Lunchandakt klockan 12 i Mariakyrkan, Helsingborg

Måndagen den 20 december 2021

Klockringning

Psalm 122: 1-3

Inledningsord:

Fjällens och det öppna landskapets Gud,

skogarnas och den rika mångfaldens Gud,

sjöarnas, havens och det pulserande livets Gud,

du som är med oss där vi lever och bor,

i din närhet vill vi vara,

i ditt namn vill leva och tillbedja:

Solosång: Herdar som på fälten vaktat (Annika Fransson)

Reflektion (över Lukas 2:1-20 och Lukas 24:1-12)

Solo: O helga natt (Annika Fransson)

Herrens bön

Välsignelsen

Psalm 114:1-3

Improvisationer (Nils Tykesson)

Reflektion

Ett utmärkande drag för de nytestamentliga evangelietexter som vi möter i den svenska evangelieboken och som oftast utgörs av perikoper, är att de ofta inleds med en tidsangivelse, och att denna är rätt vag. Julevangeliet inleds således med orden *Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus* och Påskdagens evangelietext, också från lukasevangeliet, inleds med orden *Dagen efter sabbaten*.

Här är inte platsen att reflektera över varför julevangeliet relaterar Jesu födelse till det romerska imperiet och påskevangeliet relaterar Jesu uppståndelse till den judiska veckans dagar. Istället ska vi reflektera över innebörden av dessa händelser, och kortfattat säga något om hur dessa två händelser, Jesu födelse, i bemärkelsen inkarnationen och Jesu uppståndelse, i bemärkelsen försoningen, relaterar till varandra.

Under historiens gång har väldigt få kulturer frivilligt tagit ställning mot tanken att det finns en annan och större verklighet än den vi lever våra vardagliga liv i. Denna andra verklighet, eller egentligen första verklighet, har kallats himmel, det transcendenta och oftast beskrivits som alltings fulländan, en plats med lycka och glädje, en framtida pendang till ett tänkt ursprungstillstånd, paradiset. En framtida plats där Gud lever sedan evighet och människor efter livet får vila ut i evighet.

En konsekvens av detta dualistiska tänkande blev att det gudomliga, himmelska och det mänskliga, jordiska hölls isär, vilket i sin tur ledde till att det andliga, spirituella, gudomliga blev avskilt från det materiella, vardagliga, mänskliga. Denna dualism medförde att det materiella sågs som resurser som skulle användas fullt ut, för materien hade inget egenvärde, inget av Gud. Snarare fick det materiella och kroppsliga stämpeln att stå mot det gudomliga och förfinade. Man kallade ibland också skapelsen för *Den fallna skapelsen*. (Ett uttryck som inte finns i Genesis).

Med inkarnationen – att Gud själv förenade sig med det materiella, och blev till, och föddes som människa, omkullkastades denna dualism. För fr o m födelsen i stallet och herdarna på fälten var det himmelska mitt i det jordiska, i köttet – in carne.

Den som kallar sig kristen kan således om den väljer att förklara inte bara de goa julstämningarna utan också innehållet i sin tro utbrista: Jag tror på den Gud som är mitt i materien, som valde att inkarnera sig, bli till som människa, och leva som människa, fullt ut, ändra fram utan att falla för frestelserna att svika. Jag tror alltså på den Gud som genom inkarnationen har markerat sin vilja att innesluta allt jordiskt i sitt eget liv, och aldrig någonsin accepterar svek mot jorden, naturen, de levande arterna, diversiteten och klimatet. Gud på denna sida all tänkt gräns mellan jorden och himmelen.

Den som kallat sig kristen ett tag frågar sig dessutom om Guds ställningstagande för jorden, det materiella, det kroppsliga, historien, naturen, luften och vatten skedde först när Gud i Jesus Kristus blev människa – eller om det alltid har varit så, och om inkarnationen snararast är ett exempel på ett evigt ställningstagande från Guds sida. Kort sagt: Är Gud på jordens sida av princip eller fr o m en historiskt fastställbar tidpunkt och så att säga i och med den tidpunkten? Filosofiskt uttryckt: Är inkarnationen deskriptiv eller performativ?

Innan vi helt kortfattat tar med oss strukturen av detta resonemang kring julen till påsken, måste vi helt enkelt fråga oss vad det är för skillnad på det gudomliga ställningstagande som inkarnationen innebär och den försoning som sammankopplas med påsken. Att Gud väljer det materiella, det skapade, jorden, det kroppsliga och blir förenad med det utan att sammanblanda sig, är det inte detsamma som att säga att Gud, som vi brukar säga, genom Kristi död och uppståndelse försonar världen med sig själv. Kort sagt: Vad är det egentligen för skillnad på jul och påsk?

Avslutningsvis: *Dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven* – och det de där upptäckte, att graven var tom, och att det de där hörde; att de inte skulle söka den levande bland de döda, och det de då trodde; att Jesus Kristus hade uppstått (även om apostlarna kallade deras berättelse för ”tomt prat”), är det något annat än Guds ställningstagande för det materiella, det kroppsliga, det mänskliga på jorden, naturen, djuren och klimatet.

Och allra sist: Är den påsk som återberättas i lukasevangeliets 24 kapitel en händelse med performativ karaktär, eller i sig den gudomliga princip som Gud alltid har stått för, och som eventuellt, t ex av pedagogiska skäl behövde åskådliggöras i historien, eller en princip som först börjar gälla i och med att Jesus Kristus oskyldig, sig själv, dör på korset, och av Gud kallas tillbaka till livet – och då tar med sig hela mänskligheten tillbaka till livet. Återigen: Deskriptiv eller performativ.

En vän som är fysiker berättade för mig att det kan vara så att alla universas historia behövs för att den energi ska skapas som Big Bang behövde för att kunna äga rum. Tänk på det du, och applicera den rums- och tidslogiken på julen, och påsken när vi kommer dit!

***