Cerkev posluša vse zgodbe – moj sopotnik v Emavs je lahko tudi Cerkev

Meditacija za dekanijsko rekolekcijo, maj 2020

Pripravil: p. Marjan Čuden

Evangelist je opisal oba učenca, ki sta potovala v Emavs, imenoval pa je le Kleopa. Kdo bi lahko bil drugi učenec? Lahko sklepamo, da je pripovedovalec pustil prazen prostor za bralca, da bi se počutil vključenega in sam zasedel mesto v tej zgodbi. Drugi učenec sem torej lahko jaz.

Dragi brat duhovnik, vabim te, da vstopiš v zgodbo kot drugi učenec, iz nje pa izstopiš z gorečnostjo obeh učencev. Za gorečnostpotrebuješ srce učencev iz Emavsa. Kakor učenca tudi ti občuduj Jezusa. Kot Jezus bodi za ljudi našega časa poslušalec, razlagalec in sopotnik.

Duhovnik je poslušalec

»Rekel jima je: 'O kakšnih se pogovarjata med potjo?'« (Lk 24, 17). Jezus je vstopil v njun pogovor in ju dejavno poslušal. Enako dejavno moramo tudi duhovniki poslušati Boga in ljudi.

S poslušanjem imamo težavo. Danes smo tudi duhovniki zasičeni z glasovi in zvoki. Zato marsičesa več ne slišimo in mnoge stvari preslišimo. Slišimo tisto, kar hočemo. Zdi se, da moč govorjene beseda pada. Vse bolj postajamo gluhi.

Kakšni poslušalci smo? Ali smonemirni, ko drugi govori? Ali drugega poslušamo samo na videz, z mislimi pa smo nekje drugje?Ali slišim vse tako, kakor mi hoče ta človek povedati, ali slišim samo tisto, kar mi je všeč, kar mi pride prav? V odgovorih na ta vprašanja se skriva naša zmožnost poslušanja.

Da bi znali poslušati navzven, se moramo najprej naučiti poslušati navznoter - slišati tihi glas Boga, ki govori moji duši. Poslušanje Boga je za nas potreba. Gre za življenjsko vprašanje, kakor nas spominja evangelij, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust (Prim Mt 4,4). Poslušati Jezusovo besedo pomeni nahraniti se.

Če hočemo dobro slišati drugega, se moramo prej v srcu umiriti. Boga in človeka je potrebno poslušati s pomirjenim srcem. Pozorno poslušanje pomeni razumeti drugega skozi njegovo lastno osebnost. Od tega, kako zna človek drugim prisluhniti in poslušati, je zelo odvisno, kako globoke in lepe odnose bo imel z ljudmi. Poglobljen odnos je njiva, ki je pripravljena, da sprejme seme Božje besede. Jezus velikokrat začne oznanjevanje z dejavnim poslušanjem.

Duhovnik je razlagalec

»Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih« (LK 24, 27). Pri oznanjevanju evangelija skoraj vedno naletimo *na »nespametne in prepočasne v srcu, da bi verovali« (Lk 24, 25)*. To lahko povzroči razočaranost, ki jo je nek duhovnik takole izrazil: »Leta in leta pridigam, pa se nič ne pozna!«. Naj tako razočaranje ozdravijo besede preroka Jeremija: *"Če rečem: 'Ne bom ga več omenjal, ne bom več govoril v njegovem imenu,' je v mojem srcu kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem." (Jer 20, 8c-9).*

V Svetem pismu je vsebovana tolikšna sila in moč, da je Božja beseda še posebej za duhovnika opora in temelj oznanjevalne svežine. Ko se duhovniki z odprtim srcem v Božji besedi srečujemo s Kristusom, nas njegova ljubezen prevzame do te mere, da evangelija ne zaklenemo v globine svojega srca, ampak ga z besedo in dejanji oznanjamo ne le med verniki, ampak tudi med tistimi, ki ga še ne poznajo ali pa ga celo zavračajo. Za takšno neuničljivo oznanjevalno navdušenje pa je potreben duh apostola Pavla, ki je trdno prepričan, da je evangelij *»Božja moč, dana v rešitev vsakemu, kdor veruje« (Rim 1, 10).*

Duhovnik je sopotnik

»In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima« (Lk 24, 15).

Na poti v Emavs je Jezus voditelj: vodi pogovor, Sveto pismo razlaga z avtoriteto, vodi evharistijo… Je pa tudi sopotnik. Učencema se približa, postane enakovreden sogovornik, z njima deli težavnost poti, gre z njima kamor sta namenjena… Jezus se ne pridruži učencema zato, da bi ju kratkočasil, ampak, da bi ju medtem, ko potujeta, ozdravil s »terapijo upanja«. Iz razočaranja ju preko Božje besede pelje v gorečnost.

Na enak način smo tudi duhovniki vodniki in sopotniki. Jezusovo »terapijo upanja« uresničujemo tako, da hodimo z ljudmi našega časa in jim kot sopotniki oznanjamo veselo novico, da je Bog vedno z nami, vedno, tudi v najbolj bolečih trenutkih, tudi v najslabših trenutkih, tudi v trenutkih poraza.

Za vsakega človeka, kaj šele za duhovnika, ni večje sreče kakor je ta, da doživi Boga kot Emanuela. Ko je Bog z nami, se zgodi združenje Božjih in človeških sanj, tam nastane gostija s sočnimi in izbranimi okusi.

Duhovniki, vabim vas, da obnovite svoje osebno srečanje z Jezusom, da boste z blagoslovom njegovega navdiha našli poti, po katerih danes hodijo ljudje in da boste na njihovih poteh lahko »terapevti upanja«. Upanje ima izjemno moč. O moči upanja papež Benedikt XVI. spregovori takole: »Kdor ima upanje, živi drugače. Upanje nosi življenje.«

Duhovnik skupaj s Kristusom lomi kruh

»Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On je pa izginilo izpred njiju« (LK 24, 30). Čeprav je izginil izpred njiju, ostane pri njima v podobi kruha. Pri vsak sveti maši se zgodi veselje Emavsa, veselja Boga, ki ostaja med nami v sveti evharistiji.

Kaj se je zgodilo z nami duhovniki? Včasih obhajamo mašo na način, ki ne odraža življenja in s kretnjami, ki so zbledele in izgubile svoj pomen. Zgodi se, da obhajamo mašo brez moči. V nas ni ognja, ni evharistične pobožnosti. Kaj se je zgodilo z nami? Pri vsaki sveti maši se nam Bog na neverjeten način pridruži, mi pa mašujemo iz dolžnosti. Božji Sin, prebudi nas! Naj sveta maša za nas postane izbran trenutek srečanja s teboj, prav tako izbran kot je bil za učenca v Emavsu! Sveta maša je srečanje s teboj, ki mi govoriš z besedo, ki sega v srce. V pripravi na vsako sveto mašo bi se moral vprašati: »Jezus, kaj mi pomeniš?«

Učenca premagata utrujenost

Učenca sta vabila Jezusa: *»Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil« (Lk 24, 29).* Potem, ko ga prepoznata in se okrepčata z Božjim kruhom, ne mislita več na prenočevanje in nista več utrujena. Kakšno prerojenje ob srečanju z vstalim Gospodom, kakšno navdušenje? Spone razočaranja odpadajo, utrujenost dolge poti izgine. Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem.

Duhovniki nismo nadzemeljska bitja, ampak smo najprej ljudje. Nič človeškega nam ni tuje. Poznamo izčrpanost, a kljub temu ne želimo podleči skušnjavi utrujenosti in kot učenca iz Emavsa želimo zajeti iz Boga, ki daje moč, in nas vrača v življenje.

»Ali ni najino srce gorelo v nama?«, sta rekla učenca. Gorečnost pomeni veselje. Brez veselja je duhovništvo hladno. Veselje nad poklicanostjo je vedno znamenje in merilo zdravja našega duhovništva. Bog ljubi vesele duhovnike, ugajajo mu. »Veselje v Gospodu je naša moč«, pravi prerok Nehemija. Veselje je edino in učinkovito sredstvo proti pregorelosti.

Izkušnja Kleopa in onega drugega učenca, ki sta potovala v Emavs, nas uči, kakšen pristop naj ima Cerkev k ljudem našega časa, kakšen pristop naj imamo duhovniki. Uči nas poslušati zgodbe ljudi in vanje vstopati s poslušanjem in z oznanilom, ki razbija njihovo ozkost in prinaša upanje v njihovo razočaranost in praznino, uči nas vstopati k ljudem z evharistijo in s tako močnim vonjem po Bogu, da nas lahko prepoznajo kot njegove verodostojne poslance.

Evangelij o dveh učencih na poti v Emavs je za nas duhovnike »priročnik« za naše duhovno življenje. Ta priročnik nas sprašuje, če je Jezus res naša prva in edina ljubezen, kot smo se odločili z duhovniškim posvečenjem? Ali smo oddaljeni opazovalci ali sopotniki na njihovi poti? Ali se lahko ljudje pri nas spočijejo, ali jim prinašamo mir, duhovno izkušnjo in oznanilo Vstalega? Evangelij o Emavsu pa nas najmočneje izziva z vprašanjem: kako je s tvojo gorečnostjo?