”hver jordisk nat er hemmeligt en julenat”

2.s.i advent Søften og Foldby

Salmer: 800,74,83,,86,69v.5-6,103

Kære menighed

Jeg griber straks efter noget i teksten, jeg kan forstå og som jeg kan forholde mig til. Våg altid og bed! Altså at være vågen i sit liv. Det er noget jeg kan forstå. Det er et ønske hos os alle, tror jeg. Med alt det, vi gør med vores tanker, med hoved og med hjerte, forsøger vi at være vågne, så vi for alvor får fat i, hvad det er livet vil med os, og hvad det er, vi vil med livet.

Mange siger, at de aldrig beder til Gud, fordi de ikke tror på ham. Jeg tror imidlertid, at vi alle beder. Måske næsten hele tiden. Ikke at vi sætter os og folder hænderne, men at vi med alle vores ønsker og alt vores håb bevæger os ud i fremtiden for at være vågne og være opmærksomme og være parate til, hvad der måtte komme. Hver gang vi har et lille øjeblik for os selv, hver gang der er en stilhed, så tænker vi os om og tænker mest på dem, vi elsker og holder af. Håber det bedste for dem. Lige før vi falder i søvn, tænker vi på dem. Måske. Eller på andre tidspunkter, hvor der er ro.

Bøn er en omtanke, der åbner en vej.

Det er en god forklaring på, hvad bøn er. Jeg har læst det et sted, men kan ikke huske hvor og kan ikke finde det igen, men det er en god forklaring på, hvad bøn er.

Bøn er en omtanke, der åbner en vej.

Bøn er noget, vi bruger, når vi står overfor noget, vi ikke kan klare. Bøn er at forholde sig til en ukendt fremtid. Når vi så beder, så åbner der sig en vej. Med vores bøn, er vi med til at åbne den. Så kan vi bedre gå ad vejen. Bøn er at være levende. Er at have et hjerte der banker for mig selv men også for andre end mig selv.

Når vi i bønnen håber på, at liv vil leve og blive fuldbå­rent, åbner vi muligheden for at det vil ske. Når vi skal gå ad en ufremkommelig vej med sygdom, og vi tænker os ud ad vejen med omtanke, åbner vi for, at vi får mod til at gå ad vejen. Når vi er ydmyge og tænker fremad på den måde er vi i forbindelse med noget der er meget større end os selv. Så er vi i forbindelse med livet selv. Med Gud selv.

Gud er så tæt på os i livsopfyldelsen og i bønhørelsen, at vi slet ikke kan tænke os den tæthed tæt nok. Gud er inderst i eksistensen i hver enkelt af os. Og dertil kommer, at tager vi det alvorligt, så er vi alle i bønnen lænket sammen i Gud. Uanset om vi vil det eller ej.

Kom ikke og sig, at det er umuligt at være et religiøst menneske. Det er lige omvendt. Det er umuligt ikke at være det. Vi er i forbindelse med noget, der er meget større end os selv hver gang, vi håber på andres og på egne vegne. Og et kæmpenetværk større end internettet forbinder os med omtanke og bøn, dig og mig og Gud.

Gud er i det at være vågen og at håbe og at bevæge sig i tankerne ind i fremtidens mange muligheder, glæder og sorger. At gøre sig parat til det. Gud er i det at forholde sig til altings mål. For Gud er at der er en mening.

Hvis det er sådan, det er, så begynder jeg også at kunne forstå den mærkelige tekst om tegn i sol og måne og stjerner og om altings opgørelse. Religionernes apokalyptiske billeder er til for, at vi kan måle os og vores liv på de billeder af Guds dom over jorden. De vil give os det lange og det endelige perspektiv, hvor vi kan vokse frem mod det himmelske lys, som de taler om.

Undergangsbillederne er der ikke for at gøre os forskrækkede. De vil ikke kyse os ind i en eller anden tro, som garanterer os overlevelse i et eller andet tænkt ragnarok.

Billederne af den ny verden og af den gamles undergang er billeder på det, de fleste af os ofte ønsker, nemlig en forvandling, så vores verden må blive som ny. Det er ikke noget, der kommer sådan lige på en gang dumpende ned fra himlen. Forvandlingen skal vi selv åbne muligheden for ved at mærke vores længsel efter en større enhed. Det er blandt andet det vi kan bruge adventstiden til, hvor vi venter på det store lys, der kommer til jorden og som de fattige hyrder var de første til at se og til at forstå. I adventstiden kan vi ved stillesiden her i kirken overveje, hvad det er for en forvandling, vi ønsker os i julegave, hvordan vi skal få del i den store glæde, der fødes julenat.

I samfundet lige nu er der ellers billeder nok at en verden der går under. I sidste uge var der en kommentar af Bo bjørnvig i Weekendavisen der begyndte sådan her:

- Enden er nær. Det har vi fået at vide fra tidernes morgen, mest dramatisk og nådesløst i Biblens beretning om Noahs Ark, da det på et tidspunkt stod så slemt til, at der måtte en altomfattende udrensning til, hvor kun én familie overlevede, resten af menneskeheden druknede. Andre gange slog Gud mere selektivt til og udslettede dem, der dansede omkring Guldkalven eller levede for vellystigt og seksuelt udskejende.

- Det ligger så at sige i vores mentale DNA, at vi ser os selv som syndere, og at Dommens Dag nærmer sig. Hvad der er syndigt, skifter med tiden, det opdateres, og i dag er det menneskehedens misbrug af naturen, af Moder Jord. En syndsbevidsthed, der truer med at blive så altomfattende, at det kan blive svært at komme gennem hverdagen.

Såvidt avisen. Det er den truende opvarmning af kloden og det er det store cop24 møde i Katowize som det handlede om. Men jeg tror ikke det er det, som det handler om i teksten til i dag. Kun meget indirekte. Her er vi inde i vores eget tætte maskinrum af levet liv og eksistens. Derfor vil jeg tage fat en god gammel bogven, som jeg bruger, når jeg virkelig skal være alvorlig.

Den svenske digter Gunnar Ekelöf skriver om afslutning og forvandling sådan her. Først skriver han:

Kære sjæl, træt af bare at ligne mit billede længes jeg op til din by af lys med mure af lys og tinder af lys og blomster af lys og stråler af lys og alt det uudsigelige som er af lys.

Tilgiv mig helt ned til mit mørke af mistillid til mig selv, ja send mig dine stråler gennem årenes og dagenes glitrende regn som sagte falder over alle de bitre skår i min sjæl.

Kære menighed

Det er eksistentiel poesi det her, så det batter. Her er et menneske, der er sunket helt ned i sit mørke af mistillid til sig selv, som bare håber på, at det kan blive anderledes, og som formulerer en bøn med sin længsel om, at han må kunne se de stråler af lys som findes i årenes og dagenes glitrende regn. Og han nævner alt det, som er så smukt af lys, by af lys, tinder af lys, blomster af lys, stråler af lys.

Der kan være lange perioder i vores liv, hvor vi har det på samme måde, hvor vi selvkredsende ikke kan komme ud af en mistillid til både os selv og til hele vores liv. Vores verden bliver grå og uden lyspunkter. Hvor vi ikke tør tænke på dagen i morgen, hvor modet er væk og hvor tomheden breder sig.

Gunnar Ekelöf skriver videre:

En lang, regnfuld aften sad jeg hensunket i et hjørne af mig selv og stirrede mig blind på min tomhed,

En lang, regnfuld aften følte jeg i mig hvordan det nye menneske længtes efter at blive født.

Såvidt Ekelöf.

Det er derfor teksten om tegn i sol og måne og stjerner er placeret på 2. søndag i advent, for her venter vi netop på muligheden for forvandling.

 Har vi i efterårets mørke siddet alt for meget hensunken i et hjørne af os selv og stirret ind i tomheden, så er det godt igen at få pejling efter et lys, og at vælge at forfølge sin længsel så forvandlingen kan finde sted, og vi mærker at livet begynder som forfra, at vi bliver fødte på ny.

I advent venter vi på forvandlingsnatten, hvor Gud træder ned på jorden i et lille menneskebarn. Julenat bliver det kosmiske en del af vores liv, og vi skal ikke græmme os i indadvendthed og i tomhed. Gud er blevet en del af menneskelivet.

Det skriver Gunnar Ekelöf også om i slutningen af et andet digt. Han skriver:

Intet er koldt og intet er dødt,

Men hver jordisk nat

Er hemmeligt en julenat.

Det er bare så godt skrevet. Og jeg kan slet ikke lade være med at sidde med det i lang tid og tænke det igennem. Det er jo det, der sker. Hver nat genfødes vi. Det er indbygget i skabelsen. Hver nat skabes vi på ny. Hvad der var træthed i hele kroppen om aftenen, er friskhed i hver fiber om morgenen. Men det er også mere. Hvor jeg måske var sur og ked af det om aftenen, er jeg glad og ny om morgenen.

Jeg læste noget så fint om det der med at være ny om morgenen i Smaragdsliberen af Anne-Cathrine Riebnitzsky. Hendes hovedperson er stensliber og er jøde. Der står sådan her om ham: Han foretrækker at bade om aftenen i overensstemmelse med den jødiske tradition, at døgnet begynder om aftenen ved solnedgang. Ikke at det forhindrer nogen i at bade om morgenen. Han kan bare bedst selv lide det sådan: at bade, at gå i seng ren og så renset, som det lader sig gøre i hans alder, - at sove. På den måde bliver hvilen og søvnen en religiøs handling, en handling, der ikke blot har at gøre med kroppens behov, men også med menneskets ydmyghed. Det er passende at lægge sig trygt i søvnen og at vide, at længe før gerningerne kommer hvilen. At døgnet begynder med overgivelsen til søvnen, roen og tilliden til skaberen. Først var mørket, så kom lyset. Først stilhed, så tale. Det har det meste af verden fået helt galt fat i. For de fleste begynder dagen om morgenen, og de arbejder sig trætte og slidte og styrter om. De begynder, som om det hele afhænger af deres indsats. Han foretrækker sin jødiske tradition. Livet afhænger ikke af ham. Og dagen begynder med søvnen.

Og så kommer der en vidunderlig forsættelse: “Så står jeg op til en ny dag, Lena,” hvisker han. Han sætter vand over til kaffe og lægger en bolle på brødristeren.

Lena er hans kone som døde alt for tidligt og som han savner så meget. Men han ved hun følger ham.

Vi er ny hvert øjeblik, hvis vi tillader det. Hvis vi vågner og beder grundigt nok og vover at gå i seng med ydmyghed og hengivelse til Gud. Vi må arbejde og håbe på den forvandling, hvor mørke bliver til lys, hvor tomhed bliver til fylde, hvor hyrdernes mørke bliver engleklar og oplyst. Gud vil det sådan. Det var det, der var meningen fra begyndelsen af.

Intet er koldt og intet er dødt,

Men hver jordisk nat

Er hemmeligt en julenat.

Amen