Namiot spotkania

Konferencja I

Dlaczego namiot spotkania?

Nazwa tej formy modlitwy sugeruje miejsce odosobnione i świadomość spotkania.

Ważna uwaga: ks. Blachnicki w żadnym miejscu nie podaje metody praktykowania namiotu spotkania, raczej definiuje go jako pewien szczególny czas poświęcony budowaniu relacji z Bogiem, który w zależności od rozwoju życia duchowego może zmieniać swoją formę (a zatem namiotem spotkania może być nie tylko rozważanie fragmentu Pisma Świętego).

W tym kontekście warto przypomnieć sobie teologiczne założenia dotyczące modlitwy: modlitwa z ludzkiej strony jest wyjściem do Pana Boga, ale jednocześnie jest szczególnym czasem doświadczenia Bożej laski, która wychodzi w stronę człowieka. Tajemnica wcielenia i jej konsekwencje odbijają się także w dynamice życia duchowego, więc sposób modlitwy będzie odpowiadał (albo i nie) potrzebom związanym z rozwojem życia duchowego. Kenoza Jezusa Chrystusa także uwzględnia kondycję ludzką w odniesieniu do sposobu komunikowania się z człowiekiem. Z tego powodu można w pewien sposób przenieść model komunikacji międzyludzkiej na sposób komunikacji z Bogiem w modlitwie.

Katechizm Kościoła katolickiego dzieli modlitwę chrześcijańską na trzy podstawowe formy:

* modlitwę słowną/myślną – ta forma modlitwy często pomaga wejść w skupienie i zapobiegać rozproszeniom właśnie dzięki „wygadaniu się” przed Bogiem;
* medytację (rozumianą jako rozważanie) najczęściej fragmentów Pisma Świętego, można tu stosować różne metody np. lectio Divina;
* modlitwę kontemplacyjną – modlitwę ciszy, obecności; to modlitwa bez treści, modlitwa „oglądania” Boga.

W odniesieniu do schematu komunikacji miedzy ludzkiej każda z tych form modlitwy może przedstawiać inny kanał komunikacyjny:

* modlitwa słowna będzie odpowiadać mówieniu,
* medytacja będzie odpowiadać słuchaniu,
* kontemplacja będzie odpowiadać doświadczeniu obecności i komunikatów pozawerbalnych, które czynią komunikację coraz bardziej spójną z życiem.

Stąd wybór metody praktyki namiotu spotkania powinien współgrać z potrzebami duchowymi danej osoby. Kluczowe jest doświadczenie Bożej obecności (świadomość spotkania), rozeznawanie woli Bożej i przemiana siebie w kontakcie z Panem Bogiem.

Konferencja II

Wskazówki do namiotu spotkania
na podstawie konferencji ks. Blachnickiego Namiot spotkania[[1]](#footnote-1)

* Czas

Każda ważna relacja, aby była pielęgnowana, potrzebuje intymnego czasu na wyłączność. Namiot spotkania jest właśnie taką formą modlitwy, która jest wyrazem codziennego starania się o taki czas dla Boga, aby być w tej modlitwie sam na sam z Bogiem. Znalezienie, wygospodarowanie czasu, który jest jedynie do dyspozycji Boga (pomimo wielu obowiązków, nawet jeżeli po ludzku uznalibyśmy, że to czas stracony) jest wyrazem traktowania Boga jako Osoby ważnej dla mojego życia.

* Miejsce

Miejsce „poza obozem” to miejsce poza codziennym gwarem spraw i obowiązków, pomagające skupić się na tu i teraz z Bogiem.

* Bóg tu jest

Istotnym elementem modlitwy jest uświadomienie sobie i przeżycie Bożej obecności. Pierwszym krokiem w namiocie spotkania jest stanięcie w Bożej obecności – bez tego będzie to najwyżej czas dialogu z samym sobą. Szczególnym znakiem Bożej obecności jest dla nas „namiot” czyli tabernakulum, dlatego też w praktyce oazowej bardzo często czas namiotu spotkania spędzany jest w kaplicy, najlepiej przed Najświętszym Sakramentem.

* Wiara

Modlitwa bazuje na wierze, czyli na decyzji wolnej woli, że ten czas poświęcam Bogu; to ta decyzja powoduje, że praktyka modlitewna staje się relacyjna względem Boga. W modlitwie nasza wiara staje się aktem, w którym się wyraża.

* „Znam cię po imieniu”

W namiocie spotkania uświadamiam sobie, że rozmawiam z Przyjacielem twarzą w twarz; to rozmowa w klimacie bezpieczeństwa i zaufania. Bóg także odnosi się do mnie osobowo, osobiście.

* Sam na sam z Bogiem

Wiele mamy form modlitwy wspólnotowej spontanicznej czy liturgicznej, ale te formy domagają się obecności źródła, którym jest modlitwa osobista. Modlitwa namiotu ma mi uświadamiać, jak Bóg na mnie patrzy i co Bóg o mnie myśli; to On jest punktem wyjścia a nie moje ja. W tym dialogu to Bóg ma pierwsze słowo, ja na nie raczej odpowiadam. Ważnym założeniem jest, że to słowo Boga jest łaskawe, czyli dające rozwój i poczucie bezpieczeństwa, przez to pozwala porzucić pokusę autoanalizy siebie (dlatego pierwszym krokiem jest świadomość stanięcia w Bożej obecności).

* „Daj mi poznać Twoje zamiary”

Mojżesz w Namiocie spotkania nie prosi o pomyślność i realizację swoich planów, ale o realizację Bożego planu i zamiarów. Modlitwa ma na celu nie zmianę okoliczności życia, ale naszą przemianę na poziomie serca i praktyki życia (zob. również modlitwa ‚Ojcze nasz” – „bądź wola Twoja”).

Ostatecznie modlitwa jest próbą wiary – także poprzez trudności na modlitwie; wypala się w jej tyglu złoto wiary, nadziei i miłości.

Namiot spotkania

Wj 33, 7-20

Propozycje zabaw na pogodny wieczór

Temat przewodni to komunikacja

* głuchy telefon

Dzielimy się na grupy około 10-cioosobowe.

Zaczynamy od standardowej wersji zabawy: szepczemy na ucho podane hasło kolejnym osobom, ostatnia wypowiada hasło na głos.

W kolejnej części w tych samych grupach pierwsza osoba bez mówienia a jedynie gestem stara się kolejnej osobie przekazać jakiś graficzny znak (bez dotykania siebie nawzajem); ta osoba próbuje przekazać ten znak kolejnej, aż do ostatniej osoby w drużynie, która próbuje odwzorować pierwotny gest/ruch.

Trzecia wersja głuchego telefonu polega na tym, że członkowie grupy przekazują sobie kolejno prosty rysunek, ale przez rysowanie go sobie palcem na plecach (pierwsza osoba drugiej, druga – trzeciej itd.), ostatnia osoba rysuje rysunek na kartce.

* kalambury

Pokazywanym hasłem do odgadnięcia są fragmenty z Pisma Świętego.

Intencje oazy modlitwy „namiot spotkania”

* o wielkie owoce roku jubileuszowego w Kościele
* o pragnienie codziennego stawania na modlitwie osobistej przed Panem
* o odkrywanie na modlitwie osobistej swojej misji w Kościele przez członków Ruchu (i nie tylko)
1. F. Blachnicki, Namiot spotkania, seria :Szkoła modlitwy”, Wydawnictwo Światło-Życie Kraków 2010. [↑](#footnote-ref-1)