**Leseenheid V:
HOE ZOU SPIRITUELE ZORG VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR ER KUNNEN UITZIEN?**

*Wij bidden u, Heer
om een geest van* ***overleg*** *die ons zin geeft voor samenwerking;
om een geest van* ***bescheidenheid****die ons de grenzen
van onze eigen beperkte deskundigheid
doet erkennen;
om een geest van* ***dienstbaarheid****,
die ons eigen comfort en eigen voordeel
opzij doet zetten
voor de collega of de mens in nood;
om een geest van* ***eerbied****,
die ons naar iedere mens opnieuw
doet omzien
als naar een unieke mens,
met zijn geheim
dat wortelt in u.*

In het begin van de cursus heb ik een sterk pleidooi gehouden voor spiritualiteit
om eenvoudigweg als mens in deze tijd te kunnen bestaan,
en nog meer om als christen ten volle in de vruchtbare samenhang van “diesseits” en “jenseits” te leven, om zich enerzijds te openen voor het Mysterie dat God heet en zich tegelijk te engageren voor de mensen als mijn tochtgenoten en voor het gemeenschappelijk “huis” dat wereld heet,
 waar dan ook, of dat nu bewust en optioneel in de parochie is, in schoolverband, of
 in de zorgsector,
 als beroepskracht of als vrijwilliger,
 of überhaupt als gelovige in de uitdagingen van vandaag.

Ik ga nog eens stukje verder.
Spiritualiteit maakt het mogelijk dat men een geestelijk proces, een ontwikkelingsproces doorloopt,
 als persoon
 als Kerk.
Over geestelijke processen en het begeleiden ervan gaat het in deze leseenheid.
Ook voor de kerkgemeenschap geldt dat geestelijke processen aan voorwaarden gebonden zijn:
weg van de overvolle agenda´s, de ellenlange to-do-lijstjes, steeds meer en meer activiteiten.
“Less is more” – minder is meer.
Die slogan geldt niet alleen bij het streven naar een wereldorde die gerechter is, minder op uitbuiting en consumptie gebaseerd, de slogan geldt ook voor het pastoraal werk.

“Less is more” – minder is meer.
Een grondvoorwaarde is snijden in de overvolle agenda. Wie geestelijke processen wil, moet de wijnberg van de pastoraal, van zijn eigen pastoraal werken besnoeien. Zoals men in januari de wijnbergen besnijdt.
Een wijnstok waaraan alle ranken blijven hangen, brengt geen vrucht, overwoekert. Wat daar nog groeit, verheugt de tong en het hart niet.

Grondvoorwaarde: “stoppen”, hoe? ontspanning, vrije tijd, tijd om tot zich zelf te vinden, een goed boek lezen, een goed gesprek met een vriend of met een meer of minder begaafde spirituele begeleider, stilte opzoeken, het stil maken.
In situaties van menselijke overbelasting is weinig plaats voor het werken van de H. Geest. Opnieuw voelen, horen, dromen.
Stoppen en tot persoonlijk gebed vinden, de stap wagen om aan een retraite deel te nemen.
Durven luisteren naar de stilte, om tot zelfkennis komen en om zich te laten omvormen door het Evangelie, door het zachte (of soms bliksemachtige) inwerken van de Heilige Geest.

Geestelijke processen zijn geen wereldvlucht, geen bezigheidstherapie of navelstaren. Ons door de Geest laten leiden, dat betekent ook ons door de Geest van Jezus laten leiden, en Jezus is naar buiten gericht. Hij geeft zich zelf, Jezus wil geen vrome kring van volgelingen opbouwen, maar Hij is gekomen “om te redden wat verloren is en om aan de armen de Goede Boodschap te verkondigen”.
Wij kennen die zinnen uit de liturgie: redden uit zonde en schuld, gezonden voor het heil van de wereld. Vertaal dat maar een beetje, die theologische termen: Verlossing, Redding, Gerechtigheid.
Dat is Zijn zending, én de onze. Hoe de vertaalslag maken?

Stop, en laat de Geest werken. Laat de Geest net zoals de wind in je zegels blazen, dan gaat het sneller dan indien je steeds maar moet roeien.
Het is een beeld. Daarachter schuilt een diepe en soms bittere werkelijkheid: van louter doen kan je je krachten helemaal opgebruiken en misschien zelfs je doel niet bereiken…misschien ben je niet het juiste aan het doen…

**Deel 1: DE SPIRITUELE REIS**

**1 JAMES FOWLER (1940-2015)**

Teksten I en II

Een klassieker in het nadenken over spirituele wegen is zeker James Fowler (1940-2015). Geboren in Canada en verbonden met de Methodistenkerk. Hij werkte op de lijn tussen theologie en psychiatrie. Het schema van Jean Piaget (Zwitserse psycholoog, de cognitieve ontwikkeling, van het denken, de fantasie, de waarneming) volgend ontwikkelde hij zeven fasen, een schema dat de ontwikkeling van een mensenleven mee in de geloofsontwikkeling brengt, en dan ook een soort spirituele groeitocht voorstelt. Het gaat Fowler over de vraag hoe men in het leven staat, hoe het geloof (faith) als grondovertuiging oriëntatie en zin aan het leven geeft, en hoe dat geloof zich ontwikkelt, kan ontwikkelen.

belief: verwijst naar de inhouden, wat geloof ik?
faith: verwijst naar de ingesteldheid, hoe geloof ik?

Wat is de betekenis?
De woestijnvaders wezen er ook reeds op dat de relatie met God een levenslang leerproces is. Moderne theorieën rond ontwikkeling en etappen kunnen daar nieuwe impulsen en nog betere inzichten rond brengen.
Geloofsinhouden worden op verschillende levensniveaus verschillend geassimileerd.

* Dit heeft gevolgen voor de leermodellen: kijk naar de leeftijd, kijk naar de situatie van de leerling.
* Ook in de pastoraal is dit belangrijk: mensen in de overgangsfase zijn kwetsbaar en vatbaar voor een dieper zoeken; een persoon in de midlife crisis verwerkt deze crisis anders op niveau 3 dan op niveau 4.
* In het werk met groepen, binnen een parochie of een gemeenschap: mensen bevinden zich niet op hetzelfde niveau, daar kunnen spanningen door ontstaan.

Wat zegt zo´n schema nu en wat zegt het niet? Wat doen we met zo´n schema en wat doet zo´n schema met ons? We hopen natuurlijk allemaal dat we ergens tussen 5 en 6 hangen. Niemand wil graag in de puberteit blijven steken. En uiteindelijk kan zo´n schema echt wel helpen bij het ontwerpen van thema´s voor catechese of leerplannen en zo.

Maar het schema zegt niets over de invloeden van de omgeving. Een koptische christen houdt van relieken en op de Filipijnen hangen in alle taxi´s foto´s van Maria en Jezus en andere heiligen. Zijn die dan nog niet zo ver als wij? Die Christenen die uit andere landen naar ons komen… Die priesters die in andere landen gevormd zijn…

En nog een tweede bedenking: Maarten Luther King, Gandhi, Moeder Teresa, Hammerskjöld, Bonhoeffer, dat zijn toch wel de grote…Hoe zouden die daar geraakt zijn waar ze geraakt zijn? Ik heb me in mijn studies veel met Bonhoeffer bezig gehouden. Een man, die op het einde van zijn leven, einde dertig is hij dan en in de gevangenis, een man die twijfelt aan zich zelf, bang is, nadenkt, probeert na te denken, en vaak te moe is om te denken, te schrijven, te bidden. Hij is een absolute vernieuwer van het theologische denken: Widerstand und Ergebung, weerstand en overgave. Ook hij moet zijn eigen ‘zwakheid’ doorleven.

Wanneer bereikt men spirituele rijpheid? Wat is rijpheid? Ik ben nu regelmatig ook met de nietigheidsprocedure voor kerkelijke huwelijken bezig, en daar is het gebrek aan rijpheid een van de meest voorkomende gronden tot nietigheid.
Ik heb een lijst opgezocht, ze stak diep weg in mijn boekenkast, louter om jullie een idee te geven. Het is een lijst van indicaties die nog voor de hervorming van de Codex in 1983 gebruikt werd: gebrek aan geestelijke zelfstandigheid, afhankelijkheid van het oordeel van de ouders, emotionele instabiliteit, onevenredige of paniekerige reactie op eigen fouten of bij teleurstellingen, zoeken naar zelfbevestiging op kosten van de partner, eenzijdig zoeken om begrepen te worden, het beter willen weten, onbekwaamheid om emoties uit te drukken, om vreugde te delen of medelijden te tonen, fixatie op de eigen geslachtsstructuur als maatstaf voor reactie en houding, weigering om voor de partner verantwoordelijkheid op te nemen, wantrouwen en geslotenheid, abrupt afbreken van een gesprek bij conflicten, onbezorgdheid voor de materiële behoeften van de partner…
Deze kenmerken moeten natuurlijk over lange tijd duidelijk aanwezig zijn, en het samenleven diep verstoren. Dan: niet rijp voor het huwelijk.

Natuurlijk is zo iemand dan ook niet rijp voor de wijding, of voor religieuze geloften: wanneer daar een uitgesproken zoeken naar zekerheid is in de religieuze staat, de behoefte evident is om andere te bezitten of te beheersen, wanneer de beleving van de roeping als compensatie beleefd wordt bij minderwaardigheidsgevoelens….

Hebben we hier een ideaalbeeld van mensen voor ogen?
We moeten kritisch vragen: zijn de hogere niveaus beter? Zijn de lagere niveaus deficitair? Is het niveau van een kind voor-religieus? Is het minder geloof?
Moeten we ons allemaal ontwikkelen volgend dit schema? Dan krijgt het normatief karakter! Daar heb ik mijn vragen bij…

Wie heeft de rijpheid van de laatste fases?

Het is een feit, dat indien er geen menselijke rijpheid is, er dan ook geen spirituele rijpheid kan groeien.
Persoonlijk ben ik van mening dat maatstaven nodig zijn, dat schemata inzicht geven, maar dat deze ook een hele druk op mensen kunnen leggen.

Voor mij geldt veel meer: Is daar een normale mogelijkheid tot groeiende zelfkennis en zelfsturing? En kunnen we er iets aan doen om dat te stimuleren?
Ik hou niet van ideaalbeelden. Miss België of miss World zijn mooie vrouwen, ik weiger ze te zien als modellen voor vrouwelijke schoonheid. Waarom zou maat 46 al betekenen dat je geen schoonheid bent? Of waarom zou een vrouw met een platte neus geen mooie vrouw kunnen zijn? Wanneer is een vrouw mooi en wie bepaalt dit?
Wanneer ben ik spiritueel aan het groeien en wie bepaalt dit?
Ook door vrouwelijke wetenschappers (Carol Cilligan, Sharon Parks) zijn de ontwikkelingsfasen van James Fowler zeer bekritiseerd. De grondtoon van hun kritiek was deze: te zeer voor witte mensen uit de westerse cultuur, en te zeer voor witte mannen. In het beleven van religie mag er ruimte zijn voor het affectieve en het onbewuste.

Blijft dit: Fowler is een optimist.
Je kan verder groeien in het geloof. Je kan de andere in zijn anders-zijn met betrekking tot het geloofsperspectief ontdekken, respecteren, aanmoedigen.

**2 FRITZ OSER (1937 -2020)**

Tekst III

Vooraf: Het geloof is een bepaalde manier om werkelijkheid vorm te geven en te interpreteren, met consequenties voor de eigen manier van leven.

Interpretatie en beleving van het geloof staan niet los van de ‘filosofische’ instelling, al dan niet bewust. De filosofie levert de denkcategorieën om het Onnoembare ‘te vatten’. We leven in een geschiedenisverhaal, samen met anderen. We zijn beïnvloed door filosofisch gedachtengoed dat sociologische implicaties heeft en ook veranderend ekklesiologisch denken met zich brengt.

In het westen zijn veel van onze denkcategorieën nog steeds zeer beïnvloed door Kant en de Verlichting. De filosofie van Kant was voor zijn tijd zeer vernieuwend en revolutionair: subject georiënteerd, individualistisch. De mens denkt, en denkt met zich zelf in het centrum. De mens is een moreel wezen dat voor zich zelf verantwoordelijk is. De mens kan en moet tot inzicht komen, hij zoekt zich zelf, hij zoekt zin in het leven en maakt zin.

Daar tegenover staat het mensenbeeld in de Bijbel: de mens is een schepsel, hij krijgt zijn bestaan, hij is door de genade gerechtvaardigd.
God roept, de mens antwoordt. De mens krijgt ‘zin’ geschonken.

**3 BEATRIJS VAN NAZARETH (13de eeuw)**

Beluister of lees het artikel in Kerknet, in de reeks: Online school spirituele meesters, deel 1.

Uit die lezing (Sim D´Hertefelt, samen met zr Katharina Michiels) ontneem ik het volgende:

*Beatrijs herinnert me eraan dat God kennen -het mysterie dat ik ten diepste ben- niet zozeer een kwestie is van iets weten of aannemen, maar wel van liefhebben. Ze laat de ervaring van liefhebben niet vaag, maar ontrafelt ze en maakt haar concreet. Ze ontdekt dat veel meer menselijke ervaringen uitdrukking kunnen zijn van Godsliefde, dan vrome gevoelens of innerlijke overtuiging.*

1. ***Een hunkering****die alle gewone pleziertjes van het leven te boven gaat. Een verlangen dat me buiten mezelf drijft, uit de slavernij van behoeftebevrediging. Een passie die zich uit als frustratie en verveling over de status quo.*
2. ***Werken om niet****voor God, zonder iets terug te verwachten. In dienst staan van het mysterie dat mensen ten diepste zijn. Niet rusten om God op te diepen onder lagen van schijn, afleiding en zorgen.*
3. ***Tekortschieten****, eigen ellende ervaren, de schrijnende betrekkelijkheid van alles wat ik onderneem. Omdat het uiteindelijk Gods werk is en ik het niet op eigen kracht kan realiseren.*
4. ***Helderheid ervaren****, zonder het echt te kunnen benoemen. Inzicht dat komt aandrijven wanneer ik het niet verwacht, zonder eigen inspanning.*
5. ***Breken van overvloed****, Gods mateloosheid ervaren, de woestheid van een innerlijk vuur.*
6. ***Rust vinden****in God, vertrouwen in niet-weten. Vrij en stoutmoedig kunnen spreken en leven omdat Hij er is. Al het betrekkelijke doorschemerd zien van eeuwig leven.*
7. ***Gekweld uitzien****naar God. Wachten op Hem. Niet getroost willen worden omdat alleen God voldoet. Leven met de pijn van het ‘wel en nog niet’ en dat aan Hem overlaten.*

*Ik denk niet dat Beatrijs een volledige lijst heeft willen maken en ook geen vaste opeenvolging die voor iedereen moet gelden. Ze toont haar weg van groeien in Godsliefde. Ik mag daarin mijn eigen levenservaringen herkennen en bevestigd krijgen dat ze horen bij de weg van God leren liefhebben. Het maakt me gevoelig om ook van andere ervaringen te kunnen zeggen: het is de Heer! (SD)*

**4 JOHANNES VAN HET KRUIS (16de eeuw)**

In het spirituele leven gaat het om etappen. De psychologische en sociaalpsychologische studies geven een verfijnd inzicht in deze etappen. Het inzicht dat ‘geloof en spiritualiteit’ niet eenvoudig eens en voor altijd ‘bezit’ zijn, vinden we ook bij alle grote spirituele leiders/leidsters.

Als je denkt aan de beklimming van de berg van Johannes van het Kruis. Het is een smal pad dat naar de top leidt, en het pad begint in de stilte:

“In een nacht, aardedonker, in brand geraakt en radeloos van liefde, - en hoe had ik geluk! – ging ik eruit en niemand die ´t merkte – want mijn huis lag reeds te slapen.”

Die stilte is absoluut noodzakelijk. Nu kan men denken: daar begint het? Hoe moeilijk. Met zo´n onrustige geest als ik heb… met de 1000 ideeën, verlangens en plannen die steeds door mijn hoofd gaan?

Johannes van het Kruis heeft het gedicht van de bestijging van de berg Karmel geschreven in de gevangeniscel van zijn medebroeders, in het klooster van Toledo. Over vele maanden echt mishandeld, gegeseld, vernederd, uitgehongerd. Het was er altijd donker. En hij slaagt erin de vrijheid te herwinnen. Eerst psychisch in zijn geest, en van zijn geest naar het hart, en later ook fysisch door het venster… Hij zal zich dan verstoppen bij de karmelietessen van Toledo. Maar hij is door een diepe crisis gegaan. En in die diepe crisis begrijpt hij hoe hij ‘meer’ krijgt, ‘meer’ wordt door los te laten (“less is more”), hoe je menselijk gesproken de top van de berg bereikt, die de vereniging met de Geliefde heet, wanneer je schijnbaar alles verloren hebt.

Waar gaat het Johannes om? Voor hem is het belangrijk dat je je door God laat dragen. En dat alle weerstand tegen dit gedragen worden, wordt opgegeven. En waar komt die weerstand vandaan? Voor Johannes van het Kruis is dit “willen hebben”, we klampen ons vast aan profane en geestelijke dingen. Je moet de nacht binnengaan: onthechting van je zintuigen, van de beheersing van je gevoelens, loslaten wat je weet, wat je wil… Ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat anderen van me zeggen. Ruimte voor God laten ontstaan. Het aloude trias van loslaten: de dwang van het hebben, van de bevrediging van wensen en behoeften, van meer macht over… (daar tegenover: armoede, kuisheid, gehoorzaamheid)

Moeilijk. Moeilijk. Moet ik daarvoor niet in een klooster leven? Niet eens in een klooster is dit gegarandeerd…

En wat is het moeilijkste? Volgens Johannes van het Kruis is het ‘eenvoudig’ dit: je laten dragen door God. Wij moeten de stappen zetten, onze voeten moeten gaan, en toch gaat het steeds weer om loslaten.
Is daar een beweging die wij, verlichte mensen van het westen, niet helemaal (meer) begrijpen?

**5 THERESIA VAN AVILA (16de eeuw)**

In onze cultuur is het heel normaal dat alles gemeten wordt, ook het spirituele leven: Welke rijpheid heb ik nu? Op welk niveau bevind ik me nu? Het gaat ons heel vaak, ook in het spirituele leven om vooruitgang, om succes, om ontwikkeling. En wat indien het om een andere beweging gaat?

Een heel realistische spiritualiteit vinden we bij Theresia van Avila. Zeker ook bij Ignatius van Loyola. Maar die laten we nog even buiten beschouwing. Theresia en haar zeven verblijven. Theresia schrijft vanuit haar eigen ervaring. Daarom was het voor haar ook zo gevaarlijk: hoe kan een vrouw over religieuze dingen schrijven, en dan vrouwen en ervaring, dat is ofwel dichtbij de hysterie of dichtbij ketterse opinies.

Een klassieker van de christelijke spiritualiteit is haar boek: De zeven verblijven. Het is voor Theresa niet zo, dat je deze verblijven systematisch doorloopt. En ergens op een bepaald moment ben je dan zo heilig dat je in het binnenste vertrek bent aangekomen, bij zijne Majesteit, bij de Geliefde, bij Christus. Neen, je loopt in die vertrekken heen en weer. Je begint bij een, dan twee, dan ga je misschien weer terug. Diep en groeiend geluk en vrede vindt je alleen maar naarmate je dichter bij zijne Majesteit komt, en vaker in Zijn nabijheid kan vertoeven.

De spiritualiteit van Theresia heeft de beleving van geloof diep beïnvloed. En nu nog neemt haar denken in Spaans sprekende landen nog een heel belangrijke plaats in bij catecheseprojecten, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Zelfs in de geestelijke begeleiding van gevangenen. Ik ontmoette in Avila een priester die gevangenispastor was, en zonder meer die zeven verblijven heel concreet kon uitleggen aan gevangenen, die dat fantastisch vonden een weg te kunnen gaan, een weg, die hen veel over zich zelf vertelde, en waar ze een uitweg zagen en beleefden uit heel wat innerlijke gevangenissen.

Zeven verblijven:

Teresa van Avila was een praktische vrouw. Zij beschreef de innerlijke bewegingen lang voor dat de psychologie haar intrede deed als officiële wetenschap. Zij was een vrouw in beweging, innerlijk en uiterlijk. Men noemde haar: “de non op reis”. De innerlijke beweging, de reis naar binnen, beantwoordde ook aan een uiterlijke beweging.

Een karmeliet uit onze tijd, Jesus Castellano, heeft parallel aan de zeven verblijven die de reis naar binnen beschrijven als een zoektocht die niet lijnrecht verloopt, de zeven verblijven van de reis naar buiten beschreven. Op de reis naar binnen zoekt de wandelaar, laten we hem nu maar levenspelgrim noemen, Christus die in ons leeft. De reis naar buiten zoekt en vindt Christus die onder ons leeft, die in de andere leeft, in de wereld leeft.

Twee complementaire bewegingen: de innerlijke reis verloopt met hulp van eenzaamheid, stilte, gebed, meditatie, contemplatie en in aandacht voor de bewegingen van ons hart. De reis naar buiten brengt ons naar de ander, naar de gemeenschap, naar een engagement dat we als roeping beleven. Deze reis heeft andere hulpmiddelen nodig: de zorgzaamheid, compassie, getuigenis, dienst aan de naaste, hulpverlening, verantwoordelijkheid en aandacht voor de bewegingen van de harten van andere mensen.

Nu, wat is eerst: de innerlijke of de uiterlijke reis? Ik weet het niet goed. De klassieke spiritualiteitsmeesters zeggen: de stappen van de innerlijke reis (door middel van eenzaamheid, gebed, zelfreflectie) gaan de uiterlijke reis vooraf. Maar ik ben mij niet zeker of dat altijd zo is.

Gebeurtenissen – ook moeilijke gebeurtenissen, ontmoetingen, de dienst zelf als pastor, kunnen mij ertoe brengen, iets op te vangen van een voor mij nog onbekende God. En, in beeldspraak gesproken, mij op de knieën brengen. Of dat nu de geboorte van een kind is, of heel anders, de ervaring met brutaal geweld… De andere ontdekken in God, God ontdekken in de andere, in gebeurtenissen, in de dienst als pastor, ook dat kan de innerlijke reis aanstoten.

Voor mij is spirituele groei de voortdurende omkeer, die voortdurende copernicaanse wende die me meer en meer opent voor de anderen en voor de Andere, en dit te midden van allerhande imperfecties en onrijpheden en ervaringen van niet verzoend zijn. Ik kan die niet uit de wereld helpen, niet eens uit mijn kleine kosmos.

Ik denk dat we steeds geroepen worden om opnieuw geboren te worden: we weten niet wat er gebeurt als we uit de moederschoot worden geperst, we worden geboren. Maar we moeten eruit. Zo is de natuur. In de natuur is alles in beweging. De maan draait rond de aarde, de aarde rond de zon. Maar de zon staat niet stil. Alles beweegt zich. We komen nooit terug op dezelfde plaats in het heelal. En als dat ook zo voor onszelf en in onszelf is?

Ik denk dat we ons op die grote levensreis steeds bewegen tussen vele polen van een magnetisch veld. En dat we voortdurend uitgenodigd worden tot bekering, tot omvorming. De beweging is er steeds een van terug naar tederheid, naar liefde, met onszelf, met de anderen, met God.

En in die beweging bereiken we nooit de “perfectie” volgens menselijke maatstaf. Rijpe mensen, vrije mensen, het is een illusie van de menswetenschappen. En toch zijn er vele daden van rijpheid en vrijheid. Denk aan Martin Luther King, aan moeder Theresa, denk aan de vele mannen en vrouwen – die niet altijd de geschiedenisboeken halen…

**6 HENRI NOUWEN (20ste eeuw)**

Bij Henri Nouwen vind ik veel van de spiritualiteit van de imperfectie. We bewegen ons voortdurend tussen ‘in het huis van de Vader zijn’ en ‘buiten het huis leven’, tussen angst en vrijheid, tussen schaamte en openheid, tussen hoop en wanhoop, tussen verbittering en dankbaarheid, tussen weerstand en overgave.

In de verschillende levensomstandigheden en etappes, met de zo verschillende genen en persoonlijkheden zijn we volgens Nouwen voortdurend in beweging tussen de grote polen van onze menselijke existentie,

tussen geslotenheid en transparantie,
tussen vijandelijkheid en gastvrijheid,
zelfbetrachting en gebed,
tussen resignatie en vertrouwen,
tussen afwijzing en aanvaarding van de dood,
tussen ouder worden en geboren worden.

Er is dus geen concrete progressieve afloop, de interne conflicten zijn nooit helemaal opgelost (Paulus en de doorn…). Het gaat er niet om steeds verder, steeds hogerop te komen. En toch zijn we in beweging. We gaan van de angst naar de liefde, en dan weer terug van de liefde naar de angst, het is dynamisch, nooit voltooid. Maar er is een voortdurende uitnodiging om ons te bekeren, om ons te laten omvormen. Er is een voortdurende uitnodiging om terug te keren naar het gebed, naar de vertrouwde omgang met God, naar de liefde voor God en de medemens. Te midden van dat dynamisch gedoe groeien we in geloof: wordt het eenvoudiger, simpeler.

Ieder van ons is een heel eigen wereldje op zich, leeft met bepaalde conflicten. Niemand kan voor de andere noch de fysische, noch de geestelijke, noch de spirituele geboorte op zich nemen. We kunnen ons wel ondersteunen. Spirituele groei heeft niets met perfecte doelen te maken en heeft alles te maken met het zich bewegen op het ritme van de Geest.

Geboren uit water en Geest. Maar de Geest is als een stille bries: bewust worden, naam geven aan de bewegingen die ik doorleef.

Een leven geleid door de Geest voert ons naar de kern van het bestaan en maakt ons vertrouwd, eerst en vooral met de eigen complexiteit, met de eigen tegenstrijdigheden. Licht en donker wonen naast elkaar, in dezelfde verblijven. Net zoals de wandelaar stevige beenspieren ontwikkelt, ontwikkelt de levenspelgrim twee belangrijke vaardigheden: onderscheiding en het vermogen woorden te vinden voor wat in hem of haar gebeurt. De innerlijke bewegingen onderscheiden en in woorden brengen zijn basisvoorwaarden om verwarring, angsten, overgevoeligheden, oncontroleerbare projecties te situeren en er niet langer speelbal van te zijn. De uitdaging aannemen om de verschillende krachten in ons leven waar te nemen en een naam te geven, heel het intens spel tussen waarden – behoeften – verwachtingen – houdingen, al die spanningen tussen ideaal en werkelijkheid.

Er is een heel oud woord voor de innerlijke strijd: de demonen. Wie de demonen waarneemt en van daaruit de eigen ervaringswereld kan duiden, kan ze ook aanpakken - anders uitleggen en oriënteren – en beetje bij beetje de hindernissen overwinnen die verhinderen dat de Geest in onze innerlijke arena op het toneel verschijnt en ruimte vrijmaakt voor God, om ons te zien in God en God in ons.

Te midden van de imperfectie, van de niet uit de wereld de verhelpen menselijkheid, kunnen we God op het spoor komen, in onszelf, in de mensen rondom ons, in de gemeenschap, in de kerk…. En loslaten: mijn plannen, mijn voorstellingen, mijn idealen. En ruimte geven aan God, waarvan ik wil geloven dat Hij ons leven voert:

Dietrich Bonhoeffer (rond 20 juli 1944) in zijn dagboek vanuit de gevangenis: „Later heb ik ervaren en ik ervaar het tot op dit moment, dat je pas leert geloven als je midden in de aardsheid van dit leven staat. Wanneer je het hebt opgegeven iets van jezelf te willen maken (op grond van een of andere methodiek), zij het een heilige, of een bekeerde zondaar, of een kerkmens (een zogezegde priesterlijke gestalte), een gerechte of een ongerechte, een zieke of een gezonde – want dat ik noem ik aardsheid, namelijk zich zonder reserves in de verplichtingen, problemen, successen en mislukkingen, ervaringen en radeloosheid van het aardse leven storten, - dan werpen we onszelf helemaal in de armen van God. Dan neem je niet meer je eigen lijden ernstig, maar deel je Gods lijden in de wereld, dan waak je met Christus in Gethsemani, en ik denk dat dit geloof is, dit is metanoia, en zo worden we een mens, een christen. Hoe zouden we bij successen overmoedig worden en bij mislukkingen verward, wanneer we in dit aardse leven Gods lijden meelijden?“

**Deel II: TOCHTGENOTEN**

Het is goed deze reis, innerlijk en uiterlijk, niet alleen te maken. Onderscheiding, verwoording, begeleiding, het zijn eigenlijk drie werkwoorden die samenhangen: onderscheiden, verwoorden, begeleiden. En we mogen fantasievol zijn, vindingrijk. Moet geestelijke begeleiding steeds door een geestelijke begeleider gebeuren? Neen, het kunnen ook mensen zijn met die we samen onderweg zijn, zich in een zelfde situatie bevinden, of heel toevallige mensen met wie een vertrouwen gegroeid is, of met vrienden. We moeten gewoon oog hebben voor het feit dat we mensen in beweging zijn, en als we merken dat we niet in beweging zijn, elkaar ‘aanstoten’. En soms moeten we elkaar verwijzen naar ‘specialisten’.

Het is een niet op te geven opgave: de innerlijke spanningen, de spanningsvolle polen in onszelf waarnemen, en hoe van daaruit verder gaan om op een heel eigen manier de eigen weg van het geloof, van je eigen roeping, van je verantwoordelijkheid waar te nemen.

Met de tijd wordt het gemakkelijker om de bewegingen te herkennen, om de verschillende polen te herkennen, we worden vrijer en eerlijker in de uitdrukking ervan, we groeien in nederigheid en vrijheid, in spirituele verbinding met God en de anderen.

Dit brengt ons tot een volgende ‘grootmeester’ in het gaan en begeleiden van geloofswegen.

**7 IGNATIUS VAN LOYOLA (16de eeuw)**

Ignatius van Loyola zijn we reeds tegengekomen in de context van de verschillende spirituele families.
Met Ignatius zijn we in het Spanje van de 16de eeuw, een tijd van grote expansie, de “ontdekking” of beter de kolonisatie van Zuid-Amerika, de boekdrukkunst in Europa, de spanningen met Luther…
Theresia van Avila kende de beweging van de Jezuïeten – zij heeft er veel steun en inzicht in haar eigen weg aan over gehouden. Het waren Jezuïeten die haar moed gaven om haar weg verder te zetten, ondanks veel weerstand van de lokale clerus en vaak van haar eigen medezusters…

Ignatius is de stichter van de Jezuïetenorde. En wie Jezuïeten zegt, denkt aan – ook wel aan de huidige paus – maar vooral aan contrareformatie, universiteiten, scholen, retraites.

**De geestelijke oefeningen**

Ignatius´ boek over de zogenaamde “geestelijke oefeningen” is een van de grote erfenissen die Ignatius heeft achtergelaten. Het boek wordt nog steeds gebruikt, het is de basis voor alle retraites die door Jezuïeten of in de ignatiaanse spiritualiteit worden aangeboden.
En daarmee is het praktisch instrument geworden voor allen die een geestelijke dynamiek willen in gang zetten.

Je hebt zulke retraites in alle mogelijke afgeleide vormen: op het internet, als retraite thuis in het alledaagse leven, als 10-dagen retraite in een klooster, als een week retraite, of terwijl je een pelgrimstocht maakt… De aanwendingen zijn veelvuldig.
De dynamiek is steeds dezelfde, ook al kunnen bijzondere accenten worden gelegd.

Het boek verscheen voor het eerst in 1548. Het is een werkinstrument, geen theologische afhandeling. Het is op elke pagina door Ignatius doorleefd. Het is niet bedoeld om te lezen, je moet het leven.
In het Spaans heet het boek: ejercicios espirituales. Ignatius was een officier in het leger, en hij gebruikt militaire uitdrukkingen: ejercitar, oefenen, zich in de krijgskunst oefenen.
Wat bedoelt Ignatius: zoals we fysieke inspanningen doen om onze fysieke conditie op peil te houden of ons te bekwamen in de krijgstechniek, zo moet je ook spirituele of geestelijke oefeningen doen om je geestelijk leven op te bouwen.

Daar zijn het gebed, de eucharistievieringen en de andere sacramenten, daar is bijbellezing en de lectio divina, daar is het lezen van spirituele auteurs, dat alles kan je echt helpen.
Maar daar is meer nodig:
God wil ons mensen raken door andere mensen, gebeurtenissen, situaties, plaatsen – door alles; zelfs gewoon eten kan een spirituele oefening worden, een vindplaats van God.
“God vinden in het alledaagse leven”, dat is de slogan van Ignatius.
de geestelijke oefeningen zijn een methode om dat in te oefenen, om onze ogen en oren, om ons verstand en ons gevoel te openen voor een ervaring met de Heer, om ons in te leven in het Evangelie, en ons leven ernaar te oriënteren.

“Ervaring” is het sleutelwoord in de geestelijke oefeningen van Ignatius. Maar het gaat niet om gevoelsontboezemingen, om het opwekken van een religieuze stemming of een soort extase. In de retraites naar Ignatius moet hard en nuchter gewerkt worden: Er wordt zeer sterk uitgegaan van de Bijbel, van de waarden van het Evangelie, van de persoon Jezus Christus. Er moet volgens een strak ritme serieus gemediteerd worden. En je moet je laten begeleiden.

Ignatius ontwikkelt een hele dynamiek, waarbij het weliswaar om geloofsinhouden gaat, maar er uiteindelijk maar één echte inhoud is: het Evangelie van Jezus Christus. Hij ontwikkelt tot in de kleinste inhouden en tot een uiterste vormgeving een proces om het Evangelie in ons leven te laten binnen komen, om ons leven vorm te geven volgens het Evangelie, om het eigen leven als zending te leven vanuit een nieuwe diepte in de relatie met Christus: Waar leef ik voor? Wat is het belangrijkste in mijn leven vandaag? Wat wil ik met mijn leven verder doen? Welke verantwoordelijkheid draag ik? Waar is God in dit alles? Wat wil Hij van me?

Dat is zijn uitgangspunt: De spirituele oefeningen zijn wegwijzers om de eigen weg te vinden en te leren onderscheiden waarop het aankomt. De spirituele oefeningen hebben een klaar doel: een vrije mens worden en zo het leven op God uitrichten, in alles God zoeken en vinden, het leven naar Gods wil richten.

De originele geestelijke oefeningen duren vier weken. En ze hebben een klare structuur.

Eerste week: Gods grootheid ontdekken en ook oog in oog te staan komen met mijn concreet leven.
*Hier is een gewetensonderzoek aangebracht en een oprechte biecht.*
Op grond van Gods liefde in christus voor mij ontdek ik ook de ongeordende affecties.
Het is de fase van de zuivering, van de PURIFICATIO.

Tweede week: Nu wordt het leven van Jezus van Nazareth stap voor stap gemediteerd.
*Het gaat om de overweging voor de levenskeuze, om de overweging rond de levensstaat.*Je leert je eigen leven zien en oriënteren in het licht van het leven van Jezus Christus. En je moet beslissingen nemen.
Het is de fase van de ILLUMINATIO: licht, klaarheid krijgen.

In de derde week wordt vooral het lijden en sterven van de Heer betracht.
*Je leven ordenen, liefde laten groeien.*Je leert het eigen lijden en de ervaring van verlatenheid in relatie te brengen met de weg, met de heilsweg van Jezus op Zijn weg van lijden en sterven. Er groeit eens sterke liefde voor de Heer.
Het is de fase van het nieuwe hart, we gaan door de donkere nacht: van de illuminatio tot de METAKARDIA.

In de vierde week wordt over de verrezen Heer gemediteerd.
*Er groeit spontaan vreugde in de navolging, er is liefde en evenwicht.*De exerzitant, de man/vrouw die de geestelijke oefeningen volgt, bereikt en beleeft veel troost. Troost is hier een kracht, die gelatenheid inhoudt, vreugde, en ook inzet mogelijk maakt.
Het is de fase van de UNIO, van de vereniging met de Verrezen Heer.

Gedurende heel de retraite is er een spanning: men mag als leider/leidster de relatie met God niet in de weg staan en toch mag/moet men soms corrigerend of richtinggevend ingrijpen.
Het is een kunst.
Ignatius laat geen manipulatie toe, geen trucjes om het gemoed of de geest te verleiden: het gaat om een persoonlijke ervaring – een ervaring die de hele persoon meent – om een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, en het ontdekken van Gods wil over mijn leven: mijn leven uitrichten naar Jezus; worden zoals Jezus, dat is onze verantwoordelijkheid in de wereld.

**Onderscheiding van de geesten**

Een al even belangrijk instrumentarium dat tijdens die geestelijke oefeningen, maar ook los daarvan een nuttig hulpmiddel is in de onderscheiding van de weg die je te gaan hebt, is ‘de onderscheiding van de geesten’.

Ook dit hulpmiddel heeft Ignatius doorleefd. Als hij na een verloren strijd in Pamplona met een kapotgeschoten knie in de burcht van zijn familie lag te herstellen, verveelde hij zich. Dus hij begon ridderromans te lezen. Spoedig had hij alle romans uitgelezen, en dan waren daar nog heilige levens. Ignatius stelde bij zich zelf vast hoe de gemoedstoestand bij het lezen en na het lezen van die twee soorten lectuur verschillend was.
Hij had plezier in het lezen van de ridderromans, en hij kon erover dagdromen, maar daarna voelde hij een leegte. Bij let lezen van de heiligenromans, voelde hij ook wel plezier en hij kon er ook over dagdromen, maar nadien bleef daar een soort geluk.

De ‘geesten’ zijn dus geen geesten van buitenaf, het zijn de bewegingen in het innerlijke van hemzelf, van elke mens. Ook hier weer, net zoals bij Theresia van Avila, psychologie ‘avant la garde’.
De basis is een positief mensenbeeld: er ontstaat een natuurlijke vreugde in het vervullen van wat het diepst met jouw wezen overeenkomt, van wat jouw identiteit en roeping uitmaakt. Ik gebruik nu bewust het woord ‘roeping’, omdat voor Ignatius God zich in alles te kennen geeft, God in ons leeft, God er vreugde eraan heeft dat we ons als mens en christen helemaal ontwikkelen.
Het is dus een echt leer- en levensproces. Je moet de eigen innerlijke bewegingen, de eigen gemoedsbewegingen – gedachten – plannen – fantasieën – gevoelens echt op het spoor komen, leren lezen: hoe sommige het geestelijke leven versterken en andere het geestelijke leven ondergraven.

**8 SPIRITUELE BEGELEIDING**

Spirituele begeleiding is een instrument om samen een spirituele weg af te leggen. Het heeft een eigen plaats naast werkbegeleiding, supervisie, praktijkbegeleiding, coaching, biechtgesprek.
Het is duidelijk af te grenzen van een psychotherapeutische begeleiding, ook al is het belangrijk om weet te hebben van psychologische en psychosociale processen.

Voor een goede spirituele begeleiding moeten er klare afspraken gemaakt worden: regelmaat, plaats, duur van het begeleidingsgesprek, duur van de begeleiding.
Het kan individueel, en het kan ook in groep (révision de vie).

Wat is de meerwaarde van geestelijke begeleiding? Door middel van regelmatige gesprekken samen op weg gaan om het eigen leven bewuster waar te nemen, het leven en levenservaringen (het alledaagse leven, relaties, eigen gevoelens en verlangens) en dit vanuit het perspectief om het geloof te leren ‘lezen’ in het eigen leven, en het leven in gesprek te kunnen brengen met God, een groeiweg te gaan met God.

Er zijn drie partners in een geestelijk begeleidingsgeprek: de mens onderweg, God zelf, de mens(en) die even meegaat(n) met de mens onderweg. Het is een spiritueel gebeuren dat heel de mens voor ogen houdt: de situatie van heil en onheil, de openheid voor het transcendente, de nood aan genezing, de ontdekkingsmogelijkheden in de eigen psychische structuren, de beleving en duiding van het sociale veld rondom.

Centraal staat de relatie tussen de mens onderweg en God. De relatie tussen de begeleider ‘met zijn God’ en de relatie tussen de twee mensen onderling beïnvloeden het gesprek, maar staan op de achtergrond.

Uitgangspunt is het weten dat God elke mens bij zijn/haar naam roept en dat elke mens uitgedaagd wordt om dit roepen van God op een persoonlijke manier te antwoorden. Het gaat bij de geestelijke begeleiding niet om de bekwaamheden voor het beroep, het gaat over de persoonlijke roeping: deze ontdekken, er een antwoord op geven, ze vorm geven.

Waar sta je nu? Niet in de zin van te halen leerdoelen, van te verwerven competenties …
Veelmeer: Hoe sta jij tegenover God? Waar staat God voor jou? Welke wens zou je formuleren indien je naar de relatie met Hem kijkt?
Op bepaalde momenten winnen die vragen aan actualiteit: bij keuzes in het leven, op scharniermomenten in de eigen biografie, in ‘dichte’ levensomstandigheden al dan niet verbonden met relaties (vreugde, pijn, gemis, angst …).

**9 RUIMTEN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE VERDIEPING**

Samen de bijbel lezen – het leven op het evangelie leggen.

Het is een hele uitdaging om samen te bidden, samen de Bijbel te lezen, samen over het Woord te spreken en het eigen leven in het licht van dat Woord te leren zien.
*Ter verdieping lees meer in het oudere en toch nog actuele boek: Stevens, Jef; Cornelissen, Evert; de Voght, Karel e.a., Gelovige mens worden vandaag: een multidisciplinaire benadering, Averbode 1987*

Er zijn verschillende vormen en methodes:

* In groep de Bijbel te lezen (denk aan de leesgroepen rond het boek Handelingen)
* Het schrift- of bijbelgesprek
* De levensbetrachting in groep
* Révision de vie (zien – oordelen – handelen)

Het is maar een greep uit de vele mogelijkheden die reeds veelvuldig in het kerkelijk leven zijn ingebed.

Er is een verschil tussen het samenkomen rond een tekst of een thematische reeks en het samenkomen als leefgroep.

Kom je samen rond een tekst, al dan niet uit de Bijbel, of binnen een reeks van thema´s is het zeker belangrijk dat de deelnemers de tekst(en) ontdekken, er de relevantie voor hun leven op het spoor komen of er toenemend vreugde aan beleven.
Je merkt als deelnemer heel snel of de begeleider(s) van de teksten houden, erbij betrokken zijn, ze voor hun leven belangrijk vinden, of het gewoon als hun ‘taak’ of ‘job’ zien, om die teksten aan de groep voor te leggen.
Zelfs het eenvoudig samen lezen brengt daartoe dat de tekst dieper kan aanspreken. Dat ervaringen en inzichten (opnieuw) duidelijk worden die verder reiken dat de tekst zelf. Zo zal de tekst nog lang ‘na-werken’.

Geloofsbegeleiding in een kleinere leefgroep is nog een andere stap dan gezamenlijke bijbellezing Hier is discretie en wederzijds vertrouwen van alle deelnemers gevraagd. Je gaat samen met de groep over een langere periode een geloofsweg. Het leven van elk van de deelnemers, hier en nu, kan in alle kwetsbaarheid meegedeeld worden en in het licht van het Evangelie ondersteund worden. Men begeleidt zich in conflicten en crisissen waarbij het niet om psychologisch-therapeutische behandeling mag gaan (dat blijft voor de specialisten op dat gebied), maar wel in alle eenvoud ondersteuning vanuit het geloof wordt gezocht en hopelijk kan worden aangeboden.

Pluriformiteit in geloofsbeleving en geloofservaring zijn steeds te respecteren. Ieder moet zijn/haar weg vinden. Zo kan de groep vindplaats van God worden, van geloofservaring en geloofswijsheid.

**Leseenheid IV, verdieping**

Voor studenten uit de groep A en de groep B:
- Als mens zijn we steeds onderweg:
Beschrijf je gedachten (indrukken, positieve en negatieve waarderingspunten) bij het herlezen/verdiepen van het ontwikkelingsschema van James Fowler. Waar blijven je gedachten hangen?

-Neem één van de vermelde auteurs: Beatrijs van Nazareth, Johannes van het Kruis, Teresa Van Avila, Henri Nouwen, Ignatius van Loyola.
Kan je in jouw geloofsleven en het leven van anderen iets herkennen van het proces dat zij beschrijven?

Alleen voor studenten uit de groep A:
Herlees “Vindplaats van God voor de mens” van Sintobin en “Tekstenverzameling uit de exhortatie Gaudete et Exsultate” van paus Franciscus.
Kan je uitleggen aan de hand van de twee teksten wat bedoeld wordt met “onderscheiding der geesten” in de gnatiaanse spiritualiteit?

Er zijn acht leesteksten bijgevoegd
Tekst I van Erik Erikson
Tekst II van James Fowler
Tekst III van Fritz Oser
Tekst IV Theresia van Avila, De innerlijke burcht
Tekst V Jesus Castellano Cervera, De uiterlijke burcht

Tekst VI in: Relevant 03, jaargang 2017, Ilse Van Halst in gesprek met Nicolas Sintobin, pp 13-15

Tekst VII uit de exhortatie Gaudete et Exsultate van paus Franciscus
Vergelijking innerlijke en uiterlijke burcht

|  |
| --- |
| OPENINGSKOOR WEIHNACHTS-ORATORIUM uit Cantate 1 |
| **1. Koor** |  |
| Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan!Lasset das Zagen, verbannet die Klage, stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, laßt uns den Namen des Herrschers verehren! | Juicht nu en jubelt! Komt, prijst deze dagen. Roemt wat heden de Allerhoogste heeft gedaan.Weest niet bevreesd en staakt uw klagen. Heft nu Uw lofzang vol vrolijkheid aan!Dient de Allerhoogste met luisterrijke koren. Laat ons de naam van de Koning vereren. |