Lieve gemeente,

De Kerk van het Westen spreekt graag over God in enkelvoud, in één woord, maar dat woordje ‘god’ is een heel onduidelijk woord, en zwaar belast en opgetuigd met misverstanden.

Over welke god hebben we het dan in ’s hemels naam? Het opperwezen, de voorzienigheid, een iets of een ietsigheid, de primaat van de hemelse fauna?

Ik geloof wel dat er iets is, zeggen we dan, en Jezus is zijn profeet. Maar dat is – met alle respect – toch eerder de grondstructuur van de Islam dan van het christendom, dat belijdt: Jezus is Heer en daarmee bedoelt: Christus is God, maar niet de hoog-en-droog-in-de-hemel-god.

De Kerk van het Oosten spreekt voor de duidelijkheid liever van de heilige Drievuldigheid, Vader, Zoon en heilige Geest, die alleen in hun drieheid dat woordje god van betekenis doen zijn zodat wij het geloven kunnen.

Van God kun je beter met je met drie woorden spreken: Vader, Zoon en heilige Geest, om niet in een ietsigheid te verzanden of een goddelijk wezen, maar om te gaan geloven in relaties, een netwerk van betrekkingen, liefdesverhoudingen.

Het woordje ‘god’ kunnen we vandaag nog missen, maar ‘Vader’, ‘Abba’, dat kunnen wij niet missen, want ‘Vader’ is een relatiewoord, zodra je hem als Vader aanroept is hij de Vader van heel de schepping en ben jij zijn kind.

En zodra je hem als de Zoon aanroept, de eeuwige Zoon, is hij je allernaaste geworden en ben jij zijn broeder of zuster.

En zodra je haar als de Geest aanroept, is zij zelf de adem onder jouw stem en het gebed dat brandt in je hart.

Wij geloven niet in een monolithische God, niet de God van wat Nietzsche noemde ‘het monotonotheïsme’. Wij spreken van de heilige Drievuldigheid Gods om, uit te drukken dat Hij in zichzelf gemeenschap is: Vader, Zoon en heilige Geest uit is op communicatie, communie, gemeenschap, dat hij ons binnenleidt in een netwerk van verhoudingen, een relationele werkelijkheid: de Vader is de Zoon genegen, de Zoon geeft de Geest, de Geest richt alle harten in ootmoed en gebed tot de Vader. de Geest drijft de Zoon voort, de Zoon roept al onze wanhoop en verbijstering bij elkaar: ‘Vader, uw wil geschiede’, de Vader zendt zijn Geest uit over al wat leeft.

Het woordje ‘god’ kunnen wij wel missen, de heilige Drievuldigheid niet, want al deze betrekkingen tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wordt steeds een uitnodiging gedaan om aan te sluiten, in te haken, om deel uit te maken van dat gebeuren, die werkwoorden, die onderlinge genegenheid van de Vader, de Zoon en de Geest.

Ik kom tot dit alles naar aanleiding van het evangelie dat ons meteen vanaf het begin, eerste hoofdstuk dit mysterie binnenleidt, er wordt met mondjesmaat van god gesproken, wel wordt van meet af een geheimenis ontvouwd dat jij niet hebt gezien, niemand heeft het gezien, maar Jezus heeft het gezien.

Zo staat geschreven: ‘Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde”.’

Jezus heeft het gezien, het geheimenis van de heilige Drievuldigheid, de Zoon rijst op uit het water, de Geest daalt op hem neer. De Vader roept hem uit tot zijn geliefde Zoon.

Niet een van drieën is god-op-zichzelf. Dit gebeuren, deze openbaring, dit verhouden is God, een verhouden dat openstaat totdat God zal zijn alles in allen.

Wij zijn gedoopt ‘in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ ooit, langer of korter geleden, als een begin of een beginsel van ons leven in geloof, hoop en liefde. Wij staan op naam van de heilige Drievuldigheid.

Dat wij de doop ontvingen is een genade waarbij je altijd weer terug kunt keren, de doop is een zegen die geldt voor je leven en sterven, je bent ermee ingewijd in het mysterie van God.

Mysterie is een Grieks woord, sacrament een Latijns woord, ze betekenen hetzelfde. Het meest toegankelijke woord om uit te leggen wat het sacrament voor je betekenen kan is zegen.

Je hebt de doop ontvangen als een zegen over je leven. Het gewone woord voor ‘zegenen’ is in het Latijnis *benedicere*, ten goede spreken. Wij kennen dat uit onze liederen: ‘Uw lieve naam gebenedijd’. Of anders kennen we het wel van het tegendeel, *maledicere*, lelijke woorden spreken, als ik met de hamer op mijn duim sla: dat vermaledijde ding!

Maar in het kerklatijn is er een woord bijgekomen: *signare*. Dat is: iets in een bepaald teken (*signum*) stellen. In welk teken? Het geloof kent maar één teken, dat is het teken van het kruis, De apostel Paulus schrijft: ‘Ik moge ervoor bewaard blijven in iets anders te roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus’ (Galaten 6,14).

Het woord *signare* is vervolgens verbasterd tot *segnen* in het Duits en ‘zegenen’ in het Nederland. Die zegen ontvang je inderdaad niet alleen met woorden maar ook met een teken. Aan het eind van de dienst, bij de zegen, tekent de predikant een kruis over de gemeente. Of je doet het zelf: je bekruist jezelf. ‘Zegen’ is onlosmakelijk met dat ‘teken’ (*signum*) verbonden.

Ook in je persoonlijk gebed. De Protestantse Kerk in Nederland reikt een orde aan waarmee je eigen ochtendgebeden, middaggebed en avondgebed vorm kunt geven. Daarin staat op telkens een + aangegeven: ‘Hier kan men ‘een kruis slaan’, ten teken ervan dat men zijn leven onder de orde van het kruis stelt.’

Ten slotte citeer ik een van de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, de Grote Catechismus. In zijn bespreking van het tweede gebod: ‘Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet misbruiken’, gaat Maarten Luther na alle ‘ijdel gebruik’ ook in op het goede gebruik van Gods naam:

Hij wil … dat men zich eraan went dagelijks God ziel en lichaam aan te bevelen,

ook vrouw, kind en personeel en wat wij hebben tegenover alle mogelijke noden. Daarom zijn de gebeden vóór en na tafel en andere gebeden ’s avonds en ’s morgens ontstaan en gebleven; ook de oefening der kinderen om zich met het kruisteken te zegenen, als men iets verschrikkelijks of afschuwelijks ziet of hoort, en zegt: ‘Here God, bewaar mij’, ‘Help, lieve Heer Christus’, of iets dergelijks.

Wat eraan opvalt is dat hij zegt: deze zegen ‘in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’ hoort bij het ‘dagelijks’ leven en ook dat hij het bijna terloops noemt bij al die onnadrukkelijke, onbedachte woorden die je zomaar ontglippen: ‘O mijn God’.

Die onbedachte, onnadrukkelijke verzuchting is het goede gebruik van Gods naam. Luther spreekt van wat in de Reformatie ‘gebleven’ is. Er ging van alles op de schop, alles wat ons afleidt, er is ook veel gebleven, alles wat ons toeleidt, het meest wezenlijke.

Daarbij hoort het kruisteken, dat je jezelf bekruist bij je gebeden en bij iedere zegen die je ontvangt, dat je daarbij je doop gedenkt en de genade van de doop.

Dat is in de Reformatie sinds de vroege christenheid ‘gebleven’. Juist in onze tijd waarin wij nog maar op weinig vormen terug kunnen vallen, is het een zinvol protestants gebruik. Het geloof zit niet ‘tussen de oren’, maar moet ook lichamelijk verankerd worden. Diepe betekenissen alleen dragen niet bij tot ervaring. Daar hebben wij zichtbare tekenen voor nodig, het lijf doet ook mee.

Het hoort bij de geloofsopvoeding. Luther zegt dat je dat als ouders je kinderen moet meegeven.

Op deze zondag van de doop van de Heer vieren we dat heel de schepping is opgenomen in de gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Geest.

En dat het eerste woord dat van Godswege jou is toegezegd een zegen is, ontvangen bij de doop, ‘in de Naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest’, daar kun je een leven lang mee toe.