# Wat betekent Busan voor de vredesbeweging in Nederland?

Edwin Ruigrok

IKV Pax Christi

**Inleiding**

Op de terugreis vanuit Korea zag ik in het vliegtuig de film The life of Pi en ik moest erg lachen en raakte tevens ontroerd door de ontwapenende openheid van de jongen voor de multreligieuze context van zijn India. Vooraf aan zijn gebed tot Allah, dankte hij Vishnu omdat hij hem in contact heeft gebracht met Jezus. Na Busan trad er een zekere verzadiging op ten aanzien van kerkdiensten en ik was eerlijk gezegd blij dat ik het weekend erna op zondagochtend een wandeling in de zon kon maken. Het leven kan blijkbaar ook op andere manieren gevierd worden! En het leven vieren kan met elkaar, met verschillende mensen van verschillende achtergronden. Ik genoot in een eenvoudig guesthouse van de ontmoetingen met backpackers uit Maleisië en Catalonie die met een open blik de wereld ingaan en zich gemakkelijk in verschillende culturen bewegen. ‘Jongeren kunnen veel gemakkelijker dan onze generatie over hokjes kijken en hebben niet zo’n last van de denominaties en religies’. Dit waren niet de woorden van Piscine Molitor Patel, ofwel Pi, maar van Duleep de Chickera, de anglicaanse bisschop uit Sri Lanka die velen in Busan inspireerden met zijn woorden over de victimtheology en die mij later toevertrouwde dat hij hoopte dat Sri lanka verder zou seculariseren en dat religie teruggedrongen zou worden tot het private domein. Je hoeft het niet overal met elkaar eens te zijn op een assemblee. Maar zijn gemak om vanuit het hart te spreken en zijn vertrouwen in de jeugd van tegenwoordig heeft me geïnspireerd.

Een vredesbeweging moet vanuit het hart spreken, bewogen om mensen, om slachtoffers van geweld. Een vredesbeweging moet durven over eigen grenzen heen te kijken en samenwerken met alle mensen van goede wil. Dit geldt ook voor de grote vredesbeweging, die van de kerken. Vrede als een visie op een multireligieuze, levensbeschouwlijke samenleving, waarin de focus ligt op vrede en gerechtigheid. Vrede, als een visoen waarin mensen met elkaar, ondanks of dankzij de verschillen met elkaar willen en kunnen samenleven, waarin mensen elkaar vergeven en troosten, en de ruimte geven om zich te ontplooien. Het just peace dat de komende jaren als een pelgrimage op de agenda zal staan is een oproep van en aan de vredesbeweging maar aan al de kerken. Hoe kunnen we het visioen van vrede en gerechtigheid weer door de aderen van de kerken laten stromen?

## Drie lessen/ uitdagingen

**Een herpositionering**

De kerk wil in het hart staan van de vredesbeweging. Na een decade to overcome violence: Thema God of Life: lead us to justice and peace (gebed). En nu met de uitdaging om een pelgrimage van vrede en gerechtigheid in te gaan. Nu in dit tijdsgewricht gaat het de kerken hierom: hoe bij te dragen aan het leven door gerechtigheid en vrede. Het is goed om dit te constateren, en ik lees het graag als een mooie opdracht aan ons allen. Zoals we hier zitten maken we dus samen deel uit van die vredesbeweging (kerken en vredesorganisaties).

**Een herijking: waarvandaan vertrekken we?**

Bijzonder trof me de ontmoeting en lezing van de anglicaanse bisschop Duleep de Chickera uit Sri Lanka. Het vertrekpunt voor ons discours over vrede en gerechtigheid is het slachtoffer: hij of zij staat centraal. Naar het voorbeeld van Jezus die de mensen uit de marge opzocht, hun situatie doorzag en niet aarzelde de daders aan te klagen, ter verantwoording te roepen. Het gaat hem in deze victimtheology, en ook dat trof mij, om presence en voice. En vaker kwam het voorbeeld van Paus Franciscus naar voren. De presentie is een liefdevolle aandacht voor de mens, (de kerk als veldhospitaal), maar zij kan niet zonder de profetische stem. Jongeren haken af bij neutrale getuigen. We moeten, binnen het raamwerk van een heiligheid van alle mensen, durven kiezen. In een tijd waar onze identiteit meer wordt bepaald door wat we doen dan hoe we ons noemen, wordt een passieve samenwerking met de dader een verraad, en presentie en voice met de slachtoffers duidt op de kracht van ons geloof, aldus Duleep.

**Heroriëntatie: hoe gaan we hiermee verder op weg (pelgrimage)**

Hoe kunnen wij voice en presence in de kerken versterken?

1. Laten we allemaal **vredeszondag** vieren rond 21 september en deze duif op het altaar zetten. In het afgelopen jaar is IKV Pax Christi een eenvoudig projectje gestart om vrede en gerechtigheid in de eredienst tastbaar te maken. Een duif uit het mijnbouw gebied van Narino, in Colombia, staat op het altaar en symboliseert de vredesvlucht van die dag. De gemeente of parochie voelt zich verbonden met mensen die zich, buiten of binnen de eigen groep, zich ingezet hebben voor vrede en gerechtigheid of dat nog meer zouden moeten doen. Soms hoop je ook dat iemand toch eens de geest krijgt….Deze vredesvluchten worden zichtbaar gemaakt op de gelijknamige website en al bijna 60 vredesvluchten zijn zichtbaar geworden. Zich verbinden met anderen zegt veel over waar we zelf voor staan en belangrijk vinden en het trekt ons uit de eigen comfortzone. Je kunt als orthodoxe gemeente duidelijke opvattingen hebben over de rol van het gezin maar ook je waardering uitspreken voor hen die geweld tegen homo’s willen tegengaan. Zie [www.vredesvluchten.nl](http://www.vredesvluchten.nl)
2. Laten we ons verlangen naar vrede en gerechtigheid zichtbaar maken in een ambassade van vrede. Zie [www.ministerievanvrede.nl](http://www.ministerievanvrede.nl)
3. Laten we onze voice geven aan prachtige initiatieven die, soms buiten onze kringen, ons gebed : God of Life, lead us to justice and peace verhoren: [www.icanw.org](http://www.icanw.org) , [www.killerrobots.org](http://www.killerrobots.org) en [www.dontbankonthebomb.nl](http://www.dontbankonthebomb.nl) Hier wordt vaak uitdrukkelijk om de steun van kerken en religieuze leiders gevraagd.