Halvor Nordhaug, Biskop i Bjørgvin

Protestant og pilegrim?

Innlegg 5. 7 på Nasjonal kirkelig pilegrimskonferanse, Selje, 5. – 7. juni 2015

Det er underlig hvor fort pilegrimstanken har blitt omfavnet av Den norske kirke. I utgangspunktet burde vi vel egentlig, om vi ville følge opp vår reformatoriske arv, avvise hele prosjektet. Luther og de øvrige reformatorene var jo som kjent energiske motstandere av pilegrimsvandringer fordi disse var knyttet sammen med helgendyrkelse, relikvier og avlat. Reformasjonen avviste alt som smakte av gjerningsrettferdighet, samt enhver tanke om at noen steder var helligere enn andre fordi de var knyttet til helgener. I kongeriket Danmark/Norge ble da også pilegrimsreiser forbudt og gjort straffbare.

Oppgjøret med pilegrimsreisene under reformasjonen var ikke noe aldeles nytt i kirkens historie. Grunnene kunne være mange, bl.a. at de reisende pilegrimer, i likhet med andre reisende, ikke uten videre oppførte seg som dydsmønstre underveis. Viktigere var kanskje vissheten om at det hellige livet ikke trengte hellige steder for å utfolde seg. Følgende sitat stammer fra Augustin: «Til Kristus kommer man ved å elske ham, ikke ved å seile». (Dette er vakkert sagt, men litt traurig å høre akkurat her ved helligstedet på øya Selja hvor man nødvendigvis må seile for å komme fram).

Når vi i dag ikke bare tillater pilegrimsvandringer, men gjerne oppfordrer til slike, skyldes det ikke minst en fornyet sans for det vi kan kalle *troens kroppsspråk*. Det åndelige trenger også en fysisk side. I lutherdommen er dette knyttet til gudstjenesten og sakramentene, men også til den daglige andakten i hjemmet der Luther i sin lille katekisme oppfordrer de kristne til å slå korsets tegn og gjerne også knele.

Til troens kroppslige og fysiske side hører det for Luther også at det kristne livet skal leves i verden på det sted der man er satt av Gud, som mor eller far, baker, bonde eller smed osv. I disse kroppslige relasjonene tjener vi vår neste, og dermed Gud. Det hellige livet trenger ingen klostre men leves i hverdagen praktiske gjøremål. Derfor blir klostret, forstått som arena for et særlig hellig liv, egentlig overflødig. Luther avviser imidlertid ikke klosterlivets mulighet, men åpnet for det dersom det velges i frihet som et kristent kall blant flere andre.

Det er blitt hevdet at Luther sekulariserte det kristne livet ved å henvise det til skapelsens liv i verden. Minst like riktig er det å si at han sakraliserte hele menneskelivet ved å gjøre skapelsen og verden til arena for det hellige livet. Klosterets fromhet og ethos ble ikke egentlig avskaffet, men utvidet til å gjelde alle kristne og hele deres livsvirkelighet.

Det praktiske resultat av reformasjonen ble at klostrene forsvant og pilegrimsreisene avskaffet. Det hadde sine grunner i oppgjøret med datidens katolske kirke og fromhetsliv, men førte til et *underskudd på spesifikt religiøse handlingsmønstre* på reformatorisk mark. Særlig i tradisjonen fra Calvin, som kom til å prege mye av pietismen, blir troens ytre side kraftig nedvurdert. Utfra grunndogmet om «finitum non capax infiniti» (det endelige kan ikke romme det uendelige) svekkes forståelsen av sakramentenes fysiske side. Troens liv forlegges til menneskets indre, og omvendelsen blir den sentrale trosbegivenhet.

Denne antifysiske tradisjonen forlater nå stadig flere, og godt er det. I stedet for å betone det indre livets forrang, vier vi ny oppmerksomhet til troens ytre side. I dette blir vi godt hjulpet av et postmoderne kulturklima med sans for tegnhandlinger og symboler. I stedet for ensidig å slutte fra det indre til det ytre (du gjør det du er), ser vi nå linjen fra det ytre til det indre (du blir det du gjør).

En av mine sterkeste gudstjenesteopplevelser stammer fra en katolsk langfredagsgudstjeneste i Tyskland. På vei ut fra kirken skulle vi alle knele ned foran korset og der legge fra oss palmekvister som var tatt vare på etter palmesøndag. Jeg husker ikke noe av det jeg hørte i denne gudstjenesten, men jeg husker hva jeg gjorde.

Vi som fortsatt kalles protestanter tenger å utvikle en sanselig og kroppslig tro. Vi trenger mer kultur og kunst, mer korstegning og kneling. Og vi trenger å gå pilegrim.

Pilegrimstanken får da i vår sammenheng ikke en spesifikk og særlig religiøs begrunnelse, til forskjell fra den katolske kirke med vektlegging av helgenenes liv og relikviene fra dem som oppbevares på de hellige stedene. Snarere blir vår begrunnelse for å gå pilegrim av mer allmenn karakter. Det er et allmennmenneskelig behov å utvikle riter for slik å markere sentrale forhold i livet. En type riter er *overgangsritene* (rites des passages) ved fødsel, pubertet, ekteskap og død. Men vi har også andre former for riter som f.eks. gudstjenesten og 17.mai-toget som begge både markerer og forsterker sentrale verdier i våre liv.

Alle riter er performative (skapende) og transformerende handlinger. De er ikke bare uttrykk for noe allerede eksisterende og konstant, de gjør noe med oss. Når jeg knelte ned foran korset langfredag var det en rituell handling. Jeg opplevde den både som en takk til Jesus for hans død og som en innvielse til selv å ta opp korset. Handlingen uttrykte ikke bare noe som var der, den skapte noe nytt.

Pilegrimsvandringen har mye til felles med en overgangsrite. og kan som den deles inn i tre faser:

1. Oppbruddet fra det gamle
2. Grensepasseringen/ handlingen som markerer overgangen til den nye fasen
3. Tilbakevending med ny status

Pilegrimsvandringen har åpenbart både oppbruddet og tilbakevendingen. Grenseerfaringen blir da selve vandringen. Her kan det skje at pilegrimen noen ganger i glimt kan oppleve å bli grepet på en særlig måte eller kjenne en spesiell «flyt» (flow). Sentralt i pilegrimsvandringen står det spesielle fellesskapet med de andre som er underveis mot samme mål. Mellom pilegrimene, som ofte kan møtes bare denne ene kvelden, utspiller det seg viktige samtaler som kanskje ikke kunne finne sted andre steder. Nettopp vandringens innramming og relasjonens flyktighet gir samtalen et eget rom.

Klimaks for grensepasseringen er ankomsten til det hellige stedet. I rammen av reformatorisk teologi er stedet ikke hellig i form av en særlig iboende kvalitet, men fordi det er knyttet til fortellinger og minner fra troende som har gått foran. Dette åpner for en opplevelse av fornyet kristen identitet. Når man da kommer hjem vil det ofte være som en annen enn man var ved avreisen.

Pilegrimsreisen legger opp til, men uten noen form for garanti, at pilegrimen kan gjøre verdifulle åndelige erfaringer som styrker troen og gir næring til kjærligheten til Gud og mennesker. Den kan hjelpe oss til å la Kristus «vinne skikkelse» i våre liv (jf. Gal 4,19).

Denne reisen mot Kristuslikhet er en krevende kamp som møter mye motstand og som først vinnes endelig bortenfor graven. I kampen takker vi for all den hjelp vi kan få. Vi takker for inspirasjonen i fortellingene om kristne som har levd før oss, og «minnes de hellige, for at vi skal etterligne deres tro og gode gjerninger» (Den augsburgske bekjennelse, art. 21). Vi takker også for kraften som kan oppleves på slike steder der hinnen som skiller vår verden fra himmelen er tynnere enn ellers («thin plasces»).

Fortellingen om den hellige Sunniva og Seljemennene, som kom seilende vestfra og som landet her på øya Selja, handler om mennesker som brøt opp for å følge Kristus. De satte sitt håp til Gud alene, og viser oss at det finnes noe som er mer verd enn selve livet. Ved å minnes dem og ved å reise til det tynne stedet Selja, til klosteret og til Sunnivahulen («Kirkens livmor i Norge») kan vi få hjelp til å leve nærmere Kristus.

Augustin sa: «Til Kristus kommer man ved å elske ham, ikke ved å seile». I dag sier vi her ved øya Selja: «Vi kan lære å elske Kristus mer ved å seile».