Prædiken til 3. søndag i advent 2022 - Fadervor

”Er du egentlig meget troende?”

Sådan spurgte en konfirmand mig kort tid, før jeg forlod Nørrebro til fordel for Østfyn.

Jeg ved ikke, om I også er blevet spurgt om det samme. Ved sådant et spørgsmål kan man godt blive lidt forlegen. Der er noget blufærdigt ved at tale om tro. Det er jo for så vidt irrationelt at være troende i vores verden, hvor vi er så vant til, at videnskaben kan bevise det ene og det andet.

I har sikkert også hørt folk sige, at de i hvert fald ikke tror på en gammel mand med langt skæg, som sidder på en sky. Øh, nej, hvem gør det? Det er jo bare et billede, man har lavet i et forsøg på at forstå Gud ud fra menneskelige normer. Det er en såkaldt antropomorfisme – at man tillægger Gud menneskelige egenskaber og udtryksformer.

Tilbage til spørgsmålet, om jeg er meget troende: Meget troende; lidt troende. Lidt tvivlende. Meget tvivlende. Det er ikke til at sige, for tro kan ikke opstilles på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget lav tro og 10 er meget høj tro.

For konfirmanden og mig var der ikke helt så meget på spil, som der er for Johannes i dagens tekst. Johannes sidder fængslet – det var barsk på den tid, hvor fængslerne ofte befandt sig under jorden, der var koldt og fugtigt, og dagslys var en sjældenhed. Almindelig hygiejne har været fraværende, og der var ikke noget fængselsvæsen, som kom og leverede mad, så fangerne måtte leve af den mad, som bekendte eller forbipasserende rakte dem igennem små glughuller i muren.

Johannes havde begået den synd, at han havde profeteret om, at Messias snart ville komme, og var der noget, som Kong Herodes frygtede, så var det en konkurrerende konge. Johannes’ profetier kostede ham altså hans frihed og senere hen sågar hans liv, da hans hoved blev serveret på et fad.

Dér i fængslet sidder Johannes så og gør sig tanker om den Messias, som han har forkyndt om, og som er årsag til hans tilfangetagelse.

Tvivlen nager ham. Er alt det, som han har forkyndt i ørkenen og i Jordanfloden nu også sandt? ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden”, spørger han.

Så selv Johannes, som har døbt Jesus og har set Helligåndens due over ham, og tilmed har hørt Gud sige højt og tydeligt ”Dette er min søn, i ham har jeg fundet velbehag” – selv han, er kommet i tvivl.

Hvordan så med os? Os, der lever et par tusind år efter disse begivenheder? Hvordan kan vi, der lever i en oplyst verden, tro, at Jesus er den Messias, som verden har ventet på?

Søren Kierkegaard skrev i sit værk *Filosofiske smuler* om paradokset mellem de samtidige disciple og de senere generationer af disciple. Han afviser, at de samtidige disciple – altså dem, der levede tidsmæssigt samtidigt med Jesus – havde bedre forudsætninger for at forstå Jesus som Messias. Troen på Jesus som Messias, som Kristus, beror ikke på, at man har oplevet de historiske begivenheder på tæt hold. For at se Jesus som Messias, som inkarnationen af Gud, må man besidde tro.

Denne tro er den samme, hvad enten man er den generation, der er samtidig med Jesus, eller en senere generation. Det at være samtidig med Jesus, har altså ikke noget med tiden at gøre, siger Kierkegaard. Det har derimod at gøre med forholdet til Gud. Samtidigheden består i at kende Gud som Gud og at være kendt af Gud.

Og derfor kan vi i vores tid blive disciple på nøjagtig samme måde som Johannes og de andre, som levede samtidigt med Jesus.

I dagens tekst hører vi, at troen er noget, der rækkes til en af et andet menneske. Det følger af Jesu svar til Johannes’ disciple. Jesus går nemlig ikke til Johannes med håndfaste beviser. Nej, han siger til Johannes’ disciple, at de skal gå til Johannes og fortælle, hvad de hører og ser: Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, og døde står op.

Troen rækkes altså til Johannes gennem et andet menneske. Man kan sige, at troen rækkes til Johannes på helt samme måde, som maden rækkes til ham udefra, mens han sidder i fængslet.

At troen rækkes os udefra, skriver også forfatteren Jens Christian Grøndahl i sin bog ”Min svage tro”. Her fortæller han, at han i en stor del af sit voksenliv bevægede sig væk fra den kirke, som han ellers havde haft et nært forhold til i sin barndom og ungdom. Han fortæller, at han sænkede fornuftens og bevidsthedens parader – og så kommer det – for hans sænkede paraderne *for* at modtage troen ud fra den erkendelse, at troen ikke er en præstation, ikke er noget, der udspringer af vores eget dyb, men er noget, der bliver rakt til os af Gud gennem et andet menneske, som bærer troen ind i vores liv.

Og så kommer Grøndahl med sådant et fint udsagn, som fortjener at blive citeret fra prædikestolen:

”Tro er et spørgsmål om at være den, der tager imod; den, der knæler, og den, der bliver tilgivet.”

Tro kan derimod ikke kræve beviser. Findes der beviser, er det ikke længere tro. Og det får mig til at tænke på den grundlæggende forskel mellem troende og ateister:

Den troende ved, at hun tror. Ateisten tror, hun ved!

Hvis vi skal sætte ord på, hvad tro er, må vi konsultere Paulus, som siger, at tro er tillid til det, vi håber på.

Og hvad er det så, vi tror; hvad er det, vi håber på, når vi bekender os til kristendommen?

Det er troen på, at det barn, som fødes julenat, er den inkarnerede Gud.

Det er troen på, at der julenat tages afsked med Gud som dén skjulte Gud, som intet menneske har set, og hvis navn man ikke må sige.

Det er troen på, at der julenat tages afsked med Gud, som ham, der alene indrømmer *nåde for noget*. Nu gælder i stedet *nåde for intet*. Vi skal altså ikke længere præstere for at gøre os fortjent til Guds nåde.

Med julenat, med fødslen af Jesusbarnet, fødes der altså et helt nyt Gudsbegreb. Det er derfor, vi i andet vers i den salme, som vi sang lige før, kunne synge:

menneskefaldet til frelse vendt

menneskets adel på ny erkendt

hjertets ret til at kæmpe og vinde

evig fastslået, trods hver en fjende.

Og derfor er det faktisk slet ikke Jesus, som er hovedpersonen i juleevangeliet! Nej, det er Gud.

I adventstiden vi får altså at vide på forhånd så at sige, at det ikke er et hvilket som helst barn, som skal fødes julenat.

Det er den tro, som rækkes til os, og som vi kan vælge at tage imod og knæle for.

Og så lige til sidst: Hvad svarede jeg så konfirmanden, som spurgte, om jeg er meget troende?

Jeg svarede: Jeg beder Fadervor hver eneste evige aften, inden jeg lægger mig til at sove.

Dertil svarede han: Det gør min mor også.

Jeg gav ham så dette råd: Prøv du at gøre det samme.

For når man folder sine hænder og beder Fadervor – den bøn, som Jesus selv har givet os - kommer man omkring kernen af den kristne tro. Med Fadervor ved hånden, skal man ikke stå til regnskab for, om man tror meget eller lidt. Man tager imod den tro, der rækkes. Og det er nok.