Tekstas darbinis, parengtas Kauno arkivyskupijos misijų (YMM) komandos rūpesčiu pagal Vatikano rekomenduotas homilijas (<http://www.october2019.va/en/mmsott2019/la-guida.html>)

Vertė ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB

Antrosios YMM savaitės homilijos (be sekmadienio)

2019 M. SPALIO 9 D.

XXVII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, TREČIADIENIS

Jon 4, 1–11

Ps 86, 3–6. 9–10

Lk 11, 1–4

 „Tėve mūsų“ yra daugiau nei malda. Tai, pasak Tertulijono, yra „visos Evangelijos santrauka“, nes čia randame fundamentalius principus, giliausias viltis, labiausiai apsprendžiančius Jėzaus mokinių poreikius.

 Pirmiau visko, evangelija pagal Luką pristato pašaukimo Jėzaus Kristaus Dievą vadinti „Tėvu“ dovaną. Dievo vadinimas Tėvu žinomas jau ir Senajame Testamente (Įst 32, 6; Mal 2, 10; Jer 31, 9. 19 ir Ps 103, 13). Tačiau kreiptis į Dievą taip, kaip tai daro Jėzus – su ypatingu švelnumu ir intymumu vaiko, šaukiančio „tėti!”, – yra nauja. Viešpats teisėtai Dievą vadina „Abba“, nes Jis yra amžinojo Tėvo Sūnus. Jėzus, mokydamas savo mokinius melstis, juos kviečia tikėjimu gręžtis į Dievą kaip į amžinai gailestingą ir begaliniai mylintį Tėvą. Jis atveria jiems savo sūnišką bendrystę. Luko evangelijoje po Įstatymo mokytojo klausimo ką šis turi daryti idant laimėtų amžinąjį gyvenimą „Tėve mūsų“ yra tarsi kelionės krypties taškas, į kurį atvykstama (Lk 10, 25). Atvirumas klausymuisi yra lemiamas, nes jo dėka su visais be išimties žmonėmis elgiamasi gailestingai. Jėzaus misija tikėjimo ir maldos dėka mus atveria Dievo tėvystei, kuri yra mūsų tarpusavio broliškų santykių pagrindas.

 Viena giliausių vilčių, pabrėžiamų „Tėve mūsų“ maldoje, yra Dievo vardo pašventinimas. Tiesa kad Dievas yra šventas pats iš savęs (Kun 11, 44; 19, 2; Ps 33, 21). Visgi, Dievo vardo pašventinimo viltis nurodo įsipareigojimą gyventi kaip žmonėms, priklausantiems Jam: „taip jūs laikysitės mano įsakymų ir vykdysite juos... Mano švento vardo neišniekinkite, kad būčiau šventas tarp izraeliečių“ (Kun 22, 31–32). Pagal Senojo Testamento tradiciją, kurioje įsišaknijusi „Tėve mūsų“ malda, geriausias būdas pašventinti Dievo vardą yra gyvenimas pagal Jo valią būtent tų, kurie sakosi esą Jo tauta.

 Antras vilties elementas, kurį siūlo „Tėve mūsų“ malda, yra Karalystės atėjimas. Jėzus aiškiai teigia, jog Tėvo Karalystė jau yra ir veikia istorijoje. Jis teigia, kad Dievas žmonijos istorijoje pradeda naują erą, kurioje niekas nesijaus vienišu ir kurioje mes galime kurti teisingesnį pasaulį, taikingesnę bei broliškesnę visuomenę, kurioje gerbiamas kiekvieno asmens orumas. Kai sakome „teateinie tavo karalystė“, išreiškiame viltį, jog Dievo valia įvyks tarp mūsų kaip malonė ir tuo pačiu bus vykdoma kaip nuolatinė žmogiškosios laisvės bei atsakomybės užduotis.

 Pirmasis prašymas Luko „Tėve mūsų“ versijoje yra išreikštas šiais žodžiais: „kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien“ (Lk 11, 13). Šį prašymą galima suprasti dvejopai. Viena vertus, užsimiršimo žavėtis bei dėkoti pavojaus akivaizdoje „Tėve mūsų“ mums primena, kad prašyti Dievo maisto reikia kasdien. Kita vertus, esame mokomi prašyti ne „mano duonos“, o – „mūsų duonos“, greičiausiai norint pabrėžti poreikį ja su meile dalytis su kitais: tikras gyvenimas yra bendrystės bei dalijimosi vaisius.

 Antras yra atleidimo prašymas. Lukas suponuoja, jog prašant atleidimo būtina nuoširdžiai pripažinti, kad visi be išimties klysta ir visiems reikia dieviškojo gailestingumo. (Lk 5, 8; 6, 39–42). Pradėdamas su šia prielaida, Lukas žadina suvokimą, jog Dievo atleidimo veiksmingumas mus, savo ruožtu, skatina atleisti kitiems (Mt 6, 14–15). Dievo atleidimas mums visada suteikiamas dovanai. Jo veiksmingumas kiekviename iš mūsų priklauso nuo mūsų noro leisti Jam veikti savo gyvenime, savo santykiuose, savo jausmuose.

 Ir galiausiai, „Tėve mūsų“ pateikia trečią prašymą: „ir neleisk mūsų gundyti“ (Lk 11, 4 ir Jn 17, 15). Pirmiausiai mes pripažįstame savo nuodėmingumą, o dabar mūsų Tėvas padeda mums augti įsisąmoninant savo trapumą bei silpnumą. Neprašome Dievo išvengti gundymų, bet prašome pagalbos juos nugalėti.

 Malda visuomet yra santykio su Dievu patirtis, susitikimas su Jėzumi Kristumi ir Šventąja Dvasia. „Tėve mūsų“ kaip Evangelijos santrauka pateikia mums fundamentalius šio susitikimo kriterijus ir iš to kylančią misiją. Malonė gręžtis į Dievą kaip Tėvą įgalina mus gyventi kaip broliai ir seserys. Pareiga pašventinti Dievo vardą mus malonės dėka įtraukia į Jo Karalystės statymą. Atleidimo palaiminimas, suteikiamas mums Jėzaus Kristaus Dievo, leidžia suvokti didžiulį poreikį pradėti bei skatinti autentiškus susitaikinimo procesus, kurie ves ne tik į atleidimo patirtį, bet ir į palaipsninį nuodėmių išnaikinimą.

 Dievo tėvystė, pilnai apreikšta Jėzuje Kristuje (Jn 12, 45; 14, 9), mokinius misionierius padaro tikra šeima, prie kurios Žodžio bei Eucharistijos stalo yra kviečiami visi. Tėvo atsiųstas ir sugrįžęs pas Tėvą: šiuo savo judesiu Jėzus savo misiją padaro mūsų misija. Tai Jo Bažnyčios misija pasaulio išgelbėjimui (Jn 8). Jei visa tėvystė turi savo šaknis Dievuje (Ef 3, 14–21), Jo Sūnaus Bažnyčioje prisikėlusio Viešpaties Dvasia per krikštą gimdo visus kaip to paties Tėvo sūnus ir dukteris. Dievo karalystė, Jėzaus užbaigta Jo Perėjimu, savo pradžią bei sėklą žemėje randa Jo keliaujančioje Bažnyčioje kaip visuotiniame išganymo sakramente, kurį mums suteikė Dievas, visų Tėvas.

2019 M. SPALIO 10 D.

XXVII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, KETVIRTADIENIS

Mal 3, 13–20

Ps 1, 1–4. 6

Lk 11, 5–13

 Šiandienos evangelijoje (Lk 11, 5–13) iškyla draugystės tema. Evangelijose gausu pavyzdžių, kai Jėzus su kitais elgiasi draugiškai. Šventasis Lukas parodo užjaučiantį Jėzų, kuris prisiliečia prie raupsuotųjų, paralyžuotų, nusidėjėlių, muitininkų, šimtininkų, našlių, demonų apsėstųjų, epilepsija sergančių – sąrašas ilgas. Pats Jėzus yra gerasis samarietis (Lk 10, 29–37) ir gailestingasis tėvas (Lk 15, 11–32). Savo gailestingąją draugystės ranką Jis ištiesia dosniai ir spontaniškai.

 Evangelija pagal Joną taip pat pateikia gilią įžvalgą apie Jėzų ir draugystę. Jėzaus draugiška meilė Marijai, Mortai ir Lozoriui yra aprašyta vienuoliktame skyriuje: „Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių“ (Jn 11, 5). Kai Jėzui pranešė apie Lozoriaus mirtį, Jis pasakė: „mūsų bičiulis Lozorius užmigo“. O vėliau Jėzus verkė dėl savo draugo mirties: „Tada žydai ėmė kalbėti: „Štai kaip jis jį mylėjo!“ (Jn 11, 37)

 Paskutinės Vakarienės metu palikdamas mums įsakymą mylėti vieniems kitus, Jėzus sakė: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau...“ (Jn 15, 13–16). Taigi, Jėzus savo draugiškos meilės gelmę parodė mirdamas už mus ant kryžiaus. Kaip pastebi šv. Paulius: „Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“ (Rom 5,8).

 Kiekvienas pašauktas patirti, kad Jėzus yra draugas, tikras asmeninis kiekvieno žmogaus draugas. Draugauti su Kristumi reiškia augti intymume su Mokytoju ir savo egzistencijoje Kristuje. Tokia gili draugystės plotmė mumyse atgaivina Šventąją Dvasią. Draugystė su Kristumi, net ligoje ir silpnumuose, suteikia mums stiprybės, kuri nugali kartėlį, gyvenimo sunkumus ir bet kokią neviltį. Draugystė yra „širdies reikalas“, kai vienas kitam su abipusiu pasitikėjimu atveriame tai, kas glūdi mūsų širdžių gelmėse. Draugystėje augame per abipusį savęs atskleidimą. Šiame procese įsitraukiame į gilesnį santykį su Dievu ir su artimu. Žmonės bus paskatinti sekti Kristumi kai jie matys kaip Jo draugystė asmeniškai perkeitė skelbiantį bei liudijantį mokinį misionierių.

 Šiandienos Evangelijoje aprašyta draugystė neatrodo pakankama gauti tai, ko siekiame. Mūsų poreikį reikia sustiprinti prašymo intensyvumu, prašančiojo tikėjimo tikrumu ir to, kurio prašome, gebėjimu duoti netinkamais momentais. Primygtinis raginimas melstis nepaliaujant (Lk 18, 1) išbando ir sustiprina tikėjimą kaip santykį tarp draugų ar net tarp tėvų ir vaikų. Maldoje minimi kepalėliai bei Šventoji Dvasia aiškiai nurodo į eucharistinę bei krikšto draugystės su Jėzumi sąsajas ir Jo santykį su Tėvu. „O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Širdžių Tyrėjas žino Dvasios troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą.“ (Rom 8, 26–27)

 Atkaklus prašymas paskolinti tris kepalėlius svečiams pabrėžia bendrystę, kuri puoselėja ir rūpinasi artimu. Malda, jeigu ji autentiška, draugystės ryšį su Dievu atveria artimui ir ragina mus misijai. Prašome už savo ir už kitų poreikius per Bažnyčią, kuria tampame Tėvo Dvasios bei Eucharistinės duonos, kuria dalijamės, dėka. Niekada neprašome vien tik už save. Tai nebūtų malda. Prašome dėl to, kad tai didina mūsų bendrystę su kitais ir išplečia Jėzaus bendruomenės ribas.

 Savo apaštaliniame paraginime *Evangelii gaudium*, Pranciškus pabrėžia: „Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimai visų, kurie sutinka Kristų“ (EG 1). Jis tęsia: „Tik tas susitikimas – ar atnaujintas susitikimas – su Dievo meile, virstančia laimės kupina draugyste, išlaisvina mus iš mūsų užsisklendusios sąmonės ir susitelkimo į save. <...> Štai šitai yra evangelizacinės veiklos šaltinis.“ (EG 8) Mes esame tie, „kuriems Jėzus siūlo savo draugystę“ (EG 27). Popiežius Pranciškus tiki, kad „visi esame sukurti tam, ką siūlo Evangelija, – draugystei su Jėzumi ir broliškai meilei“ (EG 265). Mūsų misionierišką tikėjimą „palaiko nuolat atnaujinama asmeninė Jo draugystės bei ragavimo patirtis“ (EG 266).

 Popiežius Pranciškus dažnai naudoja paprastą ir naudingą misijos apibūdinimą: „Misija yra aistra Jėzui, bet sykiu ir aistra Jo tautai.“ (EG 268) Tai reiškia, kad kiekvienas misionierius, kuris patiria gilų susitikimą su Jėzumi per asmeninę draugystę, norės šio susitikimo vaisiais dalintis su kitais. Pradėdami nuo asmeninio susitikimo su Dievu, ilgainiui imame trokšti draugauti su kitais ir dalintis jų draugyste su Viešpačiu Jėzumi.

2019 M. SPALIO 11 D.

XXVII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, PENKTADIENIS

ŠV. JONAS XXIII*,* LAISVAS MINĖJIMAS

Jl 1, 13–15; 2, 1–2.

Ps 9, 2–3. 6. 16. 8–9

Lk 11, 15–26

 Šiandienos evangelija mums nušviečia santykio su Dievu temą ir pateikia du įsitikinimus: pirmas – kad neutralumas neįmanomas, antras – kad mokinio gyvenime nėra baigtinės būsenos, išskyrus ištikimybę Dievui.

 Santykis su Dievu parodomas atmetant ir nugalint blogį. Evangelija sieja prieš tai gvildentą maldos temą (Lk 11, 1–13) su Jėzaus kaip egzorcisto veikla. Ankstesnėje pastraipoje Jis mus mokė melsti Dievo karalystės atėjimo. Dabar gi Jėzaus Karalystė jau ateina ir demonų išvarymas yra to ženklas. Įdomiausia, jog sekdami ankstesnėse eilutėse pabrėžtu Jėzaus santykiu su Tėvu, dabar Jo priešai iškreipia tai, ką Jėzus buvo sakęs, apkaltindami Jį bendradarbiaujant su Belzebulu (Lk 11, 15). Tačiau Evangelija ir toliau tikina, kad Jėzus dėl savo gilios bendrystės su Dievu gali sumažinti ir išrauti žmonėse ir tarp žmonių esantį blogį.

 Neutralumas neįmanomas. Niekas negali likti neutralus tikro blogio sumažinimo ir panaikinimo akivaizdoje, nes Jėzus sako: „kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto“ (Lk 11, 23). Vykdydami Dievo karalystės įgyvendinimo įsipareigojimą turime apsispręsti būti Jėzaus pusėje ir rinktis Jį, nes nedaryti gera Jėzaus būdu jau reiškia, tam tikra prasme, leisti tarpti blogiui. Kovoje prieš blogį nėra galutinės būsenos išskyrus velykinę pergalę Jėzui nugalėjus mirtį. Mokiniams gi esminė sąlyga įsijungti į Karalystės statybą yra įsitikinimas, jog žemiško gyvenimo kelionėje nėra galutinės būsenos. Kad tai paaiškintų, Lukas pasakoja įvykį, kurį randame 24–26 eilutėse. Čia tampa aišku, kad, pavyzdžiui, tikrovės perkeitimas iš tiesų įvyksta ne vien paprastai padarius kažką gero, bet darant gera nuolat; o prisitaikydami leidžiame blogiui augti. Iš tikrųjų, kai netyra dvasia grįžta, žmogui tampa blogiau nei prieš tai, nes jis patikėjo, jog buvo išlaisvintas amžiams.

 Mokinys misionierius, kaip ir Jėzus, turi įsitraukti į kovą prieš blogį. Tai turėtų būti pagrindinis mūsų rūpestis, nes jis nuoširdžiai parodo mūsų sūnišką santykį su Dievu ir bendrystę su Jėzumi. Įdomiausia, jog norėdamas būti liudytoju mokinys privalo susidurti su savo paties žmogiškumu. Viena vertus jis turi įsisąmoninti, kad malonės ir pastangų dėka yra pajėgus dalyvauti Viešpaties misijoje (Lk 9, 1–6; 10, 1–16). Tačiau kartu su didelėmis galimybėmis mokiniai turi įsisąmoninti ir savo ribotumus: galime būti kaip Petras, kaip nusidėjėliai (Lk 5, 8) ar net kaip tie, kuriuos žeis religinių lyderių šventvagiška kritika. Buvimas su Jėzumi, priklausymas Jam – tai nustato ir palaiko mus kovoje prie bet kokį blogį.

 Tad galime sakyti, kad Lukas nebijo tikrovės. Vaizduodamas mokinius jis pabrėžia ne tik jų dorybes bei atsidavimą, bet ir silpnumus bei nesėkmes. Evangelistas, bet visų pirma – pats Jėzus, žino, jog mūsų didybė glūdi šių ribų pripažinime, nes kiekvienas mokinys turi suvokti, jog jis turi nuolat augti. Jis niekad, bent jau šiame gyvenime, nepasieks galutinių pergalių. Mokinys misionierius visada gyvena nuolatiniame procese: „atsivertinėdamas“, „įsitraukinėdamas“, mokydamasis. Tada, kai gyvename baigtiniu laiku – „atsivertę“, „įsipareigoję“, „išsilavinę“ – tampame pilni savęs, trokšdami patys save išgelbėti.

2019 M. SPALIO 12 D.

XXVII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, ŠEŠTADIENIS

Jl 4, 12–21

Ps 97, 1–2. 5–6. 11–12

Lk 11, 27–28

 Šiandienos trumpoje evangelijos ištraukoje girdime žodį „palaiminti“. Jis nurodo į dvasinės gerovės būseną, kai sieloje patiriamas tikras džiaugsmas, tačiau gali reikšti ir „gerbiamas“, „pagerbtinas“. Tad kas gi tie žmonės, kurie yra verti būti vadinami „palaimintaisiais“? Jėzaus atsakymas aiškus ir tiesus: „palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“ (Lk 11, 28). Šie žodžiai atsiveria giliam mūsų krikščioniško misionieriško pašaukimo apmąstymui. Gilesnė Dievo žodžio klausymosi prasmė mums atskleidžiama per neįprastus įvaizdžius, kuriuos pateikia Senojo Testamento pranašai. Ezekieliui įsakoma: „Marusis, ką tik ten randi, valgyk! Suvalgyk šitą ritinį <...> aš jį valgiau.“ (Ez 3, 1–3). Jeremijas sako: „ai tavieji žodžiai buvo man duoti, juosius ryte prarijau, –tavasis žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę“ (Jer 15, 16).

 Autentiškai klausytis Dievo žodžio reiškia jį „valgyti“, apmąstyti, būti su juo, priimti jį širdin. Tai leidžia jam mūsų širdyse įsišaknyti, augina mūsų sąmoningumą, išbando mūsų vertybes bei nuostatas. Mūsų gyvenimas ir Dievo meilė persipina. Tam reikia nuolatinio atsidavimo Dievui, o tai nevyksta nei paprastai, nei automatiškai. Pranašiškas Dievo žodžio valgymas nurodo į Eucharistinę puotą.

 Antroje dalyje Jėzaus perspėjimas susitelkia į gyvenimą Dievo žodžiu. Reikia stipraus pasiryžimo tą žodį įgyvendinti, konkrečiai išreikšti Dievo meilę, išversti Dievo žinią į kasdienybės kalbą. Nors šis įsipareigojimas yra asmeninėje plotmėje, jis taip pat apima ir stiprią socialinę pareigą. Kaip parodome, kad tikrai klausėmės Dievo žodžio ir tikėjimu į jį atsiliepėme? Mus gali įkvėpti šv. Jokūbas, kuris sako „o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą“ (Jok 2, 18) ir galime pridurti: ir aš parodysiu, kad klausiausi Dievo žodžio.

 Paskutiniu metu popiežiai pabrėždavo Dievo žodžio „klausymo“ bei „įgyvendinimo“ integracijos svarbą. Turime būti tuo pat metu ir „klausytojai“ ir „vykdytojai“. Evangelizacijoje reikia ir kontempliacijos, ir konkretaus veiksmo. Turėtume prisiminti Popiežiaus Pauliaus VI *Evangelii nuntiandi* mums mestą iššūkį: „Šiandienis žmogus mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl to, kad jie yra ir liudytojai“ (EN 41)

 Atidžiai skaitant Naująjį Testamentą atsiskleidžia, jog pirmas asmuo, kuriam buvo suteikta garbė vadintis „palaimintu“ yra ne kas kita kaip pati Marija. Lukas, aprašydamas Marijos apsilankymą pas Elzbietą (Lk 1, 41–45) pastebi, kad „Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios“ ir balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! <...> Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. Marija palaiminta būtent dėl to, kad ji tiki. Ji patikėjo Dievo žodžiu, ištartu per angelą. Ji patikėjo ir ištarė savo besąlyginį *fiat* Viešpačiui.

 Aišku, kad Jėzaus žodžiai nurodo į Mergelę Mariją. 27 ir 28 eilutės yra aiški nuoroda į Jo Motiną, neginčijamą pavyzdį tokios nuostatos, kokios turi laikytis mokinys, priimdamas Žodį (Lk 2, 16–21), nes vos prieš kelias eilutes Lukas sakė, kad „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“ (Lk 2,19). „Laikė“ čia reiškia išlaikyti, apsaugoti, laikyti atmintyje – ir visada savy – tai apima dėmesingumą bei atsakomybę. Tačiau Mergelė Marija be to, kad „laikė“ šiuos dalykus, dar svarstė juos savo širdyje, tai reiškia bandė suprasti tikrą prasmę to, kas vyko.

 Šiandienos evangelijos nereikėtų interpretuoti kaip Jėzaus motinos išsižadėjimo. Čia veikiau pabrėžiama, kad dėl tikėjimo dėmesys Dievo žodžiui yra daug svarbiau nei biologinis ryšys su Jėzumi. Tokį patį tvirtinimą randame kitose evangelijos vietose (Mt 12, 48; Mk 3, 33 ir Lk 8, 21), kur Jėzus klausia: „kas yra mano motina ir mano broliai?“ Jėzus aiškiai parodo Dievo žodžio priėmimo ir klusnumo jam svarbą. Kaip pastebima Vatikano II Susirinkimo dokumente *Lumen gentium*: „Sūnaus pamoksluose ji girdėjo žodžius, kuriais, iškeldamas Karalystę virš kūno ir kraujo reikalų bei ryšių, jis skelbė palaimintais tuos, kurie klausosi ir laikosi Dievo žodžio, kaip ji ištikimai ir darė. Šitaip palaimintoji Mergelė žengė tikėjimo taku ir ištikimai išlaikė vienybę su Sūnumi iki pat kryžiaus, prie kurio stovėjo ne be Dievo plano“ (LG 58). Marijos kaip ištikimos mokinės keliaujančios tikėjime įvaizdis paveikia šiandienos žmonių jautrumą bei Bažnyčios pašaukimo mokinystei sampratą. *Evangelii gaudium* popiežius Pranciškus rašo du kartus cituodamas Jono Pauliaus II encikliką *Redemptoris Mater*: „Marija yra tikėjimu gyvenanti ir keliaujanti moteris, o jos išskirtinė tikėjimo kelionė yra nuolatinis atramos taškas Bažnyčiai. Tikėjimo kelyje ji leidosi nuvedama Dvasios į tarnavimo bei vaisingumo dalią. Šiandien, žvelgdami į ją, prašome padėti mums skelbti išganymo žinią visiems ir kad nauji mokiniai taptų veikliais evangelizuotojais. <...> Iš tiesų būtent taip Marija daugelį metų gyveno šalia savo Sūnaus slėpinio ir žengė savo tikėjimo taku.“ (EG 287)

 Žinome, kad būtina ir neišvengiama dalijimosi žodžiu kaip Gerąja Naujiena dalis yra informacijos suteikimas. Tačiau tai nėra nei pirmas, nei svarbiausias dalykas. Dalijimaisi žodžiu visų pirma yra ne kalbėjimas, o liudijimas. Lukas šį įsitikinimą labai nuosekliai pristato pasakojime apie tai kaip Jonas Krikštytojas siuntė du savo mokinius paklausti Jėzaus ar šis yra Mesijas (Lk 7, 18). Jėzus vietoj atsakymo pateikia neatmetamus įrodymus, pateikdamas Dievo Karalystės atėjimo padarinius. Iškart po klausimo evangelijoje sakoma: „Kaip tik tuo metu Jėzus pagydė daugelį iš ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių, daugeliui aklųjų dovanojo regėjimą“ (Lk 7, 21). Giliausias Jėzaus atneštos Gerosios Naujienos gėris glūdi ne tame, ką galima pasakyti teoriškai, o egzistenciniuose padariniuose. Tad Žodžiui reikia mokinių, kurie kaip Švenčiausioji Mergelė nori jo atvirai klausytis ir įgyvendinti su dosnumu.

2019 M. SPALIO 13 D.

XXVIII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, SEKMADIENIS

2 Kar 5, 14–17

Ps 98, 1–4

2 Tim 2, 8–13

Lk 17, 11–19

 „Dėkingumas yra širdies atmintis.“ Šokiruoja skaitant, kad tik vienas iš dešimties pagydytų raupsuotųjų sugrįžo Jėzui pasakyti „ačiū“. Buvimas dėkingu – ne tik mūsų socialinė pareiga, bet taip pat – mūsų vidaus išraiška, kuri tampa dvasiniu aktu.

 Evangelijos pasakojimas apie dešimties raupsuotųjų išgydymą tikriausiai remiasi Senojo Testamento istorija apie Naamano išgydymą. Sirų kariuomenės vadas Naamanas yra didis vyras, karaliaus patikėtinis ir narsus karys, tačiau užsikrėtęs raupsais, pačia baisiausia liga Antikos laikais. Reikėjo mergaitės, izraelitės, karo belaisvės, kad „didelis galiūnas“ atrastų kaip išgyti. Neįvardinta mergaitė sako Naamano žmonai, jog šis išgis, jei nueis pas pranašą Samarijoje (2 Kar 5, 3). Naamanas pirmiausia turi gauti leidimą iš karaliaus Aramo, kuris jam liepia pačiam prisistatyti Izraelio karaliui su jo laišku. Pasiėmęs dovanų Naamanas keliauja į Izraelį su laišku, kurį Izraelio karalius neteisingai supranta. Manydamas, kad Aramas nori jį išprovokuoti, iš pykčio Izraelio karalius persiplėšia rūbus. Pranašas Eliša tai išgirdęs pasiūlo sergantįjį atsiųsti pas jį: „Teateina jis pas mane ir sužinos, kad yra pranašas Izraelyje“ (2 Kar 5, 8). Asmeninis susitikimas ir pripažinimas yra svarbiausi vado sveikime. Naamanas atvyksta į Elišos namus su įspūdinga palyda. Išlaikydamas savo kaip kariuomenės vado statusą iš Elišos jis tikisi įmantresnio gydymo ritualo nei šis jam pasiūlo. Tačiau pranašas net neišėjęs su juo susitikti siunčia pasiuntinį su nurodymais ką daryti: septynis kartus nusimaudyti Jordano upėje (pranašiškas mūsų krikšto ženklas). Tai per daug paprasta kad Naamanas patikėtų. Ar jis neturėtų asmeniškai susitikti su pranašu? Ar jie Damaske neturi geresnių upių? Pasakojimas teigia, kad viena dalis pasveiko, kita – buvo išgydyta. Pasveikimas yra fizinis, išgijimas – vidinis. Naamanas, nors ir pasipiktinęs, paklūsta. Kai suvokia, jog pasveiko, grįžta pas Elišą jam padėkoti palikdamas dovanų dėkingumo ženklan. Būtent čia jis susitinka pranašą asmeniškai. Visiškas pasveikimas ir tikras atsivertimas yra jo klusnumo pranašo žodžiui, asmeninio susitikimo ir sakramentinio Jordano upės vandens tarpininkavimo rezultatai. Būtent susitikimas jį pastūmėja pripažinti Izraelio Dievą.

 Evangelijos skaitinyje Lukas mus vėl leidžia sutikti svetimšalį Jėzaus kelionėje. Geografinis šios kelionės tikslas yra Jeruzalė, tačiau egzistencinis – savo gyvenimo paaukojimas ant kryžiaus, beribio Sūnaus atsidavimo Tėvui ženklas ir visuotinio išganymo darbas. Jėzus vyksta į Jeruzalę, „šventąjį miestą“, tačiau kad ten patektų turi kirsti teritoriją, kurią žydai laikė artima svetimšaliams (taip vadinamą „pagonių Galilėją“) ar net netyra dėl joje gyvenančių eretikų (samariečių).

 Būtent šioje rizikingoje atkarpoje Jėzus sutinka grupę labiausiai tame laikmetyje marginalizuotų žmonių – raupsuotųjų (tokių kaip siras Naamanas). Raupsai buvo odos liga, laikoma bausme nusidėjėliams (2 Kr 26, 20). Buvo tikima, kad šie vargšai žmonės netinkami nei šlovinimui, nei gyvenimui bendruomenėje, todėl jie buvo verčiami gyventi už visuomenės ribų (Kun 13, 46). Raupsuotieji buvo atstumti, priversti klaidžioti pavieniui, lydimi kitų raupsuotųjų ir visada turėdavo šaukti priešakin jeigu eidavo per gyvenamas teritorijas. Taip pat jie buvo pažeminti pačiu faktu, kad turėdavo dėvėti skarmalus ir vaikščioti nepridengtomis galvomis.

 Dešimt raupsuotųjų eina pasitikti Jėzaus. Jie pagalbos prašo artindamiesi, kaip ir iš jų tikimasi, per atstumą. Visa, ką turėjo, buvo jų balsai, kuriuos jie panaudojo šauktis Jėzaus: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ (Lk 17, 13). Kreipdamiesi į Jėzų „Mokytojau“ jie kreipiasi kaip mokiniai. Jėzus juos mato ir atkreipia dėmesį duodamas nurodymą: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ (Lk 17, 14). Izraelyje kunigai buvo atsakingi ir už ligos, ir už pasveikimo nustatymą (Kun 13, 9–10; 14, 2).

 Prisiartinę prie Jėzaus jie išlaikė atstumą. Tai dėl karantino, kuris rėmėsi švarumo įstatymais (Kun 13, 45–46). Gal ir dėl to, kad mums parodytų, jog šie sergantieji, kurie, kaip ir pagonys buvo laikomi „toli esančiais“ (Apd 2, 39), nepaisant jų gėdingos būsenos, greitu laiku išgirs Dievo kvietimą. Ši detalė mus moko kad Dievas imasi iniciatyvos ir sujungia nutolusius. Raupsuotieji į Jėzų kreipiasi „Mokytojau“ ir tai rodo, kad šiuo momentu jų tikėjimas tik preliminarus. Jie maldauja Jį pasigailėjimo ir paklūsta Jo įsakymui, tačiau neperpranta tikros jų išgijimo prasmės.

 Lukas pabrėžia faktą, kad Jėzus „pamatė“ šiuos dešimt raupsuotųjų ir atsiliepė į jų maldavimą. Kitose savo evangelijos vietose Lukas irgi susieja „pamatymą“ ir „išgelbėjimą“ (pvz., Lk 13, 12). Šis pirminio susitikimo metu pasveikimas neatsitinka staiga kaip Naamano atveju. Būdamas ištikimas Torai, Jėzus liepia raupsuotiesiems prisistatyti kunigams (Lk 17, 14). Todėl išgijimas apima Jėzaus žodžių klausymą, ir kaip Naamano atveju, dėkingumą tam, kuris išgydė. Devyni raupsuotieji, nors ir gera valia pakluso Jėzaus nurodymui bei turėjo garbės sutikti Jį asmeniškai, nepajėgė prisiimi didesnės rizikos: grįžti pas Jėzų. Grįžta tik vienas, samarietis, kuris yra „priešas“. „Pamatęs“ kad pasveiko, jis grįžta pas Jėzų (Lk 17, 15). Lukui tas „pamatymas“ reiškia, jog samariečiui atsivėrė tikėjimo akys. Dabar reikia priimti asmeninį apsisprendimą už tikėjimą, ir tai įvyksta kai šis nusprendžia „grįžti“ pas Jėzų. Toks karštas atsidavimas iš svetimšalio, puolančio Mokytojui po kojomis jam padėkoti, rodo, kad šio antro susitikimo su Jėzumi metu samarietis ne tik paprasčiausiai grąžina dėkingumo skolą: jis patiria visišką išgijimą ir vidinį perkeitimą. Paprastai dėkingumas reiškiamas Dievui. Čia yra vienintelis atvejis Naujajame Testamente, kai taip dėkojama Jėzui. Galiausiai svetimšalis, kurio tikėjimas Jėzumi jį perkeitė, yra pasiruošęs būti pasiųstas misijai: „Kelkis eik!“ (Lk 17, 19; 10, 3)

 Naamano ir tų dešimties raupsuotųjų išgydymo pasakojimai patalpinti vidinio atsivertimo, įvykstančio asmeninio susitikimo su Dievu dėka, temoje. Šis susitikimas prasideda nuo asmeninės krizės, kuri gali būti ir liga bei dieviškos iniciatyvos. Paskui jau nuo žmogaus priklauso žengti kitą šio susitikimo prasmės pripažinimo bei priėmimo žingsnį, kuris ves į atsivertimą.

 Išgijimas įmanomas tik tiems, kuriuose persipina fizinis pasveikimas ir dėkingumas. Kūno pasveikimas ir širdies atsivertimas susikerta. Jordano vandenys ir siuntimas pas kunigus nušviečia sakramentinio veiksmo išganymo darbe svarbą. Tai ne paprastas pasveikimas, individualus ir abstraktus savo prigimtimi. Iš buvimo atskirti bei atstumti esame integraliai sutaikomi su savimi savo kūnuose ir bendruomenėje, nes savo širdžių gelmėse esame sutaikomi su Dievu. Tai padaro Dievas Jėzuje Kristuje per Bažnyčios veikimą. Kaip Naamano ir raupsuotojo samariečio atveju, tik tas, kuris pereina šia nuskaistinimo ir sutaikinimo su bendruomene patirtį, gali būti integruotas į bendruomenę ir išsiųstas misijai.

 Bažnyčios misija atneša ir perduoda gelbstinčią Dievo malonę, nes ji vyrus ir moteris atkuria iš nuodėmės destrukcijos, iš mirties atskirties. Priimti Evangeliją reiškia įžengti į Velykinį Kristaus slėpinį, priimti Jo atkuriančią mirtį ir kontempliuoti Jo ištikimybę prisikėlime. Atgimę iš krikšto šaltinio, naujojo Bažnyčios Jordano, dėkingi už neužpelnytą išganymą, tampame misionieriais kasdienėse gyvenimo patirtyse: atsikeldami, eidami savo keliu, grįždami namo. Kiti bus pasirinkti tapti mokiniais misionieriais svetimose, galbūt priešiškose ir pagoniškose žemėse: kitatikių Galilėjoje, eretikų Samarijoje, pagonių Sirijoje.

2019 M. SPALIO 14 D.

XXVIII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, PIRMADIENIS

Rom 1, 1–7

Ps 98, 1–4

Lk 11, 29–32

 Šiandienos Žodžio liturgija susitelkia ties Evangelijos skelbimo galia. Paskelbtas Dievo žodis yra nėščias išganymu, turime būti pasiruošę jį priimti ir jo klausytis. Klausymas yra Evangelija, kuri primena kviečiančiąją psalmę: „O, kad šiandien išgirstumėte, ką jis sako! Nebūkite kietaširdžiai“ (Ps 95, 7–8).

 Pirmajame skaitinyje Paulius prisistato pats ir pristato savo apaštalavimą Romos tikintiesiems – bendruomenei, kurią ne jis įkūrė, bet kurią labai brangina ir nori prašyti pagalbos savo projektui – Ispanijos evangelizavimui. Idant geriau jį ten pažintų ir užmegztų gerą dvasinį tarpusavio supratimą su šia bendruomene, su kuria dar nebuvo asmeniškai susitikęs, apaštalas stabteli pakalbėti apie savo tarnystę ir pašaukimą. Jo tarnavimas Kristui ir apaštalavimas tarp pagonių yra įsišakniję ypatingame pasirinkimo slėpinyje, kuriuo Kristus Jėzus išskyrė jį skelbti Dievo evangelijos. Pauliaus tarnystė remiasi Kristaus žodžiu, Kristaus žodžiu ji maitinasi, Kristaus žodį perduoda. Jo gyvenimas yra kristocentriškas. Šios įvadinės laiško eilutės nusako Dievo išgelbėjimo dinamizmą, kuris iš išskirtinumo perauga į visuotinumą: Kristuje išganymas nebeturi privilegijuotų priėmėjų, bet yra skirtas visiems, net ir toli esantiems.

 Evangelija mums kalba apie svetimšalius ir jų santykį su Dievu. Mokytojas apsuptas minios, kuri jį spaudžia. Jis pasmerkia iškreiptą nuostatą, kuri sumenkina tikėjimo patirtį – mėšlungišką ženklų vaikymąsi. Karta, į kurią Jėzus kreipiasi yra „pikta“ (Lk 11, 29), nes nuolat prašo išorinių įrodymų tarsi norėdama uždaryti Dievą ir Jo gelbstinčią valią siauruose automatinės, magiškos, priežasties – pasekmės santykio parametruose, kuriuos reguliuoja ir kontroliuoja žmogiška galia.

 Jėzus nenori duoti ženklo, tik Jonos ženklą. Senajame testamente randama Jonos knyga yra tarp pranašų ir išminties literatūros knygų. Tai pasakojimas apie pranašą, kuris siunčiamas pamokslauti už Izraelio ribų į Ninevę, asirų sostinę. Asirai buvo karčiausi sandoros priešai, visomis prasmėmis tikri svetimtaučiai, *par excellance* „esantys toli“. Ši netikėta misija moko Joną apie Dievo karštą troškimą pasišaukti tuos, kurie nutolę, skelbti savo atleidimą netikintiesiems, gelbėti juos per atgalią ir atsivertimą. Maištingas ir delsiantis Dievo žodžio atžvilgiu, Jona tampa gelbstinčio veikimo ženklu nineviečiams.

 Žmogaus Sūnus taip pat tampa ženklu savo kartai. Vieninteliu patikimu ženklu. Jau Nazareto sinagogoje (Lk 4, 25–27) Jėzus priminė, jog Dievas siuntė savo pranašus Eliją ir Elišą nešti išgydymą ne tik ne žydams, bet net ir pagonims. Dabar Jis parodo, kad Jo atėjimas skirtas išgelbėti ne tik priklausančius Izraeliui, bet visus. Per savo Sūnaus įsikūnijimą Dievas atveria išskirtinį Izraelio išsirinkimą visam pasauliui. Iškalbingu savo žmogystės ženklu Jėzus, kuriame Dievas tapo viena su kiekvienu žmogumi, kviečia mus tikram mentaliteto atsivertimui, naujai širdžiai, pasirengusiai išgirsti bei priimti dievišką logiką, kuri nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti. Šiai kartai Jėzus parodo, kad Šebos karalienė, nors ir būdama pagonė, atpažino Saliamono išmintyje meilės Viešpačiui pėdsakus. Ir kad nineviečiai, tie svetimtaučiai ir užkietėję nusidėjėliai, išgirdę per pranašą Joną ištartą nesėkmės pranašystę, griebėsi kvietimo atsiversti.

 Iš kitos pusės, Dievo tauta priešinasi Viešpaties atėjimui ir tą teis tie, kurie yra toli, kurie yra „ne-Tauta“ ir kuriuos atstovauja Pietų karalienė bei nineviečiai. Galima čia matyti Izraelio nesėkmingo klausymosi tragediją, jo atsisakymą pripažinti Dievo artumą, išganymo malonės metą, Viešpaties atėjimą (Lk 19, 44). Ypatingas Izraelio išsirinkimas ir Dievo pažadai savo tautai nesukuria išskirtinos viršenybės bei privilegijų. Dieviškojo išsirinkimo logika reiškiasi istoriniu išgelbėjimo konkretumu per atstovus, kurie savo žmogiškumu, kaip kūriniai turi tą pačią kilmę ir likimą.

 Jona, kurio tūnojimas žuvies pilve yra aiški nuoroda į Jėzaus Perėjimą, pristato efektyvią visų išgelbėjimo misijos, randamos Bažnyčioje, jos visuotinume bei sakramentiškume, pradžią. Jėzaus mirties ir prisikėlimo dėka išrinktoji tauta ir pagonys tampa viena išganyta tauta (Ef 2, 11–19), kuri krikštu sujungta su Viešpaties Velykomis (Rom 6). Jų buvimas pasaulyje dalyvaujant Jėzaus misijoje yra matomas ir veiksmingas ženklas to, kad išgelbėjimas šiandien vyksta širdyse žmonių, kurių Dievas nediskriminuoja ir neatmeta. Jo Bažnyčia, visuotinis išganymo sakramentas, būdama nuolatiniame misijų būvyje, yra siunčiama pas kiekvieną, kartu visus šaukdama pas Kristų. Persekiojimuose ji išgyvena išganančią savo Viešpaties kančią, priimta – patiria Jo Velykų veiksmingumą, o savo vaikų krikšto augime mato dosnų jos Viešpaties, Mokytojo, Sužadėtinio, Jėzaus Kristaus gailestingumo bei atleidimo vaisingumą.

2019 M. SPALIO 15 D.

XXVIII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, ANTRADIENIS

ŠV. JĖZAUS TERESĖ, MERGELĖ, BAŽNYČIOS MOKYTOJA. PRIVALOMAS MINĖJIMAS

Rom 1, 16–25

Ps 19, 2–5

Lk 11, 37–41

 Pirmajame skaitinyje šv. Paulius per tam tikrą nuodėmes istorijos prizmę tikintiesiems Romoje pristato praradimą, kuriam žmonija save pasmerkė nepaklusdama Dievo valiai. Dievo sukurtas teisybei bei teisingumui žmogus pasuka į bedievystę ir neteisybę. Kontempliuodama pasaulį ir galėdama per kūriniją suvokti Dievo tobulumą, žmonija pasiklydo savo pačios svarstymuose ir baigė neskaistumo akligatvyje kūną naudodama visokiems malonumams, kol jis tapo objektu, ir stabmeldystei, šlovinančiai bei tarnaujančiai ne Dievui, o kitiems kūriniams. Atrodo, kad Dievas leido šį praradimą idant žmonija išmoktų pasitikėti ne savimi, o tuo, kuris vienintelis žino kas teisinga. Paulius peržvelgia šią nuodėmės istoriją norėdamas parodyti, kad nors žmonija dėl savo išdidaus kvailumo nusipelnė tik Dievo rūstybės, Dievas vis tiek pasirinko ją mylėti ir mus nuteisinti, kad mus išgelbėtų. Teisusis gyvens tikėjimu: žmogus Dievo akivaizdoje turi ištverti ne išbandymą, o priimti neužpelnytą meilę, kuri pradeda ypatingą perkeitimą, nes nusidėjėlį nuteisina, o iškrypusį išgano. Ši Evangelija, išgirsta ir priimta yra tikroji *dynamis*, galia, kuri išplečia širdį, atveria tikėjimui ir perduoda išgelbėjimą. Ji pati nesustabdomai sklinda. Ji užkrečia visus pasaulio kampelius, kaip liudijimas, kuris dangus nuleidžia žemėn ir į visą pasaulį, pasiekia visas erdves ir visus laikus, kaip skelbia atliepiamoji psalmė. Net dangūs pilni jo išgelbėjimo gieda Dievui garbę.

 Evangelijos skaitinys mus kviečia toliau kontempliuoti kliūtį energingai Mokytojo žodžio sklaidai: perdėtą fariziejų prisirišimą prie tradicijų – požiūrį, trukdantį jiems suvokti Jėzaus asmens bei veiksmų visuotinį išganymo poveikį.

 Jėzui mokant minias fariziejus pasikviečia jį pietums. Būti pakviestam prie kieno nors stalo yra priėmimo, pagarbos ir pripažinimo gestas. Tarp dviejų, kurie kartu valgo, negali būti barjerų, o tik draugiškumas ir artimumas. Jėzus priima fariziejaus kvietimą, kaip priimdavo ir muitininkų, sėdasi prie stalo, tačiau papiktina šeimininką nepaisydamas apsiplovimo, kurį fariziejai prieš valgį atlikdavo, papročio. Tiesą sakant, Jėzaus santykiai su fariziejais visada buvo labai įtempti. Lk 7, 36–50 fariziejus įsižeidžia, nes Jėzus leidžiasi paliečiamas nusidėjėlės, kurią dar pagiria už jos meilę. Lk 14, 1–6 Jis išpeikia fariziejų formalius papročius, kai šie laikydamiesi Įstatymo ignoruoja meilės – Įstatymo sintezės ir santraukos – reikalavimus (Mt 22, 37). Lk 20, 45–47 Jėzus perspėja dėl fariziejų veidmainystės, kurie puikuojasi savo teisumu, atlikinėdami bevaisius ir beprasmius gestus.

 Kai tradicijos, praktikos bei papročiai vykdomi nelanksčiai, jie nutolsta nuo savo antrinio bei pagalbinio tikslo: mūsų silpnų bei pažeidžiamų širdžių ugdymo daryti gera ir mylėti. Jie gali tapti tikromis atskyrimo ir priešiškumo sienomis. Tik atsivertimas į mylintį dialogą su Kristumi, nebijančiu peržengti barjerų, nevaisingų nuostatų ir tuščių tradicijų, gali teikti gyvybę ir naujus bendrystės ryšius, kurių kontekste net įstatymai bei nuostatai mums gali padėti gerai ir tvarkingai gyventi išganymu. Nuo išorinio taisyklių laikymosi esame kviečiami pereiti prie vidinės meilės Dievui iš visos širdies, vienybės su Kristumi, kuris nebijo rizikuoti niekuo, net gyvybe, kad liktų bendrystėje su mumis ir kiekvieną pakviestų į savo gyvybės bei džiaugsmo puotą.

2019 M. SPALIO 16 D.

XXVIII EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, TREČIADIENIS

Rom 2, 1–11

Ps 62, 2–3. 6–7. 9

Lk 11, 42–46

 Pirmajame skaitinyje Paulius kreipdamasis į Romos tikinčiuosius, sako, kad žydai, kaip ir pagonys, elgiasi blogai. Išties jis parodo kaip lengvai žydai pagonis apkaltina nemoralumu, patys tuo tarpu būdami visiškai įsitikinę esą geresni už kitus, nes pilnai laikosi Įstatymo. Norėdamas parodyti savo tautiečiams jų paklydimą, apaštalas stengiasi sugriauti jų klaidingus įsitikinimus, kurių pats laikėsi kol nepažino prisikėlusio Viešpaties. Pirmiau pasitikėjęs kūnu ir priklausymu gavusiai Įstatymą tautai, dabar Paulius per tikėjimą atsivertė į Kristų, kuris veikia ir nuteisina per meilę, o ne per ritualinį nuostatų laikymąsi. Nepakanka tikėti lūpomis, išoriniu Įstatymo laikymųsi, reikia gyventi tikėjimu. Mes, tiesą sakant, būsime teisiami pagal meilę – mūsų gyvenimo tikėjimu vaisiumi. Tikėjimų į Kristų, kuris mirė ir prisikėlė. Tikėjimas – tai dalyvavimas dieviškoje prigimtyje ir dieviškoje Jėzaus meilėje.

 Paulius smerkia širdies kietumo nuodėmę ir užsispyrimą tų, kurie manosi esą vieninteliai nusipelniusieji išgelbėjimo. Privilegijų laikas baigėsi. Atėjo laikas kiekvienam apsispręsti kas jam yra Kristus. Tai laikas, kai kiekvienas turi pasivesti Dievo gailestingumui ir atrasti, jog Jis nori savo gerumą išlieti net ant tų, kurie yra nuo jo nutolę. Dievas yra vienintelis žmonių teisėjas, visi be išimties būsime jo teisiami. Įsitikinimas savo teisumu ir arogantiškas manymas, jog esame vieninteliai tiesos ir moralės (Įstatymo) sergėtojai, gali vesti į Dievo niekinimą, Jo gailestingumą laikant silpnumu, ir į klaidingą kitų atskyrimą nuo išganymo.

 Šiandienos evangelijos ištrauka, pranašiškas fariziejų ir Įstatymo mokytojų paneigimas yra perspėjimas praeities ir dabarties krikščionims dėl legalizmo, formalizmo ir ritualizmo pagundų, kurios augina didžiulį Kristaus išganymo darbo priešą – išpuikusį ir nepaliaujamą savęs laikymą atskaitos tašku. Įstatymo iškrypimas į išorinį formalizmą bei išrinktosios tautos numenkinimas iki išskirtinės privilegijos, kurios pagonys niekad neturės, kenkia išganymo visuotinumui ir Jėzaus mokinių misijai.

 Jėzus pradeda smerkdamas fariziejų piktnaudžiavimą aukomis. Jie geba laikytis minimaliausių ir nežymių normų, tokių kaip dešimtinė ir mėtų, rūtų ir kitų žolelių. Jėzus nenori šių praktikų panaikinti (metinė dešimtinė šventyklai aprašyta Įst 14, 22). Jis jas nori patalpinti tikro santykio tikėjime su Dievu bei artimu kontekste. Aukojimas be asmeninio įsitraukimo atsivertimo kontekste gali tapti pasiteisinimu nepaisant fundamentalių principų, tokių kaip teisingumas ir Dievo meilė – tikrovės, reikalaujančios ryžtingo bei nuolatinio širdies bei pasaulio perkeitimo.

 Kitas Jėzaus kaltinimas susijęs su polinkiu ieškoti garbės, siekti atlygio, rūpintis galios demonstravimu, sėdėti garbingose vietose. Atkaklus susirūpinimas išore yra vidinio sugedimo rezultatas, žmogų padarantis antkapiu: galbūt iš išorės prabangiu, tačiau viduje pilnu puvėsio. Kol vidaus kiti nemato, išorės priemonėmis siekiama savanaudiškų tikslų.

 Jėzaus žodžiai nuskamba galingai ir ne tik supykdo fariziejus, bet ir Įstatymo mokytojus, kurie labai įsižeidžia. Jėzus tęsia smarkiai priekaištaudamas jiems ir dėl to, kad kitiems užmeta savo praktikų naštas, nors patys jų nesilaiko taip atskleisdami didelį nenuoseklumą tarp savo mokymo ir gyvenimo. Įstatymas duotas, kad tarnautų gyvenimui, kad jį saugotų ir palaikytų. Tikėjimas niekada asmens nenužmogina. Priešingai, jis kiekvieną skatina pilnutinesniam augimui.

 Čia randame tikrą apaštalinį požiūrį: matydami Dievo išganymo visuotinumą bei Jėzaus ir Jo mokinių misiją, fariziejai bei Rašto aiškintojai turi persvarstyti savo supratimą apie išganymą ir santykį su Dievu. Šiai kritiškai Jėzaus reakcijai progą suteikė atsisėdimas už stalo neatlikus apsiplovimo apeigų.

 Pirma griežta kritika scenoje, aprašytoje prieš pat mūsų girdėtą evangelijos ištrauką (Lk 11, 39–44) skirta fariziejams, pateikiantiems klaidingą sampratą apie gyvenimą ir santykį su Dievu. Fariziejus stebisi Jėzaus elgesiu (Lk 11, 38) ir iškart iš Jėzaus sulaukia griežto atkirčio (Lk 11, 39). Svarba, kurią Lukas suteikia šiai diskusijai, yra Jėzaus kritikos tonas, Jo nuoroda į pranašus ir į apaštalus Dievo išminties kontekste (Lk 11, 49) – visa tai rodo reikalo rimtumą. Jėzaus pašnekovų probleminio požiūrio pavojus glūdi išgelbėjimo susiaurinime iki išorinio Įstatymo laikymosi, o tai kelia pavojų visuotinei misijai, grindžiamai Sandoros Dievo noru išgelbėti.

 Visų pirma klausimas kyla atskyrimo tyro nuo netyro lygmenyje, kalbant apie išorinius bei vidinius dalykus, primetamas taisykles, kurių nesilaiko primetantieji. Galima prisiminti Petro viziją prieš susitinkant šimtininką Kornelijų, kai jis puritoniškai tvirtino, kad „dar niekuomet suteptas ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje“ (Apd 11, 8). Evangelijos pagal Luką ištraukoje Jėzaus atsakymas aiškus: Dievas sukūrė ir išorę, ir visa yra jo rankų darbas, tad viskas yra tyra (Apd 10, 15; Mk 7, 15). Petras suprato, kad niekas negali būti laikomas suteptu ar nešvariu (Apd 10, 28). Apaštalavimas ir misija yra Tėvo, visų Kūrėjo Dievo gerumo pasireiškimas, nepaisantis jokių ritualinių ar formalių atskyrimo barjerų. Misionierius pašauktas būti arti žmonių (Apd 10, 46–47), nes Dievas nėra šališkas (Apd 10, 34).

 Lukas, išreikšdamas visuotinį atvirumą išganymui, kurį Dievas siūlo Jėzuje ir Jo Bažnyčios misijoje, naudoja pilną prasmės formulę: „Neišmanėliai! Argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus?! Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“ (Lk 11, 40–41). Būti tyram, vykdyti gailestingumą ir gyventi meile. Dievo karalystėje santykius tarp žmonių, diskriminacijos bei atskyrimo pertvarų sugriovimą apsprendžia Dievo, kuris Jėzuje su savimi visus sutaiko ir visų pasigaili, gerumo slėpinys. Mokiniai misionieriai yra pašaukti duoti tai, ką turi viduje. Ne tik dalinti materialią išmaldą, bet visų pirma dovanoti save pačius: savo gyvenimus ir savo širdis. Reikia ne paprastų išorinių veiksmų ar ritualinių apeigų. Iš mokinio misionieriaus, vardan visų išgelbėjimo, misijoje prašoma atsiduoti Jėzui visu savimi, pavedant sielą ir kūną, vidų ir išorę, širdį ir emocijas, santykius ir normas.

Tekstas darbinis, parengtas Kauno arkivyskupijos misijų (YMM) komandos rūpesčiu pagal Vatikano rekomenduotas homilijas (<http://www.october2019.va/en/mmsott2019/la-guida.html>)

Vertė ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB