Hoofdstuk 3: Werk van God

Het woord liturgie komt uit het Grieks. Het is een samenstelling van *leitos* – volk – en *ergon* – werk. De naam van deze activiteit benadrukt dat het God om een handeling van mensen. Dat hebben we bevestigd en versterkt in het vorige hoofdstuk. Als geloofsgemeenschap komen we in de eredienst samen om actief te participeren. Toch is dat slechts een kant van de medaille. Wat wij liturgie noemen, heeft in onze traditie ook andere namen. Zo kennen we een Latijnse benaming die een heel ander aspect laat oplichten: *opus Dei* – werk van God. God is in de liturgie aan het werk. Wat doet Hij precies?

3.1 Het handelen van God verbeeld

Afbeelding met tekst, persoon, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

Gedurende tien jaar heeft in de kathedraal een werk van Quinten Metsijs geschitterd: *De bewening van Christus*. Centraal op dit drieluik staat de dode Christus afgebeeld. Rond Hem zijn geliefden die wenen om zijn dood. Een meesterwerk van de Antwerpse zestiende-eeuwse schilder. Talloze malen heb ik dit schilderij gepresenteerd aan bezoekers van de kathedraal. Op een bepaald moment aan een groep nieuwkomers in de stad die een culturele inburgeringscursus volgden. Velen van hen waren jonge moslims die nog nooit in een kerkgebouw waren geweest. Plots vroeg een van deze jongemannen mij: ‘Zien jullie Jezus graag?’ Enigszins verrast door de vraag antwoordde ik: ‘Ja’. ‘Waarom beelden jullie Hem dan zo vaak dood uit?’ vervolgde hij. Het is inderdaad opvallend. Jezus staat talloze malen afgebeeld in onze kerken. Heel dikwijls is hij dood of stervend. Waarom eigenlijk?

Het antwoord op deze vraag is theologisch. Voor een gelovige christen is de kruisdood van Christus niet alleen een tragisch gebeuren. Het is ook een teken van liefde. Als wij naar de gekruisigde kijken dan zien wij een God die ons zo liefheeft dat Hij zichzelf helemaal schenkt. Een God die voor ons sterft. Jezus zelf geeft aan dat dit de manier bij uitstek is waarop een mens zijn liefde toont. In het Johannesevangelie horen we Jezus zeggen: ‘Niemand heeft een grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.’ Wij kijken op naar het schilderij van Quinten Metsijs en zien de liefde van God.

Centraal in onze kerkgebouwen staat het altaar met erop, erboven of ernaast een kruis. Beide zijn een beeld van Christus die zijn leven geeft. Beide zijn een beeld van de liefde van God voor ieder van ons. De connectie met het kruis is evident. Wat heeft het altaar met deze levengevende liefde te maken? Ideaal gezien is het altaar een massieve steen die ons doet denken aan de grafsteen waarop het dode lichaam van Jezus is neergelegd. Het is een offertafel: in liefde schenkt Hij zichzelf – ‘offreert’ Hij zijn leven. In tweede instantie verbinden wij dit geschenk ook met de tafel van het laatste avondmaal waarin Jezus zijn offer verbindt met de tekenen van wijn en brood. In de liturgie nemen wij als gemeenschap plaats rond het altaar om het geschenk opnieuw te ontvangen. ‘Ik zie je graag’, mogen we dan van God vernemen.

Merk op hoe het schilderij van Metsijs deze liturgische opstelling oproept. Het werk is gemaakt als altaarstuk. Dat wil zeggen dat het boven een altaar hing, meer bepaald dat van de schrijnwerkers, die op geregelde tijdstippen voor het schilderij stonden terwijl hun kapelaan de Eucharistie vierde. Op dat moment werd de halve kring van mensen achter Jezus’ lichaam vervolledigd door de groep voor het schilderij. Eucharistie vieren is als geliefden van Jezus samenkomen rond zijn gegeven leven.

Als we zeggen dat onze liturgische vieringen *opus Dei* zijn gaat het over dit geschenk van liefde. Dat is zijn werk: Hij geeft zichzelf in liefde.

3.2 Gods liefde heiligt

We hebben God ‘De heilige’ genoemd. Als Hij zichzelf schenkt, deelt Hij zijn heiligheid. Telkens wanneer Gods liefde zintuigelijk waarneembaar wordt, mogen we een deel van de schepping ‘heilig’ noemen. Dat kan gaan om voorwerpen, gebaren, momenten, plaatsen en zelfs mensen. Het christelijk geloof is gebouwd op de overtuiging dat de Heilige zijn heiligheid rondstrooit. Vandaar dat wij de term ook als werkwoord gebruiken: heiligen.

In het tweede eucharistisch gebed bidden we bijvoorbeeld :

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,

de bron van alle heiligheid.

Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest.

Het derde eucharistisch gebed gaat nog verder:

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;

heel uw schepping moet U wel prijzen,

want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer

maakt Gij alles levend en heilig,

in de kracht van de Heilige Geest.

Let wel: ‘heilig’ wordt hier niet gebruikt als een morele categorie. Wat geheiligd wordt, bereikt niet een staat van perfectie. Het werkwoord beschrijft de beweging die God maakt naar zijn schepping toe. Hij dient zich aan als een geschenk. De mens is vrij om dit geschenk te negeren of te weigeren. Dat noemen we zonde. Geen mens is daar ooit helemaal vrij van. Liturgische activiteit wil ons vervullen met de kracht om nee te zeggen tegen de zondige stemmetjes in ons lijf en ons bestaan richten op de heiligende kracht van Gods liefde. Dit aanbod situeert zich liturgisch op drie niveaus. God heiligt het leven, het jaar en de dag.

3.3 Het leven geheiligd

Een christen wil zijn hele bestaan afstemmen op de liefde van God, zoals die zichtbaar is geworden in de gekruisigde Christus. Centraal staat het kruis. Dat zien we letterlijk in het wereldberoemde schilderij van Rogier van der Weyden *De Zeven Sacramenten*. Maar hoe krijgt deze centrale plaats gestalte in het feitelijke bestaan. Daartoe heeft de Kerk de sacramenten ter beschikking. Het schilderij toont ze alle zeven. Je hebt twee sacramenten die met een levenskeuze te maken hebben: het huwelijk en de wijding. God heiligt de mens in zijn fundamentele roeping. Je hebt twee sacramenten van heling: de ziekenzalving en het sacrament van de verzoening. Gods heiligende kracht geneest ons naar lichaam en geest. En je hebt de drie sacramenten die een bedding geven aan het leven zijn geheel. Dat zijn de belangrijkste drie van deze reeks van zeven. Het zijn de zogenaamde initiatiesacramenten: doopsel, vormsel en Eucharistie.

Leerling van Jezus zijn betekent: levenslang groeien. Niemand is ooit klaar met het proces om als christen te leren leven. Vandaar dat het concept ‘initiatie’ zulke belangrijke plaats inneemt in het kerkelijke denken. Het latijnse *in-ire* betekent binnengaan. Het christelijke initiatieproces vraagt om steeds verder binnen te gaan in de relatie met God en zo gaandeweg tot de ‘volheid van Christus’ te komen. In 2014 hebben de Belgische bisschoppen het belang van en de visie op deze initiatiesacramenten verwoord in een brochure. Eerst en vooral is het belangrijk hun onderlinge samenhang te zien:

Deze drie sacramenten zijn bedoeld om de initiatie in het christelijk geloof te structureren en te begeleiden. Volgens de *Catechismus van de Katholieke Kerk* wordt door de initiatiesacramenten “de grondslag van heel het christelijk leven gelegd” (nr. 1212). In en door de viering van doop, vormsel en eucharistie wordt de Kerk opgebouwd, als lichaam van Christus, tempel van de Geest en volk van God. De doop is daarbij het fundament, het vormsel bewerkt groei en verdieping van wat er in de doop geschonken werd, en in de eucharistie wordt de verbondenheid van de gedoopte met de Vader, de Zoon en de Geest telkens weer gevoed en vernieuwd.[[1]](#footnote-1)

Daarin staat de intieme en intense relatie met Christus centraal:

De drie initiatiesacramenten vormen inhoudelijk gezien een eenheid, ook al worden in onze westerse Kerk in het geval van kinderen doop, vormsel en eerste communie in de tijd gespreid. de *Catechismus van de Katholieke Kerk* stelt: “De christelijke initiatie bestaat uit een geheel van drie sacramenten: het doopsel dat het begin is van het nieuwe leven; het vormsel dat er de bevestiging van is; en de eucharistie die de leerling voedt met het lichaam en bloed van Christus met het oog op zijn omvorming in Christus.” (nr. 1275)

Het *nieuwe leven* waarover de Catechismus spreekt is het leven van Christus, de verrezen Heer die de dood heeft overwonnen. Wanneer mensen gedoopt worden, het vormsel en de eucharistie ontvangen, wordt een steeds diepere verbondenheid uitgedrukt met Jezus Christus: wij worden ondergedompeld in zijn dood en verrijzenis, Hij laat ons delen in de heilige Geest waarvan Hij zelf helemaal was doordrongen, en Hij schenkt ons zichzelf als voedsel, opdat ook wij – zoals Hij – de weg van de graankorrel leren gaan. Omdat wij broers en zusters van Christus worden, en omdat wij de gave van Gods Geest ontvangen, mogen ook wij ons – zoals Hij – de geliefde kinderen weten van God.[[2]](#footnote-2)

Deze systematiek staat in contrast met de feitelijke beleving ervan in onze cultuur. Niet alleen is de oorspronkelijke volgorde veranderd, velen beleven de vieringen in kwestie ten onrechte als afzonderlijke handelingen.

De viering van de doop, het vormsel en de eerste communie vormen dus geen geïsoleerde momenten. Het zijn stappen op de weg van de initiatie in het christelijk leven dat steeds weer gevoed, hernieuwd en verdiept moet worden. Daarom precies is het niet het vormsel, maar de eucharistie de voltooiing van de christelijke initiatie: de sacramentele initiatie tot het christelijk geloof mondt uit in het sacrament dat per definitie telkens weer herhaald wordt, op het ritme van de zondag, de dag van de Heer. De eucharistie op zondag heeft de functie van een steeds hernieuwde inwijding in de verbondenheid met Christus. Precies door deze logische volgorde van doop, vormsel, eucharistie, wordt duidelijk: christenen zijn nooit af. We hebben door het doopsel en vormsel de identiteit van ‘christen’ ontvangen, maar we moeten het steeds opnieuw worden. En dat is onmogelijk wanneer Christus zelf ons daartoe niet het voedsel aanreikt.[[3]](#footnote-3)

3.4 Het jaar geheiligd

De viering van Pasen, op de eerste zondag na de eerste volle maan van de nieuwe lente, is het hoogtepunt van het liturgische jaar. Toch is het niet het enige moment waarop de christenen de verrijzenis vieren. Dat doen ze elke zondag. Tegelijk heeft niet elke zondag van het jaar dezelfde graad van feestelijkheid. De Kerk maakt onderscheid tussen ‘de gewone tijd van het jaar’ en ‘sterke tijden’. De twee sterke tijden zijn de Paaskring en de Kerstkring.

De Paaskring situeert zich rond het Paasfeest. Intens verbonden met de Paaswake zijn de diensten van de Paasdriedaagse, het zogenaamde Paastriduüm: witte donderdag en goede vrijdag. Aansluitend op Paaszondag volgt de feestperiode die we Paastijd noemen. Zeven weken lang viert de Kerk het centrale liturgische feest. Veertig dagen na Pasen volgt Hemelvaartsdag, vijftig dagen na Pasen sluit Pinksteren de Paastijd af. Als voorbereiding op het Paasfeest heb je de veertigdagentijd. Het is een periode van vasten, boete en bekering. Zoals de naam het zegt, bestaat deze periode uit veertig vastendagen. Als je begint te tellen vanaf Aswoensdag kom je echter bij 46 dagen uit tot Pasen. Dat komt omdat de zondagen niet meetellen in de vastenperiode. Zelfs in de veertigdagentijd blijft de zondag een feestdag en wordt er dus niet gevast.

De Kerstkring situeert zich rond het Kerstfeest dat altijd plaatsvindt op 25 december. Aansluitend op het Kerstfeest heb je een periode waarin het feest van de geboorte verbonden wordt met de viering van de Menswording van God: christenen vieren immers dat in Jezus God zelf zich aanbiedt aan de mens vandaag. Een week na Kerst, op 1 januari, viert de Kerk het feest van de Moeder Gods. Op de volgende zondag viert de Kerk ‘Epifanie’, dat wil zeggen de openbaring van God. Dit feest heet in de volksmond ‘Driekoningen’. Een week later sluit de Kersttijd af met het feest van de Doop van Jezus. Ook aan deze feesttijd gaat een sobere voorbereidingstijd vooraf: de advent. Die omhelst de periode tussen de vierde zondag voor 25 december en Kerstavond. Andere feestdagen behoren niet tot de Kersttijd maar zijn er wel mee verbonden. Veertig dagen na 25 december, op 2 februari viert de Kerk ‘De opdracht van de Heer’, beter bekend als Lichtmis. Negen maanden voor Kerstmis, op 25 maart, viert de Kerk ‘De annunciatie’, de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria door de engel.

Daarnaast zijn er in de loop van het jaar andere feestdagen. De belangrijkste zijn de zogenaamde hoogfeesten:

[Maria Onbevlekt Ontvangen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis) ([8 december](http://nl.wikipedia.org/wiki/8_december))

[Hoogfeest van de geboorte van de Heer](http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis) ([25 december](http://nl.wikipedia.org/wiki/25_december))

[Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God](http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Moeder_van_God) ([1 januari](http://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari))

[Hoogfeest van de Openbaring van de Heer](http://nl.wikipedia.org/wiki/Driekoningen) ([6 januari](http://nl.wikipedia.org/wiki/6_januari))

[Hoogfeest van de Heilige Jozef](http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_van_Nazareth) ([19 maart](http://nl.wikipedia.org/wiki/19_maart))

[Paasfeest](http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasfeest) ([variabele datum](http://nl.wikipedia.org/wiki/Paas-_en_Pinksterdatum) tussen [22 maart](http://nl.wikipedia.org/wiki/22_maart) en [25 april](http://nl.wikipedia.org/wiki/25_april))

[Aankondiging van de Heer/Maria Boodschap](http://nl.wikipedia.org/wiki/Annunciatie) ([25 maart](http://nl.wikipedia.org/wiki/25_maart))

[Christus Hemelvaart](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag) (40 dagen na Pasen)

[Pinksteren](http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren) (50 dagen na Pasen)

[Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid](http://nl.wikipedia.org/wiki/Drievuldigheidszondag) (zondag na Pinksteren)

[Sacramentsdag](http://nl.wikipedia.org/wiki/Sacramentsdag) (60 dagen na Pasen)

[Heilig Hart van Jezus](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest_van_het_Heilig_Hart) (derde vrijdag na Pinksteren)

[Geboorte van de Heilige Johannes de Doper](http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper) ([24 juni](http://nl.wikipedia.org/wiki/24_juni))

[Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus](http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest_van_de_Heilige_Petrus_en_Paulus) ([29 juni](http://nl.wikipedia.org/wiki/29_juni))

[Maria-Tenhemelopneming](http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Tenhemelopneming) ([15 augustus](http://nl.wikipedia.org/wiki/15_augustus))

Kerkwijdingfeest van de eigen kerk ([22 oktober](http://nl.wikipedia.org/wiki/22_oktober), enkel indien de historische verjaardag niet gevierd wordt)

[Allerheiligen](http://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen) ([1 november](http://nl.wikipedia.org/wiki/1_november))

[Christus Koning van het Heelal](http://nl.wikipedia.org/wiki/Christus_Koning_van_het_Heelal) (eind november, laatste zondag van het liturgisch jaar)

Voor het bisdom Antwerpen komt daar 16 mei nog bij. Dan viert het bisdom het wijdingsfeest van haar kathedraal.

3.5 De dag geheiligd

De eucharistie is niet de enige vorm van liturgie die de tijd heiligt. Deze heiliging gebeurt tevens door het gebed waarmee gelovigen zich aansluiten bij het gebed van de wereldwijde kerkgemeenschap. De centrale idee is dat op elk moment iemand ergens namens de kerkgemeenschap het gezamenlijke gebed in de mond neemt. Het betreft hier wat Sacrosanctum Concilium noemt: het goddelijk officie. In onze context spreken we doorgaans van het getijdengebed.

SC 84

Het goddelijk officie is volgens de oude christelijke overlevering zó samengesteld, dat de gehele loop van dag en nacht geheiligd wordt door de lof van God. Wanneer dit wonderbaar loflied op de juiste wijze wordt verricht door de priesters en door anderen, die krachtens de instelling van de Kerk hiertoe zijn aangewezen, of door de gelovigen, die samen met de priester bidden volgens goedgekeurde vormen, dan is dit waarlijk de stem van de Bruid zelf, die haar Bruidegom toespreekt, ja, dan is dit ook het gebed van Christus, met Zijn Lichaam, tot de Vader.

Het getijdengebed ritmeert je dag rond momenten van dialoog met God. Achtereenvolgens heb je: lezingendienst, morgengebed, middaggebed, avondgebed, dagsluiting. Het grootste deel van deze liturgische diensten bestaat uit het reciteren van de Bijbelse psalmen.

Het ochtendgebed bijvoorbeeld kent de volgende opbouw:

Openingsvers

Hymne

Psalm

Psalm

Psalm

Korte Schriftlezing en responsorium

Lofzang van Zacharias

Slotgebeden

Onzevader

Gebed

Zegen

Als de H. Benedictus zijn monniken oproept om te bidden vanuit het principe ‘*Mens concordet voci*’ heeft hij het over de deelname aan deze intensieve en tijdrovende vorm van liturgie. Traditioneel was het getijdengebed voorbehouden aan de mensen die hun leven uitdrukkelijk wijden aan de relatie met de God van Jezus: de clerus en de religieuzen. Vaticanum II maakt duidelijk dat ook leken het getijdengebed kunnen opnemen. Op dit vlak is de voorbije vijftig jaar relatief weinig gebeurd.

3.6 De theologische onderbouw van Vaticanum II

De liturgische tijdsbeleving heeft een paradoxaal karakter. In wezen is geen enkel moment heiliger dan het andere. De ontmoeting met God kan immers altijd plaatsvinden. Geen enkel tijdstip is daarvan uitgesloten. In de praktijk hebben mensen echter uitdrukkelijk afgebakende moment nodig om de ontmoeting te ervaren en te beleven. De Heilige wil ons hele leven heiligen. Concreet krijgt deze heiliging gestalte op bijzondere momenten. Dat is zoals in een huwelijk: je bent op elk moment van de dag en het jaar getrouwd, maar je maakt af en toe tijd om de huwelijksband uitdrukkelijker gestalte te geven.

Het beeld van de huwelijksrelatie is ook het startpunt van de visie van Sacrosanctum Concilium over het liturgisch jaar. Jezus is de Bruidegom, de Kerk is de bruid. Liturgische activiteit wordt gezien als het moment waarop de bruid vierend gestalte wil geven aan haar liefde voor de Bruidegom. Dit doet ze door te gedenken. Dit gaat verder dan ‘herinneringen ophalen’. De activiteit van het gedenken bevat het aanwezig stellen van een afwezige. Dat gebeurt op zo’n manier dat de relatie met die aanwezige afwezige zuurstof krijgt. De gedachtenis wakkert de relatie aan: het gemis wordt pijnlijker beleefd, de liefde sterker.

SC 102

Onze heilige moeder de Kerk acht het haar plicht, het heilswerk van haar goddelijke Bruidegom in een heilige gedachtenis te vieren op bepaalde dagen in de loop van het jaar. In iedere week gedenkt zij op de dag, die zij de dag des Heren heeft genoemd, de verrijzenis des Heren, die zij bovendien, samen met Zijn heilig lijden, eenmaal in het jaar viert op Pasen, het hoogste van alle feesten.

Verder ontvouwt zij in de loop van het jaar heel het Christusmysterie, vanaf de menswording en de geboorte tot aan de hemelvaart, de pinksterdag en de verwachting van de zalige hoop en de komst van de Heer.

Door deze herdenking van de geheimen der Verlossing ontsluit zij voor de gelovigen de rijkdom van de deugden en verdiensten van haar Heer, zó, dat deze in iedere tijd als het ware tegenwoordig worden gesteld, om op deze wijze de gelovigen ermee in contact te brengen en met de heilsgenade te vervullen.

Hoewel deze ‘heilige gedachtenis’ kan plaatsvinden op eender welk moment, weet de Kerk zich ertoe verplicht er bepaalde dagen voor te reserveren. Meer bepaald op de eerste plaats de achtste dag van iedere week: de zondag. De inhoud van de ‘heilige gedachtenis’ is de ‘verrijzenis des Heren’. Het hart van de evangelische verkondiging is de opstanding van Jezus uit de dood. Zo verwoordt Paulus het in zijn brief aan de christenen van Korinthe:

Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, (…) namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften; en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf.

(1 Korinthiërs 15,1-2a.3b-5)

Een aantal bijbelgeleerden wijst erop dat dit weleens de oudste christelijke verkondigingsinhoud kan zijn. Merk op dat dit het oudste gebruik van het woord ‘evangelie’ is in het nieuwe testament. Hier vind je dus het hart van het christelijk geloof. In die zin spreekt Sacrosanctum Concilium van Pasen als het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Elke zondagsdienst is afgeleid van Pasen en heeft de verrijzenis van Jezus als kern.

Gebaseerd op en gekoppeld aan de gedachtenis van Jezus’ verrijzenis gedenkt de Kerk andere aspecten van het Christusmysterie. Sacrosanctum Concilium spreekt van de menswording en geboorte, gevierd in de Kersttijd, over de Hemelvaart, gevierd veertig dagen na Pasen, Pinksteren, gevierd vijftig dagen na Pasen, de zalige hoop, gevierd op Allerheiligen en Allerzielen, en de komst van Jezus, gevierd op ‘Christus Koning van het heelal’. De verrezen Christus blijft het centrum van de gedachtenis maar Hij krijgt in de loop van het jaar verschillende kleuren.

Het laatste deel van SC 102 benadrukt dat de verleden tijd tegenwoordige tijd wordt. De gedachtenis vertrekt van gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgehad maar die vormen de basis van een hedendaagse realiteit. De verlossing overkomt de liturgische gemeenschap in het heden. Deze interpretatie van de liturgische handeling heeft Joodse wortels. Op het Joodse Paasfeest, waar uiteraard niet de verrijzenis van Christus maar de bevrijding uit Egypte wordt gevierd, vraagt het jongste kind aan de huisvader: ‘Waarom is deze nacht anders dan alle andere?’ Het rituele antwoord van de vader luidt: ‘Omdat in deze nacht de HEER ons bevrijdt uit Egypte.’ Niet de bevrijding in het verleden maar in het heden staat centraal. Precies hetzelfde geldt in onze liturgie: we vieren de verlossing die door Christus tot stand wordt gebracht aan ons, hier en nu.

SC 106

De Kerk viert, krachtens de apostolische traditie, die haar oorsprong heeft in de dag zelf van Christus' verrijzenis, het paasmysterie op iedere achtste dag, die terecht de dag des Heren wordt genoemd.

Op deze dag immers moeten de gelovigen samen komen om, door te luisteren naar Gods woord

en deel te nemen aan de Eucharistie, het lijden, de verrijzenis en de heerlijkheid van de Heer Jezus te gedenken en dank te brengen aan God, die hen "door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft verwekt tot een nieuw leven van hoop" (1 Pt. 1, 3).

Daarom is de dag des Heren de meest oorspronkelijke feestdag, die de gelovigen moet worden voorgehouden en ingeprent, zodat hij ook een dag van vreugde wordt en van vrij-zijn van arbeid. Geen enkele andere viering, tenzij werkelijk van zeer grote betekenis, mag de voorrang hebben boven deze dag, want hij vormt de grondslag en de kern van heel het liturgisch jaar.

De ruggengraat van het liturgische jaar is de zondag. Het is de enige christelijke feestdag die geen wortels heeft in een ander feest. Kerstmis hangt samen met de winterzonnewende. Pasen en Pinksteren hebben Joodse *roots*. Allerheiligen vindt zijn oorsprong in heidense rituelen. De viering van de zondag heeft uitsluitend met het christendom te maken. In de Romaanse wereld vertaalt dit zich trouwens in de naam van de dag. *Dimanche, domenica, domingo*, ze stammen alle van het Latijnse *‘Dies domini’*: dag van de Heer (Jezus). De dag waarop christenen zich verenigen met elkaar en met de gekruisigde en verrezen Heer Jezus is de achtste dag. Hoe kan dat in een systeem waar slechts zeven dagen zijn? De Joodse sabbat is de zevende dag. De evangelies vertellen dat de vrouwen na de sabbat naar het graf van Jezus gingen om het lichaam te balsemen. Vanwege de sabbat hadden ze dat niet gedaan toen Jezus begraven werd. Daar vonden ze het graf leeg. Daarom vieren we de verrijzenis op de dag na de sabbat – de achtste, die tegelijk ook de eerste is van de nieuwe week.

Op deze dag, zegt SC 106, moeten christenen samenkomen. Wat vorige generaties de ‘zondagsplicht’ noemen, vindt hier haar grond. Vanuit kerkelijk perspectief is de deelname aan de heiliging van de ‘Dag van de Heer’ meer dan een vrijblijvende uitnodiging. Zoals een voetballer moet gaan trainen om in de praktijk deel uit te maken van een ploeg, zoals een muzikant moet gaan repeteren om met het orkest samen te spelen, zo worden de gedoopten verwacht op de zondagse samenkomst van de gemeenschap met de Heer. Overigens gaat deze zondagsplicht verder dan het deelnemen aan de eucharistie. De dag in zijn geheel moet een heilig karakter hebben, getekend door vreugde en vrij-zijn. De eucharistie maakt daar een belangrijk deel van uit.

In ‘Dies Domini’, een apostolische brief uit 1998, noemt paus Johannes-Paulus II de zondag achtereenvolgens de dag van de Schepper, de dag van de Verrezen Heer, de dag van de Kerk, de dag van de mens en de dag die de tijd betekenis geeft. Daarom zijn christenen op deze dag niet alleen geroepen tot liturgische activiteit maar ook tot verkondiging, diaconie en gemeenschapsopbouw.

1. De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag. Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing, Brussel, (2014), 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag, 24. [↑](#footnote-ref-2)
3. De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag, 25. [↑](#footnote-ref-3)