Beantwoording van vragen Bijbelstudie 2, hoofdstuk 7-9 uit Bijbelstudieboek *Lijden en verblijden*, van ds. W.A. Zondag

Hoofdstuk 7, vraag 2: *Het leven van een christen moet gestempeld zijn door het verlangen naar de hemel (wandel in de hemel). Augustinus houdt ons voor: ‘Laten wij ons dus in de herberg van dit leven niet beschouwen als eigenaars die er blijven, maar als pelgrims die verder zullen reizen.’ Noem eens enkele zaken die met dit pelgrimsleven verband houden.*

In de vraag wordt een citaat van Augustinus aangehaald, dat over een pelgrim spreekt. Het woord ‘pelgrim’ komt in de Bijbel niet voor, zo leerde mij een vluchtige blik in de concordantie, maar het is wel een oer-bijbels begrip. De pelgrim is het beeld voor de gelovige, het kind van God, dat zich hier niet thuis weet en onderweg is. Daarom mag een pelgrim de pinnen van zijn tent nooit te diep inslaan. Hij moet reisvaardig zijn, want het einddoel van de reis ligt niet hier, niet in het ‘hier en nu’. Hij mag zich dus niet als eigenaar van zijn verblijf beschouwen, maar hij is een doorganger, een reiziger. De eigenaar wil zich vestigen, en blíjven op de plaats waar hij is. Hij heeft het goed naar zijn zin, en heeft genoeg aan de dingen die voorhanden zijn. Maar de apostel Paulus zegt in Filippenzen 3:20 dat onze wandel in de hemelen moet zijn, waaruit wij ook onze Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Het is dan ook geen wonder dat het motief van de pelgrim in de geschiedenis van de kerk een grote rol heeft gespeeld. Ik denk alleen al aan Calvijn, die in zijn Institutie dat prachtige hoofdstuk geschreven heeft, hoofdstuk 9 in boek 3, over ‘de overdenking van het toekomende leven’. Daarin schrijft hij dat het aardse leven is als een wachtpost waarop de Heere ons geplaatst heeft, waar we zolang de wacht moeten houden totdat Hij ons terugroept. En dan volgt hoofdstuk 10 met als titel ‘Hoe men het tegenwoordige leven en de middelen daartoe moet gebruiken’. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zegt Calvijn dan dat de Heere ons leert dat het tegenwoordige leven voor de zijnen een soort pelgrimsreis is waarin zij op weg zijn naar het hemels koninkrijk. Even later schrijft hij dat we deze wereld moeten gebruiken alsof wij die niet gebruikten en bezittingen aan te schaffen met dezelfde gezindheid als waarmee we er weer afstand van doen. Calvijn leert ons dat we de goede koers gaan door matig te zijn. Hij komt dan tot een heel belangrijke par. 4 in hfst. 10, waarin hij aangeeft hoe het streven naar het eeuwige leven ook bepaalt hoe we ons te gedragen hebben. De eerste regel is dat zij die deze wereld gebruiken, zo gezind zijn alsof ze haar niet gebruiken; de tweede om armoede in kalmte te dragen en overvloed in zelfbeheersing.

Ruim een eeuw na Calvijn schrijft John Bunyan zijn nooit overtroffen Christenreis. Daarin tekent hij Christen die na ontdekt te zijn aan stad Verderf, die stad verlaat. Hij ontmoet Evangelist, en die wijst hem op een poortje in de verte. Die moet hij door om op de weg van het leven te geraken, op weg naar de stad die fundamenten heeft. We weten aan wat voor gevaren Christen wordt blootgesteld. We hoeven alleen maar te denken aan de IJdelheidskermis waar hij doorheen moet. Die kermis is een beeld voor de wereld waarin we leven. Het voorbeeld van Christen laat duidelijk zien dat we niet aan de dingen van dit leven mogen vastzitten, en dat we moeten wegvluchten van alles wat ons van Christus afhoudt.

Hoofdstuk 7, vraag 3: *Calvijn schrijft in zijn ‘Institutie’: ‘En door welke soort van verdrukking wij ook gedrukt worden, altijd moeten wij zien op dit doel, dat wij ons gewennen tot de verachting van het tegenwoordige leven en daardoor opgewekt worden tot de overdenking van het toekomende.’ Hoe moeten wij dat concreet doen?*

Zo juist heb ik al iets over Calvijn gezegd. Het citaat dat in deze vraag wordt aangehaald, komt ook uit het hoofdstuk dat ik noemde. Daar hoef ik dus nu niet op terug te komen. Het gaat nu om de vraag hoe we dat concreet moeten doen, dus: het tegenwoordige leven verachten en opgewekt worden om het toekomende te overdenken.

Allereerst moet gezegd worden dat we Calvijn niet al te zeer mogen vastpinnen op het woord ‘verachten’. Dat woord heeft hij weliswaar gebruikt, maar hij bedoelt het dan in de zin van: uiteindelijk is het aardse, het hier en nu, en alles wat we aan gaven hebben, niet te vergelijken met de heerlijkheid die God heeft geopenbaard in de Heere Jezus Christus. We mogen dat woord ‘verachten’ dus niet al te veel loskoppelen van de context waarin het gebruikt is. Calvijn bedoelt het in ieder geval niet alsof we de goede gaven die God ons schenkt, niet mogen waarderen. In hetzelfde hoofdstuk schrijft Calvijn namelijk ook over alle weldaden van God waarvan we mogen genieten, maar … met mate. Dat woord ‘maat’ is voor Calvijn heel belangrijk. We moeten maat houden.

We mogen genieten van het goede en schone dat God ons geeft. Iemand kan genieten van mooie klassieke muziek. Een ander kan geraakt worden door een bijzonder goed geschreven gedicht. Weer een ander kan geboeid worden door wat de natuur aan prachtigs oplevert en dat in treffende foto’s vastleggen. Men kan gevraagd worden om naast het dagelijks werk een taak in het maatschappelijk leven op ons te nemen, en daarin een gedeelte van onze zogenaamde vrije tijd te besteden. Zo kunnen we van alles noemen. Maar … gaan we erin op? Gaan we op in onze hobby of in onze vormen van ontspanning? Gaan we op in onze maatschappelijke taken? Besteden we er zoveel tijd aan dat onze stille tijd in de ‘binnenkamer’ erdoor in de verdrukking komt?

Daarom: laat er tijd zijn voor Gods Woord. Laten we niet tevreden zijn met ‘even Bijbellezen’. Laat er tijd voor zijn, in het besef dat de Heere door Zijn Woord tot ons spreekt. Laat er tijd zijn voor het luisteren naar een preek of meditatie. Onze moderne middelen leveren ons een schat van te beluisteren preken op, ook doordeweeks. Er is nog nooit een tijd geweest waarin zovelen de gelegenheid hebben om zoveel goede boeken te lezen, waarbij ook het ‘oude goud’ weer toegankelijk wordt gemaakt. De onder ons bekende uitgevers bieden werkelijk een overvloed aan mogelijkheden.

Onze tijd wordt gekenmerkt door haast en drukte. Iedereen heeft het druk, terwijl we nog nooit zoveel vrije tijd hebben als juist in onze tijd. Daar mogen we ons weleens op bezinnen. We kunnen wegschuilen achter dat woordje ‘druk’, maar ondertussen het belangrijkste in ons leven vergeten.

Deze vraag doet een beroep op ons om wat dit betreft, tot onszelf in te keren, en ons af te vragen óf wij op de pelgrimsweg zijn en ook hóe we daarop zijn. Dit antwoord is maar een fractie van wat hierover te zeggen zou zijn, maar ik hoop dat er een goede richting aangewezen is.

Hoofdstuk 8, vraag 1: *Mogen wij (met bijvoorbeeld Job en Asaf) ‘waaromvragen’ stellen? En zo ja, geeft de Heere altijd antwoorden op deze vragen van Zijn kinderen? Hoe geeft de Heere aan Job antwoord? En welk antwoord gaf Jezus aan Martha en aan Maria?*

Ik denk bij deze vraag aan Psalm 22, waar David in vers 2 uitroept: ‘Mijn God, mijn God! Waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen?’ En even later in vers 3: ‘Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet …’. Dat kan de aangrijpende werkelijkheid zijn. Een mens roept tot God, omdat Hij met die mens wegen gaat die hij niet begrijpt en niet kan rijmen. Wat een verdriet kan daar achter zitten. En David moet ook nog ervaren dat er geen antwoord komt. Dan komt een mens op de bodem terecht, en kan hij geen kant meer op.

De vraag in ons boekje wordt gesteld of dit mag. Mag een mens ‘waarom’ vragen aan God? Hij is toch de Soevereine, de Almachtige … en wat hebben wij tegen Hem in te brengen? Job wist ervan, en heeft het hele boek door geworsteld met God. Job heeft in zijn wanhopige worsteling om Gods beleid te begrijpen, veel vragen aan God gesteld, tot op de bodem toe en tot over de grens van het toelaatbare. De vierde vriend Elihu, die zich ergerde aan de vele woorden die de eerste drie vrienden meenten te moeten zeggen tegen Job, grijpt dan in en neemt het woord, waarbij hij Job tot de orde roept. En bijna onmerkbaar neemt God de woorden van Elihu in de laatste hoofdstukken van het boek Job over, en stelt Zíjn vele vragen aan Job. Daarop weet Job niet te antwoorden, en dan komt het bij hem tot een overgave. ‘Zo heb ik dan verhaald, wat ik niet verstond, dingen die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.’ Hij moet zwijgen, de hand op de mond. ‘Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.’ En dat berouw is de Heere welgevallig.

Het is opvallend dat de Heere aan het einde van het boek het voor Job opneemt tegenover de vrienden. Job wordt in eer hersteld en krijgt alles wat hij bezat, in dubbele mate terug. Job mocht ‘waaromvragen’ stellen, maar hij mocht niet over de grens gaan.

Daar wist Asaf ook van. Hij was verbitterd, omdat hij, Gods kind, zoveel tegenspoed had tegenover de voorspoed van de goddelozen om hem heen. Hij mocht zijn ‘waaroms’ stellen, maar moest wel tot het besef komen dat hij slechts kon zien wat voor ogen was. Tot hij in Gods heiligdom ging en op hun einde merkte. Toen werd hij het eens met God en kwam hij tot het besef tegenover deze heilige God niet meer dan een groot beest te zijn. Toen werd hij het eens met God, en werd het stil in zijn hart.

Hoofdstuk 8, vraag 2: *Wat is volgens Petrus, Paulus en Jakobus het doel en het nut van de beproeving in het licht van de eeuwige heerlijkheid? Wat is de relatie tussen ‘geloof in God’ en ‘beproeving’ en hoe ziet u dat terug bij een man als Job?*

Deze vraag hebben ds. Zondag en br. Van Groningen eigenlijk al beantwoord. Ik raad u aan de blz. 78-80 van het boekje nog eens goed door te lezen. Het beeld van de smeltkroes moet u maar goed vasthouden. Stel dat goud pijn kon lijden, dan is het proces van het smelten een ontzaglijk pijnlijke zaak. Maar het proces levert wel zuiver goud op, gereinigd van alles wat niet in goud hoort te zitten. Wat kan het lijden van een mens smartelijk zijn, maar als het naar de Heere uitdrijft, is het toch goed. Dat is de ervaring van Job, van Asaf, van Petrus en van alle bijbelheiligen. Het lijden bracht Job tot zijn heerlijke geloofsuitspraak: ‘Ik weet, mijn Verlosser leeft!’

Hoofdstuk 8, vraag 3: *Paulus zegt in Romeinen 8:39 ‘dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere’. Waarom is dat zo’n diepe troost in de beproeving?*

Wat kan de beproeving zwaar zijn. Het was voor Paulus soms niet uit te houden. Alles leek soms tegen hem te zijn. ‘Zij hebben mij allen verlaten’ – wat gaat er achter zo’n zinnetje in een van zijn brieven veel schuil. Wat een verdriet en een eenzaamheid wordt hier terloops aangestipt. Wat heeft Paulus tijdens zijn zendingsreizen veel moeten verduren. Hij somt het een enkele keer op in zijn brieven. Dat gaat de menselijke vermogens te boven. Maar Paulus weet in Wie hij geloofd heeft vanaf het moment dat hij op de weg naar Damascus door Christus was gegrepen. Op die Godsontmoeting mag hij steeds weer terugvallen. Ook Paulus heeft dus zijn aanvechtingen gekend, hij werd soms gekweld door de satan die hem als met vuistslagen sloeg. Maar als hij in het geloof zijn brief aan de christenen in Rome schrijft, neemt de Geest als het ware de pen over, en schrijft Paulus dingen die het menselijk vermogen te boven gaan: ‘niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere’. Nooit zal een mens dit kunnen schrijven als hij op zichzelf moet terugvallen. Een bekommerd christen durft dit niet aan, en misschien is ook de schroomvallige Timotheüs hier nog niet aan toe. Maar als Paulus, gelouterd in de strijd, uit het geloof mag leven, kan niets en niemand hem meer kwaad doen. Dat kan toch niet anders dan troost geven!

Hoofdstuk 9, vraag 3: *Herkent u dat de voorbede voor de gemeente en voor de predikant noodzakelijk is voor de gemeente en voor uzelf? Hoe zou u op praktische wijze in uw gebed kunnen meeleven met mensen in zorgen, binnen en buiten de gemeente?*

Ja, ik denk dat we allemaal zullen erkennen dat de voorbede voor gemeente, kerkenraad en predikant heel hard nodig is. Dat geldt altijd, en nu zeker ook in deze moeilijke corona-tijd, waarin het gemeente-zijn tot een minimum is teruggebracht en het gemis van de kerkdienst waarin men lijfelijk aanwezig is, zo zwaar weegt. Wat is het eenzaam voor een predikant, en dus ook voor onze dominee, nu hij 30 mensen voor zich ziet tijdens de dienst en maar mag hopen dat thuis iedereen meeluistert. Wat is het eenzaam voor een ouderling en een diaken, die zijn ambtelijke bezoek tot het uiterste moet beperken. Wat is het ook eenzaam voor al die gemeenteleden die zo graag naar de kerk zouden gaan om met elkaar iets van de gemeenschap te beleven door samen te bidden, te zingen en te luisteren naar de verkondiging van het Woord in de prediking!

Hoe kunnen we op een praktische wijze meeleven in het gebed? Ik heb wat zitten nadenken over de formulering: praktisch meeleven in het gebed… dat klopt niet helemaal. Ik heb het opgevat als: *hoe kunnen we in de praktijk meeleven in het gebed?* Daarvoor is het nodig om goed op de hoogte te zijn van ieders welvaren. Daarom is de voorbede in de kerkdienst ook zo belangrijk. Dan horen we namen noemen en kan er met de dominee als het ware mee-gebeden worden. Daarom is ook uitvoerige informatie in de kerkbode van groot belang. Dan weet men van elkaars noden en zorgen, die in het persoonlijke gebed meegenomen kunnen worden. En in dit gebed zal men niet alleen aan de eigen gemeente denken, maar ook aan ons dorp, ons volk, onze regering; dan is er ook gebed voor de situatie in de wereld en in de kerken wereldwijd, inzonderheid de vervolgde christenen.

Er zou nog veel te zeggen zijn, maar hier moeten we het bij laten.