Kerkdienst in de serie ‘Vader, Zoon en heilige Geest’, gehouden op zondag 13 juni 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorganger ds. Margreet Klokke

O God

Soms,

als wij de zon

oogverblindend

zien op- of

ondergaan,

of als wij

’s nachts

de sterren

hoog boven ons

zien twinkelen -

dan voelen wij ons

maar klein.

We weten ons

kwetsbaar,

niet veel meer

dan stof,

afhankelijk

van uw adem

in al wat leeft.

En daarom

bidden wij:

KYRIE

Soms,

als wij horen

van de ziekte

of het overlijden

van iemand

die naam

heeft gemaakt -

dan zijn wij even

van ons stuk.

Belangrijk zijn

bekend worden

naam maken

een standbeeld

krijgen,

er wordt zo

hard voor gewerkt

maar het is

allemaal stof,

het leven gáát

om iets anders,

om eeuwige

momenten,

verbonden zijn

met u en elkaar.

En daarom

bidden wij:

KYRIE

Ook in de

afgelopen week

was er weer

allerlei

groot nieuws,

een politieke speler

die aandacht krijgt,

en één die

kopje onder gaat;

een opleving

van de pandemie

in het ene land,

verbetering

van de situatie

in het andere.

En intussen blijft

de zon opkomen

en ondergaan,

en kleuren de bomen

ook dit jaar

weer groen.

O God, Wij weten

dat wij uiteindelijk

leven van uw adem

in al wat leeft.

En daarom

bidden wij:

KYRIE

Preek over Psalm 104 en Matteüs 6: 24-34

Tussen vader en zoon, en moeder en dochter, is er een ongelijke verhouding. Dat is anders met broers en zussen, en met echtgenoten. De verhouding tussen hen is gelijk. Daarin behoort er balans te zijn tussen geven en ontvangen. Als één broer of zus meer geeft dan de ander, kan dat tot spanning en verwijdering leiden. Net als wanneer er één van een echtpaar alleen maar geeft en nooit vraagt. Dan is er grote kans dat, vreemd genoeg, de ander de relatie verbreekt. In de psychologie van de familie worden deze verhoudingen ‘horizontaal’ genoemd. Terwijl de verhouding tussen vader en zoon, en moeder en dochter, ‘verticaal’ wordt genoemd. Die verhouding is ongelijk. Het kind dankt z’n leven aan z’n ouders. Deze zorgen ervoor. Ze voeden het en kleden het. Ze laten het naar school gaan. Ze geven het alles dat nodig is om op eigen benen te kunnen staan. Dat hoort zo. Ouders geven, kinderen ontvangen. Natuurlijk geeft het kind ook wel, maar op een andere manier. Door er te zijn, te groeien en te genieten. En als de ouders oud en hulpbehoevend worden, zal het vaak ook veel terug doen. Maar dat hoeft niet. De balans tussen geven en ontvangen hoort in die verhouding scheef te zijn.

Ik vermoed dat het daarom is, dat het beeld van God als Vader in de loop van de tijd steeds meer naar voren is gekomen. In het Oude Testament wordt het al sporadisch gebruikt, in de psalmen vooral. In het Nieuwe Testament gebeurt dat vaker. Jezus spreekt er over God als zijn Vader. En Paulus neemt dit over. En ten slotte komt dit beeld vooraan te staan in de geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader….’ Want dit beeld – dat past. Het gaat tussen God en mens om een verticale verhouding. God is de gever. Degene die alles gemaakt heeft, en alles in stand houdt, door zijn woord. De scheppende, en de zorgende. En de mens ontvangt. Stil zijn voor het eten, en dankbaar zijn voor het voedsel op tafel, is een dagelijkse manier om je daar weer even bewust van te worden.

Lang is het een onaangevochten beeld van God geweest: de Vader, de bron van alle leven. Dat verandert pas in de 18de, 19de eeuw, met het opkomen van de wetenschap. De wereld om ons heen is dan ineens geen wonder meer, het wordt onderzoeksterrein. Hoe is het leven ontstaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld? De evolutietheorie komt op. De aarde en al wat erop woont is niet in zeven dagen geschapen, zoals Genesis 1 zegt, maar heeft zich langzaam, gedurende miljoenen jaren, ontwikkeld. Er komt bewijs voor een oerknal. De geschiedenis is niet begonnen met de Geest van God die over het water zweeft, zoals Genesis 1 zegt, maar door de uitdijing van het heelal. Deze wetenschappelijke ontdekkingen dringen pas later door in de huizen van ‘gewone’ mensen, waar gedankt wordt voor het eten en het leven. De filosoof Paul van Tongeren heeft ergens aan de hand van geboortekaartjes in zijn familie laten zien, hoe het beeld van God de Vader, de scheppende en de zorgende, ook daar langzaam aangevochten is geraakt. Op het kaartje dat zijn ouders in de jaren vijftig lieten maken bij zijn geboorte stond: ‘Met grote dankbaarheid ontvingen wij van God een zoon en broertje’. Toen hij zelf vader werd, begin jaren tachtig, schreven hij en zijn vrouw op het kaartje dat ze rondstuurden: ‘Vol verwondering en blij, melden wij de geboorte van onze dochter.’ Het eerste kind in de volgende generatie van de familie werd aangekondigd met een kaartje waarop stond: ‘Geboren’, en vervolgens werden, behalve de naam, nog het precieze tijdstip van de geboorte, het geboortegewicht en de lengte van de boreling vermeld. Het was intussen de 21ste eeuw. De theorie van de evolutie en de oerknal hebben het mensen van onze tijd moeilijk gemaakt, om te blijven zeggen: ‘Ik geloof in God de Vader…’

Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet moeilijk te zijn. Het is niet: òf, òf. Of ik ga af op de wetenschap, of ik vertrouw op de bijbel. Het kan ook èn, èn zijn. Èn ik ga mee met mijn tijd, èn ik laat me inspireren door de bijbel. Want de twee zijn geen concurrenten. Ze houden zich bezig met heel verschillende dingen. De wetenschap zoekt verklaringen. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn. De bijbel geeft betekenis. Waartoe zijn de dingen zoals ze zijn.

Water is in de ogen van een wetenschapper H2O. Hij heeft uitgezocht hoe dit element in elkaar zit. Voor de bijbelschrijver is water een beeld voor het leven. Wat is het soms diep, zo diep dat je erin kopje onder kunt gaan! Hoe houd je je dan staande? Vraagt hij zich af. Licht is in de ogen van een wetenschapper elektromagnetische straling. Voor de bijbelschrijver is het een beeld voor het woord, voor communicatie, verbinding, liefde, voor God. De woorden: *Gods Geest zweefde over het water…. En God sprak: Er zij licht!* Kunnen dus gewoon blijven staan, naast de theorie van evolutie en oerknal. De wetenschap zoekt verklaringen. De bijbel geeft betekenis. De wetenschap kan uitzoeken door welke genen van je ouders je geworden bent, wie je bent. De bijbel kan je vertellen, wat je als persoon kunt betekenen, wat de zin is van je bestaan. De twee zijn geen concurrenten, ze bewegen zich op een heel ander terrein. De één vraagt naar feiten, de ander is bezig met de vragen van de ziel.

Dat hoor je ook, in de psalm die gelezen is. *Prijs de Heer, mijn ziel,* zegt de dichter van psalm 104. En dan neemt hij je mee naar buiten. Hij laat je naar de hemel kijken, en je de wind in je haren voelen. Hij laat je beken horen kabbelen, en fris water proeven. Hij laat je vogels in bomen zien nestelen, en klipdassen in rotsholen. Hij laat je mensen zien zaaien en oogsten, en dankbaar brood eten. Maar niet, om te verklaren hoe het is ontstaan. Hij doet het, om je te laten zien hoe alles met alles samenhangt. De maan is er, om de nachtdieren te waarschuwen dat ze op jacht moeten. De zon, om de mensen te doen opstaan. Het water is er voor de dorstige woudezel. De zee voor schepen om op te varen. De bergtoppen zijn er voor de steenbok. De ceders van de Libanon voor de ooievaars. Alles hangt met alles samen. Iets dat wij vandaag goed kunnen herkennen, nu de wereld steeds kleiner wordt. Het ijs op de Noordpool is van invloed op het waterpeil hier. De oerwouden in Azië en Latijns Amerika geven ons zuurstof. De vleugelslag van een vlinder in China heeft effect op de wind hier. Alles hangt met alles samen, zegt de dichter van psalm 104. En de mens is in dat geheel maar een heel klein schakeltje. Hij komt maar in drie van de vijfendertig verzen voor. En dan eigenlijk alleen maar als ontvanger. Degene die zijn hand moet openhouden. Als je dit gedicht van begin tot eind gelezen hebt besef je: Alles wat leeft heeft elkaar nodig en vormt één grote gemeenschap. En je voelt ook: Het is spannend, of de boel bij elkaar blijft. Die onderlinge afhankelijkheid, die maakt de toekomst van de aarde zo kwetsbaar. Maar de dichter heeft er vertrouwen in, dat dit goed komt. Want het is de Eeuwige, die ons op elkaar aanwijst. Hij is het die in het gedicht alles z’n eigen plaats wijst en z’n eigen taak geeft. Hij spant de hemel als een tentdoek, waar wij onder kunnen wonen. Met zijn donderstem wijst hij de oerzee z’n plaats, zodat er leven kan zijn op aarde. Hij leidt het water van bronnen door beken, zodat wilde ezels kunnen drinken, gewassen kunnen groeien en mensen kunnen eten. Het is de Eeuwige, die ons op elkaar aanwijst. Hij treedt op als verbinder. En juist zo, door te verbinden, geeft hij leven. Het meest pregnant hoor je dat aan het einde van het gedicht, waar hij zegt: *Allen zien ernaar uit - dat u brood geeft, op de juiste tijd. – Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst… Zend uw adem en zij worden geschapen!* (en voor adem wordt hier het Hebreeuwse woord ‘ruach’ gebruikt, dat ook Geest betekent, Geest van verbondenheid, van liefde)Het is een wonderlijk, schitterend, groots geheel, dat bij elkaar gehouden wordt door Gods adem, Gods ruach, Gods Geest van verbinding, van liefde.

Ziet u, de dichter van psalm 104 geeft geen verklaring van het ontstaan van alle leven. Hij geeft antwoord op de zielenvraag, wat u en ik hier toch doen, hoe wij zullen leven? Filosofen en theologen wijzen er de laatste tijd op, hoe de mens steeds meer geneigd is zich op te stellen als het middelpunt waar de aarde om draait. Hoe hij de natuur tot een ding maakt. Tot zijn bezit, een voorraad, om te gebruiken. Maar de dichter laat zien, dat hij maar een piepklein onderdeel is van het geheel. En dan ook nog eens het meest kwetsbare onderdeel. Hij is degene die alleen maar ontvangt. En zo boetseert de dichter door zijn welgekozen woorden aan het zelfbeeld van de mens. Hij bevrijdt hem van zijn god-complex, zijn valse gevoel van almacht. Hij zet hem op zijn plaats, in het grootse netwerk van het leven. Hij spoort hem aan tot eerbied en dankbaarheid. Dankbaarheid, ook vandaag nog? Ja, ook in de 21ste eeuw. Want als de dichter had geweten van de theorie van de evolutie en de oerknal, had hij nòg gezegd: Hoe het ook ontstaan is, alles dat er is wordt bij elkaar gehouden door Gods woord. Door zijn Geest van liefde. Dat is ècht de adem die alles in leven houdt. Het is zijn woord, dat de mens oog geeft voor de verbondenheid van alles met alles, dat hem besef geeft van zijn afhankelijkheid en hem opdraagt zorgzaam te zijn voor het geheel. In die zin is en blijft God onze Vader, de scheppende, de zorgende. Bron van leven, gisteren, vandaag en morgen.

Dat is ook wat Jezus bedoelt, als hij in de Bergrede zegt: *Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dan zullen* voedsel en kleding je vanzelf toekomen, zoveel je nodig hebt. Je *hemelse vader weet, dat jullie dat alles nodig hebben.* Met andere woorden: Leef op de adem van zijn Geest van verbondenheid, en je zult leven, net zo onbezorgd als de vogels en de bloemen. Als een onderdeel, van het geheel. En het verhaal gaat, dat Jezus zelf zo heeft geleefd. Hij had geen huis, geen vaste plaats om zijn hoofd te ruste te leggen. Hij is nooit een bezitter en beheerser geworden van een heel klein stukje aarde, maar altijd ontvanger gebleven van het leven, zoon van zijn Vader, de scheppende, de zorgende. Hij heeft zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid gezocht, hij heeft in verbondenheid en liefde geleefd, en zo was er elke dag brood om te delen, een tafel om aan te schuiven.

Ziet u: Bergrede en psalm geven geen verklaring van het ontstaan van het leven. De bijbel geeft er betekenis aan. Dit boek stelt de zielsvraag, wat u en ik hier doen. Hoe wij zullen leven. Het zegt: Het leven op deze aardbol is grote kunst. Alles ademt de Geest van verbondenheid, voorwaarde voor de toekomst en in die zin altijd al bron van leven. En het roept ons op om, met de vogels en de bloemen, te leven in die Geest. Amen.

Bronnen:

C.J. den Heyer e.a., ‘Symbolen in de bijbel’, p. 458 e.v., over het beeld ‘vader’.

A. Houtepen, ‘God, een open vraag’, p. 207 e.v., over God de scheppende en zorgende, de Vader van alle mensen.

M. van der Zeyde, ‘Vreugde van de psalmen’, p. 115 e.v. over Psalm 104

Vader God,

Wij danken u

voor het leven,

voor onze adem

in en uit,

voor uw Geest

van verbondenheid

en liefde

die de aarde

en al haar bewoners

toekomst geeft

in elke tijd

opnieuw.

Wij bidden

dat wij ons bewust

zullen zijn

van onze plaats

in het geheel

van het leven –

wij zijn

ontvangers

geen bezitters

en beheersers.

Wij bidden

voor het geheel

waar wij deel

van uitmaken:

het kunstwerk

van uw schepping,

aarde en water

flora en fauna

zon, maan en

sterren.

Wij hoeven

de bomen

niet te omhelzen

om oog te hebben

voor wat zij

ons geven.

Laat alles

groeien en

bloeien

op de adem

van de Geest

van verbondenheid

die in Jezus was,

uw Zoon.

Wij bidden

voor mensen

die zich

geen deel voelen

van het geheel.

Voor wie

te maken hebben

met uitsluiting

om verschillen

van inzicht

achtergrond

leeftijd

geslacht

cultuur of

levensovertuiging.

Diversiteit

maakt het kunstwerk

van uw schepping

juist zo

schitterend

en verwonderlijk.

Laat ons

met elkaar leven

op de adem

van uw Geest

van verbondenheid.

Wij bidden

voor wie

bezorgd zijn

om hun leven,

wat zij zullen eten

en drinken,

waar zij zich

mee zullen kleden,

en hoe zij kunnen

omgaan met ziekte,

verlies en rouw.

Wij noemen

…

en bidden

dat zij zullen ervaren,

ook door ònze zorg

voor hen,

dat u hun Vader bent

bron van toekomst

morgen, zoals

vandaag en gisteren.

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!