

Beschouwingen van Bastiaan Baan

Met het oog op Johannes zei Petrus tot Jezus: 'Heer, en hij dan?' Jezus zei tot hem: 'Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, welke betekenis heeft dat voor u? Gij, volg mij.'

Daardoor verspreidde zich het gerucht onder de broeders: deze leerling sterft niet. Doch Jezus had tot Petrus niet gezegd: hij sterft niet, maar: als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, welke betekenis heeft dat voor u?' (Johannes 21: 21 - 23)

Tot de meest raadselachtige uitdrukkingen in het Nieuwe Testament behoren de laatste woorden die Johannes citeert uit het leven van de opgestane Christus: 'Als ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, welke betekenis heeft dat voor u?'

Dat deze zin misverstanden en raadsels heeft opgegeven, blijkt wel uit het gerucht dat sindsdien onder de leerlingen rondgaat: 'Deze leerling sterft niet.'

Geen mens heeft begrepen, wat Christus met deze woorden wilde zeggen. Daarover zwijgt de evangelist. Vreemd genoeg herhaalt hij alleen maar wat de opgestane al heeft gezegd.

Misschien wordt er iets van de sluier die over deze woorden ligt opgetild, wanneer je herkent dat dit simpele woordje 'blijven' een van de sleutelwoorden van het Johannes evangelie is. Van begin tot het eind van dit evangelie klinkt telkens weer het woord 'blijven', veertig keer opnieuw. Dit in tegenstelling tot de drie andere evangeliën, waar dit woord spaarzaam gebruikt wordt, meestal in de alledaagse zin van het woord: het verblijf in een stad, een huis of aan het meer.

Maar vanaf de eerste keer dat dit woord in het Johannes evangelie klinkt, wordt iets anders dan de

fysieke wereld aangeduid. De Geest, die bij de doop in de Jordaan op Jezus neerdaalde, 'bleef op hem.' (Johannes 1:32) Terwijl de profeten van het Oude Testament soms op onverwachte momenten werden geïnspireerd, deed Jezus geen stap in zijn leven zonder inspiratie door de Geest van God.

In alle toonaarden, met een schijnbare monotonie, spreekt Christus over de blijvende verbinding tussen hem en ons: 'Blijf in mij en ik blijf in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf indien zij niet blijft aan de wijnstok, zo ook gij niet, indien gij niet blijft in mij. (...) Blijf in mijn liefde.' (Johannes 15) En nu, aan het einde van het gehele evangelie, is er één leerling die blijft, Johannes, die de hoogste vorm van liefde, agapē, heeft ervaren. De anderen, ook al hebben ze grote namen, zoals Petrus, de rots, of Jacobus en de andere Johannes, zonen van de donder, zijn net als wij wispelturig: nu eens twijfelend, dan weer gelovend; nu eens bang, dan weer overmoedig. Maar Johannes, die blijvend met Christus is verenigd, wil zich in zijn eeuwige evangelie met levenden en gestorvenen verenigen - om ook ons deelgenoot te maken van Gods liefde, die tot het einde der wereld bij ons blijft.

Bastiaan Baan 29 december 2024

Kerstmis

Vrede op aarde is tegenwoordig ver te zoeken. We hoeven ons geen illusies te maken dat volgend jaar alles beter zal worden - in tegendeel. In alle toonaarden worden we opgeroepen om ons te wapenen, letterlijk en figuurlijk. Is dat nog de strijd om het bestaan of is dat het begin van de strijd van allen tegen allen? Niemand die het weet.

En toch kun je tot op de dag van vandaag miniaturen van vrede vinden. Misschien zijn ze wel het duidelijkst herkenbaar aan het begin en het eind van een mensenleven, bij een pasgeborene en bij een pasgestorvene.

Daartussen speelt het leven zich af met vallen en opstaan, met crisis en groei.

Kijk naar een pasgeboren kind, dat in een diepe, vredige slaap verzonken is, of naar een pas ontslapen gestorvene, die verzonken is in de terugblik op het leven.

Maar er is een wereld van verschil tussen de vrede van een pasgeborene en een pas-gestorvene. Die van een pasgeboren kind zou je kunnen vergelijken met de onvertroebelde, zuivere bron van een rivier. De vrede van een gestorvene zou je kunnen vergelijken met een rivier, die na een lange reis uitmondt in de zee. Een rivier, die eindelijk zijn bestemming heeft gevonden.

Toen het kind Jezus geboren werd was er voor ogenblikken hemelse vrede op aarde. Een vrede die niet van deze wereld is. Een hemel op aarde, bezongen door engelen, die zich daarna terugtrokken in hun onzichtbare rijk. Daarna volgde een leven van strijd, van de vlucht naar Egypte tot aan de agonie in Gethsemane en op Golgotha.

Maar toen Christus gestorven was ging Hij een weg die door geen mens, geen levend wezen, door geen goddelijk wezen ooit bewandeld was: door de dood tot in het hart van de aarde, door de onderwereld naar een ongekennde vrede, die alles overwint.

Het waren letterlijk zijn eerste woorden in de kring van leerlingen na zijn opstanding: Vrede zij met u.

En het is deze vrede, die Hij aan onze geschonden, verscheurde wereld geven wil. Het is deze vrede die ook bij ons kan zijn, omdat Hij hem ons geeft

Voorspel voor de toekomst

Wie de mensenwijdingsdienst nader leert kennen ontdekt vroeg of laat tegenstrijdigheden, die niet zonder meer met elkaar te verenigen zijn. Misschien komt dat omdat onze menselijke wereld zich niet zonder meer laat verenigen met de goddelijke wereld. Tussen deze twee werelden ligt een afgrond, die overbrugd moet worden.

Hoe kun je nu als 'onwaardig schepsel', zoals het in het offer klinkt, de mensenwijdingsdienst waardig volbrengen? In de wereld van de logica sluiten die twee elkaar uit: je bent waardig of onwaardig, maar niet alle twee tegelijkertijd.

Nog veel raadselachtiger is de tegenstrijdigheid die in de Adventstijd aan het licht komt. De mensenwijdingsdienst spreekt in deze tijd over hoopvolle verwachting. Verwachting is het sleutelwoord in de weken voor Kerstmis: tot vier keer klinkt dit woord in het epistel en invoegsel van de dienst.

En tegelijkertijd klinkt aan het altaar het apocalyptische evangelie van de 'bange verwachting van hetgeen de mensheid zal overkomen.' (Lukas 21: 28) Angst, uitzichtloosheid, benauwenis, radeloze vertwijfeling: in alle toonaarden laat Christus hier horen dat wij, de gehele mensheid, door het oog van de naald moeten gaan. Mensheid-inwijding wordt deze weg ook wel genoemd.

Alle wegen naar de toekomst gaan door het oog van de naald, over de drempel.

Heel in het klein, als voorspel voor deze toekomst, gaan we in de mensenwijdingsdienst steeds opnieuw over de drempel, om daarna weer terug te keren in het hier en nu. En daar, voorbij de drempel, voorbij alle bange verwachting voor wat ons zal overkomen,

wacht ons een wereld waarin al onze hoopvolle verwachting zijn bestemming vindt.

Bastiaan Baan 1 december 2024

Hij zal in hun midden wonen en zij zullen zijn volk zijn.'

(Openbaring 21: 3)

Vanaf een hoge berg ziet de wereld er heel anders uit dan in het dal of op de vlakte. Wanneer je het geluk hebt om een hoge berg te beklimmen betreedt je een andere wereld, die zich letterlijk en figuurlijk verheft boven de alledaagse werkelijkheid. Al onze zintuigen hebben deel aan deze verandering: de lucht wordt ijl en zuiver, de hemel wordt diepblauw en helder; soms is de stilte overweldigend. De rotsen onder onze voeten geven een gevoel van rust en zekerheid. Tegelijk is het, alsof we worden opgeheven boven alles wat aards en zwaar is. Je kunt de mensen die de hoogste bergen beklimmen benijden om hun buitengewone ervaringen en je afvragen waarom zulke ervaringen alleen enkelingen ten deel vallen. Maar je kunt ook langs een andere weg tot het inzicht komen dat ieder mens, waar op aarde hij zich ook bevindt, zijn eigen berg kan bestijgen.

Het altaar is een berg. 'Alta are': het Latijnse woord betekent: verhoogde offerplaats. In de oudheid waren bergen de woonplaatsen van de goden. De berg was het altaar waarop geofferd werd. Wie aan het altaar offert betreedt een andere wereld, ver verheven boven het alledaagse. Onder onze voeten ligt de wereld van de dagelijkse noden en zorgen. Die wereld is niet verdwenen. Maar wanneer we oog in oog staan met het vèrgezicht van de offerdienst zien de alledaagse beslommeringen er heel anders uit. We staan er niet meer middenin, maar erboven.

In de donkerste tijd van het jaar, kort voor Advent, wordt de hoogste bergtop zichtbaar, wanneer aan het altaar het beeld van onze bestemming verschijnt: het Nieuwe Jeruzalem. Wanneer je dit beeld innerlijk voor ogen houdt terwijl je afdaalt van de berg - terug naar het dal van de noden en de zorgen, kun je een zekerheid vinden die je niet meer ontnomen kan worden.

Wat er ook gebeurt, wat je ook overkomen zal: Hij zal in ons midden wonen. Hij zal er zijn. Altijd zal Hij er zijn.

Bastiaan Baan 17 november 2024

'Ik sta aan de deur en Ik klop...'

(Apocalyps 3:20)

In de mensenwijdingsdienst beoefenen we een vorm van luisteren die tegenwoordig vaak ver te zoeken is. Die intensiteit van luisteren is niet alleen nodig wanneer de woorden klinken, maar ook als er een stilte valt bij een woordeloze handeling, zoals de stille bewieroking en de drie kruistekens, die over de substanties van brood en wijn worden gemaakt. Een ongehoorde stilte zou je dat kunnen noemen. Op zulke momenten wordt de altaardienst een oase van stilte in een oorverdovende wereld.

Vroeg of laat in deze godsdiensttoefening begin je door de woorden van de mensenwijdingsdienst heen te luisteren. Het zijn nog steeds dezelfde woorden - maar het is niet alleen de stem van de priester, die de handeling houdt. Die is niet meer en niet minder dan de bode van een andere stem uit een andere wereld. Wie deze kunst leert beoefenen begint wat iemand eens noemde 'een luisterend leven' te leiden. Want op deze wijze kun je ook in het dagelijks leven leren luisteren - niet alleen naar de vragen en

mededelingen die van alle kanten op ons af komen, maar ook naar de woordeloze taal van het lot en naar de stem van een mens, die achter het masker van de persoon verborgen is. Want achter de deur van onze gesloten persoonlijkheid staat Hij, die klopt, die wacht met oneindig geduld, tot wij de deur voor hem openen.

Luister naar de stem van de Heer van het lot, want Hij wil binnenkomen en het maal met ons houden.

Bastiaan Baan 3 november 2024

Apocalyps

Niet voor niets wordt sinds eeuwen het Nieuwe Testament ook wel de blijde boodschap genoemd. Talloze mensen hebben daaruit oneindig veel troost geput.

Dat kun je niet zeggen van het laatste boek van de Bijbel. In de Apocalyps worden we geconfronteerd met het boze, zo overweldigend, dat we bij het lezen ervan soms de moed dreigen te verliezen. Het is alsof alle troost van het evangelie wordt overspoeld door dood, destructie en demonie. Dat geldt niet alleen voor al het boze dat in de wereld om zich heengrijpt; het geldt net zo voor ieder van ons:

‘Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt een dode.’
(Apocalyps 3: 1, de brief aan de gemeente te Sardes)
Hoe komt het dat we in onze tijd (- want daarover spreekt deze brief) voor het aangezicht van God doden zijn, midden in ons leven?

Stel je eens voor hoe wij er uit zien voor de goddelijke wereld als we een dag lang met niets anders bezig zijn dan met eten en drinken, geld, techniek en de talloze afleidingen van het ENE, wat God nodig heeft. Als we dan 's avonds in slaap vallen verschijnen we niet alleen met lege handen, maar dan gebeurt op den duur wat het offer in de mensenwijdingsdienst

noemt: we begraven ons eeuwig terwille van ons tijdelijk leven.

En toch geeft dit schokkende woord van de Apocalyps een sprankje hoop wanneer het wordt vervolgd met de oproep: 'Wordt wakker en versterk het overige dat anders dreigt te sterven.'

Niet alles van ons moet sterven - ook al worden we dag in dag uit in beslag genomen door een wereld die ons tot willoze slaven van techniek, geld en macht wil maken.

Een enkel gebed van een rechtvaardige kan in stilte wonderen bewerkstelligen.

Een enkele daad van onzelfzuchtigheid versterkt het overige, dat anders dreigt te sterven.

Een enkele dienst aan het altaar is een baken van licht in een verduisterde wereld - niet alleen voor ons mensen, maar ook voor de goddelijke wereld, die zoekt naar sporen van leven in ons sterfelijke, stervende aardebestaan.

Bastiaan Baan 27 oktober 2024

Maak u geen zorgen voor de dag van morgen...

(Mattheüs 6: 34)

Dat lijkt een onmogelijke opgave in een wereld vol zorgelijke ontwikkelingen. In tijden van harmonie en vrede is het niet moeilijk om zorgeloos te leven - maar nu? Vrede en harmonie hebben plaats gemaakt voor conflicten en chaos, waar je ook maar kijkt.

En toch is het appèl van Christus: Maak u geen zorgen voor de dag van morgen... een opgave van alle tijden, in voorspoed en tegenspoed, in lot en noodlot.

Hoe doe je dat?

Een middel om vertrouwen te krijgen in de toekomst is de mensenwijdingsdienst. Hoe meer je deel wordt van dit gemeenschappelijke gebed, hoe meer je mee

kunt dragen en gedragen worden. Want met wie bidden we deze voorbede?

Het offer geeft een antwoord op deze vraag. Met iedere stap van het offer groeit ons gebed: niet alleen de zichtbare gemeenschap, maar ook die van alle ware christenen en van alle gestorvenen maken er deel van uit. Daarna blijkt dat er nog iemand is die met ons offert en bidt. Dat is Christus, die iedere dienst opnieuw zijn offer brengt. Zo wordt het immers genoemd: Het Christus-offer, zoals het moge leven in ons, door ons.

Wat maakt dat ons gebed vleugels krijgt? Dat komt omdat Hij met ons bidt, zoals Hij zich met ons offert. In dit besef groeit ons vertrouwen. Hij gaat immers met ons mee, in voorspoed en tegenspoed, in lot en noodlot.

Wie eenmaal het licht van Christus in de mensenwijdingsdienst heeft leren kennen, begint dit licht ook te herkennen in het licht van onze dag. Daarom vertrouwen wij - ook op de dag van morgen!

Bastiaan Baan 22 september 2024

Lukas 17: 11 - 19

En het gebeurde op de tocht naar Jeruzalem, toen Hij door het grensgebied tussen Samaria en Galilea trok en een dorp binnenging, dat tien melaatse mannen hem tegemoet kwamen. Zij bleven in de verte staan en verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, ontferm U over ons!

Hij zag hen en zei tot hen: Gaat en toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij op weg waren, dat zij gereinigd werden.

Een van hen keerde, toen hij zijn genezing bemerkte, terug, met machtige stem Gods openbaring verkondigend. En hij viel voor de voeten van Jezus op zijn aangezicht neer en dankte hem. En deze was een Samaritaan. Jezus nam het woord en zei: Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Zijn zij

niet teruggekeerd om Gods openbaring te prijzen?
Waarom alleen deze vreemdeling? En Hij zei tot hem:
Sta op en ga heen; de kracht van uw geloof heeft u
gezond gemaakt.

Genezing

Het evangelie van de tien melaatsen die gereinigd
worden is méér dan een wonderbaarlijke genezing.
Wat zich daar afspeelt tussen de zieken en de Heler
stelt ons de vraag: wat is genezing in werkelijkheid?

In onze alledaagse, op resultaat gerichte wereld is
genezing een kwestie van diagnose, medicijnen en
medische ingrepen. Je bent ziek en de dokter moet je
beter maken. We worden meestal behandeld alsof de
kwaal een hindernis is, die zo snel mogelijk uit de weg
geruimd moet worden. Er is alleen een onderdeel van
het lichaam, dat iets mankeert. En als dat hersteld is
gaan we verder met ons leven alsof er niets is
gebeurd. In dit proces zijn wij, de patiënten, lijdend
voorwerp. We ondergaan passief de weg van ziek zijn
naar beter worden.

Christus doet het anders. Om de zieke te genezen
heeft Hij geen lijdend voorwerp, maar een
meewerkend onderwerp nodig: iemand, die de wil
heeft om gezond te worden; iemand, die uit de grond
van zijn hart kan danken. En wie dat niet doet, is nog
niet werkelijk genezen. Hij is alleen gereinigd. Alleen
tot de enkeling die terugkeert om te danken, kan Hij
het verlossende woord spreken: De kracht van uw
geloof heeft u gezond gemaakt.

Wanneer Christus aan het altaar zijn genezende
artsenij schenkt, levert Hij zich weerloos aan ons uit,
wachtend op een weerwoord. Hijzelf IS de genezende
artsenij, die zichzelf aan ons geeft. Hij is de God van
de weerloosheid.

En pas als ook wij onszelf aan hem geven,
onvoorwaardelijk, kan Hij ons volledig helen - net

zoals die enkeling, met het verlossende woord: De kracht van uw geloof heeft u gezond gemaakt.

Bastiaan Baan 15 september 2024

‘Hij ging met hem weg van de menigte, zodat Hij met hem alleen was.’

(Markus 7:33, de genezing van een doofstomme)

Het is een bekend verschijnsel dat wij, zodra we omringd zijn met mensen en bedrijvigheid, de neiging hebben om aan onszelf voorbij te gaan. In het ergste geval vergeten we wat we kwamen doen of wilden zeggen.

Ononderbroken praat de rumoerige wereld op ons in, wil onze aandacht trekken en doet ons uiteindelijk vergeten waarvoor we eigenlijk op aarde gekomen zijn. Dat verschijnsel is zo oud als de wereld, alleen: in onze tijd is die wereld zo rumoerig, dat alles en iedereen daardoor overstemd dreigt te worden. Vroeger was het leven nog min of meer geordend volgens het principe: Bid en werk, ora et labora. Nu is er niets meer wat ons de plicht oplegt om ons op gezette tijden van de wereld af te wenden en in onze binnenkamer te gaan. Maar er is wel iets anders voor in de plaats gekomen: iets wat in vroeger tijden nog niet zo nadrukkelijk aanwezig was. Dat is de eenzaamheid.

Zelfs als we midden in een menigte zijn, omringd door verstrooiing en vertier, kunnen we een diepe eenzaamheid ervaren, die ons terugwerpt op onszelf. Alleen hebben we vaak de neiging, de eenzaamheid te ontvluchten en te overstemmen. We storten ons in het gewoel, in de roes van het leven. En daarna komt gewoonlijk de kater: het besef, dat we nog eenzamer zijn dan daarvoor.

We kunnen ook voor de andere weg kiezen: wanneer het ons lukt om in de eenzaamheid te blijven, kan

daaruit een gesprek ontstaan, een gesprek met onszelf. Dan wordt de een-zaamheid tot twee-zaamheid. Dat is wat Dag Hammarskjöld bedoelde, toen hij in zijn dagboek schreef: 'Eenzaam. Maar eenzaamheid kan ook een communie zijn.' (*) Meer nog dan een gesprek met onszelf, kan eenzaamheid een communie worden. Want Christus wil met ons alleen zijn, weg van de menigte, om onze oren te openen voor Zijn stem.

(*) Dag Hammarskjöld, Merkstenen

Bastiaan Baan 1 september 2024

Met het hart

En het geschiedde, toen Hij Jericho naderde, dat een blinde aan de weg zat te bedelen. Toen deze het volk hoorde voorbijgaan, vroeg hij wat dat was. En zij riepen hem toe: Jezus de Nazireeër gaat voorbij. Toen begon hij te roepen: Jezus, zoon Davids, ontferm U over mij! Zij die voorop liepen bevalen hem te zwijgen. Maar hij riep des te luider: Zoon Davids, ontferm U over mij! En Jezus stond stil en beval de man bij hem te brengen. Toen hij bij hem gekomen was vroeg Hij hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij zei: Heer, dat mijn ogen kunnen zien. En Jezus sprak tot hem: Word ziende! De kracht van uw geloof heeft u genezen. En op hetzelfde ogenblik kon hij zien en volgde Jezus, Gods openbaring prijzend. En het gehele volk zag het en loofde God.

Lukas 18: 35 – 43

Stel je eens voor dat we geen ogen zouden hebben om te zien: dan zou de wereld om ons heen er totaal anders uitzien. Nee - zelfs dat kun je niet zeggen, want de wereld zou er helemaal niet uitzien zonder onze ogen. We hebben een heel andere taal nodig om de ervaringswereld van een blinde te beschrijven. Een wereld van geluiden, van aanrakingen, van geur en smaak - maar dat alles onzichtbaar.

De schrijver Antoine de Saint - Exupéry liet zijn kleine prins in het gelijknamige boek de ongehoorde uitspraak doen: 'Alleen met het hart kun je goed zien.' Een radicale uitdrukking: alsof onze ogen niet deugen en alsof alleen de ogen van het hart de werkelijkheid kunnen zien. In dat geval heeft alleen de blinde recht van spreken en doen wij er goed aan, onze ogen voorgoed te sluiten. Alles wat we zien is immers zinsbegoocheling, maya. Dat zou een goed excuus kunnen zijn om voortaan alle ellende van de wereld vaarwel te zeggen en ons terug te trekken in ons eigen kleine wereldje.

Dat hoeft niet, want alles wat onze ogen zien heeft zijn relatieve waarde. Het oog registreert alleen wat zich in de zichtbare wereld aan ons voordoet. Eigenlijk vraagt alles wat onze ogen zien, om behartigd te worden. Pas in de overwegingen van het hart vermenschelijken en verwerklijken wij de zichtbare wereld. 'Alleen met het hart kun je goed zien.'

De blinde bedelaar aan de weg heeft het goed gezien: 'Jezus, zoon Davids, ontferm U over mij.' Hij houdt niet op, hem te smeken en hem blind vertrouwen te schenken, net zo lang tot Jezus hem genezen heeft. En pas dan vallen de schellen van de ogen van alle anderen: 'En het gehele volk ZAG het en loofde God.'

Bastiaan Baan 25 augustus 2024

'Mijn zoon was dood en is weer levend geworden; hij was verloren en is teruggevonden.' (Lukas 15: 24)

De eeuw die achter ons ligt heeft de naam gekregen: de eeuw van het kind. Dat had zijn goede reden: meer dan ooit tevoren in de geschiedenis stond het kind in het middelpunt van de belangstelling.

Met evenveel recht zou je onze 21e eeuw de eeuw van de jeugd kunnen noemen. In onze huidige maatschappij is jeugd en jeugdigheid een ideaal

geworden. Niet alleen voor jongeren is dit ideaal van toepassing; ook volwassenen en zelfs ouderen moeten er aan geloven, zo lang mogelijk jeugdig en vitaal te blijven. Het ideaalbeeld van de eeuwige jeugd is nog maar betrekkelijk nieuw. Vroeger werd er anders naar de menselijke levensloop gekeken. Een bekend gezegde luidde: 'In de jeugd een idealist, als volwassene een realist, als grijsaard een mysticus.' Wanneer we oud worden hebben we van nature de neiging om meer naar binnen te keren en terug te kijken op ons leven. 'Omzien in verwondering' noemde een bekende schrijfster dat.

Alleen: wanneer we dat op latere leeftijd doen, ziet het leven er niet meer zo uit als vroeger. Wie eerlijk is tegenover zichzelf, ziet hoe langer hoe meer de tekortkomingen. Het laatste deel van de levensweg, dat we in toenemende eenzaamheid doorbrengen, is doordrongen van het besef: ik heb mij van mijn goddelijke oorsprong en bestemming afgezonderd. Ik kom met lege handen thuis, arm en berooid als de verloren zoon. Aan het einde van ons leven zijn we allemaal verloren zonen en dochters.

Maar juist dan, als we alles verloren hebben, komt de Vader ons tegemoet en schenkt ons het enige wat ons na een leven van afzondering nog ontbreekt: vergeving.

Bastiaan Baan 11 augustus 2024

'In uw midden staat Hij, die gij niet kent.'

(Johannes 1: 26)

Wanneer je aan het einde van een dag terugkijkt en je afvraagt: Waar was ik vandaag? kom je meestal op vele plaatsen, bij vele bezigheden, op vele wegen - maar nauwelijks bij jezelf. We worden van de ene opgave naar de andere geroepen, of we laten ons eenvoudig leiden van de ene indruk naar de andere. Maar waar was ik zelf?

Er is maar één plaats waar ik helemaal bij mijzelf ben; dat is in mijn eigen midden. Een plaats waar ik niet meer en niet minder dan mijzelf ben, waar je een gevoel van armoede en rijkdom tegelijkertijd kunt hebben. Enerzijds voel je je bevoorrecht, omdat je een koning in eigen rijk bent. Ik kan zelf beslissen, waarvoor of voor wie ik de deur open. Anderzijds voel je je arm, omdat je machteloos tegenover jezelf staat en merkt: ik weet nauwelijks wie ik eigenlijk ben. Ik ken mijzelf niet.

In deze lege ruimte ben ik alleen met mijzelf. Deze ruimte werd van oudsher genoemd: het verborgen Allerheiligste - niet alleen in de tempel, maar ook verborgen in de mens.

‘In uw midden staat Hij, die gij niet kent.’

Met deze woorden duidt Johannes niet alleen op Christus, die op hem wacht om zich te laten dopen. Hij duidt ook op ons midden, waar Christus staat en wacht, totdat Hij mag binnentreden in ons verborgen Allerheiligste.

Bastiaan Baan 14 juli 2024

‘Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht uit.’

(Markus 1: 2)

Ieder mens heeft een engel. Die hebben we in ons chaotische leven hard nodig, anders zouden we in zeven sloten tegelijk lopen. Zelfs wanneer we ons innerlijk kompas dreigen te verliezen, waakt de engel nog over ons en doet wat hij kan om ons op het rechte spoor te houden. ‘Kinderen en dronkaards hebben een speciale engel’, zegt een spreekwoord. Hoe vaak is het ons niet overkomen dat we ternauwernood zijn ontsnapt aan een ongeluk? Iets of iemand heeft ons behoed voor het ergste. En hoe vaak komt het niet voor, dat een mens deze rol op zich neemt en ons te hulp komt? De ene mens kan voor de ander een ‘engel’ worden, wanneer hij hem onzelfzuchtig ten dienste staat.

Ook Christus, zelfs Christus had een begeleider op aarde nodig, die zijn weg bereidde: 'Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht uit.' Deze taak, de taak van Johannes de Doper, is voor ieder mens weggelegd - niet alleen voor de grootste van alle mensen op aarde. Ieder van ons, waar we ook gaan of staan, is geroepen om voor onze naasten klaar te staan als een engel. Sinds Christus op aarde leefde, sinds iemand hem de vraag stelde: 'Wie is mijn naaste?', weten we wie dat is: voor ieder mens die we op onze weg tegenkomen kunnen we de naaste worden. Houd je ogen en je oren open, want met iedere ontmoeting klinkt een vraag: Je hebt niet alleen een engel. Kun je voor je naaste ook een engel zijn?

Bastiaan Baan 30 juni 2024

Zijn en schijn

'Wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in de crisis, maar hij is uit de dood overgegaan tot het leven.'

'Het uur komt en is er nu, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en wie haar horen zullen leven.'

Johannes 5: 24 - 25

Zijn en schijn, waarheid en leugen, zijn twee werelden die we hoe langer hoe minder van elkaar kunnen onderscheiden. We kunnen niet meer vanzelfsprekend vertrouwen op de zichtbare wereld die ons wordt getoond. Met geraffineerde techniek wordt ons een schijnwereld voorgetoverd, die niet of nauwelijks van echt te onderscheiden is.

Net zo gaat het met de woorden, waarmee mensen ons willen overtuigen. Bedoelt iemand werkelijk wat hij zegt? Of is de leugen verpakt in mooie woorden?

Meer dan ooit leven we in een wereld waarin de zichtbare en hoorbare werkelijkheid verminkt wordt.

Maar één verschijning laat zich niet als een wolf in schaapskleren vermommen. Dat is de morele muziek, de toon, die de muziek van de taal maakt. Niet wat, maar hoe wordt er gesproken? Wanneer we onze aandacht richten - niet op de betekenis van de woorden, maar op de toon waarop ze gesproken worden, kunnen we iets van de verborgen wereld achter de woorden horen. De woorden zijn niet meer dan hulsels. Het is de intentie, die ze tot waarheid of leugen maakt.

Christus spreekt tot ons in het evangelie. Hoe spreekt Hij?

Zijn woorden komen pas tot hun recht als ze gesproken worden van mond tot oor. Het geschreven woord wordt pas werkelijkheid als we ons bewust worden dat het de stem van Christus is, die tot ons spreekt. Dat is het geheim van de verkondiging van het evangelie aan het altaar. Hoor ik Hem spreken door de woorden heen?

Wanneer ons hart zich vervult met Zijn reine leven, klinkt in onze woorden Zijn stem, die levenden en doden tot leven wil wekken.

Bastiaan Baan – 23 juni 2024

Johannes 17: 6 - 11

Ik heb Uw naam en wezen tot verschijning gebracht voor de mensen, die Gij mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren van U en Gij hebt hen mij gegeven en zij hebben Uw woord in zich bewaard. Nu hebben zij ervaren dat alles, wat Gij mij hebt gegeven, uit U is. Want de levende woorden, die Gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Zij hebben die ontvangen en in

waarheid doorschouwd dat ik van U kom en vertrouwd dat Gij mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik U, maar voor hen die Gij mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn. Al het mijne is het Uwe en het Uwe is het mijne en ik ben in hen geopenbaard.

Nu ben ik niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik ga tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw naam, die Gij mij hebt gegeven, opdat zij één mogen zijn zoals wij.

Zo eenvoudig lijkt de boodschap van het Hoge priesterlijk gebed: 'Zij hebben Uw woord in zich bewaard. Bewaar hen in Uw naam.'

Hoe doe je dat: zijn woord bewaren in een wereld van chaos en geweld? Hoe schep je orde in die chaos?

Voor ons mensen lijkt dat onbegonnen werk. Het is zelfs moeilijk om je voor te stellen dat de engelen alle knopen zullen ontwarren. Weliswaar hebben zij engelen-geduld, maar het ontwarren van de chaos die mensen bewerkstelligen moet een 'heidens' karwei zijn. Je kunt je zelfs voorstellen, dat de engelen moedeloos worden en zich vroeg of laat van de mensen afwenden met de boodschap: 'Wij kunnen jullie niet helpen als je jezelf en elkaar niet helpt.' In onze tijd bestaat het gevaar, dat de engelen hun interesse in de mensen verliezen.

In het Hoge priesterlijk gebed bidt Christus voor allen die hem willen volgen. In deze ene zin is de opgave voor alle ware christenen, waar en wanneer ook ter wereld, uitgedrukt: 'Zij hebben Uw woord in zich bewaard.' Nogmaals: Hoe doe je dat? Dat betekent toch niet, dat we alle woorden uit de Bijbel moeten leren en onthouden?

God wacht en werkt in stilte met méér dan engelen-geduld. Hij werkt met goddelijk geduld om zijn woord in ons tot verschijning te laten komen. Niet langer roept Hij ons tot de orde door geboden en verboden,

maar zijn woord klinkt in de stille stem van ons geweten en in de krachtige stem van ons lot. En zelfs wanneer dat ons noodlot wordt, zelfs dan is daarin het geschenk van de Heer van het lot verborgen.

Wie de stem van het geweten volgt, wie ja zegt tegen de stem van het lot, die heeft zijn woord in zich bewaard en zal bewaard worden in zijn naam.

Bastiaan Baan – 16 mei 2024

De Geest der waarheid

Hoe langer je de mensenwijdingsdienst meemaakt, des te meer kun je je erover verwonderen, dat het wonder van de verwandeling zich iedere keer voltrekt. Niet: nu eens wel en dan weer niet, maar telkens opnieuw. Weliswaar is onze aandacht wisselend en wankelmoedig, maar desondanks kom je altijd weer gesterkt terug van het altaar. Hoe komt dat?

Eenzijds zijn het de woorden van het sacrament, die kracht geven. Iemand zei eens, toen zij gevraagd werd waarom ze iedere keer terugkwam naar de dienst: 'Waar ter wereld maak je dat nu mee, dat je een uur lang niets dan waarheid hoort?'

Dat komt omdat aan het altaar geen mensenwoorden, maar engelenwoorden klinken.

Meer nog dan deze woorden worden we gevoed en gelaafd door het maal van brood en wijn, dat door de aanwezigheid van de Opgestane is doordrongen.

'Christus in u': deze belofte wordt letterlijk en lijfelijk vervuld in de communie. Met de vredegroet raakt Hij ons aan - net zoals Hij dat deed na zijn Opstanding, toen Hij tot zijn leerlingen sprak: 'Vrede zij met u. Ontvangt Heilige Geest.' (*) Met deze woorden begon een nieuw tijdperk: het tijdperk van de Geest der waarheid. Deze Geest was niet enkel en alleen bestemd voor de eerste volgelingen van Christus. Hij is voor allen bestemd, die Hem willen volgen.

Net zoals het wonder van de verwandeling zich voltrekt, alle dagen opnieuw, wil ook de Geest der waarheid ons steeds opnieuw aanraken, iedere keer dat aan het altaar de woorden klinken: 'De vrede zij met u.'

(*) Johannes 20: 21 - 22

Bastiaan Baan – 19 mei 2024

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (Joh 14: 6)

'Poging om in de waarheid te leven' - zo noemde de Tsjechische dissident Václav Havel zijn innerlijke kompas in een maatschappij, waarin de leugen regeert. Hij noemde het niet 'leven in de waarheid', alsof het al verwerkelijkt wordt, maar met een bescheiden uitdrukking een poging. Dat woord laat horen, dat het geen kant en klaar recept is, dat vanzelf resultaat geeft. Als je al van een resultaat kunt spreken, dan wellicht alleen van de macht van de machtelozen. Václav Havel moest deze poging meerdere keren met gevangenschap bekopen, omdat de machthebbers van zijn land de waarheid niet konden verdragen.

Omgekeerd, hoef je geen enkele moeite te doen om in de leugen te leven. Dat gaat vanzelf in een maatschappij waarin het recht van de sterkste regeert en waarin je moeiteloos mee kunt drijven met de massa.

Wie een poging doet om in de waarheid te leven, moet een eenzame weg bewandelen. We kunnen het Václav Havel niet nadoen. Ik moet mijn eigen weg gaan, die niemand mij kan voorschrijven. Maar wanneer ik in alle bescheidenheid dag in, dag uit probeer om de waarheid te verwerkelijken, wandel ik op de weg van Hem, die zegt:

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik wandel met je mee in je poging om in de waarheid te leven.'

Bastiaan Baan – 5 mei 2024

Pasen II

De natuur is de leermeesteres van de kunst.

'Natura Artis magistra,' luidt het oude gezegde.

Wat voor kunst leert ons de natuur?

Vanouds kende men de kunst van het leven en van het sterven: ars vivendi en ars moriendi.

Maar bovenal leert ons de natuur de kunst van het leven IN het sterven.

Wat voor ons mensen vaak een gevecht op leven en dood is, is voor de natuur vanzelfsprekend.

Onophoudelijk leert ze ons: geen leven is mogelijk zonder dood. Of, in de woorden van een bekende schrijver: 'De dood is de kunstgreep van de natuur, om veel leven te hebben.'(*)

Kijk met wat een schijnbaar gemak in deze tijd van het jaar een boom zijn bloesems voortbrengt en hoe vanzelfsprekend, moeiteloos hij zijn bloemenpracht met de wind laat vallen, zodat alle kleur en geur in een paar dagen tijd tot een onooglijke rest vergaan is. Zou het ons mensen ooit lukken om met zo'n gemak alles wat in ons leven heeft gebloeid te laten vallen en vergaan - in het besef, dat alleen wat sterft, vrucht kan voortbrengen? Als er één plaats is waar het geheim van dood en leven uit de dood tot verschijning komt, dan is het wel in de natuur. Dat is wat het altaar-gebed van de Paastijd ons wil zeggen: de aarde zelf is lichtend geworden. Geest-lichtende zonnekracht doorstroomt de aarde. Door Zijn dood en opstanding is in het stervende aardebestaan de kiem gelegd van een nieuwe aarde. En wij beginnen deel te hebben aan Zijn opstanding als we bij de meesteres van de kunst, de natuur, in de leer gaan. Zij leert ons hoe in iedere boom, iedere struik en plant nieuw leven uit de dood geboren wordt.

Zo leert Christus ons hoe uit Zijn dood, als wij eens in Christus zullen sterven, opstanding geboren wordt.

(*) 'Der Tod ist der Kustrif der Natur, viel Leben zu haben.'

Johann Wolfgang von Goethe

Bastiaan Baan – 14 april 2024

Pasen I

Een van de meest onthullende en confronterende ontdekkingen van de vorige eeuw is die van het onbewuste en de donkere krachten die daarin sluimeren. Het lijkt wel of deze ontdekking bewerkstelligd heeft, dat de krachten van de duisternis meer dan ooit ontketend zijn. Hoe dan ook: wat dit betreft zijn wij niet alleen tijdgenoten, maar ook lotgenoten. We zijn geen mensen uit één stuk. Ieder mens van deze tijd is een vat vol tegenstrijdigheden. Met een deel van ons bewustzijn laten we ons licht schijnen op de innerlijke en uiterlijke wereld; een ander deel blijft verborgen in het onbewuste en leidt een eigen leven in het duister. In toenemende mate worden we geconfronteerd met deze ongemakkelijke waarheid: in ieder mens sluimeren krachten, die vernietigend kunnen werken. Daarvoor hoeft iemand geen misdadiger te zijn. De heilige weet beter dan ieder ander mens, dat ook hij tot alles in staat is - en wij doen er verstandig aan, omdat we nog lang geen heiligen zijn, om op onze hoede te zijn voor wat we niet weten en niet willen weten over onszelf.

Maar in de diepten van de ziel verbergt zich niet alleen een demon, die de kans afwacht om zijn vernietigende werk te doen. Onder deze afgrond verborgen leeft in ieder mens - zelfs in de misdadiger - een diep verlangen naar verlossing. In het graf van de ziel is iets begraven, wat er op wacht om door ons opgewekt te worden. En pas als het graf van de ziel tot altaar van de ziel wordt, als we met hart en ziel

Christus zoeken, zal Hij zich laten vinden en uit de diepten opstaan.

Bastiaan Baan – 31 maart 2024

Sinds zijn dood en opstanding

Wanneer wij het verhaal van het laatste avondmaal horen, weten we van tevoren al hoe het zal aflopen en wat er op zal volgen: de lijdensweg, zijn dood en opstanding. Zo was het natuurlijk niet voor zijn leerlingen toen Hij het maal met hen hield. Hij sprak voor hen in raadselen. Hij liet hen in het ongewisse over de toekomst. Iedere gebeurtenis die er op volgde was een nieuw raadsel: Gethsemane, de slaap die hen overmande, de gevangename, de vlucht. Geen van hen was in staat om hem tot het einde toe bij te staan. Natuurlijk niet: ook geen van ons zou in zulke omstandigheden staande kunnen blijven. Hoe kon een mens in die tijd ooit voorzien dat het laatste avondmaal niet alleen gevolgd zou worden door het eerste ochtendmaal van de opgestane en dat Hij zichzelf voortaan dag in, dag uit zou geven in brood en wijn, aan ieder mens die honger en dorst heeft naar zijn tegenwoordigheid?

Aan het einde van zijn leven op aarde duidt Christus met een ongebruikelijk woord aan, dat dit einde het begin is van een geheel nieuw leven. Van alle leerlingen was alleen Johannes als getuige aanwezig toen dit laatste woord aan het kruis klonk: Het is volbracht. Hij is de enige evangelist die dit kruiswoord heeft opgeschreven. Wat is er ongewoon aan deze woorden?

Christus gebruikt hier een uitdrukking die zijn oorsprong heeft in de oude mysteriën: Tetélestai. Dat betekent zoveel als: het doel is bereikt. ('Teleté' is het oude woord voor inwijding. De plaats waar de inwijding werd voltrokken, heette in Eleusis 'telesterion.')

De uitdrukking 'tetélestai' is geen

slotakkoord, maar de aanduiding van een geheel nieuw leven.

Voortaan stond de ingewijde aan de andere zijde van de drempel en was thuis bij de Goden. Van gene zijde kon hij het leven op aarde ordenen volgens het hermetische principe: Zo boven, zo onder. De heilige ordening van de hemel moest weerspiegeld worden in het leven op aarde.

Waar was Christus, nadat Hij zijn laatste woorden gesproken had? Ook Hij ging over de drempel - niet om naar de Goden, maar om naar demonen en gestorvenen te gaan. Hij was in de drie dagen na zijn dood niet in de hemel, niet op aarde, maar 'in het hart van de aarde.' (*) Daar bracht Hij licht in het uitzichtloze bestaan van de dood en de onderwereld. Daar werd de kiem van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geplant.

Sinds zijn dood en opstanding kan iedere doodservaring de kiem worden van nieuw leven. Want wie in Christus sterft, wandelt met Christus door de dood in het dood-loze leven.

(*) Mattheüs 12: 40

Bastiaan Baan – 28 maart 2024

Johannes 8 - de overspelige vrouw

Eeuwenlang heeft de traditionele kerk gepoogd, het verhaal van de overspelige vrouw in het Johannes-evangelie uit de Bijbel te verbannen. In sommige Bijbels ontbreekt het tot op de dag van vandaag.

Waarom?

Zonder een spoor van oordeel vergeeft Christus wat een mens heeft misdaan. Hij veroordeelt niet. Is dat niet een vrijbrief voor echtbreuk?

Degenen die dit hoofdstuk uit de Bijbel wilden verbannen zou je kunnen vergelijken met de

schriftgeleerden en Farizeeën, die zich geen schuld zonder boete konden voorstellen.

Nog steeds is deze diepewortelde neiging in ieder van ons aanwezig. We bestraffen de fouten van anderen weliswaar niet meer met stenen, maar wel met vernietigende oordelen, die in onze media een eigen leven leiden en de daders tot slachtoffers maken. We denken en spreken kwaad over mensen, die in onze ogen fout zijn. We bespotten de mensen, die in onze ogen dom zijn. Maar tot op de dag van vandaag geldt het gezegde: Wie van u zonder zonde is, werpe als eerste een steen....

Echtbreuk: daar maakt ieder mens zich schuldig aan. Iemand heeft daar een naam aan gegeven. 'Kosmische echtbreuk' - zo noemt de filosoof Saint Martin onze collectieve afzondering van de goddelijke wereld. We zijn los van God - en als gevolg daarvan los van alles en iedereen om ons heen. Niet God heeft ons in de steek gelaten, maar wij, ieder van ons, wij hebben ons van Hem afgewend. Door onze kosmische echtbreuk hebben wij de geest verloren. Pas door het besef van verlies van de geest groeit ons verlangen naar wekking van de geest. En pas door Hem, die als een lam de zonden der wereld draagt, wordt de kloof overbrugd, die ons van God scheidt.

Bastiaan Baan – 17 maart 2024

In deze dagen van het jaar

Zoals er in de geschiedenis tijdperken van bloei zijn die je met het voorjaar kunt vergelijken, zo kennen we ook herfsttijden van de mensheid, waarin alles wat gebloeid heeft afsterft. De schrijver Adriaan Roland Holst vertolkt in zijn gedicht 'De ploeger' dit levensgevoel van een naderend einde met de woorden:

‘... dat ik geboren ben in ’t najaar van een wereld en daarin sterven moet.’

De dood zit ons allemaal op de hielen - meer nog: hij is onze onafscheidelijke metgezel geworden. Je zou kunnen wanhopen om een wereld waarin zoveel ten dode is opgeschreven, verworpen en vervallen. Maar je moet er ook niet aan denken dat alles bij het oude zou moeten blijven. Stel je voor, dat niets en niemand meer zou sterven: dat is misschien wel het ergste wat ons zou kunnen overkomen. Wat ten dode is opgeschreven moet sterven, om plaats te maken voor nieuw leven.

In deze dagen van het jaar is het altaar zwart geworden. Deze kleur - of liever gezegd: deze afwezigheid van alle kleur - is méér dan de bode van onherroepelijke dood. Wie het durft om de dood onder ogen te zien, wie het waagt om door het oog van de naald te gaan, leert een vorm van leven kennen die uit de dood geboren is. Dan kijk je verder dan het najaar van een wereld, waarin alles vroeg of laat moet sterven. Dan kun je samen met de dichter zeggen:

‘Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in de oogst geloven
Waarvoor ik dien.’

Bastiaan Baan – 3 maart 2024

Verzoeking

De meest raadselachtige bede van het Onze Vader is ongetwijfeld de zin: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Worden we niet dag in dag uit, een leven lang, in verzoeking gebracht? Nog maar nauwelijks vinden we een ogenblik van vrede, of onze rust wordt verstoord door de vorst van deze wereld, die ons laat struikelen en vallen. Zo bestaat ons hele leven uit vallen en weer

opstaan, tot het moment gekomen is waar we voorgoed vallen, om niet meer op te staan.

Toen Christus in de woestijn werd verzocht leek het alsof Hij uiteindelijk overwon, voor eens en voorgoed. Helaas: het was niet voorgoed. In het Lukasevangelie eindigt de verzoeking in de woestijn met de woorden: 'Toen de duivel hem door alle verzoeken geleid had, week hij van hem, totdat zijn tijd gekomen was.' (Lukas 4:13) Zelfs in het leven van Christus is de tegenstander tot het bittere einde aanwezig, tot in de dood en de onderwereld. En daarna?

Na zijn opstanding is Hij bij ons, alle dagen - ook in de verzoeking. Stel je voor, dat wij voor de taak zouden staan om op eigen kracht in de beproevingen van het leven staande te blijven: wij zouden hopeloos verloren zijn. Tegen de demonen van de hoogmoed en de vertwijfeling is geen mens bestand.

Maar Christus gaat met ons mee in hoop en in wanhoop, in hoogmoed, moed en vertwijfeling. En als we hem uit de grond van ons hart vragen: Leid ons niet in verzoeking, kan Hij ons helpen, in alle beproevingen staande te blijven - wij met zijn hulp, Hij met onze hulp.

Bastiaan Baan – 18 februari 2024

Komende gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit....

Meer dan waar en wanneer dan ook is dit gezegde van toepassing op de gebeurtenissen van het lijden en sterven van Christus. Maanden voordat het uur is gekomen voorziet Hij wat er zal gebeuren. Bij de derde en laatste aankondiging van het lijden is Golgotha letterlijk en figuurlijk nabij: vlak voor de intocht in Jeruzalem op Palmzondag. Alles is al in de geest aanwezig, tot de kleinste details:

'De Mensenzoon zal overgeleverd worden in de handen van de heidenvolkeren. Hij zal bespot, mishandeld en bespuwd worden. Zij zullen hem

geselen en doden en op de derde dag zal Hij opstaan.'
(Lukas 18: 32 - 33) Niet alleen de donkere schaduwen van komende gebeurtenissen, maar ook het overweldigende licht dat deze schaduwen werpt, is aanwezig: *'Op de derde dag zal Hij opstaan.'*
Alleen: de leerlingen zijn afwezig. Ze zijn blind en doof voor wat komen gaat. Ook dat maakt deel uit van de lijdensweg van Christus: geen mens begrijpt wat hem te wachten staat; geen mens zal hem in het eenzaamste uur van zijn verzoeking bijstaan.

En nu - is na zijn opstanding alles eindelijk voorbij?
Ik denk het niet.

Want nog steeds werpen komende gebeurtenissen hun schaduwen vooruit. Christus ziet wat er met de geringste van zijn broeders en zusters gebeurt. Hij ziet onze afdwalingen, onze verloocheningen, onze zwakheden. Onze verzoeking is zijn verzoeking. Ons lijden is zijn lijden.

En wij - hoe kunnen wij hem helpen het lijden te dragen?

Als er toen geen mens was die hem in het uur van zijn verzoeking bijstond, dan misschien nu wel?

Als er toen geen mens was die begreep wat Hij moest doormaken, dan misschien nu?

Alles wat wij met de geringste van onze zusters en broeders samen hebben gedacht, gevoeld en gedaan, helpt hem om het ondraaglijke leed van de wereld te dragen en ordenen.

Bastiaan Baan 11 februari 2024

...werpe de eerste steen...

'Bij het horen van deze woorden gingen zij heen, door hun geweten geleid (), de een na de ander, de oudsten het eerst.'* Johannes 8: 9

Met een groot inlevingsvermogen beschrijft de evangelist Johannes niet alleen wat zich afspeelt bij het oordeel over de overspelige vrouw, maar vooral: wat zich afspeelt in het innerlijk van de omstanders. Want het appèl van Jezus: 'Wie van u zonder zonde is, werpe als eerste een steen op haar...' roept in ieder van hen een pijnlijk proces van zelfkennis op. De eersten die beseffen dat ze geen recht van spreken hebben, dat zijn de oudsten. Natuurlijk: in de ouderdom wordt je je in toenemende mate bewust van je tekortkomingen, van alles wat je in het leven hebt nagelaten te doen. Hoe ouder, des te zwaarder de last van het verzuimde. In een van de oorspronkelijke handschriften van het Johannes-evangelie staat hier de toevoeging: '...door hun geweten geleid.' (*) Dit is de eerste en enige keer in de vier evangeliën dat het woord 'geweten' klinkt.

Het appèl van Jezus: 'Wie van u zonder zonde is...' is een appèl aan het geweten - niet alleen dat van de omstanders in dit stille drama, maar aan het geweten van ieder van ons. Telkens opnieuw, als we geneigd zijn om over anderen te oordelen, klinkt zijn appèl opnieuw. Dat is de Christus-stem van het geweten. Wie zich door deze stem laat leiden, wandelt met Christus. Wij hoeven niet over anderen te oordelen. We hebben het recht er niet toe. De enige die dit recht heeft is Christus, Hij, die zonder zonde is. Hij kent ons menselijk tekort, beter dan wij onszelf menen te kennen. Hij vraagt geen volmaakte, schuldeloze mensen, want die bestaan niet. Hij zoekt mensen die de stem van hun geweten willen volgen, wat ze ook gedaan of misdaan hebben. En telkens opnieuw, als Hij onze daden en wandaden in de aarde heeft geschreven, richt Hij zich op, ziet ons aan en zegt: 'Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af aan niet meer.' Dan kunnen we met vallen en opstaan onze weg vervolgen, alsof we opnieuw een onbeschreven blad zijn.

Christus IN u

Christus kan langs vele wegen gezocht en gevonden worden. Voor zijn eerste volgelingen was dat nog betrekkelijk eenvoudig: ze hebben hem gezien, ze hebben zijn stem gehoord, Hij raakte hen aan. Zo wordt het zelfs letterlijk uitgedrukt door zijn leerling Johannes: 'Wij hebben het gehoord, wij hebben het met onze ogen gezien, wij hebben het geschouwd en met onze handen getast: het woord dat in zich draagt het leven...' (de eerste brief van Johannes 1:1) Maar wonderlijk genoeg was het meest overtuigend, dat ze hem geproefd hebben. Voor ons, ongelovige Thomassen, klinkt dat het meest onwaarschijnlijk: dat Hij water in wijn veranderde en dat zijn leerlingen, pas toen ze gedronken hadden, in hem begonnen te geloven (Johannes 2: 11). Ons logische verstand, dat ons voorschrijft wat we wel en niet moeten geloven, komt òf wel in opstand, òf het capituleert voor dit onbegrijpelijke raadsel. Echter: we hoeven het niet blindelings te geloven; we kunnen in onze wereld van twijfel en ongeloof ook de proef op de som nemen. Stel je voor, dat Christus zich aan het altaar opnieuw belichaamt in brood en wijn; dat Hij ons aanraakt in tastbare vrede - wat proef je dan? Stel je voor dat de belofte, die zeven keer aan het altaar geklonken heeft, letterlijk en lijfelijk wordt verwerkelijkt, wanneer je gegeten en gedronken hebt: 'Christus IN u.'

Zijn lichtwezen wil IN ons tot verschijning komen. En wie hem heeft herkend in brood en wijn en vrede, begint in hem te geloven.

Tot een zuil worden

‘Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daar door ingaan. Maar eng is de poort en smal de weg, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.’ (Mattheüs 7: 13 - 14)

De brede weg die naar het verderf leidt heeft tegenwoordig vele namen. Al die namen hebben met elkaar gemeen, dat iemand zich breed maakt ten koste van anderen. De bekende middelen daartoe zijn: machtsmisbruik, intimidatie, geld en geweld, leugen en laster. De lijst kan moeiteloos voortgezet worden - zoveel manieren zijn er om macht uit te oefenen en anderen te kleineren. Je zou er moedeloos van worden. En dat is precies wat er op grote schaal gebeurt. Uit verbittering en teleurstelling over onze verharde maatschappij trekken talloze mensen zich terug. Uit zelfbehoud vluchten ze naar hun eigen huis, hun eigen belang, hun eigen gelijk. Vechten of vluchten - dat is gewoonlijk onze manier om in moeilijke omstandigheden te overleven. Wie niet tot de machthebbers behoort, trekt zich verongelijkt terug in zijn cocon en zegt: Het zal mijn tijd wel duren...

Is er tussen de uitersten van machtsuitoefening en verbittering, van vechten en vluchten, nog een derde weg te vinden? Hoe kunnen we staande blijven in een wereld waarin we door extremen heen en weer geslingerd worden? Hoe ziet in zo'n wereld de smalle weg en de enge poort er uit, die Christus ons wilde wijzen?

De engste poort die we kennen is het oog van de naald. Door het oog van de naald kom je alleen met wie je bent, niet met wat je hebt. De naald, dat was het smalste poortje in de stadsmuur van Jeruzalem, waar een lastdier alleen doorheen kwam als alle bagage was afgeladen. De smalle weg, dat is de kunst om jezelf zo klein te maken dat er ruimte is voor de

ander èn zo groot, dat er ruimte is voor jezelf, zonder bagage - niet meer en niet minder. Maar hoe doe je dat: jezelf zijn en tegelijkertijd ruimte scheppen voor de ander? Wanneer we onszelf wegcijferen en alleen maar de interesses van de ander dienen, raken we op den duur onszelf kwijt. En zo lang ons ego koning is in zijn eigen rijk, dienen we alleen maar onze eigen interesses. Het vraagt de hoogste vorm van waakzaamheid en tegenwoordigheid van geest om tegelijkertijd jezelf te laten zien zoals je bent en de ander te nemen zoals hij is. Want iedere ontmoeting en ieder situatie vraagt weer iets nieuws van ons. Het vraagt een heen en weer pendelen tussen mijzelf en de ander; tussen mijzelf laten zien zoals ik ben en de ander nemen zoals hij is. Want pas wanneer ik in alle omstandigheden mijzelf blijf en tegelijkertijd in ieder mens mijn zuster en mijn broeder zie, wandel ik op de smalle weg, door de enge poort en vind mijzelf in God en God in de ander.

Dat is de bestemming van ons kleine, kostbare, kwetsbare Ik: om tot een zuil te worden. Niet een zuil ter wille van zichzelf. Een zuil krijgt pas betekenis en zin, als hij samen met andere zuilen het dak van de tempel draagt. Zo heeft Christus het ons beloofd, toen Hij sprak over onze bestemming:

‘Wie overwint, hem zal ik tot een zuil maken in mijn tempel en nimmer zal hij daaruit weg gaan.’

((Apocalyps 3:12)

Bastiaan Baan 7 januari 2024

Koningen

Echte koningen zijn in onze tijd ver te zoeken. Want wat zich koning noemt of genoemd wordt is op zijn best een zwakke afschaduwing en op zijn slechtst een karikatuur daarvan. Hoe vaak wordt niet de betovering van een sprookjes-kroning en een sprookjes-huwelijk door de ontnuchterende werkelijkheid van menselijke zwakheid verbroken?

We moeten ver in het verleden zoeken om echte koningen te vinden: hoge ingewijden, die met een zeker weten leiding gaven aan een volk, en die dit weten konden omvormen tot wetten, gebeiteld in steen. Hun wijsheid was ontleend aan de sterren volgens de hermetische grondwet: zo boven, zo onder. Het eeuwige schrift van de sterren, het dictaat van de hemelse hiërarchieën, was de bron waaruit zij putten om het leven op aarde te ordenen. Het symbool van deze inspiratiebron was vanouds de gouden kroon: uit een wereld die ver boven aardse gedachten uitstijgt, kwamen hun ingevingen.

Het evangelie maakt aanschouwelijk, dat de koning in zijn handel en wandel de ingevingen van de engelenwereld volgde. Het is de engel-boodschap, die de drie koningen doet besluiten om langs een andere weg terug te keren naar hun land (Mattheüs 2: 12). Hoe ver lijken onze wegen verwijderd van hun koninklijke weg: met vallen en opstaan, langs omwegen en dwaalwegen, moeten we op de tast ons doel in het leven zoeken. In onze luidruchtige wereld zijn de stemmen van engelen overstemd en verstomd - maar toch is in ieder mens een vermogen verborgen, dat ons de weg kan wijzen. In ieder van ons spreekt de stem van het geweten. Zelfs al willen we niet weten wat ons geweten zegt - het laat ons niet met rust totdat wij zijn stem horen. Dat is de Christus-stem van ons geweten. En wie zich door deze stem laat leiden ontdekt vroeg of laat koninklijke geschenken, die diep in ons verborgen liggen en die er op wachten, aan het licht te komen.

Bastiaan Baan 6 januari 2024

God met ons

In de loop van de geschiedenis heeft de mensheid talloze namen en bijnamen aan Jezus gegeven, zelfs voordat Hij geboren was. De profeten noemden hem

de Messias, Wonderbare Raadsman, Sterke God, Vredevorst, Zon der Gerechtigheid. Maar temidden van al deze eretitels is er één eigen naam, die slechts een enkele keer klinkt en die daarna nooit meer gebruikt is: 'Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zij zal hem de naam Immanuel geven.' (Jesaja 7:14) Weliswaar wordt deze oude voorspelling aan het begin van het Nieuwe Testament opnieuw geciteerd, maar we weten van geen enkele gelegenheid waar Jezus ooit met deze naam is aangesproken:
Immanuel - dat betekent: God met ons.

De uitdrukking 'God met ons' is daarna in de geschiedenis van de mensheid talloze keren gebruikt - maar niet om naar de Messias te verwijzen: in tegendeel. Hij verscheen als de naam van een politieke partij, als leuze in oorlogen, als randschrift op munten. In al deze leuzen wordt de verborgen naam van Jezus Christus misbruikt. Het woord 'ons' gaat dan niet over ons allen, maar over een bepaalde partij, een stam, ras of volk tegenover andere stammen, rassen of volkeren. Het is op de schandelijkste wijze misbruikt in de betekenis: 'God is met ons - maar niet met onze vijanden.' En in feite gebeurt dat tot op de dag van vandaag in talloze oorlogen en conflicten.

Wie Christus wil volgen op zijn smalle weg moet zijn verborgen naam letterlijk verwerklijken: God met ons, met ieder van ons. Ook met mijn tegenstanders, mijn vijanden. Hij is een God van goeden en kwaden, van rechtvaardigen en zondaars. Als de onsterfelijke broeder van sterfelijke mensen wandelt Hij naast ieder van ons op de levensweg. En pas wanneer ik in ieder mens mijn zuster en mijn broeder herken en daar naar handel, wandel ik op zijn weg.