Teksten van gebeden en verkondiging voor de tweede zondag van Epifanie op 19 januari 2014 door drs. Gea Smit-de Groot

Thema: Gods heerlijkheid

Meditatief orgelspel

De kaarsen worden ontstoken

Begroeting door de ouderling van dienst

Samenzang (staande): Psalm 96: 1, 3

Stilte

Bemoediging en groet

VEROOTMOEDIGING

Inleiding van de viering

De heerlijkheid van God. Dat is zoiets als uitzien naar het onmogelijke. En toch geeft de bijbel er woorden aan als overvloed en vreugde. Er zullen in de lezingen een hoop mooie woorden klinken. Vanuit het Johannesevangelie proberen we met de moeder van Jezus iets van de heerlijkheid van God op het spoor te komen.

Kyriegebed

Heer, Wij bidden U omdat wij te midden van zoveel overvloed toch zoveel gebrek lijden. Het leven heeft zoveel moois te bieden en toch verandert wijn vaak in water, en raakt dit water zelfs op. Schrikbarend veel mensen hebben letterlijk tekort aan water. Wij lijken zo machteloos als we horen of zien hoe op de wereld gezinnen en families, of alleen nog delen ervan, op de vlucht zijn voor droogte, voor haat, of voor geweld. Recht op een verblijfplaats, op een land om in te wonen, is in onze wereld niet voor iedereen te krijgen, terwijl in uw vrederijk zulke grenzen niet bestaan. Hoe groot is het verschil tussen wie moet vrezen voor zijn leven en wie de zekerheid heeft van geld en een veilige plek om te slapen! Te groot zijn de verschillen tussen mensen!
“Kyrie eleison”

Heer, als wij wel het geluk hebben dat overheden en instellingen ons rechten verlenen. Als we een huis hebben, en mensen om ons heen, dan nog kennen we gevoelens van onvrede. Want er is nog zoveel meer dat we willen. Het is moeilijk onszelf te zien als degene die we zijn, met al onze gaven en tekortkomingen – zonder dit beeld ten goede of kwade te vervormen. Het is moeilijk van onszelf te houden met al onze moeilijkheden

en daarom ook om van anderen te houden die op ons lijken. Wij hebben U nodig, Heer.

“Kyrie eleison”

Wij bidden om de verlatenheid van mensen, door vriend, familie of geliefde,

die het leven kan uithollen en de dagen dof maakt. Om al die mensen met het verlangen naar iemand om mee te praten, om mee te delen, om zich thuis bij te voelen. Eenzaamheid lijkt nooit helemaal weg te bannen uit onze samenleving; Zij verlangt naar liefde.

“Kyrie eleison”

Bemoediging*:* In de brief aan de Hebreeën klinken de bemoedigende woorden:

‘Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.’ (Hebreeën 6:18-19) Amen.

Lofprijzing door samenzang: Psalm 136: 1, 2

DIENST van het WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Gesprek met de kinderen over de bijbel

Schriftlezing: Jesaja 62:1-5 door Madelief

Samenzang: Gezang 34: 1, 2, 3

Schriftlezing: Johannes 2:1-11

Samenzang: Gezang 289: 1, 2, 4

Verkondiging

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Protestants christendom heeft in Nederland, vanuit onze geschiedenis, de naam om te staan voor soberheid. Onze calvinistische wortels verbinden ons met associaties van arbeid, soberheid, principes en normen&waarden. Ik vind het wel eens jammer dat dit de beeldvorming is die nog steeds bestaat: dat christenen zich zouden onderscheiden door een soort striktheid en door van alles wat ze níet mogen genieten.

Het mooie van het eerste wonderteken van Jezus waarover het Johannesevangelie vertelt, vind ik dat het er één van luxe is. Het gaat om Jezus die op een bruiloftsfeest water in wijn verandert, zodat het niet opraakt; om overvloed, goede wijn, de beste tot het laatst bewaard.

Mijn calvinistische aard plaatst daar gemakkelijk een vraagteken bij: Jezus is ons bekend als degene die namens God zieken geneest, die doden opwekt, mensen vergeeft en redt uit ellende. De nood van het tekort aan wijn lijkt een vrij onbenullig probleem in het licht van de grotere problemen van de mensheid. Toch wordt dit wonder als eerste teken van Jezus beschreven. Blijkbaar is het zo belangrijk.

In dit wonderteken zit natuurlijk een diepere betekenis. Dat geeft de slotconclusie van de tekst duidelijk aan: daar staat dat Jezus dit teken heeft gedaan om zijn grootheid, zijn heerlijkheid, te tonen en daarmee die van God. Dit eerste teken laat dus al zien waar het in de rest van Jezus’ leven om gaat. Dat betekent dat in dit teken al die andere betekenissen van Jezus zijn samengevat. Het is dus geen of-of, maar en-en. Het is niet zaak om de persoon van Jezus en wat hij betekent nauwkeurig in te kaderen, maar om al die betekenis rijkelijk te laten vloeien.

 Als je goed leest, kun je in deze tekst dan ook heel veel symboliek ontdekken. En dat is ergens maar goed ook, want de tekst staat ieder jaar weer op het rooster op de tweede zondag van Epifanie. Ik zal niet al die symboliek kunnen benoemen in 1 preek, dus wil ik beginnen met wat mij bijzonder is opgevallen. En dat is, dat het teken eigenlijk heel weinig opvalt. Jezus toont zijn grootheid, maar wie heeft de grootheid van Jezus ook werkelijk gezien?

Op de bruiloft van Kana lijken niet zoveel mensen het te hebben gezien. De ceremoniemeester denkt dat de goede wijn van de bruidegom komt en prijst hem dat hij de beste wijn tot het laatst heeft bewaard. De gasten zal het in al het feestgedruis niet zijn opgevallen dat er ook maar een tekort aan wijn dreigde. Het grootste deel van het gezelschap merkt het tekort niet op en de overvloed wordt toegeschreven aan andere dingen dan aan God. Dat schildert volgens mij een levensrealiteit. Zolang alles goed gaat, wie wil er zich dan zorgen maken om wat er niet goed gaat? En wat je gegeven is, kun je gemakkelijk toeschrijven aan andere factoren dan aan God: namelijk aan mensen.

Dat is tenminste wat ik aan alle kanten gestimuleerd zie in onze samenleving: dat je je leven in eigen hand kunt hebben op allerlei vlakken. Zelfs op het gebied van gezondheid en relaties wordt de maakbaarheid van geluk geprofileerd. Bijvoorbeeld door te zeggen dat een goede levensstijl met een goed voedingspatroon zorgt voor een goede gezondheid. Of, op het gebied van relaties, laat een groeiend aantal datingsites zien hoe je je eigen profiel kunt matchen met een geschikte kandidaat. Iets te simpel gezegd kun je zo je eigen geluk maken door maar actief bezig te zijn met wat je gezond en gelukkig maakt.

Het onprettige hieraan is natuurlijk dat geloven in de maakbaarheid van geluk keihard is voor wie dit geluk niet kent. Het prettige eraan is, dat je zo niet afhankelijk hoeft te zijn van wat je geschonken wordt. Om het in het beeld van de bruiloft te zeggen: als je te dronken bent van je eigen geluk of je eigen ongeluk, heb je niet eens door dat de beste wijn van Jezus komt.

 Daarom denk ik: hoe mooi zou het zijn, dat de glorie van Christus als een brandende fakkel in de wereld zou staan, zo duidelijk dat iedereen het zou zien! Maar het leven is ingewikkelder, het kent veel zichtbaar en onzichtbaar kwaad en het kent veel zichtbaar en onzichtbaar goed. Het teken van de glorie van God is daar deel van; het is in dit leven zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Hoe kan dan dit teken van Gods grootheid een teken voor ons worden? Dat is de vraag waaraan ik moest denken bij het bestuderen van de bijbeltekst uit Johannes.

Wie ziet op de bruiloft te Kana de grootheid van Jezus wél? - In ieder geval de dienaren die Jezus’ opdracht uitvoeren en zien hoe water wijn wordt in hun handen. En de leerlingen, als getuigen die het wonderteken doorvertellen, totdat het wordt opgeschreven. Nog iets meer horen we over de moeder van Jezus. Zij is belangrijk, omdat zij doet wat wij nog steeds kunnen. Zij ziet namelijk, dat er een tekort aan wijn is. En zij vertelt het aan Jezus.

Dat signaleren alleen al is belangrijk. Want als je niet ziet dat iemand zorg nodig heeft, dan kun je het ook niet goed geven.

Ook dat ze het bij Jezus neerlegt, is waardevol; zoals een gebed tot God verlichting kan geven, omdat het vragen en zorgen bij God neerlegt. Alleen, krijgt Maria niet meteen een antwoord. ‘Wat wilt u van mij?’, zegt Jezus. Dat klinkt bot, het klinkt totaal niet als een antwoord van Jezus zoals we hem kennen. Want als we iets van hem weten dan is het dat hij van ons probleem zijn probleem maakt. Het hele Johannesevangelie door wordt benadrukt hoe hij door God gezonden is om ons te helpen. Toch blijft voor Maria het reddende antwoord uit. Zijn uur is nog niet gekomen.

Hoe Maria daar op reageert dat maakt haar tot een stille kracht voor iedereen die wacht op een antwoord. Ze gaat naar de dienaren toe om te zeggen dat ze moeten doen wat Jezus zegt, wat het ook maar is. We moeten een beetje raden waarom ze zo zegt. Is ze er in vast vertrouwen vanuit gegaan dat haar Zoon misschien niet naar haar, maar naar God luistert? Heeft zij beseft dat Jezus misschien niet direct op haar bede maar op de door God aangewezen tijd zal ingrijpen? Haar reactie zegt mij dat ze zich niet in verwarring laat brengen door het afwijzende antwoord van Jezus. Zij heeft haar hoop op Gods ingrijpen vastgehouden. Ze doet denken aan een van de vrouwen die centraal stond in de adventstijd: aan Tamar, die blijft strijden voor haar recht als zij in haar leven rechteloos wordt gemaakt.

Maria en Tamar hebben het vermogen om Gods glorie te zien, ondanks dat zij het nog niet direct kunnen aanwijzen. Zij geloven erin. Dat begint volgens mij met verlangen. Verlangen dat er vreugde zal zijn, verlangen naar rechtvaardigheid. Dat verlangen hoor ik ook in de Jesajatekst: Er daagt nog niet eens een licht van gerechtigheid in Jeruzalem, de situatie is zelfs verre van rooskleurig, maar totdat dit licht van gerechtigheid er zal zijn, zal de profetie van het heil niet verstommen; het zal zelfs vurig worden uitgesproken. Er klinkt een groot verlangen door naar de tegenwoordigheid van God, de fakkel van redding. Er is een groot verlangen naar gemeenschap met God, naar een huwelijk tussen God en Sion.

Brengt dát de vreugde niet juist dichtbij? Maakt de hoop op Gods glorie ons niet ontvankelijk om te zien wat ons geschonken is? Werkt het niet zo in de levens van Maria en Tamar: dat ze vertrouwen hebben in wat er van Godswege nog gaat komen en dat dat hun houding bepaalt?

In het teken van Jezus die water in wijn verandert, schijnt een stuk toekomst door. Een overvloed van wijn hoort in de bijbel bij de vreugde van de laatste dagen, bij Gods koninkrijk. ‘Wijn van het koninkrijk’, dat is de bekende zin waarmee de diaken bij het avondmaal de wijn overhandigt. Het is teken van de heilstijd.

 Bij de bruiloft te Kana is Jezus degene die de wijn aan ons schenkt. Hij is gekomen om Gods heerlijkheid nu al te laten doorbreken, gesymboliseerd in een overvloed aan goede wijn. Daarmee verandert er iets ten goede. Door het bruiloftsfeest heen, circuleert ineens die goede wijn, die het feest nog meer kleur en smaak geeft. Dat blijft gemakkelijk onopgemerkt. En toch is het aanwezig. Een geest van overvloed en vreugde. Dezelfde Geest die in Jezus’ leven zijn daden van liefde en van dienaarschap begeleidt. Een zelfde geest van vreugde die aanwezig is bij ons, als gemeenschap in zijn Naam. Een glans die kan afstralen van de manier waarop wij als mensen er voor elkaar zijn, binnen en buiten onze vertrouwde kring: van gesprekken en ontmoetingen, van zorg voor anderen, gezamenlijke doelen en idealen, en geduld dat we voor elkaar kunnen opbrengen.

Van soberheid is bij de bruiloft te Kana geen sprake. Gods grootheid toont zich in de overvloed van vele liters van de beste wijn. Wat er was is veranderd in iets nieuws. Water verandert in wijn. Een oord van troosteloosheid krijgt koninklijke glans. Amen.

Samenzang (staande): Gezang 166:3, 4