Nordens kirkegårde

set i et reformatorisk lys.

2017 er året for 500 året for fejringen af Reformationen. På hvilken måde kan man tale om en reformatorisk arv og fortsat prægning af de nordiske landes kirkegårdskultur?

(Slide 1)

Al kirkegårdskultur har som forudsætning døden (Ingen død ingen kirkegårde), men den peger på livet. Kirkegårdene viser gennem menneskets håndtering af døden (begravelsesformerne, gravminderne, beplantningen m.m.) vores trosforestillinger og livssyn.

Kirkegården træder i sig selv frem som rum om det uafvendelige, døden, og al kirkegårdskultur afspejler den afstand, som opstår mellem levende og døde, det savn og den sorg, som døden rammer efterladte med.

Synet på døden og livet er imidlertid ikke statisk, og vekslende tiders opfattelse af og holdning til liv, død og efterliv spiller en væsentlig rolle for kirkegårdskulturen og dens udvikling.

Menneskets opfattelse af døden og efterlivet er præget af hver tids forestillinger, og der sker hele tiden langsomme bevægelser, gradvise forskydninger, forandringer og omkalfatrende ryk, som også sætter sit præg på kirkegårdskulturen.

Det skal nu handle om reformationen og dens præg på nordisk kirkegårdskultur. I anledning af 500 året for Reformationen vil jeg i dette indlednings foredrag her på den nordiske kongres i København se nærmere på, hvad reformationen har betydet for vores opfattelse af døden, vores håndtering af den døde, og for kirkegårdskulturen i de nordiske lande.

Der er tale om en vigtig arv, som jeg finder det væsentligt, at vi gør os klar og er bevidste om, både for at kunne forstå, hvorfor kirkegårdskulturen – alle forskelle til trods de nordiske lande imellem – har mange lighedspunkter, og for også med denne arv in mente fortsat at kunne skabe rammerne for en kirkegårdskultur, som kan tjene og være borgerne til gavn i de forskellige nordiske lande.

1517 (Slide 2 - Portræt Luther)

Den 31 oktober 1517 slog augustiner munken Martin Luther (1483 - 1546) 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Disse teser indeholdt en skarp kritik af pavemagten og den afladshandel, som kirken havde skabt og fremmet i 1500 tallets begyndelse.

Luthers teser spredte sig på kort tid ud over store dele af Europa. Teserne opsamlede samtidens utilfredshed med centrale dele af kirkens praksis og teologi.

Luthers kritik fængede straks an, og de begivenheder, der fulgte, førte til reformationen og et endeligt brud med pavekirken.

Reformationen fik ikke mindst vidtrækkende konsekvenser for kirkerne i de nordiske lande. Og reformationen har siden, nu gennem århundreder, præget de nordiske samfund, vores kultur og religiøse liv, og derigennem også vores tænkning, mentalitet og praksis.

Reformationen er blevet fejret og fejres her i Danmark i år både officielt ved en gudstjenstlig markering med deltagelse af blandt andet hendes Majestæt Dronning Margrethe og statsminister Lars Løkke Rasmussen i Haderslev Domkirke og senere igen den 31. oktober vil der blive afholdt en officiel markering i Folketinget i København. Desuden er der talrige arrangementer landet over, såvel i kirkelige som mange andre folkelige sammenhænge.

Reformationen satte ikke mindst sit præg på de nordiske kirker, og den har haft stor indflydelse på vores måde at tænke på og indrette samfundet på i de nordiske lande. Der er tale om en indflydelse og en påvirkning, som gælder uanset om man er medlem af den lutherske kirke eller ej.

De nære forbindelser mellem stat og kirke (om end disse bånd i flere af de nordiske lande i dag er blevet slækket eller stat og kirke ligefrem er blevet adskilt) er en arv fra reformationen.

Men ikke kun på det formelle samfundsmæssige plan har reformationen præget de nordiske lande.

Den teologiske tænkning bag Luthers opgør med afladshandlen, hans og de øvrige reformatorers tale om såvel Gud som menneskelivet, understregningen af, at mennesket bliver retfærdiggjort ved tro og ikke ved egne gerninger, har sat sig sine helt konkrete spor også i kirkegårdskulturen, for så vidt vores forhold til døden og til livet netop afspejler sig der.

Reformationens indførelse i Norden

I 1536 blev reformationen indført i Danmark og i Norge. På stænderrigsdagen i København i oktober 1536 blev de gamle katolske biskopper erklæret for afsat og nye lutherskprægede præster blev snart derefter indviet til superintendenter.

De markante navne i den danske reformation var Hans Tausen (1494-1561), som senere blev biskop i Ribe, og den fra Wittenberg udsendte Bugenhagen(1485-1558), som i praktisk henseende var med til at indføre reformationen i Danmark.

Blandt de nyindviede superintendenter i 1537 var også den norske præst Geble Pedersen(1490-1557), som fik indflydelse på den parallelle udvikling i Norge.

I Sverige har reformationen en (som en dansk kirkehistoriker har udtrykt det) en mere ”lang og bugtet” vej[[1]](#footnote-1). Kontakten med pavekirken i Rom var stort set ophørt allerede efter det Stockholmske blodbad i 1522, hvorfor et egentlig brud forekom mindre nødvendigt. Fokus lå primært på opbygningen af Sverige som kongedømme. Gustav Vasa, som blev kronet i 1523, ønskede et nationalt kirkeligt reformprogram. De stærkeste teologiske kræfter i dette arbejde reformatorerne Laurentius Andreæ (1470-1552) og Olaus Petri(1493-1552) var mindre optaget af et brud med den katolske kirke og mere optaget af en rolig udvikling. De var – set fra et dansk perspektiv - mindre præget af Luther og mere af reform katolicismen.

Reformationens vinde blæste også ind over Finland. Det skete fra slutningen af 1520´erne. Den store reformator blev her Michael Agricola (1510-1557) . Han havde studeredet i Wittenberg i 1530 ´erne.

På Island stod kampen mellem det katolske og det lutherske længere tid. Først flere generationer senere – og med biskop Gudbrandur Thorlaksson (1541-1621) i 1600 tallets begyndelse - trængte reformationen for alvorlig igennem.

Reformationen og de reformatoriske tanker kommer således til samtlige de nordiske lande, og forskellene til trods, finder det lutherske grobund i Norden og sætter det sit præg på vores samfund.

Evangelisk-luthersk majoritet

Et særligt kendetegn ved de nordiske lande er, at vi fortsat har meget store lutherske kirker, som den største del af befolkningen er medlem af og føler sig knyttet til:

På Island var 76, 18% af befolkningen i 2016 medlem af den lutherske kirke. I Danmark er 75,9% af befolkningen i 2017 medlem af den danske folkekirke, som er en evangelisk luthersk kirke. I Finland er 71,9 % medlem af den lutherske kirke. I Norge er 71,5% (2016) medlem af den norske kirke. I Sverige 61,2% af den lutherske Svenska Kyrkan.

Set på verdensplan – og selv om medlemstallet er vigende i samtlige de nordiske lande – hvad der kan være mange grunde til (øget indvandring, et mere multikulturelt præg samt sekularisering) så er der tale om imponerende medlemstal for de lutherske kirker i Norden.

Noget, som ofte forvirrer den, som betragter de nordiske lande, er at det store medlemstal af de nationale kirker ikke synes at harmonere med de nordiske landes meget sekulariserede præg. Vi hylder i Norden religionsfriheden, men vi synes samtidigt kun at tilkende religionen en marginal plads i vores liv. Hvordan kan det så egentlig være, at så mange er medlem af kirken? For en umiddelbar betragtning kan det forekomme temmelig paradoksalt og modsætningsfyldt, og det lette og tendentiøse svar er ofte, at folk i Norden er medlemmer ikke pga. tro og holdning, men af vane og tradition.

Et eksempel på en sådan tolkning har jeg her hentet fra leksikalt opslag på Wikepædia om Island. Om religion på Island står følgende: (Slide 3)

I lighed med de øvrige nordiske lande er Island et ret sekulært samfund, hvor den aktive religionsudøvelse er ret beskeden. Oversigten (at 76,18% i 2013 er medlemmer af den lutherske kirke) viser kun de administrative tilhørsforhold til de religiøse organisationer og afspejler ikke nødvendigvis en reel trosfordeling blandt befolkningen. Ifølge en undersøgelse publiceret i 2001 var 21 % af befolkningen enten ateister eller agnostikere. En gallupundersøgelse fra 2011 konkluderede, at 60 % af islændingene fandt religion uvigtig for deres dagligliv; dette er en af de højeste andele af [*areligiøsitet*](https://da.wikipedia.org/wiki/Areligi%C3%B8s) *i verden.* [[2]](#footnote-2)

Artiklens konklusion er, at når 60% af islændingene i en undersøgelse finder, at religion ikke er vigtig for deres dagligliv, så gør det Island til verdens mest areligiøse land. Det er imidlertid en både forhastet og meget forsimplet konklusion.

Vaner og traditioner spiller en stor rolle, og også hvad angår religion: ”Sådan plejer vi at gøre, døbe vores børn, i vores familie”. Det er for det første hverken tendentiøst eller dårligt at leve sit liv med vaner og med traditioner. Religiøse vaner og traditioner er ikke nogle, sådan som den missionerende ateist ofte forsøger at forklare det i disse år, nogle som mennesket skal befries fra. Religion og medlemskab af kirken er ikke nødvendigvis et åg. Hvad angår vaner og traditioner kan vi slet ikke leve uden vaner. Traditioner og vaner fortæller om en stærk forbindelse mellem tro og liv, religion og familie. Og det selv om man måske ikke har så mange ord for denne følelse af samhørighed. For det andet, så skal man måske som betragter af vores samfund også besvære sig med at grave et spadestik dybere og spørge, hvad er det, som gør, at mange islændinge – og det samme vil sikkert også gøre sig gældende i Danmark – svarer, når vi bliver spurgt om, hvilken rolle religion har i vores liv, at religion ikke er en vigtig del af vores liv. Måske svaret skyldes, at vi synes vores eget religiøse liv virker af så lidt, når vi ser andre religioner og møder f.eks. hos muslimske medborgere en større synlighed og ser et mere tydeligt ydre fromhedsliv hos dem end hos os selv. Det ambivalente forhold til religion og religiøsitet er måske snarere udtryk for den kritik af ydre fromhed, som så markant har gjort sig gældende netop i den reformatoriske teologi og tradition. Luthers budskab var: Du bliver ikke frelst ved dine egne gerninger og ydre fromhed. Du skal ikke gøre dig til af dine gerninger. Når man svarer, at religionen ikke fylder meget i ens liv, er det ikke nødvendigvis det samme, som at medlemskabet af kirken ikke betyder noget. Religion er i en luthersk nordisk aftapning, grundlæggende ikke noget man gør sig til af. Og denne opfattelse er dybt indlejret i vores samfund og måde at tænke på. Men også udfordrer idag .

Således er der altså heller ikke nødvendigvis en modsætning mellem f.eks. Den danske Grundlovs § 4 og § 67. (Slide 4)

§ 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

§ 67 Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Jeg vil ligefrem tillade mig at påstå, at sekularisering og evangelisk-luthersk kristendom her fint går i spænd, ja i en vis forstand betinger det første det andet. Et mere rigidt sekularistisk samfund vil måske nok stække kirken yderligere, men det skaber næppe et mere frisindet samfund, idet den sekularistiske tankesæt jo netop ikke vil tilkende religionen nogen som helst plads, ja kun ser troen som overtro og dermed noget, som kun har plads i det enkelte menneskes indre overdrev.

Jeg er ikke blot som biskop, men også som samfundsborger, taknemmelig for den lutherske arv i vores samfund. Der er meget at kritisere det lutherske for både historisk og nu, og jeg gør mig ikke til talsmand for at det lutherske har totalbestemt vores nutid. Det vil være at se bort fra andre og flere rige påvirkninger f.eks. fra renæssancen, oplysningstiden, de folkelige vækkelser og det tyvende århundredes demokratiske bevægelser - men jeg deler grundlæggende den amerikanske forfatter Marilynne Robinsons ord om reformationen: The reformation is another beautiful and very worthy heritage of cultural and spiritual wealth.[[3]](#footnote-3)

I

Skærsilden og de 95 Teser

Hvad kendetegner så egentlig det lutherske? Hvad er det for et syn på mennesket, syn på døden og livet, som jeg vil påstå har gjort sig gældende med særlig kraft gennem det lutherske og reformationen - et livssyn, som stadigt præger os og også kirkegårdskulturen. Og her tænker jeg bredt på vores omsorg for de døde: i ritualer, begravelsesformer, kirkegårde og markeringer på gravstederne.

Det er nærliggende først at gå til Luthers 95 teser fra 1517:

(Slide 5)

Hvad man måske ikke umiddelbart tænker på, er, at reformationen netop tager sit udgangspunkt i en protest mod en bestemt forståelse af, hvad der sker med et menneske efter døden. Teserne er ikke blot et opgør med pavemagten, men de handler om menneskets forhold til døden.

De 95 teser, som Luther slog op på kirkedøren i 1517, forholdt sig kritisk til samtidens forståelse af og syn på den døde og den dødes skæbne. For afladshandlen handlede jo om at undgå Skærsilden eller om at forkorte sit ophold der.

Forestillingen om Skærsilden voksede frem i senmiddelalderen. Skærsilden stod som et rum og en tidssfære, et mellemrum og en mellemtid, mellem jorden og paradiset, hvor den døde, den frelste, tager ophold inden paradis. Et sted, hvor mennesker, der nok er bestemte til paradis forinden skal udstå timelige straffe for deres jordiske forseelser, inden porten til paradis endeligt åbnes. Det gælder så om, at skærsilden må blive et hurtigt intermezzo. Det kunne pavemagten konkret hjælpe med til, ved at give den enkelte mulighed for at købe tilgivelse for sine synder, modtage aflad gennem kirken. Kirken var her at forstå som den nøglemagt, der havde mulighed for både at tilgive og dømme, binde og løse, lette og forkorte ens ophold i skærsilden. [[4]](#footnote-4)

Afladshandlen indebar således et særligt fokus på livet efter døden. Det centrale spørgsmål blev, hvordan man kunne hjælpe sig selv og sine kære ind i det evige liv. Man kan sige, at fokus ensidigt lå på det fremtidige og på den afdødes videre skæbne og efterliv,

Luther gør radikalt op med denne tankegang om pavekirkens magt til at binde og løse synder. Lad mig citere et par af teserne

11. Den forståelse, at en kirkelig bodsstraf bliver ændret til en skærsildsstraf, er ukrudt, der synes sået, mens biskopperne sov.

27. De forkynder menneskelære, når de siger, at sjælene udspringer, når pengene i kisten klinger. [[5]](#footnote-5)

Luther kritiserer hårdt pavekirkens købmandsskab i forhold til Vor Herre og indleder hermed opgøret med pavekirken som institution, og kirkens mulighed for at forlade synder. Ingen i kirken, hverken pave eller nogen anden end Gud selv, kan forlade synder.

Mennesket står alene tilbage overfor Gud, overfor ham som Herre og dommer. Hvad døden angår, og hvad der skal ske siden hen, er udelukkende en nådessag, beror på Gud.

Bag Luthers protest mod afladshandlen ligger et nyt syn på døden. Den døde har ikke længere behov for kirkens forbøn. Luther skriver:

13. De døende indfrier ved selve døden alt, og er allerede døde for de kirkelige krav, idet de er løst fra dennes ret over dem.

Og i stedet for at bruge penge på afladsbreve, så opfordrer Luther til, at man hellere giver pengene til de fattige:

43. Man skal lære de kristne: at man tjener de fattige bedre ved at give til dem eller låne til dem, end at købe aflad.

Den kristne kan i stedet trygt hvile i sin dåb:

37. Enhver kristen, hvad enten han er levende eller død, har delagtighed i alle Kristi og kirkens goder uden afladsbrev, for det gives ham af Gud.

Hvad Luthers reformation her medfører i synet på menneskelivets ende og på døden kan på kortform formuleres som det, at forholdet med reformationen skifter fra en optagethed af den døde til en trøst af de efterladte.

Dette fokus i den lutherske arv kan simpelthen ikke understreges nok. Dette skifte i fokus på den døde til omsorg for de pårørende. Det bestemmer (jo) stadigvæk vores tilgang til kirkegårdskulturen. Vi har de pårørende for øje i vores arbejde med at drive kirkegårde.

Ikke at man ikke tidligere, før Luther, havde udvist omsorg for de pårørende, men fokus skiftede. De jordiske rester af den døde skal behandles med værdighed, som vi senere skal vende tilbage til, men hensynet til de pårørende og efterladte kommer først. Hvad kan trøste og opbygge den efterladte.

Sermon om forberedelse af at dø

Lad os se nærmere på Luthers tanker om døden. I en sermon, dvs. i en prædiken, skriver Luther, hvordan mennesket skal forberede sig på døden. Han skriver:

(Slide 6)

For det første: eftersom døden er en afsked med denne verden og alle dens gøremål, er det nødvendigt, at mennesket beskikker sit timelige gods ordentligt, sådan som det skal være, eller som han tænker sig at ordne det, så at der ikke efter hans død bliver årsag til skænderi, strid eller nogen fejltagelse blandt hans efterladte; dette er en legemelig og udvortes afsked med denne verden at slippe og sige farvel til sine ejendele[[6]](#footnote-6)

Vi skal, siger Luther, idet vi bereder os på døden, som det første slippe det jordiske gods, tage afsked med det ydre. Et er, at man skal lære som døende at tage afsked med sine ejendele, men læg mærke til, hvordan Luther dermed understreger netop hensynet til de efterladte. Vi skal sørge for at ordne os, så vores død ikke må blive til årsag til skænderi, strid eller noget andet ufred. Det kunne man stadigvæk godt ønske sig, at vi som døende alle lagde os på sinde. Vi kunne her slippe for megen familie- og arvestrid.

Man skal, fortsætter Luther, desuden tilgive de mennesker, som har gjort en fortræd og man skal rette tankerne mod Gud og ikke mod døden. Luther formulerer det på følgende måde:

(Slide 7)

Døden bliver stor og skrækkelig, ved at den svage forsagte natur forestiller sig denne skikkelse alt for levende og har den alt for meget for øje; dertil bidrager djævelen, for at mennesket må se dybt ind i dødens græsselige væsen og skikkelse og derved bliver bekymret, ængstelig og frygtsom; thi da skal djævelen nok fremholde alle de grufulde, pludselige dødsmåder, som et menneske nogen sind har set, hørt eller læst om, og yderligere indflette Guds vrede,...Thi jo dybere døden betragtes, beskues og tages i øjesyn, des sværere og farefuldere er det at dø.

Vi skal, ifølge Luther, ikke beskæftige os unødigt med synden og døden samt forestillingerne om helvedet og alle dens pinsler. De driver os kun rundt i manegen og er hverken til hjælp, trøst eller gavn. På samme måde taler Luther om synden, at den skal man af samme grunde heller ikke betragte og tænke for dybt over.

(Slide 8)

Kunsten er, skriver Luther, fuldstændigt at slippe døden ved ikke at lade den styre sit liv. Men hvordan? Det sker ved, siger Luther, at du bag døden ser livet, bag synden ser nåden og bag helvedet ser himlen. [[7]](#footnote-7)

(Slide 9)

Vi mennesker skal ikke frygte døden, selv om vi godt ved, at vi skal dø. Vi skal ikke frygte døden, men hvile og virke i troen. Kristus har taget din død på dig og overvundet den.

(Slide 10 Forside af Chr.III Bibeloversættelse 1550)

Nedritualisering og memento mori

Reformationen medførte således et skifte i synet på døden, fra en mindre grad af optagethed af, hvad skal der ske med mig efter min død, til et fokus på i stedet de efterladte (i lyset af, at jeg levende som død må ty til og forlade mig på Gud), men hvad betød det så konkret for kirkegårdskulturen?

Skiftet ved reformationen, hvor staten overtager kirken, og helgenaltrene og alle forbønsmesserne blev fjernet, medførte i første omgang en mindre interesse for kirkegårdskulturen. Kirkegården fik lavstatus.

Man kan således ud fra et kirkegårdskultursynspunkt umiddelbart betragte reformationen som et tab. En sådan tabsbeskrivelse af skiftet, har jeg fundet i en udgivelse fra 1931 om Ligbrændingens historie, hvor forfaldet efter reformationen bliver malet op :

(Slide 11 Vitus Gay)

Bedeklokkens Sjæleringning havde kaldt Slægt efter Slægt blandt Kirkefolket til Bøn for den henfarne Sjæl. Sjælemessen havde nedkaldt Guds Barmhjertighed over den Sjæl, hvis Legeme hvilede i Kirkens Skød – i viet Grav – til Opstandelsens Komme. Lig en mild, dog myndig Moder havde Kirken taget sine Døde i sit Værn og søgt at skærme dem mod Verdens Fortræd, saavidt Kirkeretten rakte. Alt dette brødes sønder under Reformationens Storme på Romerkirkens Tankesæt; den nye Læres grumme Ivrere knuste alle de fromme Skikke og lagde Øde, hvor der før var Have.

Med Romerkirkens Vagt, af Sæd og Skik, om Gravens Fred, satte Reformationen Forvisningen om Guds Naade mod hver en Død. Fra første Færd forkastede Luther Sjæleringningen og Sjæleringningen som argt papisteri, og i sin Prædiken om den rige Mand og Lazarus forklarer han Sjælens Søvn indtil Opstandelsen – men i Grunden ved vi intet derom.” [[8]](#footnote-8)

I denne samme udgivelse finder vi følgende ganske malerisk skildring af kirkegårdenes forfald:

Øde og forladte laa Kirkegaardene hen, mens Græsset tuedes over Gravene og jævned alt ud i en Fælled. Omhuen for Gravene var svundet, men Kirken var næsten den, der holdt Gudsagrene ringest i Hævd; højst stredes præst og kirkeværge om retten til Gudsagerens Høslæt og Afgræsning.[[9]](#footnote-9)

Kirkegårdene lå, ifølge forfatteren, nu øde hen, højst genstand for strid om høslet til præst eller kirkeværge. Opgøret med de gamle katolske og folkelige skikke var det først det primære. Mange ritualer skulle væk: Middelalderens sjæleringning og sjælemesser ophørte. Og den populære inddragelse af kirkegården i forbindelse med bryllupsfester, hvor kirkegården ofte fyldtes med dans, skuespil og den spektakulære indfangning af bruden på kirkegården stoppede . [[10]](#footnote-10)

Det handlede ikke længere om den døde og om at sikre denne et efterliv, men derimod om at trøste de efterladte og tale ordet til dem. Konkret betød det, at man i reformationens første årtier ofte lod de døde begrave i hast. Nogle steder lod man således ikke de døde stå over jorden mere end en nat, senere blev det to.[[11]](#footnote-11)

Det er alt i alt et noget mistrøstigt billede, der her tegnes af følgerne af reformationen på kirkegårdskulturen , men det betød dog ikke, at der ikke udvistes omsorg for den døde. Det døde legeme skulle begraves på en kirkegård, på det hegnede sted, og kirkegården blev også passet.

Peder Palladius Visitats bog

En af de centrale tekster fra reformationstiden om kirkegårdskultur, syn på kirkegården og pasning af den, finder vi hos Sjællands første lutherske biskop Peder Palladius (1503-1560).

Han rejste som biskop rundt i 1540 ´erne i sognene på Sjælland, belærte borgerne om den lutherske tro, og hans visitatsbog giver en nutidig læser et godt blik for, hvad han så lærte folk og formanede dem om.

Peder Palladius har i sin visitatsbog ligefrem et helt afsnit om kirkegården. Et afsnit, hvor man på en gang mærker det lutherske opgør med den tidligere tradition, men hvor kirkegårdens betydning samtidigt bliver understreget. Jeg vil gerne læse det lille stykke op:

(Slide 12)

Kirkegården skal også altid være ren og ordentlig. Der skal hverken være hyldebuske eller nælder, græsset må kun gå op til ankelen. Det skal være smukt, jævnt, langt græs, som kirkeværgerne slår to eller tre gange om sommeren, så godtfolk kan gå på kirkegårdene til deres forældres grave. Det skal de ikke gøre for at bede for dem, for det har de ikke gud ske lov ikke brug for. De har nemlig, i modsætning til os, for længe siden fået deres dom. Men når du står ved dine forældres grave, så skal du tænke på, at du også selv skal dø engang. Udvælg du dit gravsted heller i dag end i morgen, for vi har ikke noget brev på vores liv. Kirkegården skal altid være ordentlig og ren. I skal for alt i verden ikke tillade okser eller fæ at skide, med forlov sagt, på kirkegården og svine det sted til, hvor jeres forældre ligger og hviler deres ben. I skal jo også selv ligge og hvile der engang. Det er jeres sovested og seng, hvor I skal sove til dommedag. Hvem vil have sin seng hjemme beskidt og svinet til? Sørg derfor også for, at den seng, som I skal ligge den længste tid i, altid er rent og smukt indhegnet med en kirkegårdsmur med riste, låge og porte, og hvad der ellers hører til, så man kan sige, at I holder kirken dejlig, ryddet og pyntet både inde og ude. Så kan de gode almuesfolk søge herind for at høre Guds ord og deres sjæls saligheds lærdom. I må ikke tillade nogen at ride og rende inde på kirkegården, når der er bryllup. Det er noget, som hører Djævelen til, og det samme gælder drikkeri og de unoder, som man foretog i kirken på anden og tredje bryllupsdag. Landstinget har afskaffet det, og derfor skal kirkeværgerne nu holde opsyn med dette, sådan som de er forpligtet til det. [[12]](#footnote-12)

Kapitlet er givetvis kendt af mange. Her står både noget centralt om, hvad kirkegårdene tjener til og gode ord om, hvorfor vi har kirkegårde.

I en tid, hvor vi på mange danske kirkegårde søger et større naturpræg er der inspiration at hente hos Palladius. Plejeniveauet er i alt fald et andet, når han skriver, at græsset kun må gå op til ankelen og at græsset skal slåes af kirkeværgen to eller tre gange om året.

Men det væsentlige i denne sammenhæng er, at Peder Palladius får sagt noget centralt om kirkegårdens betydning og værdi: De døde skal vi ikke bekymre os om, de er i Guds hænder, men kirkgården er os til gavn og trøst. Og for at den kan være det, kræver det, at vi værner om kirkegården.

Formålet er for det første, at godtfolk kan gå på kirkegårdene til deres forældres grave, skriver Peder Palladius. Det kræver, at kirkegården passes, holdes rent, så vi kan komme hen til graven.

Men det handler også om mere og andet end adgangsforholdene. Kirkegården skal for det andet holdes rent og stå værdigt, fordi derinde ligger vores forældre.”Du skal elske din far og din mor”, står der i det fjerde af de ti bud i Det gamle Testamente. Dem skal vi agte, værdsætte og ære. Og deres jordiske rester, deres grave, generationerne før os, skal vi tage vare på.

Peder Palladius tegner for det tredje et billede af kirkegården som et lærested. Ligesom kirkerummet med reformationen i højere grad bliver et lærested, hvor prædikenen og udlægningen betones, konkret med prædikestolenes placering i kirkerummet, således bliver kirkegården også med reformationen i højere grad et sted, hvor mennesket lærer noget om sig selv, det skabte liv og det fællesskav, det indgår i.

På kirkegården bliver vi således mindet om, at vi skal dø: ”Men når du står ved dine forældres grave, så skal du tænke på, at du også selv skal dø engang. udvælg du dit gravsted hellere i dag end i morgen”, skriver Peder Palladius. Et kirkegårdsbesøg gør os altså bevidste om vores menneskevilkår. Samtidigt bliver vi mindet om betydningen af dem, der var før os.

Reformationen gjorde ganske vist op med helgendyrkelsen, men den understregede imidlertid betydningen af at vi mennesker lærer af hinanden og at medmenensket kan tjene som eksempel i tro og gerninger.[[13]](#footnote-13) Det kan et kirkegårdsbesøg også hjælpe til.

Og endelig for det fjerde er kirkegården også det sted, hvor menneskets håb næres. Her finder vi i lyset af Guds favnende kærlighed udtryk for den gave livet er, og den gave, det fællesskab vi har med hinanden, er. Som teolog finder jeg en opstandelse i alt, hvad der er sat på kirkegården, fra dens indhegning til enhver markering på en grav, om det så er en jordtue eller en gravsten.

Det kan for nogen lyde vel teologisk og måske også vel abstrakt, men lad mig giv et eksempel igen fra Peder Palladius *Visitatsbog*, hvor han indirekte for mig at se peger på det håb, som kendetegner kirkegårde præget af evangelisk-luthersk kristendom.

Det drejer sig om det lidt upåagtede kapitel *Om navnløse børn en anden trøst og formaning*, hvor kirkegården netop bliver fremhævet som et inkluderende rum.Peder Pallius skriver:

(Slide 14)

Jeg vil sige dig endnu mere til trøst, lille kvinde: Hvis dit barn skulle dø, enten fordi det kom død fra moders liv, eller fordi det ikke kunne holdes i live efter fødslen, og det ikke kunne nå at blive døbt, hverken her i døbefonten eller hjemme i huset, så skal ingen af den grund falde i mishåb og tvivle om dette barns salighed. Man skal heller ikke begrave det i en eller anden høj eller i uindviet jord, men på en kristen kirkegård sammen med andre børn, som er døbte. Det skal man gøre i det gode håb, at vor himmelske fader er mægtig nok til at give et barn salighed inde i moders liv og lade det der døbe i sit eget blod, om han vil det. ligesom Skt. Hans glædede sig i moders liv, da Jesus kom til ham i jomfru Marias liv, som I hører om på Vor Frues Dag, da Jomfru Maria besøgte Elisabeth[[14]](#footnote-14)

Peder Palladius vidergiver her, hvad Luther tidligere havde formuleret. Intet udøbt barn skal afvises på kirkegården. Guds nåde, evangeliet, åbner kirkegården for alle. [[15]](#footnote-15) Alle kan blive begravet på en luthersk præget kirkegård, og det uanset tro og livsholdning. Er kirkegården et indviet rum, så er den dog ikke kun rum for den døbte. Det er en vigtig ting at holde fast i og udtrykker for mig at se også et stærkt håb. Og igen understreger dette kapitel hos Palladius også, hvordan det sjælesørgeriske kommer først.

(Slide 15)

Opsamlende

Reformation har således påvirket de nordiske landes kirkegårdskultur. Fokus ændrede sig fra den døde til de efterladte. I første omgang, i opgøret med de mange katolske særritualer, medførte det kirkegårdens forfald, men det reformatoriske fokus lagde samtidigt kimen til det, som præger vores kirkegårdskultur i de nordiske lande den dag i dag.

Omsorgen for og hensynet til de pårørende, deres behov, er i højsædet.

På den ene side betyder det, at vi stadigt finder det vigtigt, at vores kirkegårde er præget af værdighed, respektfuld omgang med de døde, og at kirkegården fremtræder som respektfulde rum til trøst og gavn for de pårørende. Det skal vi også fortsat gøre.

Kirkegården er desuden luthersk forstået et sted, hvor vi kan blive bevidste om os selv, hvor vi konfronteres med det at vi skal dø, her lærer vi om fællesskabets betydning med hinanden og samtidig får vi næret håbet om at døden ikke får det sidste ord. Vi lever på mange måder i en tid, hvor kirkegårdskulturen har det hovedtræk, at det i højere grad bliver et glemmested end et mindested. Og flere søger også udenfor kirkegårdens område, vil f.eks. strøes ud over havet. Nu har det med mindesten vekslet gennem tiderne, men det er vigtigt at have øje for, at kirkegården fortsat kan tale til os, fortælle os om livet, konfrontere os med døden og lære os om det, som ret beset betyder alt. Her kan vi ikke nøjes med plejeplaner og regneark til pasning af kirkegårde. Kirkegårdsdrift er mere end teknik og miljø, mere end park og have drift.

Og kirkegårdene er så netop i de lutherske lande kendetegnet ved at være også inkluderende rum, som gerne giver plads til den mangfoldighed af liv, der leves i vores samfund. Vi skal skærpe vores sans og vores forståelse for dette. Vi hari Foreningens for Kirkegårdskultur nye bog Gravskrift…? som vi også har den fornøjelse at give jer her på kongressen formuleret opgaven som føler:

Slide 16

Kirkegården er begravelsesplads for alle i det danske samfund. Den skal give plads til både den personlige historie og de fælles religiøse og kulturelle udtryk samt symboler. Den skal være præget af borgernes forskelligeartede tro og livssyn.[[16]](#footnote-16)

Disse aspekter præger og skal også gerne fortsat præge de nordiske kirkegårde, og jeg vil gerne opfordre til, at man også medtænker denne arv.

Kirkegårdene er kultur, båret af værdier, personlig historie, religiøse og kulturelle udtryk. Et fælles og inkluderende rum, et lære sted, et memento mori og et trøstefuldt sted. Og sådan skal det også gerne fortsat være. Og det gælder uanset hvem der driver kirkegårdene, kommune eller kirke, og det gælder også hvordan forholdet mellem stat og kirke end er og udvikler sig i det enkelte nordiske land.

Litteraturliste

Aries. P, The hour of our death, Great Britain 1981 L´Homme devant la Mort, Editions du Seuill, Paris.

Balling.J.L. og Lindhard.P.G., Den nordiske kirkes historie, Viborg 1979.

Guldager.S., Danske kirkegårde. Tradtion og fornyelse.

Ingemann.P og Pedersen.N.A. Kirkens Historien, bind1, Hans Reitzels forlag 2012.

Kjær. G., Livet på kirkegården, Strandbergs Forlag.

Ligbrændingens historie i Danmark. med fremstilling af begravslensformernes udvikling fra broncealderen til vor tid, under redaktion af Knud Secher, Kbh. 1931.

Danske Kalkmalerier, 1536-1700 efter reformationen.

Lindhardt.P.G. ”Kristen gravskik”, 11-23 i Emil Bøttinger *Kirkegårdens anlæg og historie*, Kbh. 1950.

Lindhardt. J, Sommerfuglen

Luthers 95 teser, oversat af Thomas Reinholdt <http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/d/0/9/0/d090584df828c8440d1788ae9b79b397ed9da114/95teser.pdf>

Luther, En sermon om beredelsen til at dø, Luthers Skrifter i Udvalg, Bind 1,95-111, Kbh.1962.

Palladius.P., En visitatsbog. Udgivet på nudansk med indledning og noter af Martin Schwarz Lausten., frederiksberg 2003

Panofsky.E., Tomb Sculpture, Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini.

Robinson.M, Reformation, The Giveness of Things

Sigurdsson, I mulmet

1. Balling/Lindhardt, 178 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wikepædia, [↑](#footnote-ref-2)
3. Robinson, Side? [↑](#footnote-ref-3)
4. Per Ingesmann/ Pedersen, I, 590 [↑](#footnote-ref-4)
5. Luther, 95 Teser. [↑](#footnote-ref-5)
6. Luther, Sermon om beredelse til at død, 96-111. [↑](#footnote-ref-6)
7. Secher, 100 [↑](#footnote-ref-7)
8. Secher 135 [↑](#footnote-ref-8)
9. Secher 149 [↑](#footnote-ref-9)
10. Aries 19-22 [↑](#footnote-ref-10)
11. Secher,138 [↑](#footnote-ref-11)
12. Palladius,32 [↑](#footnote-ref-12)
13. Confessio Augustana, kapitel 21) [↑](#footnote-ref-13)
14. Palladius 115 [↑](#footnote-ref-14)
15. Lakshmi s.92 [↑](#footnote-ref-15)
16. Gravskrift eller…? [↑](#footnote-ref-16)