Izredni delivci obhajila, 15.2.2025 – Markovec pri Kopru

Papež Frančišek nas je v svetem, ali jubilejnem letu, povabil na romarsko pot upanja.

Upanje ni povezano z našim telesnim niti z duševnim delom naše notranjosti, **ampak z duhovnim**. Na duhovni ravni pa lahko samo verjamemo v upanje ali pa ne. Gre za brezpogojno vero v smisel upanja, ki ga ne more ničesar omajati. Vmesne poti ni. – tako specialistka za logoterapijo dr. Zdenka Zalokar.

Upanje ni najprej nekaj zgolj krščanskega, temveč **splošno človeškega.** Upanje je podobno kot ljubezen najgloblje nagnjenje in moč, ki nas vodi in ohranja pri življenju. Brez upanja ni mogoče živeti. Upanje ostaja gonilna sila vsakega človeka do smrti. Človekovo srce je nemirno, ker je človek vedno **»na poti«** in si želi priti na cilj. Ker pa je človekovo hrepenenje po cilju, ki bi ga osrečeval, večje kot vsi dosegljivi cilji našega zemeljskega življenja, ostaja človek **»pomanjkljivo in žejno«** bitje. Zato ne more živeti brez upanja.

Krepost upanja je odgovor na hrepenenje po sreči, ki ga je Bog položil v srce vsakega človeka. Božja krepost upanja očiščuje naravno upanje in ga naravnava na nebeško kraljestvo, na Jezusovo osebo, ki nas z močjo Svetega Duha vodi v Očetovo naročje.

Človek ni samo bijte, ki »razmišlja« in »dela«, ampak tudi bitje, **ki si marsikaj želi, ki hrepeni in se prepušča svojim sanjam. Hrepenenje pa se hrani z upanjem. Tako postaja upanje kruh naših želja in sanj.**

 Sveto pismo nam razodene, da upanja ni samo psihološko stanje človeka, ampak je sad vere. V Svetem pismu ljudje vere znajo to izraziti z: gotovostjo, zaupanjem, pogumom, potrpežljivostjo, pričakovanjem, iskanjem zavetja, vztrajnostjo…Stara zaveza tako nenehno govori o Božjih obljubah, ki bodo izpolnjene v Mesiji. Bog sam je torej cilj upanja. Nova zaveza pa kristjane predstavi kot »tiste, ki upajo – z razliko od poganov, ki so brez upanja« (Ef 2, 12; 1 Tes 4, 13). V Novi zavezi upanje temelji na Kristusu, ki ga Oče pošilja. Zato je evangelij »vesela novica«, ki nas uči, da ne postavljamo naše upanje zgolj na svoje ideje in načrte, ampak na Jezusa, ki je izpolnitev Božjih obljub nam vsem. Te obljube pa so prihodnje dobrine: večno življenje.

K človeškemu bivanju spada trpljenje prav tako kakor delovanje. Seveda je treba storiti vse, da bi zmanjšali trpljenje: preprečiti trpljenje nedolžnih, kolikor je mogoče; ublažiti bolečine; pomagati premagovati duševno trpljenje. V boju zoper telesno bolečino so se posrečili veliki napredki.

Kljub vsemu pa so se trpljenje nedolžnih in tudi duševne bolečine v zadnjih desetletjih zelo povečale.

Bolečino lahko poskušamo omejiti, se proti njej bojevati, a ne moremo je odpraviti s sveta. Prav tam, kjer se ljudje izmikajo vsemu, kar bi pomenilo trpljenje, se zaženejo v prazno življenje, v katerem morda skoraj ni bolečine, a tem bolj otopel občutek nesmiselnosti in izgubljenosti.

Človeka ne ozdravlja izogibanje trpljenju, ne beg pred trpljenjem, marveč sposobnost trpljenje sprejeti in v njem zoreti, v njem najti smisel po zedinjenju s Kristusom, ki je trpel z neskončno ljubeznijo.

Kristus se je spustil v dno njene trpeče duše in je navzoč pri njenem trpljenju in ji temo spreminja v svetlobo. Trpljenje, muke postajajo grozne in skoraj neznosne. A zvezda upanja je vzšla – sidro srca sega vse do božjega prestola. Ne sprošča se zlo v človeku, marveč luč zmaguje: trpljenje postaja hvalnica – ne da bi prenehalo biti trpljenje.

Mera človečnosti se bistveno določa v odnosu do trpljenja in do trpečega. To velja za posameznika kakor za družbo.

Družba, ki ne more sprejeti trpečih in pomagati v so–trpljenju, deliti in nositi trpljenje, je okrutna in nehumana družba.

Družba ne more sprejemati trpečih in jih nositi v njihovem trpljenju, če tega ne zmorejo posamezniki; in posameznik spet ne more sprejeti trpljenja drugega, če sam v trpljenju ne zmore najti smisla, poti očiščenja in zorenja, poti upanja.

Sprejetje drugega, ki trpi, pomeni, da si prisvojim njegovo trpljenje, da postane tudi moje trpljenje. A prav s tem, da je zdaj to postalo deljeno trpljenje, da je v njem še nekdo drug, prodre luč ljubezni v to trpljenje.

Trpeti z drugimi, za druge; trpeti zaradi resnice in pravice; trpeti iz ljubezni in zato, da bi postali zares ljubeči – to so temeljne prvine človečnosti; odprava teh prvin bi uničila človeka samega.

Seveda, v svojih različnih bridkostih in preizkušnjah potrebujemo vedno tudi svoja majhna ali velika pričakovanja: prijaznega obiska, ozdravljenja notranjih in zunanjih ran, dobrega izida iz krize itd.

Rad sem obiskal trpečega duhovnika Jožeta Tovšaka, pesnika, ki je živel v duhovniškem domu v Mariboru. Ko sem letos junija šel v Avstralijo, sem mu dejal: »Jože, glej, da ne boš odšel v nebesa, ko bom jaz v Avstraliji!« On mi je odgovoril: »Ne bom, trpel bom zate, da boš dobro opravil svoje poslanstvo!« Počakal me je, da sem se vrnil in on je umrl.

V zares težkih preizkušnjah, v katerih se moram dokončno odločiti, da dajem prednost resnici pred dobrim počutjem, kariero, imetjem, je nujna gotovost o **pravem velikem upanju.**

Zaradi tega tudi potrebujemo pričevalce, mučence, ki so se popolnoma darovali, da nam to dan za dnem jasno pokažejo.

Slovenski narod se veseli osebnosti ljubljanskega škofa Vovka. Nič ga ni strlo. Ko ga je eden od krvnikov slovenskega naroda, Maček po priimku, vprašal pri zasliševanju in mučenju: »Se me kaj bojiš?« Mu je škof Vovk odgovoril: »Kdaj pa ste že slišali, da bi se Vovk mačka bal?« To je mučeniški svetniški škof, ki nas, predvsem pa škofe uči, da je tudi v preizkušnji do krvi, potrebno imeti upanje, ki ga je mogoče izraziti celo v šegavosti.

 V skrivnost trpljenja lahko razumemo in sprejemamo v moči evharistije. Tukaj se učimo trpeti in tukaj tudi trpimo za druge. Evharistija je hrana, ki daje upanje, tudi v trpljenju.

Kot nam je znano, evangelist Janez v svojem evangeliju, za razliko od ostalih treh, ne opisuje zadnje večerje kot take, zlasti ne postavitve evharistije. Zelo obširno pa Janez poroča o predhodnem Jezusovem govoru v Kafarnaumu, ki je v celoti posvečen vprašanju evharistije.

Jezus v tem govoru sebe imenuje »kruh življenja«, ko pravi: »Jaz sem kruh življenja, ki prihaja iz nebes«. On sam in vse njegovo življenje je za ljudi kruh, od katerega živijo. On je za ljudi »sredstvo preživetja«.

V tem govoru pa gre Jezus še korak dlje, ko pravi: »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ta ostane v meni in jaz ostanem v njem.« Lahko si predstavljamo, da so te besede zanetile v ljudeh najprej začudenje in nato odklonitev, češ, kako naj bi človek jedel Kristusovo Telo in pil njegovo Kri?

Toda Jezus je bil v svojem govoru zelo jasen in ni nič popuščal. Govoril je o pravem, ne le simbolnem, zauživanju in hranjenju. Te besede so bile za mnoge preveč in jih niso mogli sprejeti. Začeli so ga počasi zapuščati. Jesti Jezusovo telo in piti njegovo Kri seveda ni v nikakršni povezavi s kakršnim koli kanibalizmom in ljudožerstvom. Podčrtati hoče, da ne gre zgolj za nek duhovni stik, ampak za dejanski telesni kontakt, kakršen je pri uživanje hrane. Ko gremo pri maši k obhajilu, tam ne dobimo le neko simbolno zdravilo, neko stvar, ampak Darovalca samega – Jezusa Kristusa. Samo on je lahko pravi »kruh življenja«. On je navzoč s telesom in krvjo. Njegova Božja in človeška narava sta v njem hkrati navzoči, z vsem svojim poveličanjem in izničenjem; s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem; s počlovečenjem božjega in pobožanstvenjem človeškega.

Jezus ni navzoč samo na nek namišljen način, ampak povsem realno, čeprav le pod podobama kruha in vina.

V primerjavi z ne tako davno preteklostjo, se je sedaj vendarle uveljavila praksa, da gre večina vernikov pri maši k obhajilu. Kdor čuti, da je v zadnjem času Boga hudo žalil, mora najprej k spovedi. Zato pa je toliko bolj pomembno, da vsak sam stalno skrbi za dobro in globoko osebno pripravo na prejem obhajila, kar najbolje doseže z dejavnim sodelovanjem pri mašnem obredu.

Zavedati se moramo, da pri obhajilu prejemamo resničnega Jezusa in ne neki blagoslovljeni kruh. To se posebno jasno pokaže, ko duhovnik vsakemu posebej pokaže sveto hostijo in reče: »Kristusovo Telo.« S tem, da spoštljivo pristopimo in nastavimo roko za prejem hostije ter ob tem rečemo »Amen«, vsem okrog sebe povemo, koga prejemamo in v koga trdno verujemo.

Dlani morajo biti čiste. Ne obhajamo se z rokavicami. Iz duhovnikovih rok hostije tudi ne prejemamo z obema prstoma. Hostijo duhovnik vedno položil na dlan, ki mora biti čista in ne sme biti oblečena v rokavico ali ovita v povoje ali v mavec.

Dlani ne nesemo k ustom, da bi se tako obhajali, ampak hostijo na dlani primemo z obema prstoma in se tako obhajamo. Vedno se obhajamo pred duhovnikom in ne na poti v klop ali pa v klopi.

Pri prejemanju hostije na jezik je zelo važno, da dovolj visoko dvignemo glavo, odpremo usta, nastavimo jezik in mirno prejmemo hostijo, ki jo zatem zaužijemo kot resnično hrano.

Vse to naj poteka dostojanstveno in vredno tistega, ki ga prejemamo. S svojim vedenjem pri obhajilu dajemo pomembno sporočilo tako otrokom kot vsem odraslim, namreč da se zavedamo, da je Jezus med nami in v nas.

Vemo: zdrava hrana je nujna za ohranitev življenja. Taka hrana ima seveda svojo ceno, zato z njo spoštljivo ravnamo.

Jezus pa pravi: »Kdor mene uživa, bo živel po meni.« Smisel prejemanja obhajila je v tem, da z uživanjem Gospodovega telesa postajamo vedno bolj eno z Jezusom. To pa terja temu primerno notranjo in zunanjo pripravo. Način kako prejemamo obhajilo, je tudi izraz naše osebne vere v hostiji navzočega Boga.

 Delivci svetega obhajila ste prinašalci upanja. Prinašate ljudem Jezusa. Ljudje vas bolj ali manj poznajo. Želijo, da hodite z njimi po poti vere ali pa poti iskanja Kristusa. Pojasnite jim razloge vašega upanja. Molite za ljudi, ki jih obhajate. Pristopajte do njih tudi v njihovi stiski. V cerkvi ste jim dali Kruh življenja, zunaj cerkve pa jim dajete besedo upanja. Bodite ponižni in dostopni.

Naj vas ne bo sram spregovoriti tudi vaših težavnostih in bremenih. Skupaj smo romarji upanja in zato na tem romanju skupaj nosimo bremena drug drugemu. Lažje bo, veliko lažje. Našo pot zaupamo Mariji, ki je Pomočnica. Ona nikdar ni izgubila upanja, niti pod križem svojega Sina. Marija je zato Mati tudi našega upanja. Njej se izročamo, njej se izročamo, danes in vedno.