Drieëntwintigste Zondag door het jaar - B 8 september 2024

Evangelie: Mc 7, 31-37

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

1. *Jezus leeft niet en handelt niet zoals de priester en de leviet dat doen in de parabel van de barmhartige Samaritaan, maar Hij gaat te werk net zoals de Samaritaan in die parabel, die zich de situatie aantrekt en het opneemt voor die gekwetste en beroofde man aan de kant van de weg.* ***Zo******horen we ook vandaag dat Jezus niet wegloopt van die doofstomme mens die op hem een beroep doet, maar Hij gaat er naar toe, Hij staat stil bij hem.***
2. ***Jezus ‘spreekt’ tot deze mens in een taal die hij verstaat****. De man kan zonder twijfel de gesproken woorden niet verstaan vanwege zijn handicap, maar hij begrijpt wel de tekens die aan hem worden gesteld: Jezus raakt hem aan, zijn oren en zijn tong, de zwakke plaatsen van zijn lichaam. En: Jezus kijkt naar de hemel terwijl Hij diep ademt. Pas daarna klinken ook de bevrijdende woorden: ‘Effeta’ – ‘Ga open’.*
3. ***Dat alles gebeurt buiten de kring van de menigte, weg van de nieuwsgierige ogen en oren van de buitenstaanders, buiten de reikwijdte van het rumoer en het lawaai van de massa.*** *Het Rijk Gods gebeurt in de stilte, in de eenzaamheid, in het hart van de mens. Zoals wel eens gezegd wordt: ‘Het goede maakt geen lawaai en het lawaai doet geen goed’...*

Via de drie aandachtspunten die Mgr. Romero uit het wonderverhaal van deze zondag naar voor haalt, nodigt hij ons uit om deze evangelietekst op een indringende en actuele manier te verstaan. We zullen onze commentaar bij elk van die aangehaalde aandachtspunten telkens beginnen met enkele vragen.

1. Naar wie gaan wij? Bij wie staan wij stil? Door wie laten wij ons ophouden te midden van ons eigen dagdagelijkse doen en laten? Het antwoord op deze vragen is altijd het resultaat van een persoonlijke keuze. In de Lucasparabel over de barmhartige Samaritaan vertelt Jezus dat de bedienaars van de eredienst de gewonde man niet wilden zien en zich haastten om eerst en vooral hun religieuze plicht te vervullen en de voorschriften van hun eigen vak-domein op te volgen. Ook in deze tekst van Marcus gaat het om een gekwetste mens die om hulp vraagt. Zulke mensen zijn er ook op vandaag heel veel - niet alleen lichamelijk gekwetste mensen, maar ook sociaal uitgestotenen, ook bedreigde mensen, ook innerlijk gekwetste mensen. En in al die situaties klinken al evenzeer deze vragen: Naar wie gaan wij? Bij wie staan wij stil? Door wie laten wij ons ophouden te midden van ons eigen dagdagelijkse doen en laten?

Het is duidelijk dat Jezus hier een eigenzinnige weg gaat, en daarmee aanduidt hoe levensbelangrijk het is om stil te staan bij die ‘anderen’, en niet direct en uitsluitend alleen maar bij de ‘onzen’, bij onze eigen familie (hoe belangrijk dat ook moge zijn), bij onze vrienden van vroeger en van vandaag, of bij de bekenden uit onze eigen kleine of grotere sociale bubbel. **Het Evangelie nodigt ons uit om vooral oog en oor te hebben voor die vele ‘anderen’, dichtbij en veraf.** **En dan gaat het in de eerste plaats om de ‘gekwetste anderen’,** **bekenden of onbekenden van ver of uit onze dichtste kring.** Jezus is de Weg en Hij wijst ons de weg. En wij mogen/moeten kiezen of en op welke manier wij zelf ook die weg willen gaan.

2. Welke taal spreken we? En kunnen de mensen van vandaag onze kerkelijke taal (nog) verstaan? Jezus geeft ons in dit korte verhaal een duidelijke les in catechese: Hij kiest er uitdrukkelijk voor om de taal te spreken die de andere tegenover Hem kan begrijpen. Een doofstomme heeft niets aan woorden noch aan een perfect geformuleerde doctrine over het goddelijk heilsplan en zo meer. **Jezus spreekt de doofstomme nadrukkelijk en welbewust toe in tekens van nabijheid en mede-lijden.** De man weet en voelt direct waarover Jezus het heeft, en hij ervaart meteen dat hij helemaal niet uitgesloten is van Gods liefde. Het opkijken naar de hemel (een zegswijze die te verstaan is in de kosmologie van die tijd) en het diepe ademhalen (wat verwijst naar Gods Geest en Zijn werking) – het zijn niet mis te verstane tekens die laten blijken dat voor deze gekwetste mens straks het leven op-nieuw zal opengaan. Het woord ‘Effeta’ dat Jezus daarbij gebruikt is alleen de bevestiging-met-woorden van wat de tekens al hadden uitgedrukt.

In onze Kerken, in de officiële liturgieboeken, in de officiële geloofsbelijdenissen, in de meeste officiële gebedenboeken… wordt een taal gesproken die hedendaagse mensen helemaal niet (meer) verstaan. En dat hoeft ons niet te verbazen, want die manieren van spreken dateren uit lang vervlogen tijden en ze zijn beïnvloed door oude filosofieën en theologieën, en daarbovenop zijn ze ook nog gesitueerd in achterhaalde wereldbeelden. **Jezus echter spreekt een taal die de concrete mens verstaat, een taal ook die direct aansluit bij het gekwetste leven van die doofstomme man, bij de wonden en littekens van zijn leven.** **Is dat voor ons als kerkmensen niet een meer dan duidelijke oproep om heel ons religieus taalgebruik radicaal te herzien, en te zoeken hoe we écht aansluiting kunnen vinden bij het reële leven van de ‘anderen’?** Jezus maakt ons hier tegelijk ook heel duidelijk dat je over God maar goed en betekenisvol kunt spreken als je eerst de wonden van je medemens aanraakt. De Geest kan maar ‘openbreken’ in mensen en Zijn leven gevend werk doen, daar waar wij zelf barrières weghalen, daar waar wij een nieuwe levensechte en -nabije taal spreken die direct aansluit bij de bestaanservaring van die ‘anderen’.

3. Waar vinden we op vandaag ruimte van stilte en van innerlijkheid, waar en wanneer maken we tijd om stil te staan bij het fundamentele van ons leven? Tegenover het springen en dansen bij luide muziek op de jaarlijks terugkerende festivals, bedoeld om ‘vrij te kunnen zijn’ en dagen- en nachtenlang te kunnen feesten en zich uit te leven; tegenover de duizenden die in Oekraïne, Rusland, Gaza, Oost Congo, Soedan,… lijden onder oorlogsgeweld; tegenover de ontelbaar velen die dagelijks verhongeren op zoveel plaatsen in de wereld,… staat hier de houding van Jezus die ‘ons’ een moment wil afzonderen van dat alles en ons even terzijde neemt, weg van de massa en het luidruchtige, oorverdovende gedoe. **Ga binnen in je binnenste, zegt Hij ons, en luister daar naar de schreeuw van ‘anderen’, speciaal naar de schreeuw van gekwetste mensen veraf en dichtbij.** **Vanuit onze tijdelijke afzondering zullen we in vrijheid beschikbaar kunnen zijn om te luisteren naar hun schreeuw om genezing, en bevrijdend kunnen bijdragen aan Gods verlossend aanwezig zijn in de geschiedenis van de mensen.**

We worden dag na dag overstelpt door de luide schreeuw die opstijgt vanuit verschrikkelijke oorlogsbeelden in Oekraïne, Rusland, Gaza,… En ook dichter bij ons horen we constant diezelfde kreet om hulp, bijvoorbeeld wanneer vluchtelingen geen asiel krijgen, zelfs niet wanneer ze onmogelijk naar hun land terug kunnen. **Er lopen in de wereld vlakbij en veraf zo ontelbaar veel mensen rond met een dringende vraag om gehoord te worden.** Er is zoveel lijden bij mensen die slachtoffer zijn van kanker, van COVID-19, malaria en zovele andere ziekten, en zeker ook bij psychisch lijden. Er is zoveel eenzaamheid, rouw en verdriet bij mensen in onze omgeving. Er is zoveel honger in de wereld. We weten het natuurlijk wel. Maar **is wat Jezus in het evangelie van vandaag doet, voor ons ook niet een uitnodiging om het telkens weer stil te maken in onszelf, zodat we aandachtig en mede-lijdend aanwezig kunnen zijn, kunnen luisteren en juist, ‘recht-vaardig’ kunnen handelen? Is het niet in die stilte, buiten alle rumoer om, dat we de fundamentele beslissingen nemen in ons leven?** Durven we het aan om in echte vrijheid de weg van Jezus te kiezen?

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

1. Welke initiatieven neem ik zelf om naar ‘gekwetste’ mensen (buiten mijn eigen familie of nabije vriendenkring) toe te gaan en bij hen halt te houden? Hoe voel ik me daarbij? Waarom doe ik dat eigenlijk?
2. Hoe pak ik het aan om de taal van die ‘gekwetste’ mensen te spreken? Welke lichaamsuitdrukkingen zijn daarbij belangrijk? Welke tekens en gebaren? Waar situeren zich mijn moeilijkheden en remmingen om écht hun taal te spreken en te zorgen dat wij elkaar kunnen ‘verstaan’?
3. Wat vind ik (in mijn eigen leven) van het gezegde dat Mgr. Romero hier aanhaalt: ‘Het goede maakt geen lawaai en het lawaai doet geen goed’? Hoe voel ik me bij de zovele vormen van ‘lawaai’ van vandaag die mij bestormen en overvallen? Hoe komt het en wat betekent het dat jongeren van vandaag zich zo goed voelen tussen duizenden anderen, op bijvoorbeeld extreem luid klinkende concerten en festivals? Waar vind ik zelf de nodige stilte om écht te luisteren naar mezelf en naar ‘anderen’? Heeft stilte een meerwaarde in mijn leven of niet? En wat betekent die meerwaarde dan concreet?

Ludo Van de Velde

Deze Bouwstenen werden oorspronkelijk geschreven als homilie voor zondag 5 september 2021 – de tekst werd nu herzien en wat geactualiseerd voor de Drieëntwintigste Zondag door het jaar-B, 8 september 2024.

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. We vertrekken deze keer niet van letterlijke citaten, maar van drie ideeën genomen uit de homilie tijdens de eucharistieviering op de Drieëntwintigste Zondag door het jaar-B, 9 september 1979. Homilías de Monseñor Oscar A. Romero. Tomo V - Ciclo B, UCA-editores, San Salvador, primera edición 2008, p. 294. 295 en 298. [↑](#footnote-ref-1)