****

'Nooit wanhopen aan Gods barmhartigheid'

Dom Henry Vesseur

Wat betekent Barmhartigheid voor ons Christenen?

Barmhartigheid is één van de kernwaarden van het Christendom. Vele ordes hebben zich hierop toegelegd; ziekenzorg, onderwijs, en zo meer. We kennen de werken van Barmhartigheid.

Bij de voorbereiding van zijn conferentie stootte Dom Henry op het Charter of Compassion, het handvest van mededogen van de hand van Karen Armstrong. De Britse theologe stelde dit samen in 2009 en het werd in 32 landen aanvaard op basis van wat wij in het Christendom “de gulden regel” noemen en wat wij vanuit de bijbel kennen maar wat in alle godsdiensten terugkomt; ”Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet…”

Het handvest begint als volgt:

Het principe van Compassie, van mededogen (daar zit minder de passie in) ligt tenslotte aan de grondslag van alle religieuze, spirituele en ethische tradities. Steeds opnieuw wordt daarmee beroep op ons gedaan anderen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Iets wat voor de dialoog erg van belang is. *Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en ieder, zonder enige uitzondering te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.*

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bijeen volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting. Onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.”

Wij monniken en monialen zei Dom Henry leven onder een regel en een abt maar vooral onder het Evangelie. De boodschap van Jezus neemt de barmhartigheid een centrale plaats in. Paus Franciscus noemde de barmhartigheid het draagvlak die het leven van de Kerk, het lichaam van Christus, schraagt. Hij zei; de geloofwaardigheid van de Kerk gaat langs de weg van de Barmhartige medelijdende liefde. Het gaat dus om de onvoorwaardelijke liefde.

In het Evangelie vinden we een interessante variant op de woorden van Jezus zoals die bij Mt en Lc worden overgeleverd. In de Bergrede bij Mt vinden we de passage: “Weest volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is”. Daar wil Jezus de Joodse wet verduidelijken en verwijst daarmee naar de OT wetgeving die luidde; “Weest heilig want Ik de Heer uw God ben heilig, verwijzend naar de volmaaktheid van God zelf. Lc heeft bijna dezelfde uitspraak maar heeft dat “volmaakt” vervangen door “weest barmhartig zoals uw Vader in de hemel bramhartig is.” Dus de gulden regel heeft in de oproep tot barmhartigheid een pendant zoals jij wilt dat de ander jou behandelt, behandelt de ander zo op die manier.

Waar Mt de volmaaktheid van God vooral ziet aks een morele kwaliteit in het handelen van de leerlingen stelt Lc. een theologische uitspraak door de barmhartigheid als een kwaliteit van God te beschouwen. Vanuit het OT. is de barmhartigheid een hoofdeigenschap van God. Lc kiest dan de barmhartigheid als bron van de Christelijke levenshouding. Het woord dat hij gebruikt wordt in de LXX 13x gebruikt als kwaliteit van God en maar 3x voor mensen. Je ziet, barmhartigheid wordt daar geplaatst **in** God. De heiligheid van God wordt gelijk gesteld met zijn barmhartigheid. En daar is barmhartigheid onvoorwaardelijke liefde., de dwaze liefde zeggen de mystici. We komen uit een cultuur waar onvoorwaardelijke liefde onder druk staat. Ons hele systeem is gericht op prestatie, je wordt beloond naar werk niet naar wie je bent, maar naar wat je laat zien.

Dat is ook een vertekent beeld van God geworden in de religie, een beeld waar ook Paulus reeds tegen opkwam, een God die alleen maar beloont wat we goed doen. Neen, zegt Paulus, God heeft ons bemind voor de grondvesting van de wereld. Voor het universum tot stand is gebracht heeft de Eeuwige ons al gewild en de liefde gegeven, we hoeven die niet te verdienen. Het is dus niet zo van… wees barmhartig m.a.w. doe goed je best dan krijg je aan het eind de beloning. Neen, probeer open te staan voor de universele liefde die je draagt en die je moet “ont-dekken” in de letterlijke zin, het deksel er af. Wij hebben alles ingedekt, afgedekt, dat is onze psychologie. Wij worden herboren en moeten ons bestaan verdedigen, de 4 eerste levensjaren zijn van levensbelang voor de persoon die we zullen zijn. Volmaakte ouders bestaan niet dat is een wonderlijk gegeven in de catechismus van de Katholieke Kerk., dat verwacht je daar niet maar het staat er wel. Er zijn geen volmaakte ouders. Ons gehele Godsbeeld is gebaseerd op vader/moeder. Want Onze Vader leer je bidden maar voor een kind heeft dat maar referentie en dat is je biologische vader en als je het daar thuis slecht mee getroffen hebt dan is dat ook beroerd voor je Godsbeeld. Daarom is het onze opdracht als monniken en monialen en Christenen in het algemeen, om beelden te breken, Godsbeelden te breken. Gij zult geen beelden maken heeft daarmee te maken, het gaat er niet om geen kruisbeelden te maken maar om deze projecties die we maken. Dus ook van barmhartigheid, dat is van hetzelfde niveau. Want het is erg frustrerend te lezen; Weest barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is…. Om te beginnen; welk beeld hebben we bij die Vader in de hemel?

Hoe kom ik bij dat oerbeeld voorbij mijn projectie ? Het stilleggen van het denken in de zin van het begripelijk denken, het beredeneerd denken. We kunnen natuurlijk niet anders. Maar in het Westen heeft ons hoofd, ons denken een belangrijke plaats ingenomen. Mediteren/meditatie betekent in onze cultuur vaak teksten lezen, be-mediteren, beelden be-mediteren, bv. iconen. Allemaal niets mis mee maar in wezen gaat het om de werkelijkheid daar achter, dus het loskomen van het beeld. Object gebonden mediteren is aandachtig bezig zijn, object-loze daarentegen, is aandacht zijn, aandachtig zijn, los van een verbinding met een beeld. En dan kom je op het klooster, op de binnenplaats, de pandhof, de lege ruimte en dat maakt dat we barmhartig worden ipv barmhartig te zijn dus als morele prestatie en het is juist bevrijdend te horen “wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is” omdat je daar geen enkele referentie mee kunt hebben. Er is niet zoiets in de wet waar ik mij kan aan spiegelen. Dus weest barmhartig dat kan een opvoeder ook zeggen, dat kan je als leerling ook wel te horen krijgen. We hebben allemaal onze opvoeder, onze ouders hebben ons vaak leren bidden maar op een gegeven moment kom je op een punt waar je je eenzaam gaat voelen in de beleving omdat er eigenlijk geen referentiepunt is. Daarom is voor D.Henry de kennismaking met de zen een cirkel geweest die zich gesloten heeft. Het loskomen over de oordelen die anderen hebben, het is immers jouw beleving. Dat brengt ons tot wat de Christelijke traditie met Meister Eckhart het “Niets” , het “zonder waarom” zal noemen, naar de godheid voorbij God. Het loslaten van je godsbeeld brengt je bij het wezen waarvoor we geen woorden meer hebben. Die wezenheid en in de Barmhartigheid moeten we dezelfde ontwikkeling doormaken van het loslaten van al onze begrippen. Wanneer wij dan kijken naar ons volgelingen van Benedictus die leven van een Regel met 1500 jaar ervaring kunnen we veel leren van dat woordeloze gebed van het hart, het bidden zonder ophouden uit het Evangelie. Dat si toch de grondtekst van het Evangelie vlg Lc. waar Jezus de parabel geeft van het niet ophouden met bidden, wat Paulus dan later ook opneemt, bidden zonder ophouden daar hebben de eerste monniken hun hersens ook over gebroken, hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we nu zonder ophouden bidden? fan is er de praktijk van het Jezusgebed gekomen een soort mantra gebed op de ademhaling waar je ook allerlei invloeden vanuit het Boeddhisme ziet. Maar wat doen wij, het ritme van de gebedstijden om te komen te dat ononderbroken gebed, het is niet de prestatie van 7 keer naar de Kerk te gaan. Het is precies als een zuil in de Kerk, als je er 1 weghaalt stort het geheel in. Die pilaren staan er niet voor de sier, ook de gebedstijden zijn de onderbouwing van een gebedsleven ook daar zit het God-zoeken van de monnik in. De enige regel die in de kloosters volgens de Regel wordt gehanteerd, dat toont zich dan ook in de ijver voor het gebed en dan bedoeld Benedictus in eerste instantie de gebedsdiensten. Die momenten waarbij de gemeenschap zich tot God wendt en zich opent door middel van teksten voor dat centrale hoofdstuk in de RB waar staat, wij weten dat God overal tegenwoordig is, er is een presentie. Die is er en het is niet zo dat wij die oproepen door samen te bidden maar dat wij die presentie zichtbaar maken door als gemeenschap, als lichaam Gods lichaam worden als we beginnen: God kom mij te hulp… of Heer open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen, van onvoorwaardelijke lofzang.

Dom henry zei d at hij wel vaker tegen mensen zegt; “ Dit leven wat we hier leiden is volslagen nutteloos maar zeer zinvol”. Als je het gaat zien als; is het iets nuttig? Je kunt je wel andere dingen voorstellen maar het is volkomen zinvol omdat je kunt leeg worden waardoor God ons kan vullen. en dat is ten diepste dat zijn Liefde in ons vlees en bloed kan worden. Daarvoor gaan wij bidden en niet als een soortprestatie. benedictus noemt het dan ook werk Gods en in het Latijn, Opus Dei, drukt het een dubbele dimensie uit, het is werk **van** God, het is een genitief, werk van God, dus van God aan mij. t Is niet zo dat wij naar de

Kerk gaan voor het werk van God. Maar je kunt het ook als een objectivus lezen; werk **voor** God. Het is beide en dat is het boeiende. En dat is wat Benedictus bedoeld dat wanneer we zingen ons hart in harmonie moet zijn met onze stem. Dat is de kern van onze monnikenspiritualiteit dat ons hart in harmonie komt te staan met onze stem. Onze stem, de Vox in het Latijn, is alles wat wij vertolken, wat wij in de mond nemen. Dat zijn de psalmteksten die 4000 jaar oude zijn en waar de hedendaagse mens het moeilijk mee heeft. Zo van wat staan jullie daar te bidden, iets zoals een koantekst in het Boeddhisme. Het gaat over oorlog en vijanden etc… Bij elk officie zou je bijna een uur voorbereidingsuitleg moeten geven aan de gasten als het ware. aar t gaat er dus om dat ons hart in harmonie komt met onze stem. Het is dus dat we van buiten naar binnen worden getransformeerd door wat we doen. Ons gebed is niet de allerindividueelste expressie van de aller individualistische emotie maar het is Gods aanwezigheid die door de teksten die wij zingen en uitspreken bezit neemt van mijn binnenste. Dus die openheid in mij. Dat mijn hart in harmonie komt met mijn stem wil eigenlijk zeggen om het met M.Echart te zeggen dat mijn hart leeg moet worden, het vat moet leeg worden zodat de Eeuwige mij kan vullen. Dat is eigenlijk het proces waar we inzitten? Dat wordt daarnaast ook bevorderd door de stilte-meditatie, het privégebied. Dom Henry liet ons delen in zijn persoonlijke strijd naar stilte meditatie. Hoe hij in zijn vormingstijd genoeg kreeg van het mediteren bij teksten tot hij ze opzij legde omdat de teksten hem in de weg stonden. Toen las hij bij Joh.van het Kruis dat het een signaal is in je groei dat die teksten een barrière gaan vormen en dat dit het moment is om ze aan de kant te schuiven. en dan moet je je weg zoeken in dat woordeloze, beeldloze bidden. Bidden is ook niet zo’n goed woord. Dat vaak gaat over God van alles zeggen waarvan we denken; dat weet Hij allemaal al lang. Maar zo zitten we in elkaar. Het is de Eeuwige informeren hoe het er hier in het tijdelijk aan toe gaat. Maar wij hebben het nodig om dat uit te spreken. Dat is de kracht van de spiritualiteit, de balans tussen het inwendige en uitwendige gebed.

Hoe barmhartig te zijn door God in ons ruimte te geven?

Het God zoeken voor de monnik bestaat dus in het openbloeien om Christus te zien in de broeder of zuster en ook in de abt. Het loskomen van al de filters in onze geest en hart om onbevangen en onbevooroordeeld en daardoor onvoorwaardelijk te kunnen liefhebben. Daarom zegt onze Regel ook dat 1 van de werktuigen om goed te handelen is nooit te wanhopen aan Gods barmhartigheid. Ook in onze gebrekkigheid kunnen we eens wanhopig raken. Als ik denk, ik groei maar niet of het wordt niets met mij dat ook dan de essentiële ontische werkelijkheid van Gods Barmhartigheid toch het ultieme vangnet is waar we in onze gebrokenheid als mens ons toch steeds weer mogen aan overgeven. En van daaruit komt dan ook de inspiratie, de ijver m.a.w., die van ons gevraagd wordt om op diezelfde wijze ons naar elkaar te openen. Dat vanuit het zijn,, het handelen komt.

Wat ook in het verhaal van de os in de zenweg essentieel is, de terugkeer naar de marktplaats, dat plek van alledag,.

Dat we zo in het leven mogen staan.

Samenvatting z.Sabine Brecht