Kijken door de ogen van de hemel:

Krijgen we meer rust en shalom door alleen steeds over problemen te praten?

Door Jim Wilder en Ed Khouri

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Matt. 6:21 NBV).

Inleiding

Levenservaringen en relaties vormen ons. Als volgelingen van Jezus is het belangrijk hoe we daarmee om moeten te gaan. Als jij en ik niet weten hoe we onze gedachten over onze omstandigheden en interacties met anderen moeten verwerken, wordt het gevoel van wie we zijn en wat we nodig hebben gemakkelijk op een verkeerd spoor gezet. Voor degenen die geestelijke herschepping (verandering/groei) belangrijk vinden, zijn er drie grote vragen te beantwoorden:

1) Geloven we dat praten over problemen en pijn rust geeft?

2) Vanuit welk perspectief willen we naar problemen en pijn kijken: vanuit een aards of hemels perspectief?

3) Maken we deel uit van een kleine geloofsgemeenschap die ons kan helpen om op het goede spoor te komen wanneer dingen moeilijk zijn en die ons wijzen op Gods hemelse perspectief?

Kunnen we al pratend ons een weg banen naar karakter- en identiteitsverandering?

Helaas hebben veel pioniers, leiders en deelnemers van kleine gemeenschappen geleerd om binnen hun eigen aannames te leven. We brengen een groot deel van onze tijd door in kleine groepen om via praatgroepen in contact te komen met de onnauwkeurige visies van anderen met het doel rust te vinden in onze problemen. Wanneer gemeenschappen door dit soort gespreksgroepen zijn ontstaan, hebben ze geen goed beeld van zichzelf en van andere groepsleden en bekijken zij alles vanuit een aards perspectief. Bovendien heeft deze verkeerde visie gevolgen voor hoe we naar anderen kijken, met hen omgaan, en geven ze een verkeerd inzicht in wat we nodig hebben. Met de goede bedoeling elkaar te bemoedigen gaan we met elkaar om alsof onze verkeerde beelden en aannames echt zijn.

De waarheid is echter dat we door deze discussies ons begrip van onze ware identiteit en behoeften verloren hebben - of zelfs misschien nooit gevonden hebben - om nog maar te zwijgen over de identiteit en behoeften van anderen. Alleen als we Gods ontwerp voor ons leven, onze verbondenheden en onze identiteit begrijpen, zullen we de grote kans zien die kleine groepen ons bieden om ons bij God aan te sluiten in zijn transformerende werk. Zijn doel? Om ons te laten groeien tot de nieuwe identiteit die we in Christus hebben ontvangen, totdat we Hem volledig van aangezicht tot aangezicht weerspiegelen.

De dynamiek in kleine groepen weerspiegelt de dingen die we het meest waarderen

Op Christus gerichte bijeenkomsten en interacties laten zien hoe we onszelf en anderen zien in onze relatie met God. Onze gesprekken en acties onthullen ons hart, onze fundamenten en wat we koesteren. Is ons perspectief gebaseerd op aards of hemels inzicht - angst of genade? De Schrift zegt ons: "Want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over" (Lucas 6:45 NBV). De gesprekken die we hebben, evenals onze acties, onthullen ons hart en wat we het belangrijkste vinden. Hoe dan ook, ons fundament wordt blootgelegd.

• Worden we gedreven door de afwezigheid van genade, vrede en Gods aanwezigheid? …of…

• Worden we verteerd door de overvloed van Gods genade, vrede en het verlangen naar Hem?

De basis van angst

God heeft onze geest en ons brein ontworpen om op genade te reageren. Hij schiep ons met de behoefte om onszelf door Zijn ogen te zien! Vanaf het moment dat we geboren zijn, zijn we op zoek naar iemand die ons waardeert en ons ziet als "speciaal en favoriet". De vraag is: zullen we dat vinden?

Helaas groeien velen van ons op in gezinnen waar genade nauwelijks of zelfs geheel afwezig is. Er is niemand die ons speciaal en geliefd vindt en wijzelf al helemaal niet. Omdat we nog nooit dat soort genade hebben ervaren, verandert de manier waarop we naar onszelf en anderen kijken niet; het is een mysterie voor ons. Onze behoefte om onszelf en anderen door Gods ogen te zien blijft onbeantwoord. Dit gebrek aan genade heeft twee tragische gevolgen.

Ten eerste blijft bij gebrek aan genade de angst ons spirituele en neurologische prioriteit. Geestelijk leren we van Hebreeën 2:15 dat "gebondenheid aan angst" de natuurlijke staat is van alle mensen behalve God. We worden ermee geboren, waardoor ons gedrag wordt bepaald totdat het in Christus wordt verwijderd. Johannes vertelt ons dat "God liefde is" en dat "perfecte (volwassen) liefde angst verdrijft" (1 Johannes 4:14-18). Alleen wanneer we ons verbinden met God en Zijn liefde interactief ervaren, kan onze aangeboren basis van angst worden verdrongen. Op dezelfde manier wordt angst vervangen door herhaalde genaderijke en liefdevolle interacties met God. Bij volwassen mensen wordt angst als zijnde onze dominante motivatie vervangen door liefdevolle genade.

Ten tweede veroorzaakt de afwezigheid van echte genade bij ons de behoefte om alternatieven te vinden. Als we niet speciaal en favoriet zijn, simpelweg omdat we bestaan, wie of wat geeft ons dan het gevoel dat we dat wel zijn? Wat kunnen we doen? Met wie kunnen we ons verbinden voor een gevoel van eigenwaarde? Hoe zorgen we ervoor dat anderen ons als speciaal en favoriet behandelen?

In de jacht op substituten van genade kunnen we vier primaire bronnen van kunstmatige genade nastreven. Het gevoel van speciaal en favoriet te zijn waarmee ze ons achterlaten, is hooguit tijdelijk. We noemen dit de 4 dodelijke P's, en ze omvatten:

• Anderen plezieren (pleasing)

• Toneel spelen (performing)

• Dingen vermijden die pijn doen (pain)

• Dingen nastreven die goed voelen (pleasure)

Zonder genade motiveert een door angst gedreven streven naar de 4 P's onze menselijke interacties en gedragingen. Deze motivaties hebben invloed op de manieren waarop we verbinding maken - of geen verbinding maken - met God. Ze hebben ook een sterke invloed op hoe we anderen zien en ermee omgaan. Deze liggen op de achtergrond, vaak diep onder ons bewustzijnsniveau, maar hebben de neiging om het leven heimelijk te beheersen.

Bij gebrek aan genade en een door angst gedreven instelling kunnen we mensen niet vanuit Gods hart zien. We zien hen alleen als mensen die ofwel kunnen helpen om aan mijn 4 P-behoeften te voldoen - of niet. We kunnen bijvoorbeeld vragen stellen als:

• Is de goedkeuring van deze persoon belangrijk genoeg voor mij, en is het de moeite waard om me daarvoor in te zetten?

• Hoeveel moet ik mijn best doen? Wat zullen ze van me denken?

• Is het iemand die pijn bij mij zal opwekken – of die juist zal helpen verlichten?

• Wat voor dingen moet ik doen en zeggen? Hoe gedraag ik me als ik bij hen ben?

• Wat gebeurt er als ik deze persoon teleurstel – en hoe zal ik me dan voelen?

Om aan onze 4 P-behoefte te voldoen, creëren we een ’avatar’ om ons te vertegenwoordigen. Mijn avatar is een afbeelding van hoe ik wil hoe anderen mij zien. Het is niet echt - het is een valse identiteit. Dit beeld dat ik projecteer, is vaak opgebouwd rond mijn sterke punten, om zwakheden te verbergen en ook eigenschappen van mij die anderen misschien minder acceptabel vinden. Mijn avatar wordt geproduceerd als reactie op angst - teneinde zoveel mogelijk aan mijn behoeften van de 4 P's te voldoen. Mijn hart - het hart dat Jezus wil kennen - ligt diep binnen ons begraven.

Op therapie gebaseerde tekortkomingen die ons naar "vrede" willen praten

Als we kleine groepen samenstellen, moet rekening gehouden worden met onze strijd tegen angst, de 4 P's en avatars. We moeten op onze hoede zijn voor neigingen om genoegen te nemen met valse, op angst gebaseerde motivaties en gedragingen. Deze tendens wordt alleen groter wanneer we concepten overnemen van seculiere groepstherapie.

’Erover doorpraten’ is een bijna universeel geaccepteerde oplossing (in de westerse cultuur) voor de dingen die door anderen zijn veroorzaakt en die ons van streek maken. Meestal zijn achter die praktijk een aantal doelstellingen verborgen:

1. deelnemers helpen om intense emoties te uiten waarvoor ze worden bevestigd of beloond door de therapeut en groepsleden

2. deelnemers helpen om 'eerlijk te zijn' over hun diepe niveaus van pijn en schaamte.

Laten we, om het grote plaatje te krijgen, eens kijken naar de oorzaken en tekortkomingen van enkele specifieke benaderingen en of ze effectief zijn om vrede te vinden en of ze ook spirituele kleine groepsgemeenschap kunnen opbouwen.

Op angst gebaseerde bijeenkomsten

In de wereld van avatars hebben we de neiging om anderen te beoordelen op uiterlijk. We zijn niet gewend anderen door de ogen van genade te zien zoals God dat doet. De voor de hand liggende uiterlijkheden maken het ons gemakkelijk om elkaar te beoordelen. Door elkaar in te schatten op basis van problemen, pijn, storingen en dingen die ons het meest irriteren, worden we blind voor genade en laten we ons leiden door een op angst gebaseerde identiteit. Als we in de spiegel kijken of naar de weerspiegeling hoe anderen dat zien, missen jij en ik Gods hart.

Wat ligt er achter de angsten en avatars die ons gedrag sturen? Goedkeuring, prestatie, pijn minimaliseren of plezier maximaliseren? Anderen die voornamelijk door angst functioneren, zullen dezelfde valse beelden najagen. Misschien hebben we zelfs gehoor gegeven aan een oproep om naar het altaar te gaan en hebben we een 'bijzondere ervaring' meegemaakt. Maar ons streven naar wat nep is, gaat door totdat God de angst in ons leven verdrongen heeft door gedeelde, genadevolle ervaringen met Hem en anderen.

Christelijke kringen die erop staan te blijven praten over pijn, problemen, angst en verontrustende momenten om ’vrede’ te vinden, creëren speelterreinen voor avatars en op angst gebaseerde individuen om samen hun geluk te zoeken. Het gemeenschappelijk nastreven van de 4 P's stimuleert gesprekken, interacties en gedragingen. In plaats van genade te delen en naar Gods beeld te groeien, creëren we de voorwaarden om onze avatars te vervolmaken en te versterken. Het werkt bij niemand goed uit.

Dit weerspiegelt waarschijnlijk de subtiele invloed die seculiere groepstherapie heeft gehad op de westerse cultuur, inclusief de kerk. Met hemelse ogen bezien is dit helaas gebrekkig.

Waarom krijgen we geen rust als we gekwetst of overstuur zijn?

Als mensen iets over ons zeggen of ons behandelen die niet past bij wie we denken dat we zijn, voelen we ons gekwetst en overstuur. Het voelt alsof onze motieven, gedragingen, intenties, capaciteiten, status of imago op de een of andere manier verkeerd wordt voorgesteld. Kortom, erover praten is onze poging om ons beeld te herstellen van hoe we willen dat onze identiteit wordt gezien door de ogen van anderen, ook al weten de meesten van ons dat hoe we gezien willen worden niet helemaal juist is. We willen ons verstaanbaar maken op onze eigen voorwaarden.

Voor geestelijk levende mensen, zoals het geval zou moeten zijn met christenen, is er een extra niveau van vervreemding dat overwonnen moet worden. Soms zien we dingen door de ogen van de aarde en soms door de ogen van de hemel. We hebben een oude ‘ik’ dat stervende is en een nieuw ‘ik’ dat nog niet helemaal zichtbaar is. Toch vertelt de Bijbel ons dat we elkaar niet langer naar het vlees maar naar de geest moeten identificeren.

 "Daarom beoordelen we van nu af niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden" (2 Korintiërs 5:16, NBV).

Het is duidelijk dat het deel van ons dat van streek is en erover doorpraat, het deel is van de oude natuur die erom vraagt volledig begrepen te worden naar het vlees, dus alleen door de ogen van de wereld of door de oude natuur van de ander. Hoe kunnen twee mensen elkaars percepties begrijpen door de ogen van de aarde terwijl de basis voor hen om te leven in de geest is, en elkaar te zien door de ogen van de hemel?

In Hebreeën 12:2 wordt ons onomwonden verteld om niet naar mensen of onze pijn te kijken door de ogen van de wereld (op de oude, natuurlijke manier).

“Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God”.

 In deze tekst zien we dat de ontsteltenis die veroorzaakt wordt door pijn, ons geen rust brengt door een ‘natuurlijke, oude bril’ te kijken, waarin we het probleem volledig willen verkennen door erover te praten.

Een nauwkeurig begrip van wie we zijn door de ogen van de wereld, zal nog steeds niet de waarheid zien over wie we eeuwig zijn.

"Daarom, ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen" (2Kor 5:17).

Net zoals de verkeerde voorstelling van onze identiteit ervoor zorgt dat we onze vrede verliezen, blokkeert het onderzoeken van wie we zijn volgens het vlees onze vrede. Moeten we alle verkeerde aannames die onze vrede stelen volledig gaan onderzoeken voordat we op zoek kunnen gaan naar de Waarheid? Als wie we zijn als spirituele mensen wordt geopenbaard door de Geest van vrede - onze scheidsrechter - zouden we dan niet eerst vrede moeten vinden (niet zoals de wereld geeft) en dan met elkaar praten?

Als onze hersenen zichzelf niet kunnen kalmeren (om terug te keren naar vreugde van de zes onaangename emoties en stil te blijven in de aanwezigheid van anderen) zullen we dat moeten oefenen. Training vindt plaats wanneer mensen die hun rust kunnen bewaren ons te hulp schieten terwijl onze hersenen geagiteerd zijn. Spreken terwijl we nog steeds geagiteerd zijn totdat een sterker, vredig brein ons leert rust te vinden. Deze trainingen zijn te vergelijken met het hebben van een sleepwagen die onze auto uit een greppel trekt. Maar als we steeds een sleepwagen huren om onze auto overal naartoe te slepen, leren we niet autorijden.

Op dezelfde manier, als we blijven spreken zonder vrede te hebben en zonder eerst vrede van de Geest te vinden, nemen we niet in acht we wat God ons leert. Onze woorden moeten de wijsheid van boven weerspiegelen waarvan we lezen in Jakobus 3:17-18. "Maar de wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver, verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort; ze is onpartijdig en oprecht Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten”.

Vreedzame wijsheid vloeit voort uit een spirituele visie en het elkaar zien met de ogen van de hemel. Laten we, om het grote plaatje te krijgen, de oorzaak en tekortkomingen van enkele van de specifieke therapeutische benaderingen onderzoeken en nagaan of ze effectief zijn voor het vinden van Gods vrede en het opbouwen van een spirituele, kleine groepsgemeenschap.

Tekortkomingen door het zoeken van onze vrede via anderen

(Als iemand mij begrijpt dan pas voel ik mij goed of gewaardeerd. Men gaat recht zoeken bij anderen in plaats van bij de Heer)

De kern van de bedoeling van het iets willen uitpraten is om vrede te bereiken door iemand te laten begrijpen waarom we van streek zijn. We willen blijven praten om onze versie van de werkelijkheid gevalideerd of gerechtvaardigd te krijgen. Dit neemt vaak de vorm aan dat het krijgen van mijn rust afhankelijk is van de persoon die me van streek heeft gemaakt. Als praten niet leidt tot vrede en het gevoel begrepen te worden door de persoon door wie we ons benadeeld voelen, wenden we ons tot onze bondgenoten om die vrede te vinden. Om vrede te bereiken via mijn groep bondgenoten, moet ik de details gaan bespreken van degene die me van streek maakte en waarom. We zullen niet in vrede praten, ongeacht aan wie we onze problemen vertellen. Onze pijn verspreidt zich naar een nieuwe persoon: de luisteraar. We blijven praten totdat de luisteraar onze ontsteltenis deelt en ons ‘rust’ geeft. Dat zijn enigszins tegengestelde verwachtingen. Het geeft vaak geen echte vrede. Vaak zien anderen de dingen niet zoals de gekwetste of overprikkelde persoon dat doet. Zelfs als het doorpraten lukt, duurt de vrede die we ontvangen niet lang of is het niet bestand tegen de volgende keer dat hetzelfde probleem zich voordoet.

God zegt ronduit tegen Zijn volk dat ze hun vrede niet van anderen moeten krijgen en niet anderen moeten spreken als ze geen vrede hebben. Praten zonder vrede is een overtreding van Colossenzen 3:15, die ons vertelt dat vrede de scheidsrechter (βραβεύω) moet zijn die onze interacties stopt wanneer vrede ontbreekt. We praten als we vrede hebben. We stoppen met praten als we geen vrede hebben. Door erover te praten, gaat het allemaal om praten terwijl het ons aan vrede ontbreekt. Pas als we eerst bekrachtigd en getroost worden door de vrede van Gods perspectief, zijn we klaar om door moeilijke dingen heen te praten.

Tekortkomingen van het zoeken naar agitatie (beroering, opschudding)

Als Gods wil op aarde niet wordt gedaan, ervaren we pijn, kreunt de schepping en wordt pijn gevoeld in de hemel. Hoewel de populaire ‘theoloog’ Eric Clapton verkondigt dat er geen tranen in de hemel zijn, is dit niet het geval. Johannes vertelt ons van zijn bezoek aan de hemel.

"Onmiddellijk kwam ik in de Geest; en zie, er stond een troon in de hemel, en Eén zat op de troon. Toen begon ik hevig te huilen en een van de ouderlingen zei tegen mij: 'Houd op met huilen, zie...'" (Openbaring4:2; 5:4-5).

Hoewel hij in de hemel was, zag Johannes pijnlijke dingen door de ogen van de wereld. Een ouderling moest hem helpen de dingen door de ogen van de hemel te zien. Terwijl Johannes de dingen door de ogen van de aarde zag, was hij bedroefd en onrustig. Toen hij dezelfde pijnlijke waarheid door de ogen van de hemel zag, had hij toch vrede met zijn pijn. Door de ogen van de wereld gezien, wordt pijn steeds irritanter. Door hemelse ogen gezien, wordt pijn minder en verdwijnt de onrust. Maar vrede betekent niet dat het minder pijn doet of dat we onverschillig worden.

De amygdala van de hersenen is erg prominent aanwezig wanneer we op een natuurlijke manier dingen bekijken (Red: De amygdala is betrokken bij het aansturen en verwerken van verschillende emoties als angst, woede en genot en ook motivatie. Het maakt deel uit van het limbisch systeem). Mensen die zijn genegeerd door familie, vrienden en gemeenschappen met zwakke verbondenheid zijn zich niet bewust van het belang van contact met anderen Degenen die vijandelijk gedrag van familie en buren hebben ervaren, kennen alleen afstandelijke relaties. Sommige van deze ‘koudbloedige’ mensen hebben een antisociale persoonlijkheidsstoornis (APS), terwijl anderen gewoon APS-momenten hebben terwijl ze proberen controle te krijgen over kinderen, familie en vrienden. Het zijn echt gewetenloze daders die in een intelligente vijandelijke modus opereren. ????? Als we deze ‘rustige roofdieren’ zouden kunnen scannen teneinde hun niveau van fysiologische opwinding te meten, zou hun zenuwstelsel kalm en ongestoord lijken. De amygdala van hun doelwit is echter allesbehalve kalm. Het doelwit (wie is dat?) neemt de kalme reacties van het roofdier op hun angst en lijden correct waar als onverschillig en met kwade bedoelingen. Dus wanneer iemand later met oprechte vrede nadert, betekent dat in de waarneming van de ‘natuurlijke amygdala’ ten onrechte dat er groot gevaar dreigt. De amygdala van de waarneming van de natuurlijke mens kan het verschil niet zien tussen deze koude en onverschillige reactie op hun pijn en de vrede van shalom (1). Voor meer informatie, zie [*Escaping Enemy Mode: How Our Brains Unite or Divide Us*](https://www.amazon.com/Escaping-Enemy-Mode-Brains-Divide/dp/0802425038/ref%3Dsr_1_1?crid=2FLRSQE083BVB&keywords=escaping+enemy+mode&qid=1674338023&sprefix=escaping%2Caps%2C216&sr=8-1)by Dr. Jim Wilder and Ray Woolridge.

Vanuit een natuurlijk perspectief bekeken, maakt het ze niets uit als mensen niet van streek raken. Hun amygdala kan het verschil niet zien tussen iemand die op vreedzame wijzen zorgzaam is en de schijnbare emotionele onverschilligheid van iemand met een (eenvoudige of intelligente) vijandige modus. Zelfs God lijkt liefdeloos omdat God niet opgewonden raakt en de wereld onmiddellijk niet stopt om iets te doen aan dingen die ons pijn doen. Voor veel mensen die in natuurlijke zin (wereldsgezind) leven, lijkt Gods vrede koud en onverschillig voor hun pijn. Ze concluderen dat het God niets kan schelen.

Vanuit een aards standpunt bekeken, beschouwt de amygdala het als een goed teken als mensen van streek raken. Verstoorde mensen moeten erom geven. Deze reactie brengt een derde vorm van vijandelijke modus aan het licht, de 'domme vijandelijke modus'. Mensen in de ‘domme vijandelijke modus’ raken erg van streek, vaak over iets kleins. Vervolgens vinden ze bondgenoten in anderen die boos worden over dezelfde soort dingen. Geagiteerde mensen tolereren de domme vijandelijke modus. Pijnlijke verhalen delen en kijken wie daar van streek raakt, is een test op zoek naar 'veiligere' mensen die onze onrust delen. Door de intensiteit te verhogen kan men nog meer anderen van streek maken. De wereldse gezindheid probeert nu pijn te 'delen' met de mensen die ze van streek kunnen maken. Ze praten er samen over en delen die boosheid als een manier om zich te verbinden aan wat de amygdala beschouwt als 'goede mensen'.

Maar de ‘agitatie’test heeft een enorm nadeel voor het vinden van goede mensen. Het ‘iets met elkaar doorspreken’ betekent dat we door ons gebrek aan vrede — het perspectief van de wereld — anderen besmetten en van hen eisen dat ze in ruil daarvoor ook problemen vanuit een natuurlijk, aards perspectief te bekijken. Een gedeeld gebrek aan vrede wordt een toets hoe we ons geliefd en begrepen voelen. Na een tijdje zal de amygdala van onze luisteraars ons echter als 'slecht' beginnen te zien en zich het doelwit voelen van ons verlangen om ze van streek te maken. Mensen houden er niet van om van streek te gemaakt te worden. Ze stellen het niet op prijs dat hun zorg en comfort op de proef wordt gesteld door opzettelijke pogingen om hen pijn of verdriet te bezorgen. Mensen ontwikkelen afweer en een afkeer van degenen die hun weg blijven verstoren. In plaats van een veilige verbondenheid en een vreedzame identiteit te creëren, zijn ongeorganiseerde en onbetrouwbare relaties het resultaat.

Het natuurlijke, aardse karakter besmet goede (wat is ‘goede”??) mensen door onrust, verdriet en verwarring van de ene goede persoon naar de andere te verspreiden. Door dingen door te praten, maken ze elkaar van streek, dus de persoon die begrepen wil worden, brengt opwinding in plaats van leven. Dit verlaagt de vreugdebeleving.

Gezien door de ogen van de hemel, hebben stille wateren diepe gronden. Omdat Hij diepgaand om mensen geeft en hen begrijpt, deelt God ‘shalom’ met de pijn. Voor anderen kan het overkomen als koele onverschilligheid, maar God bouwt een gemeenschap op door Zijn ‘shalom’ door te geven – door de vrede door te geven. Verbondenheid ontstaat door zo intens om ons te geven dat we nooit meer weggaan, hoe slecht de dingen ook aanvoelen.

Tekortkomingen in het ontwikkelen van intimiteit en verbondenheid die ontstaan door het delen van wonden en pijn.

Elkaar leren kennen door over dingen door te praten wordt in christelijke kringen vaak gebruikt om een spirituele gemeenschap te vormen. We leren elkaar kennen door zoveel mogelijk details te bespreken over wie we zijn in de natuurlijke wereld. Dit werkt tot op zekere hoogte.

Het is niet ongebruikelijk dat mensen na preken en interacties met elkaar delen wat gewoonlijk hun 'triggers' worden genoemd. Mensen ontmoeten vaak anderen die ze vertrouwen en delen met hen wat hen van streek maakte zoals gebeurtenissen, diensten en persoonlijke gesprekken, inclusief hun angsten over hoe ze die waargenomen hebben. Door dit te doen, worden oude verwondingen en wonden verzameld en worden ze bewaard voor latere gesprekken. Ingebeelde en potentiële pijn wordt ook aan de lijst toegevoegd. Later worden deze verontrustende gedachten met vrienden ‘doorgepraat’. Dit met anderen delen van wonden die we in het vlees (oude natuur) dragen, bepaalt de manier waarop we door nauwere relaties binnen een spirituele gemeenschap ‘kwaliteit’ zoeken.

Bij velen echter met wie we onze pijnlijke verhalen delen wordt over het hoofd gezien wie we zijn voor de gemeenschapswolk van getuigen om ons heen. Deze wolk van geestelijke getuigen ziet ons duidelijk en begrijpt onze ware identiteit. Echte identiteit wordt niet gevonden in wie we tot nu toe zijn geweest of in welke dingen ons pijn hebben gedaan. "Zou je hetzelfde zijn als ik je in de hemel zag?" vraagt de ‘theoloog’ Clapton. Praten over de schade die in het verleden aan onze identiteit is toegebracht, is niet de weg naar het leven in de Geest.

In Hebreeën 12:1-2a krijgen we specifieke instructies tegen het verzamelen van onze pijnlijke herinneringen om te delen. “Nu wij door zo’n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten we ook de last van de zonde, waarin we steeds verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt”.

"Afwerpen", staat er of - zoals een aantekening in The Passion Translation luidt - "ontdoe je van elke pijlpunt in ons... Want een pijlpunt veroorzaakt een wond die ons neerdrukt en ons ervan weerhoudt weg te rennen en de weg te lopen naar de vrijheid die voor ons ligt".

In plaats van ze weg te werpen, stapelen we onze verzameling wonden op. Toch luidt de passage zo duidelijk: "Wat ons betreft, we hebben al deze grote getuigen die ons als wolken omringen. We moeten dus elke wond loslaten die ons heeft doorboord en de zonde die ons zo gemakkelijk laat struikelen. Daarom moeten we de marathon van het leven lopen met passie en vastberadenheid, want het pad ligt voor ons uitgestippeld. We kijken weg van de natuurlijke werkelijkheid en richten onze aandacht en verwachting op Jezus die het geloof in ons heeft doen geboren worden en ons voorwaarts heeft geleid naar de perfectie van het geloof” (Hebr. 12:1-2a).

Het beeld hier is dat Jezus "de pijn van het kruis doorstond en de vernedering ervan overwon". De wolk van getuigen heeft ook de pijn van het leven doorstaan en heeft een nieuw perspectief. Dat deden ze door weg te kijken van de natuurlijke werkelijkheid en elke wond die hen doorboorde weg te werpen. Die oude, ingebedde pijlpunten laten etterende wonden achter, samen met zonde die ons gemakkelijk verstrikt, zwaar maakt en ons vermogen tot leven en vreugde uitput. Wegkijken is geen ontkenning van de pijn of verwonding, zoals we later zullen zien.

Hoe kunnen we dan een geestelijke gemeenschap opbouwen - en het vermogen om verbonden te blijven met God en anderen - als we elke wond die ons dagelijks leven irriteert blijven verzamelen en delen? Er ontstaan voor iedereen pijnlijke relaties rond een verkeerde identiteit wanneer we proberen het zonder shalom (rust) door te praten. Laten we in plaats daarvan onze geestelijke ogen gebruiken om het perspectief van God en de grote wolk van getuigen te zien.

Nergens is die verkeerde benadering zo pijnlijk duidelijk als wanneer we ons speciaal of bijzonder moeten voelen. Gezien worden als speciaal is in bijbelse taal door ‘genade’ ontvangen. We kunnen proberen speciaal te zijn door de ogen van de wereld of de ogen van de hemel. Afhankelijk van wat we zoeken, zullen we er heel anders uitzien.

Een groeiende trend onder christelijke jongeren is om zich volledig te identificeren met hun wonden en hun pijn te zien als hun ware zelf. Wanneer dat gebeurt, voelt hun bloedende identiteit zich niet in staat om de mogelijkheid van vrede te bereiken. Met de ogen van de wereld grijpen ze hun imago nog steviger vast. Verwond zoeken ze naar mededogen in een vijandige wereld. Tragisch genoeg zijn de gemeenschappen die ze vormen net zo kwetsbaar als hun gewonde identiteit. Het delen van nood is het beste wat ze kennen, zonder het perspectief van de hemel.

Tekortkomingen van het ontwikkelen van onze identiteiten door hardnekkige zonde in een poging om een spirituele gemeenschap op te bouwen

Onze perceptie van de werkelijkheid wordt vertekend door alle wonden en pijn die we in ons leven ervaren - of ze nu het gevolg zijn van onze eigen zonde of die van iemand anders. Gedurende elk leven zit Satan achter sommige dingen die ons pijn doen. Wat zijn die zonden die ons zo gemakkelijk doorboren, ons weerhouden van vrijheid en veerkracht? In plaats van ons te concentreren op wat er mis is en te praten over wat ons is aangedaan, kunnen we beter naar Jezus kijken om vrede te vinden. Door hemelse ogen kunnen Jezus en Zijn wolk van getuigen deze gebieden van zonde duidelijk zien groeien.

Door op een natuurlijke manier naar wonden te kijken als basis voor onze relaties, blijven we vastzitten in zonde en de pijn ervan. Hierdoor verspreiden we de infectie van het werk van de vijand naar onze hele gemeenschap. De wonden raken 'geïnfecteerd' en verminderen de vrede, vreugde en verbondenheid van onze gemeenschap. Laten we enkele van deze zonden eens bekijken.

• **Weinig vreugde waarderen in plaats van schaamte verachten**:

Jezus concentreerde Zich op de waarde van de relaties en de vreugde die Hem in het vooruitzicht werd gesteld tijdens Zijn lijden. Wanneer we onze aandacht richten op elke natuurlijke waarneming die onze vreugde verlaagt, hechten we veel waarde aan onze onrust. Als we alleen door aardse ogen kijken, raken we geagiteerd. Ja, het is erg pijnlijk. Niemand heeft ooit beweerd dat het verraad en de dood van Jezus geen pijn deed. Maar was Hij geagiteerd of vredig? Door vrede onze scheidsrechter te laten zijn en met hemelse ogen te zien, delen we vrede, in plaats van geagiteerde pijn te verspreiden die vreugde beperkt.

• **Onvergevingsgezindheid**: de oude natuur vergeeft niet omdat ze volhoudt dat de dader (zoals wij die zien) verantwoordelijk is voor onze pijn. De ogen van de hemel zien dat degenen die ons pijn doen niet hun ware zelf zijn. Jezus wijst erop dat als we anderen beoordelen met de ogen van de aarde, God ons op dezelfde manier zal beoordelen.

Matt.7:2 “Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden” (Zie Mattheüs 6:15).

• **Bitterheid**: anderen zien ‘door aardse ogen’ houd vergeving tegen en leidt tot bitterheid, wanneer soortgelijke verwondingen op ons pad komen. Houden wij die bitterheid te gemakkelijk vast? Petrus zegt in Handelingen 8:23:

"Want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad”. Ongerechtigheid verwijst naar de misvormingen die veroorzaakt zijn door al die pijlpunten die we toestaan om in ons vlees ingebed te blijven. Hoe zorgt bitterheid ervoor dat we gaan praten? Paulus zegt in Romeinen 3:14: "wiens mond vol vervloeking en venijn is". Paulus vertelt de kerk niet om erover door te praten, maar zegt in plaats daarvan tegen de Efeziërs: "Laat alle bitterheid en toorn en woede en geschreeuw en gevloek van u weggenomen worden, samen met alle kwaadaardigheid" (Ef. 4:31). Deze wonden en daaropvolgende zonden bestendigen zich in degenen die de ogen van de hemel niet gebruiken. Dit soort zonde blijft niet alleen onszelf kwetsen, maar het schaadt ook anderen als we zonder vrede praten.

Hebreeën 12:15 geeft de opdracht: "Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet.”

• **Status verlagen (genade verspillen):** Onszelf en anderen verontreinigen is het tegenovergestelde van genade. In plaats van ons speciaal te voelen, voelen we ons minder dan we waren. Door erover te praten hoe we over mensen denken, verlagen we onze status door op alle manieren te bespreken hoe we de fouten van anderen zien; het verlaagt de status van iedereen en verdoezelt ons ware zelf. In onze onrust en gebrek aan vrede wordt wie anderen zijn in de ogen van de hemel - en wie wij ook zelf zijn - onbelangrijk. Een spirituele gemeenschap kan niet worden opgebouwd door dingen uit te praten als de status van onszelf of anderen wordt ondermijnd.

• **Denken in de vijandelijke modus**: denken in de vijandelijke modus komt altijd voort uit kijken door alleen natuurlijke ogen en is zeer besmettelijk. Een geest in een vijandelijke modus kan anderen en hun motieven niet correct zien. Zulk denken creëert ’partij denken’ terwijl anderen onder druk worden gezet om onze kant te kiezen. Het denken in de vijandelijke modus wil altijd gelijk hebben en valt anderen aan of ontwijkt ze. Het komt nooit vanuit shalom/vrede maar bootst vrede na door onverschilligheid en kilheid. Over onze vijandige modus gedachten praten is niet de manier om een spirituele gemeenschap op te bouwen.

• Zelfrechtvaardiging: het vlees - inclusief het aardse denken - probeert zichzelf te rechtvaardigen. Een geestelijk juiste zienswijze ziet geen enkele vorm van menselijke zelfrechtvaardiging als waar. Praten over onze zelfrechtvaardigingen kan geen spirituele gemeenschap opbouwen.

• In Titus 2:3 zegt Paulus dat we moeten leren om geen beschuldigers (kwaadsprekers) te worden. Het woord dat wordt gebruikt voor ’beschuldigers’ vertaalt zich als duivels. We worden duivels (διάβολος diabolos): Als we spreken zonder vrede, leven we in de oude natuur en noemen we het doorpraten over een probleem. Aardse ogen zijn het product van het werk van de duivel en vormt onze perceptie door alle aanvallen die we ondergaan en de wonden die hij toebrengt. Als we hieraan vasthouden zonder gemoedsrust te vinden, geven we Satan verborgen toegang tot onze geest en waarnemingen. Door over onze overprikkelende gevoelens te praten terwijl we geagiteerd zijn, wordt Satans koninkrijk uitgenodigd om onze realiteit te creëren. Bij gebrek aan de ogen van de hemel breken we elke hoop af om een spirituele gemeenschap op te bouwen.

• **Het is de ene of de andere geest — Satan en de ogen van de aarde of de Heilige Geest en de ogen van de hemel — die zullen onze pijn interpreteren**.

De Schrift beveelt duidelijk het ene en verbiedt het andere. Het verschil tussen de twee is goed te zien. Door een op verwondingen gebaseerde identiteit de overhand te laten nemen, ontstaan zonden die Satans koninkrijk blijven uitnodigen om ons begrip, waarheid en vrede te brengen. Onze cultuur moedigt aan om geagiteerd te praten, in de verwachting dat degenen die samen met ons van streek zullen zijn, elkaars perspectief en gevoelens begrijpen Is dit de manier om verbintenissen, vriendschappen, gemeenschap en een spirituele gemeenschap te vormen? Moet dat zo verder gaan?

Wonden ontkennen door ingebeelde vrede

Het is flagrante domheid om wonden te ontkennen of te proberen ze weg te stoppen door te beweren dat ze niet zijn gebeurd, niet zo erg waren, geen pijn deden, of enige andere methode om de natuurlijke werkelijkheid te ontkennen. Ontkenning leidt tot een onderschatting van het probleem. Wat er in de natuurlijke wereld gebeurde, gebeurde en deed pijn. Soms wordt de pijn vergroot door onze eigen misvattingen. Vrede over pijn en wonden komt pas als we helder in de geestelijke wereld kijken. Het perspectief van de spirituele wereld kan niet worden verbeeld of uitgevonden door er alleen te praten over wat pijn doet.

Een woord voor mensen die de ‘vrije wil’ belangrijk vinden: veel evangelisch onderwijs is gevormd door het idee dat de menselijke wil het centrum is van alle geestelijke activiteiten en veranderingen. Zo worden ’betere keuze’" de oplossing die evangelische mensen het meest willen horen voor alles wat emotioneel problematisch is. Maar proberen vrede, genade, waarheid toe te eigenen en een geestelijke gemeenschap te laten groeien door alleen betere keuzes te maken, levert weinig vooruitgang op als onze ziel pijn doet. Een betere keuze is om de ogen van de hemel te zoeken.

Anderen naar het vlees zien, bouwt geen spirituele gemeenschap op.

“U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan da u kunt verantwoorden” (Rom. 12:2,3).

Wees niet gelijkvormig aan het patroon van deze wereld. Bedenk dus zorgvuldig hoe Jezus te maken kreeg met zo'n intense tegenstand van zondaars die last kregen van hun zonden, zodat je niet uitgeput raakt en bezwijkt onder de druk van het leven. . (Rom. 12:2-3 PT)

Het delen van onze pijnlijke geschiedenis zoals gezien door onze natuurlijke ogen en reacties onthullen de zwakheden van ons vlees. Therapiegroepen delen deze wonden en zwakheden om mensen te helpen hun zelfbewustzijn, mededogen en empathie te ontwikkelen en kleine verbeteringen in onze natuurlijke identiteit aan te brengen. Therapie is niet zonder waarde. Toch moeten we ons afvragen waarom de Schrift deze benadering in wezen verbiedt als de manier om onze eeuwige identiteiten op te bouwen. Christenen blijven de patronen van onze cultuur gebruiken om geestelijke gemeenschappen op te bouwen. Misschien hebben we geen betere manier gezien die echt werkt.

Kunnen we echt in geestelijke wereld kijken en iets zien dat vrede brengt? Kunnen we ons verdriet over onze wonden eerlijk inruilen voor vrede? Kunnen we ons authentiek de nieuwe persoon voorstellen die God in een ander schept en ons daaraan hechten? Of zullen onze gehechtheden geworteld zijn in wat onze aardse ogen in onszelf en anderen zien? En wat gebeurt er met het fysieke zelf en onze hersenen als we ernaar streven om in de geest te leven?

Het antwoord ligt in het woord ‘shalom’ zelf. Shalom-vrede is de harmonie van alle dingen. Paulus beschrijft shalom in de geest als volgt:

“Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat we samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus” (Ef. 4:11-13).

Of in een andere vertaling: “Totdat we allemaal ritmisch en gemakkelijk bewegen met elkaar,

efficiënt en gracieus als antwoord op Gods Zoon,

volledig ontwikkelde volwassenen, volledig ontwikkeld van binnen en van buiten,

volledig levend zoals Christus (Ef. 4:11-13 The Message).

Onze natuurlijke hersenen, lichaam en identiteit zijn ontworpen voor shalom onder de kracht en het leven in de geest. Dit is iets dat de natuurlijke geest moet leren. De patronen van deze wereld zijn wat onnatuurlijk is. We moeten niet toestaan dat de karikaturen bepalen wie we zijn of hoe we met onze interacties met anderen bepaald worden. Als we het gezichtspunt van de hemel maar zouden toepassen en er zo over praten, dan wordt wie we werkelijk zijn en hoe we echt zaken bekijken het meest gezegende deel van ons leven.

Door de mist breken

De meeste kleine groepen die met een van deze verkeerd gerichte methoden werken, zijn niet erg helder over genade. Ze gaan ervan uit dat de methoden die ze hebben gebruikt in feite bijbels zijn. Het is gemakkelijk om Bijbelverzen te vinden die deze benadering rechtvaardigen. Voorbeelden zijn onder meer:

• "Troost elkaar" (1 Thess. 4:18)

• "Huil met hen die wenen" (Romeinen 12:15)

• "Troost de bangeriken, steun de zwakken, heb geduld met iedereen" (1 Thess. 5:14).

Paulus herkende deze dynamiek als essentieel voor christenen terwijl ze met elkaar omgingen. Op het eerste gezicht is er absoluut niets mis mee. Het probleem zit hem niet in deze verzen, maar in twee valse veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het gebruik ervan in kleine groepen. Er zijn twee belangrijke problemen waarmee rekening moet worden gehouden:

Ten eerste geeft een zorgvuldige lezing aan dat de brieven van Paulus doorgaans beginnen met verklaringen die de realiteit van Gods werk in ons leven en de nieuwe identiteit die we in Christus hebben, bevestigen. De hierboven aangehaalde verzen volgen Paulus' geruststelling aan christenen dat zij inderdaad nieuwe mensen in Christus zijn, verlost en verbonden door God. Met andere woorden, instructies zijn gericht aan mensen die hun ware identiteit in Christus erkennen, dus niet degenen zijn die naar elkaar kijken door verwrongen, aardse ogen.

Paulus’ brieven leggen een duidelijk, geordend patroon vast: verbinding met God, Zijn werk in ons leven en identiteit bieden een goede basis voor instructies over hoe we met elkaar om moeten gaan. Groepen die proberen ’dingen uit te praten’ om ’vrede te vinden’ passen de bevelen van Paulus buiten het door hem bedoelde kader toe! Deze benaderingen gebruiken de woorden van Paulus zonder Gods werk en identiteit te erkennen.

Ten tweede, ’de dingen doorpraten’ slaagt er niet in onze door God gegeven identiteit te erkennen. Beide benaderingen gaan ervan uit dat pijn, problemen, moeilijkheden in het leven en de behoefte om vrede te vinden via anderen de belangrijkste dingen in ons zijn. Daar gaan we weer. Het is alsof we kijken naar – en ons verhouden tot – vervormingen van onszelf en anderen als accurate representaties van onze identiteit. Het resultaat, de manier waarop we onze behoeften en die van anderen zien, is verwrongen.

Een fundament van Genade (2)

(2) *Discover more about grace in* **Becoming a Face of grace: Navigating Lasting Relationships with God and Others** *or in John Barclay's book,* **Paul and the Gift**

Het woord genade bestond al honderden jaren voordat Paulus het in zijn brieven gebruikte. Genade is een relationele term die een voortdurende, wederzijdse verbinding tussen mensen impliceert. Historisch gezien, wanneer een persoon met een hogere status een geschenk naar een ander stuurde, betekende dit het begin van een relatie. Het geschenk werd een ’genade’ genoemd en was een teken van grote gunst. De persoon die het geschenk ontving, begreep de relationele bedoeling achter de 'genade'. Het accepteren van de genade betekende dat de ontvanger instemde met een voortdurende relatie met de gever. De genadegever beschouwde de ontvanger als een speciaal iemand. Tegenwoordig betekent genade nog steeds dat we iemands favoriet zijn en heel speciaal voor hem.

Veel christenen brengen genade terecht in verband met verlossing, omdat Gods gratis geschenk van genade ons verlost (Rom. 3:34). Genade gaat echter over veel meer dan verlossing. Paulus bidt dat genade ons zal vermenigvuldigen en legt uit hoe genade krachtig werkte in zijn bediening. Petrus moedigt ons aan om te groeien in genade.

 Genade is veel meer dan een theorie of toegangspoort tot verlossing.

Door de ogen van de hemel ziet God ons als Zijn favoriete en unieke dochter of zoon, waardoor genade een levende realiteit wordt. In genade leven betekent dat we gehoor kunnen geven aan Zijn uitnodiging om van moment tot moment met Hem om te gaan. We zien consequent onze eeuwige waarde weerspiegeld in Gods ogen, stem en begrip. Hij ziet ons heel anders dan wij onszelf zien. Die met genade vervulde verbondenheid verandert de manier waarop we God, onszelf en anderen zien. Onze identiteit - de persoon die we denken te zijn - verandert als reactie daarop. Jij en ik groeien naar een identiteit die geworteld is in genade als we de persoon worden die God geschapen heeft en bedoeld heeft om te zijn.

Genadevolle Bijeenkomsten

De vreugde en het wonder Gods favoriete zoon of dochter te zijn, hebben invloed op wat we belangrijk vinden. We zien anderen anders vanuit een overvloed aan genade dan dat we kunnen met aardse ogen. Onze interacties met hen stellen ons in staat hen lief te hebben en hen te zien zoals God dat doet. In plaats van te reageren op de gebreken, onvolkomenheden en gedragingen die ons irriteren, hebben we de kans om het hart te ontdekken van een persoon die Gods favoriet is. Het belangrijkste aan hen is niet hun pijn, angst, onverschilligheid of narcisme. Het is hun hart, en we mogen leren om hen te zien en met hen om te gaan zoals God dat doet. We delen de schat van Gods genade met hen waardoor de manier waarop we zien, horen, spreken en handelen kan veranderen.

Groepen die geworteld zijn in genade verspillen geen tijd aan het zoeken naar vrede door problemen te bespreken. Ze zien een waardevolle kant aan de eindeloze pijn, gekwetstheid, onbegrip en probleemoplossende discussies. Samenkomsten vol genade richten zich op het samen ervaren, ontvangen, delen en reflecteren van Gods genade. Samen zijn is een kans om je bij God te voegen wanneer Hij Zich aan de groep openbaart. Samenkomen geeft ons de tijd - individueel en gezamenlijk - om Gods ogen, oren en handen te worden om "voortdurend en progressief (ons) op te bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof" (Judas 1:20 TPT). Samen zijn betekent verbinding maken met Gods aanwezigheid en genade, dus we worden steeds tevoren bestemd te worden om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon (Rom. 8:29).

Dit is een authentiek proces en geen kwestie van 'net doen alsof' totdat we op verandering stuiten. Onszelf vertellen hoe we anderen ’zouden moeten’ zien, zodat we ’goede christenen’ kunnen zijn, is frustrerend en hopeloos. Het helpt evenmin als anderen ons proberen te vertellen wat Gods hemelse zienswijze zou moeten zijn. Authentieke transformatie is mogelijk wanneer we God ontmoeten en samen een ’ogen van de hemel’ moment delen. Het delen van deze momenten verveelvoudigt genade en shalom.

Gezamenlijk onderzoeken we wat het belangrijkst is: Gods aanwezigheid en genade ervaren, zodat we die aan elkaar kunnen weerspiegelen en met de wereld kunnen delen. Om de schat van de kleine groepsgemeenschap te vinden waarnaar we op zoek zijn, zijn enkele cruciale vragen die we moeten van belang zijn:

• Proberen we gekend te worden zodat we geestelijk volwassen worden in de Heer, of delen we onze pijn en moeilijke momenten om de sympathie en goedkeuring van anderen te krijgen?

• Is onze kwetsbaarheid een uiting van nederigheid in de zoektocht om verder in genade te duiken, of is het een manier om voor de groep te presteren en onze avatar te versterken?

• Zoeken we Gods vrede of proberen we eenvoudigweg de pijn te minimaliseren?

• Geven we echt om elkaar, of houden we ons bezig met codependente reddingen van wanhopige avatars? (Red: Codependentie is een aanpassingsdrang waarbij je onbewust de behoeften van een ander boven die van jezelf stelt).

• Is het doel van de groep om ons beter te voelen over onszelf of om de toenemende diepten van Gods Aanwezigheid en genade te ontdekken?

• Is de schat die we zoeken eeuwig echt, of is het een waardeloos streven naar de 4 P's en een werkende avatar?

Consequenties van een concept voor karakterveranderingen in kleine groepen

Deze uitdagende vragen raken de kern van onze interacties met anderen. Angst, de 4 P's en avatars zijn allemaal componenten van ons ’vlees’ en rampzalige elementen van de menselijke conditie. Ze maken deel uit van onze strijd totdat we Jezus van aangezicht tot aangezicht zien, onze identiteit volledig wordt onthuld en we ’zoals Hij’ zijn (1 Joh. 3:2). Tot die tijd maken angst en de gevolgen ervan deel uit van het leven.

Onze bijeenkomsten kunnen transformerend zijn als we de dynamiek ervan faciliteren:

• persoonlijke ontmoetingen met Gods genade mogelijk maken als we samen zijn

• sta Zijn genade toe om de manier waarop we Hem en onszelf zien te veranderen

• ons helpen anderen door Gods ogen van genade te zien en met hen om te gaan zoals Hij dat doet.

Identiteit en transformatie

Volgelingen van Jezus zijn bezig om veranderd te worden naar het beeld van Jezus. We worden geboren in een geheel nieuwe identiteit vanaf het moment dat we Hem ontvangen. Hij weet dat onze oude identiteit hopeloos wordt ontsierd door de 4P's en onze zelfgeschapen avatars. In plaats van te proberen die valse identiteit te herstellen, geeft God ons een geheel nieuwe identiteit die geworteld is in Zijn leven en beeld. Bovendien is God trouw om ons te helpen groeien naar het beeld van Jezus, dat veel groter is dan we kunnen denken, zien of ons kunnen voorstellen. Hij belooft alles mede te doen werken tot het einde toe zoals beschreven in Rom. 8:28-29:"En wij weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, voor hen die geroepen zijn overeenkomstig zijn voornemen. Voor wie Hij van tevoren heeft gekend, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene onder vele broeders" (NKJV).

God doet niet alle dingen werken zodat we gewenste resultaten zullen hebben. Zijn doel is veel transcendenter dan dat. Hij belooft alle dingen samen te laten werken om ons om te vormen tot levende beelden van Jezus! Overweeg de implicaties: God gebruikt de problemen, pijn, lijden en moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd om ons vollediger te laten groeien in onze door God gegeven identiteit. Juist die kwesties gebruikt Hij om ons te helpen opgroeien naar het beeld van Zijn Zoon! Is verlichting van deze problemen onze belangrijkste behoefte? Volgens deze verzen: Nee! Onze grootste behoefte is om God te ontdekken – en wie we zijn in die beproevingen.

Het vinden van onze ware identiteit in Christus is een mysterieus proces. Zoals Johannes schrijft: "Geliefden, nu zijn wij kinderen van God; en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat wanneer Hij geopenbaard wordt, wij Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is" (1 Joh. 3:2 NBV). Wie we worden is nog niet duidelijk – en de volheid van onze identiteit zal er pas zijn als we Jezus zien. Op dezelfde manier is het ook nog niet duidelijk wie anderen worden. Wij zijn een mysterie geleid door Gods Geest, aangezien Hij ons gelijkvormig maakt aan het beeld van Jezus. “De wind waait waar hij wil, en je hoort het geluid ervan, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is iedereen die uit de Geest geboren is" (Joh. 3:8 NBV).

Wanneer we door Gods ogen beginnen te kijken en het belang van identiteitstransformatie erkennen, verandert de aard van de interacties die we met anderen hebben. We staan sympathiek tegenover pijn en lijden, maar zien die in de context van een veel groter geheel: het proces van transformatie naar het beeld van Gods Zoon. Comfort gaat in deze context niet over pijnverlichting. In plaats daarvan helpt het mensen om hun situaties, zichzelf en anderen te leren zien vanuit Gods perspectief te midden van moeilijkheden. Met een goed begrip van identiteit in het achterhoofd, oefenen we bijbelse instructies zoals "elkaar troosten" of "steun de zwakken" vanuit een solide basis. Hoe gaan we op praktisch niveau samen verder in transformatie?

Zoek de dingen die boven zijn

Colossenzen 3:1-2 dringt aan: "Nu u dus met Christus bent opgewekt, richt uw hart op de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op de dingen die boven zijn, niet op de aardse dingen". Ongeacht hoe een op Christus gerichte groep is gestructureerd en ongeacht het doel, de stichting en activiteiten moeten in overeenstemming zijn met de geboden van Paulus. Wanneer hij ons zegt "ons hart te richten op de dingen die boven zijn", wordt het woord ’hart’ vertaald als ‘genegenheid’ in de King James Version. Als we onze genegenheid richten op 'de dingen die boven zijn', instrueert Paulus ons: ”Ja, geniet van alle schatten van het hemelse rijk en vul je gedachten met hemelse werkelijkheden, en niet met de afleidingen van het natuurlijke rijk” (Kol 3:2).

Verdergaand in The Passion Translation legt Paulus zijn redenering uit in de verzen 3:3-4: "Uw kruisiging met Christus heeft de band met dit leven verbroken, en nu is uw ware leven verborgen in God in Christus. En zoals Christus Zelf wordt gezien want wie Hij werkelijk is, zal ook onthuld worden wie jij werkelijk bent, want jij bent nu één met Hem in zijn glorie!" Gezonde groepen Christusvolgelingen erkennen dat ze inderdaad nieuwe scheppingen in Christus zijn. Als we ons richten op het ontwikkelen van diepere banden met Hem, ontdekken we ook de unieke persoon zoals Hij ons heeft ontworpen en geschapen.

Aanvullende overwegingen

Toegegeven, niet alle kleine groepen zijn hetzelfde. Sommige zijn bedoeld voor deelnemers die niet hebben geleerd om op een gezonde, relationele manier met emoties om te gaan. Anderen beginnen misschien net aan een reis naar herstel van een aanzienlijk levenstrauma of verslaving. Anderen kunnen in een acute crisis verkeren. Hoewel het belangrijk kan zijn voor deelnemers aan dergelijke groepen om over problemen te praten, moeten we ze structureren en leiden met een focus op oplossingen - en niet het eindeloos opsommen van crises en pijnlijke emoties.

Het is ook heel nuttig om lessen over het Immanuelgebed aan te bieden. In deze lessen leren studenten met God te praten over de problemen van het dagelijks leven. Terwijl ze oefenen, wordt hun band met Jezus sterker. De leerlingen leren dan om met Hem om te gaan over steeds moeilijker wordende gebieden van het leven. Ze ontdekken hoe ze intense pijn en emoties met Hem kunnen delen – en vrede in Hem kunnen vinden.

En er zijn nog meer middelen beschikbaar om gezonde kleine groepen te helpen ontwerpen en in stand te houden.

Bronnen voor het ontwikkelen van veranderende processen met kleine groepen

Nadat we de praktijken, valkuilen en gevaren van dingen doorspreken om 'vrede' te vinden hebben uitgelegd, gaan we onze aandacht richten op middelen die kunnen helpen. Deze materialen stimuleren de ontwikkeling van gezonde, genadevolle, vreugdevolle en liefdevolle gehechtheden in kleine groepsverbanden. Binnen dergelijke geestelijke gemeenschappen worden gezonde identiteiten gevormd en wordt duurzame transformatie ervaren. Volgelingen van Jezus kunnen samen Gods aanwezigheid, genade, liefde en vrede oefenen en delen.

Iemand worden die genade uitstraalt: navigeren door duurzame relaties met God en anderen (Print en Kindle -versies en gerelateerde podcasts.)

[***Beyond Becoming: A Field Guide to Sustainable, Transformational, Communities***](https://www.amazon.com/Beyond-Becoming-Sustainable-Transformational-Communities/dp/1955043310/ref%3Dsr_1_1?ascsubtag=1ba00-01000-org00-win10-other-smile-us000-gatwy-feature-SEARC&keywords=beyond+becoming&qid=1674578522&sr=8-1)*(Print and Kindle versions, and* [*Beyond Becoming Worksheets*](https://www.equippinghearts.com/resources)*.)*

Beyond Becoming bevat een werkende blauwdruk voor kleine groepen die doelgericht bezig zijn met transformatie. Het boek legt de bijbelse concepten en aanbevolen structuren uit voor het ontwikkelen van kleine groepen. Het bevat ook activiteiten om deelnemers te helpen Gods aanwezigheid en genade te ervaren en te delen. Dit boek is zowel in gedrukte vorm als op Kindle verkrijgbaar en biedt een basis voor ontwikkelende groepen om diegenen te dienen die een ‘Becoming a Face of Grace’-studie voltooien.

[***The Weight of Leadership: How Codependency and Misplaced Mercy Undermine Life and Ministry.***](https://www.amazon.com/Weight-Leadership-Ed-Khouri/dp/1955043701/ref%3Dsr_1_1?keywords=the+weight+of+leadership&qid=1674578624&sr=8-1)*(Print and Kindle versions,* [*and related podcasts*](https://www.reimaginecast.com/podcast/episode/7c60049f/episode-114-the-weight-of-leadership-with-ed-khouri)*.)*

Dit boek biedt een uitstekende op genade gebaseerde basis voor allerlei leiders-inclusief degenen die kleine groepen faciliteren. Het gewicht van leiderschap kan kleine groepsleiders helpen co-dependent gedrag en misleide reddingsmissies te voorkomen die kleine groepen vernietigen. Het helpt ook leiders te leren leiden vanuit een plaats van genade, vrede en rust. Het is verkrijgbaar in in gedrukte versieen in Kindle.

[***The Pandora Problem***](https://shop.lifemodelworks.org/collections/new-releases/products/the-pandora-problem-facing-narcissism-in-leaders-and-ourselves)(and [Companion Guide for group study](https://shop.lifemodelworks.org/collections/top-sellers/products/the-pandora-problem-companion-cuide))

Het Pandora -probleem (en begeleidende gids voor groepsstudie)

Het vormen van een christelijke groepsidentiteit die zichzelf niet rechtvaardigt of voortvloeit uit verschijningservaringen wordt verklaard vanuit een spiritueel gezichtspunt, samen met hersenontwikkeling en functie. De bijbehorende gids biedt weken van studie voor de concepten en reeksen oefeningen voor kleine groepen om te oefenen en te leren wie wij zijn zoals God ons bedoeld heeft.

[***Escaping Enemy Mode***](https://shop.lifemodelworks.org/collections/new-releases/products/escaping-enemy-mode-how-our-brains-unite-or-divide-us)(and [free study guide PDF and podcasts](https://escapingenemymode.com/#exclusivepromo))

Ontsnappen uit de vijandelijke modus (en gratis studiegids PDF en podcasts)

Dit boek, de downloadbare gratis studiegids en de podcasts (Moody Press) behandelen hoe we ’AS-IF’ -soorten Avatar-zelf ontwikkelen om er beter uit te zien, resultaten te krijgen en onze status in onze eigen ogen te vergroten. We doen alsof we groter en beter zijn dan we zijn wanneer we ons bedreigd voelen door mensen die misschien niet aan onze kant staan. Hoe we onszelf en anderen kunnen helpen ontsnappen aan deze vijandelijke manier van denken en ons beste zelf worden, wordt zorgvuldig toegelicht, samen met manieren om te leren en te oefenen.

[**The Other Half of Church**](https://shop.lifemodelworks.org/collections/new-releases/products/the-other-half-of-the-church) (and [podcasts](https://www.listennotes.com/podcasts/the-other-half-of-church-podcast-moody-8zEByO1a4DZ/))

De andere helft van de kerk (en podcasts)

Dit boek en ondersteunende podcasts, aangeboden door Moody Press zijn de meest gedownloade podcast die de uitgever biedt. Dit boek schetst de vijf relationele voedingsstoffen die elke kerk nodig heeft om het karakter van de deelnemers te transformeren.

[**The Life Model: Living from the Heart Jesus Gave You**](https://shop.lifemodelworks.org/collections/top-sellers/products/living-from-the-heart-jesus-gave-you)

Het Life Model: leven vanuit het hart dat Jezus je gaf.

Dit boek bevat een discussiegids voor de vijf dingen die nodig zijn om samen met wekelijkse oefeningen te gedijen om ons te helpen ontsnappen aan angstmotivaties door middel van liefde en het volgen van Gods Geest in plaats van te proberen het beste voor ons te berekenen.

Through the Eyes of Heaven:

Does "Talking It Through to Find Peace" bring Shalom?

By Jim Wilder and Ed Khouri

Vertaald door Gerard Feller