

Dame Sarah Elisabeth Mullally DBE, Bishop of London

20. Sonntag nach Trinitatis, 02. November 2025, 10 Uhr

Predigt zu Genesis 8:18-22; 9:12-17; Mark 10:2-9; 13-16
 1. Mose 8, 18-22; 9, 12-17; Markus 10, 2-9, 13-16

Last month, I was at St James church Notting Hill which sits in the shadow of Grenfell Tower.

On 14 June 2017, a high-rise fire broke out in the 24-storey Grenfell Tower block of flats in North Kensington, West London at 00:54 BST and burned for 60 hours. Seventy people died at the scene and two people died later in hospital, with more than 70 injured and 223 escaping.

In the midst of such devastation, it was natural for many to ask where God was.

St James along with many other churches and faith groups were at the heart of the response to the fire and have continued to support the community in the aftermath.

I was at St James Church to dedicate and bless a new window of the baptistry by Mark Cazalet. As visual prayers in colour and light, they speak to us of the cleansing waters of Christ's baptism and of the living water offered to the Woman of Samaria — moments of revelation, renewal and radical welcome.

The windows also bear the memory of Grenfell Tower, reflected in the waters of the Jordan, holding before us the call to justice, healing, and truth. And for the first time in St James Church, Christ is portrayed in stained glass as a man of colour – mirroring the diversity of the people he came to save, and that of this community today.

Placed above the font, the windows invited us to remember our own baptism, when we were named as God's beloved and washed in the promise of new life. The waters of the Jordan flow here, mingled with the waters of this font, and with the tears and memories of this community.

Behind the figure of Christ stands Grenfell Tower, reflected in the Jordan's stream. The river of life into conversation with the river of grief. This is sacred art that does not turn its face from suffering. The tower, a sign of loss, stands in this window as part of our story and a story of God's love.

For in the grief and messiness of the world God is there tenderly telling us that he is with us and loves us. The power of the incarnation is God's empathic movement into the suffering of the world in order to share in our suffering creating possibilities even with in the most hopeless of situations.

The window echoes the covenant made to Noah in our readings this morning. A covenant between you and me and every living creature that is with us and for all generations.

A covenant is a solemn and mutually binding commitment, framed by an understanding of love that is about commitment to the other party rather than self-fulfilment. It is made by God's acts of salvation for us, and we enter into it when we respond.

God's commitment of love to us has been there since the dawn of creation a promise which he has kept that promise and continues to keep. It's tempting to think that the covenant is between God and me. But ... God has bigger purposes. God uses his covenant to make and establish us as his people. We are to be a community of people, radically committed together to the Gospel of Jesus Christ. The Church was never meant to be an accidental aggregation of whoever coincidentally turned up in the same building on Sunday.

God made human beings to live in community, not isolation. He calls us to be the light of the world together. He calls us to show how it is possible to live in committed love together in a society where break-ups, unforgiveness, prejudice and other diseases ravage people all the time.

At Jordan, Jesus wet and standing in the water with his feet in mud and the heavens opened and a voice was heard saying, "You are my Son, the Beloved. With you I am well pleased." Those words are not only for Jesus but for us. They echo over every baptism and every life that longs to be known. They are words for our communities.

I am conscious that we meet at a turbulent time in the life of our world. But the covenant made to Noah by God repeated to Moses and to us on the cross mean that we are people of hope. Now hope is not about optimism: it is a conviction concerning what God did in the past, through Jesus Christ, which points to a future - and which leaps into our present in such a way that we feel secure in the here and now: sure that he will save us, that the best is yet to come, and that his kingdom of justice and peace will triumph.

The power of the incarnation is God's empathic movement into the suffering of the world in order to share in our suffering creating possibilities even with in the most hopeless of situations.

It is on this solid ground of generosity that we are able to respond to Gods call to freely and wholeheartedly yield all things to God's pleasure and disposal. To be employed or laid aside, to be exalted or brought low, to be full, empty, to have all things or to have nothing.

We are named, known and held by the Creator whose radical hospitality and healing love are infinite and eternal. The one who tells us through the prophet Isaiah: 'Do not fear, for I have redeemed you; I have called you by name, you are mine'. Tells us that when you pass through the waters, he will be with us; and through the rivers, they shall not overwhelm us; when we walk through fire we shall not be burned, and the flame shall not consume us.

For he is the Lord our God, the Holy One of Israel, our Saviour.

Amen.

Letzten Monat war ich in der St. James Kirche in Notting Hill, die im Schatten des Grenfell Towers liegt.

Am 14. Juni 2017 brach um 00:54 Uhr britischer Zeit ein Hochhausbrand im 24-stöckigen Wohnhochhaus „Grenfell Tower“ in North Kensington im Westen Londons aus, der 60 Stunden lang wütete. Siebzig Menschen starben vor Ort, zwei weitere starben später im Krankenhaus, mehr als 70 wurden verletzt und 223 konnten sich retten.

Angesichts dieser Verwüstung war es nur natürlich, dass sich viele fragten, wo war Gott?

St. James stand zusammen mit vielen anderen Kirchen und Glaubensgemeinschaften im Mittelpunkt der Hilfsmaßnahmen nach dem Brand und unterstützen die Gemeinde auch weiterhin in der Zeit danach.

Ich war in der St. James Kirche, um ein neues Fenster von Mark Cazalet in der Taufkapelle zu weihen und zu segnen. Als bildliche Gebete in Farbe und Licht erzählen sie uns vom reinigenden Wasser der Taufe Christi und vom lebendigen Wasser, das der Frau aus Samaria angeboten wurde – Momente der Offenbarung, Erneuerung und vollständigen Annahme.

Die Fenster tragen auch die Erinnerung an den Grenfell Tower, dessen Flammen sich (im Fenster) im Wasser des Jordans spiegeln und uns die Forderung nach Gerechtigkeit, Heilung und Wahrheit vor Augen führen. Und zum ersten Mal in der St. James Kirche wird Christus in einem Kirchenfenster als Mann mit dunkler Hautfarbe dargestellt – als Spiegelbild der Vielfalt der Menschen, die er retten wollte, und der heutigen Gesellschaft.

Über dem Taufbecken angebracht luden uns die Fenster dazu ein, uns an unsere eigene Taufe zu erinnern, als wir als Gottes geliebte Kinder bezeichnet und in der Verheißung auf ein neues Leben getauft wurden. Das Wasser des Jordans fließt hierher, vermischt mit dem Wasser dieses Taufbeckens und mit den Tränen und Erinnerungen dieser Gemeinde.

Hinter der Figur Christi steht der Grenfell Tower, der sich im Jordan spiegelt. Der Fluss des Lebens im Dialog mit dem Fluss der Trauer. Dies ist sakrale Kunst, die sich nicht vom Leiden abwendet. Der Turm, ein Zeichen des Verlusts, steht in diesem Fenster als Teil unserer Geschichte und als Teil der Geschichte von Gottes Liebe.

Denn inmitten des Leids und der Unordnung dieser Welt ist Gott da und sagt uns liebevoll, dass er bei uns ist und uns liebt. Die Kraft der Menschwerdung ist Gottes nachdrückliches Zeichen in das Leiden der Welt hinein, um an unserem Leiden teilzuhaben und selbst in den hoffnungslosesten Situationen Auswege zu schaffen.

Das Fenster spiegelt den Bund wider, der mit Noah in unseren Lesungen heute Morgen geschlossen wurde. Ein Bund zwischen dir und mir und jedem Lebewesen, das mit uns ist, und für alle Generationen.

Ein Bund ist eine feierliche und für beide Seiten verbindliche Verpflichtung, die von einem Verständnis der Liebe geprägt ist, bei dem es eher um die Verpflichtung gegenüber dem anderen als um Selbstverwirklichung geht. Der Bund wird durch Gottes Erlösungstat für uns geschlossen, und wir treten in ihn ein, wenn wir darauf reagieren.

Gottes Liebesversprechen an uns besteht seit Anbeginn der Schöpfung – ein Versprechen, das er gehalten hat und weiterhin hält. Es ist verlockend zu glauben, dass der Bund zwischen Gott und mir besteht. Aber Gott hat größere Ziele. Gott nutzt seinen Bund, um uns zu seinem Volk zu machen und zu etablieren. Wir sollen eine Gemeinschaft von Menschen sein, die sich gemeinsam radikal dem Evangelium Jesu Christi verschrieben hat. Die Kirche war nie als zufällige Ansammlung von beliebigen Menschen gedacht, die sich zufällig am Sonntag im selben Gebäude versammelt haben.

Gott hat die Menschen geschaffen, damit sie in Gemeinschaft leben, nicht in Isolation. Er ruft uns dazu auf, gemeinsam das Licht der Welt zu sein. Er ruft uns dazu auf, zu zeigen, wie es möglich ist, in einer Gesellschaft, in der Trennungen, Unversöhnlichkeit, Vorurteile und andere Krankheiten die Menschen ständig heimsuchen, in verbindlicher Liebe zusammenzuleben.

Am Jordan stand Jesus mit nassen Füßen im Schlamm im Wasser, als sich der Himmel öffnete und eine Stimme zu hören war, die sprach: „Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ Diese Worte gelten nicht nur Jesus, sondern auch uns. Sie hallen bei jeder Taufe und in jedem Leben wider, das danach verlangt, erkannt zu werden. Es sind Worte für unsere Gemeinschaften.

Ich bin mir bewusst, dass wir uns in einer turbulenten Zeit in unserer Welt befinden. Aber der Bund, den Gott mit Noah geschlossen und mit Moses erneuert hat und der uns am Kreuz erneut gegeben wurde, bedeutet, dass wir Wesen der Hoffnung sind. Hoffnung hat nichts mit Optimismus zu tun: Sie ist eine Überzeugung hinsichtlich dessen, was Gott in der Vergangenheit durch Jesus Christus getan hat, das auf eine Zukunft hinweist – und das so in unsere Gegenwart hineinwirkt, dass wir uns im Hier und Jetzt sicher fühlen: sicher, dass er uns retten wird, dass das Beste noch vor uns liegt und dass sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens triumphieren wird.

Die Kraft der Menschwerdung ist Gottes empathisches Eintreten in das Leiden der Welt, um an unserem Leiden teilzuhaben und selbst in den hoffnungslosesten Situationen Auswege zu schaffen.

Auf dieser soliden Grundlage der Großzügigkeit sind wir in der Lage, auf Gottes Ruf zu antworten, alles frei und von ganzem Herzen Gottes Wohlgefallen und seiner Verfügung zu überlassen. Beschäftigt oder beiseite gelegt zu sein, erhöht oder erniedrigt zu werden, voll oder leer zu sein, alles oder nichts zu haben.

Wir sind benannt, bekannt und gehalten vom Schöpfer, dessen radikale Gastfreundschaft und heilende Liebe unendlich und ewig sind. Er, der uns durch den Propheten Jesaja sagt: „*Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.*“ Er sagt uns, dass er mit uns sein wird, wenn wir durch Wasser gehen, und dass die Flüsse uns nicht überwältigen werden; wenn wir durchs Feuer gehen, werden wir nicht verbrennen, und die Flamme wird uns nicht verzehren.

Denn er ist der Herr, unser Gott, der Heilige Israels, unser Retter.

Amen.