Drieëntwintigste Zondag door het jaar - A 10 september 2023

Evangelie: Matteüs 18, 15-20

Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr. Romero ons op deze zondag?

Mgr. Romero geeft aan zijn homilie van vandaag de titel: ‘De Kerk: een profetische, sacramentele en liefdevolle gemeenschap’. Vanuit het evangelie van deze zondag ontwikkelt hij onder andere de reflectie over **de Kerk** **als sacramentele gemeenschap**, en uit dat stuk nemen we hier twee citaten om ze van wat commentaar te voorzien.

1. *“Bewaar zorgvuldig dat belangrijke sacramentele teken dat de Kerk is, en wees met zijn allen in die Kerk aanwezig als gemeenschappen die strijden voor rechtvaardige eisen. Maar vergeet ook nooit het enige dat ons daarvoor de kracht en de inspiratie kan geven, namelijk de aanwezigheid van God in ons midden. Wat dat betreft geeft het evangelie van vandaag ons een duidelijke richtlijn: ‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden’. Dus zeggen wij: Dank u, Heer, want daar waar een gemeenschap aanwezig is die zich met religieuze oprechtheid op Uw Woord bezint, daar bent U dus ook aanwezig, Gij, gezegende Christus, bevrijder van de mensheid!* ***Hoe zou mijn hart niet vervuld kunnen zijn van hoop in een Kerk waar Kerkelijke Basisgemeenschappen (KBG) groeien en bloeien! En waarom zou ik aan mijn lieve broeders, de priesters, niet vragen om overal zulke gemeenschappen te laten ontstaan en in aantal te doen toenemen: in de wijken, in de gehuchten op het platteland, en in de gezinnen?*** *Want daar waar twee of drie in Mijn Naam samenkomen, daar wordt het sacramentele teken van de Kerk tegenwoordig gesteld. De mensen die hier tegenwoordig zijn in de kathedraal op dit moment bijvoorbeeld: zij be-teken-en hier en nu de aanwezigheid van Christus."*

Een eerste zorg van Mgr. Romero is dat de kerkelijke gemeenschappen inderdaad zouden strijden voor gerechtigheid. Maar tegelijk vraagt hij ook dat God zelf, vanuit het Evangelie, de voedingsbodem zou blijven voor “de *kracht en de inspiratie*” die nodig en onontbeerlijk is in die strijd. Hij is blij dat heel veel mensen uit de volksorganisaties hun oorspronkelijke motivatie voor de politieke strijd om gerechtigheid in de basiskerk hebben gevonden. Maar hij vreest dat een heel aantal van hen daarna al snel meer geloofwaardigheid zullen gaan hechten aan politieke ideologieën en meer gaan vertrouwen op politieke leiders die van bovenuit hun richtlijnen uitzetten en hun opdrachten meegeven. **Wie zich via de gelovige wortels laat voeden zal niet alleen sterkte en motivatie vinden voor de lange strijd om gerechtigheid, maar zal ook altijd evangelisch-kritisch blijven, ten einde niet te vervallen in de idolatrie[[2]](#footnote-2) van de organisatie**. **Daarom blijft dit een belangrijke en bestendige opdracht van de Kerk: niet alleen de startmotivatie te zijn voor concreet politiek en sociaal engagement, maar dat engagement ook permanent te blijven voeden vanuit de levendige christelijke en evangelische spiritualiteit.** Dat is een niet zo eenvoudige opdracht!

Vervolgens drukt de aartsbisschop zijn grote vreugde en hoop uit vanwege het bestaan en de bloei van de Kerkelijke Basisgemeenschappen in zijn bisdom. Het gaat hierbij om een model van Kerk-zijn dat destijds helemaal nieuw was. De Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie van Medellín/Colombia in 1968 definieerde de Kerkelijke Basisgemeenschappen als volgt: ‘De christelijke basisgemeenschap is de eerste en fundamentele kerkelijke kern, die op haar eigen niveau de verantwoordelijkheid moet nemen voor de rijkdom en de uitbreiding van het geloof, evenals voor de eredienst die er de uitdrukking van is. Zij is daarom de eerste cel van kerkelijke structurering en het brandpunt van evangelisatie, en vandaag de dag is zij de voornaamste factor van menselijke promotie en ontwikkeling.’ (Medellín, 15.11). En een paar maanden na het uitspreken van deze homilie van Mgr. Romero werd daar in de bisschoppenconferentie van Puebla (1979) nog aan toegevoegd dat de Kerkelijke Basisgemeenschappen ‘…centra van evangelisatie en motoren van bevrijding en ontwikkeling’ zijn’. **Dit nieuwe en vernieuwende kerkmodel stemde Mgr. Romero heel hoopvol. Want hij zag hoe Christus aanwezig was in die gemeenschappen. Zij waren (en zijn nog altijd tot op vandaag) sacrament (dat is: teken en instrument) van Christus’ verlossende aanwezigheid doorheen een pluriformiteit van wegen en ervaringen die zich binnen die gemeenschappen manifesteren en zich daar steeds verder ontwikkelen.**

Jammer genoeg werd deze zo sterk evangelische en originele kerkervaring en -structurering in de jaren die volgden niet echt verder ondersteund of bemoedigd. Nieuwe bisschoppen en nieuwe priesters kozen voor andere wegen, zodat de institutionele ondersteuning voor de uitbouw van dit kerkmodel grotendeels wegviel. **Misschien is de dynamiek van het ‘synodale proces’ dat op dit moment in heel de Kerk volop in gang is gezet (en hopelijk al op veel plaatsen bezig is), een nieuwe kans voor de Geest om dat actief bevrijdend gemeenschapsmodel van de Kerk nieuw leven in te blazen. De definitie van de Kerkelijke Basisgemeenschappen zoals die in Medellín en Puebla opgesteld werd als zijnde een opdracht voor de Kerk, kan zonder twijfel een belangrijke mogelijkheid zijn om in de toekomst toe te groeien naar een authentieke synodale Kerk.**

1. *Maar er is nog een andere realiteit aan het werk in deze sacramentele gemeenschap, omwille van het feit dat Christus zegt: ‘Wanneer twee van u het eens zijn om iets te vragen aan Mijn Vader, zal Mijn Vader in de hemel het u geven.’ Wat is dat mooi! De gemeenschap die als een teken en instrument* *is van Gods wil, want God geeft aan de mensen alleen wat volgens Zijn wil gevraagd wordt. En Gods wil, wanneer die tot uiting komt in de gemeenschap, is iets anders dan wat velen maar al te graag als Gods wil zouden zien. Velen willen bijvoorbeeld dat de armen altijd zeggen: ‘Het is Gods wil dat ik zo leef’. Maar het is helemaal niet Gods wil dat sommigen alles hebben en anderen niets. Dat kan nooit Gods wil zijn. Het is Gods wil dat al zijn kinderen gelukkig zijn. En wanneer twee of drie mensen het eens zijn om God iets te vragen naar Zijn wil, dan schenkt God dat ook. Het is de gemeenschap van liefde die dit mee helpt realiseren, de wil van allen samen die zich verenigt in de wil van God. ...De kathedraal is vol vandaag, en dat volstaat om, verenigd met Christus, aan de Vader alles te vragen wat onze samenleving nodig heeft. Laten we van de misviering telkens weer een uur van hoop maken…"*

Mgr. Romero verwijst nu naar de sacramentele aanwezigheid van Christus in de gelovige gemeenschap, als het fundament en de garantie bij het bidden dat de wil van de Vader zou mogen geschieden. Met die vraag bidden we ook telkens weer in het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’. Het is duidelijk dat de uitdrukking ‘de wil van God’ nogal gemakkelijk en dikwijls gemanipuleerd werd en wordt. Mensen verwachten telkens weer dat hun eigen wensen en verlangens precies met Gods wil zouden samenvallen. Wie één of andere vorm van autoriteit en zeggenschap heeft of meent te hebben, vertaalt zijn of haar wil ook al vlug als zijnde ‘de wil van God’ - en dan moeten de anderen daar dan zeker aan beantwoorden en gehoorzamen. Mgr. Romero geeft als voorbeeld dat arme mensen geneigd zijn om te zeggen dat het Gods wil is dat ze arm zijn en in de miserie leven. **Hij geeft daartegenover een meer dan duidelijk criterium aan om Gods wil goed te kunnen verstaan: “*Het is Gods wil dat al zijn kinderen gelukkig zijn.”*** Dat wil zeggen dat alle mensen waardig kunnen leven, gelukkig kunnen zijn, voldoende middelen hebben om zich te voeden en te kleden, voldoende mogelijkheden ook voor huisvesting, voor onderwijs, voor gezondheidszorg, voor een waardig pensioen,… En bekeken vanuit de andere hoek zegt Mgr. Romero ook: “*Maar het is helemaal niet Gods wil dat sommigen alles hebben en anderen niets. Dat kan nooit Gods wil zijn.”* Het is dus niet Gods wil dat sommigen (veel) te veel hebben en anderen (veel) te weinig. **Alleen een maatschappij en een wereld waarin de geproduceerde welvaart rechtvaardig en broederlijk gedeeld wordt met allen, kan beantwoorden aan de wil van God.**

“De gemeenschap moet als een teken en instrument zijn van Gods wil.” Mgr. Romeroziet het als een belangrijke opdracht voor de Kerk om dat concreet teken te zijn van Gods wil; maar uiteraard moet de christelijke gemeenschap dan ook zo leven dat daarin Gods wil (zij het in nog maar beperkte dimensies) toch al zichtbaar wordt voor de wereld. **En wanneer die gemeenschap samen bidt en van alles vraagt aan God, moet ze ook weten dat… “*****God alleen geeft wat gevraagd wordt volgens Zijn wil”.***

Wanneer ons goede dingen te beurt vallen die leven gevend zijn, zien wij als christenen daar meestal graag de hand in van Gods wil, het werk van de Goddelijke Voorzienigheid. We zijn dan heel dankbaar – en terecht. Maar we mogen toch niet vergeten dat we dan tevens de verantwoordelijkheid ontvangen om meer en meer mensen toegang te verlenen tot die ‘goede en leven gevende’ ervaringen en gebeurtenissen. **Dus mogen wij naast ons dankgebed ook altijd bidden dat wij actief zouden meewerken opdat Zijn wil moge gebeuren bij meer mensen en meer volkeren. En ook dan mogen we geloven dat… *“God alleen geeft wat gevraagd wordt volgens Zijn wil”.***

Wanneer ons kwaad, miserie, lijden en dood wordt aangedaan door andere mensen (en vanuit de onrechtvaardige structuren), dan is het duidelijk dat het daarbij niet gaat om Gods wil. Je kan nooit zeggen dat de dood van een door bendeleden vermoorde zoon of dochter de wil van God zou zijn. Je kan niet zeggen dat honger in de wereld of dat oorlogen de wil van God zouden zijn. **Alle onrecht, in al zijn vormen, gaat per definitie en altijd in tegen Gods wil. Wie aan het onrecht meewerkt en er mee verantwoordelijk voor is, kan nooit zeggen dat daarin Gods wil gebeurt.** En toch mogen we bidden en blijven bidden dat Gods wil zou geschieden. Dat gebed vereist echter dag na dag een totale bekering en een actieve solidariteit. Maar te midden van alle denkbare gruwel mogen we er dan ook blijven op vertrouwen dat God ons niet alleen achterlaat, en ons niet in de miserie laat stikken. We mogen bidden dat we in zulke situaties Zijn wil zouden doen en dat we – hoe vreselijk de situatie ook moge zijn – vooral ook daarin tekens van Zijn wil zouden mogen ervaren.

Wanneer het kwade, het lijden en de dood ons overvallen, bijvoorbeeld bij natuurrampen, of bij het ziek worden, bij de aftakeling van het ouder worden, bijhetgetroffen worden door kanker of andere fatale ziekten, en op de weg naar ons sterven,… vragen we ons uiteraard af wat dan, op dat moment, nog de wil van God zou kunnen zijn. We mogen bidden dat we ook op die zo moeilijke momenten toch zouden kunnen en willen leven volgens Zijn wil. Dat gebed gaat dan over het verankerd mogen blijven in het fundamentele vertrouwen dat God met ons meegaat, ook in de duisternis, in het lijden en de dood. **Als we op Hem vertrouwen zullen we het aankunnen om te leven volgens Zijn wil, en mogen we bidden dat Zijn wil ook in die levensgebeurtenissen in ons zou mogen geschieden.**

Suggestie van vragen voor bezinning en actie, persoonlijk en in onze gemeenschappen:

1. Waar, wanneer en hoe blijven wij de evangelische inspiratie vinden, de motivatie en de voeding voor ons engagement tot gerechtigheid en vrede - in onszelf, rondom ons en in de grote wereld? Hoe helpen we elkaar daarin?
2. Waar vinden we vandaag, midden in de actuele crisis van het kerkelijk leven, echte gemeenschappen die zowat een voorafbeelding kunnen zijn van Gods Rijk? Hoe werken we daar aan mee?
3. Wat zijn de ‘aardse zorgen en bekommernissen’ die ons bekoren om het toch niet zo nauw te nemen met ons geloofsengagement op de weg van Jezus? Hoe houden we stand in die bekoringen, en wat moeten we toch anders aanpakken om daarin rechtop te kunnen blijven?

Ludo Van de Velde

Ludo Van de Velde *(1949), afkomstig uit Oelegem, leefde en werkte sinds 1977 in Centraal- Amerika. Hij was gedurende 9 jaren fidei donumpriester in Guatemala, El Salvador en Nicaragua. Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Wonend in El Salvador was hij gedurende 25 jaren eerst ngo-coöperant en nadien regiocoördinator van Volens. Dank zij de diepe inspiratie van Mgr. Romero en de roep van arme mensen in kerkelijke basisgemeenschappen aan de rand van San Salvador, kon hij, samen met zijn vrouw Tere, de laatste 10 jaren met hen weer verder optrekken. Zo werd hij opnieuw wie hij altijd geweest was: priester in dienst van de armen en in dienst van het Evangelie. Sinds eind februari 2021 wonen ze in Brugge, dicht bij hun (klein-) kinderen, op zoek naar nieuwe uitdagingen.*

1. Homilie tijdens de eucharistieviering op de 23e Zondag door het jaar-A, 10 september 1978. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo III – Ciclo A, UCA editores, San Salvador, primera edición 2006, p. 238-239. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mgr. Romero werkt dat verder uit in zijn Pastorale Brief: ‘Zending van de Kerk midden de crisis van het land’. Die Pastorale Brief is te vinden op: <https://dokumen.tips/download/link/mons-oscar-arnulfo-romero-carta-pastoral-5-mision-de-la-iglesia-enmedio-de-la-crisis-del-pais.html> . [↑](#footnote-ref-2)