Hoofdstuk 4: Mystagogie[[1]](#footnote-1)

De christelijke filosoof Clemens van Alexandrië (150-215) schrijft in zijn werk *Stromateis* over het christelijke leven het volgende:

‘Wie nog blind en doof is, verstoken van inzicht en van de onverschrokken en doordringende blik van een ziel die de beschouwing liefheeft (en deze blik wordt enkel door de Heer gegeven), zoals een niet-ingewijde (amyèton) in de mysteries, of iemand zonder muzikaal gevoel in de koordans, wie nog niet zuiver is en waardig voor de heilige waarheid, maar dissonant, ongeordend en materieel, die moet buiten het goddelijke koor (= de celebratie) worden gehouden.’ [[2]](#footnote-2)

Om te participeren aan de liturgie heb je dus iets nodig. Clemens noemt het: inzicht, een doordringende blik, liefde voor beschouwing, inwijding, muzikaal gevoel, zuiverheid en waardigheid. Anders ben je als iemand die blind in een ruimte beweegt en doof naar een concert luistert. Wij zouden het waarschijnlijk anders uitdrukken maar ook onze ervaring is dat de afstand tussen de liturgische handelingen en de andere menselijke uitdrukkingsvormen onoverbrugbaar lijkt. Velen hebben de indruk dat dit eigen is onze tijd. Van Clemens leren we dat dit alvast ook in de eerste fase van de Kerk een realiteit was. Maar we kunnen nog iets van Clemens en zijn tijdgenoten opsteken. Hoe we met dit probleem kunnen omgaan, namelijk.

Eerst moeten we twee andere mogelijke reacties opzijzetten. Enerzijds moet je niet tot een intellectuele of spirituele elite horen om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze liturgie. Het gaat niet om theologische kennis of doorgedreven spirituele ascese. Het ganse volk van God wordt verwacht in de eredienst. Anderzijds mag je de eigen taalwereld van de liturgie niet wegvagen en vervangen door een andere taal waarvan je vermoedt dat ze op een of andere manier populairder zal zijn. De liturgie gaat vooraf aan de concrete gemeenschap die ze viert.

Hoe kunnen we de kloof overbruggen? Het antwoord van de kerkvaders uit de eerste eeuwen van het christendom is: via mystagogie. Om dit woord goed te verstaan, maken we kennis met een leerling van Clemens van Alexandrië en zijn manier van Bijbellezen. Een van de grootste denkers uit de christelijke traditie: Origines (184-254).

4.1 De allegorie als weg naar Christus

Origines leest de hele Bijbel christologisch. Het perspectief om betekenis te vinden in zowel het Oude als het Nieuwe Testament is Christus. Voor het Nieuwe is dat perspectief vanzelfsprekend, maar hoe kan dat voor het Oude Testament dat aan Jezus voorafgaat? Origines neemt het geloof serieus dat de heilige Schrift een Godsopenbaring is. Hoewel de teksten geschreven zijn door mensen, begint de diepste communicatielijn bij God die zich richt tot ons die de tekst nu lezen. De christelijke traditie noemt Jezus Christus de *logos*: het dragende principe van de schepping maar ook van de Godsopenbaring in de Bijbel. Daarop baseert Origines zich om ook in de oude teksten op zoek te gaan naar het gelaat van Christus. Niet dat Origines de auteurs van het oude testament ziet als voorspellers die weet hadden van de toekomstige gebeurtenissen rond Jezus van Nazareth. Hij vertrekt eerder vanuit een poëtische meerwaarde die een geïnspireerde dichter zelf niet vermoedt in zijn eigen gedicht.

Om tot een christocentrische interpretatie van het Oude Testament te komen, gebruikt Origines de methode van de meervoudig schriftzin. Hij geeft vier manieren aan om betekenis te ontwaren in de Bijbelse Godsopenbaring: de historische, de allegorische, de tropologische en de anagogische. De historische lezing is letterlijk. Ze gaat op zoek naar de werkelijkheid waarnaar de woorden in eerste instantie verwijzen. Dat kan gaan over een voorwerp, een plaats, een persoon, een gebeurtenis, enzovoort. Origines ontkent niet dat er een link is tussen de teksten en de historische werkelijkheid. Maar hij hecht veel meer aandacht aan de drie geestelijke schriftzinnen. De allegorische verbindt elementen van de oude teksten met de persoon van Jezus. Als je in het boek Genesis bijvoorbeeld leest over Jakobs droom van een ladder tussen hemel en aarde, mag je die ladder beleven als een beeld dat de identiteit van Jezus openbaart. De tropologische schriftzin heeft een eerder moreel karakter. Tot welke manier van handelen roept de tekst ons op? De anagogische betekenis ten slotte richt de blik op de uiteindelijke toekomst. Ze opent het eschatologische perspectief. Waarop mogen wij hopen?

Johannes Cassianus (360-435) past de vier invalshoeken toe op de Bijbelse verwijzing naar Jeruzalem: ‘Historisch de stad van de joden, allegorisch de Kerk van Christus, anagogisch de hemelse stad Gods die “ons aller moeder is”, tropologisch de ziel van de mens, die vaak door geprezen of beschuldigd wordt.’

Origines’ homilieën zijn het lezen waard. Je vindt er een schat aan christologische invullingen van Oudtestamentische teksten. Zo geeft hij een interessante interpretatie aan het populaire verhaal over de ark van Noach. Het startpunt in het boek Genesis is de mens die terugvalt in de chaos van de zonde. Daarmee gaat hij regelrecht in tegen het project dat God gestart was om de mens te bevrijden van de oer-wateren en hem land te geven waarop hij helemaal tot bloei kan komen. Dat de mens terug afglijdt naar het ongeordende bestaan, houdt automatisch in dat het dodende water het opnieuw overneemt. Maar God toont zich als een redder. Hij zorgt dat er een boei is die een microkosmos doet overleven. Terwijl alles verzuipt in de chaos, drijft de ark op het water. Die ark is het beeld, zegt Origines, van de Kerk van Christus. De hele schepping is uitgenodigd om er rust en vrede te vinden, bevrijding uit de dodende macht van de zonde. Denk aan het beeld van het bootje op het stormachtige meer van Galilea. Zoals Jezus daar omringd is door zijn leerlingen, zo ook is Noach vergezeld van zijn familie. Origines werkt deze vergelijking zeer gedetailleerd uit. De planken aan de buitenkant zijn een beeld van de christelijke verkondigers die zowel van buiten als van binnen solide moeten zijn. Dat om de lengte van de ark aan te geven het getal 300 wordt gebruikt, is voor Origines de aanleiding om het te hebben over het geheel van de schepping – 100 – dat doordrongen wordt door de aanwezigheid van de drie Goddelijke personen, Vader, Zoon en Geest. Zo stijgt het oorspronkelijke verhaal boven zichzelf uit. Het wordt een opportuniteit voor de christen om Jezus te ontmoeten en te groeien en de spiritualiteit van zijn leerlingen. Om dit te kunnen ervaren, zijn twee stappen nodig. Eerst moet het oorspronkelijke verhaal verteld worden. Vervolgens heb je een gids nodig die je de ogen opent voor de spirituele diepgang ervan. Deze gids brengt je via het verhaal bij Christus. Zoals de allegorische lezing van de Bijbel tot Christus leidt, zo doet ook de mystagogische ervaring van de liturgie dat.

4.2 De mystagogie als weg naar Christus

Wil een liturgie slagen, dan moet ze ontmoeting met Christus zijn. Daarvoor zijn dezelfde twee stappen nodig als degene die we in de allegorische lezing van de Bijbel hebben geïdentificeerd. Eerst moet het ritueel plaatsvinden zoals het is. Vervolgens heb je een gids nodig die je opmerkzaam maakt op de aanwezigheid van Christus in de rite. Met rite bedoelen we hier de totaalervaring: van het binnenkomen in de architectuur tot de woorden die er klinken en de handelingen die we stellen. Je mag ervan uitgaan dat in elk element de opportuniteit schuilt om het gelaat van Christus ter herkennen. Alleen moet de *signifiant* die je met je zintuigen hebt ervaren, ontsluierd worden om er de geestelijke *signifié* in te ontdekken. We bekijken enkele voorbeelden.

Traditioneel heeft een kerkgebouw een trap voor de ingang. Dit gaat terug op de klassieke tempelbouw waar het niveauverschil moest aanduiden dat de wereld van de mens letterlijk onderdoet tegenover de wereld van de goden. Eigen aan de klassieke tempel is dat de trap ook een grens aangeeft. Je mag als mens die trap niet beklimmen, je bent niet waardig om de wereld van de goden te betreden. In de christelijke kerkbouw is het beeld van dit niveauverschil overgenomen. Alleen ben je als sterveling wel degelijk uitgenodigd om de stap te zetten van het profane naar het sacrale. Meer nog, je bent er verwacht en mag er thuiskomen. Deze overgang is gerealiseerd in Christus. Hij is de trap. Denk ook aan de Jakobsladder in het Oude Testament.

Maar Hij is ook de poort. ‘Ik ben de deur’, zegt Jezus in het Johannesevangelie. Via Hem kan je het leven betreden zoals het bedoeld was. En de eerste handeling die je daarbinnen stelt, is de hand in de doopvont steken en een kruisteken maken. Opnieuw klinkt een tekst uit het Johannesevangelie mee: ‘Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.’ Kortom, nog voor je goed en wel in de liturgische ruimte bent, heb je minstens drie kansen gehad om je te verhouden tot Christus die trap is, deur en bron.

Een gelijkaardige christologische diepgang tref je aan in de liturgische handeling zelf. Goffredo Boselli geeft hiervan een sprekend voorbeeld[[3]](#footnote-3):

In de meer plechtige eucharistische samenkomsten stelt de Romeinse liturgie een belangrijk gebaar: ze plaatst het evangelieboek op het altaar. Het is een gebaar met grote betekenis dat nochtans gewoonlijk onopgemerkt voorbijgaat en dus onbegrepen blijft en zonder zeggingskracht. Aan het begin van de liturgie wordt het evangeliarium plechtig - en met de bedoeling het duidelijk te tonen - doormidden van de verzamelde gemeenschap gedragen, tot op het altaar, het kloppende hart van de samenkomst. Het evangelieboek dat op het altaar wordt neergelegd is waarlijk een ‘epifanie’, een zichtbaar worden van het mysterie: het mysterie van Gods Woord, dat het bestaan van het volk van Israël doortrekt, bereikt zijn waarheid en vervulling in de ‘avoda’, in de eredienst die aan God wordt gebracht. Maar deze eredienst is niet het einddoel voor Gods Woord; het is veeleer de plaats van de ‘doortocht’ van God midden zijn volk, en het heeft als doel om het hele leven van de kinderen van Israël te doordringen, opdat dit leven de waarachtige eredienst voor God zou worden.

Voor ons christenen is dit Woord - dat de hele geschiedenis van Israël is doorgetrokken - in de volheid van de tijden, ‘vlees geworden’ (Joh 1, 14) in Jezus Christus; en wij belijden dat Jezus de ‘eved Adonaï’ is, de Dienaar van de Heer, die zijn leven tot waarachtige en algehele dienst voor God heeft gemaakt. Daarom wordt in Hem de ‘avoda’, de ware eredienst van God, gerealiseerd en tot vervulling gebracht, begrepen als de offergave van zichzelf, van zijn hele leven. In Christus wordt het Woord van God niet alleen lichaam, maar gegeven lichaam, algehele gave van zichzelf. Daarom legt de auteur van de brief aan de Hebreeën Jezus de profetie van de psalmist in de mond: ‘Slachtoffers en gaven hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam bereid.’ (Hebr 10, 5; Ps 40, 7 in LXX). Zie dan hoe het mysterie opengaat in dit gebaar van het neerleggen van het evangeliarium op het altaar: het Woord van God heeft zijn vervulling bereikt in de ware eredienst voor God, door Christus op het kruis gebracht: in de gave van zichzelf tot in de dood, in het prijsgegeven lichaam en het vergoten bloed. Het altaar is de plek om dit te gedenken en de plaats van dankzegging. Het getuigt van een diep spiritueel inzicht dat de Kerk gewild heeft dat het neerleggen van het evangelieboek op het altaar de eerste handeling is van de eucharistieviering. Die eerste handeling wordt de leessleutel, de bron om te verstaan wat gevierd zal worden in de liturgie die begonnen is. Dit gebaar is werkelijk de meest sprekende icoon, waarmee de liturgie de door de Kerk erkende intrinsieke eenheid toont tussen de Schrift en het mysterie van het altaar, de eucharistie.

4.3.3 Wat verstaan we dus onder de term ‘mystagogie’?

Letterlijk betekent mystagogie: begeleiding tot het mysterie. Het is de activiteit van de Kerk die met al haar leden Christus wil ontmoeten. Dit is geen theoretisch gebeuren dat verstand vereist. Het is een samenspel van de zintuigen en de poëtische verbeelding. Mary Collins en Edward Foley komen in hun artikel over de eucharistie tot een volgende proeve van definitie:

Mystagogy is

an imaginative form of theological reflection,

prompted by the Holy Spirit,

contextualized in a particular faith community,

integral to and born of the liturgical event itself,

more poetic than discursive,

that respects the affective as well as cognitive gifts of the assembly,

for the sake of encountering the mystery of God in Christ,

which leads to personal and ecclesial transformation

in service of the in-breaking of God’s reign of justice and peace into the world.

Mystagogie leidt niet tot kennis maar tot transformatie. Bovendien is dit geen individuele zaak maar een kerkelijke. De basis voor deze beweging is de liturgie zelf. Zij draagt in zich de mystagogische kracht tot een transformerende ontmoeting met Christus, geloven wij. Dat vraagt van alle deelnemers dat ze hun eigen rol voluit oppakken. In de liturgie is er geen opdeling tussen mensen die mystagogie geven en mensen die mystagogie ontvangen. Iedereen is mee verantwoordelijk voor de realisatie van de mystagogische kracht van de concrete liturgische dienst. Iedereen is uitgenodigd om zelf verder getransformeerd te worden. Zowel tijdens de liturgie als erna kunnen mensen de verantwoordelijkheid krijgen om dit verder te stimuleren. Belangrijk is daarbij dat deze mystagogische bijdrage niet gericht is op het verstand maar spreekt tot de verbeelding.

Hoofdstuk 5: Een partituurstudie over de liturgie van het doopsel

5.1 Werken met een Orde van Dienst

De orde van dienst van een liturgie werkt als een muziekpartituur. De tekst omschrijft zo goed mogelijk wat er gebeurt, wie welke handelingen doet en op welke manier. De handelende personen zijn uitvoerders van deze partituur die ze niet zelf hebben gecomponeerd en waarover ze op zich dus geen verantwoordelijkheid dragen. Zonder uitvoerders is een muziekpartituur leeg: het moet nog muziek worden. Zo is het ook met liturgie. De orde van dienst vraagt om mensen die er gestalte aan geven. Het creatieve moment van de liturgie schuilt dus niet in het ontwerp van de viering maar in de uitvoering ervan. Elke keer opnieuw moeten de voorgeschreven handelingen tot leven worden gebracht. Dat is een kunst: de *Ars celebrandi*. Kardinaal De Kesel verwoordt het zo:

‘In deze *kunst van het vieren* gaat het om een kunde, een vakmanschap dat aangeleerd en geoefend moet worden, te vergelijken met de leerschool die kunstenaars moeten doorlopen wanneer ze willen beeldhouwen, schilderen of musiceren. Om een muziekstuk goed uit te voeren, is het belangrijk om eerst de partituur goed te bestuderen en de logica, de structuur en de aanwijzingen voor de uitvoering van binnenuit te leren kennen. De aanwijzingen in verband met het vereiste tempo, de geluidssterkte, de klankkleur en de uitvoerders zijn er niet om de artistieke vrijheid van de muzikanten te beknotten. Ze doen juist een beroep op hun muzikale talenten en willen hen helpen om de muziek zoals de componist ze heeft bedoeld, tot leven te brengen.’[[4]](#footnote-4)

De orde van dienst van onze liturgieën is uitgegeven door de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) met goedkeuring van de Belgische bisschoppenconferentie en de Congregatie voor de Sacramenten en de Goddelijke Eredienst in Rome. Op basis van de principes van de Constitutie *Sacrosanctum Concilium* van het Tweede Vaticaanse Concilie zijn de ordes van dienst van alle sacramenten herwerkt in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Telkens vind je vooraan in de uitgave een inleiding waarin theologische, pastorale en liturgische principes worden voorgesteld. Voor de eucharistie is dit zelfs een lijvig werk waarin gedetailleerd wordt ingegaan op de wijze waarop de verschillende handelingen in de eucharistie dienen te gebeuren: de Algemene Instructie van het Romeinse Missaal. De laatste aanpassing van deze instructie dateert van het jaar 2000. De nieuwe vertaling van het Latijnse origineel is in 2014 apart verschenen: *De eucharistie vieren. Algemene instructie van het Romeins missaal.*

In de eigenlijke beschrijving van de liturgische handelingen zijn er rode en zwarte tekstdelen. De rode onderdelen zijn als het ware regieaanduidingen. De zwarte tekstdelen zijn woorden die tijdens de dienst worden uitgesproken. Daarin is onderscheid tussen inhoudelijk suggesties en vaste formules. Waar een uiting wordt voorafgegaan door ‘bijvoorbeeld’ of ‘met deze of andere woorden’ mag de spreker eigen woorden gebruiken. Waar deze aanduidingen niet staan, moet de spreker zich houden aan de voorgeschreven tekst. Schriftlezingen of intenties voor de voorbede zijn ofwel achteraan opgenomen in de orde van dienst, ofwel apart uitgegeven. De lezingen van de eucharistie, bijvoorbeeld, vind je in het lectionarium.

In vele Vlaamse parochies wordt liturgie gevierd los van de orde van de dienst. Pastores, werkgroepen en vrijwilligers hebben eigen gewoontes ontwikkeld of komen samen om telkens opnieuw liturgische diensten samen te stellen. Historisch heeft dit zijn gronden in de jaren tussen de publicatie van *Sacrosanctum Concilium* en de uitgewerkte ordes van dienst. Deze periode was gekenmerkt door een *ad experimentum* toepassen van de principes van de constitutie. Deze experimenten hebben in onze contreien zo’n hoge vlucht genomen dat ze na de publicatie van de ordes van dienst niet meer werden teruggedraaid. Het gevolg is dat vele pastores de ‘partituren’ van de diensten waarvoor ze verantwoordelijk zijn, niet kennen. Bovendien leeft een hardnekkige idee in de Vlaamse kerk dat onze partituren niet goed genoeg zijn. Vele professionals en vrijwilligers voelen zich geroepen om diensten te ontwerpen die beter aansluiten bij onze samenleving en onze tijd. De goede intenties van deze mensen staan buiten kijf. Het vaak impliciete signaal van ongeloof in de kerkelijke liturgie werkt echter destructief op langere termijn: het beschadigt de band met de universele kerk.

5.2 De liturgie van het doopsel

We benaderen de orde van dienst van de kinderdoop zoals leden van een symfonisch orkest zich verdiepen in het manuscript van het werk dat ze zullen uitvoeren. Waarnemen wat er staat, ontleden hoe het geheel is opgebouwd, betekenis ontwaren in de compositie. Dat is wat we zullen doen met de orde van dienst van de kinderdoop in onze Kerk. Concreet bestuderen we de ‘Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel’, uitgegeven door de ICLZ in 1979[[5]](#footnote-5). De tekst is een Nederlandse bewerking van de *Ordo baptismi parvulorum* uit 1973. Daarnaast leggen we een Amerikaanse uitgave van deze orde van dienst uit 2009 waarin de Latijnse grondtekst geplaatst staat naast de relatief jonge Engelse vertaling.[[6]](#footnote-6)

5.2.1 Reliëf in de orde van dienst

Niet elk element in de orde van dienst is even belangrijk als de rest. Er zit reliëf in onze liturgie. Daarom starten we onze verkenning bij het doopsel van een kind in levensgevaar. Daar lezen we[[7]](#footnote-7):

Indien niemand in staat is om voor te gaan in het gebed, dan is het voldoende dat een van de aanwezigen de geloofsbelijdenis zegt en het kind doopt (zoals beschreven in nr. 39-40). Indien nodig kan zelfs de geloofsbelijdenis worden weggelaten.

In onmiddellijk levensgevaar, kan worden volstaan met het doopsel (zoals nr. 40).

Onder het aangehaalde nummer 40 vind je de volgende tekst:

De bedienaar doopt nu het kind met de woorden:

N., ik doop u

in de naam van de Vader *(eerste begieting)*

en de Zoon *(tweede begieting)*

en de heilige Geest *(derde begieting)*

Als acuut gevaar dreigt, is dit voldoende voor een geldig doopsacrament. Extreme omstandigheden leggen aldus de kern van het doopritueel bloot. Zonder waterritueel, geen doop. Zonder de aangehaalde formule, geen doop. Laten we dus stilstaan bij de handeling en vervolgens bij de woorden.

Terwijl nummer 40 uitsluitend spreekt over begieting, zien we in de orde van dienst van de doop van meerdere kinderen en van de doop van één kind de openheid tot keuze: ‘eerste onderdompeling of begieting’. Bij de eerste optie brengt de bedienaar de dopeling in beweging, bij de tweede brengt hij het water in beweging. De inleiding van onze orde van dienst geeft aan dat de keuze tussen beide afhangt van de plaatselijke gewoonte. Tegelijk klinkt ook een spirituele voorkeur voor de onderdompeling:

‘Men kan dopen door onderdompeling of door begieting: de eerste manier is meer geschikt om de deelname aan Christus’ dood en verrijzenis uit te beelden.’[[8]](#footnote-8)

Deze voorkeur vindt bevestiging in de taal. Het Griekse werkwoord *baptizein*, overgenomen in het Latijn, betekent onderdompelen. Het Nederlandse ‘dopen’ heeft dezelfde betekenis. Op zich is het merkwaardig dat we zeggen ‘Ik doop u’ terwijl we fysiek precies het omgekeerde doen. De orde van dienst accepteert hoe dan ook beide vormen.

‘Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’. Dit zijn de woorden die de rituele doophandeling begeleiden. Wat betekenen ze eigenlijk? Hoe kan je iemand onderdompelen in een naam? De tekst verwijst naar Matteüs 28,19. De Griekse grondtekst van het evangelie maakt duidelijk dat de uiting geen antwoord geeft op de vraag: ‘Waarin wordt een dopeling ondergedompeld’. De Griekse tekst heeft namelijk niet het voorzetsel *en* met datief maar *eis* met accusatief. Dit suggereert een beweging. Niet ‘waarin’ maar ‘waartoe’ wordt iemand ondergedompeld? De doopformule geeft aan dat we dopen met het oog op de naam van de drie-ene God. In de Bijbelse wereld staat de naam voor de persoon in de mate je hem ontmoet, ervaart en leert kennen. De persoonlijke relatie staat dus centraal. De doop is een onderdompeling gericht op een hechting aan onze God die zich openbaart als Vader, Zoon en Geest. Dit is een verregaande idee. Tijdens het congres stelde Stijn Van den Bossche zelfs: ‘Door de doop is het kind van eigenaar veranderd: het is een kind van God geworden, waar de ouders verder voor mogen zorgen.’ Geen wonder dat de rituele handeling begeleid wordt door een zeer persoonlijke, intense en zelfs intieme formulering: *Ego te baptizo* – Ik doop jou.

Dat is het hart van het doopsacrament. Als het enigszins kan, zo lezen we in de orde van dienst van de kinderdoop, is het echter belangrijk deze rituele handeling vooraf te laten gaan door de geloofsbelijdenis. De doop van een onmondig kind kan immers slechts plaatsvinden op basis van het engagement van de ouders, de peter en de meter om de kinderen op te voeden in het geloof. Dit kan alleen als de opvoeders bereid zijn hun geloof te belijden.

Als de omstandigheden minder extreem zijn en er toch geen tijd is om het doopsel in het kerkgebouw voor te bereiden, vraagt de orde van dienst de volgende elementen:

Schriftlezing

Voorbede

Geloofsbelijdenis

Doopsel

Overreiking van het witte kleed

Gebed des Heren

Rond de kern vinden we aan de ene kant het luisteren naar Gods Woord en het biddend beantwoorden ervan. Aan de andere kant verbeeldt de liturgie de verandering die het doopsel heeft gerealiseerd: het witte kleed drukt uit dat de dopeling een nieuw mens is geworden en het Onzevader plaatst de biddende aanwezigen in de universele gemeenschap van de leerlingen van Jezus.

Hoewel het kind na dit gebeuren sacramenteel gedoopt is, is de opname in de Kerk nog niet voltooid. Daarom volgt in onze partituur een ‘Orde van dienst voor de ontvangst in de kerk van een kind dat reeds gedoopt is’. Deze dienst kan plaatsvinden als het in nood gedoopte kind weer gezond is. Deze liturgie bestaat uit de volgende delen:

I. Ontvangst van het kind

Begroeting

Naamgeving

Dialoog met ouders, peter en meter

Bekruising

II. De dienst van het woord

Schriftlezingen en homilie

Voorbede

Aanroeping van de heiligen

III. De verklarende riten

Zalving met chrisma

Overreiking van het witte kleed

Overreiking van de doopkaars

IV. Slotritus

Gebed des Heren

Zegen en wegzending

Het bestaan van deze liturgische vorm maakt duidelijk dat er twee rode draden door het doopsacrament lopen. Je hebt de persoonlijke band tussen de dopeling en Christus. De onderdompeling realiseert de hechte band tussen de drie-ene God en de persoon die Hij opneemt. Daarnaast heb je de kerkelijke ontvangst. Als kind van God is de dopeling broer of zus van de wereldwijde gemeenschap van leerlingen van Jezus. Het is de opdracht van de plaatselijke gemeenschap het geheel te vertegenwoordigen en vreugdevol en gastvrij het nieuwe lid te verwelkomen. Meer nog, als het klopt dat de Kerk het Lichaam van Christus is, betekent deze ontvangst ook een inlijving in Christus’ Lichaam. Vandaar het extra ritueel van de ontvangst in en door de ecclesia. We onderscheiden erin vier grote delen die een eigen beweging inhouden. Voeg aan deze delen de eigenlijke doop toe en je hebt de opbouw van de doopliturgie in onze Kerk:

I. Ontvangst van het kind

Begroeting

Naamgeving

Dialoog met ouders, peter en meter

Bekruising

II. De dienst van het woord

Schriftlezingen en homilie

Voorbede

Aanroeping van de heiligen

Exorcismegebed

Handoplegging

III. Doopviering

Aanroeping van Gods Geest over het water

Verzaking en geloofsbelijdenis

De doop

IV. De verklarende riten

Zalving na het doopsel

Overreiking van het witte kleed

Overreiking van de doopkaars

Effeta

V. Slotritus

Gebed des Heren

Zegen en wegzending

Je merkt op dat, naast het derde deel, het exorcismegebed en de handoplegging in het tweede en het Effeta in het vierde deel zijn toegevoegd. De algemene structuur komt helemaal overeen. Dit betekent dat de twee hierboven voorgestelde inhoudelijke lijnen samenkomen in onze doopliturgie. De persoonlijke verbinding met Christus gebeurt samen met de inlijving in zijn Lichaam dat de Kerk is.

5.2.2 Beweging in de doopliturgie

Een merkwaardige eigenheid van onze doopliturgie is dat ze zich afspeelt op verschillende plaatsen in het kerkgebouw. De ontvangst speelt zich af aan de poort. De woorddienst situeert zich rond een ambo. Het doopsel en de verklarende riten gebeuren bij de doopvont. Bij de slotritus staat iedereen rond het altaar. De orde van dienst presenteert dit niet als een verplichting. Zoals vaker voorkomt in een katholieke orde van dienst staat er: ‘Zo mogelijk’. Toch is het belangrijk bewust te zijn van het pelgrimerende karakter van de doopliturgie. Zeker als je beseft op hoeveel plaatsen de doop sedentair wordt gevierd: van begin tot eind rond de doopvont. Zo wordt het heel moeilijk om een fundamenteel aspect van onze partituur te realiseren: tijdens de doopliturgie leggen alle aanwezigen een weg af. Het kind, gedragen door zijn ouders, bijgestaan door zijn meter en peter, wordt opgenomen door het volk van God dat per definitie onderweg is. Denk aan de pelgrimspsalmen 120 tot 134, aan de doortocht door de woestijn. Kijk naar de weg die de leerlingen met Jezus afleggen van Galilea naar Jeruzalem. Herinner je de oudste naam van de christenen: de mensen van de weg. Het doel van deze reis is God zelf. Vandaar het belang van het voorzetsel in de doopformule: Ik doop u *in de richting van* de naam van onze drie-ene God. Tijdens de doopliturgie neemt het nieuwe lid van onze ecclesiale familie voor het eerst deel aan deze bedevaart.

De viering is dus tevens een kennismaking. Het kerkgebouw biedt daartoe buitengewone kansen. Zoals de bijdrage van Joris Van Ael zo inspirerend openbaart, zijn architectuur en kunst betekenisdragers die niet alleen op het verstand appelleren maar ook op onze wezenlijke menselijkheid. Tijdens de doopliturgie leggen we een weg af langs de basiselementen. De voorganger fungeert daarbij als gids. De dopeling en zijn familie – voor wie de Kerk in onze tijd mogelijk een vreemde plek is – ontdekken zo essentiële bouwstenen van leven in Christus: een verwelkomende gemeenschap aan de deur, het levende Woord van God aan de ambo, de verlossende liefde van Christus aan de doopvont en een vooruitblik op het hemelse gastmaal rond het altaar.

5.2.3 Een reflectie bij enkele onderdelen van de orde van dienst

De begroeting

De eerste handelingen van de doopliturgie staan als volgt aangeduid:

Het is een belangrijk ogenblik wanneer ouders hun kind voor de eerste maal naar de kerk brengen. Daarom zal de priester de ouders en familieleden bij voorkeur opwachten bij de ingang van het kerkgebouw. Hij begroet hen hartelijk en wenst hun geluk.

Eerst iets over de verwijzing naar de voorganger als ‘priester’. In de Latijnse tekst staat hier *celebrans* – de celebrant. Dit is natuurlijk een correctere term omdat de voorganger niet per se een priester moet zijn. Dit concreet voorbeeld toont hoe de vertaling en bewerking van 1979 een kind is van zijn tijd. Een herziening dringt zich dan ook op.

Merk op dat de orde van dienst geen uitgeschreven tekst biedt voor de begroeting. Ze gaat ervan uit dat de celebrant zelf weet hoe je dat hartelijk doet. Die hartelijkheid verliest in ieder geval aan kracht als de celebrant een tekst zou aflezen. De eerste woorden van de voorganger zijn van persoon tot persoon. De celebrant presenteert zich in eerste instantie niet als drager van een ritueel. Dit staat in contrast met andere onderdelen van de dienst. Daar staat de celebrant ten dienste van het ritueel. Dan gebruikt hij uitdrukkelijk niet zijn eigen woorden maar plaatst hij zich onder de voor-geschreven teksten van de partituur. Tussenvormen bieden ofwel een keuze tussen teksten of geven een algemeen beeld van de verwachte inhoud. Dan geeft de orde van dienst aan: ‘met deze of andere woorden’. Voor een voorganger is het belangrijk bewust om te gaan met dit onderscheid.

De naamgeving

Nadat de ouders de naam van de dopeling hebben genoemd en de voorganger deze naam voor God heeft bevestigd, volgt deze dialoog tussen de celebrant en de ouders:

En wat verlangt gij nu voor N.

De ouders antwoorden bij voorbeeld:

Wij verlangen dat N. door het doopsel wordt opgenomen in de kerk van God.

In dit antwoord kan ook het verlangen worden uitgedrukt naar het geloof, de genadegave van Christus, het eeuwig leven.

De doopliturgie vindt haar bron niet in een verlangen van de Kerk om zoveel mogelijk zielen te winnen of in de angst dat het kind niet in orde zou zijn. De doop start bij een verlangen van de ouders. Het is een schitterende vraag voor een voorbereidend pastoraal gesprek: ‘Wat verlangen jullie voor je kind?’ Buiten de liturgische context kunnen ouders vrij op zoek naar wat ze hun kindje toewensen. Dat kan vanalles zijn. Wellicht in ieder geval: dat het gelukkig mag worden. Het is de taak van de pastorale begeleider om dit diepmenselijke verlangen te verbinden met het verlangen naar de doop. Zo klinkt de existentiële dynamiek mee door als de ouders tijdens de viering het eerder compacte antwoord geven dat de orde van dienst suggereert.

Vervolgens maakt de celebrant duidelijk dat het verlangen naar de doop ook gestoeld moet zijn op een engagement, eerst van de ouders en dan van de peter en de meter.

Ouders,

gij verbindt er u toe

uw kind op te voeden in het geloof,

het te leren leven naar Gods geboden,

God en de naaste lief te hebben

zoals Christus dat ons heeft geleerd.

Zijt gij bereid u hiervoor in te zetten?

Een ruwe vertaling van de Latijnse grondvorm van deze vraag maakt duidelijk dat het engagement van de ouders zich richt op de opvoeding in het geloof: *Het doopsel voor jullie kind vragend, zijn jullie bewust van de opdracht die jullie opnemen hem in het geloof op te voeden opdat hij, Gods geboden onderhoudend, de Heer en zijn naaste liefheeft zoals Christus ons heeft geleerd?* Het doel van de geloofsopvoeding is de liefde voor de Heer en de naaste. De manier om dit te realiseren is het volgen van Gods geboden. Het model waarop we ons inspireren is Christus. Merk op dat de ouders niet bevraagd worden op hun bereidheid hiertoe. Ze drukken uit dat ze zich bewust zijn van de opdracht die vasthangt aan hun verlangen naar de doop voor hun kind. Dit betekent dat de pastorale verantwoordelijke dit verband opnieuw moet voorbereiden in de voorafgaande gesprekken. De tekst biedt daartoe alle mogelijkheden.

Peter en meter drukken wel een bereidheid uit:

Peter en meter,

zijt gij bereid de ouders in deze taak bij te staan?

De tekst maakt duidelijk dat peter en meter zich niet engageren tegenover de dopeling maar tegenover de ouders. Hen staan ze bij in de spannende uitdaging van de opvoeding in het geloof. Dit gaat uiteraard in tegen de gewoonte die zich in onze cultuur heeft genesteld dat peter en meter zich op een speciale manier verbinden met de pasgeborene. Los van de rol die ze spelen in de doopviering worden peter en meter door de ouders, lang voor de geboorte, gekozen en gevraagd. Zo heeft een inhoudelijke verschuiving plaatsgevonden. De eigenlijke rol van de peter en de meter is uit het oog verloren: vertegenwoordigers van de plaatselijke christelijke gemeenschap die de ouders helpen de kinderen op te laten groeien binnen de familie van gedoopten die we de Kerk noemen.

De bekruising

De priester geeft het kind een kruisje op het voorhoofd. Daarna nodigt hij de ouders en eventueel ook de peter en meter uit hetzelfde te doen

De Nederlandse tekst geeft niet aan dat de celebrant in stilte een kruisje op het voorhoofd van de dopeling maakt. ‘*Nihil dicens*’ staat er in het Latijn: ‘Zonder iets te zeggen’. Het gebeurt vaker dat een liturgische handeling zonder woorden plaatsvindt om ervoor te zorgen dat de focus helemaal op de fysieke act ligt. Dit is een belangrijk inzicht in onze liturgische cultuur waar het verbale aspect zo overheersend is.

De processie naar de Woorddienst

Onze orde van dienst geeft wel de verplaatsing aan maar noemt de gezamenlijke beweging geen processie:

De priester nodigt vervolgens de ouders, de peter en meter uit om deel te nemen aan de viering van het woord Gods.

Allen nemen nu plaats vooraan in het kerkgebouw of – indien de omstandigheden dit toelaten – in een afzonderlijke ruimte (b.v. de weekdagkapel).

Intussen kan men hierbij zingen

De Engelse versie is scherper: *If circumstances permit, there is a procession to the place where this will be celebrated, during which a song is sung.* De beweging is niet gericht op efficiëntie maar wil uitdrukking geven aan het pelgrimerende karakter van de doop, vooruitgrijpend naar het pelgrimerende karakter van het gelovige leven. Vandaar ook de verwachting dat de gemeenschap zingt.

Lezingen en homilie

Als je de doopviering verstaat als een eerste kennismaking met de pijlers van het christelijke leven, is het niet verwonderlijk dat de eerste halte de Schrift is. Op de verkondiging van de Blijde Boodschap in Christus is ons geloof gebouwd. Niet *wat* er uit de Bijbel gelezen wordt, is dan cruciaal maar *dat* we luisteren naar God zelf die in de Bijbelse teksten aan het woord komt. Vandaar de vrijheid in de keuze van perikopen.

Er worden nu één of twee perikopen uit de heilige Schrift voorgelezen. Men kan hierbij gebruik maken van de keuze van schriftlezingen uit de appendix I (…) of ook nog andere schriftlezingen kiezen die beter aan het verlangen of de bijzondere situatie van de ouders beantwoorden.

De woorddienst richt zich in eerste instantie naar de ouders. Zij zijn het immers die – samen met meter en peter – een gelovige keuze maken in dit sacrament. De inleiding van onze orde van dienst gaat zelfs nog verder: de woorddienst richt zich uitdrukkelijk niet tot de dopeling.

Het is aan te bevelen de dopelingen tijdens de dienst van het woord naar een andere ruimte te brengen. Men zal ervoor zorgen dat daar een oppas is zodat de moeder(s) en de meter(s) aan de dienst van het woord kunnen deelnemen. (II. Het doopsel van kinderen, 14)

De inhoudelijke aanwijzingen bij de homilie versterken dit:

Na de lezing(en) houdt de priester een korte homilie waarin hij – uitgaande van de heilige Schrift – voor de aanwezigen het mysterie van het doopsel toelicht en vooral de ouders, de peter en meter ertoe aanspoort om met overtuiging de taak op zich te nemen die hieruit voortvloeit.

Voorbede en litanie van de heiligen

Het antwoord op de verkondiging van Gods Woord is een activiteit van de aanwezige gemeenschap:

Het is wenselijk dat men de aanwezige familieleden (ook de kinderen) uitnodigt zelf een aangepaste gebedsoproep uit te spreken of eventueel de voorbede zelf voor te bereiden.

Het is een interessante suggestie om de voorbede te laten overvloeien in de aanroeping van de heiligen. Zo verbindt de concrete gemeenschap zich met de universele hemelse familie. Wat een mooi beeld: Franciscus van Assisi, Moeder Theresa en pater Damiaan bidden mee met ons voor de dopeling en zijn familie, voor onze kerkgemeenschap en voor de wereld.

Exorcisme en handoplegging

Dit onderdeel van de dienst gaat gebukt onder een naam die horrorbeelden oproept uit de film ‘*The Exorcist*’. Ten onrechte wordt het vaak weggelaten in doopvieringen. Waarvoor bidden we hier precies? We bekijken een van de mogelijke teksten:

Almachtige God, onze Heer,

Gij hebt uw eengeboren Zoon gezonden

om de mens die gebonden lag aan het kwaad,

de vrijheid te geven van de kinderen Gods.

Wij vragen U voor dit kind:

laat de invloed van de Boze

er geen vat op krijgen;

maak het sterk om het kwaad te overwinnen,

laat het door de kracht van Jezus’ sterven en verrijzen

ontkomen aan de macht van de erfzonde;

verlicht zijn levensweg door uw genade

en houd het onafgebroken onder uw hoede.

Door Christus onze Heer.

Het startpunt is dat het kwaad bestaat. Een doopviering is geen dromerig gebeuren rond ballonnen en een regenboog. We doen niet alsof een mensenleven een en al rozengeur en maneschijn is. Het sacrament van de doop is ook geen tovenarij die de gedoopte vrijwaart van de negatieve aspecten van het menselijk bestaan. Er komt een moment in elk leven dat de invloed van de Boze zich laat gelden. In dit gebed drukken we de hoop uit dat onze kinderen niet in de ban komen van het kwaad. Dat ze de kracht ontvangen om zich niet te laten vangen door mechanismes die mensen vervreemden van zichzelf en hun roeping. Het gebed spreekt ook van ons vertrouwen dat die kracht bij onze God te vinden is. Meer nog, we worden eraan herinnerd dat de zending van Jezus, zijn sterven en verrijzen precies hierop gericht is. Deze hoop en dit vertrouwen worden vervolgens extra in de verf gezet door het gebaar van de handoplegging waaraan een korte gebedsformule voorafgaat. Het gebaar zelf gebeurt opnieuw in stilte.

De zegening van het water

Opnieuw vindt een processie plaats, nu naar de doopvont. Dit betekent dat in ideale omstandigheden de doopvont niet vlakbij de plaats staat waar de woorddienst plaatsvond en niet te dicht bij het altaar waar de dienst afgesloten zal worden. Het verdient zeker aanbeveling om te verkennen of oude, soms in onbruik geraakte, doopkapellen opnieuw dienst kunnen doen. Voor grotere groepen is dit echter niet vanzelfsprekend. Er zijn ook voorbeelden van een herpositionering van de doopvont in de kerkelijke ruimte. In de Antwerpse kathedraal hebben we de doopvont in het schip van de kerk geplaatst. Het doopritueel gebeurt telkens te midden van de aanwezige gemeenschap.

Behalve in de Paastijd zegent de doopheer het water in de doopvont tijdens een relatief lang gebed dat parellellen vertoont met de opbouw van het Eucharistische gebed. In de christelijke traditie is de zegening van het doopwater dan ook verbonden met de heiliging van de gaven tijdens de Eucharistie. Zo belangrijk achten christenen het sacrament van de doop en meer bepaald de onderdompeling in het water dat drager wordt van Gods heiligende Geest.

Het zegengebed over het water is geen duiding van het symbool. Het legt niet uit waarom we water gebruiken. Hier gaat het om een inbedding van dit concrete gebeuren in de heilsgeschiedenis waar water in eerste instantie een negatief beeld is. Om leven mogelijk te maken, stelt de scheppende God grenzen aan het water en als Hij spijt heeft over zijn schepping maakt de verwoestende zondvloed een nieuwe start mogelijk. Diezelfde oerkracht toont God in de bevrijding van Israël uit de beklemmende macht van Egypte: het water van de Rode Zee staat als twee muren waartussen het Godsvolk droogvoets naar de overkant schrijdt. Het zegengebed van het doopwater vraagt God dat dit ook aan ons mag gebeuren als wij ons leven verbinden met Christus. Zijn leven, dood en verrijzenis zijn immers ook een uittocht, doortocht en intocht waarin wij de bron hopen te vinden van levend water. De Bijbelse anamnese leidt tot een epiclese:

Zie dan nu neer op uw volk

dat hier voor U bij de doopvont staat,

en open voor hen de bron van leven.

Stort in dit water de Geest uit van uw eengeboren Zoon.

Vervolgens richten we de focus op de dopeling van wie we hopen dat hij mag delen in de genade die zichtbaar is geworden in Christus.

Laat dit kind dat geschapen is naar uw beeld,

door het water van de doop vrij zijn van alle kwaad.

Maak het tot kind van uw volk,

herboren uit water en heilige Geest.

Het veronderstelt een enorme ‘*Ars celebrandi*’ van de voorganger om de dynamiek van dit gebed te veruiterlijken en de aanwezige gemeenschap erin mee te nemen. Wat begon bij de universele schepping, concentreert zich nu op de concrete mens die aan God wordt toevertrouwd en in het Godsvolk wordt verwelkomd. We bidden om hergeboorte, regeneratie. We herkennen Jezus’ discours aan Nicodemus in het Johannesevangelie. We herinneren ons de uitspraak van Paulus: ‘Door de doop deel je in Jezus’ dood om met Hem te verrijzen.’ Om niets minder dan de heiliging van deze persoon gaat het. De grootsheid van dit moment vertaalt zich in het meest eenvoudige gebaar: de voorganger raakt het water aan met de rechterhand. Hier vindt een transformatie van het water plaats die gericht is op de transformatie van de mens die erin ondergedompeld wordt:

God, onze Heer, wij vragen U

laat door uw Zoon

de levenskracht van de heilige Geest

als een storm over dit water gaan

zodat allen die door de doop samen met Christus zijn begraven

ook met Hem uit het graf zullen opstaan

en met Hem leven tot in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Als een volwassene ervoor kiest om zich door het doopsel op te laten nemen in de Kerk, spreekt hij eerst zijn geloof uit. Dan gaat het niet om de verwoording van overtuigingen maar om de uitdrukking van een vertrouwensrelatie: ‘Ik vertrouw mij toe aan de drie-ene God, ik verbind mij met Christus en zijn Kerk, ik leg mij toe op het groeien in hoop, barmhartigheid en liefde.’ Deze wilsuiting is voor kleine kinderen uiteraard onmogelijk. Daarom richt de voorganger zich voor de geloofsbelijdenis tot de ouders. Hun geloofsleven zal namelijk de bedding zijn waarin de jonge gedoopte opgroeit. Daarom volgt op de geloofsbelijdenis een engagement:

Ja, ik beloof

voor dit kind te getuigen

van Gods goedheid en liefde

en al het mogelijke te doen

om het op te voeden in het geloof.

Bovendien bevestigt de hele gemeenschap dat alle gedoopten mee verantwoordelijk zijn voor de geloofsbedding waarin mensen de Blijde Boodschap kunnen ervaren en ontdekken:

De priester en alle aanwezigen stemmen op de volgende manier met deze belijdenis in:

Gij allen die hier aanwezig zijt:

dit is ons geloof,

dit is het geloof van de kerk

dat wij met vreugde belijden

in Jezus Christus, onze Heer.

Amen

In een ultieme vraag legt de voorganger vervolgens het verband tussen de geloofsbelijdenis en de wil om het kind te dopen. Het woordje ‘dus’ suggereert het intrinsiek verband tussen de eigen geloofsbelijdenis en het verlangen om kinderen te dopen. Wie zichzelf toevertrouwt aan de drie-ene God, voelt zich geroepen om deze levenshouding door te geven aan zijn geliefden. Tegelijk bevestigt deze vraag de rol van de Kerk als de plek waar dit geloof tot bloei kan komen.

Wilt gij dus dat N. wordt gedoopt

in het geloof van de kerk,

dat wij zo juist hebben beleden?

Ouder, peter en meter:

Ja, dat willen wij.

Doopsel en verklarende riten

Hierboven hebben we al vastgesteld dat de doop met water het hart is van het sacrament. Handeling en woord gaan er samen en brengen de dopeling in een dynamische relatie met de drie-ene God. De verschillende verklarende riten geven extra diepgang aan dit gebeuren. Zoals in het ritueel met het water richt de voorganger zich bij elk van de verklarende riten tot de dopeling. Telkens voegt dit een betekenisdimensie toe:

Bij de zalving:

(…) Hij zalft u met het chrisma van het heil.

Daardoor behoort gij tot het volk van God

en wordt gij voor altijd lidmaat van Christus,

die gezalfd is tot priester, koning en profeet.

Bij het aantrekken van het witte kleed:

(…) Draag het, al de dagen van uw leven,

als een teken van uw waardigheid,

zonder vlek of rimpel

tot in het eeuwig leven. (…)

Bij het ontsteken van de doopkaars aan de paaskaars:

Ontvang het licht van Christus

Bij het effeta-gebed:

(…) Moge Hij u geven,

dat gij het horen en spreken spoedig machtig zijt:

dan zult gij luisteren naar zijn woord

en uw geloof in Hem belijden (…)

De ritus verbindt de zalving, die zelf overigens in stilte plaatsvindt, met het Bijbelse beeld dat de christen lidmaat wordt van Christus. Het gaat om een inlijving die je tot een nieuwe mens maakt. De Bijbelse traditie gebruikt hiervoor graag het beeld van het witte kleed. In de doopviering legt de ritus van het kleed de nadruk op de veruiterlijking van de nieuwe identiteit. Wie behoort tot het lichaam van Christus is met een uitzonderlijke waardigheid bekleed. Dit alles is slechts mogelijk als de verrezen Heer zelf werkzaam is in de gedoopte. In het ritueel van de paaskaars ontvangt de dopeling het licht van Hem die zelf het Licht is. Hier richt de voorganger zich vervolgens tot de ouders en de peetouders om duidelijk te maken dat zij beheerders zijn van de schat die hun kind heeft ontvangen:

Dierbare ouders, peter en meter,

uw taak is het dit licht brandend te houden.

Dan zal uw kind,

dat door Christus verlicht is,

door het leven gaan als een kind van het licht. (…)

Ook het effeta-gebed spreekt de dopeling rechtstreeks aan maar door de uitdrukking ‘Moge Hij…’ heeft de tekst het karakter van een gebed. Het kijkt vooruit naar de ontwikkeling van de gaven die de dopeling heeft ontvangen. We drukken het verlangen uit dat de gedoopte mag uitgroeien tot iemand die luistert naar Gods Woord en zo tot een persoonlijke geloofsbelijdenis komt.

Onzevader en zegen

In processie zijn allen naar het hart van de liturgische ruimte gegaan. Het altaar is de centrale plek waarrond de gemeenschap van gedoopten verzamelt om gestalte te geven aan hun identiteit: volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest. In zijn inleiding tot het Onzevader verwijst de voorganger uitdrukkelijk naar het initiatieproces dat in het doopsel zijn eerste hoogtepunt kent maar dat om voltooiing vraagt:

Over een aantal jaren

zal het [kind] door het sacrament van het vormsel

de volheid van de heilige Geest ontvangen;

het zal tot het altaar naderen

om deel te nemen aan het offer en de maaltijd des Heren;

te midden van de gelovige gemeenschap

zal het God als zijn Vader aanroepen.

Het is met deze groei voor ogen dat de aanwezige gemeenschap opnieuw het woord neemt in naam van de gedoopte. Rond het altaar bidden allen het gebed dat de christenen van alle tijden verbindt. Meer nog dan tevoren worden de aanwezigen hier deel van de tekentaal. Dit is de *ecclesia*: mensen van goede wil verzameld rond Christus. ‘Zie het is goed en aangenaam als broeders en zusters samen te zijn’, zegt psalm 133, daar is Gods zegen aanwezig. De voorganger zegent eerst moeder en kind, dan de vader en dan alle aanwezigen.

5.2.4 Besluit

Zoals de muzikanten van een symfonisch orkest zich verdiepen in een compositie, zo kunnen pastorale verantwoordelijken de partituur van het doopsel bestuderen en steeds verder doorgronden. Dat werk is nooit af. Het doopsel is immers als een kunstwerk dat zich gaandeweg ontvouwt en steeds nieuwe facetten toont. Deze korte verkenning van de orde van dienst is slechts een aanzet om ons steeds meer onder te dompelen in de liturgie van het doopsel. Ik durf te hopen dat wie vandaag verantwoordelijkheid draagt voor de dooppastoraal in onze Kerk bereid is om de ontdekkingstocht verder te zetten. Dat wij allen blijven zoeken naar wat goed, waar en schoon is in de doopliturgie. Dat wij blijven oefenen in onze *ars celebrandi*.

1. Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op BOSELLI, G., Il senso spirituale della liturgia, Magnano, 2011. [↑](#footnote-ref-1)
2. Clemens van Alexandrië, *Stromateis*, V, 4, 19, 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. BOSELLI, G., *Mystagogie en de spirituele betekenis van de liturgie*, in: Collationes 49, nr. 2, 2019. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cf. ‘De Eucharistie vieren. Algemene instructie van het Romeins Missaal’, p. 8. [↑](#footnote-ref-4)
5. ICLZ, Orde van dienst voor de liturgie van het kinderdoopsel, Brussel, 1979. [↑](#footnote-ref-5)
6. SOCIAS, J. (ed.), A Shorter Roman Ritual. Rituale Parvum, Woodridge, 2009, p. 37-96. [↑](#footnote-ref-6)
7. ICLZ, p. 88. [↑](#footnote-ref-7)
8. ICLZ, p.11. [↑](#footnote-ref-8)