Sveti Jurij

Ljubljanski Grad, 23. aprila 2024

Z hip si prikličimo v spomin podobo sv. Jurija. Na orjaškem konju, ki se vzpenja na zadnje noge, sedi rimski vojak, sv. Jurij. Z višine zmaju pod seboj z veliko silo prebode vrat in žrelo. Podoba ima od nekdaj, vse od njegove mučeniške smrti pod cesarjem Dioklecijanom, skrivnostno privlačnost, ki že 1.700 let poživlja vero in vzbuja domišljijo nepreglednim množicam ljudi od Britanije do Gruzije, od Atlantika do Azije. Če pogleda podobo sv. Jurija majhen deček, se hitro prelevi v domišljijskega junaka. Odraslim pa ni treba veliko, da v podobi sv. Jurija prepoznamo metaforo. Mučenec, potem ko je sprejel vero, ni bil več vojak, temveč pogumen pričevalec za Kristusa. Zmaj pod njim pa podoba temnih metafizičnih sil in minljivih stvari, ki udarjajo v našo zavest, čustva in telo, da bi nas s svojim privlačnim videzom odvrnile od Kristusa in njegove ljubezni.

 Ob pogledu na mučence povsem nevede pozabljamo, da so bili mučenci močni zato, ker jih je podpirala močna skupnost Jezusovih učencev. Zato si bomo v naslednjih minutah postavili vprašanje, kako biti močan posameznik in hkrati človek skupnosti. To dvoje se ne izključuje, ampak dopolnjuje. Kdo je tega zares zmožen?

 Tudi katoličani smo se nemara preveč sprijeli s tokovi sodobne kulture. Kot preostali svet imamo tudi mi težave tako pri oblikovanju svoje individualnosti kot skupnosti. O tem, kako nam lahko evangelij pomaga izgrajevati obe temeljni razsežnosti našega bivanja, bomo spregovorili v drugem delu tega razmisleka, najprej pa poglejmo izkušnjo starih Grkov, ki so bili tudi prvim kristjanom dobra orientacija pri osebnostnem razvoju posameznika in skupnosti.

 Podobno vlogo, kot jo ima za nas Božja beseda, je imela za Grke umetnost, zlasti tragedija. O tem nam veliko pove Aristotelova *Poetika*, najvplivnejša knjiga o umetnosti, kar jih je bilo kdaj napisanih. Aristotel pravi, da si je tragedija pridobila velik družbeni ugled zato, ker je opisovala človekov eksistencialni položaj na eni strani ter njegov odnos do božjih zakonov in družbe na drugi. Povsem enako vlogo ima v našem krščanskem življenju oznanjevanje evangelija. Tragedija ima svoj izvor v Atenah, zato ji pravimo *atiška* ali *atenska* tragedija. Zaradi notranje povezanosti religije in družbe je bila odrska postavitev tragedije pod pokroviteljstvom države. Prvotno so jo uprizarjali samo enkrat letno, v marcu, ko so slavili Dionizove praznike. Uprizoritve so v gledalcu zbujale sočutje in strah, s čimer so dosegli katarzo, očiščenje duševnih občutij. Sestavna dela *mitosa,* jedra tragedije, sta bila preobrat in prepoznavanje, kar je gledalce uvajalo v spoznavanje temeljnih resnic bivanja ter razumevanje trpljenja in tragedije značajev. Gledalci so v atiškem gledališču pogosto na glas jokali. Čutili so, da jih skupen jok povezuje. Sočutje, denimo z Ojdipom, ki si izkoplje oči, je gledalce ne le notranje povezovalo, marveč jih je tudi vnaprej pripravljalo na vsakdanjo resničnost, ki jo zaznamujejo tudi tragični dogodki. Na podoben način je bila tudi Jezusova zadnja večerja anticipacija, vnaprejšnje obhajanje njegovega trpljenja, smrti in vstajenja.

 Aristotelovi poetiki mnogo dolgujejo tudi Shakespeare, Milton, Goethe, Lessing in drugi. Pozitiven vpliv nekdanjega gledališča je bil nesporen. Ljudje so bili kot posamezniki pripravljeni zaradi vere in trdne povezanosti s skupnostjo veliko žrtvovati. Toda s tem niso izgubljali sebe, kot radi govorijo moderni ideologi emancipacijskih teorij, ampak so iz sebe naredili junake, ki so bili psihično in fizično vzdržljivi in trdoživi, zato se niso za vsako malenkost zlomili in tarnali, da so pregoreli, depresivni in brez motivacije.

 V zadnji dveh stoletjih je sekularizacija izbrisala *mitos*, kot bi rekel Aristotel, vpetost človeka med nebo in zemljo, med božje in človeške zakone. Človek je ostal prepuščen sebi, svojemu omejenemu umu in igrača družbenih projektov, ki so se revolucionarno zarotili proti tisočletnemu evropskemu duhovnemu izročilu. Sodobno gledališče je izločilo več elementov Aristotelove poetike, zato se omejuje na kritiko družbenih in političnih anomalij. Režiserji radi nastavljajo ogledalo kapitalistom, populistom, birokratom, pa seveda Cerkvi in nosilcem domnevno preživetih tradicionalnih vrednot. Pričakujejo, da bodo ti, ki naj bi kvarili sodobni svet, prišli v teater in doživeli katarzo.

 Seveda je to popolna iluzija. Zabredli smo namreč v terapevtsko kulturo, ki nima prav nobene zveze s katarzo in prepoznavanjem česa presežnega, nečesa, kar bi bilo več od golega biosa in psihe. Ničesar več ne znamo sami: ne starši pri vzgoji, ne matere pri materinstvu, ne ljubiteljski tekači pri treningu, ne zaposleni v podjetjih, ki potrebujejo *team building*. Nimamo več ne trdnih posameznikov ne skupnosti. Priče smo paradoksu, da je sodobni junak le še šibak posameznik, ki v vseh fazah življenja potrebuje pomoč, da bi se počutil bolje. Pomoč potrebujejo šole, zato si morajo učenci najemati inštruktorje, podjetja in politiki pa najemajo drage svetovalce. Terapevtska kultura, ki nas dela prestrašene, razvajene in pomehkužene, je verjetno v vzponu tudi zato, ker je izginila skupnost. Potegnjeni v tokove terapevtske kulture nas na vsakem koraku prepričujejo, da je treba vsako čustvo, ki gre čez mejo povprečja, takoj diagnosticirati; tudi melanholijo in obsesijo z delom. Skoraj vsaka človeška strast je že psihološka težava. Celotna družba se obnaša, kot da je v stanju izčrpanosti.

 Že v 19. stoletju, morda celo prej, smo se začeli posmehovati svetnikom in jih karikirati, morda tudi sv. Juriju. Namerno smo prezrli, da so bili to junaki po grškem vzoru, predvsem pa po vzoru apostolov in mučencev prvih stoletij, torej močne in samostojne osebnosti, ki so jih vodile sedaj pozabljene vrednote: skromnost, pogum, srčnost, sočutje, radodarnost itd. Namesto pravega junaka imamo sedaj potrošnika, prilagodljivega posameznika, ki mu ni do tega, da bi bil dober, pač pa misli, da bo izpolnjen, če bo povsod in z vsemi tekmoval, se predajal pohlepu ter želji po uspehu in užitku. Zavest, da smo vsi poklicani delati za skupno dobro, je povsem izginila. Učno gradivo, različne zapiske, ki smo si jih nekoč velikodušno posojali, mladi sedaj skrivajo in prodajajo. Posameznik sodobne družbe je kot nekakšno podjetje, d. o. o., ker se ne more na nikogar zanesti, zato je vse določeno z omejeno odgovornostjo. Zavezanost komur koli in čemurkoli nima nobene trajnosti. Zato človek, ki v kulturi trošenja izkorišča in izčrpava sebe, nujno potrebuje svetovalce in terapevte. Če bi sodobni človek kot nekoč sv. Jurij stal pred Kristusom, bi lahko s sulico svoje duhovne in duševne moči ukrotil zmaja, ki ga na zaslonih družbenih omrežij vara in mu pozornost obrača k praznim stvarem, izsesa iz njega upanje in veselje, da ga potem odvrže, morda že takoj po spočetju, morda tik pred naravnim prehodom v večnost.

 Sekularni svet na vse to nima pravega odgovora. Na voljo ima le malo uporabna razmišljanja filozofov, ki ugotavljajo, da so včasih obstajali rituali, predvsem religiozni, srečanja vaške skupnosti, na primer pod vaško lipo, v mediteranskih mestih pa v zidanih odprtih ložah; da so nekoč obstajali verski prazniki, torej simbolna dejanja, ki so omogočala oblikovanje skupnosti tudi brez verbalne komunikacije, že na temelju duhovnih in socialnih mehanizmov oz. *mitosa*, kot bi rekel Aristotel. Komunikacijska revolucija, ko smo vsak hip povezani z vsem in vsemi, je iz nas naredila popolne samotarje, ki svojega življenja ne organiziramo več na trdnih temeljih vere in izročila, temveč na tretjerazrednih praksah: kolesarjenju, tekaških maratonih, adrenalinskih podvigih, zdravi prehrani in vseh mogočih obsesijah.

 Tako kot je Jezus svojim apostolom po vstajenju odprl um, da so umevali Pisma, ga po istih pismih odpira tudi nam. Če so ta pisma že v antiki in nato skozi vsa nadaljnja stoletja iz vseh, ki so jih brali, preprostih in izobraženih, iz rimskega vojaka sv. Jurija naredila junake duha in pogumnih dejanj, lahko ta ista pisma ob vsakdanji molitvi dajejo moč in spoznanje tudi nam.