Geschmacksbereich als Offenbarung und Erwi-	

derung: Einladung Gottes — Mensch und Einla-	
dung	185
1. Gottes Mahleinladung	185
2. Menschliche Reaktion auf Gottes Mahleinladung	186
1.5.3. Stellenwert des Geschmacksbereichs und seine Aus-	
prägung in liturgischen Ordnungen	187
1.6. Der liturgische Raum (Ort, Raumgestaltung, Ge-	
brauchsgegenstände, Gewand) im Koordinaten-	
system menschlicher Sinne und sein Stellenwert für	
die Gestalt (Form) des Gottesdienstes	189
2. Struktur (Aufbau): Die Grundkonzeption (Grund-	
bauplan) — Die Grundblöcke (Grundbaublöcke)	
bzw. Ganzblöcke (Ganzbaublöcke) mit ihren Teil-	
blöcken (Teilbaublöcken) — Die Gliederungsteile	
(Gliederungsbauteile) sowie die daraus entstehenden	
Gesamtwerke (Gesamtbauwerke; Gestalt), d. h.:	
Gattungen (Baugattungen) und Arten des Gottes-	
dienstes (Gottesdienststypen)	190
2.1. Grundstruktur: Grundkonzeption (Grundbauplan)	
gottesdienstlichen Tuns	192
2.1.1. Grundkonzeption (Grundbauplan) bestehend aus	
drei Grundblöcken (Ganzblöcken): Eröffnung —	
Zentralteil — Abschluß	192
1. Grundkonzeption als Ganzes, d. h. Einheit aus den drei	
Ganzblöcken: Eröffnung, Zentralteil, Abschluß	193
2. Die drei Ganzblöcke: Eröffnung, Zentralteil, Abschluß als	
eigenständige Teile der Grundkonzeption und ihre Auf-	
gabe	193
2.1. Eröffnung — Sammlung	194
2.2. Zentralteil: Wechselaktion Gott — Mensch	195
2.3. Abschluß — Sendung	197
2.2. Teilblöcke (Teilbaublöcke) als Bestandteile der Ganz-	
blöcke: Im wesentlichen gleich, in der Gestaltung	
unterschiedlich nach Gottesdienst-Gattungen	198
2.2.1. Die beiden Teilblöcke im Bereich Wort	199
2.2.2. Die beiden Teilblöcke im Bereich Zeichen	201
2.2.3. Die beiden Teilblöcke im Bereich Sakrament	202
2.3. Gliederungsteile (Gliederungsbauteile) — Zwischen-	
stücke — Zierelemente	203
2.4. Gesamtwerk (Gesamtbauwerk) Gottesdienst(-Ord-	
nung) als Synthese der Blöcke und Gliederungsteile	
(Zwischenstücke; Zierelemente)	205
2.4.1. Konkrete Formen des (geregelten) Gottesdienstes:	
Gattungen und Arten der Liturgie	207
1. Gottesdienst mit Schwerpunkten aus den Sinnesberei-	
chen: Wort — Zeichen — Sakrament	207

2.4.1. 2.	Das Ineinander der Sinnesbereiche bei den einzelnen Gottesdienst-Gattungen	209
2.5.	Ergebnis: Gattungen und Arten des Gottesdienstes — Kurzübersicht	211
2.5.1.	Allgemeine Perspektiven für Wort — Zeichen — Sakrament	212
1.	Eigenständige bzw. Reine Formen — Kombinationen bzw. Mischformen des Gottesdienstes	212
1.1.	Eigenständige Formen	212
1.2.	Kombinierte Formen	213
1.2.1.	Einfachkombinationen	213
1.2.2.	Mehrfachkombinationen: Wort — Zeichen — Sakrament	213
2.5.2.	Anhang: Tastbereich — Duftbereich — Geschmacksbereich als Akzentuierungen	214
d.	Thematik und inhaltliche Perspektiven der konkreten gottesdienstlichen Versammlung	215
1.	Das Grundthema des Gottesdienstes und Einzelthemen (Details)	215
2.	Einzelthematik bedingt von Anlässen (Aktuelle Liturgie)	217
2.1.	Wortliturgie und Zeichenliturgie aktueller bzw. spontaner Prägung	218
2.1.1.	Medien der Gestaltung	218
2.1.2.	Anlässe	218
2.2.	Sakramentsliturgie im Horizont „Aktueller Gottesdienst“ und ihre Anlässe bzw. Thematik	221
3.	Einzelthematik im Rahmen geplanter (geregelter) Liturgie (Liturgische Planung — Regelung)	222
3.1.	Hauptmittel geplanter Thematik: Die rhythmisch wiederkehrenden Zyklen	222
3.1.1.	Wortliturgie und Zeichenliturgie im Rahmen rhythmisch wiederkehrender Einzelthematik	224
3.1.2.	Sakramentsliturgie zu festgelegten, wiederkehrenden Schwerpunktzeiten und ihre Thematik	225
3.2.	Sonstige Ausprägungen geplanter Thematik	226
e.	Gottesdienstliche Zusammenkunft im Spannungsfeld von Vermächtnis, Charisma und Ordnung (Recht)	227
1.	Grundstrukturen (Grundgestalt) und Grundelemente (Wiedererkennungsteile) des Gottesdienstes als Vermächtnis Jesu	227
2.	Charisma und Ordnung als Faktoren des Gottesdienstes im „Eigenleben“ der Kirche	229
2.1.	Das Charismatische in seiner Bedeutung für den Gottesdienst	229

2.2.	Die Ordnung in ihrer Bedeutung für den Gottesdienst	230
3.	Das Miteinander von Charisma und Ordnung in der liturgischen Feier vor dem Hintergrund des „Unaufgebaren“, d. h. des Vermächtnisses Jesu	232
3.1.	Vermächtnis Jesu — Das Unaufgebare	232
3.2.	Flexible Gestaltung als Ausdruck des stets neu geschenkten Charismas	233
3.3.	Ordnungselemente der Liturgie als Ausdruck kirchlicher Gemeinschaft und Bindung	233
4.	Liturgie im Magnetfeld von Gestaltungsfreiheit und Fixierung durch das Recht in der „positiv-kirchlichen“ Gesetzgebung	234

IV. DER FAKTOR „ZEIT“ UND DIE LITURGIE:

	Terminansatz gottesdienstlicher Zusammenkunft — Symbolische Größe — Medium zur Entfaltung gottesdienstlicher Thematik	236
a.	Allgemeine Grundperspektiven des Zeitverständnisses und sein Symbolcharakter	236
1.	Profane und religiöse Hintergründe	238
1.1.	Zeitverständnis als natürliches Phänomen — Wirken und Ruhen, Arbeit und Erholung (Freizeitgestaltung)	238
1.2.	Zeitverständnis als symbolisches Element	239
1.3.	Zeitverständnis und Religion — Religiöses Fest und Alltag	239
b.	Grundfaktoren christlich-liturgischen Zeitverständnisses	241
1.	Das inhaltlich Neue: Gedächtnis — Heilsgegenwart des Christusgeschehens — Vollendung in Fülle	241
2.	Der maßgeblich formale Neuanfang: Wochenpascha — Sonntag und Jahrespascha — Ostern	243
2.1.	Der Sonntag — Wochenpascha	243
2.2.	Ostern — Jahrespascha	244
3.	Der Faktor Zeit als Ansatz für Termine gottesdienstlichen Feierns und Differenzierungspunkt zur Entfaltung gottesdienstlicher Einzelthematik und Themenkreise	246
3.1.	„Wann“ versammelt man sich zum Gottesdienst — Wann feiert man das Christusmysterium	246
3.1.1.	Spontane und aktuelle zeitliche Ansätze	246
1.	Spontane Ansatzpunkte	247
2.	Aktuelle Ansatzpunkte	247

3.1.2. Festgelegte und sich wiederholende zeitliche Ansätze	249
1. Festgelegte Ansatzpunkte	249
2. Sich wiederholende Ansatzpunkte und das Phänomen „Liturgischer Zyklus“	251
3.2. Zeit, Zeitrahmen und Zeitansätze als Medien zur Entfaltung gottesdienstlicher Thematik	252
3.2.1. Einzelthemen und Zeitrahmen	252
3.2.2. Themenkreise (Zyklen) und Zeitrahmen	253
1. Hauptzyklen — Ganzzyklen	254
2. Teilzyklen — Nebenzyklen	254
3.3. Häufigkeit gottesdienstlicher Zusammenkunft und Vielfalt gottesdienstlicher Formen (d. h. Wechsel der Gottesdienstgattungen und Arten)	255
3.3.1. Konkrete Maßstäbe der Häufigkeit: Grundmaß — Zusatzmaß	256
3.3.2. Vielfalt gottesdienstlicher Formen — Differenzierung im Angebot	257
c. Grundzüge der historischen Entwicklung des liturgischen Zeitrahmens	258
1. Neuansatz: Der erste Tag der Woche	259
2. Religionsgeschichtliche Hintergründe und Parallelen zum liturgischen Zeitrahmen	260
2.1. Altes Testament und Judentum als Hintergründe	260
2.2. Der Hellenismus als Umwelt des frühen Christentums	261
3. Erweiterung des christlich-sonntäglichen und österlichen Neuansatzes — Aspekte zur Abrundung: Die Feste und geprägten Zeiten	263
3.1. Gemeinsamer christlicher Grundbestand der Feste und der geprägten Zeiten	263
3.1.1. Fasten — Ostern — Osterzeit — Pfingsten — Nachpfingstzeit	264
3.1.2. Advent — Weihnachten — Weihnachtszeit — Epiphanie (Taufest Jesu) — Nacheiphaniezeit	265
3.2. Die unterschiedliche Auffüllung des Grundrahmens in ihrer räumlichen und zeitlichen Differenzierung	266
3.2.1. Der Osten — hier: Schwerpunkt byzantinische Liturgie	267
3.2.2. Der Westen — hier: Schwerpunkt römische und altgallische Liturgie	269
1. Herrenjahr — Temporale	270
2. Heiligengedenken — Sanctorale	270
2.1. Anhang: Einzelheiten zum Sanctorale, speziell im Licht der Neuordnung auf dem II. Vatikanum	271

3.2.3. Der Westen — hier: Schwerpunkt reformatorische Liturgien	274
1. Lutherische Liturgie	274
2. Reformierte Liturgie	275
3. Anglikanische Liturgie	276
4. Historische Hintergründe für den heutigen Stand des liturgischen Zeitverständnisses in der katholischen Kirche	276
4.1. Ausgangsposition jüngster Zeit	277
4.2. Organisationsform des Zeitverständnisses: Die Kalendarien	278
d. Grundeinheiten des gegenwärtigen gottesdienstlichen Zeitrhythmus in der westlich-katholischen Liturgie und ihr theologischer Hintergrund	279
1. Tag — Tageszeiten — Stunden(einheiten)	280
1.1. Tag	281
1.2. Tageszeiten	282
1.3. Stunden(einheiten)	283
2. Sonntag (Herrentag) — Wochentage — Woche ...	285
2.1. Sonntag	285
2.2. Wochentage	286
2.3. Woche (als Einheit)	289
3. Ostern — Feste (Herrenfeste/Zentralfeste) — Festzeiten	290
3.1. Ostern — Ostertrias	290
3.2. Feste — differenzierter Ausdruck des Ostermysteriums	292
3.3. Festzeiten	293
3.3.1. Österliche Phase	294
3.3.2. Weihnachtliche Phase	295
4. Jahr (Liturgisches Jahr / Herrenjahr / Kirchenjahr), seine tragenden und untergeordneten Substrukturen sowie die Jahreszyklen	296
4.1. Tragende Substrukturen	296
4.1.1. Geprägte Zeiten	297
4.1.2. Allgemeine „Zeiten im Jahreskreis I und II“	297
4.2. Untergeordnete Substrukturen	298
4.2.1. Sonderaspekte innerhalb eines Jahres: Quatember, Dankfeste und Bittage samt vergleichbaren Zeiten (Novenen u. ä.)	298
4.2.2. Jahresübergreifende Sonderaspekte: Jahreszyklen, Lebenslauf und sakramentaler Kosmos	299
1. Jahreszyklen	300
2. Lebenslauf	300
3. Sakramentaler Kosmos	300

5.	Entfaltung des Christusbysteriums in der Gemeinde der Heiligen	301
5.1.	Grundsätzliche Bemerkungen	301
5.2.	Konkrete Ansätze	301
5.2.1.	Herrenfeste geringeren Ranges, Thematische Feste, Votivfeier	302
1.	Kleinere Herrenfeste (Gedächtnisfeste) mit weihnachtlicher und österlicher Prägung	303
1.1.	Kleinere Herrenfeste mit weihnachtlich-inkarnatorischem Charakter	303
1.2.	Kleinere Herrenfeste mit österlich-eschatologischem Charakter	304
2.	Thematische Feste (Themenfeste) — Ideenfeste	305
3.	Votivfeier der Thematik Christusbysterium	306
5.2.2.	Heiligenfeier und Gedenktage vergleichbarer Prägung	306
1.	Heiligengedenken: Heiligengedenktage — Heiligenvotivfeier, Totengedenken allgemeiner Art — Totenvotivfeier	307
1.1.	Heiligen-Gedenktage	308
1.2.	Heiligen-Votivfeier	309
1.3.	Totengedenken allgemeiner Art — Totenvotivfeier	309
2.	Gedenktage von Ereignissen und von Begebenheiten mit mehr sachlichem Hintergrund	310
2.1.	Kirchweihgedenktage	310
2.2.	Gedenktage bestimmter Begebenheiten bzw. Jubiläen	311

V. DER FAKTOR „RAUM“ UND SEIN SYMBOLCHARAKTER IN DER LITURGIE:

	Ort, Ausstattung, Gerät und Gewand	312
a.	Grundperspektiven des Räumlichen und der sachlichen Elemente im Gottesdienst und ihr Symbolcharakter	312
1.	Raum und Räumliches als Realität	313
2.	Profane und religiöse Hintergründe	314
2.1.	Räumliches als natürliches Phänomen	314
2.2.	Räumliches im Magnetfeld des Symbolischen	315
2.3.	Raum und Räumliches im religiösen Bereich	315
b.	Grundfaktoren christlich-liturgischen Verständnisses der Dimension „Raum“	318
1.	Das inhaltlich Neue der christlichen Liturgie: Gott wohnt nicht in Tempeln	318
2.	Der äußere Neuanatz: Versammlung in den Häusern	319
3.	Der funktionale Charakter des Raumes und räumlicher Dinge im christlichen Gottesdienst	321
3.1.	Raum und Gegenstände als reale Notwendigkeit für gottesdienstliches Feiern	321

3.2.	Raum und Gegenstände in ihrer Vielfalt und Differenzierung: Hilfe für unterschiedliches gottesdienstliches Feiern	321
3.3.	Raum und Gegenstände als sichtbarer Ausdruck für Unsichtbares: Symbol für Nichtmaterielles	322
4.	Raum und Räumliches in ihrer Form: Technik, Kunst und Stilarten in ihrem Verhältnis zur Liturgie	323
4.1.	Technik und Liturgie — funktionsgerechte Gestaltung	323
4.2.	Kunst und Liturgie — aussagestarke Gestaltung	324
4.3.	Stilarten und Liturgie — Ausdruck von Einheit in Vielfalt	325
c.	Grundzüge historischer Entwicklung von Raumverständnis, Raumgestaltung und Gegenständlichem im Bezug auf liturgisches Feiern	327
1.	Neuansatz: Wo Gemeinde sich versammeln kann, ist es möglich, Gottesdienst zu feiern	327
2.	Religionsgeschichtliche Hintergründe und Parallelen zu liturgischem Ort, Ausstattung, Gerät und Gewand	328
2.1.	Altes Testament und Judentum	328
2.2.	Der Hellenismus als Umwelt des Christentums	329
3.	Liturgischer Raum und Gegenständliches im Altertum der Kirche	330
3.1.	Die Anfänge altchristlicher Kunst	331
3.2.	Auf dem Weg zu eigenständiger altchristlicher Kunst	332
3.3.	Die Differenzierung der eigenständigen altchristlichen Kunst im Osten und Westen	334
4.	Der Osten: Beispiel „Byzantinische Kunst“ (313 bis Gegenwart)	334
5.	Der Westen: Beispiel „Kunst im Bereich der römischen und reformatorischen Liturgien“ (313 bis Gegenwart)	336
5.1.	Altchristlich-römische Kunst (313—600)	337
5.2.	Frühmittelalterliche Kunst (600—1000)	338
5.2.1.	Die Anfänge — Völkerwanderungszeit — Vorkarolingische Kunst (600—800)	338
5.2.2.	Karolingisch-ottonische Kunst, Vorromanik (800 bis 1000)	339
5.3.	Die Romanik (1000—1250)	340
5.4.	Die Gotik (1250—1500)	340
5.5.	Die Renaissance (1500—1600)	341
5.6.	Barock (1600—1780)	342

5.7.	Neostilzeit: Aufklärung und 19. Jahrhundert (1780 bis 1900)	343
5.8.	Die Anfänge des 20. Jahrhunderts	344
5.9.	Hintergründe für den heutigen Stand des liturgischen Raumverständnisses	345
d.	Grundzüge des gegenwärtigen Raumverständnisses und der Raumgestaltung in der katholischen Liturgie	346
1.	Allgemeine Perspektiven	347
2.	Der liturgische Ort	348
2.1.	Historische Aspekte	348
2.2.	Der liturgische Ort heute	349
2.2.1.	Freie Natur und „frei gestaltete Plätze“ als liturgischer Ort	349
2.2.2.	„Neutrale“ Räume als liturgischer Ort	350
2.2.3.	Spezifische kirchliche Räume als liturgischer Ort: Gemeindezentrum, Mehrzweckräume	351
2.2.4.	Kirchen und Kapellen verschiedener Grade in ihrer unterschiedlichen Raumgestaltung als liturgischer Ort: Konzeption — Raumteile	351
2.3.	Anhang — Dokumentation: Grundlegende Aspekte zur Thematik „Gotteshaus — Kirchengebäude als liturgischer Ort“ im Meßbuch von 1970	352
3.	Die liturgische Ausstattung des Kirchenraumes	353
3.1.	Historische Aspekte	354
3.2.	Liturgische Ausstattung heute	354
3.2.1.	Grundausrüstung des Raumes	355
3.2.2.	Spezielle Ausstattung des Raumes	356
1.	Die Plätze für Vorsteher und Gemeinde	356
1.1.	Der Platz des Vorstehers und seiner Assistenz	356
1.2.	Die Plätze für die Gemeinde und ihre Teilgruppen	357
2.	Die Funktionszentren	358
2.1.	Bereich Wort — Wortgottesdienst: Ambo, Kanzel	358
2.2.	Bereich Zeichen — Zeichengottesdienst: „Altar“-Bezirk, Kreuz	358
2.3.	Bereich Sakrament — Sakramentsgottesdienst	360
2.3.1.	Tisch des Herrenmahls — Symbol der Danksagung: Altar und Kommunionplatz (nebst Ausstattung)	360
2.3.2.	Die Taufstätte — Der Taufbrunnen	362
2.3.3.	Versöhnung — Stätte von „Verzeihung und Umkehr“	362
2.3.4.	Sonstige Funktionszentren: Firmung — Krankensalbung — Ordination — Trauung	363
3.	Devotions- und Pietätszentren: Besondere Orte, Raumteile, Kapellen	364
3.1.	Devotionszentren allgemeiner Art: Bildwerke, Gegenstände, Gedenkstätten u. ä.	364
3.1.1.	Bilder — Statuen — Gegenstände	365
3.1.2.	Gedenkstätten — Gräber	365

3.2.2. 3.2.	Aufbewahrungsstätten als Pietätszentren: Eucharistische Gaben (Tabernakel) — Geweihtes Wasser — Heiliges Öl	366
3.2.1.	Eucharistische Gaben: Tabernakel	366
3.2.2.	Geweihtes Wasser: Taufwasserbehälter, Weihwasserbecken	367
3.2.3.	Heiliges Öl: Schrein für das Element der Salbung	367
4.	Das liturgische Gerät	368
4.1.	Historische Aspekte	369
4.2.	Liturgisches Gerät heute	370
4.2.1.	Liturgische Geräte im Schwerpunktbereich Wort und verwandten Gebieten	371
1.	Glocke — Schelle — Gong	371
2.	Orgel	371
3.	Pulte — Buchständer	372
4.2.2.	Liturgische Geräte im Schwerpunktbereich Zeichen und damit zusammenhängenden Gebieten	372
1.	Geräte u. ä. allgemeiner Art	372
2.	Geräte der Gottesdienstarten: Benediktion, Prozession, Szenische Liturgie	372
4.2.3.	Liturgisches Gerät im Bereich Sakrament	373
1.	Eucharistie	373
2.	Die übrigen Sakramente	374
5.	Die liturgische Kleidung	375
5.1.	Historische Aspekte	377
5.2.	Liturgische Gewandung heute	379
5.2.1.	Einzelstücke heutiger liturgischer Gewandung	380
1.	Liturgische Grundkleidung	380
2.	Liturgische Rangkleidung	381
3.	Liturgische Kopf-, Hand- und Fußbekleidung	381
4.	Liturgische Würdegegenstände — Insignien	381
5.	Sonderformen der Gewandung beim Vollzug von Sakramenten und Zeichenliturgie für „Nichtbedienstete“	382
6.	Liturgische Farben und Farbenkanon	383
6.1.	Historische Aspekte	383
6.2.	Grundansätze für den liturgischen Farbengebrauch heute	384
VI. GATTUNGEN UND ARTEN DES GOTTESDIENSTES (TYPEN) —		
ÜBERBLICK		386
a.	Perspektiven der Gottesdiensttypen	386
b.	Tabelle: Gattungen und Arten des Gottesdienstes	387
Literaturverzeichnis: Quellen, Abhandlungen, Zeitschriften		388
Liturgiebücherverzeichnis		391
Abkürzungsverzeichnis		393

Ergänzung:

**B B. MATERIALLITURGIK — SPEZIELLE LITURGIE-
WISSENSCHAFT (SPEZIELLE GOTTESDIENSTLEHRE):
WORTGOTTESDIENST — ZEICHENGOTTESDIENST —
SAKRAMENTSGOTTESDIENST vgl. Spezialabhandlungen**