Homilie

Op de avond van Witte Donderdag -de start van het Paastriduüm- wil Jezus ons laten proeven van een wereld die weer beantwoordt aan haar ware gestalte, een wereld die Hij door en na zijn lijden en dood ook tot stand wil brengen. En daarbij is de maaltijd het centraal gegeven, voor een jood, het symbool van participatie en verbondenheid.

Niet verwonderlijk dat de liefde hierbij het sleutelwoord is en dat we net op deze dag uit het evangelie van Joannes mogen lezen. Want Joannes was de man die de lievelings-leerling van Jezus genoemd wordt en die -als we de traditie mogen geloven- bij het Laatste Avondmaal tegen Jezus borstkast aanlag zodat hij zijn hart letterlijk hoorde kloppen en maar al te goed wist welke liefde Hem bezielde. Hij is dus de best geplaatste man om de liefde die Jezus zo eigen was in kaart te brengen.

En vanuit het getuigenis dat Joannes ons aanreikt, komt duidelijk naar voor hoe cruciaal dit moment voor Jezus is, niet alleen omdat het joodse paasfeest op handen was, maar vooral omdat zijn uur was aangebroken waarop Hij zou laten zien waarom Hij door de Vader gezonden was.

Het was ‘le moment suprême’, het gebeuren bij uitstek waar Hij zijn beste vrienden zou duidelijk maken welk soort liefde hen onverbrekelijk met Hem en aan elkaar zou binden.

Dat is misschien de reden waarom Joannes -in tegenstelling tot de andere evangelisten- niet het maaltijdgebeuren aan zich beschrijft maar wel de voetwassing. Hij beschouwt het als een intensifiëring, een specificering en een illustrering van wat het betekent om een leven van verbondenheid op te bouwen dat gestoeld is op Jezus’ voorbeeld van breken en delen. Want voor hem maakt de voetwassing duidelijk wat de liefde voor Jezus mag inhouden.

Om goed te begrijpen over welke liefde hij het heeft, moeten we terugvallen op de woordkeuze van Joannes. Hij heeft in het Grieks over: ‘eis telos’. In de voetwassing gaat het dus om de liefde die naar haar (eind) doel wordt gebracht.

Jezus wil m.a.w. dat de liefde weer gaat beantwoorden aan haar oorspronkelijke bedoeling. Want de liefde die door het breken en delen echte verbondenheid schept, moet een liefde zijn die bereid is om elkaar steeds de voeten te wassen.

En dat betekent voor ons wellicht een hele uitdaging want wat de liefde betreft, zijn we vaak andere wegen aan het gaan. Onze liefde vertoont immers niet altijd de sporen van de voetwassing. We worden zoals Judas nog al eens snel verleid om onze liefde te verengen tot onszelf, tot ons eigen voordeel (30 zilverstukken) met het gevolg dat ze een persoonlijk, emotioneel en hedonistisch karakter krijgt. Opoffering, dienstbaarheid en trouw aan de andere die in de voetwassing centraal staan, zijn niet direct overal nog gemeengoed en mag dit nu net de boodschap zijn die de voetwassing wil uitdragen.

Want het verhaal begint met het teken waarbij Jezus zijn bovenkleed aflegt. De liefde die Jezus voor ogen heeft -en ook ten voeten uittekent- heeft dus niets van doen met uiterlijke schijn waarbij we in de kijker komen te staan. Neen, de liefde die Jezus wil laten zien, steunt op het loslaten van elke hedonistische betrachting. Hij legt zijn bovenkleed af of met andere woorden: Hij wil een liefde die zich uit in eenvoud en oprechtheid, los van elke eigen gemoedstoestand of mogelijkheid van voordeel of gewin.

En dit brengt ons bij Petrus. Want niet alleen Judas gaat de mist in. Ook Petrus, onze koploper heeft het moeilijk om zich van zijn bovenkleed te bevrijden. Hij laat zich nog steeds leiden door een liefde die eigenwijs is (Neen, Heer dat nooit) en die doordrongen is van een soort kosten-batenanalyse (Heer, liever dan helemaal). En dit terwijl Jezus enkel een liefde vraagt die zich onvoorwaardelijk en zich onberekend schenkt!

Vervolgens bindt Jezus zich een schort voor. Ook dat is een sprekende handeling. Jezus weet zich gebonden. De schort kan dan ook opgevat worden als een teken van totale beschikbaarheid. Hij weet zich immers door zijn Vader opgeroepen en gezonden om steeds in te gaan op elk appel die van andere uitgaat. En hierbij past geen uitzonderingen of gemor. Neen, zijn liefde getuigt van een consequentie die ons verbaast, ontroerd en ons ook tegelijkertijd aanspreekt.

Want voor ons is dit echt niet zo evident. Naast het berekend zijn, is onze liefde immers ook vaak onbestendig en kortstondig. Kijk maar naar Petrus. Eerst een radicale neen -tot in de eeuwigheid zelfs- en dan nog geen minuut later, een hebberige ja waarbij het niet genoeg meer kan zijn: niet alleen de voeten maar ook de handen en het hoofd.

Tenslotte giet Jezus overvloedig water uit in de waskom. En dat verwijst naar de intensiteit of de gedrevenheid waarmee Jezus mensen wil liefhebben. Hij wil er helemaal voor gaan tot het einde toe. Onberekend en zonder maat wil Jezus anderen liefhebben voor de eenvoudige reden dat dit voor Hem het echt geluk is, het hemelse leven en de ware vriendschap.

En vanuit de verschrikkelijke coronacrisis zouden we kunnen stellen dat velen van ons hoe langer hoe meer terug de schoonheid van dit geluk hebben ontdekt en het zelfs gaan beleven. De kracht van luxe en genot is voor velen onmogelijk geworden en hierdoor is er ruimte vrijgekomen om weer tot een ander geluk te komen, het geluk van de pure liefde die spreekt van trouw en kleine attenties van medeleven en sympathie.

Door de ‘op-kot-plicht’ zijn we gedwongen om met onze naasten dichter en inniger samen te leven. Voor velen een hele uitdaging die positief kan uitvallen wanneer we de pure liefde hanteren en ondanks onze kleine onhebbelijkheden elkaar met vallen en opstaan toch trachten te respecteren. Bovendien hebben we gelukkig weer ontdekt dat kleine en oprechte tekenen (kaartje, telefoon of compliment) -zij het vanop een afstand- ook deugd doen.

Een straffe tendens. Ofschoon we niet meer kunnen deelnemen aan de eucharistie zelfs op deze Witte Donderdag leven we daarom niet minder eucharistisch. Want het teken van de voetwassing dat ook wezenlijk is voor de eucharistie blijft in deze benarde tijd meer dan ooit overeind. Amen.

J.-Paul Guilliams.