

Eksistentiel uro

For at dæmpe min eksistentielle angst har jeg fulgt en vej med mange input, møder, samtaler, bøger, sange.

Den store sammenhæng

Den sørgeligste del af min tankegang er repræsenteret ved ordene af en dansk biskop. Hendes artikel *Den store sammenhæng* har ramt mig, fordi hun er i stand til at udtrykke præcis mine dybeste tanker om dette emne. Det er som at læse i et spejl. Så tillad mig at udnytte et uddrag af denne tekst:

”Døden er og forbliver vores fjende.

Fordi vi ønsker noget andet end at skulle se vore tab i øjnene. Noget andet end at skulle give slip på alt og betale kærlighedens dyrebare pris.

Fordi vi ønsker at vinde, sikre os og vedligeholde. Vi ønsker ikke at give slip.

Og alligevel. Fra tid til anden mødes vi ved et dødsleje. Endnu engang må man bøje sig for det uundgåelige, for det, som i livet, vi aldrig troede, vi skulle bøje os for. Og alligevel er vi nødt til at give slip - af bitter tvang.

Livet, trods glæde og den rige tildelte gave, afdækker tab efter tab - fordi alt, hvad vi har og kan, vil blive taget ud af vores hænder, hvis ikke før så senere.

Vi kan sørge over, at dette er tilfældet. Og beklage, at det er sådan.

Og det gør vi. Alle. Hver på sin egen måde. Fordi foran ulykken, døden, smerten og tabet, kan vi mennesker virkelig kun sige én ting til hinanden: græd blot.

Det gør vi alle. Hver på sin måde. Inde og roligt. Udenfor og voldsomt. Vi græder over at intet menneskelige aspekt varer ved over for tidens tand, at lykkens boble brister for os eller fordi vi ved, at den en dag vil bryde for os. Vi græder med sorg for tabet af alle dem, vi har elsket og alle dem, der har elsket os. Vi græder, fordi der stadig var så meget vi ønskede at gøre og sige. Vi græder, fordi vi ikke kan lade være.

Men her vi kan ikke blive. Og vi skal heller ikke forblive her.

Den kristne tro fortsætter. I denne får vi ord og sprog til alt det, vi ikke kan fortælle selv, men som vi ikke kan undvære - om ikke før, så når døden med sin hånd af is tager os i besiddelse. Når vi kun ser en fremtid, hvor hvert vandområde er frosset og lukket. Den kristne tro giver os håb, selv om alt virker menneskeligt håbløst.

Jeg håber, at troen kan bære mig og mine kære den dag, det kommer til at ske.

Det siges, at hvor der er liv, er der håb. Jeg synes det er omvendt. Hvor der er håb, er der liv. Selv midt i død og mørke.”

Ræsonnementet i biskoppens ord er for mig er uoverstigelig hindring, fordi jeg ikke har troens gave. Så derfor: Er der håb også for mig?

Som sikkert mange andre føler jeg en eksistentiel angst: Jeg elsker livet, jeg takker hver dag for livet, mit helbred og min familie. Derfor er der en kilde til sorg: hvorfor er jeg nødt til

at miste alt dette, hvorfor skal jeg dø? Derfor er jeg følsom over for budskabet om frelse, håbet om evigt liv.

Bliv hos os, Herre, i aften

En meget enkel sang rører mig til hjertet: *Bliv hos os, Herre, i aften*. Også jeg har brug for støtte og trøst:

Bliv hos os, Herre, om aftenen,

Bliv hos os, og vi vil have fred.

Bliv hos os, forlad os ikke,

Natten vil aldrig falde på.

Bliv hos os, forlad os ikke

På verdens veje, Herre!

Det metafysiske paradoks

Triste overvejelser repræsenterer et aspekt af min natur. Min alvor, min længsel, at alt skal være godt, alt er indbyrdes afhængigt, at der virkelig er væsentlige ufravigelige værdier. Men mit håb, at denne intense drivkraft kan finde sin berettigelse i noget transcendent forudsætter noget, som min rationalitet ikke er i stand til at levere.

Her møder jeg mit paradoks. Min metafysiske paradoks, så at sige. I en kirke (alene i meditativ refleksion eller med andre) kan jeg bedre opleve den ro, klarhed, styrke, der skal til for at sige, at der er værdier, at der er vigtigt, hvordan verden er organiseret, og hvordan man opfører sig, at vi skal beskytte det, vi har fået.

Dette sker altså bedst i en kirke, hvor andre har tro – denne tillidsfulde hvilen i en barmhjertig Gud, der holder sit skaberværk i hånden: "Og Gud så, at alt var godt."

Og blandt alle de værdier er den største gave livet. Man bør værdsætte det: fryde sig over at være i live og at have noget og nogen at elske, dette er det vigtigste.

Church going

Den engelske digter Philip Larkin har udtrykt dette paradoks i digtet *Church going*. Her er det sidste vers i min oversættelse: Kirken ...

*er et alvorligt hus på alvorlig jord,
i hvis luft alle vores følelser mødes,
anerkendes og klædes som skæbner.
Og dette ikke kan kaldes forældet,
I og med nogen vil altid overraske
en sult i sig selv til at være mere alvorlig
og med dette tiltrækkes til dette land,
hvor, har han hørt engang, det var rigtigt at vokse klogt,
om ikke andet fordi her er så mange døde begravet.*

*A serious house on serious earth it is,
In whose blent air all our compulsions meet,
Are recognized, and robed as destinies.
And that much never can be obsolete,
Since someone will forever be surprising
A hunger in himself to be more serious,
And gravitating with it to this ground,
Which, he once heard, was proper to grow wise in,
If only that so many dead lie round.*

Den religiøse følelse

Don Valtere, præsten i Monte San Savino, har anbefalet bogen *Den religiøse følelse* af Luigi Giussani, og vi har diskuteret den. Denne bog får mig til at føle mig taget alvorligt, fordi jeg lider på linje med andre. Og jeg kan rationelt følge dens ræsonnement, der går

opdagelsen af disse følelser til troen. Følgelig hjælper læsningen af bogen mig til at forstå mit hjertes impulser. Men er tro ikke noget, der går forud for ræsonnementet, ikke den anden vej?

Gnisten af det evige i os

I bogen *Kristus og friheden* udtrykker Giovanni Vanucci dette ræsonnement (s. 17):

Tænk hvilken transformation der ville indtræffe hvis vi en dag vågnede op belyst af en pludseligt åbenbaring og forstod, at vi er evige!

I et legeme, som forfalder, i et sind, i en vilje, i en følelsesmæssig del i stadig forandring, er jeg evig.

I mørkets øjeblik er jeg altid et lyspunkt, i øjeblikke af fortvivlelse forstår jeg at det, der sker omkring mig, angår mig, fordi jeg føler det, men det påvirker ikke den evige del af mit væsen.

Når alt det som ændrer og transformerer sig vil blive absorberet af dette vores væsens evige centrum, så vil vi være helt fri.

Og endnu engang møder jeg denne hindring: det kræver en tro, nødvendigheden af at sætte min naturs rationalitet ud af kraft. Hvad skal jeg gøre?

Han uddyber dette i det kapitel, der hedder *Gnisten af det evige i os* (s. 23-26).

”Jeg vil forsøge i aften at undersøge, hvad der sker for os alle, fordi jeg taler til jer, men jeg skammer mig over at tale til jer, da jeg er lig med jer, jeg har endnu tusind 'jeg' på trods af at jeg er en gammel munk og forsøger at opnå en enhed af alle disse Jeg'er: alligevel vil jeg tale med jer derom som man taler om elendigheder blandt os mennesker, uden at hævde at være lærer.

Se, der er i os en idé om vores uændrede og fortsatte identitet: gå tilbage til jeres første bevidste barndom og indtil nu, og I kan se, at der er noget permanent. Hvad er det? Jeres navn? Selvfølgelig ikke; jeres krop? Den har ændret sig, fra barndommen til nu. Hvad er det så? Vi har en overbevisning om at have noget permanent i os, som forbliver, på trods af mutationerne. For halvtreds år siden havde jeg sorte hår, nu er jeg hvidhåret, men i mig har jeg den overbevisning om at være den samme Giovanni som for halvtreds år siden, selv om meget har ændret sig, ikke kun håret; så hvad der er forblevet det samme i mig? Mine ideer? Vi lever i en kontinuerlig udskiftning af ideer, de idéer vi har i dag har vi ikke i morgen, og det er godt, at det er sådan; altså er jeg ikke mine tanker. Er jeg måske min vilje? Ikke engang det, fordi min vilje ændre sig mindst ti tusind gange om dagen; mine synspunkter? Ej heller dette.

Det der er permanent i mig er frygten: frygten for at miste mit sorte hår, de ideer som jeg i dag tror på og for hvilke jeg er klar til at kæmpe, frygten for at miste de følelser, jeg har i dag, om det så er hadet eller kærligheden: frygten for at miste den viden, jeg har opnået.

Altså, ideen om min værens permanens, hvad er den skabt af? Af frygt, frygten for at miste noget på alle niveauer i mit liv, fra den fysiske til den følelsesmæssige, psykiske, åndelige.

For at forsvare denne konstruktion af vores frygt tyr til rationaliseringer, mange kofangere, som hjælper os med ikke at se det vi er i vores virkelighed.

Tænk på, at transformation ville ske, hvis vi en dag vågnede op, belyst af en pludselig lyn. Nedsænket i en dåb af ild og Helligånden, som vi alle forventer, og vi forstod, at vi er evige! I et legeme der forgår, i et sind, i en vilje, i en følelsesmæssige skiftende del, er jeg evig.

I mørkets stund er jeg altid et punkt af lys, i øjeblikke af fortvivlelse forstår jeg, at det, der sker omkring mig, angår mig, fordi jeg føler det, men det angår ikke den evige del af mit væsen. Så måske vores sande selv er denne evige del af vores væsen. Når alt de omskiftelige, alt ændringerne og transformationer, bliver absorberet af dette evige centrum for vores væsen, så vil vi være helt fri: Vi vil ikke frygte hverken død eller liv, hverken succes eller fiasko, hverken skønhed eller grimhed, men vi vil være permanent i noget, der er i os, endnu i kimform og ikke dukket op til overfladen fordi vi lader os tage af alle de kræfter, der fører os uden.

Vi har et meget befolket jeg, som et hus fuld af beboere, der er vores tankers vaner. I er italienerne, er vokset op i et italiensk miljø med italiensk mentalitet, især toskansk; I har studeret i vores skoler, hvor man giver et bestemt syn på tingene, som danner vores mentalitet.

Antag i stedet, at være født i Indien: så ville I have en anden metafysik, en anden filosofi, andre religiøse symboler, en anden opfattelse af livet, en anden måde at være på; I ville være anderledes, eksternt, mentalt, psykologisk og endda måske fysisk, men jeres jer ville forblive det samme. Alle de ting, som vi værdsætter, har selvfølgelig deres betydning, men de har ikke værdi i oplevelsen af vores sidste jordiske virkelighed.

Den dag I fuldt ud forstår betydningen af vores evighed og se vores ultimative virkelighed som en gnist, der kom ud af guddommens store glødende ild og er steget ned i materien for at opfylde sin mission, sit mandat, vil det ændre alt omkring os: de ting, der forårsager os sorg, frygt, pine, vil bekymre os meget mindre.

Som vi læste sidste søndag i evangeliet om Jesu fristelser, lever mennesket ikke af brød alene, men lever for skønhed, kærlighed, frihed, glæde, sang, dans; lever for dets væsens ubetvingelige søgen som driver os til at opdage, hvad vi er i virkeligheden i alt det, der eksisterer. Brødet har sin betydning, men brødet er ikke menneskets eneste sult; vi har tusind andre sult, og kun når vi vil have formildet dem alle opdager vi vores evige s. Og hvad skal der til for dette? En stor klarhed og stort mod.

Her er i dag mange unge mennesker, jeg ønsker ikke at stille spørgsmål, der kan forskrække, men et spørgsmål, som også I vil møde på et tidspunkt af jeres rejse, er dette: er I bange for døden? Hvem er bange for døden? Vores krop og intet andet. Vores sande

selv, der ved at det er evigt, ikke bange for døden. Stillet over for denne virkelighed, som vi alle vil møde, som vi mødte fødslen, vil vi have en anden adfærd, ikke af frygt, men vi vil føler døden som en stimulans for livet, for ædelheden, fordi vi vil begynde at forstå, at enhver af os er som en blomst kaldet i efterlade et frø i jorden.”

Dilemmaet

Mit paradoks fortæller mig, at der findes værdier, og at derfor intet i livet er trivielt. Det betyder, at den kristne bud om næstekærlighed er grundlaget, for min opførsels kompas. Og fra dette ideal følger andre værdier, der bør forsvares.

Imidlertid sker det ofte, at disse værdier interagerer mod hinanden. Lad mig forklare med et eksempel:

Livet har en øverste værdi og skal forsvares for enhver pris. Men kvindens autonomi og ret til selvbestemmelse har en værdi på samme niveau. Hvad gør man, når en kvinde beder om abort? Jeg overlader initiativet til hende.

Et af mine personlige eksempler:

Jeg har boet i Monte San Savino i ti år og sunget i kirkekoret. Det giver mig mening at deltage i det daglige liv i kirken. Følelsen af eksistensen af værdier, dem jeg føler stærkest i en kirke. Det tilfredsstillende et eksistentielt krav og mit velbefindende.

Men så befandt jeg mig i et etisk dilemma. Spørgsmålet er om jeg med god samvittighed kan deltage i fællesskabet og være fuldt ud med, hvis andre tror jeg er en hengiven katolik. På den ene side: Når jeg går til messe og til alters sammen med andre, har kirkens værdier en reel tilstedeværelse for mig.

På den anden side er jeg ikke en troende i normal forstand. Og da jeg ikke kan acceptere, at kvinder ikke kan blive præster, er jeg ikke katolik, så jeg føler mig uærlig og situationen skaber en følelse af skyld hos mig.

Frisættelsen

Mit dilemma fik mig til at opsøge don Luigi Verdi (Gigi) i Romena. Min oprindelige sky henvendelse blev taget alvorligt og hans hjertelighed og ligefremhed gav mig mulighed for at tackle dilemmaet.

Hans nøgleord er lethed, ikke at forstå som overfladiskhed. Alt det uvæsentlige skrælles bort, umiddelbarhed er det der tæller. Har jeg et oprigtigt ønske om at forstå min tilværelse, så er han der som hjælper til at føre mig over på den anden side af vandløbet for at jeg kan fortsætte min vandring.

Formaliteter som forståelse af nadveren, forståelsen af kirkens autoritet, pavens rolle, liturgi og andre former der adskiller, er uvæsentlige. Kærnen er oprigtigheden, ærligheden, kærligheden, tilgivelsen. Når disse elementer er opfyldt, kan jeg med god samvittighed deltage i de sammenhænge som imødekommer min eksistentielle sult.

Han frisatte mig så jeg kunne fortsætte min vandring.

Han gav mig en opgave: at forstå at en måde at fjerne angsten for døden på er at elske livet så meget mere. Dette er nu mit projekt, som jeg arbejder på i min forståelse af min transcendentale gudsopfattelse.

Inquietudine esistenziale

Per calmare la mia inquietudine esistenziale ho percorso un cammino con tanti input, incontri, colloqui, libri, canti.

La grande coerenza

La parte più triste del mio pensiero è rappresentata dalle parole di un vescovo danese. Il suo articolo *La grande coerenza* mi ha colpito perchè lei è riuscita ad esprimere esattamente i miei pensieri più profondi su questo tema. È stato come leggere in uno specchio. Quindi mi permetto di far leva su un estratto di questo testo che ho tentato di tradurre in italiano:

“La morte è e rimarrà il nostro nemico.

Perchè vogliamo qualcosa di diverso di quello di dover guardare in faccia tutte le nostre perdite. Qualcosa di diverso di quello di dover lasciar andare tutto e pagare il prezioso prezzo dell'amore.

Perchè desideriamo di vincere, assicurarci e mantenere. Non vogliamo lasciar andare.

E tuttavia, di volta in volta dobbiamo riunirci in punto di morte. Ancora una volta ci si deve inchinare all'inevitabile, a ciò che nella vita non abbiamo mai pensato di poter rassegnarci. E tuttavia dobbiamo lasciar andare - di costrizione amara.

La vita, nonostante la gioia e il ricco dono anticipato, rivela perdite dopo perdite – visto che tutto ciò che abbiamo e possiamo, sarà preso dalle nostre mani, se non prima almeno più tardi.

Possiamo addolorarci che questo sia il caso. E rimpiangere che sia così.

E così facciamo. Tutti. Ognuno a modo suo. Perchè davanti alla sciagura, la morte, il dolore e la perdita, noi esseri umani possiamo davvero solo dire una cosa sola l'un a l'altro: Piangi pure.

Lo facciamo tutti. Ciascuno a suo modo. Dentro e tranquillo. Esterno e violentemente. Piangiamo che nessun aspetto umano abbia perseveranza o la perpetuità di fronte alle offese del tempo, che la bolla della felicità scoppi a noi, o perchè sappiamo che un giorno scoppierà per noi. Noi piangiamo con dolore per la perdita di tutti quelli che abbiamo amato e tutti coloro che ci hanno amati. Noi piangiamo perchè c'era ancora così tanto che volevamo fare e dire. Noi piangiamo perchè non possiamo farne a meno.

Però qui non possiamo rimanere. E qui nemmeno non dobbiamo rimanere.

La fede cristiana continua. In questa otteniamo le parole e il linguaggio a tutto ciò che non ci possiamo dire noi stessi, ma di cui non possiamo fare a meno - se non prima, allora quando la morte con la sua mano di ghiacciolo sta prendendo possesso di noi. Quando vediamo solo un futuro in cui ogni braccio di mare è chiuso e ghiacciato. La fede cristiana ci dà una speranza, anche se tutto sembra umanamente senza speranza.

Spero che la fede possa portare me e i miei propri cari il giorno che esso sta per succedere.

Si dice che dove c'è vita, c'è speranza. Penso che sia viceversa. Dove c'è speranza, c'è vita. Anche in mezzo alla morte e le tenebre.”

Il ragionamento delle parole del vescovo per me rappresenta un'ostacolo insuperabile, perchè non ho il dono della fede. E quindi: Ci sarà speranza anche per me?

Come probabilmente molti altri sento un'ansia esistenziale: amo la vita, rendo grazie ogni giorno per la vita, la mia salute e la mia famiglia. Pertanto, una fonte di tristezza: perchè devo perdere tutto questo, perchè devo morire? Ecco perché sono sensibile al messaggio della salvezza, la speranza della vita eterna.

Resta con noi, Signore, la sera

Un canto molto semplice mi tocca direttamente al cuore: *Resta con noi, Signore, la sera*
Anch'io ho bisogno di sostegno e conforto:

Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.

Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!

Il paradosso metafisico

Considerazioni tristi rappresentano un aspetto della mia natura. La mia serietà, la mia brama che tutto sia buono, che tutto sia interdipendente, che ci siano davvero valori imprescindibili. Ma la mia speranza che questa spinta profonda possa trovare la sua giustificazione in qualcosa trascendentale presuppone qualcosa che la mia razionalità non è in grado di fornire.

Qui incontro il mio paradosso. Il mio paradosso metafisico, a mo' di dire. In una chiesa (da solo in una riflessione meditativa o insieme ad altri) posso sperimentare meglio la tranquillità, la chiarezza, la forza che ci vuole per dire che ci sono valori, che è importante in che modo il mondo sia organizzato e come ci si comporti, che noi dobbiamo proteggere ciò che ci è stato dato.

Allora questo avviene meglio in una chiesa dove gli altri hanno fede - questo riposo fiducioso in un Dio misericordioso che tiene la sua creazione nella la sua mano: "E Dio vide che era cosa buona".

E tra tutti i valori il dono più grande è la vita. Se ne dovrebbe apprezzare: gioire di essere vivi e di avere qualcosa e qualcuno da amare, questa è la cosa più importante.

Church going

Il poeta inglese Philip Larkin ha espresso questo paradosso in una poesia: *Church going*. Vedi qui l'ultima strofa nella mia traduzione: *La chiesa...*

*è una casa seria su terra seria,
nella cui aria tutte le nostre emozioni si incontrano,
sono riconosciute, e abbigliate come destini.
E questo non si può chiamare obsoleto,
dal momento che qualcuno potrà sempre sorprendere
una fame in se stesso per essere più serio
e con essa gravitare a questa terra,
dove, ha sentito una volta, era giusto per crescere saggio,
se solo per avere così tanti morti seppelliti.*

*A serious house on serious earth it is,
In whose blent air all our compulsions meet,
Are recognized, and robed as destinies.
And that much never can be obsolete,
Since someone will forever be surprising
A hunger in himself to be more serious,
And gravitating with it to this ground,
Which, he once heard, was proper to grow wise in,
If only that so many dead lie round.*

Il Senso Religioso

Don Valtere, il sacerdote a Monte San Savino, mi ha consigliato il libro 'Il Senso Religioso' di Luigi Giussani, e l'abbiamo discusso. Questo libro mi fa sentire preso sul serio, perchè io soffro in linea con gli altri. E posso razionalmente seguire il suo ragionamento che va dallo scoperto di questi sentimenti fino alla fede. E quindi la lettura del libro mi aiuta a comprendere gli impulsi del mio cuore. Però la fede, non è qualcosa che precede il ragionamento, non è viceversa?

La scintilla di eterno in noi

Nel libro *Cristo e la libertà* Giovanni Vanucci esprime questo ragionamento (p. 17):

Pensate che trasformazione avverrebbe se ci si svegliasse un giorno illuminati da un'improvvisa folgorazione e comprendessimo che siamo eterni!

In un corpo che deperisce, in una mente, in una volontà, in una parte emotiva in continuo cambiamento, io sono eterno.

Nel momento di tenebra io sono sempre un punto di luce, nei momenti di disperazione capisco che ciò che avviene intorno a me mi riguarda perché lo sento, ma non incide nella parte eterna del mio essere.

Quando tutto ciò che cambia e si trasforma sarà assorbito da questo centro eterno del nostro essere, allora saremo pienamente liberi.

E ancora una volta incontro questo ostacolo: ci vuole una fede, la necessità di mettere a parte la razionalità della mia natura. Che faccio?

Approfondisce questo pensiero nel capitolo *La scintilla di eterno in noi*, pp. 23-26:

“Cercherò, stasera, di indagare su cosa succede a tutti noi, perché io parlo a voi, ma mi vergogno di parlarvi dato che sono uguale a voi, ho ancora mille io nonostante sia un vecchio monaco e cerchi di raggiungere l'unità di tutti questi mille io: tuttavia ve ne parlo, così come si parla delle miserie di noi uomini tra uomini, senza pretendere di essere maestri.

Vedete, in noi c'è un'idea inalterata e continua della nostra identità: riandate agli anni della vostra prima infanzia cosciente fino a oggi e vedete che c'è qualcosa di permanente. Che cos'è? Il vostro nome? No di certo; il vostro corpo? È cambiato, dall'infanzia a oggi cambiato. Allora cos'è? È una nostra persuasione di avere qualcosa di permanente in noi che rimane, nonostante le mutazioni. Cinquanta anni fa avevo i capelli neri, ora li ho bianchi, però in me c'è la persuasione di essere lo stesso Giovanni di cinquanta anni fa, eppure molte cose sono cambiate, non soltanto i capelli; allora cos'è rimasto in me? Le mie idee? Viviamo in una continua mutazione di idee, le idee che abbiamo oggi domani non le avremo più, ed è bene che sia così; allora io non sono il mio pensiero. Sono forse la mia volontà? Neppure quella, perché le mie volontà cambiano perlomeno diecimila volte in un giorno; le mie vedute? Neppure.

Di permanente c'è in me la paura: la paura di perdere i miei capelli neri, le idee a cui oggi credo e per le quali sono pronto a combattere, la paura di perdere i sentimenti che ho

oggi, sia l'odio che l'amore: la paura di perdere le conoscenze che ho raggiunto. Allora, l'idea di permanenza del mio essere da cosa è creata? Dalla paura, dalla paura di perdere qualcosa su tutti i piani della mia esistenza, dal piano fisico al piano emotivo, mentale, spirituale.

Per difendere questa costruzione della nostra paura ricorriamo a delle razionalizzazioni, costruiamo tanti respingenti, tanti paraurti che ci aiutano a non vedere quello che siamo nella nostra realtà.

Pensate che trasformazione avverrebbe se ci si svegliasse un giorno illuminati da un'improvvisa folgorazione. Immersi nel battesimo di fuoco e dello Spirito Santo che tutti attendiamo, e comprendessimo che siamo eterni! In un corpo che deperisce, in una mente, in una volontà, in una parte emotiva in continuo cambiamento, io sono eterno. Nel momento di tenebra io sono sempre un punto di luce, nei momenti di disperazione capisco che ciò che avviene intorno a me mi riguarda perché lo sento, ma non incide nella parte eterna del mio essere. Allora, forse, il nostro vero io è questa parte eterna del nostro essere. Quando tutto il mutevole, tutto ciò che cambia e si trasforma sarà assorbito da questo centro eterno del nostro essere, allora saremo pienamente liberi: non avremo paura né della vita né della morte, né del successo né dell'insuccesso, né della bellezza né della bruttura, ma saremo permanenti in qualcosa che è in noi, ancora allo stato germinale e non è affiorato perché ci lasciamo prendere da tutte le forze che ci portano all'esterno.

Noi abbiamo un io popolatissimo, come una casa piena di abitanti, che sono le nostre abitudini di pensiero. Voi siete italiani, cresciuti in ambiente italiano con la mentalità italiana, toscana in particolare; avete studiato nelle nostre scuole, dove si dà una particolare visione delle cose, che forma la nostra mentalità.

Supponete, invece, di essere nati in India: avreste un'altra metafisica, un'altra filosofia, altri simboli religiosi, un'altra concezione della vita, un altro modo di essere; sareste differenti, esternamente, mentalmente, psicologicamente e anche, forse, fisicamente, però il vostro io rimarrebbe uguale. Tutte le cose alle quali diamo importanza, hanno sì la loro importanza, ma non hanno valore nell'esperienza ultima della nostra realtà terrena.

Il giorno in cui comprenderemo pienamente il senso della nostra eternità e vedremo la nostra realtà ultima come una scintilla che è uscita dal grande fuoco incandescente della divinità ed è scesa nella materia per compiere una sua missione, un suo mandato, tutto cambierà intorno a noi: le cose che ci procurano affanno, paura, tormento, ci preoccuperanno molto meno.

Come si leggeva domenica scorsa nel vangelo delle tentazioni di Gesù, l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di bellezza, amore, libertà, gioia, canto, danza; vive per la ricerca indomabile del suo essere che lo spinge a scoprire quello che lui è nella realtà di tutto ciò che esiste. Il pane ha la sua importanza, ma quella del pane non è l'unica fame dell'uomo; abbiamo altre mille fame, e solo quando le avremo placate tutte scopriremo il nostro io eterno. E per questo cosa è necessario? Una grande lucidità e un grande coraggio.

Qui ci sono molti giovani, non voglio fare delle domande che potrebbero sgomentare, ma una domanda che incontrerete anche voi ad un certo stadio del vostro cammino è questa:

avete paura della morte? Chi ha paura della morte? Il nostro corpo e niente altro. Il nostro io vero, che sa di essere eterno, non ha paura della morte. Di fronte a questa realtà che incontreremo tutti, come abbiamo incontrato la nascita, avremo un altro comportamento, non di paura, ma sentiremo la morte come stimolatrice di vita, di nobiltà, perché cominceremo a comprendere che ciascuno di noi è come un fiore chiamato a lasciare un seme sulla terra.”

Il dilemma

Il mio paradosso mi dice che i valori esistono e che quindi niente nella vita è banale. Ciò significa che il comandamento cristiano dell'amore per il prossimo è la base, la bussola del mio comportamento. E da questo ideale seguono altri valori che vanno difesi.

Però spesso succede che questi valori interagiscono l'un contro l'altro. Mi spiego con un esempio:

La vita ha un valore supremo e va difesa ad ogni costo. Però l'autonomia e il diritto di autodecisione della donna ha un valore sullo stesso livello. Cosa fare quando una donna chiede l'aborto? Lascio l'iniziativa a lei.

Un mio esempio personale:

Vivo a Monte San Savino da dieci anni e canto nel coro parrocchiale. Mi dà senso partecipare alla vita quotidiana della chiesa. Il senso dei valori dell'esistenza, li sento il più forte in una chiesa. Soddisfa un'esigenza esistenziale della mia vita e il mio benessere. Però, così mi sono trovato in un dilemma etico. La domanda è: posso in buona coscienza partecipare alla comunione ed essere interamente nella comunità se gli altri pensano che io sia un devoto cattolico.

Da un lato: Quando faccio la messa e la comunione insieme agli altri nella chiesa i valori sono una presenza reale per me.

D'altro, io non sono un credente nel senso normale. E visto che non posso accettare che le donne non possano diventare preti, io non sono cattolico, quindi mi sento disonesto e la situazione mi crea un senso di colpa.

Rimesso in libertà

Il mio dilemma mi ha portato a cercare Don Luigi Verdi (Gigi) a Romena. Il mio timido approccio originale è stato preso sul serio e la sua cordialità e franchezza mi hanno dato l'opportunità di affrontare il dilemma.

La sua parola chiave è 'leggerezza', che non significa superficialità. Tutto il poco importante va staccato, immediatezza è ciò che conta. Se nutro un sincero desiderio di capire la mia vita, lui ci sarà per aiutarmi e condurmi verso l'altro lato del fiume in modo che possa continuare il mio cammino.

Formalità come la comprensione del sacramento, la comprensione dell'autorità della Chiesa, il ruolo del Papa, la liturgia e altri elementi che separano, sono irrilevanti. Il nucleo è la sincerità, l'onestà, l'amore, il perdono. Quando questi elementi sono soddisfatti, posso in coscienza partecipare alle situazioni che vengano incontro alla mia fame esistenziale.

Mi ha liberato così che ho potuto continuare il mio cammino.

Mi ha dato un incarico: per capire che un modo per rimuovere la paura della morte sia quello di amare la vita molto di più. Questo è ora il mio progetto che io lavoro nella mia comprensione della mia concezione trascendentale di Dio.