**Eucharistický človek Jn 13,1-15 – Bajč 2015**

Bratia a sestry len sv. evanjelista Jn nám jediný opísal obrad umývania nôh. Ostatní evanjelisti túto udalosť nezaznamenali. A pritom je to udalosť veľmi dôležitá. Najskôr je dobré povedať, že nebolo zvykom, aby niekto nikomu druhému umýval nohy. Nohy si umýval každý sám. Je pravda, že boháči mali na túto službu svojich otrokov, ale inak sa cudzích nôh nikto nikomu nedotýkal. Bolo to preto, že nohy boli najšpinavšou časťou ľudského tela, pretože ľudia mali na nohách len obyčajné sandále alebo topánky. Nohy boli teda veľmi zaprášené a špinavé. Ale tým hlavným dôvodom, prečo si ľudia umývali nohy, bol strach z malomocenstva. Mikróby tejto smrtiacej choroby sa totiž mohli nachádzať v prachu. Stačilo, aby cestou prešiel malomocný človek, a mikróby malomocenstva sa potom mohli týmto spôsobom zachytiť na nohách iného človek. Preto si ľudia veľmi dôkladne umývali nohy. Pred vstupom do chrámu si židia museli umývať nohy totižto - pred každým domom boli na to pripravené nádoby z vodou. Strach z tejto choroby bol medzi ľuďmi veľký.

Teda to, že Ježiš umýva učeníkom nohy,/ tým vykonáva tak službu otroka,/ toho, kto je poslední. Ktosi to raz prirovnal k tomu, že by k nám prišiel na návštevu pán biskup a zrazu by nám začal doma umývať záchod. Ježiš je niekto, kto sa vydáva do krajnosti a kto slúži druhým. Spomínam si na pápeža Jana Pavla II. Po celý svoj pontifikát na Zelený štvrtok umýval nohy. V roku 2002 však už toto zo zdravotných dôvodov už nemohol. V tomto roku to bolo prvý krát, čo po 23 rokoch neumýval nohy. V tomto roku bolo taktiež po prvý raz oznámené, že pápežovi budú pri obradoch pomáhať jeho kardináli. Pápež ale slúžil do poslednej chvíle v rámci svojich možností ako vieme. Až do poslednej chvíle cestoval. Lekári mu to mali trochu za zlé a hovorili mu: „Otče, prosím vás, už nikam necestujte.“ Ján Pavol II. ale vždy odpovedal: „Musím sa úplne vydať pre tento svet.“ To je postoj Ježiša, ktorý slúži, ktorý sa vydáva do krajnosti tomuto svetu. Je to postoj niekoho, kto druhým dáva všetok svoj čas a všetky svoje sily. A to je postoj, ktorý je dnes /tak veľmi vzácny. Jak málo ľudí dnes dokáže dať druhému svoj čas a svoje sily. Žijeme v spoločnosti, ktorá je veľmi technicky vyspelá..., ale ľudia nemajú na seba čas.

Eucharistický život - žije teda ten, kto slúži a kto dáva druhým sám seba – svoj čas i svoje sily. Je to niekto, kto sa vydáva do krajnosti. Eucharistia totiž nemôže byť oddelená od života. Občas neveriaci ľudia povedia na adresu nás veriacich: „Prečo chodíte na sv. prijímanie, veď ste stále rovnaký a nie je vidieť na vás zmenu? Nie je vidieť, že by ste mali - viac lásky? Títo neveriaci ľudia BS cítia, že niečo nie je v poriadku a/ svojim spôsobom majú pravdu. Drahí moji - ako je to, možné, že keď chodíme na sv. prijímanie, nie je to na nás vidieť? Jak to, že nemáme viac lásky? V čom je problém?

Odpoveď môže byť táto: medzi nami a eucharistickým Ježišom je to podobné, ako keď dochádza k transplantácii. Pri transplantácii je najťažšie to, aby telo /dokázalo prijať cudzí orgán. Keď ho neprijme, operácia sa nepodarila. Keď prijímame eucharistiu do svojho srdca, musím prijať Ježiša. Pokiaľ ale budeme mať inú myseľ- zmýšľanie, nepríde ku spojeniu. Pokiaľ ho neprijmem z láskou, stávam sa pre neho cudzou časťou. Čo má Ježiš robiť, keď príde do srdca, v ktorom je nenávisť? Čo môže urobiť, keď príde do srdca, v ktorom je neodpustenie? Čo môže, urobiť tam, kde sa človek nechce rozísť z hriechom? Tam nepríde k transplantácii, tam nepríde ku spojeniu. BS - eucharistický človek teda nie je v prvom rade ten, kto chodí často na sv. prijímanie, ale ten, kto miluje všetkých ľudí. A eucharistia nás privádza k láske. Je to kráľovná všetkých sviatostí. A pokiaľ vo chvíli sv. prijímania budeme mať Ježišovo myslenie – zmýšľanie, príde ku transplantácii, príde ku spojeniu.

Zelený štvrtok

[1 Kor 11, 23-26](http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=1%20Kor+11%2C+23+-+26)

Autor: Karol Moravčík

Prišli sme dnes do nášho kostola, aby sme začali sláviť veľkonočné sviatky. Cirkev sa o tomto slávení vyjadruje ako o slávení mystéria utrpenia a zmŕtvychvstania nášho Pána. Mystérium je gréckym slovom, ktoré označuje tajomstvo, ale nemyslí sa tajomstvo ako čosi, čo má zostať neznáme a ukryté, ale tajomstvo ako niečo, čo nás presahuje, čo nesie, sprevádza i zachraňuje naše životy. Toto tajomstvo je, samozrejme, väčšie aj ako náš kostol a naše kostolné zvyky, hoci mnohí ľudia považujú práve „chodenie do kostola“ za znamenie pravej viery a nábožnosti.  
  
Na Zelený štvrtok si osobitne pripomíname pamiatku Ježišovej poslednej večere. Táto večera je pre nás dôležitá preto, lebo sa pokladá za čas a miesto, keď Ježiš Kristus ustanovil sviatosť eucharistie ako trvalé znamenie svojej prítomnosti pod spôsobom chleba a vína, tiež sviatosť kňazstva ako ďalšie znamenie jeho prítomnosti a pôsobenia, a kde osobitne zdôraznil bratskú lásku ako najväčšiu úlohu pre spoločenstvo svojich veriacich. V Novom zákone sa o poslednej večeri dočítame na viacerých miestach. Za najstaršie svedectvo sa pokladá vyjadrenie apoštola Pavla z jeho 1. listu Korinťanom. (Čítali sme z tohto listu pri dnešnej bohoslužbe.) Pavol napísal toto svedectvo na jar okolo Veľkej noci, keď sa r. 56 zdržiaval v Efeze. O spomienke na Ježišovu poslednú večeru Pavol píše ako o konaní, čo sám prijal od Pána. Pavol pripomína, že Ježiš sa pred smrťou podelil o chlieb a že ho podával ako svoje telo, ktoré je za (pre) ľudí, a že podobne sa rozdelil o kalich ako nápoj novej zmluvy medzi ľuďmi a Bohom – zmluvy, ktorá sa rodí z jeho krvi. Pavol tiež zdôrazňuje, že ide o konanie, ktoré máme činiť na Ježišovu pamiatku, lebo kedykoľvek budeme jesť tento chlieb a piť tento kalich, budeme tým „zvestovať smrť Pánovu, kým nepríde“.   
  
Môže nás zaujať, že historicky najstaršie svedectvo o konaní spomienky na Ježišovu poslednú večeru máme od človeka, ktorý sám na tej večeri nebol, lebo až neskôr sa stal Ježišovým učeníkom. Zároveň to dosvedčuje, že Pavol sa s konaním pamiatky na Pánovu večeru stretával ako s bežnou praxou medzi kresťanmi. Svoju pozornosť však nemáme venovať len faktu, že sa táto pamiatka medzi kresťanmi od samého počiatku konávala, ale viac dôvodu, pre ktorý sa konávala. Pavol ten dôvod uvádza zvláštnymi slovami, že ide o „zvestovanie smrti Pána, kým sám nepríde“. Zvestovanie smrti ako dôvod znie dosť podivne, ale treba si uvedomiť, že keď Ježiš slávil židovskú veľkonočnú večeru, v centre pozornosti tej večere bol zabitý baránok – ako znamenie záchrany pre Hebrejov, čo unikli z egyptského otroctva. Ježiš preniesol znamenie z baránka na seba samého, a my môžeme pochopiť, že zvestovať smrť neznamená nič iné ako zvestovať obetovanie sa z lásky, obetovanie sa nevinného medzi vinnými, spravodlivého medzi nespravodlivými, milujúceho medzi nemilujúcimi. A to práve preto, aby sa nemilujúci stali milujúcimi, nespravodliví spravodlivými, neslobodní slobodnými... Pavol hovorí, že kresťania konajú večeru na Pánovu pamiatku, kým nepríde, teda, že sa rozprávajú spolu a jedia spolu v jeho mene, že sa snažia naladiť na život v jeho mene, kým sám nepríde, kým trvá náš čas, kým bežia naše ľudské dejiny.   
  
Zaujímavé je pozrieť sa do Pavlovho listu aj na to, v akej súvislosti Pavol o Ježišovej večeri hovorí. V 11. kapitole svojho listu Pavol napomína korintských kresťanov, že keď sa zídu na pamiatku Pánovej večere, dejú sa medzi nimi aj neprístojnosti. Napr. že niekto sa počas večere naje a napije a iný ide domov hladný. Zjavne v tých časoch kresťania slávili to, čo my dnes nazývame sv. omšou, ako domácke pohostenie. Pavol musel vtedajším kresťanom vytknúť, že Ježiša síce na svojich stretnutiach spomínajú, ale jeho „smrť nezvestujú“, ak sa nepodelia s láskou o jedlo, čo prinesú, ak toto jedlo nie je aj prejavom lásky, ktorá sa obetuje. Nám by asi Pavol musel vytknúť niečo iné: Keď sa stretávame, sme v našich kostoloch takí slávnostní, takí úradní, až sa temer stráca vedomie, že ide o stretnutie priateľov na Ježišovu pamiatku, ľudí, čo sa tešia z toho, čomu uverili, a spoločne sa povzbudzujú slovom, jedlom a nápojom k tomu, aby sa pre to, čomu uverili, aj obetovali.   
  
Prvým krokom k tomu, aby sme viac pocítili premieňajúcu silu konania pamiatky na smrť, na lásku Pánovu, nech je azda aj zmena v našej reči o tom, čo spolu robíme a o čo sa snažíme. Prestaňme hovoriť, že chodíme do kostola, a povedzme si, že ideme medzi svojich, do spoločenstva bratov a sestier, medzi tých, s ktorými sa usilujeme žiť podľa Pána, a to – nebojme sa vyznať – najmä jeho smrť, jeho obetu, jeho zachraňujúcu lásku.