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

Vertė Jovita Demskytė

Ketvirtosios YMM savaitės homilijos

2019 M. SPALIO 24 D.

XXIX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, KETVIRTADIENIS

ŠV. ANTANAS MARIJA KLARETAS, VYSKUPAS. LAISVAS MINĖJIMAS

Rom 6, 19–23

Ps 1, 1–4. 6

Lk 12, 49–53

Šios liturgijos Biblijos tekstai siūlo bendrą temą: kiekvienam žmogui Dievo suteiktą laisvę, kaip naudingai mes ja naudojamės ir iš jos mums kylančias pareigas. Ištrauka iš laiško romiečiams nubrėžia aiškią ribą tarp gyvenimo tarnaujant nuodėmei ir gyvenimo, kurį valdo Kristus. Taip pat yra nurodomas kiekvieno iš šių kelių galutinis taškas. Galutinis nuodėmingų darbų rezultatas yra mirtis, o mirtis reiškia atsiskyrimą be galimybės grįžti. Toks atsiskyrimas yra pačių sukeltas likimas tų, kurie atvirai pasirenka išstumti Dievą iš savo gyvenimo. Pauliaus pateiktas scenarijus puikiai atitinka Evangelijos scenarijų. Kartu su tamsia Evangelijos atmetimo ir iš to kylančio pasmerkimo galimybe yra ir platus amžinojo gyvenimo horizontas, įkurtas Kristuje Jėzuje. Pauliui, veteranui, griežtai laikantis religinių nurodymų kaip kelio į išganymą, svarbu ne kartą pabrėžti, kad bendrystė su Dievu per Jėzaus Kristaus asmenį yra nepelnyta dovana. Niekas negali tvirtinti, kad Dievas yra kažkam skolingas. Išganymas yra malonė, ir žmonija yra kviečiama ją priimti ir ugdyti.

Nežiūrint į tai, kad šis Luko evangelijos skaitinys yra trumpas, jame skambi žinia yra tokia ryški, pilna tonų ir vaizdų, kad nė vienas klausytojas negali likti abejingu. Visų pirma, tai reiškia neišvengiamumo jausmą. Dievo apsireiškimas Jėzaus Kristaus asmenyje uždegė liepsną tiek žmonijos, tiek atskirų žmonių istorijoje. Biblijoje ugnis simbolizuoja Viešpaties žodį, kurį skelbė pranašas (Jer 5, 14; 23, 29; Sir 48). Jis sujungtas su kūjo įvaizdžiu, kuris, atsitrenkęs į uolą (Jer 23, 29), sukelia tūkstantį kibirkščių „Aš atėjau įžiebti žemėje“ (Lk 12, 49). Skaitinyje dėmesys sutelkiamas į prieštaringus atsakymus, kuriuos sukelia žmogus ir Jėzaus žinia: susiskaldymas ne tik tarp svetimųjų, bet ir tarp tos pačios šeimos narių. Čia primenama Simeono pranašystė, kad šis vaikas taps prieštaravimo ženklu (Lk 2, 34). Tačiau ugnies įvaizdis Šventajame Rašte naudojamas ir paguodos žiniai: „Kai eisi per ugnį, nesudegsi“ (Iz 43, 2). Jonas Krikštytojas krikštijo vandeniu, bet Jėzus pakrikštys ugnimi (Lk 3, 16). Šventoji Dvasia nusileis ugnies liežuviais ant Sekminių dieną susirinkusios viršutiniame kambaryje Bažnyčios (Apd 2, 2–4). Ugnis taip pat naudojama kaip įvaizdis išreiškiant Dievo sprendimą. Viskas bus išbandyta ugnimi, kuri atskirs pelus nuo grūdų. Taigi apaštalo Pauliaus raginimas:

Tegul kiekvienas žiūrisi, kaip statąs. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – tai kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį. (1 Kor 3, 10b–15)

Ugnis, kurią Jėzus atnešė į žemę, aiškiai susijusi su Jo krikštu. Kai įvyks Jo krikštas ar Jo kančia, bus uždegta ir ugnis, kurią Jis atnešė, tai yra Dvasios dovana. Dukart prabildamas Jėzus paaiškina ir Velykų slėpinį, ir per tai atnešamus mums vaisius. Jonas Krikštytojas, tiesą sakant, buvo paskelbęs, kad tas, kuris ateina, yra galingesnis už jį, tas, kurio sandalų dirželių jis nebuvo vertas atsegti. Jei jis krikštijo vandeniu, kad paruoštų Viešpaties kelią, kviesdamas žmones į atgailą ir atsivertimą, Aukščiausiojo Sūnus atėjo pakrikštyti Šventąja Dvasia ir ugnimi, kad kiekviena būtybė pamatytų Dievo išgelbėjimą ir Jo didžius stebuklus. Šio pažado įvykdymą Lukas pristato Apaštalų darbuose, pasakodamas apie Sekmines, kai Dvasia, Velykinė dovana, nusileido ant Bažnyčios ugnies liežuvių pavidalu ir įpūtė pranašiškos stiprybės pradėti evangelizacinę misiją.

Lukas turėjo būti daugelio šeimų konfliktų liudininkas per savo pasaulines misionieriškas keliones, nuolat evangelizuodamasis tai su Pauliumi, tai su kitais bendražygiais. Daugelis iš šių konfliktų vyko sinagogose, kaip pasakojama Apaštalų darbų istorijose, dėl to, kad vieni priėmė Gerąją Naujieną, o kiti jos atsisakė. Akivaizdu, kad tos pačios šeimos nariai dalyvavo apeigose sinagogoje. Tai primena kitą Jėzaus mokymą, reikalaujantį iš Jo mokinių didesnės meilės nei kurią jie turi savo artimiesiems. Priežastis labai paprasta: Jis yra meilės šaltinis. Būtent Jis moko mus nuoširdžiai mylėti, atiduodant savo gyvenimą žmonėms, kuriuos mylime. Meilė, kurią motyvuoja tik šeimos ryšiai, yra labai trapi. Kita vertus, tapęs Jėzaus pasekėju, aš ne tik išmokau iš tikrųjų mylėti savo šeimą, bet ir atsisakiau godumo ir veidmainystės, kiekvieno savanaudiškumo ir diskriminacijos, atverdamas savo širdį visuotinei brolijai, nuoširdžia meile sveikindamas žmones su kitokia nei mano religija, etnine priklausomybe, kultūra, odos spalva, socialine padėtimi – žmones, kurie anksčiau man buvo svetimi. Tačiau tai gali sukelti priešiškumą dalies šeimos ir bendruomenės, kurioms nepatinka tai, kas skiriasi, ir kurios atsisako priimti tai, kas yra nauja jų tradicijoms ir įsitikinimams. Jie nesupranta šio naujo gyvenimo būdo, kuris yra tikra tiek dvasinė, tiek socialinė revoliucija, ir atmeta jį. Kaip sako pats Lukas: „Iki Jono buvo Įstatymas ir pranašai; nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę, ir kiekvienas į ją veržiasi“ (Lk 16, 16).

Taika nuolat pabrėžiama Jėzaus diskusijose (Mt 5, 9) ir Jo reakcijose, net provokacijos ir smurto akivaizdoje. Jis yra Taikos Princas; Jis yra „mūsų sutaikinimas“ (Ef 2, 14). Tie, kuriuos Jėzus kviečia, turi nuspręsti, kur slypi jų įsipareigojimai. Ugnis, kurią siūlo Jėzus, sušildo širdis, ypač tų, kurie nežino, kur eiti. Tegul Jis mus lydi, kaip Jis tai slaptoje darė Emmauso mokiniams, kurie varginančios ir nerimastingos dienos pabaigoje paklausė: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“ (Lk 24, 32). Ir tai buvo nauja pradžia, atnaujinimas pašaukimo, kurio, nepaisant apaštalų dvejojimo, Viešpats niekada neatšaukė „Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami“ (Rom 11, 29).

2019 M. SPALIO 25 D.

XXIX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, PENKTADIENIS

Rom 7, 18–25a

Ps 119, 66. 68. 76– 77. 93–94

Lk 12, 54–59

Paulius tvirtina kad Įstatymas yra nuodėmės paplitimo priežastis, ir taip pat pateikia kritiką savo priešininkams. Tačiau apaštalo tikslas yra tiesiog pabrėžti, kad pats Įstatymas neturi galios perkeisti ir išgelbėti asmens; Įstatymas tik parodo, kas yra teisinga, o kas neteisinga, ir galų gale išryškina visus trūkumus. Štai kodėl Paulius be abejonių šešėlio sako, kad Įstatymas yra geras ir šventas, tačiau problema ta, kad per jį nuodėmė, įsakymų pažeidimas pasireiškia visu sunkumu. Įstatymas tiesia prieš žmogų gyvenimo ir mirties kelius. Paulius labai gerai žino vidinę dramą, kuria gyvena kiekvienas žmogus, ypač kai mes stengiamės eiti tobulumo keliu. Žmogus per protą ir valią supranta ir nori daryti gera pagal įsakymus, tačiau susiduria su polinkiu, impulsu daryti blogą. Tai rodo, kad esame vergai ir mums reikia išlaisvinančios jėgos, kurios neturime. Mes negimstame dėl asmeninės kaltės, tačiau turime nuodėmės ir visuotinio sutrikimo požymius bei kenčiame jo padarinius. Tiesą sakant, Paulius sako: „Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 19). Žmogus patiria šią dramatišką priešpriešą ir klausia: kas gali mane išlaisvinti iš savo nuožmaus kūniškojo „aš“ kad patirčiau naują, išgydytą „aš“, kuris džiugina Dievą? Paulius žino, kad Jėzus yra vienintelis malonės ir atpirkimo šaltinis. Todėl jis ragina mus šlovinti ir dėkoti Dievui kartu su juo, kad galėtume melstis kartu su psalmininku sakydami: „Tepaguodžia mane tavo gerumas, kaip savo tarnui esi pažadėjęs. Tepasiekia mane tavo gailestingumas, kad būčiau gyvas…“ (Ps 119, 76–77).

Kas ištikimai vykdo įstatymą, turi būti labai atsargus, kad nepatektų į rimtą pasididžiavimo nuodėmę, kaip šventykloje esantis fariziejus, kuris, niekindamas kitus, laikė save teisiu Dievo akivaizdoje, prieštaraudamas Šventojo Rašto žodžiams: „prieš tave joks kūrinys nėra teisus“ (Ps 143, 2). Gali būti, kad jis neturi drąsos žengti kitą žingsnį, kur veda pats Įstatymas. Tas, kuris laikosi įsakymų, eina amžinojo gyvenimo keliu, kaip parodyta Jėzaus paklaususio asmens epizode: „Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Lk 18, 18). Viešpats patvirtino, kad jaunuolis eina teisingu keliu. Esmė ta, kad ši kelionė paskatino jį tęsti savo paieškas pas Jėzų, nes pats Jėzus buvo „kelias“ į gyvenimą (Jn 14, 6) ir „durys“ įžengti į karalystę (Jn 14, 6). Kai Paulius per malonės šviesą tai suprato, jis nedvejojo sekti Jėzaus keliu iš visų jėgų, visos širdies ir viso savo proto. Tačiau jaunuolis, kuris buvo labai turtingas, neturėjo tokios drąsos.

Kai Jėzus kalbina minias, kurios žino, kaip savo patirtimi ir protu atskirti gamtos ženklus, Jis priekaištauja dėl dviejų trūkumų: nesugebėjimo suvokti dabartinio laiko ir nesugebėjimo įvertinti to, kas teisinga. Jie gali suprasti chronologinį ir meteorologinį laiką, tačiau jie negali suvokti gelbstinčio laiko. Savo kalboje Nazareto sinagogoje, cituodamas pranašą Izaiją, Jėzus paskelbė, kad pradeda Viešpaties metus, „išganymo“ laiką, per kurį Rašto pažadai bus išsipildyti (Lk 4). Pradedant nuo to, viskas, ką Jėzus pasakė ir padarė, buvo nenuilstama evangelizacijos misija. Daugelis žmonių, kurie Jo klausėsi ir matė Jo darbus, stebėjosi ir, šlovindami Dievą, sakė: „Šiandien matėme nuostabių dalykų“ (Lk 5, 26). Savo mokiniams, paklaususiems Jo, ar Jis tikrai yra Mesijas, ar jiems reikia laukti kito žmogaus, Jėzus atsakė nurodydamas savo evangelizacinio darbo vaisius: „aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena“ (Lk 7, 22). Ir jei, viena vertus, Jėzų vargina politinių ir religinių valdžios institucijų persekiojimas ir pasipriešinimas iš galingų ir žemės savininkų, kurie nežino atgailos ir atsisako bet kokios atsivertimo galimybės, kita vertus, Jam malonu matyti džiaugsmą ir nuolankiųjų, kurie sveikina Jo žodžio šviesą ir tampa Jo mokiniais, kad patektų į karalystę, paprastumą. Todėl džiūgaudamas Šventojoje Dvasioje, Jėzus šlovina ir dėkoja Tėvui, kuris paslėpė šiuos dalykus nuo išmintingų bei apreiškė juos mažutėliams.

Atsižvelgiant į tai, kad statymai yra dideli, reikėtų mažiau rūpintis gamtos reiškinių interpretavimu ir labiau rūpintis istorijos ir Dievo laiko suvokimu. Pastarasis požiūris būtų mažiau žalingas nei tas, kurį kritikavo Jėzus. Kadangi tai iš esmės yra mesijinio apreiškimo malonės reikalas, būtina neatidėliotinai ir ryžtingai priimti Jį tuo metu, kai Jis prisistato, kiek įmanoma plačiau atsiverti išganymo vaisiams. Tai gali įvykti tik laisvai ir paklusniai atsiliepiant į ypatingus kvietimus, kuriais Viešpats kreipėsi pakeliui į Jeruzalę. Taip pat būtina atkreipti deramą dėmesį į ypatingus šių laikų ženklus, kai Kristaus buvimas praturtėja absoliučia naujove, suteikiant jai neįtikėtiną istorinę ir apvaizdinę reikšmę mūsų išganymui.

2019 M. SPALIO 26 D.

XXIX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, ŠEŠTADIENIS

Rom 8, 1–11

Ps 24, 1b–4ab. 5–6

Lk 13, 1–9

Jėzaus mokymas šiandienos Evangelijoje prasideda istorija, kurią žmonės pasakoja Jam apie Piloto nužudytus galilėjiečius, aukojančius auką šventykloje. Šventyklos sienose ne tik kilo pasipiktinimas, bet ir žmonių kraujas buvo maišomas su paaukotų gyvūnų krauju, kas sukėlė dar daugiau gėdos ir pasipiktinimo. Neaišku, kodėl šie žmonės pasakoja Jėzui apie šį atvejį. Galbūt taip yra todėl, kad pats Jėzus buvo galilėjietis ir jie norėjo Jį įspėti, kaip ir šiek tiek vėliau dėl Erodo Antipo, norėjusio Jį nužudyti, persekiojimus. O gal jie Jam subtiliai grasino, manydami, kad jei apie Jį būtų pranešta Romos prokurorui, Jį ištiktų toks pat likimas. O gal jie tiesiog perdavė paskalas apie kitų tragedijas; kaip sakoma psalmėje, žmonėms, kurie džiaugiasi kitų bėdomis, turėtų būti gėda.

Tačiau Jėzaus atsakymas rodo, kad yra kažkas dar rimtesnio: nuosprendis aukų atžvilgiu, tarsi būtų nusipelnę mirti taip žiauriai maldos metu, ir tarsi romėnų žiaurumas būtų Dievo sprendimas tiems, kurie buvo nužudyti. Jėzus nekomentuoja įvykio, bet pasimoko iš tų, kurie praneša apie liūdną epizodą, požiūrio. Niekas, pasak Jo, neturi teisės aiškinti kitų kančių, ligų, nelaimingų atsitikimų ar tragedijų kaip dieviškos bausmės už padarytas nuodėmes, tačiau kiekvienas privalo savo nuodėmes laikyti didžiausia blogybe ir stengtis atsiversti nuoširdžiai atgailaudamas. Niekam nebuvo suteikta valdžia teisti ir skirstyti žmones į „gerus“ ir „blogus“. Tik Viešpats žino visą mūsų širdies tiesą.

Kai tik Jam pranešama naujiena, Jėzus iškart atmeta prielaidą, kad tarp smurtinės mirties ir nuodėmės sunkumo yra priežastinis ryšys. Jėzus nori pabrėžti, kad įvykiai nebūtinai rodo aukos paslėptos nuodėmės sunkumą. Atvirkščiai, tai yra tarsi įspėjimai, primenantys, kad mirtis visada gali pasibelsti, net tada, kai to mažiausiai tikimės. Štai kodėl mes turime kiekviename pažadinti vidinės pertvarkos būtinumą ir skubumą, kad ji būtų priimta ir įvykdyta kol dar ne per vėlu. Štai kodėl Jėzus, atmesdamas mintį, kad Piloto nužudyti galilėjiečiai ir 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo, gali būti laikomi nuodėmingesni nei kiti, tęsia savo kalbą siūlydamas, kad jei Jo klausantys žmonės neatvers savo širdžių, tai pražus panašiu būdu. Jie turėtų atsiversti ne todėl, kad jų atgaila juos gali apsaugoti nuo mirties, o todėl, kad atsivertimas suteikia jiems gerą dvasinę ir žmogišką nuojautą pasitikti gyvenimo Viešpatį, esant visiškam romumui ir širdies ramybei. Mirtis, nuo kurios atsivertimas mus išlaisvina, yra amžina, o ne fizinė. Dievo įvaizdis, paremtas mintimi, jog smurtinė mirtis aukoje atskleidžia rimtą nuodėmę, neatitinka Tėvo Dievo, kurį apreiškė Jėzus. Tai nėra Dievas, atkeršijantis nusidėjėliams, bet kantrus Dievas, kuris tikisi, kad, gavę tinkamą laiką, žmonija supras, kokia radikali yra meilė, kuria ji yra mylima, ir kad tai duos broliškos meilės vaisius ir vienybę.

Bet kokiu atveju tai yra palyginimo siūloma perspektyva, teologinis taškas, dramatizuojamas pasakojime apie šeimininką, jo figmedį ir sodininką. Nusivylęs negavęs vaisių, kurių tikėjosi po tiek daug priežiūros ir darbo metų, vyras nusprendžia nupjauti savo figmedį, o ne leisti jam švaistyti vietą, kuriame jis buvo pasodintas. Tačiau stebėtinai įsikiša jo sodininkas, paprašydamas duoti figmedžiui daugiau laiko, kad įvertinti, ar padėtų geresnis žemės tręšimas ir apdirbimas. Jėzus nebaigia pasakojimo, bet, atrodo, siūlo, kad nuosprendžio vykdymas būtų sustabdytas, atverdamas kelią vilčiai. Jei matome save figmedžio įvaizdyje, geroji žinia yra ta, kad visatos Mokytojo mums suteiktas gyvenimo laikas suteikia mums galimybę leisti dieviškoms malonėms veikti ir suteikti mums savo ramybę, džiaugsmą, teisingumą ir meilę. Tai yra dovana, tam tikra antra galimybė, paliekanti mažai erdvės klaidoms. Kita vertus, jei matome save kaip sodininką, tai primena, kad turime kištis ir stengtis, kad kiti atsiverstų. Kaip bažnytinė bendruomenė, savaime suprantama, esame pašaukti dvejopam įsipareigojimui: pirma, nesustodami atsiversti, tampant vis labiau Dievo Žodžio persmelktais ir paklusniais meilei, suteikiančiai gyvybę, ir, antra, dirbti dėl pasaulio atsivertimo, niekada neužgožiant gailestingo ir kantraus Dievo, Jėzaus Kristaus Tėvo, veido, kurio pirmasis ir vienintelis troškimas yra išgelbėti ir nesmerkti. Patirtis rodo, kad širdys reaguoja dosniau, kai joms parodomas pasitikėjimas; mes neužkariaujame žmonių dieviškai meilei su baime, įkalindami juos jų nelaimėse. Tegul ši pedagogika vadovauja mūsų misionieriškajai veiklai, nemažindama jos pranašiško aštrumo ar gilaus žmogaus prigimties ir išganymo turinio supratimo.

Figmedžio, pasodinto vynuogyne, įvaizdis, ko gero, leidžia manyti, kad Dievo karalystė (vynuogynas) yra daug didesnė nei Izraelis ar Jeruzalė (figmedis), ir kad Jėzus Mesijas, dieviškasis sodininkas, atvyko ieškoti Šventajame mieste gailestingumo, teisingumo ir ištikimybės vaisių. Tai vaisiai, kurie patinka Dievui, vaisiai, kurių tikisi „sodo savininkas“. Tačiau laikas bėga ir sprendimas nupjauti figmedį yra priimtas, nes šių vaisių nerasta. Tokia pat reikšmė ir nevaisingo figmedžio pagal Morkų (Mk 13, 28) ir Matą (Mt 21, 18–22; 24, 32), kuris baigiasi medžio prakeiksmu, epizodu.

Tačiau stebėtinai, pasak Luko palyginimo, sodininkas tariasi su savininku, prašydamas jo šiek tiek kantrybės su figmedžiu, tai yra pasigailėti Jeruzalės. Tarsi to neužtektų, jis įsipareigoja padaryti viską, kas įmanoma, kad šis labai brangus medis būtų vaisingas. Be abejo, kaip skelbia pranašas Ezekielis šių dienų Aleliujos eilutėje, Dievas nesidžiaugia dėl nedorėlio mirties; veikiau Jis nori jų atsivertimo, kad jie galėtų atsisakyti savo klaidingo kelio ir savo nuodėmės gyvenimo. „Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nemirtumėte, Izraelio namai!'“ (Ez 33, 11). Deja, kvietimas pokalbiui nebuvo priimtas, įspėjimai nebuvo išklausyti, ženklai nebuvo suprantami, o malone laiku nebuvo pasinaudota. Bet prieš įvykstant paskutinei Jeruzalės tragedijai, pats Gyvybės medis Jėzus sutiko būti nukirstas taip, kad galų gale būtų išrautos visos blogio šaknys ir tas medis būtų pasodintas mūsų širdyse, amžinai gyvuojantis su Šventosios Dvasios sula.

2019 M. SPALIO 27 D.

XXX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, SEKMADIENIS

Sir 35, 15b–17. 20–22a

Ps 34, 2–3. 17–19. 23

2 Tim 4, 6–8. 16–18

Lk 18, 9–14

Išmintingojo Siracho (Siracido), amžinai pranašiškos teisingumo ir Dievo privilegijuotos meilės vargšams ir prispaustiesiems įpėdinio mokymas mus veda į tikrojo Biblijos dvasingumo viršūnes. Įstatymo knygoje perspėjama, kad Dievas yra „nesantis šališkas ir neimantis kyšio“ (Įst 10, 17), priešingai nei žmonės, kurie vaidina išrinktuosius remdamiesi socialinėmis, rasinėmis ar ideologinėmis nuostatomis nuolankiųjų gyvenimo sąskaita. Šią doktriną plačiai pritaikė pamokslaudamas ir išlaisvindamas Jėzus, taip pat apaštalai ir evangelistai, kurie tai aprašė savo raštuose ir visuotinai ją skleidė. Savo begaliniame gailestingume Dievas niekada neapleidžia tų, kurie, žinodami savo pačių klaidas ir silpnybes, ieško Jo pagalbos ir atleidimo. Tačiau didžiuodamasis Jis leidžia klaidžioti sumišusioms jų širdies mintims.

Jėzaus palyginimas apie mokesčių rinkėją ir fariziejų demonstruoja Jo būdą matyti žmones, o tai yra Dievo būdas pamatyti žmones. Jis vertina ne pagal jų pasirodymą ar prietarus, o pagal tai, ką aiškiai mato žmogaus širdies gilumoje, suvokdamas tikrąją motyvaciją, sukeliančią žmonių veiksmus ir jų maldas.

Tiesą sakant, Evangelijose pirmiausia susiduriame su mintimi, kad, anot Jėzaus priešininkų, Dievas neturi numylėtinių; Jėzaus priešininkai, nors ir priešinosi Jam, bet viešai turėjo pripažinti Jo tobulą moralinį vientisumą sakydami: „Mokytojau, mes žinome, kad tu teisingai kalbi ir mokai. Tu nepaisai žmonių laipsnių, bet mokai Dievo kelio, žiūrėdamas teisybės“ (Lk 20, 21; Mt 22, 16). Tai yra Dievo kelias, kurį Jėzus praktikavo ir mokė. Tai praktika, kurią Jis demonstravo ne tik savo požiūryje į nuolankius žmones ir tuos, kurie buvo atstumti ir išstumti dėl to, kad buvo laikomi nusidėjėliais, tokiais kaip prostitutės ir mokesčių rinkėjai, arba nešvarieji ir prakeiktieji, tokiais kaip raupsuotieji, bet ir savo evangelizacijos darbe, panaikindamas visas diskriminacijos kliūtis – religines, socialines ar rasines. Tiesą sakant, Jėzus sutiko išklausyti nuolankų Romos šimtininko prašymą ir nuėjo į jo namus išgydyti jo tarno. Be to, nuolat keliaudamas kaip keliaujantis mokytojas, Jis lankėsi Samarijos regione ir dažnai gyrė jos gyventojus. Eidamas į pagoniškas teritorijas, Jis pasiekė Tyro regioną ir išgydė finikietės moters dukterį. Perėjęs į kitą Tiberijos ežero pusę, Jis nuėjo link Dekapolio ir išgydė nuo įvairių ligų kenčiančius žmones. Jo pakartotas Galilėjos jūros kirtimas rodo Jėzaus viešpatavimą tikrovės atžvilgiu, simboliškai vaizduojamą jūros; Jis sugeba nuraminti tą grėsmingą jėgą ir pereiti per jos bedugnę. Bauginanti jūra, neigiamas simbolis, nebeveikia kaip atskyrimo jėga, bet tampa tiltu ir per Jėzaus tarnystę tarnauja kaip kelias į dviejų dalių, žydų ir pagonių, susitaikymą.

Nazareto sinagogoje, kur Jis pristatė savo tarnystę, Jėzus metė iššūkį savo klausytojams apie Izraelio padėtį kitų tautų, Dievo pasirinktų, atžvilgiu. Tiesą sakant, tie, kurie dalyvavo, neigiamai reagavo, smerkdami Jo teiginį apie pranašysčių išsipildymą. Elijos, išsiųsto pas finikiečių našlę, ir Elišos, išgydžiusio Sirijos raupsuotąjį Naamaną, pavyzdžiais pavyko parodyti, kad Dievas nesirenka numylėtinių; visi padarai yra brangūs Jo akyse. Kaip sako psalmistas, Viešpats yra geras visiems, o Jo švelnumas apima visus padarus. Jis yra artimas visiems tiems, kurie nuoširdžiai kreipiasi į Jį. Psalmistas nemini jokios konkrečios rasės ar tautybės, ar odos spalvos. Jei Dievo meilė persmelkia visus tvarinius, tai yra todėl, kad jie yra visi Jo „padaryti“, todėl Jo meilė yra visuotinė, kupina rūpesčio visais žmonėmis, be jokios diskriminacijos.

Tai nepaneigia fakto, kad Dievas pasirinko Izraelį sudaryti specialią Sandorą su Juo. Bet šis pasirinkimas yra konkrečios misijos, skirtos visų tautų labui, funkcija, atspindinti gyvojo Dievo buvimą istorijoje kaip prispaustųjų išlaisvintojo ir žmogaus gelbėtojo visoje to tikrovėje:

„Jūs esate mano liudytojai, –

sako VIEŠPATS, –

mano tarnai, kuriuos išsirinkau,

idant žinotumėte, mane tikėtumėte

ir suprastumėte, jog aš Tas pats.

Nebuvo kito dievo prieš mane

ir nebus jo po manęs.“ (Iz 43, 10)

Iš tikrųjų Dievas ne tik pasirinko sau tarną, bet taip pat jį formavo bei mokė:

„Aš, VIEŠPATS, pašaukiau tave teisumo pergalei,

paėmiau tave už rankos.

Aš sukūriau tave ir padariau tave

Tautos sandora, Tautų šviesa,

kad neregių akis atvertum,

belaisvius iš kalėjimo išvestum,

sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum.“ (Iz 42, 6–7)

Atidžiau pažvelgę į Jėzaus mokymą palyginime apie mokesčių rinkėją ir fariziejų šventykloje, suprantame, kad skirtumas tarp šių dviejų žmonių yra būtent tai, ką randame žmogaus širdyje, atskleistoje Dievo buvimo maldos metu.

Bet kokiu atveju, norėdami melstis, mokesčių rinkėjas ir fariziejus eina į šventyklą, taip atsidurdami kelioms akimirkoms toje pačioje šventoje vietoje. Bet būtent tai, kaip kiekvienas iš jų eis savo malda, lems jų likimą ir galutinę dvasinę būseną. Mokesčių rinkėjas, turėdamas nuolankumą ir nuoširdumą pripažinti savo nevertumą ir nuodėmę bei maldaudamas Dievo atleidimo, grįžta į namus geresniu žmogumi, iš vidaus pertvarkytu, susitaikiusiu. Atsakant į jo autentišką maldą, dieviškoji malonė nesulaikoma. Dar kartą sužinome tiesą, kad „kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“ (Lk 18, 14b).

Kita vertus, fariziejus yra kalinys savo dvasinio pasididžiavimo bokšte. Per daug žinodamas apie savo nuopelnus ir socialinio bei religinio lygio meistriškumą, jis tiki esąs pranašesnis ir geresnis už visus kitus, pastatydamas užtvaras tarp savęs, įžeidinėdamas ir niekindamas juos. Jis galbūt buvo geras ir pamaldus iki tos akimirkos, tačiau jo parodytas požiūris atskleidžia aroganciją jo širdyje ir sumenkina tariamą jo dorybę iš vidaus.

Be to, mes nesiartiname prie Dievo šventykloje tam, kad švęstume ir galvotume apie savirealizacijos pozą, žvelgdami į kitus iš viršaus. Mes stovime priešais Dievą dėl meilės susitikimo ir susitiktume kitus Jame. Šia prasme malda yra apmąstymas apie Viešpatį, kad Jo malonė kiekvieną dieną veikia žmogaus silpnumo prieglobstyje, ir Jo neišdildomą gailestingumą, kuris pakelia kritusius ir norinčius vėl atsikelti.

Klausant šio palyginimo tiesioginė pagunda būtų susitapatinti su mokesčių rinkėju vien dėl to, kad jis užima teigiamą vietą istorijoje. Tai yra subtilaus žmogaus noro atsikratyti savo sąžinės ženklas. Tačiau palyginimas kviečia pažvelgti į vidų, kad pašalintume bet kokį savarankiškumo ir paniekos kitiems jausmą, kad rastume paprastą, nuolankią ir brolišką širdį, žinančią, kaip gailestingu ir vilties žvilgsniu žiūrėti į save ir į kitus. Šiuo atžvilgiu dažnai reikia suabejoti tuo, kaip meldžiamės. Ką tai mums atskleidžia apie mūsų širdies gilumą ir kokybę? Ką tai mums parodo apie save, apie tai, kaip mes santykiaujame su kitais ir kaip mes juos spontaniškai suvokiame mūsų atžvilgiu? Ką tai mums parodo apie mūsų ryšį su Dievu ir Jo išganymą?

Popiežius Pranciškus nuolat primena mums apie maldos svarbą Bažnyčios ir jos misijos atžvilgiu. Malda yra misijos siela, skirta asmeninio susidūrimo su Kristumi veiksmingumui, o teisingi santykiai su savimi ir su pasauliu, atsižvelgiant į Šventąją Dvasią, matuojasi tiesą gelbstinčios tiesos pagrindu. Maldos dėka misionierius mokinys visada įsitraukia tarp tų, kuriems reikalingas išgelbėjimas, kurį jis kviečiamas skelbti ir perduoti. Akivaizdu, kad mums, kaip Bažnyčiai, patikėta evangelizacijos misija negali būti vykdoma tiesoje, jei mes laikysimės vyraujančio požiūrio taip, kaip esame susiję su kitais, įsitikinę ir pasitikintys savo moraliniu bei religiniu pranašumu. Misija turi būti nuolankus draugystės su Kristumi pasiūlymas, iš esmės gerbiant mūsų amžiaus vyrų ir moterų religinę laisvę, jų kultūrą ir istoriją. Tikras nuolankumas niekada nėra tiesos nebuvimas. Tai greičiau efektyvus tiesos buvimas, kuris teisia, atleidžia ir išgelbėja tuos, kurie skelbia ir kurie išgirsta skelbimą.

2019 M. SPALIO 28 D.

XXX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, PIRMADIENIS

ŠV. SIMONAS IR JUDAS (TADAS), APAŠTALAI

EF 2, 19–22

Ps 19, 2–5

Lk 6, 12–19

Liturgija tęsia apaštalų švenčių ciklą, šiandien primindama du iš jų, kurie yra beveik nežinomi, kurių relikvijos yra garbintos Šv. Petro bazilikoje, prie Šv. Juozapo altoriaus. Tuos dvylika, visiškai naujos tautos simbolį, Jėzus pašaukė nevertindamas jų už jų kokybę ar nuopelnus, bet, pasak Luko, po naktinės maldos intensyviai bendraujant su Tėvu, tarsi gausiai pasisėmęs Dvasios kad galėtų duoti Jos tiems, kurie bus pašaukti, kurie taps apaštalais. Savo Evangelijos pasakojimuose Lukas ne kartą mums parodo, kokia svarbi Jėzui buvo malda, artimo ir mylinčio dialogo su savo Dangiškuoju Tėvu susitikimas.

Kai kuriais atvejais Lukas nustoja aiškinti šiuos atvejus ir net Jėzaus maldų turinį, kad kiekvienas mokinys galėtų išmokti melstis, klausydamasis, ką Viešpats turi pasakyti, ir darydamas tai, kas jam liepta, užuot tiesiog daugeliu nenaudingų žodžių prašydamas Dievą patenkinti visus savanaudiškus reikalavimus. Autentiška krikščioniška malda gimsta Dieve. Ji motyvuoja mūsų veiksmus, perkeičia mūsų gyvenimą ir atgręžia mus į Dievą su dėkingumo, paklusnumo, savęs aukojimo ir solidarumo su kitais jausmais. Lukas pabrėžia, kaip visi svarbiausi Jėzaus gyvenimo sprendimai buvo priimti maldos kontekste, pradedant krikštu – net galime grįžti į Jo kūdikystę – iki Getsemanės ir kryžiaus.

Šiandienos Evangelijos skaitinyje mes kontempliuojame Jėzaus praleistą visą naktį maldoje, nes Jis ruošiasi pasirinkti tai, kas amžinai sustiprins Jo ryšį su mokiniais. Tai yra neabejotinas įsipareigojimas, nes kartu su Dvylika Jis sukurs savo mesianinę bendruomenę. Jis pasirinks dvylika kolonų, ant kurių statys, kaip pažadėjo pranašai, naujos Sandoros žmones, Bažnyčią. Už šią tautą ir visą žmoniją Jis sąmoningai ir laisvai išlies savo kraują už nuodėmių atpirkimą. „Apaštalai“ – žodis, reiškiantis „atsiųstas“, – yra pasirenkami prieš Kristaus kančią – mirtį – prisikėlimą, tačiau tik po Velykų ir Sekminių dienos jų misija išnaudos visas savo galimybes, visiškai save išpildydama. Tad iki šio laiko jie yra kviečiami būti formuojami ir rengiami tam, kas jų laukia, kai Mokytojas prisistatys Dvasioje. Todėl malda atsiskleidžia kaip misijos siela, tai yra, kaip ištikimas ir efektyvus Dievo buvimas savo Bažnyčios veikloje, siekiant išgelbėti pasaulį, į kurį ji buvo atsiųsta.

Štai ką Popiežius Benediktas XVI sakė apie šventųjų apaštalų Simono ir Judo Tado tikėjimą ir pašaukimą 2006 m. spalio 11 d. savo audiencijoje:

Mieli broliai ir seserys,

Šiandien panagrinėkime du iš dvylikos apaštalų: Simoną Kananietį ir Judą Tadą (nepainiokite jo su Judu Iskarijotu). Pažvelkime į juos kartu ne tik todėl, kad jie visuomet yra minimi šalia dvylikos sąraše (Mt 10, 3, 4; Mk 3, 18; Lk 6, 15; Apd 1, 13), bet ir todėl, kad apie juos yra labai mažai informacijos, išskyrus tai, kad Naujojo Testamento kanonas išsaugo vieną laišką, priskirtą Judui Tadui.

Simonui suteikiama pravardė, kuri skiriasi keturiuose sąrašuose: nors Matas ir Morkus apibūdina jį kaip „kananietį“, Lukas apibūdina jį kaip „Zealotą“ („uolųjį“). Tiesą sakant, abu įvardijimai yra lygiaverčiai, nes jie reiškia tą patį dalyką: iš tikrųjų, hebrajiškai veiksmažodis *qanà* reiškia „pavydus, aršus“ ir gali būti sakomas tiek Dievo, nes Jis pavydi savo išrinktiems žmonėms (Iš 20, 5), tiek žmonėms, kurie uoliai dega tarnauti vienam Dievui su neapsaugotu atsidavimu, pavyzdžiui, Elijui (1 Kar 19, 10).

Taigi labai tikėtina, kad net jei šis Simonas nebuvo tikras nacionalistinio judėjimo „Zealots“ narys, jis bent jau pasižymėjo aistringu prisirišimu prie savo žydiškos tapatybės, taigi, Dievo, savo tautos ir dieviškojo įstatymo. Jei taip buvo, Simonas buvo toli nuo „pasaulio“, skirtingai nei Matas, mokesčių rinkėjas, į kurį buvo žiūrima kaip kažkas nešvaraus. Tai rodo, kad Jėzus savo mokinius ir bendradarbius kvietė be išimties iš pačių įvairiausių socialinių ir religinių sluoksnių.

Jį domino žmonės, o ne socialinės klasės ar etiketės! O geriausia yra tai, kad Jo pasekėjų grupėje, nepaisant skirtumų, jie visi gyveno vienas šalia kito, įveikdami įsivaizduojamus sunkumus: iš tikrųjų tai, kas juos siejo, buvo pats Jėzus, kuriame visi atsidūrė susivieniję.

Tai neabejotinai yra pamoka mums, dažnai linkusiems pabrėžti skirtumus ir net kontrastus, pamirštant, kad Jėzuje Kristuje mums suteikiama jėgų tobulėti iš nuolatinių konfliktų.

Taip pat atminkime, kad Dvylikos grupė yra Bažnyčios iš anksto nustatyta konfigūracija, kurioje turi būti vietos visoms charizmoms, tautoms ir rasėms, visoms žmogiškosioms savybėms, turinčioms savo sudėtį ir vienybę bendrystėje su Jėzumi.

Tada, kalbant apie Judą Tadą, tai yra tai, kaip tradicija jį pavadino, derinant du skirtingus vardus: iš tikrųjų, nors Matas ir Morkus vadina jį tiesiog „Tadu“ (Mt 10, 3; Mk 3, 18), Lukas jį vadina „Judu, Jokūbo sūnumi“ (Lk 6, 16; Apd 1, 13).

Pravardės „Tadas“ kilmė yra neaiški ir yra aiškinama tuo, kad ji kilusi iš aramėjų kalbos žodžio *taddà*, reiškiančio „sąžinė“, todėl siūlanti „didingą“, arba kaip graikiško vardo santrumpa, tokio kaip „Teodòro, Teòdoto“.

Labai mažai žinių apie jį mus pasiekė. Vien tik Jonas mini klausimą, kuriuo į Jėzų Tadas kreipėsi per Paskutinę vakarienę: „Tadas sako Viešpačiui: „Viešpatie, kaip gi tu pasireikši mums, o ne pasauliui?“

Tai labai laiku iškeltas klausimas, kurį taip pat kreipiame į Viešpatį: kodėl Prisikėlusysis nepasirodė savo priešams visa savo šlove, norėdamas parodyti, kad Dievas yra pergalė? Kodėl Jis apsireiškė tik savo mokiniams? Jėzaus atsakymas yra paslaptingas ir gilus. Viešpats sako: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14, 22–23).

Tai reiškia, kad Prisikėlusysis turi būti matomas, turi būti suvokiamas taip pat ir širdimi, kad Dievas galėtų apsigyventi mumyse. Viešpats nepasirodo kaip daiktas. Jis nori patekti į mūsų gyvenimą, todėl Jo apsireiškimas yra toks apsireiškimas, kuris prabyla į atvirą širdį. Tik tokiu būdu mes matome Prisikėlusįjį.

Vieno iš tų Naujojo Testamento laiškų, žinomų kaip „katalikiškasis“, autorystė buvo priskirta Judui Tadui, nes jie nėra skirti konkrečiai vietinei Bažnyčiai, bet skirti kur kas platesniam ratui. Tiesą sakant, jis skirtas „tiems, kurie yra pašaukti, mylimi Dieve Tėve ir saugomi dėl Jėzaus Kristaus“ (Jud 1, 1).

Pagrindinis šio rašymo rūpestis yra priversti krikščionis saugotis tų, kurie pretenduoja į Dievo malonę, kad pateisintų savo nuolaidumą ir sugadintų savo brolius neleistinais mokymais, „apsvaigę“ įvesdami atskirtį Bažnyčioje (Jud 1, 8).

Taip Judas apibūdina jų doktriną ir konkrečias idėjas. Jis netgi lygina juos su puolusiais angelais ir, nė žodžio nesakydamas, sako, kad „jie eina Kaino keliu“ (Jud 1, 11).

Be to, jis negailestingai juos vadina „bevandeniais debesimis, vaikomus vėjų, tarytum bevaisiai medžiai rudenį, du kartus mirę ir išrauti. Jie lyg šėlstančios jūros bangos, kurios spjaudo savo begėdystę, lyg žvaigždės klajoklės, kurioms per amžius skirta juodžiausia tamsybė“ (Jud 1, 12–13).

Nesunku pastebėti, kad šių eilučių autorius iki galo išgyveno savo tikėjimą, kuriam priklauso tokia tikrovė kaip moralinis vientisumas ir džiaugsmas, pasitikėjimas ir paskutinis šlovinimas, nes visa tai motyvuojama vien tik mūsų Dievo gerumu ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumu.

Todėl lai ir Simonas Kananietis, ir Judas Tadas padeda mums iš naujo atrasti kadaise iškilusį krikščioniškojo tikėjimo grožį ir gyventi jį nesivarginant, žinant, kaip nešti tvirtą ir tuo pačiu taikų liudijimą.

2019 M. SPALIO 29 D.

XXX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, ANTRADIENIS

Rom 8, 18–25

Ps 126, 1b–6

Lk 13, 18–21

Kūrinijos grožiu sužavėtas psalmininkas paklausė savęs:

Kai pasižiūriu į tavo dangų, –

tavo pirštų darbą, –

į mėnulį ir žvaigždes,

kuriuos tu pritvirtinai, –

kas yra žmogus, kad jį atsimeni,

kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi? (Ps 8, 4–5)

Kiek kartų mes buvome sužavėti kūrinijos grožiu, kontempliuodami žvaigždėtą naktį, sėdėdami ant upės kranto, lepinami lengvo vėjelio, grožėdamiesi saulėlydžiu ar vaivorykštėmis ar stebėdami, kaip vaikai linksmai kartu žaidžia nepaisydami rasės, spalvos, ar socialinės klasės? Kiek kartų klausėme savęs: kodėl šis nuostabus pasaulis, kuris mus priima ir rūpinasi mumis tik trumpą laiką, turi patirti tokį smurtą nuo mūsų rankų? Kodėl negalime gyventi ramybėje ir santarvėje, paversdami savo bendruosius namus broliško sambūvio prieglobsčiu ir malonia vieta visiems? Kiek nesąmonių žmonių projektuose!

Šiandienos laiško romiečiams ištraukoje Paulius, atrodo, rodo gilų ir paslaptingą ryšį, vienijantį žmoniją su visais kitais tvariniais, ryšį, kuris žmoniją paverčia visos dieviškosios kūrinijos atstovu, taip pat jos prižiūrėtoju. Visa visata žmonijoje randa savo sąmonę ir per žmoniją praneša apie save bei pamažu atskleidžia daugybę nuostabių paslapčių. Apaštalas remiasi ilgalaike bibline tradicija, pagal kurią žmonija vertinama kaip aiškintoja garbinimo, kurį visa kūrinija kelia savo Viešpačiui, gamtai, gyvoms būtybėms ir visiems viso pasaulio elementams, įskaitant laiką ir erdvę.

Biblijos rašytojai, moterys ir vyrai, kurie per amžius sekdami vienas paskui kitą, kalbėdami apie pasaulį ir jo būtybes, kaip žinoma, anais laikais, naudojo daugybę literatūrinių formų. Jie išreiškė savo poeziją psalmėmis ar giesmėmis, dainomis ir garbinimu, įasmeninimais ir pasakojimais, bet visada tikėjimo žvilgsniu, su baime ir dėkingumu už visa ko gėrį, kurį Dievas pašaukė į egzistavimą savo žodžio galia. Dėl šios priežasties visa kūrinija yra paženklinta Kūrėjo žodžiu ir parodo dieviškąją šlovę ir begalinį jos grožį, savo švelnią ir nekaltą meilę, savo išmintį ir intelektą, kuris persmelkia visumą, harmoningai sujungdamas į vieną tylią daugialypio gyvenimo simfoniją!

Bet kūrybinė Dievo veikla dar nėra baigta, nes Tėvas Kūrėjas niekada nenustojo būti pasaulyje ir žmonijos istorijoje, teikdamas gyvybę ir viltį, vadovaudamas tautų likimui ir ruošdamas joms nuostabią ateitį, pasaulį su nauju dangumi ir nauja žeme. Visuose svarbiausiuose Izraelio istorijos įvykiuose (pažadas patriarchams, išsivadavimas iš Egipto, karaliai, pranašiški pamokslai, tremtis, sugrįžimas, mesianistinė viltis, žodžio studijavimas per išminčius) mes suvokiame Dievo buvimą ir iniciatyvą, kurios Dievas ėmėsi, kad šie įvykiai įvyktų. Todėl galime sakyti, kad Dievo malonės vanduo teka žmonijos istorijos upe. Būtent su didžiulė meile, tėviška pedagogika ir motinišku saldumu Jis pamažu faktais ir žodžiais atskleidžia savo išganymo planą, apimantį visą kūriniją. Taigi Izaijas apibūdina visatos džiaugsmą savo tautos išlaisvinime:

Dangūs, džiūgaukite, nes VIEŠPATS tai padarė,

valiuokite, žemės gelmės!

Kalnai, šokite giedodami

drauge su miškais ir visais jų medžiais!

Nes VIEŠPATS išpirko Jokūbą, –

per Izraelį parodys šlovę savo. (Iz 44, 23)

Išlaisvinantis Viešpaties įsikišimas sukuria istoriją, nepaisant žmonijos užsispyrimo ir maišto, išganymo istoriją, kuri tikrai bus sėkminga, nes tai priklauso nuo Jo amžinosios meilės, Jo begalinės galios ir Jo įrodytos ištikimybės. Tai yra autentiška krikščioniška viltis.

Nors žmonija nusigręžia nuo Dievo ir nori atsikratyti Jo, bandydama užimti Dievo vietą ir užvaldyti pasaulį, sėjant karą, neapykantą ir naikinimą, nuolat bandydama viešpatauti kitiems, Dievas ir toliau vadovauja pasauliui, atnešdamas tvarką iš chaoso, vaisingumą iš sterilumo, bendrystę iš vienatvės ir vienybę iš susiskaldymo. Jis tai daro pasirinkdamas žmones, apšviesdamas jų širdis, paskirstydamas jiems dovanas ir talentus bei stiprindamas jų valią daryti gera. Per savo istoriją Dievo žmonės puoselėjo pasitikėjimą Dievo meile ir išganymo planu. Šią viltį dar kartą atgaivina Izaijas:

Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę.

O to, kas buvo, niekas neatsimins,

nei į galvą niekam nebeateis.

Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo,

ką aš kuriu.

Štai aš kuriu Jeruzalę 'Džiaugsmu',

o jos žmones – 'Linksmybe'. (Iz 65, 17–18)

Pradėdamas nuo Velykų slėpinio, kuriame spindi visa Dievo galios ir ištikimos meilės šviesa, Paulius su tikėjimu gali apmąstyti šlovingą istorijos pabaigą, dalyvaujant visai kūrybai. Paslėptas mūsų širdyje, karalystės dinamiškumas vystosi jos pilnatvės link. Sumaišytas su mūsų žmogiškumu Žodžio raugas verčia mus elgtis kaip naujus kūrinius. Dvasia padeda mums trokšti aktyviai įsitraukti ir atkakliai laukti šlovės, kuri pažadėta Dievo vaikams, apraiškos.

Sesuo Žemė, popiežius Pranciškus rašo enciklikoje *Laudato Si* (n. 2):

Ta sesuo dabar protestuoja dėl žalos, kurią jai darome neatsakingai naudodamiesi bei piktnaudžiaudami jai Dievo duotomis gėrybėmis. Užaugome manydami, jog esame jos savininkai ir šeimininkai, turintys teisę ją plėšti. Smurtas, glūdintis nuodėmės sužeistoje žmogaus širdyje, pasireiškia ir ligos simptomais, regimais dirvoje, vandenyje, ore ir visose gyvose būtybėse. Todėl engiama ir niokojama žemė, labiausiai apleista bei trypiama iš visų vargšų, „iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina“ (Rom 8, 22).

Rimta ir iniciatyvi krikščioniškoji šiuolaikinio antropocentrizmo kritika, Dievo kūrybinio vaidmens paveržėja, vyro ir moters bendrystės bei taikių santykių tarp žmonių bendruomenių ir tautų naikintoja yra tikrasis Šventojo Tėvo enciklikos kūrimo rūpestis. Sumažinti tai iki bendro kvietimo saugoti gamtą ir planetą – tai yra ištuštinti ją iš kritinės ir konstruktyviosios jėgos, kylančios iš tikėjimo Jėzumi Kristumi, kosmoso ir istorijos centro. Atnaujinantis kūrinijos išsipildymas Jėzaus Paschoje rodo, kiek daug rūpesčio ir meilės Dievas išlieja savo darbais, kuriems Jis niekada neleis pakliūti į mūsų nuodėmės sunaikinimo tuštumą.

Ir jei gamtos kontempliacija žavi, dar žaviau yra apmąstyti šią išganymo istoriją, pasakojimą apie dieviškąją meilę, kuri niekada nepasiduoda, kuri užkariauja mūsų nuodėmę ir kviečia su džiaugsmu skelbti: „Iš tikrųjų VIEŠPATS mums padarė didžių dalykų, – kokie mes buvome laimingi!“ (Ps 126, 3).

2019 M. SPALIO 30 D.

XXX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, TREČIADIENIS

Rom 8, 26–30

Ps 13, 4–6

Lk 13, 22–30

Tai šventoji Dvasia sutelkia mus į visos kūrinijos ir visos žmonijos troškimą būti išgelbėtoms. Blaškomi kasdienių gyvenimo rūpesčių, mes nežinome, ko iš tikrųjų yra būtina paklausti. Taigi Dvasia maitina mumyse tikrojo gėrio, kurį Dievas mums paruošė, klausimą ir viltį. Krikščionis atveria savo širdį Dvasiai, kuri visos visatos išgelbėjimo troškimą paverčia skubiu kvietimu ir laukimu. Tėvas neprimes savęs kaip būtino sprendimo, tačiau Jis išpildys šį galingą mūsų širdies troškimą, kuris yra tarsi ilgai lauktas meilės susitikimas. Sukurtas su tokiu ilgesiu, Jo atsiteisimas įvyksta per maldavimą ir laisvą sutarimą.

Mūsų nuodėmę ir mirtį Šventoji Dvasia atneša į Tėvo ir Sūnaus dieviškąją bendrystę. Dievas, būdamas savo begalinėje ir be galo gausioje meilėje, sudegina visas blogio formas, sugrąžina tai į kūrybingą gėrio ir tiesos kilmę, atverdamas visiems išganymo duris. „Tiems, kurie stovi šalia Jėzaus, blogis yra paskata vis didesnei meilei“, – rašė popiežius Pranciškus savo žinioje, skirtoje 2018 m. Pasaulinei misijos dienai. Išganymas, Kristaus pergalės ant kryžiaus vaisius prisikėlimo Velykų dėka, tampa misionieriško Jo Bažnyčios įsipareigojimo būti pasiųstai į pasaulį turiniu, motyvu, pabaiga ir metodu.

Ar maža bus išgelbėtų? (Lk 13, 23)? Tai buvo labai prieštaringas klausimas Jėzaus dienomis ir, galbūt, net ir šiandien. Ar mes, nesvarbu, paprasti ar puikūs, būsime tarp palaimintųjų? Išganymo tema yra Luko pagrindinė tema ir yra pagrindinė jo Evangelijos dalis. Tiesą sakant, tai yra net Jėzaus vaikystės pasakojimuose: Marija džiaugiasi Viešpačiu, kurį ji vadina savo Gelbėtoju (Lk 1, 47); piemenims angelas skelbia: „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas“ (Lk 2, 11); Jis yra „mūsų išganymo ragas“, kurį Zacharijas nuoširdžiai pasveikino savo giesmėje, nes jis atėjo išgelbėti savo tautos nuo jų priešų ir suteikti jiems nuodėmių atleidimą (Lk 1, 7–79). Pats Jėzus yra išgelbėjimas, kurį Lukas su džiaugsmu skelbia savo Evangelijoje, „šviesą pagonims apšviesti“ (Lk 2, 32), kaip jis mėgsta Jį vadinti, cituodamas Izaiją (Iz 42, 6; 49, 6). Šis titulas puikiai atitinka naują žmonijos aušrą, kuri prasideda, kai pasirodo „šviesa iš aukštybių“ (Lk 1, 78).

Žmogaus gyvenimas susiduria su daugybe pavojų: laiku, liga, diskriminacija, priespauda, badu, mirtimi. Ar Jėzus turėjo galią išgelbėti žmoniją? Paradoksalu, bet Jeruzalė užmerkė akis, kad nematytų Jo šviesos ir Dievo išganymo ženklų. Šie ženklai iš tikrųjų buvo Jėzaus evangelizaciniame darbe, kaip pabrėžia Lukas, vartodamas terminą „išgelbėti“ net ir kalbėdamas apie fizinį išgydymą, kaip tai nutiko kraujoplūdį patyrusios moters atveju („Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami“, Lk 8, 48), raupsuotojo atveju („Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave, Lk 17, 19), su akluoju Jericho vyru („Regėk! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“, Lk 18, 42) ir sinagogos vyresniojo dukra („Nebijok, tiktai tikėk, ir ji bus išgelbėta“, Lk 8, 50).

Ši savybė pastebima kituose dviejuose įvykiuose: atleistam nusidėjėliui, kuriam Jėzus sako: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik ramus!“ (Lk 7, 50) ir perkeisdamas turtingą ir korumpuotą Zachiejų, po ko Jėzus sako:„Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis“ (Lk 19, 9). Vis dėlto visi šie ženklai reikalauja, kad sergantis asmuo, nusidėjėlis ir kiekvienas žmogus tikėjimu atsivertų išgelbėjimui. Išgydymai atskleidžia Jėzaus atneštą ir Jo Velykų slėpiniu įvykdytą išganymą. Taigi evangelistas kalba apie išgelbėjimą, kuriam reikalingas širdies perkeitimas; atgaila ir atsivertimas yra būtini, priimant Gerąją Naujieną.

Jėzaus atsakymas žmogui, kuris klausia, ar bus išgelbėti tik keli žmonės, yra nepaprastai išsamus ir atskleidžiantis, tuo pačiu atveriantis langą žmonijos istorijos horizonte. Viešpats naudoja siaurų durų metaforą, norėdamas nurodyti iššūkį, su kuriuo susiduria norintys išsigelbėti, ir karalystės pokylio palyginimą, nurodydamas kriterijus, leidžiančius svečiams patekti į Dievo namus.

Tiems, kurie skelbia: „mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...“ (Lk 13, 26), „namų šeimininkas“ du kartus atsako: „jis nežino, iš kur jie atkeliavo“. Tai baisus ir netikėtas pasmerkimas tiems, kurie neteisybę praktikuoja tvirtindami, kad yra savi ir turi teisę į išganymą. Atsivertimo skubumas „šiandienos“ mūsų gyvenime paaiškinamas nepaprastai dramatiškai. Daugelis turtingų žmonių surado Jėzų, klausėsi Jo pamokslų, kalbėjosi su Juo ir net kvietė Jį vakarienės į savo namus. Tačiau kiek iš jų, kaip Zachiejus, priėmė Jo kvietimą atsiversti ir vienytis su vargšais?

Palyginimas įspėja apie nejautrių ir korumpuotų turtuolių gyvenimo pasirinkimo rezultatą. „Bet vargas jums, turtuoliai” (Lk 6, 24), įspėjo Jėzus. Tuomet, pajutę pavojų turtui, kuris gali užkirsti kelią patekimui į karalystę, klausytojai klausia: „Viešpatie, ar tik keli žmonės bus išgelbėti?“ Evangelistas nepalieka vietos dviprasmiškumui. Tie, kurie įsivaizduoja, kad vien istorinio Jėzaus ir Jo doktrinos pažinimas ar dalyvavimas kartu valgant ar liturginėse praktikose yra išsigelbėjimo garantija, net jei jie gyvena tokiose nuodėmėse kaip Dievo atmetimas, korupcija, išnaudojimas ar bet kokia neteisybė, yra labai apgauti. Nėra suderinamumo tarp tikėjimo stokos, neteisybės ir išganymo. Visi yra pašaukti, žydai ir pagonys, tačiau visiems reikia pereiti per siaurąsias duris. Teisingumo ir žmogaus teisių pažeidimai gali uždaryti mums karalystės duris. Durys siauros, bet jos dar nėra užvertos. Durys gali dar būti ankštos (Lk 13, 24), tačiau kadangi pats Kristus yra Tėvo vartai (Jn 10, 7, 9), viltis įžengti ir būti išgelbėtam sustiprėja.

Lukas mus perspėja, kad tai galioja ir krikščionims. Tiesą sakant, palyginime Jėzui duotas titulas „Viešpats“ yra naudojamas tik tiems, kurie pripažįsta šio vardo gelbėjančią galią. Todėl Jėzaus perspėjimas taip pat skirtas bažnytinėms bendruomenėms, kad jos nepadarytų klaidos prisiimdamos išrinktųjų garantiją, o ne sekdamos Jėzumi tikėjimo, vilties, meilės ir teisingumo kelyje. Galioja taisyklė: net ir tie, kurie yra toli nuo namų, paskutiniai, atstumtieji, nusidėjėliai, kitos kultūros ir religijos žmonės, praktikuodami meilę ir teisingumą, jie gali tapti garbės svečiais karalystės šventėje.

2019 M. SPALIO 31 D.

XXX EILINIO LAIKOTARPIO SAVAITĖ, KETVIRTADIENIS

Rom 8, 31b–39

Ps 109, 21–22. 26–27. 30–31

Lk 13, 31–35

Artėjant liturginių metų pabaigai, Dievo žodis lydi mus pakeliui su Jėzumi į Jeruzalę, kur Viešpats švęs savo „išėjimą“, tai yra Jo mirties ir prisikėlimo Velykų slėpinį. Jis jau buvo susidūręs ir drąsiai įveikė daugybę kliūčių ir pavojų kelyje – nuo savo tautiečių Nazareto piliečių bandymo nustumti Jį nuo kalno viršūnės iki mirties grėsmės nuo Erodo Antipo. Tai, kad Erodas ieškojo Jo Galilėjoje, yra tik dar vienas persekiojimas, ir jis nebus paskutinis. Žinodamas, kad šventajame mieste Jo laukia kažkas dar baisiau, patvirtindamas liūdną Jeruzalės kančios tradiciją, Jėzus nenusigręžia. Jokia grėsmė negali sutrukdyti Jam žengti pirmyn į paskirtą dieną arba sumažinti Jo ryžtą vykdant išganymo planą, Tėvo Jam patikėtą.

Daugelis pranašų ir teisių vyrų jau smerkė Samarijoje ir Jeruzalėje Izraelio politinių ir religinių institucijų nuodėmes ir nusikaltimus. Beveik visi tie, kurie buvo išsiųsti, buvo persekiojami ir mirę. Jono Krikštytojo nužudymas buvo tik paskutinis iš ilgų įvykdytų nusikaltimų.

Jėzui nereikia apreiškimų ar nepaprastų vizijų, kad žinotų, kas nutiktų, jei Jis susidurtų su galinguoju Jeruzalės miestu, Viešpaties Dievo miestu, didžiojo Karaliaus; miestas, kuris teisėtai Jam priklausė, kaip skelbiama Aleliujos eilutėje: „Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu!“ (Lk 19, 38). Jis atėjo ramybėje, pilnas motiniško švelnumo surinkti ir išgelbėti savo vaikus, tarsi višta, sauganti lizdą po savo sparnais. Nepaisant daugybės praeities nuodėmių, Jis atėjo atpirkti ir išgelbėti savo žmonių. Viskas, ko reikia iš jų ir iš visų mūsų, yra nuoširdaus atsivertimo vaisius – tikėjimo Dievu ir teisingumo praktika.

O kas, jei atsivertimo nebus? O kas, jei Jis būtų atmestas ir persekiojamas kaip pranašai? Ir jei Jo drąsumas nuvestų į užmėtymą akmenimis ar mirtį ant kryžiaus, ar tai būtų verta to? Kodėl kas nors turėtų rizikuoti ir įduoti savo gyvenimą į pagarsėjusių korumpuotų ir žiaurių vyrų rankas? Apaštalas Paulius turi tik vieną atsakymą: dėl savo meilės galios mums. Viskas, absoliučiai viskas, ką Dievas galėjo padaryti, norėdamas parodyti mums savo meilę, Jis padarė atsiųsdamas mums savo Sūnų. Kaip vis dar galime abejoti Dievas gelbėjančia meile po viso to, ką Jo Sūnus padarė dėl mūsų, nusidėjėlių?

Išminties knyga jau pranašavo teisiųjų pergalę dėl meilės Dievui ir Jo amžinosios ištikimybės, sakydama: „Juk net jeigu žmonių akimis jie ir buvo nubausti, tačiau jų viltis yra kupina nemarumo“ (Išm 3, 4). Išminčius skelbė, kad teisiamieji, kurie išbandomi, yra verti Dievo, nes pasitiki Jo meile iki pabaigos, iki mirties. Todėl dieviškasis palaiminimas ir atlygis pasireiškia ne žemiškuoju klestėjimu ar atsiribojimu nuo vargų, bet amžinojo gyvenimo šlove, kuri gaunama neabejojant Jo meile ir pažadais, net ir sunkiausių išbandymų metu.

Dabar, kai ši patirtis yra patvirtinta ir tapo realybe Kristuje, Paulius negali sulaikyti savo širdyje raudančio Dvasios balso, šlovinimo giesmę iškeliančio į neapsakomą Dievo meilės mums paslaptį. Jo himnas, kupinas intensyvaus lyrizmo, kurį girdime pirmajame skaitinyje, yra bene poetiškiausia sintezė Dievo Evangelijos, Jo Sūnaus Evangelijos, Kristaus Evangelijos, apaštalo paskelbtos gerosios naujienos visiems, žydams ir pagonims, su nenumaldomu ryžtu ir nenuvargstančiu atsidavimu, kad kiekvienas per tikėjimo klusnumą galėtų būti vaisingai gelbėjantis. Šis himnas pateikia Pauliaus atsakymą į Jėzaus klausimą mokiniams: „Ką sakote – kas aš esu?“ Jėzus yra Dievo Sūnus, kuris atidavė save už mus visus, gyvas ir amžinai spindinčios nenugalimos Dievo Tėvo meilės įrodymas mums visiems, visai žmonijai ir visai kūrinijai.

Popiežius Pranciškus rašo:

Dalinimosi tikėjimu misija realizuojasi ne dirbtinai, o „užkrečiant“ meile, džiaugsmu ir entuziazmu išreiškiant atrastąją prasmę ir gyvenimo pilnatvę. Patraukiančio tikėjimo sklidimui reikia atvirų širdžių, sklidinų meilės. Neįmanoma riboti meilės, nes meilė stipri kaip mirtis (Gg 8, 6). Ir tas išsiplėtimas sukelia susitikimą, liudijimą, skelbimą; tai skatina labdaringai dalintis su visais, kurie yra toli nuo tikėjimo, abejingi jam ir galbūt net priešiški. Jėzaus Evangelijai ir sakramentiniam Bažnyčios buvimui svetimos žmogiškos, kultūrinės ir religinės aplinkybės reiškia kraštutines periferijas, „žemės pakraščius“, į kuriuos nuo pirmųjų Velykų buvo siunčiami Jėzaus misionieriai su tikrumu, kad jų Viešpats visada yra su jais (Mt 28, 20; Apd 1, 8). Tai mes vadiname „*missio ad gentes*“. Tuščiausia periferija yra ta, kurioje žmonija, kuriai reikalinga Kristus, lieka abejinga tikėjimui arba rodo neapykantą Dievo gyvenimo pilnatvei. Bet koks materialus ir dvasinis skurdas, visų formų mūsų brolių ir seserų diskriminacija, visada yra Dievo ir Jo meilės atmetimo pasekmė. (Popiežiaus Pranciškaus žinia 2018 m. Pasaulinės misijų dienos proga)

Kristus yra meilė, kuri amžinai gyvena mumyse ir žadina miegančius mirties miegu, meilė, kuri yra su mumis nuo mūsų istorijos pradžios iki laikų pabaigos ir už jos ribų, kuri nusileidžia į gelmę ir patenka į dangų, tai gelbsti mus nuo visų baimių ir vergovės bei nuo kiekvieno priešo ir priespaudos bei išlaisvina mus bendrystėje gyvenimo šlovėje. Jis yra meilė, kuri mus stiprina, daro mus pasitikinčiais, drąsiais, nenugalimais ne tik žmogaus ir matomų priešų atžvilgiu, bet ir prieš nematomas dvasias, nes Dievas yra su mumis. Mums pareikštas kaltinimas buvo atšauktas; nuodėmė buvo atleista; meilė užkariavo neapykantą; neteisybė nugalėta. Sielvartas ir kančia sulaukė paguodos; bedugnė buvo išlyginta, o aukštumos nusileido link mūsų; mirtis užleido kelią gyvenimui, o laikas atvėrė duris į amžinybę. Per Jo sūnų Jėzų buvo pademonstruota gyvenimo Dievo meilė ir ištikimybė. Dabar niekas niekada negali mūsų atskirti nuo šios meilės. Atėjo laikas mums su džiaugsmu balsu ištarti: „Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu!“ – tas, kuris ateina mūsų išgelbėti.

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

Vertė Jovita Demskytė