23° zondag door het jaar – B 4-5 september 2021

Evangelie: Mc 7,31-37

Wat zegt[[1]](#footnote-1) Mgr Romero over deze tekst?

1. Jezus leeft en handelt niet zoals de priester maar zoals de Samaritaan in de parabel. Jezus liep niet weg van de doofstomme mens, maar hij gaat er naar toe, staat stil bij hem.
2. Jezus “spreekt” tot deze mens in een taal die hij verstaat. Hij verstaat de woorden niet, maar begrijpt wel de tekens: Jezus raakt hem aan, zijn oren en zijn tong, de zwakheden 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, buiten de nieuwsgierige ogen en oren, buiten het rumoer en lawaai. Het Rijk Gods gebeurt in de stilte, in de eenzaamheid, in het hart van de mens. “Het goede maakt geen lawaai en het lawaai doet geen goed”.

De drie aandachtspunten van Mgr. Romero nodigen ons uit om deze evangelietekst op een indringende en actuele manier te verstaan. We zullen elk punt beginnen met enkele vragen.

1.Naar wie gaan wij? Bij wie staan wij stil? Door wie laten we ons ophouden midden ons eigen doen en laten? Het antwoord op deze vragen is het resultaat van een persoonlijke keuze. In de Lucasparabel over de barmhartige Samaritaan vertelt Jezus zelf dat de bedienaars van de eredienst de gewonde man niet willen zien en zich haasten om de religieuze plicht en de voorschriften van hun eigen vak-domein te vervullen. Ook in deze tekst van Marcus gaat het om een gekwetste mens. Die zijn er ook vandaag heel veel, niet alleen lichamelijk gekwetste mensen, ook sociaal uitgestotenen, ook bedreigde mensen, ook innerlijk gekwetste mensen. En dan klinken deze vragen: Naar wie gaan wij? Bij wie staan wij stil? Door wie laten we ons ophouden midden ons eigen doen en laten?

Het is duidelijk dat Jezus een weg gaat en aanduidt om stil te staan bij die “anderen”, niet direct bij de “onzen”, bij onze eigen familie (hoe belangrijk het ook moge zijn), bij onze vrienden van vroeger en van vandaag, of bij onze eigen kleine of grotere bubbel. Het evangelie nodigt ons uit oog en oor te hebben voor die “anderen”, dichtbij en veraf. En dan gaat het in de eerste plaats om de “gekwetste anderen” dichtbij en veraf. Jezus is de Weg en wijst de weg. Wij mogen/moeten kiezen.

2. Welke taal spreken we? Kunnen de mensen onze kerkelijke taal verstaan? Jezus geeft in dit korte verhaal een duidelijke les in catechese: hij spreekt de taal die de andere kan verstaan. Een doofstomme heeft niets aan woorden noch aan een perfecte doctrine over het goddelijk heilsplan. Jezus spreekt hem toe in tekens van nabijheid en mede-lijden. De man weet en voelt waarover Jezus het heeft en ervaart meteen dat hij helemaal niet uitgestoten is van Gods liefde. Het opkijken naar de hemel (te verstaan in de kosmologie van die tijd) en het diepe ademhalen (wat verwijst naar Gods Geest) zijn tekens dat voor deze gekwetste mens het leven zal opengaan. Het woord “Effeta” 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 verstaan. En dat is begrijpelijk want die manieren van spreken komen uit lang vervlogen tijden en zijn beïnvloed door oude filosofieën en theologieën, gesitueerd in achterhaalde wereldbeelden. Jezus spreekt een taal die de concrete mens verstaat, een taal die direct aansluit bij het gekwetste leven van die doofstomme man, bij de wonden van zijn leven. Is dat niet een meer dan duidelijke oproep om heel ons religieus taalgebruik radicaal te herzien en te zoeken hoe we echt aansluiting kunnen vinden bij het reële leven van de “anderen”? Jezus maakt ons hier ook heel duidelijk dat je over God maar goed en betekenisvol kunt spreken als je de wonden van je medemens aanraakt. De Geest kan maar “openbreken” daar waar we zelf barrières weg doen, daar waar we een nieuwe taal spreken die direct aansluit bij de levenservaring van die “anderen”.

3.Waar vinden we vandaag ruimte en tijd van stilte, van innerlijkheid, van stilstaan bij het fundamentele van ons leven? Tegenover het springen en dansen bij luide muziek op de zo langverwachte festivals om “vrij te kunnen zijn”, tegenover de duizenden die in Kaboel trachten te ontsnappen aan de Taliban, tegenover de duizenden die verhongeren in Haïtí na de laatste aardbeving en zware storm, tegenover het beroep op “onze vrijheid van mening” om geen beschermend vaccin te laten zetten, staat hier de houding van Jezus die “ons” even wil afzonderen. Ga binnen in je binnenste, zegt hij ons, en luister dan naar de schreeuw van anderen, speciaal naar de schreeuw van gekwetste mensen veraf en dichtbij. Van daaruit 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 overstelpt door de verschrikkelijke beelden in Kaboel, Haïti, Somalíë, en ook bij ons bv. vanuit die lange hongerstaking van asielzoekers in de Begijnhofkerk in Brussel, met hun dringende vraag gehoord te worden. Er is zoveel lijden bij mensen die slachtoffer zijn van corona, kanker en zovele andere ziekten, en zeker ook bij psychisch lijden. Er is zoveel eenzaamheid, rouw en verdriet bij mensen rondom. Er zijn die duizenden families in Wallonië die alles verloren hebben in de watersnood. 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 een uitnodiging om het toch stil te maken in onszelf, zodat we aandachtig en mede-lijdend kunnen luisteren en 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 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 gebarentekens? Waar liggen mijn moeilijkheden en remmingen om hun taal te spreken?
3. Wat vind ik (in mijn eigen leven) van de zin die Mgr. Romero aanhaalt: “Het goede maakt geen lawaai en het lawaai doet geen goed”? Hoe voel ik me in en bij de zovele vormen van “lawaai” van vandaag? Wat betekent het dat jongeren zich zo goed voelen tussen duizenden anderen, op extreem luid klinkende concerten? Waar vind ik de nodige stilte om écht te luisteren? Heeft stilte een meerwaarde in mijn leven of niet? Wat betekent dat?

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 van Mgr Romero tijdens de eucharistieviering van de 23ste zondag door het jaar, op 9 september 1979. [↑](#footnote-ref-1)