Kerkdienst met doop, eerste in de serie ‘Anonieme personages uit het evangelie naar Johannes’, gehouden op zondag 10 maart 2019 in de Hooglandse kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God, Elk jaar

komt er weer

fris groen blad

aan de bomen

en altijd opnieuw

worden er

kinderen geboren.

We zouden bijna

denken dat het

vanzelfsprekend is

dat het leven

zich telkens

vernieuwt.

Maar hier

in dit huis van

verstilling

beseffen wij

hoe weinig

gewoon dit is.

Dat elk van ons

er ìs vandaag –

dat we al kijkend,

horend, voelend,

ruikend en proevend

kunnen deelnemen

aan het leven

is eigenlijk zó

kostbaar, want

tegelijk ook zó

kwetsbaar.

Vanuit die on- vanzelfsprekendheid

roepen wij u aan

en bidden: KYRIE

Elk jaar

komt er weer

fris groen blad

aan de bomen

en altijd opnieuw

worden er

kinderen geboren.

We zouden bijna

denken dat het

vanzelfsprekend is.

Maar als straks

de doopkinderen

in de armen

worden genomen

door hun ouders

en we zien

hun ontroering

beseffen wij

hoe kwetsbaar

het leven is

en hoe kostbaar

eigenlijk

àl onze geliefden

voor ons zijn:

ouders en kinderen

zussen en broers

ooms en tantes

neefjes en nichtjes

vrienden en

vriendinnen.

Vanuit die

ontroering

roepen wij u aan

en bidden: KYRIE

En ook het

décor

waarin ons leven

zich afspeelt

is niet

vanzelfsprekend.

De mieren

en de giraffes

de ijsberen

en de papagaaien

de grassen

en de bomen

de rivieren

en de rotsachtige

bergen –

ze zijn afhankelijk

van onze zorg

en wij hangen

op onze beurt

ook af van hun

voortbestaan.

Vanuit die

doorleefde

afhankelijkheid

roepen wij tot u

en we bidden:

KYRIE

Inleiding in de nieuwe serie diensten

In het evangelie naar Johannes staan, meer dan in de andere evangeliën, verhalen over anonieme personages. Er is het verhaal van de Samaritaanse vrouw, de hoveling uit Kapernaum, de verlamde man, de blindgeboren man, de overspelige vrouw, de geliefde discipel. Johannes vertelt op deze manier over hen, opdat wij ons in hen kunnen herkennen en verplaatsen, ja opdat ons eigen levensverhaal gaat vervloeien met dat van hen. Het gaat in zijn ogen niet om naam maken in het leven, maar dichtbij de Eeuwige leven, je met zíjn naam verbinden. Er zit mystiek in het vierde evangelie.

Op weg naar Pasen lezen we hier in de kerk enkele van deze verhalen van Johannes, over anonieme personages. Vandaag het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4.

Preek over Johannes 4: 5-30 en 39-42

Pas geleden hoorde ik een nieuw beeld voor de generatie van de doopouders, de dertigers. Deze wordt wel de snijbloemen-generatie genoemd, de ‘cut-flower generation’. Want het is een generatie, die over het algemeen is opgegroeid zonder wortels in een godsdienstige traditie. Hun ouders hebben zich daar in de revolutionaire jaren zestig veelal van losgemaakt. Zij zijn in vrijheid groot geworden, met het idee dat alles mag en alles kan. Het leven is je eigen project. Je moet er zoveel mogelijk van genieten. Maar als snijbloemen in een vaas, kunnen ze hun kopje ook snel laten hangen. Ze zijn niet gewend aan tegenslag en hebben weinig om op terug te vallen, als het moeilijk wordt. Zij zijn snel burn-out. Blijkbaar hebben bloemen meer nodig dan water en licht. Iets dat blijft als ze hun kleur verliezen, als hun blaadjes afvallen en het winter wordt in hun leven.

Het is jullie generatie, doopouders, die in dit beeld gevangen wordt. Maar jullie zullen jezelf er niet in herkennen. Jullie komen uit een familie, een streek in het land of een deel van Duitsland, waar de christelijke traditie een levendige rol is blijven spelen. Jullie zijn erdoor gevormd. Jullie hebben me daarover verteld. Als het soms even moeilijk wordt in jullie leven, laat je je kopje niet hangen. Dan merk je juist dat je kunt terugvallen op wat je geleerd is - bidden in de nacht, in stilte contact zoeken met de Eeuwige. Het beeld van de snijbloemen- generatie past jullie niet. En tegelijk horen jullie er wel bij. Het zit in de lucht, deze ontwortelde manier van zijn. Het idee, dat je je leven zelf vorm moet geven. Dat er geen vooraf gegeven patroon is. Dat de verhalen uit ‘t Oude en Nieuwe Testament hun tijd gehad hebben. Dat er nu duizend bloemen mogen bloeien. Dat heeft invloed op je. En dat geldt vermoed ik voor elk van ons. Ook voor wie tot oudere generaties behoren. Misschien is het ook wel helemaal niet alleen iets van déze tijd. Misschien is het wel van alle tijden, dat een mens de verbinding kan verliezen met z’n wortels. Dat hij ineens geen link meer voelt met de traditie die z’n voorouders gedragen heeft. Ik lees daar ook iets van terug, in het verhaal van de evangelist Johannes over de Samaritaanse vrouw.

Johannes vertelt, dat het ’t zesde uur van de dag is, als zij haar huis verlaat om water te putten bij de bron van Jakob. Dat is een vreemd tijdstip om erop uit te gaan. Het is het heetst van de dag. Iedereen blijft dan in de schaduw. De straten zijn leeg. Dat de vrouw juist dan naar buiten gaat, betekent dat zij liever niemand wìl zien. Kennelijk is ze zo iemand die haar boodschappen laat bezorgen door Picnic, die spelletjes doet op haar mobiele telefoon op de weg van en naar haar werk, en die ’s avonds series kijkt op Netflix. Zij hoeft niet zo nodig iemand te zien. Zij gaat haar weg alleen. Maar of dat een positieve keuze is, lijkt me de vraag. Als ik voor me zie hoe haar eenzame gestalte onder de brandende zon naar de bron loopt, raakt dit me. Je doet dat alleen, lijkt me, als je teleurgesteld bent in mensen. Als het je niet gelukt is, verbinding te vinden met anderen, met de samenleving in de stad waar je woont.

Het is het zesde uur, vertelt Johannes, als ze erop uitgaat. Wie elk jaar naar de Mattheüs Passion luisteren, weten dat dit het uur is van Jezus’ dood. Het uur waarop hij heeft geroepen *Ik heb dorst!* Het diepste punt in zijn leven, waarop hij zich niet alleen van mensen, maar ook door God verlaten heeft gevoeld. Johannes gebruikt deze tijdsaanduiding bewust. Hij wil ermee zeggen: de eenzame gestalte op weg naar de bron staat niet alleen los van mensen, maar is ook de verbinding met haar traditie verloren. Ze kan niet meer goed bidden. Ze heeft niet alleen materiële, maar ook geestelijke dorst. De kruik op haar hoofd is leeg.

Op dit diepste punt in haar leven ontmoet ze Jezus. Hij zit daar al, bij de bron van Jakob. En hij spreekt haar aan. Niet voorzichtig, zo van: Goedemiddag, ik ken u niet, wie bent u, wat brengt u op dit vreemde uur bij de bron? Nee, hij valt meteen met de deur in huis, en zegt: *Geef me wat te drinken.*

Het is een bijzonder gesprek, dat dan volgt. Johannes is daar een meester in, het weergeven van een gesprek, met zijn stilten, aarzelingen, momenten van openheid en afgeslotenheid. Hij doet dat met groot psychologisch inzicht en geweldig literair talent. In dit gesprek laat hij Jezus zeven keer aan het woord. De Samaritaanse vrouw antwoordt zes keer. De zevende keer zegt ze niets, maar antwoordt ze door iets te doen. Ze draait zich om, laat haar lege kruik achter bij de bron en spoedt zich naar de stad, de samenleving waar ze zich even tevoren nog zo moeilijk mee kon verbinden. Ze begint opnieuw, ze staat op. Dit is met andere woorden een ontmoeting, waarin iets gebeurt, waarin herschepping plaatsvindt. En net als er in Genesis 1 nieuw leven komt door het spreken van God, in zeven dagen, geschiedt dat hier door het spreken van Jezus, tot zeven keer toe.

Het is alsof Jezus de vrouw in één oogopslag heeft doorzien. Alsof hij weet, welk verlangen er bij haar eenzame gestalte hoort. Want in zijn openingszin sluit hij precies daarbij aan. Hij vraagt haar: *Geef me wat te drinken.* Dat is een citaat uit een bekend bijbelverhaal. Ik herinner mij nog goed, hoe mijn moeder dat vroeger met smaak kon voorlezen. Abraham vond het tijd dat zijn zoon Izaäk zou trouwen. Hij stuurde zijn knecht Eliëzer erop uit, om een vrouw voor hem te zoeken in Haran, onder familie. Eliëzer vond dit een hele verantwoordelijkheid. Toen hij bijna bij de bron kwam waar de vrouwen uit Haran elke dag water kwamen putten, vroeg hij de Eeuwige om hulp. Hij zei: Als ik een meisje zie, dat me geschikt lijkt, zal ik haar vragen *Geef me te drinken.* Laat u haar dan antwoorden: *Drink heer, en ook uw kamelen zal ik te drinken geven,* dan zal ik weten, dat zij de ware is. En zo geschiedt, Rebekka spreekt de beslissende woorden. Ze wordt de vrouw van Izaäk, de moeder van Jakob. Een bron van leven, voor het volk Israël.

Jezus zegt: *Geef mij te drinken*, tegen de Samaritaanse vrouw. Zij kent het verhaal van Rebekka. Ze moet er meteen aan denken, al helemaal omdat deze woorden klinken bij de bron van Jakob. En ze begrijpt, wat hij bedoelt. Het is een soort aanzoek, dat ze krijgt. Ik zie iets in je, zegt Jezus. Je komt hier wel zo alleen naar toe, maar je zou een Rebekka kunnen zijn. Een aartsmoeder, een levende schakel in de ketting van mensen die elkaar iets doorgeven van geloofsvertrouwen. Er gebeurt dus nogal wat, in dit eerste zinnetje van het gesprek. Het is een aanzoek, een blijk van liefde, een roepingsmoment!

Daar staat de vrouw natuurlijk niet meteen voor open. Iemand die teleurgesteld is in anderen, in God, die krijgt haar vertrouwen niet zomaar terug. Die heeft zo haar defensie mechanismen. Ze probeert de deur van haar hart dicht te houden. Eerst doet ze dat, door de man bij de bron te wijzen op hun verschil in achtergrond. Hij is een Jood, zij een Samaritaanse. Wij horen niet met elkaar te praten! zegt ze. Dan probeert ze van de ontmoeting een praatje te maken over emmers, water en diepe putten, in plaats van een gesprek over geestelijke dorst. Als Jezus daar niet aan meedoet, schakelt ze over op het register van de theologische discussie. Jullie Joden vereren God in de tempel in Jeruzalem. Wij Samaritanen op de berg Gerizim. Wat is juist? Interessant, zo’n vraag. Maar je hart hoef je er niet voor te openen. Toch laat Jezus niet af, daar contact mee te zoeken. Je bent iemand die teleurgesteld is, zegt hij als hij voor de vierde keer het woord neemt. Je hebt vijf mannen gehad, en de zesde, degene die je nu hebt, is je man niet. Je gelooft niet meer in mensen, in de liefde. Je hebt geen vertrouwen meer in de thora, het grote gebod van de liefde, ons van God gegeven. En toch vraag ik je om je hand. Ik verbind je opnieuw met de bron van inspiratie van je volk, met het verhaal van je voorouders, ik vraag je om je liefde. *Geef mij te drinken.* Het doet er niet toe, of God in de tempel vereerd wordt of op een berg. Het gaat erom, dat zijn woord woning krijgt in jouw leven, dat zijn licht uit jouw ogen straalt. Dat hij *aanbeden wordt in geest en waarheid!*

Dan zie je de deur van het hart van de Samaritaanse eindelijk voorzichtig open gaan. De zesde keer, dat ze op Jezus reageert zegt ze aarzelend: *Ik weet wel dat de Messias zal komen, wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen.* Daarop neemt Jezus voor de zevende keer het woord, en zegt: *Ik, die met u spreekt, ben het.* Ik ben, dat is een deel van de Godsnaam, JHWH. In Israël durft niemand dit woord in de mond te nemen, zo heilig is het. Jezus doet het. *Ik, die met u spreek, ben het.* Met andere woorden: in zijn stem klinkt die van de Eeuwige door. Hij is de thora, Gods liefdesaanzoek aan mensen, in levende lijve. En dat komt echt helemaal binnen, bij de vrouw. De verbinding die Jezus maakt tussen haar leven en het grotere verhaal van God en mensen geeft haar weer wortels, veerkracht, een bron om uit te putten in haar moeilijke situatie. De Heer heeft haar gezien en aangesproken, en onverwacht is ze opnieuw geboren. Ze hoeft niet meer verder te praten. Ze gaat iets doen, anders leven. Ze draait zich om, en loopt naar de stad. Haar lege kruik blijft achter bij de bron, want haar hart is vol. Ze gaat de liefde die ze ontvangen heeft doorgeven, de mensen in Sichar deelgenoot maken van wat haar is overkomen. De snijbloem heeft wortels gekregen, en dat is een enorme verandering.

Om te laten zien wàt een verandering dit is, leg ik er graag een verhaal naast, uit het nieuws van de afgelopen week. De Stichting Ideële Reclame heeft net het startschot gegeven aan een campagne tegen de verharding in de samenleving. #Doeslief, heet deze. Dat is u vast niet ontgaan! Met korte televisiespotjes en radioberichtjes wordt er de aandacht op gevestigd, hoeveel onaardig gedrag er in de openbare ruimte vertoond wordt. We laten elkaar 26% minder vaak voorgaan in het verkeer dan 10 jaar geleden. 37 % van de OV-medewerkers wordt getreiterd. Caissières worden door 30% van hun klanten genegeerd. Er waren bijna 150.000 twitterberichten met ‘kanker’ erin als scheldwoord. Steevast eindigt zo’n berichtje met: #Doeslief. Ik kan me voorstellen, dat deze campagne éven iets doet. Hij geeft pokon aan de snijbloemen. Maar dat zal snel uitgewerkt zijn. De bloemen glanzen misschien wel even, maar zodra het tegenzit, en iemand hen onheus bejegent, vallen ze weer terug. Moraal werkt niet, zonder een verhaal erbij. Dat is de kracht, van godsdienstige tradities! Zij zorgen voor zo’n verhaal, dat de verbeelding prikkelt. Jezus zegt niet tegen de Samaritaanse vrouw: Kom joh, Doeslief, dan wordt je leven vanzelf mooier! Hij zegt: Je denkt dat je geen naam mag hebben. Maar ik zie een Rebekka in je. Je hebt een aartsmoeder in je, iemand die geloofsvertrouwen door kan geven. In de woorden van het gesprek met de kinderen: Hij verbindt haar met de kraan, met de bron. Hij geeft haar wortels in de liefde van God, zodat ze altijd genoeg heeft om van door te geven.

In de doop is deze verbinding ook zichtbaar gemaakt voor Rosa en Friso. Mogen zij, mogen wij allen, wortelen bij de bron van Jakob, en de liefde die daar te vinden is verder dragen. Amen.

Bronnen:

P. Chatelion Counet, De bijbel spiritueel, ‘Verandering’, p. 591 ev

F.O. van Gennep, Naam geven wat ik zoek, ‘Ik, die met u spreek, ben het’, p. 110 ev

J. Nieuwenhuis, Het laatste evangelie, deel 1, p. 85 ev.

Trouwe God,

wij danken u

voor de kinderen

die vandaag

in de doop

een teken

hebben meegekregen

van uw

onvoorwaardelijke

liefde voor hen

en tegelijk

verbonden zijn

met de bron

van inspiratie

van de generaties

voor ons.

Wij bidden

voor hun ouders

en de kring

van mensen

die dicht

om hen heen staat.

Dat zij goed

zullen zorgen

voor hun eigen

wortels

het gesprek

zullen zoeken

over wat hen

vertrouwen geeft

waar zij in

geloven,

opdat zij

de kinderen

een bestaan

geworteld

bij de bron van Jacob

kunnen voorleven.

Wij bidden

voor elk van ons

hier aanwezig

of in gedachten

bij ons,

voor ieder

die iets heeft

met de christelijke

traditie

maar ook voelt

dat het lijntje

dun kan worden;

dat deze tijd

ertussen kan

komen

met z’n vluchtigheid

z’n loslaten

van de verhalen

van de generaties

voor ons,

dat het leven zelf

ertussen kan

komen,

met z’n

moeilijke momenten

en de bijbehorende

vragen…

ja, voor ieder

die voelt

dat het lijntje

dun kan worden

bidden wij

om een woord,

een gesprek,

een moment

van inspiratie

dat opnieuw

voor verbinding

zorgt met U.

Wij bidden

voor wie

hun wortels

op dit moment

hard nodig hebben

omdat het nu

stormt

in hun leven

en het hen

inspanning kost om

overeind te blijven.

Wij denken

aan kinderen

die worstelen

met hun gezondheid

in een ziekenhuis en wij noemen

de namen van

…

We dragen

hen op

aan uw liefde

en elkaars

aandacht.

In stilte…

Onze Vader…

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!