Tale til Kirkemøtet 2023 av Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet

VI TRENGER MER FELLESSKAP, IKKE MINDRE

KRISE

En mann var på vei mellom Jerusalem og Jeriko. Han ble overfalt av røvere, og etterlatt i halvdød tilstand. En prest kom forbi. Hun var på vei til en begravelse og måtte forberede seg. En mann kom forbi. Han var på vei til et misjonsmøte og hadde det travelt. Jeg kom forbi, men jeg var på vei til kirkemøtet og måtte skrive ferdig talen min. Samaritaneren stanset. Vi kjenner historien, og vi vet at Jesus gjorde en av de miskjente, de foraktede til helten i historien.

Og dette er svaret på spørsmålet om hvem som er min neste? Vi utfordres til å spørre oss selv: hvem går vi forbi? Her kjemper vi mot synden i oss selv, i vår egen innkrøkthet i oss selv, for å si det med Luther.

I en verden med en akselererende klimakrise, konflikter, kriger og en uendelighet av menneskelig lidelse, utfordres kirken igjen og igjen til bønn og handling. Til ikke å gå forbi. Flere steder i bibelen fastslås det at det å kjenne Gud er å kjempe for rettferdighet i verden. Gud tørster etter rettferdighet, derfor skal kirken arbeide for rettferdighet. I verden. Derfor må kirken alltid være politisk (og det betyr ikke partipolitisk). Som Dietrich Bonhoeffer sa: «*Vi skal ikke bare bandasjere sårene til ofrene som er knust under urettens hjul, vi skal stikke en kjepp i selve hjulet*.»

Derfor er kirken engasjert, derfor skal ikke kirken gå taust forbi.

Da Fosen-demonstrantene tok til gatene og blokkerte regjeringskvartalet i februar, åpner Trefoldighetskirken i Oslo dørene. For hundrevis av aktivister ga kirkerommet styrke og hvile. Kirkelige medarbeidere sørget også for at de fikk mat og mulighet til å stelle seg.

1. juni ble rapporten fra Sannhets og forsoningskommisjonen lagt frem for Stortinget. Jeg trodde jeg kjente til historien. Men det var så mye jeg ikke visste. Ikke minst omfanget av den metodiske og systematiske undertrykkelsen, av de mange overgrepene. Det er nesten ikke til å fatte. Men det har skjedd! Kirken har - som del av statsapparatet - tatt aktivt del i fornorskningspolitikken.

Det hviler et stort ansvar på oss som samfunn, som kirke, og på hver og en av oss. Vi må ta innover oss smerten og alvoret. Ta inn over oss at kirken har vært medskyldig. Fortellinger om urett må opp i lyset og inn i erkjennelsen. Undertrykking og diskriminering og overgrep har pågått lenge. Forsoning må ta tid. Forsoning er ikke en målstrek, et endepunkt. Vi vet at i forsoningsarbeid er fortellingene er viktig. Noen må fortelle om hvordan det er og har vært, og noen må lytte. På vegne av kirken, vil jeg takke dem som har delt sine historier. Vi jobber nå med kirkens oppfølging av kommisjonens rapport og en sak til KM.

I juni var landet pyntet med regnbueflagg. Men under gleden lå det et mørke. 25. juni i fjor rammet terroren hardt. Det er blitt sagt at tryggheten ble skutt ned den natten. For noen er det sant. Noen hadde møysommelig klart å bygge opp en skjør, skjør trygghet. Men mange har fortalt at de ikke hadde noen trygghet. Det er mange – alt for mange – som har aldri har sluttet å se seg over skulderen. Som har lært at man aldri kan være virkelig trygg. Særlig hardt rammer det mennesker med trans-identitet. I år har vi sett regnbuegater som blir utsatt for vandalisme, og det har vært en kraftig økt hatretorikk i SoMe, inklusive Den norske kirkes konti. Dette er dypt bekymringsfullt, og forsterker utrygghet og uro. Og alt for mange mennesker har brutale erfaringer med at det er grunn til ikke å føle seg trygg. Det skal tas på dypeste alvor. Når det er livsfarlig å være skeiv, er samfunnet utrygt. Derfor løfter også kirken regnbueflagg mot himmelen.

Verden trenger kirkens stemme, og forventer et tydelig budskap. Og det er som trossamfunn vi skal la vår stemme høres. Derfor skal vi snakke om Jesus, selvfølgelig skal vi det. Og jeg tror dessuten at samfunnet forventer en tydelig stemme fra Dnk.

Vi må snakke om hvordan vi skal være kirke i en mer utrygg verden. For verden er ustabil. Dnk er en landsdekkende beredskapsorganisasjon. Vi har prester med høy beredskaps- og sjelesorgkompetanse. Sammen med diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige ansatte er de trent på hva som trengs når alt blir vanskelig. Dette drar storsamfunnet nytte av gang etter gang. Jeg ber om at myndighetene aktivt tar imot vår invitasjon til samarbeid og planlegging, slik at vi i fellesskap er bedre rustet.

Økt ustabilitet kommer også til å påvirke kirken økonomisk. Forsvarsbudsjettene vil komme til å øke til et nivå vi ikke hadde sett for oss. Det vil være naivt å tro at dette ikke vil påvirke kirken. Vi kommer til å få mindre penger å rutte med, og vi må organisere oss slik at vi får mest mulig ut av de ressursene vi har.

Sekulariseringen av samfunnet ligger utenfor kirkens kontroll. At tallene går ned, handler ikke nødvendigvis om at vi er dårlige til å være kirke. Men vi må passe oss vel for å bidra til at spørsmål om tro blir noe privat og irrelevant. Vi må ikke miste frimodighet i å invitere mennesker inn. Vi trenger å rette ryggen og vite at vi ikke er dømt til tap og oppmerksomhetskrise, halsende etter og evig bakpå. Den norske kirke har hatt en jevn nedgang i kirkelige handlinger. Den nedgangen som etter min vurdering er mest alvorlig, er nedgangen i antall dåp. Dette vil merkes fremover. Av en dansk undersøkelse vet vi at den som ikke er døpt, i mindre grad blir konfirmert i kirken, og den som ikke er konfirmert, i mindre grad døper sine barn.

Men vi har satset på dåp de siste årene, og resultatene ser vi nå. Vi ser tegn til at nedgangen har snudd, og at satsing virker. I forbindelse med pinsen hadde vi en nasjonal drop-in-dåp-kampanje. I denne perioden ble 208 personer døpt. Dette skal vi fortsette med. Men vi skal også enda mer aktivt og offensivt ønske nye medlemmer velkommen. Jeg tror vi rett og slett trenger en innmeldingskampanje.

Da trossamfunnsloven trådte i kraft i 2021 opphørte det meste av statlig regulering av Dnks interne organisering. Det ga Kirkemøtet stort ansvar til å finne fram til en hensiktsmessig framtidig organisering. KM i fjor vedtok overordnede føringer, og dette er grunnlaget for saken som ligger på KMs bord i år. Etter KRs møte i mai har det særlig vært en debatt om den delen av saken som har med arbeidsgiverorganisering og daglig ledelse å gjøre. Jeg har lyttet nøye til debatten, og det er jeg sikker på at dere også har gjort. I debatten berøres spørsmål som har vært omstridte og der det har vært vanskelig å finne samlende løsninger. Her er det KMs oppgave å utøve lederskap og vise vei. Vi må både våge å ta avgjørelser i komplekse spørsmål, men også å justere kursen dersom det viser seg nødvendig. Det avgjørende kriterium må her som ellers være hva som best tjener livet i lokalmenighetene, slik at kirken på best mulig vis kan utføre sitt oppdrag. Det er her gudstjenestelivet leves, og medlemmene døpes konfirmeres, vies og begraves. Vi har flere saker på dette møtet som handler om nettopp styrking av lokalkirken. En av dem er saken om endring i personalreglementet og tilsetting av prester. Her foreslår KR å styrke MR ved at de tar del i tilsettingen, ikke som i dag kun gjennom uttalelse og innstilling. Jeg vil gjerne her benytte anledningen til å peke på den gode dialogen med arbeidstakerorganisasjonene (særlig Presteforeningen). Både gjennom skriftlige innspill og i kontaktmøtet kom det gode og konstruktive innspill. Dette bidro til at løsningen som nå er foreslått, rett og slett ble bedre, og til at den er bredt forankret.

Vi har et tjenestefellesskap i Den norske kirke, med det allmenne prestedømme og med den særskilte tjeneste. Prestetjenesten er bærer av den nødvendige tjenesten for ord og sakrament. Vi er alle døpt som med-lemmer, til medansvar og innflytelse. I vår tid er det kirkelige demokratiet den naturlige styringsform for dette fellesskapet. Og det skjer først og fremst lokalt. Vi må arbeide videre med folkevalgtes rolleforståelse, ikke minst som lokalt styringsorgan: menighetsråd, og nasjonalt: kirkemøtet. Vi skal i år diskutere KMs arbeidsform. De siste årene har det, etter oppløsningen av statskirken, vært mange saker med ulike regelverk. Dette har det vært nødvendig å få på plass. KRs utgangspunkt for saken vi har i år er å øke KMs betydning og synlighet, skape stolthet over å tilhøre fellesskapet og vise kirkens betydning og rolle i samfunnet. Blant annet kan vi drøfte kirken som en del av totalforsvaret og viktigheten av å ha bygg og kvalifiserte fagfolk over hele landet. Vi må ruste oss enda mer for kommende krisetider. KM bør sette saker på dagsorden, som for eksempel samfunnsutfordringer som psykisk uhelse, ensomhet, mangel på håp og fremtidstro. Dette må det altså jobbes bevisst med fremover. I årene fremover bør vi snakke mer om kirkens oppdrag, hva det vil si å være kirke og kirkens oppdrag i verden.

I fjor sa jeg i min tale at *Vi trenger variasjon, dybde og bredde, også i liturgien. Vi trenger [..] olsokmesse [..] og høykirkelige gudstjenester med prosesjonskors. [..] Vi trenger også gudstjenester med mer lavkirkelig eller folkelig preg. Denne bredden betyr mye for at det skal skapes levende menigheter og glede ved gå på gudstjeneste.* I år følger KR opp i regler for liturgisaker, der vi foreslår å utvide biskopens myndighet til å godkjenne avvik fra gjeldende ordninger.

Den tyske filosofen Jürgen Habermas har sagt at hvis man ikke har en felles samtale, har man heller ikke noe felles samfunn. Det er grunn til å se med dyp uro på samtaleklimaet. Sterke krefter i samfunnet drar i polariserende retning. Sosiale medier har utviklet seg fra en demokratisk åpen arena, der alle kunne komme til orde, til en tidvis brutal debattarena som i stor grad fremmer ekkokammereraderi. Effekten er at samfunnsfellesskapet i systematisk grad bygges ned. Vi får mindre kunnskap om hverandre, dermed mindre forståelse for hverandre og dermed mindre fellesskap. Men samfunnet trenger mer fellesskap, ikke mindre. Og kirken er en svært viktig fellesskapsbyggende aktør. Hvis vi ikke er for opptatt av å krangle innad. Som kirke må vi levere på vår egenart, på kirkens oppdrag. Når samfunnet er så polarisert, har kirken et ansvar for å bidra til mindre polarisering. Kan vi klare det? Vi må bruke mindre energi på interne stridstema og mer tid på det å være kirke, med vårt budskap, med barmhjertighet, med åpne rom og med folk som står klar til å bidra. Kirken trengs, er beskjeden vi hører hver gang krisen inntreffer. Er vi klare?

Kirken kan ikke tilby et dopaminrush slik vi får på SoMe. Hvordan skal vi bygge fellesskap i en tid med økt polarisering og en brutalisert samfunnsdebatt? Det blir et stadig sterkere skille mellom oss og dem. Og hva med vår egen dør? Er det på tide å feie for den?

Som en stor aktør som mobiliserer 12 000 kandidater på listene i Kirkevalget den neste måneden må vi være bevisste på vår egen retorikk og hvilke ord vi velger. Kirken er ikke et meningsfellesskap, men et trosfellesskap. Det som binder oss sammen er fellesskapet rundt nattverdsbordet.

Jeg oppfordrer til et saklig debattklima, der man tar seg tid til å lytte til hverandre. Vi skal diskutere det vi er uenige om og få frem forskjeller, slik at det blir lett for kirkens medlemmer å stemme. Men vi skal ikke bidra til å skape et brutalisert debattklima. Tenk igjennom hva dine ord kan gjøre med et annet menneske. Vi har ikke lov til å tråkke på andres liv, frakjenne hverandre tro eller moral.

FELLESSKAP

Samfunnet trenger mer fellesskap, ikke mindre. Og kirken er i sitt vesen en fellesskapsbyggende aktør. Det kan jeg si med frimodighet, på tross av all uenighet og alle dogmatiske skismaer gjennom 2000 år. Kirken bygger fellesskap fordi Jesus ber oss om det.

Kirken er bærer av fortellingen om de lange linjer. I enkeltmenneskers liv og i samfunnet. Tidligere kulturminister Trine Skei Grande har ofte snakket om betydningen av å komme inn i Ranem kirke. «*Alt det viktige i livene til familien min har skjedd i denne lille steinfirkanten,»* sier hun. Og peker på at det gjelder også slekten hennes langt tilbake i tid. Kirken utgjør dermed også et historisk fellesskap, der mennesker gjennom århundrene har lagt igjen noe fra sitt eget liv, som sitter i veggene. Når vi døper et barn, bærer et menneske til graven, lover å elske et annet menneske til døden skiller oss, da er vi en del av denne store fellesskapsfortellingen. De kirkelige handlingene binder oss sammen, langt tilbake i tid.

Den enkelthandlingen som i seg selv skaper sterkest fellesskap er fellessangen. Gjennom å synge sammen, løfter vi i flokk. TV-serien om demenskor har latt oss gjenoppdage noe av dette, og mange kirkemusikere har kastet seg rundt og startet demenskor på stedet. Men i samfunnet som helhet er det stadig mindre fellessang. Kirken og arbeiderbevegelsen er to av unntakene, som ikke gir slipp på nødvendigheten og verdien av å synge sammen. Det er ikke lenger en time til sang i skolen. Men jeg håper trenden vil snu, og at også fremtidens barn og unge vil få oppleve kraften og fellesskapet i å synge sammen, gleden i å lære tekster og ikke så rent lite kulturarv, og i den dirrende, dype gleden i å skape noe – sammen. Å, måtte vi som samfunn ta sangen tilbake!

I mellomtiden skal vi gjøre vår del av jobben i kirken. Og det gjør vi: Ingen annen organisasjon i sivilsamfunnet kan skryte på seg å ha over 800 barnekor. Mange kor melder om flere medlemmer enn før pandemien, og jeg har også hørt om foreldre som sender barna sine til kirkens barnekor, fordi andre fritidsaktiviteter er blitt for dyre. Som kirke må vi prioritere dette høyt, alt fra domkorene som kirkemusikkens spydspisser til kirkemusikere som deltar på konfirmantleir og sørger for at hele konfirmantkull kan stå sammen og synge.

I Spelet om Heilag Olav på Stiklestad går kong Olav i Odin Waages skikkelse hardt ut mot skikken å sette ut barn, det som ble kalt utburden. «*Alle mennesker er like verdifulle for Gud»,* sier kongen. På spelet i år var det en gruppe med 13 synshemmede pilegrimsvandrere, på vei til Nidaros. En av dem sa da: *Utburden, det ville ha vært oss. Vi ville blitt satt ut.* Dette er noe å ha i bakhodet når vi skal behandle saken om Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet. Jeg vil gjerne også rette en takk til Ungdommens kirkemøte for å ha bidratt til retning og kraft i denne saken.

Kulturarven bærer i seg et litt undervurdert fellesskapsbyggende potensiale. Derfor er tusenårsmarkeringene vi nå er i gang med så viktige. Neste år markeres det på Moster at det er 1000 år siden innføringen av kristenretten og dermed overgangen fra maktsamfunn til rettssamfunn. Slik fortsetter det frem til markeringen av slaget på Stiklestad i 2030. Tusenårsmarkeringene er nettopp en mulighet for å bygge fellesskap og referanserammer. Kristendommen er innvevd i alle de tema som nasjonaljubileet berører – og det skal den være. Det handler om fortid, fremtid og samtid – og hvordan fortiden er en kraft for å forstå samtiden. Da må ikke kristendommens rolle usynliggjøres. Å markere jubileene i årene fremover er en anledning til å løfte frem den store samtalen. Om historie, røtter, om drømmer for fremtiden og hva vi må ta tak i dag. Norge trenger denne anledningen, som gir rammer for alle som tar ansvar for å ta den store samtalen – om hvem vi er – og hvem dette VI-et omfatter og hvem som faller utenfor.

Det er ingen grunn til å skape en motsetning mellom å markere kulturarven og at vi er et mangfoldig og flerkulturelt samfunn. Trolig er vikingtiden mye mer sammensatt og kulturåpen en det av og til fremstilles som. Fortellingen om Norge på tusentallet er en fortelling om mangfold og kulturmøte, akkurat som fortellingen om Norge i dag er det. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Der fortellinger møtes utvides fellesskap, der oppstår nye fellesskap. Jeg håper hele samfunnet vil se hvilke muligheter som ligger i disse jubileene, for å forstå og lære om fortiden og ha samtalene om hva slags samfunn vi skal være. Ikke minst håper jeg utdanningssektoren tar sin del av ansvaret for å markere at det er 1000 år siden kristendommen ble innført i Norge.

For 12 år siden skrev jeg en bok som heter Bibelfortellinger. Den er veldig tykk. Jeg innrømmer at jeg ikke klarte å begrense meg. Hverken i antall bibelfortellinger jeg ville ha med og antall detaljer i fortellingene. Bibelen spenner opp et univers så dyptpløyende, så mangfoldig, så menneskelig, så guddommelig – at samme hva man tror eller ikke tror er det umulig å ikke bli revet med og drevet inn. Intet menneskelig er bibelen fremmed. Kanskje fordi intet menneskelig er fremmed for Gud.

Bibelens fortellinger har til dels fått en noe ublid skjebne. Slik de er blitt brukt de siste hundre årene er mange av fortellingene blitt både temmet og lakkskodd. Fortellingene har nok til tider fremstått fremstår uten brodd og kraft, og helt uten fråde om bisselet, som Hamsun sier. I motsetning til slik en jo faktisk finner dem i bibelen.

Bibelske fortellinger og uttrykk var en tidligere en del av den kollektive forståelsen. Slik er det ikke lenger. Det er flere forfattere som påpeker at de i mindre grad kan bruke bibelske bilder og referanser, stadig færre forstår dem. Hvis jeg refererer til en politisk debatt som en kamp mellom David og Goliat eller bruker uttrykket kamelen og nåløyet, kan jeg ikke lenger ta for gitt at alle forstår referansene.

Felles referanserammer bygger fellesskap. Fordi det bygger fellesskap når vi forstår hva andre mener. Men referanserammene gjelder jo ikke bare bibelen eller kristendommen. De spenner bredt: historiske hendelser (9. april), maktfordelingsprinsippet i grunnloven, litterære klassikere (Lille Marius) og mye mer. Og de utvides stadig. De BØR stadig utvides. Fordi samfunnet endrer seg, og demografien endrer seg. Når en av mine muslimske venner refererer til Bilal, den første bønneroperen, bør jeg kjenne referansen. Når mine barn bruker uttrykk fra Karpes tekster, bør jeg forstå referansen. Felles referanserammer og kollektiv forståelse er og må være et pågående prosjekt som utfordre oss alle. Vi trenger et bredt spekter av referanserammer, som en plattform for forståelse. Og som kirke skal vi ta vår del av ansvaret for at bibel og kristendom fortsatt skal være en del av de felles referanserammene.

Tros- og livssynssamfunn er avgjørende fellesskapsbyggende arenaer – som oftest på godt, men av og til på vondt. Vi må tenke tro og livssyn som en ressurs både i lokalsamfunn og i storsamfunn. Et tros- og livssynsåpent samfunn anerkjenner at tros- og livssynssamfunn er samfunnsinstitusjoner som opprettholder, bygger og utvikler fellesskap.

Kirken må ha en trassig vilje til å holde frem det vi har. Og hva er det vi har? Vi har folk. Vi har bygg. Med hellige rom, for stillhet, bønn og fellesskap med Gud. Vi må erkjenne hvilken styrke det er at vi har folk og bygg i hver krik og krok av landet. Mennesker og bygg forkynner budskapet som har overlevd og vokst i 2000 år om en Gud som ikke gjør forskjell på folk. Tenk aldri smått om dette!!! Vi er til stede. Vi bygger fellesskap.

Og dette gjør vi på så mange måter. Gjennom husgrupper og misjonsforeninger. Gjennom kateketer og prester som lærer ungdommer å gjøre korsets tegn og sitte helt stille og lytte med hele sjela mens organisten spiller Ave Verum Corpus. Gjennom prester og diakoner som er samtalepartnere når du snubler i livet. I fjor hadde vi 32 000 sjelesorgsamtaler. Og det er helt gratis.

Kirken er en viktig aktør i sivilsamfunnet. Gjennom sosiale tilbud formidles tro, håp og kjærlighet gjennom konkrete handlinger. Utdeling av matkasser, servering av kirkemiddag og klær til barn i nabolaget. Det viser også at kirken trengs, og kirken stiller opp når det trengs.

I fjor fikk 47 menigheter støtte til aktiviteter for ukrainske flyktninger. De inviterte til ukentlige samlinger med språktrening, måltid og fellesskap. Noen hadde sommerleir, mens andre satset på turgrupper, språk- og arbeidstrening. Kirkerom ble også stilt til disposisjon for ortodokse gudstjenester. Dette er også å bygge fellesskap i verden.

Vi trenger MER fellesskap, ikke mindre. Vi trenger MER tilhørighet, ikke mindre. Trossamfunn er en del av både løsningen. Vi er arenaer for fellesskap, og vi vi sier nei til forestillingen om at hver av oss er alene og sin egen prestasjon.

Og la oss igjen og igjen peke på dåpen. Glem aldri dåpen, dens teologi og dens betydning. Jeg er en av dem som klorer meg fast til barnedåpen, ikke minst når jeg synes at bønnen og konsentrasjonen glipper. For hva handler barnedåpen om? Det handler om å ta imot. For barnet er det med troen som det er med livet. Spebarnet dør uten hud og melk og omsorg. Spebarnet kan en ting: i grunnleggende tillit å ta imot det som holder det i live. Slik er også dåpen. Den er ingen fortjenestemedalje for vel utført tro. For høy moral og dogmatisk klokskap. Hva du har fått til i livet. Dåpen handler om at det lille barnet er et forbilde når det kommer til tro: fordi det tar imot, i grunnleggende tillit tar det imot Guds nåde. Jesus sier i Markusevangeliet: *Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.* Den som ikke tar imot…. Det er dåpen, og dåpen er selve grunnlaget for å være en del av kirken. Det handler om å ta imot.

Av og til tenker jeg at det er det eneste jeg får til som kristen. Å ta imot Guds nåde. Slik jeg gjorde det i dåpen. Og slik jeg tok imot omsorg, hud og mat fra min mor og far. Som kirke skal vi ikke legge vekten på vår egen prestasjon, men på å ta imot Guds nåde. For troens vesen er det motsatte av å prestere. Tro handler om det tillitsfulle mottak av Guds nåde, ikke å yte eller makte eller være flink. Gud oppfordrer oss ikke til å bli kristelige frisksportere, i full konkurranse om forstått dogmatikk eller vel utført moral. Gud ber oss om å ta imot. Det er kirkens budskap inn i en verden av dopaminrush og økt polarisering. Fordi vi alle er gitt den nåde å få lov til å ta imot.