BOHUSLAV JAROLÍMEK

BLAHOSLAVENÍ

Nakladatel Bohuslav Rupp

Praha 1947

Ordinarius Pragensis.

Nihil obstat.

Carolus Kudr, vicerector,

censor.

Imprimatur.

Pragae, die 20. novembris 1946.

† JOSEPHUS

princeps archiepiscopus.

N. 17370.

Připsáno nezapomenutelné památce

opata Dra Methoda Z a v orala,

mého předchůdce na strahovské kazatelně.

ÚVODEM

Cyklus kázáni o blahoslavenstvích Kristových byl pro­sloven na strahovské kazatelně při odpoledních adoračních pobožnostech od srpna r. 1943 do dubna r. 1946. Poněvadž mezi jednotlivými kázáními byla vždy časová mezera jed­noho měsíce, případně i delší doba, jsou rekapitulační úvody, sledující též získání potřebné duševní disposice a soustře­dění na označené thema, dosti obšírné.

Předmět sám, osmero blahoslavenství, jest nejkrásnější, nejhlubší, nejsladší. Jsem si však vědom toho, že slovo Boží nemůže být nikdy zcela vyčerpáno výkladem lidským. Čím více je rozvažujeme, tím se nám jeví hlubším a obsáhlejším.

Uveřejněni těchto promluv se děje na přání jejich poslu­chačů i kněží. Kéž přinese kněžím i nekněžím užitek a po­žehnáni!

Na Strahově o svátku Všech svatých L. P. 1946.

Autor.

HORA BLAHOSLAVENSTVÍ

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie

L. P. 1943

Drazí v Kristu!

V evangeliu dnešního svátku Nanebevzetí Panny Marie spatřujeme Krista-Učitele v Bethanii, v domě Lazara a jeho dvou sester, Marie a Marty. Marta obsluhuje božského hosta a stará se o mnohé věci. Ale Marie nejlepší stránku vyvolila, která nebude odňata od ní: oddala se rozjímání slov Kristových. Seděla u nohou svého dobrého Mistra, naslouchala jeho hlasu, uvažovala o tom všem, co říkal, hleděla v jeho milou, ušlechtilou, bož­stvím prozářenou tvář a cítila se při tom tak nevý­slovně šťastnou. Radovala se z jeho přítomnosti, litovala svých dřívějších provinění, děkovala za jeho dobrotu a milosrdenství a čím dále tím horoucněji a čistěji ho milovala.

Unum est necessarium, jednoho je zapo­třebí, tohoto jednoho, co činila Marie u nohou Kristo­vých: v usebranosti ducha poznávat pravdu, kterou zjevuje a hlásá Kristus Pán. Poznávat i pravdu Kris­tovu čím dále tím dokonaleji, rozjímáním do ní vnikat stále hlouběji, osvojit si ji do všech jemností a řídit se ji do všech důsledků. Nuže, drazí v Kristu shro­máždění, oddejme se alespoň občas tomuto spasitel­nému zaměstnání: poznávání pravdy Kristovy, roz­jímání o Kristově zákoně. A oddejme se této vpravdě spasitelné práci nejlépe v blízkosti, ano v přítomnosti, takřka u nohou Krista eucharistického.

Dnes a — dá-li Pán Bůh — v řadě úvah příštích povedu vás v duchu za Kristem-Učitelem nikoliv do tichého domku Lazarova v Bethanii, nýbrž na jednu horu. Horu nevysokou, ale památnou. Jest to hora blahoslavenství. „Hora, na níž Ježíš seděl v den kázání“, píše o ní Papini ve svém Životě Kristově, „jistě byla nižší než ta, s níž mu satan ukazoval království země. Odtud bylo viděti jen nivy rozlehlé v milé záři večerního slunce a po jedné straně zelenavě stříbrný ovál jezera a na druhé straně dlouhý hřeben Karmelu, kde Eliáš přemohl služebníky Baalovy. Ale s toho nepatrného vrchu, jejž jen nadsazování skladatelů pamětí nazvalo horou a jenž možná byl jen kopečkem, výstupkem sotva vyvýšeným nad okolí, s té hory, která ani nezasluho­vala jména hory, ukázal Kristus království, které nemá ani hranic ani mezí, a vepsal v srdce lidská — ne na kamenné desky jako kdysi Jahve — píseň nového člověka, hymnus vítězství…“ Ejhle, hora blahoslavenství, jeviště Kristova horského kázání! Na té výšině tedy seděl Ježíš uprostřed svých prv­ních učedníků, obklopen sty očí, které hleděly v jeho oči a kdosi se ho tázal, komu prý že se dostane toho království, o němž on tak často byl mluvil. Ježíš odpověděl svými blahoslavenstvími.

Evangelium sv. Matouše (5. 1—12) praví doslovně: „Uzřev pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu, a když se posadil, přistoupili k němu učedníci jeho. I otevřel ústa svá a učil je takto: Blahosla­vení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vlád­nouti budou. Blahoslavení lkající, neboť oni po­těšeni budou. Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Bla­hoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království nebeské.“ K této řadě je přidáno ještě jedno blahoslavenství, které se týká téměř výhradně apoštolů a jest jen rozvedením pře­dešlého.

Drazí moji, jaká úchvatná symfonie zní z těchto slov Kristových! Jaká jednoduchost, prostota a při tom jaká závratná vznešenost a hloubka! A jaký ne­smírný dosah těchto několika vět! „Kdo je jednou přečetl,“ píše o nich týž Papini, „a nepocítil, alespoň v té krátké chvíli, kdy četl, záchvěvu chápající něž­nosti, prvního vzlyku pláče hluboko v hrdle, vřelého hnutí lásky a lítosti, nejasné, ale prudké potřeby učiniti něco, aby ta slova nebyla pouhými slovy, aby to kázání nebylo pouhým zvukem a znakem, nýbrž splňující se nadějí, pravdou pro vždy a pro všechny — kdo je četl jen jednou a nepocítil toho všeho, pak by nikdo nezasluhoval naší lásky více než on, neboť všechna lidská láska nebude mu moci nikdy nahraditi, čeho pozbyl.“

Osmero blahoslavenství! Drazí moji, celé evange­lium, celé učení Kristovo je obsaženo v těchto osmi blahoslavenstvích. O nich tedy budeme uvažovati. Budeme o nich uvažovati co nejpozorněji. Vynasnažíme se jim porozuměti co nej­plněji a nejdokonaleji. Vynasnažíme se však také svůj život s nimi v soulad uvésti.

„Blahoslavení... blahoslavení... blahoslavení. Lidé, kteří stáli při kázání Kristově až v posledních řadách a slyšeli jen toto slovo „blahoslavení“, které devět­kráte vzplanulo nad zástupy, mohli se domnívati, že toto kázání je kázáním o štěstí.“ Tak nějak o tom poznamenal Mauriac. „Blahoslavení“ totiž rovná se „blažení“, rovná se „šťastní“. Kázání o bla­hoslavenstvích je skutečně kázáním o blaženosti, o štěstí, a to o pravé a nejvyšší blaženosti, o pravém a nejvyšším štěstí, po jakém touží a jakého je schopna lidská duše.

Blahoslavenství, která pronáší Kristus Pán před užaslým zástupem a nechápavým světem, jsou vlastně návodem k dosažení pravého štěstí, království Božího zde i na věčnosti. Ale nejenom to. Tato blahoslavenství jsou také návodem k nej­pronikavější sociální a mravní re­formě lidské společnosti. Jsou něčím nesmírně od­vážným, jsou odvážnou, přímo revolučně smělou proklamací nového řádu náboženského i společen­ského, řádu vpravdě křesťanského.

Vezměte si pro příklad hned blahoslavenství první: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“ V těchto několika slovech je vlastně ukryta úplná sociální revoluce. Nikoliv vnější a krvavá, nýbrž vnitřní, nekrvavá, duchovní a přece — či spíše právě proto — nejpronikavější. Jest také správná? Je dokonce jedině správná? Též o tom budeme s pomocí Boží uvažovati co nejpodrob­něji. Vždyť tyto otázky, otázky o chudobě a štěstí, či chcete-li to míti vyjádřeno moderněji, o blahobytu, životní úrovni, životním standardu a pocitu uspoko­jení proletářských i ostatních vrstev, tyto otázky neustále hýbou světem, byly, jsou a budou vždycky akutní, vždycky časové. „Chudé budete míti vždycky s sebou“, tvrdí zcela nepopulárně a proti všem pravid­lům demagogie Kristus Pán.

A myslíte snad, že jsou další blahoslavens t v í méně odvážná, méně revoluční, méně časová a méně pronikavá — i když zdánlivě zní tak neškodně, neprůbojně, takřka bojácně a passivně: Blahoslavení tiší, pokojní, lkající, milosrdní, čistého srdce, spravedliví, trpěliví? A jestliže tito všichni jsou blahoslavení, šťastní a požehnaní, co říci o těch, kteří jsou opakem těchto blahoslavených? A jak se příčí lidské povaze a lidským nízkým sklo­nům všecko to, co doporučuje Kristus Pán ve svých blahoslavenstvích!

Jedna spisovatelka napsala román a dala mu název: „Na světě nejsou lidé“. Náhodou však prý jej nevy­dala. Prý bohudík. Ale v každém případě je to název duchaplný. Na světě nejsou lidé? Kdo či co jsou tedy ti, kteří se zde na světě lidmi nazývají? Drazí moji, Kristus Pán přišel na tento svět učinit lidi opět lidmi, a to lidmi dobrými, ano dokonalými, přišel a přinesl na tento svět učení, které může lidi nejenom dobrými a dokonalými, nýbrž i šťastnými učinit, ano učení, které přinesl, dokonce povznáší lidi do řádu vyššího, nadpřirozeného, božského. Učení Kristovo, obsažené zhuštěně v blahoslavenstvích reaguje na všechny nejsilnější touhy, které chová lidské nitro: touhu po hmotném majetku, touhu po cti a slávě, touhu po rozkoši a konečně touhu po spravedlivé odplatě. Ale nejenom na ně reaguje, ono je též podivuhodným, nad všechno očekávání a pomyšlení dokonalým způsobem splňuje.

Drazí v Kristu! Tolik pro dnešek stačí úvodem k cyklu rozjímání o blahoslavenstvích Kristových. Kéž tento úvod splnil a splní v nás všech svůj účel a probudí v nás co nejživější zájem o blahoslavenství Kristova, to jest vlastně o učení Kristovo samo, čisté, nezkreslené, božsky vznešené a božsky geniální.

Blíží se vlastní naše adorační pobožnost eucharis­tická. Kolem nás se bude ubírati Kristus Pán, tentýž Kristus, který kdysi kráčel skrze zástupy a vedl je na horu blahoslavenství. Posadiv se tam na té ne­vysoké, ale požehnané hoře, otevřel ústa svá a učil. Dnes a kdykoliv jindy ten božský náš Učitel, žijící v nejsvětější Eucharistii, pro­mlouvá k nám rovněž, nikoli však již hlasem lidským, nýbrž hlasem, řekl bych, eucharistickým, káže nám nikoliv mluvením, nýbrž mlčením, svým eucharis­ticky hrdinným mlčením. Vystaven na vyvýšeném místě eucharistického trůnu — jako na hoře blaho­slavenství — promlouvá k nám mluvou nejpřesvěd­čivější, poněvadž mluvou svého příkladu: „Blaho­slavení chudí duchem, neboť jejich je království ne­beské, blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou...“ a tak dále. Prosme tohoto našeho eucha­ristického Učitele a Kazatele, aby nám dal tu velikou milost, abychom si jeho tiché, ale božsky vznešené a krásné učení opravdu zamilovali, stále hlouběji do něho vnikali a stále dokonaleji v jeho duchu žili.

Amen.

BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ DUCHEM.

ŠTĚSTÍ V BOHU

Při předešlém adoračním rozjímání jsme následo­vali Krista-Učitele a Kazatele na horu blahoslaven­ství. Horu nevysokou, ale památnou. Památnou proto, poněvadž s ní ukázal Kristus Pán svým posluchačům — přítomným i budoucím — království, které nemá ani hranic ani mezí, království, které není s tohoto světa, ale které přece jest i na tomto světě, přesněji řečeno: začíná již na tomto světě, neboť začíná a šíří se v lidských duších. Řekli jsme si, že v horském kázání Kristově a zvláště v jeho blahoslavenstvích je obsaženo v jádře celé evangelium, celé učení Kris­tovo. Úkolem našeho rozjímání dnešního jest ještě více vniknout do smyslu blahoslaven­ství Kristových, zvláště do blahoslavenství první­ho, k správnému chápání, ale hlavně k důslednému uskutečňování snad nejtěžšího: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest krá­lovství nebeské.“

Blahoslavenství Kristova. Drazí moji, ptejme se znova, oč vlastně jde v těchto blahoslavenstvích. Odpověď zní: V blahoslavenstvích Kristových jde vlastně o nauku Kristovu o štěstí. Nuže, v čem tedy spočívá podle učení Kristova štěstí? Rozumí se pravé štěstí, pravá blaženost? A které jsou podmínky k dosažení této blaženosti?

Štěstí, blaženost. Slova tak často užívaná a přece slova, jejichž význam zůstává stejně často zcela ne­ujasněný. Kdybych se na příklad odvážil dáti vám, jednomu každému z vás, otázku: co vlastně rozumíte slovem štěstí? Co je štěstí? Co je blaženost? Jak byste asi odpověděli? Jistě by se vaše odpovědi dosti různily. A přece je třeba míti jasné pojmy ve všem a tím spíše, když jde o věc tak důležitou.

Štěstí, blaženost. Chtě nechtě musíme vzíti na pomoc trochu filosofie. „Beatitudo“, blaženost, štěstí v plném a přesném smyslu jest spočinutí v určitém dobru, po kterém člověk toužil jakožto po cíli, působícím radostné uspo­kojení. Obyčejně při uvažování a mluvení o blaže­nosti máme na mysli spíše jakýsi matný pojem radosti, jako by blaženost, štěstí bylo totéž, co radost nebo pocit radosti, potěšení. To však není přesný pojem blaženosti. Blaženost nespočívá v dosažení vytouženého dobra jakožto cíle. Toť přesný smysl slova tak často užíva­ného: „blaženost“, „štěstí“.

Abych vám to ještě lépe vysvětlil, nahlédl jsem do jednoho ze slavných postních kázání P. S e g n e r i h o, známého jesuitského kazatele z druhé polovice 17. století, který probírá velmi podrobně a populárně naši otázku o blaženosti asi tímto způ­sobem: „My vidíme“, praví, „že žádná věc na světě, dokud se nalézá v pohybu, nepožívá klidu: teprve potom se z něho raduje, když dospěla k cíli svého pohybu. Vidíte kámen? Teprve potom spočívá v klidu, když již ustal padati. Vidíte oheň? Jen tehdy je — řekli bychom — uspokojený, když může vyšlehnouti. Ve věcech lidských vezměte si za příklad lékaře: lékař není uspokojený, necítí se šťastným a spokojeným, dokud nenavrátil nemocnému zdraví, jež je cílem jeho lékařské činnosti a tudíž zakonče­ním jeho pohybu. Dokud není pacient úplně vyléčen, lékař (rozumí se ovšem lékař ideální) si nedává pokoje: přichází, vrací se, studuje, předpisuje, zkou­má puls, proklepává, dívá se na jazyk, pozoruje oči, vyptává se na spánek, na průběh dne, na chuť k jídlu atd. Teprve když bylo pacientovi vráceno zdraví, lékař si řekne s radostí: „Tak již nyní mohu míti klid.“ A již se nevrací, do příbytku pacientova, ani tam nikoho neposílá, neboť dosáhl svého cíle.“ Když toto byl P. Segneri vysvětlil, navazuje vlastní kaza­telskou aplikaci slovy: „A nyní, když známe tyto předpoklady, mne poslyšte. Co jest cílem člo­věka, pánové moji, zdaliž ne blaženost? Proto člověk nebude nikdy uspokojený a uklidněný, dokud nedosáhne své blaženosti a tak nedosáhne svého cíle. Bezbožníci však bloudí daleko od takovéto blaženosti. Unusquisque in via sua erraverunt, praví Isaias. (Každý z nich po cestě své zabloudil.) Blaženost totiž podle souhlasu všech moudrých nemůže se nalézti nikde leč v Bohu. Co však dělají bezbožníci ? Obrací se k bohatství. Bohat­ství však jim říká: já nejsem blažeností, ve mně není pravé štěstí, neboť toto je vytouženým dobrem konečným, kdežto já jsem pouze dobrem podřaděným, jakožto prostředek; hledejte jinde, chcete-li dosáhnouti blaženosti. A tak oni, neuspokojeni bohat­stvím, obracejí se a pohybují se k poctám. Pocty však říkají: my nejsme blažeností, poněvadž tato jest dobrem bezpečným před každou změnou — my však jsme podřízené tolika změnám; běžte jinam, chcete-li dosáhnouti spokojenosti.“ A tak dále. A P. Segneri končí tento řetěz slovy: „Ode všech dostávají odpoveď stejnou, poněvadž blaženost se nemůže nalézti nikde, leč v dobru do­konalém, stálém, nejvyšším a všeobecném, jež jest jedině v Boh u.“

Tyto myšlenky P. Segneriho sice poněkud vy­bočují z programu naší úvahy, ale jsou k ní přece vítanou příležitostí, nebo alespoň vhodným myšlen­kovým pozadím. Kristus Pán mluví zajisté o blaže­nosti ve smyslu nejhlubším i nejširším. Opakuji zno­vu: Kristovo kázání o blahoslavenstvích je kázáním o blaženosti, o štěstí — „blahoslavení“ rovná se „šťastní“. Přece však Kristus Pán, když vyslovuje své „Blahoslavení“, nemá na mysli ani tak blaženost absolutní, to jest dosažení cíle posledního a radostné v něm spočinutí, jako spíše blaženost, řekl bych, relativní. Mluví o blaženosti ve smyslu populárním. Mohli bychom si při každém jeho blahoslavenství domysliti toto vysvětlení: Svět a snad i vy s ním pokládáte některé věci, jako chudobu, utrpení, pro­následování pro spravedlnost, zachovávání čistoty srdce, pokory, tichosti a podobné za neštěstí; já však pravím vám: právě naopak, v tom je veliké štěstí, které já vám zjevuji, přináším a zjednávám. Štěstí zcela nové, dosud neznámé, překvapující, ne­pochopitelné a přece jisté; štěstí, kterého se dostává pouze mým věřícím, mým pravým učedníkům a ná­sledovníkům.

Drazí moji, jsou to skutečně překvapující, ano, takřka paradoxní tvrzení, tvrzení přímo šíleně odvážná a takřka nesmyslná, ta Kristova blaho­slavenství, takže jen božská autorita Kristova nám je činí přijatelnými. Ale jak těžko se o nich mluví. Jak těžko se jim rozumí. Papini o nich napsal: „Blahoslavenství jsou často slabikována i těmi, kteří ztratili jejich smysl a jsou skoro vždy chybně chá­pána. Oklešťují je, mrzačí, kazí, znetvořují, snižují, zkrucují. A přece podávají krátce první den, den slavnostní, učení Ježíšova.“

„Blahoslavení chudí duchem, neboť je­jich jest království nebeské.“ Slyšte nejprve po­známky, které o těchto slovech Kristových podává citovaný již moderní laik Papini a které mají v sobě tolik bystrosti a originality. „Lukáš vynechal slovo „duchem“ a rozuměl chudé vůbec a po něm tak roz­uměli mnozí; leckdo moderní a zlomyslný rozuměl pod názvem chudí duchem prostomyslné, hloupé, tupé. Máme zkrátka na vybranou chudé nebo hloupé.

Ježíš v té chvíli nemyslil ani na ty, ani na ony. Ježíš neměl rád bohatých a nenáviděl vší duší žá­dostivost bohatství, největší překážku pravého obo­hacení duše. Ježíš měl rád chudé a měl je u sebe, neboť mají více zapotřebí, aby se ohřáli, a mluvil k nim, poněvadž mají potřebu, aby byli nasyceni slovy lásky — ale nebyl tak pošetilý, aby nemyslil, že stačí býti chudým, hmotně, společensky chudým, aby kdo měl beze všeho právo býti účasten krá­lovství.“

„Blahoslavení chudí duchem.“ O duchu mluví Kris­tus. O inteligenci. Jaký byl vztah Kristův k inteligenci? (Mám tu na mysli nikoliv určitou vrstvu lidí, nýbrž duševní schopnost). „Ježíš nikdy nedal znáti, že by se podivoval inteligenci, která je pouhou inteligencí abstraktní a pamatováním frází.. . Ale inteligence pravá a vyšší, schopnost rozuměti znamením budoucnosti a smyslu symbolů, inteligence osvěcující a prorocká, láskyplné poznávání pravdy, byla darem i v jeho očích a mnohokráte se rmoutil, že jeho posluchači a jeho žáci jevili jí tak málo. Nejvyšší inteligencí pro něho bylo pochopiti, že inteligence sama — rozumí se duševní chápavost, rozumové vzdělání — nestačí, nýbrž že je třeba přeměniti celou duši, abychom dosáhli štěstí — neboť štěstí není nesmyslným snem, nýbrž stálou možností a na dosah ruky — ano, že je třeba, aby nás inte­ligence (tedy duševní chápavost a kultura) podpo­rovala při této přeměně. Nemohl tedy volati k účas­tenství na království Božím lidi duševně omezené.“

Kdo jsou tedy oni blahoslavení chudí duchem? „Chudí duchem jsou ti, kteří mají plné a bolestné vědomí své duševní chudoby, to jest nedokonalosti vlastní duše, nepatrnosti dobra, které je v nás všech, bídy mravní, v níž tkví většina lidí. Jedině chudí, kteří vědí, že jsou opravdu chudí, trpí svou chudobou, a poněvadž jí trpí, snaží se, aby z ní vyvázli. Liší se — a jak? — od ne­pravých boháčů, od pyšných, kteří myslí, že jsou bohatí duchem, to jest dokonalí a dále již nezdokonalitelní, že jsou ve shodě se všemi, že jsou milí Bohu i lidem, že jsou vysoko, nezbohatnou nikdy, poněvadž nepozorují své bezmezné bídy.

Ti tedy, kteří uznají, že jsou chudí, a budou trpěti, aby nabyli onoho pravého bohatství, kterým je doko­nalost, stanou se svatými jako Bůh je svatý, a jejich bude království nebeské; ti však, kteří neucítí zá­pachu kalu, nahromaděného pod ješitností, v králov­ství nevstoupí.“

Jistě je to, drazí moji, zajímavý i hluboký výklad prvního blahoslavenství Kristova, jak nám jej podává Papini ve své knize „Život Kristův“. Bohatství je zde chápáno spíše symbolicky jakožto samolibost, marnivost, pýcha. Chudoba ducha se pak ztotožňuje s pokorou. „Blahoslavení chudí duchem“ rovná se tedy „blahoslavení pokorní“.

Že by však Kristus Pán neměl na mysli při svém prvním blahoslavenství též bohatství a chudobu ma­teriální? Že by mu byl neznámý problém lidské chu­doby? Sociální nerovnost? Mamonismus a kapita­lismus? Slovo Kristovo „Blahoslavení chudí duchem“ dává nám zahlédnouti perspektivy nesmírných dálek a hloubek, dává nám nahlédnouti do tajemného zá­kulisí onoho velkého divadla, které se nazývá svět. Svět a jeho život. Život lidský, život společenský. Blahoslavenství Kristovo o chudobě ducha má ještě jiné výklady i důsledky. Snad nám bude dopřáno ještě vícekráte o něm rozjímati a z něho poučení i povzbuzení čerpati.

A nyní na konec pozdvihněte opět své zraky ke Kristu samotnému, našemu mlčenlivému eucharistic­kému kazateli. Nechme dozníti slova lidská a učme se od něho přímo! Čerpejme světlo a sílu k pravé pokoře přímo z jeho Srdce a Bytosti, z jeho eucha­ristické přítomnosti, a pochopíme a zakusíme pravdi­vost i sladkost jeho svatého slova: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“ Amen.

Neděle 19. záři 1943.

CHUDOBA A BOHATSTVÍ

Máme-li pokračovati v úvaze o prvním blahosla­venství Kristově — „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské“ — potřebujeme především myšlenkového navázání na minulá naše adorační rozjímání. Uvažovali jsme o významu Kristova slova „blahoslavení“. „Blahoslavení“ rovná se „blažení“, „šťastní“. V čem spočívá blaženost člověka? V dosažení určitého cíle, po kterém člověk touží a který v něm působí radostné uspokojení. Dokonalá blaženost, dokonalé uspokojení naší touhy po štěstí, není ovšem nikde jinde, než v Bohu. Kristus Pán však neměl při vyslovování svých blahoslavenství tak na mysli tuto blaženost v přesném a dokonalém smyslu, nýbrž spíše ve smyslu populárním, obecně chápaném a srozumitel­ném.

Jaký je výklad prvního blahoslavenství? Koho rozuměl Kristus Pán názvem „chudí duchem?“ Podle výkladu Papiniho, který jsem posledně citoval, ne­myslil Kristus Pán při vyslovování svého prvního blahoslavenství ani na lidi materiálně chudé, ani na lidi duševně ubohé, nevzdělané, méněcenné — jak si to někteří neodborně nebo též zlomyslně vykládají. Pouhá a materiální chudoba nestačí, aby kdo měl beze všeho právo býti účasten Království. Tím méně se může doporučovati chudoba duševní jakožto kulturní zaostalost, nevzdělanost. Kristu neimponuje materielní bohatství. Kristus také nepře­ceňuje pouhou lidskou inteligenci. Doporoučí-li chu­dobu ducha, znamená to, že doporoučí poznání, vědo­mí a uznání vlastní chudoby, ubohosti, nedokonalosti před Bohem, což jest pod­mínkou pravého obohacení duše milostí a svatostí. Chudoba ducha je tedy vlastně pokora. Skutečné bohatství ducha je ctnost a dokonalost nadpřirozená. „Blahoslavení chudí duchem“ znamená tedy v tomto smyslu „blahoslavení pokorní“.

Jest tímto výkladem první blahoslavenství vyčer­páno? Naznačil jsem také již minule, že nikoliv. Blahoslavenství Kristovo o chudobě má ještě jiné výklady a důsledky. Pokusím se připomenouti vám dnes alespoň jeden z nich. Budeme uvažovati o chudobě a bohatství.

Slavný B o s s u e t napsal ve svých Meditacích na evangelium o chudobě, kterou Kristus blahoslaví, tuto prostou, ale nádhernou myšlenku: „Poněvadž zlo chudoby na světě spočívá v tom, že činí člověka opovrženým, slabým, bezmocným, dává se mu věč­ná blaženost jakožto odškodnění za toto ponížení a to pod titulem nejvznešenějším, pod titulem Království“.

Drazí moji, prohlášení Kristovo: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské“ znamená obrovskou revoluci v oblasti filosofie i morálky. Kristus prohlašuje chudobu za štěstí a chudé za blažené. Ne že by nikdo nikdy před ním či mimo něho nepohrdal bohat­stvím. Proberte si řadu filosofických systémů starého Řecka, prohlédněte si jednou pozorně nástropní malbu filosofického sálu naší knihovny a najdete tam mezi jinými i „filosofa v sudě“, Diogena. Diogenes a cynikové odvrhovali vše a opovrhovali vším, k čemu člověk tolik lne. Učili se spokojovat s málem a nepachtit se po zbytečnostech a kompli­kacích života. „II ne faut pas compliquer la vie“, říkával jeden můj přítel ze studií. Nač komplikovat život?

Diogenes a jeho starověcí následovníci však do­cházeli ke svým závěrům a ke své praxi z důvodů a předpokladů zcela jiných než Kristus Pán a násle­dovníci jeho. Ony vedl pouze rozum a někdy i nut­nost, často byli vedeni ctižádostí, byli naplněni pý­chou, pohrdáním jiných, méně osvícených, a touhou po slávě. Byli tedy bohatí žádostivostí lidské slávy. Odtud ten jejich pohrdavý postoj a povýšený hlas, který však přes všechnu svou povýšenost a nápadnost nepřesáhl athénské. Kris­tus Pán však hlásá své blahoslavenství chudoby slovem i příkladem z božské své inspirace a pro celý svět a pro všechny časy. A jde ve svém učení do důsledků. Nespokojuje se doporučováním pouhé umírněnosti vůči bohatství ve smyslu staro­zákonní moudrosti: „Divitiae si affluant nolite cor apponere“, „jestliže přibude bohatství, nepřipoutávejte k němu svá srdce“, nýbrž prohlubujte tuto radu a tento příkaz a jde do všech myslitelných důsledků svým „Blahoslavení chudí duchem“, svým „Chceš-li dokonalým být, jdi, prodej co máš a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď a následuj mne.“ (Mat. 19, 21.)

Chudoba — bohatství. Řekněte mi, prosím vás, drazí v Kristu, kdo je vlastně bohatý a kdo je doopravdy chudý? Kde končí bohatství a začíná chudoba? Kde končí chudoba a začíná bo­hatství? Nejsou pojmy bohatství a chudoba tak trochu relativní? Představte si, postavte v duchu vedle sebe člověka materiálně bohatého, ale nemoc­ného nebo dokonce umírajícího, a člověka chudého, ale zdravého. Kdo je v té chvíli vlastně bohatší? Představte si člověka bohatého, ale zločinného, a muže chudého, ale čestného. Boháče hříšného a chu­ďasa ctnostného. Není bohatstvím také zdraví? Není bohatstvím také čest? Není bohatstvím také krása, nadání, dovednost, umění ? Není bohatstvím poznaná pravda? Učenec a genius že je chudší než člověk materiálně sice bohatý, ale nekulturně nevědomý, nevzdělaný? A není bohatstvím také ctnost? Není nesmírným bohatstvím vnitřní vyrovnanost, radost, spokojenost, štěstí? Není bohatstvím, a to dokonce bohatstvím největším, nadpřirozený život v lidské duši, milost posvěcující, símě života věčně blaže­ného?

Jsou tedy různé druhy bohatství a tím i různé druhy chudoby. Na nás pak jest, aby­chom je srovnávali a podle zásluhy hodno­tili. Bohatství materiální není bohatstvím největ­ším, materiální chudoba není největším zlem — toť křesťanská zásada první a základní o tomto před­mětu. Různá dobra, která tvoří bohatství člověka a činí ho bohatým, pak je třeba seřaditi tím způso­bem, že každému se dostane toho místa, které mu patří podle řádu, stanoveného samotným Tvůrcem a Pořadatelem všech hodnot, všehomíra i člověka jed­notlivce, lidské společnosti i všech jejich úkolů a cílů. Řád, toto správné seřazení hodnot a cílů jest něčím nesmírně důležitým, neboť veškero neštěstí a veškeren zmatek v srdci člověka-jednotlivce i v lidské společnosti jako celku nastává porušením tohoto řádu, stanoveného Bohem. Hlavní snahou Krista Učitele i Vykupitele pak bylo a jest: obnoviti tento Bohem stanovený řád a vyvésti lid­stvo mimo jiné i z bludu a neřesti přeceňování mate­riálního bohatství a jeho nadřaďování bohatství duchovně-nadpřirozenému. Jen tak si, drazí moji, vy­světlíme všechny ty překvapující, tvrdé, ano strašné výroky Kristovy proti modloslužbě mamonu: „Běda vám, bohatým, neboť máte své potěšení zde na zemi“, „Běda vám, sytým“, „Běda vám, kteří se smějete, neboť budete plakati“, (Luk. 6, 24-25). „Vpravdě pravím vám: snáze je projíti velbloudu uchem jehly, nežli boháči vejíti do království nebeského“. (Mat. 19. 24.)

A přece Kristus Pán nevylučoval ze svého králov­ství ani lidí bohatých a mezi své přátele čítal i ně­které lidi majetné. Proč tedy pronášel slova tak tvrdá proti bohatým? Poněvadž tito nejčastěji porušují řád hodnot a na prvé místo staví hmotu místo ducha, bohatství materiální místo bohatství duchovního, to jest bohatství milosti Boží, bohatství království Bo­žího. Jsou tedy slova Kristova o boháčích jen obmě­nou známého výroku Páně: „Hledejte nejprve království Božího...“ V tomto duchu chu­doby může zajisté i boháč žíti — ale jak těžko jest mu tohoto ducha si udržeti. Neboť bohatství materi­ální zaslepuje, otupuje, zatvrzuje . . .

Z toho, co dosud bylo řečeno o bohatství a chu­době, můžeme vyvodit tyto závěry: Bohatství a chudobu lze chápati buď ve smyslu širším nebo ve smyslu užším, který je běžnější. Ve smyslu širším rozumí se bohatstvím vlastnění jakýchkoliv statků, ať přirozených, ať nadpřirozených — chudobou pak nedostatek těchto statků. Ve smyslu užším a běžném rozumíme bohatstvím vlastnění nadbytku statků po­zemských, tedy hmotného majetku jakéhokoliv druhu, chudobou pak nedostatek tohoto majetku. Materiální bohatství i chudoba pak mají různé stupně. Existuje stupeň, na kterém se setkávají a vzájemně takřka splývají. Samozřejmě existují i extrémy bohatství a chudoby, nadměrné bohatství a nadměrná chudoba, jež jsou nejnápadnější a proto alespoň theoreticky nejsnáze řešitelné. Konečně bychom se měli zmíniti o bohatství a chudobě subjektivně nebo objektivně chápaném. Tak je kdo bohatým nebo chudým, jak se bohatým nebo chudým cítí. Toto upozornění je velmi důležité. Člověk se může totiž cítit bohatým i při poměrné objektivní chudobě a chudým, nespokoje­ným, i při poměrném dostatku ne-li přímo nadbytku vnějšího majetku ...

Tím přicházíme, drazí v Kristu, k nejkonkrétněj­šímu problému bohatství a chudoby, jak nám jej vnu­cují nedávné i současné sociální poměry a nauky. Jak se dívá Kristus Pán, jenž byl vyslovil své od­vážné „Blahoslavení chudí duchem“, na tuto otázku? Doporučuje snad Kristus Pán chudobu jako takovou, chudobu v nejužším smyslu, ve smyslu materiálním? Je snad chudoba doporučitelným ideálem a bohatství samo o sobě zlem? Mělo by snad být odstraněno veškero materiální bohatství a zavedena všeobecná nedobrovolná chudoba? Drazí moji, nic takového Kristus Pán neřekl, nechtěl a nezavádí. Chceme-li poznati názor Kristův o této věci, chceme-li vnik- nouti do ducha Kristova, musíme studovati nejenom jeden Kristův výrok, nýbrž je nutno studovati celé evangelium, vnikati do jeho smyslu, seznamovati se s učením církevních otců, učitelů a spisovatelů a v neposlední řadě i s naukou papežských sociálních encyklik. Smysl tohoto učení lze vyjádřiti opět těmi­to několika zásadami: Především chudoba sama o sobě je zlem, zvláště chudoba nadměrná. Ne­dostatek hmotných prostředků k udržení lidské exi­stence nemůže být ideálem člověka jednotlivce a tím méně lidské společnosti jako celku. Naopak, určitým ideálem, nejbližším cílem všech přirozených snah člověka i lidské společnosti jest zajištění exi­stence, neříkám nadbytek, ale dostatek vnějších statků, tedy přiměřený majetek, nebo chcete-li při­měřené bohatství. Přílišná chudoba, pokud není převzata a snášena dobrovolně z důvodů vyš­ších, náboženských, nadpřirozených, jak tomu je zvláště v některých řeholích, tedy přílišná chudoba laiků je velkým neštěstím a nebezpečím pro lidstvo. Stanovisko Církve katolické vůči vnucenému a nenáviděnému pauperismu tlumočí již v II. století po Kristu církevní spisovatel Hermas slovy: „Je nutno každého člověka vytrhnouti z obtíží. Neboť ten, kdo strádá a v každodenním životě trpí těžkostí, je ve velikém soužení a nouzi... Má právě takové soužení, jako se trápí, kdo je v okovech. Mnozí pro takové pohromy, nemohouce jich unésti, sahají si na život. Kdo tedy zná soužení takového člověka a ne­vytrhne ho, dopouští se velikého hříchu a je vinen jeho krví.“ (Hermas, Pastor, Simil. 10.4. MPG 2, 101 — dle dr. Vaška.)

Přílišná chudoba je zhoubná tělu i duši. Jaké ná­sledky má podvýživa zaviněná chudobou, nedosta­tečné, nezdravé, přeplněné byty, člověka nedůstojný oděv, nedůstojná a nezdravá příležitost ke spaní, je všeobecně známo. Uveďme jen nebezpečí souchotin a jiných nemocí, všeobecné zeslabení organismu atd. Přílišná chudoba bývá na škodu i životu duševnímu, rozumovému vývoji a činnosti rozumové vůbec. Není času ani příležitosti ani pomůcek k řádnému vzdělání, není styku s vzdělanými lidmi a prostředky na př. knihami, jež dopomáhají k rozvoji skrytým schop­nostem člověka. Přílišná chudoba bývá na škodu i mravnosti. Paupertas meretrix — chudoba se stává nevěstkou, řemeslem. Dobře napsal sv. Tomáš Akvinský: „Když někdo pečuje o obyvatelstvo, musí se starati, aby široká vrstva chudých lidí měla do­statek potřebných věcí a netrpěla nouzí, neboť její nouze nese s sebou důsledek, že jedná proti mravní­mu řádu, protože je nesnadno, aby člověk, mající nouzi, jednal dobře.“ (Polit. 1, VI — dle dra Vaška.) A jinde píše: „Z chudoby občanů plyne, že jsou ná­chylní ke vzpourám a špatnostem ...“ A jakýsi mo­derní autor konstatuje bystře, že „když je člověk syt, je jiným člověkem, než když je hladový.“ (H. de Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Jena 1927, 191 — dle dra Vaška.)

Vnucená nadměrná chudoba jest konečně škodou a nebezpečím nejenom jednotlivcům a lidské civilní společnosti jako celku, nýbrž i samotné Církvi. Ano, pauperism je přímo hrobem náboženského života. Toho netřeba ani rozváděti ani ilustrovati. Stačilo by projít jednou jedinkrát některou částí peri­ferie některého velkoměsta. Nejdříve musí být člo­věk člověkem a pak teprve se může stát křesťanem.

Tolik o nebezpečí přílišné chudoby. A co říci o ne­bezpečí přílišného bohatství? Též o tom si, dá-li Pán Bůh, někdy řekneme, co řečeno býti má a musí. A nakonec se tažme ještě jednou: Jaké stanovisko že měl Kristus Pán k chudobě a bohatství? Kristus Pán měl na vybranou mezi chudobou a bohatstvím. Mohl přijít mezi nás jako dítě rodičů bohatých nebo v prostředí chudém, mohl žít v blahobytu nebo v chudobě, v pohodlí nebo v práci a lopotě. On zvolil prostředí chudé, zvolil práci a dokonce i utrpení. Dobrovolně. Nikdo nechce být chudým, neboť chu­doba je zlo — on „propter nos egenus factus est, cum esset dives“, pro nás stal se chudým, když přece byl tak bohatý. Stojíme ohromeni před tajemstvím chu­doby Kristovy, to jest před tajemstvím Kristovy dobrovolné za nás oběti.

A stojíme v úžasu i před tajemstvím Nejsvětější Eucharistie. Nesmírná Kristova oběť, dobrovolná chudoba až k těm eucharistickým způsobám nás nutí padnout na kolena. Klaníme se v úctě božství, ztaje­nému v chudých eucharistických způsobách, a děku­jeme Bohu za jeho tak nesmírnou k nám lásku. Amen.

Neděle 17. října 1943.

DUCH CHUDOBY

Výklad prvního blahoslavenství Kristova není vy­čerpán objasněním, že název „chudí duchem“ ozna­čuje vlastně lidi pokorné, nýbrž toto blahoslavenství lze rozvinout ještě v jiném smyslu. Ptáme se v této souvislosti, jaké je učení Kristovo o lidské chudobě vůbec. Chceme-li však uvažovati o chudobě, nemů­žeme se vyhnouti souvztažnému pojmu chudoby, ale, co ještě důležitějšího, souvztažné skutečnosti chu­době odpovídající, a tou jest bohatství. A proto jsme minule rozjímali ve světle učení Kristova o chudobě i bohatství. Jsou různé druhy bohatství a různé druhy chudoby. Neboť i zdraví je bohatstvím, i čest, cha­rakter, nadání, vzdělání, umění; bohatstvím, a to ve­likým, ano nesmírným je pravda, ctnost, nadpřirozená milost, zásluhy pro věčnost, a bohatstvím nej­větším je samo království nebeské. Ovšem, nejvlastnější a nejběžnější smysl bohatství a chudoby je bohatství materiální a materiální chu­doba, t. j. dostatek, případně nadbytek hmotných statků na straně jedné a jejich nedostatek na straně druhé.

Kristus Pán nezavrhuje hmotný majetek jako takový, tedy ani bohatství jako takové. Jestliže se vy­slovuje ostře a tvrdě proti bohatým, je to jen proto, poněvadž tito nejčastěji porušují řád hodnot, Bohem chtěný a stanovený, a přeceňují své bohatství mate­riální na úkor bohatství duchovního, nehledajíce především království Božího a spravedlnosti jeho. Chudoba sama o sobě je vlastně zlem a chudoba nadměrná, pauperismus, je dokonce i veli­kým nebezpečím, a to jak pro jednotlivce, tak i pro celé společenské skupiny. Uvedli jsme si řadu škod a nebezpečí, plynoucích z přílišné chudoby: škody a nebezpečí pro tělo, pro zdraví člověka, pro lidskou duši, pro činnost rozumovou, pro mravnost, veřejný pořádek, společenský pokoj, ano i pro samotnou víru a Církev Kristovu, neboť „člověk musí být nejdříve člověkem a pak teprve se může státi křesťanem“. Tolik bylo v podstatě řečeno minule. Pokračujme, drazí v Kristu, v této úvaze i dnes, neboť nás přivede k zajímavým, ale současně též nejvýš důležitým a duchovně praktickým závěrům.

Mluvíme-li o chudobě a bohatství, mluvíme vlastně o soukromém vlastnictví. Kristus Pán se zajisté nemohl zajímat — ovšem svým vlastním způ­sobem — o tento předmět, jak se o něj nemohla a ne­může nezajímat ani jeho Církev, ani žádný jen trochu přemýšlející člověk. Nuže, které jsou hlavní zá­sady učení Kristova o tomto předmětu? Uvedeme si pouze čtyři.

První: Soukromé vlastnictví, nebo přesněji řečeno, ochrana soukromého vlastnictví je součástí zákona Božího. Kristus Pán ne­přišel, jak sám výslovně byl prohlásil, zákona zrušit, nýbrž naplnit, to znamená, doplnit a zdokonalit. Sou­kromého vlastnictví pak se týkají dvě přikázání zá­kona Božího, desatera: sedmé „Nepokradeš“ a de­sáté „Aniž požádáš statku jeho“, t. j. soukromého majetku svého bližního. Připomínám, že desatero Božích přikázání je pouze formulování zákona přiro­zeného, zapsaného v srdce všech lidí bez rozdílu původu a vyznání. Je to jakýsi všeobecný a vše­obecně platný mravní instinkt člověka.

Druhá: Soukromého majetku nabývá člověk spravedlivě buď prací nebo koupí, darem nebo dědictvím. Je to věta vyňatá z katechismu a křesťanské morálky. Nejdůle­žitějším a, řekl bych, i nejčestnějším prostředkem k nabývání majetku zůstává ovšem poctivá vlastní práce, ať tělesná nebo duševní, při čemž je zajisté spravedlivo, aby člověk přičinlivější, nadanější a schopnější měl možnost větší odměnou za svou práci získati i větší majetek.

Třetí: Je nemožno docíliti naprosté majetkové rovnosti, jako je nemožno docíliti naprosto stejného nadání u všech lidí, stejného zdraví, stejné píle, stejné zdatnosti a ctnosti. „Chudé budete míti vždycky s sebou“, řekl Kristus Pán. Nejčastěj­šími příčinami chudoby jsou původ z chudých nebo různým způsobem méněcenných rodičů, menší schop­nosti vlastní, nemoci, neschopnost práce, různá ne­štěstí, lenost a různé hříšné vášně. Naproti tomu píle, tvořivost, spořivost a pravá křesťanská mravnost jsou příkazem rozumu i víry a vedou přirozeně i k určitému vnějšímu blahobytu, pročež mají být co nejvíce podporovány.

Konečně čtvrtá zásada: Bohatství zavazuje. Svého majetku, zvláště značnějšího, má člověk užívati podle vůle Boží, t. j. nejenom ku prospěchu vlastnímu, nýbrž také ku prospěchu svých bližních.

V bohatství se však skrývá i určité nebezpečí, a tím jest: jeho zneužívání. Zneužívání soukro­mého vlastnictví jest proti vůli Boží a tudíž hříchem. Proto Kristus Pán vícekráte, a to velmi důrazně, upozorňuje na toto nebezpečí a odsuzuje přísně pýchu, necitelnost a nevěru, které bývají častými průvodkyněmi bohatství. Bohatí totiž, chybí-li jim duch chudoby, o kterém se ještě zmíním, si na svém bohatství příliš zakládají a druhými, méně majetnými, někdy vědomě, jindy zcela neuvědoměle, podvědomě, pohrdají. Vzhledem k Bohu a víře se domnívají, že mají všeho dost zde na světě, že ni­koho, ani Boha nepotřebují, a proto se o své duše nestarají a o věčné království posmrtné nestojí. Sv. Pavel shrnuje Kristovu nauku o bohatství ve svém listě k Timotheovi (1. Tim., 6, 17—19) slovy: „Bo­háčům tohoto světa přikazuj, ať se nepyšní a nevzklá­dají své naděje v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, ať činí dobře a bohatnou v dobrých skutcích, ať jsou štědrými a sdílnými skládajíce si dobrý základ pro budoucnost, aby dosáhli života věčného.“

Drazí moji, snad by se vám mohly zdát zásady právě uvedené něčím samozřejmým. Jsou vlastně samozřejmostí. A přece proti každé z nich je celá řada bludných námitek, o nichž však se nemohu dnes šířiti. Jen to je třeba si uvědomiti, že na uvede­ných zásadách zdravého rozumu, víry a zákona Božího spočívá veškeren společenský řád a pokoj, harmonie a spo­kojenost v duších jednotlivců i v celé lidské společ­nosti. Jak hlubokým a obsažným se nám jeví nyní slovo Kristovo „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“ Bylo vysloveno pro všechny lidi a časy a vztahuje se na lidi všech věků i stavů, na bohaté i chudé, inteligentní i prosté. Za­sahuje opravdu nejhlouběji. Zatím co světská moc má právo a povinnost upravovat vnější životní podmín­ky, t. j. bohatství a chudobu objektivní, zasahuje Kris­tus Pán přímo do lidského nitra a řídí, upravuje a na­pravuje lidské svědomí a smýšlení. Ano, Kristus Pán se stará v prvé řadě o nitro člo­věka, o jeho duši, o jeho přesvědčení, o jeho svě­domí, o jeho životní názor a cíl. „Království mé není z tohoto světa“, prohlásil výslovně. „Proto jsem se narodil, a proto jsem přišel na svět, abych svědectví vydal pravdě.“ Svou pravdou a svým zákonem vede a vychovává Kristus lidské duše k nejvyššímu cíli, kterým jest království nebeské. „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“ A to jest též hlavním úkolem Kristovy Církve, neboť v ní a skrze ni žije a působí Kristus Učitel, Vychovatel a Spasitel lidstva: je to starost především o nitro člověka, o lidskou duši, o hodnoty duchovní a věčné. Naproti tomu starost o hodnoty vnější, o tělo a vše, co se tělesného života týče, a tudíž i starost o hmotné statky patří v prvé řadě světské vrchnosti, kterou učí Kristus Pán ctít a po­slouchat. „Čí jest to obraz a nápis? Řkou jemu: Cí­sařův. Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.“

„Blahoslavení chudí duchem.“ Kristus Pán vniká tímto slovem a svou milostí hluboko do našeho nitra, do našeho svědomí. A na tom záleží nejvíce. Na tom vlastně záleží všechno. Neboť na tom záleží všechno lidské štěstí a veškerá lidská spokojenost. U jednot­livců i u celých společenských vrstev. Či myslíte, že by bylo lépe pro jednotlivce i pro lidskou společnost jako celek, kdyby byli lidé přesvědčováni, že mají být ustavičně nespokojeni? Že mají druhým závidět a druhé, snad lépe situované, nenávidět? Má být snad nitro člověka i při zvýšené životní úrovni usta­vičně pobuřováno a rozvášňováno v neukojitelný hlad a neuhasitelnou žízeň po majetku stále větším, jako by ta vnější, hmotná dobra, měla být jeho po­sledním cílem ? Bohatství pro bohatství ? Nikoliv, drazí přátelé, bohatství materiální není a nesmí být cílem člověka, nýbrž pouze prostředkem. — Prostředkem k čemu? K životu spořádanému a člověka důstojnému, ke konání dobra, k rozmnožení zásluh pro věčnost, k dosažení pravého štěstí zde na zemi i na věčnosti. Neboť konec konců člověk nechce být bo­hatým, nýbrž šťastným. A jen proto touží po majetku, poněvadž se domnívá, že v něm nalezne své štěstí. A proto Kristus Pán prohlašuje nikoliv „Blahoslavení bohatí“, nýbrž „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“

Ano, blahoslavení, šťastni jsou ti, kteří mají ducha chudoby, a nikoliv ducha bohatství, ti, kterým neimponuje bohatství, kteří nevidí v majetku hmotném to nejvyšší, po čem mají toužit a oč mají usilovat, svůj poslední cíl a životní úkol, ti, kteří se netrápí a neužírají neustálou nespoko­jeností, ti totiž, kteří tak zvaným boháčům nezávidí, poněvadž si nepřejí být na jejich místě a užívat jejich výhod, jejich pohodlí, jejich rozmařilosti a případně i jejich hříšných rozkoší, jež jim bohatství umožňuje. Kristem blahoslavení chudí duchem jsou ti, kteří ne­dávají přednost hmotě a věcem tohoto světa, nýbrž tomu, co ve skutečnosti je a musí zůstat na prvém místě, t. j. Bůh a věčná spása nesmrtelných duší. „Blahoslavení chudí duchem.“ Ano, Kristus Pán doporučuje a také propůjčuje svým pravým učedníkům tohoto ducha chu­doby, t. j. vlastně ducha svaté vyrov­nanosti a pravé moudrosti, která se ne­dává zaslepit zdáním velikosti věcí a hodnot příliš blízkých, lidských, smyslových, hmotných, nýbrž která se dovede dívat na všechny věci a hodnoty pod zorným úhlem věčnosti.

„Blahoslavení chudí duchem.“ Drazí moji, jak velice se mýlí ti, kteří se domnívají, že Kristus Pán svým blahoslavenstvím chudoby vlastně chudým lidem škodí, poněvadž prý je tím jen chlácholí, aby zůstali trpěliví a nedomáhali se svých spravedlivých práv a nároků. Právě naopak. Kristus Pán jest a zůstane až do skonání věků největ­ším dobrodincem právě vrstev chu­dých. Ne nadarmo k Němu voláme: „Ježíši, Otče chudých, smiluj se nad námi.“ Co řekl poslům Jano­vým? „Jděte a zvěstujte Janovi, co jste viděli a sly­šeli: Slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní se očišťují, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých, chudým se zvěstuje evangelium.“ Evangelium znamená radost­nou zvěst. Nuže, chudým se zvěstuje radostná zvěst. Jestliže Kristus dává někomu před­nost, pak jsou to chudí, jichž bylo, je a bude vždycky dost. Svým evangeliem otvírá Kristus Pán oči všem lidem a učí je hledati především království Boží a spravedlnost jeho, učí je hledati poklady, které ani mol ani rez nekazí, které zloději nevykopávají aniž kradou. Svým evangeliem odsuzuje Kristus — a jak přísně — pýchu a všechno bezohledné sobectví boháčů a přikazuje, aby měli pochopení pro své spolubratry chudé a potřebné, aby měli úctu a čino­rodou lásku k chudým, s nimiž se přímo ztotožňuje, řka: „Cožkoliv jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste učinili.“ A jako podmínku apoš- tolské dokonalosti doporučuje: „Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej vše, co máš, rozdej chudým a pojď a následuj mne!“ Ano, chudí jsou miláčky Srdce Bo­žího, a pro ně chce získati i srdce bohatých.

Drazí bratři a sestry v Kristu, prosme dnes a pros­me stále to dobrotivé Srdce Kristovo, které mezi námi dlí v eucharistických způsobách, aby nás co nejvíce obohatilo svým duchem chudoby a pokladem pravé moudrosti. Amen.

Neděle 21. listopadu 1943.

OSVĚDČOVÁNÍ A ODMĚNA

Bylo by toho ještě mnoho, co bychom si v souvis­losti s prvním blahoslavenstvím Kristovým mohli uvésti a předmětem dalších úvah učiniti. Ale myslím, že bude zcela vhodné, když v posledním měsíci to­hoto roku, v měsíci vánočním, řadu rozjímání o bla­hoslavenství chudoby zakončíme, abychom mohli, dá-li Pán Bůh, s novým rokem přejíti k blahoslaven­stvím dalším.

Kdežto v minulých úvahách jsme měli příležitost poznati, jak hluboké a obsažné je to slovo Kristovo: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest králov­ství nebeské,“ bude dnešní naše úvaha spíše rázu praktického a seznámí nás s uskutečňo­váním Kristova ducha chudoby.

Jistě znáte, drazí v Kristu shromáždění, všichni, nebo alespoň velká část z vás vzácnou duchovní knihu sv. Františka Saleského, jejíž název jest „Fi1othea“ — česky „Bohumi1a“. V této knize, která je, abych tak řekl, slabiká­řem duchovního života a vedle „Následování Krista“ od bl. Tomáše Kempenského jedním z nejrozšíře­nějších asketických spisů katolických, jsou tři ka- pitoly, věnované poučení o duchu chu­doby. Článek 14. třetí části této knihy je nadepsán: O chudobě duchem i při majetnosti. Obsah jeho pak je přibližně tento: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“ Zlořečení tedy na­proti tomu jsou bohatí duchem, neboť jim je přichys­tána bída pekelná. Kdo je bohatý duchem? Bohatý duchem je ten, kdo buď má své bohat­ství v srdci nebo své srdce v bohat­ství, a naopak chudý duchem je ten, kdo nemá ani žádného bohatství ve svém srdci ani srdce své v žádném bohat­ství. Ledňáčkové, ptáci pomořní, prý si dělají hnízda zvláštním způsobem. Utváří si je z lehounké, ale velmi pevné látky, kterou voda nepronikne, na způsob míče s malým otvorem nahoře. I když pak jsou tato hnízda uchvácena vlnami, plavou beze škody na povrchu mořském, aniž se potopí nebo prosáknou vodou. Po­dobně má býti i naše srdce otevřené k nebi a nebes­kým věcem, neproniknutelné veškerým pokladům po­zemským. Máme-li bohatství, nepodro­bujme mu svá srdce, nýbrž zůstaňme nad ním pány. Něco jiného je míti jed a něco jiného jest býti jedem otráven. Lékárníci mají mnoho jedů na skladě, ale nikoliv, aby se jimi otrávili, nýbrž mají je k dobrým potřebám. Podobně i my můžeme míti bohatství a zboží pozemské, aniž by však duchovní jed, který je s nimi obyčejně spojen, pronikl až k našemu srdci. Je tedy možno býti boha­tým a přece si zachovati ducha chudoby a získati si zásluhy pro onen svět.

Ovšem, při věcech majetku se týkajících hrozí jed­no velké nebezpečí, nebezpečí lakoty. Málo­kdo si toto nebezpečí uvědomuje. A nikdo si nechce dokonce přiznat, že by byl sám také lakomým. A přece je to vášeň hrozná a nenasytná. Lakotný člověk se podobá nemocnému, který snažně a neustále si žádá píti, ale podávaný nápoj neutišuje jeho žízeň . . . Je tedy třeba opatrnosti a mírnosti v užívání majetku i v péči o jeho nabývání a rozmnožování.

V dalším článku radí sv. Učitel Saleský, jak si osvojíti a jak uskutečňovati nejenom opatrné užívání ma­jetku, nýbrž i lásku k chudobě a chudým, pomáhání chudým v jejich potřebách, udělování almužny. Když na příklad přijdou takové okolnosti, že musíme lecčeho postrádati, pamatujme, že to jsou příleži­tosti, které nám posílá Prozřetelnost, abychom dokázali ducha chudoby a získali též zásluhy trpělivosti, pokání a chudoby skutečné, snášené v duchu víry i naděje i nadpřirozené lásky.

Konečně v článku 16. obrací se svatý František k těm, kteří jsou skutečně chudí, a do­poručuje jim, aby byli také chudí du­chem a udělali doslovně z nouze ctnost a zásluhu. Varuje před přílišným a zbytečným zármutkem kvůli chudobě a před zhoubnou závistivostí a nenávistí vůči t.zv. boháčům. Poukazuje na příklady Krista Pána, Panny Marie a nesčíslných světců a světic Božích, kteří se s takovou velkoduš­ností rozhodli pro zachovávání chudoby dobrovolné a skutečné.

Drazí moji, je věru třeba, alespoň jednou za čas v tomto světle učení Kristova a jeho světců se podívati na životní záhady, jimiž jsme obklopeni, a utvrzovati se tímto způsobem ve smýšlení opravdu křesťanském, v křesťanském nazírání na život, na život vlastní i ži­vot společenský, tedy i na chudobu a bohatství. Je třeba si alespoň občas uvědomiti, že vlastně na nitru člověka, na jeho duchu, na jeho smýšlení, na jeho cítění a nazírání záleží nejvíce, rozhodně ještě více než na vněj­ších materiálních životních podmínkách. Proč? Pro­tože právě na něm, na duchu člověka, nejvíce závisí lidské štěstí a lidská spokojenost. Blahoslavení, šťast­ní jsou chudí duchem, neboť jejich jest království ne­beské.

Jejich jest království nebeské. Ejhle, odměna smýšlení a života opravdu křesťan­ského, života v duchu chudoby podle Krista. Krá­lovství nebeského mohou tedy dosáhnouti všichni, kdož dovedou splniti úkol, který jim byl na tomto světě určen — ať jsou jejich podmínky jakékoliv, jen když zachovávají ducha chudoby.

Jejich jest království nebeské. Jedině Bůh spraved­livý a vševědoucí může objektivně posoudit životní obtíže a oběti každého člověka, zhodnotit, zvážit a odměnit jednoho každého podle skutků jeho, to zna­mená, podle jeho skutečných zásluh. Ano, jedině Bůh vševědoucí a naprosto spravedlivý. Jest totiž jeden druh chudých, s kterými svět nepo­čítá, k nimž nemá často žádného uznání, a o nichž nemá velmi často ani tušení. Jsou to chudí ostýchaví. Mimo chudobu zřejmou a nápadnou existuje také chudoba skrytá, nenápadná a někdy též úmyslně skrývaná, řekl bych, cudná. Co příslušníků středních, měšťanských, úřednických a jiných vrstev zachovává vnější decorum majetnosti a zatím ve skutečnosti trpí a strádá, a nikdo o tom neví, nikdo to netuší, nikdo to nedoceňuje a docenit nemůže — jediný Bůh, Bůh vševědoucí a spravedlivý. A Bůh nejvýš spravedlivý a opravdu všechno vědoucí, také tento druh lidské chu­doby, snášené v duchu víry, to znamená, tohoto pravého ducha chudoby nejenom bož­sky spravedlivě, nýbrž i božsky štěd­ře odmění. „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.“

Jejich jest království nebeské. Co může dát Bůh víc než své království nebeské? Nic většího a nic lepšího již nemá. Vzpomeňme na výrok Bossuetův, již jednou zde citovaný: „Poněvadž zlo chudoby na světě spočívá v tom, že činí člověka opovrženým, slabým a bezmocným, dává se mu věč­ná blaženost jakožto odškodnění za toto ponížení, a to pod titulem nejvznešenějším, pod titulem království, království nebeského.“ A když apoštol Petr se otázal svého Mistra: „Hle, my jsme opustili všecko a následovali jsme tebe. Čeho se nám za to dostane?“, odpověděl mu Kristus Pán, že ti, kteří všecko opustili pro jméno jeho, stokrát více obdrží a život věčný v dědictví dostanou.

Neboť jejich jest království nebeské. A bylo to právě toto slovo Kristovo spolu s příkladem, zaslíbe­ní Kristovo a důvěra v jeho věrnost, které způsobily, že tolik duší nejšlechetnějších se z lásky Kristovy všeho zřeklo a Kris­ta i v skutečné chudobě dobrovolně následovalo. Nejvýznačnějším představitelem těchto evangelických duší je sv. Chudáček Boží a velký reformátor, František Serafínský . . . Netřeba ani připomínati jeho životopis, jeho charakter a jeho význam — je všeobecně známý. Je zástupcem všech těch opravdových a hlubokých duší, které z lásky k chudému Kristu dovedly opustiti svět a přidružiti se k duším podobně smýšlejícím v nejrůznějších ře­holích Církve katolické. Slib dobrovolné chudoby jest jedním z nejpodstatnějších rysů řeholního života a jednou z nejzáslužnějších jeho obětí.

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest krá­lovství nebeské. V jaké božské záři a v jakém no­vém světle objevuje se chudoba Kris­tova, chudoba ducha. „Matko Chudobo, věr­ná průvodkyně bytostí uměním a duchem nejbohatších, sama v rouchu ubohém a s rukama prázdnýma, budiž od nás pozdravena. Rostlino, zavlažovaná slza­mi zkrušených a zžíhaná pohrdáním pyšných, buď Bohu za to dík, žes byla vložena do této kamenité půdy vyhnanců ráje. Postrachu bohatých a nenávi­děná průvodkyně ubohých, lože bez hříchu lakoty, stole bez přítěže obžerství, nevzhledná klenotnice pokladů nesmírných, paláci stavěný v nejčistší prů­zračnosti, pečeti, která jsi na věčné časy označila život Františkův a Klářin, břemeno lehké i bolestné, zdroji nejčistších radostí, společnice duší pokorných, vrátná, která uvádíš své oblíbence do měst nejblaže­nějších, řetězi drahocenný, který spojuješ bytosti tebe vyznávající v Kristu: pro svou hojivou přítomnost na tomto bědném světě, pro svou kýženou pomoc, kterou zachraňuješ nešťastníky v mamonu klamném tonoucí, pro svou zázračnou sílu, kterou zachycuješ svět v záhubu se řítící, tisíckrát budiž pozdravena!“

— Toť apotheosa Matky Chudoby, apo­theosa ducha chudoby Kristovy, jak byla spatřena kterousi věřící a básnickou duší. Kéž i my všichni chápeme, čím dále, tím jasněji, a čím dále, tím důsled­něji uskutečňujeme to první a snad i nejdůležitější blahoslavenství Kristovo.

Blíží se svátky vánoční, kdy si připomínáme a tak­řka zpřítomňujeme příchod Krista, našeho Spasitele, na tento svět. Vidíme Ho v chlévě betlemském, zavinutého v plénkách a po­loženého do jeslí. Toť náš Spasitel a Učitel. Hle, již ve svých jeslích vybízí nás svým příkladem: „Učte se ode mne!“ Učme se od Něho chudobě ducha. Učme se i skutečnému a velkodušnému odříkání pro dobra věčná a pro zájem duší. A týž Kristus vybízí nás i ve své podobě eucharistické ze zlatých jeslí ciboria i monstrance: Učte se ode mne, a to nejenom poněvadž jsem tichý a pokorný srdcem, nýbrž i po­něvadž jsem opravdu chudý duchem. Osvojíme-li si tohoto ducha chudoby, jak nám jej Kristus Pán zje­vuje od svého vstupu na tento svět, a jak nám jej projevuje i v nejsvětější Eucharistii, staneme se účastníky i jeho zaslíbení: „Blahoslavení chudí du­chem, neboť jejich jest království nebeské.“ Amen.

Neděle 19. prosince 1943.

BLAHOSLAVENÍ TIŠÍ

FORTITER ET SUAVITER

Druhé blahoslavenství, které pronesl Kristus Pán, náš božský Učitel při svém památném kázání hor­ském, zní: „Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“

„Blahoslavení tiší.“ Jak vznešeně, ale současně jak vzdáleně, theoreticky, jakoby zcela neživotně, ne­prakticky, nečasově zní toto Kristovo slovo na první poslech — sluchu moderního člověka. Jakže, tichost že je blahoslavena? A tiší že zemí vládnouti budou?

A přece je, drazí moji, v těchto slovech Kristových úžasná moudrost a nesmírná praktická cena. Dokonce toto blahoslavenství jest jedním z nejpraktičtějších naučení Páně. Je jenom potřeba prozkoumat je co nejpečlivěji a promeditovat před tváří Boží co nejpo­korněji.

Především si musíme uvědomit, že slovo „tiší“ v našem blahoslavenství se nesmí brát ve smyslu nejužším, to jest „mlčen­liví“. Smysl je zde mnohem širší. V překladu a vý­kladu Písma svatého od Dra Sýkory čteme vysvět­lení: „tiší“, to znamená „mírní“. Latinské slovo „mites“ by se dalo skutečně přesněji přeložiti slovem „mírní“, ale konečně je slovo „tiší“ pro toto blahosla­venství v našem jazyce již ustáleno a může být tedy klidně ponecháno — jenom je třeba je řádně pochopit a vysvětlit. (Je také zajímavo, jak v jiných řečech nabývá totéž slovo různého vedlejšího významu, tak­že je k němu třeba vždycky určitého výkladu. Tak na př. německé „die Sanftmütigen“ naznačuje více jemnost, která je rovněž obsažena v původním znění tohoto slova. Francouzské „doux“ značí doslova „slad­cí“ t. j. laskaví, dobrotiví. To všechno a ještě mnohem více je uloženo v onom jediném latinském slůvku „mites“, které je ovšem rovněž též překladem.) Nuže, zůstaneme při názvu „tiší“ a budeme probírati — opět v několika úvahách — Kristovu nauku o tichosti, mírnosti, jemnosti, dobrotivosti, laskavosti.

„Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“ Drazí moji, kdežto první blahoslavenství Kristovo se týká především našeho rozumu, našeho smýšlení — blahoslavení chudí duchem, to jest pokorní, po­korně smýšlející a moudře všechny věci hodnotící — blahoslavenství druhé se týká v prvé řadě našeho srdce a našeho jednání, a tím samozřejmě i našeho mluvení, případně i mlčení. Blahoslavenství první potírá lidskou pýchu, blahoslavenství druhé potírá lid­skou zlobu, lidskou nelásku. Sídlo pýchy je v roz­umu, sídlo zloby a nelásky je v srdci, ve vůli.

„Blahoslavení tiší.“ Kdo že jsou tito blahoslavení? „Tiší“ ve smyslu Kristova blahoslavenství jsou ti, kteří dovedou ovládati nezřízenou vášeň hněvivosti, zlosti, pomstychtivosti, ti, kteří se z lásky k Bohu nerozčilují, děje-li se jim křivda, ti, kteří při bez­práví jim učiněném mlčí a dovedou dokonce být zdvořilí a laskaví i k těm, kteří jim ublížili. Drazí přá­telé, cítím, jak v duchu protestujete, alespoň někteří z vás jistě, proti této nauce. Vaše nitro se bouří proti takovému potlačování, proti takovému poutání lidské přirozenosti. Tak?! Bezpráví že má zůstat ne­potrestáno? Mlčet ke všemu a být dokonce laskavý a zdvořilý k těm, kteří mi ublížili? Což není do naší bytosti vložen, a to samotným jejím Tvůrcem, cit pro spravedlnost? Což nám neříká tento náš vrozený cit pro spravedlnost, že každá křivda musí být potres­tána?

Leč posečkejte, drazí moji, se svými protesty a ná­mitkami! Všechno bude svým časem a na svém místě vysvětleno. Ostatně existuje ještě jiné blahoslaven­ství, které se zabývá přímo spravedlností: „Bla­hoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, ne­boť oni nasyceni budou.“ Také k němu, dá-li Pán Bůh, jednou dojdeme. Dnes si však musíme dobře ujasniti toto: Kristus Pán nezavrhuje každý hněv — vždyť, jak známo, On sám se též do­vedl rozhněvati, na příklad když vyháněl prodavače obětního dobytka a penězoměnce z chrámu, nebo když pronášel své „běda“ proti farizeům a zákoní­kům a nazýval je „plémě zmijí“, když ohlašoval spra­vedlivé tresty pro hříšníky zatvrzelé atd. Kdyby každý hněv byl hříchem, byl by býval hřešil i Kristus Pán. On však přece jako vtělený Bůh, dokonalost, svatost vtělená, hřešiti nemohl. „Kdo z vás mne může viniti z hříchu?“ Nuže, existuje také hněv, který není hříchem, hněv spravedlivý, oprávněný, svatý, též hněv výchovný — „Hněvejte se, ale nehřešte“, stojí psáno v jednom žalmu. To všechno je pravda, ale je třeba veliké opatrnosti, jemnosti i mravní síly, aby nebyla překročena míra tohoto hněvu oprávněného a spravedlivého nebo pedagogického a nevybočilo se do hněvu nezřízeného. Jako totiž v mnohých jiných věcech, tak i v této platí pravidlo, že všeho moc škodí, „omne minium vertitur in vitium“, každá přílišnost se obrací v neřest.

Při hněvu je třeba opatrnosti tím větší, čím je človek k němu náchylnější. Neboť co je vlastně hněv? Hněv je vášeň, je to prudké hnutí mysli, je to rozbouření celého lidského nitra spojené s napětím nervů, je to zapětí toho podivuhodného mechanismu našeho nitra, tohoto lidského motoru — obrazně řečeno — na plné obrátky, je to uvolnění a rozpoutání zvláštních skrytých energií v člověku, a to k výkonům mimořádným a silným. Tyto uvol­něné a rozpoutané síly v člověku, směřující k po­trestání bezpráví, třeba jen domnělého, k zjednání spravedlnosti, třeba jen domnělé, případně přímo k poškození nebo i zničení bližního lze však jen těžko ovládat. A tak se někdy stává, že se člověk při hně­vivém uplatňování spravedlnosti — tedy v záchvatu hněvu — dopouští nespravedlnosti nové a někdy do­konce ještě větší, než byla ta, kterou chtěl pomstít a odstranit. Porušuje právo, kterému mělo býti uči­něno zadost, nebo porušuje nějaké právo či pravidlo jiné, kterého mělo býti současně šetřeno.

Naše přísloví „Hněv je špatný rádce“ je jistě výrazem hluboké moudrosti i všeobecné zkušenosti. Hněv je slepý. Je to opravdu jen motor, který má být řízen, ovládán, ale který velmi často řidiče, rozum, zbavuje nadvlády a strhuje na scestí, k ne­rozumnostem. Hněv nezvládnutý prý je jakoby pře­chodné šílenství. Proto je třeba veliké opatrnosti, jemnosti a mravní síly při používání hněvu. Závěrem k těmto poznámkám o hněvu možno říci toto: Je-li hněv řízen rozumem, pak je to hněv správný, zřízený. Ten je za určitých okolností nejen dovolený, nýbrž dokonce i žádoucí, nutný, svatý. Vymyká-li se však hněv tomuto ovládání rozumem, stává se hněvem nezřízeným, stává se výbuchem vášně nebezpečné a kruté. Pak je to povodeň, orkán, který strhuje do neštěstí. Takovýto nezřízený, nezvládnutý, prípadne nespravedlivý hněv patří mezi sedmero hlavních hříchů. A každý tak zvaný hlavní hřích se stává otcem mnoha synů, kteří bývají velmi často horší, mnohem horší svého otce. „Blahoslavení tiší.“ Tichost je tedy ctnost, to jest určitá schopnost a mravní síla, kterou přemáháme nezřízenou vášeň hněvivosti.

Ve slově „blahoslavení tiší“ však je, drazí v Kristu shromáždění, obsaženo ještě mnohem více, než vyjadřuje tento přesný pojem tichosti či mírnosti. Je v něm obsažen — opět jiným způsobem než v blahoslavenství prvním — celý Kristův program i methoda jeho uskutečňování. Je v něm vlastně obsaženo celé učení Kristovo o lásce i přesný psychologický postup při jeho uplat­ňování.

Tiší, které Kristus blahoslaví, jsou ti, jejichž srdce jsou naplněna dobro­tivostí a láskou a kteří dovedou v tomto duchu lásky a dobroty také jednat. „Mám srdce tvrdé jako skálu a v duši nenávist a vztek“, napsal prý před časem jeden český básník. Ne, takové srdce a tako­vou náplň duše nechválí a nedoporučuje Kristus Pán. Blahoslavení nikoliv tvrdého srdce, nenávistní a zlostní, nýbrž tiší, laskaví, dobrotiví, mírní, ušlechtilí, jemní.

Aby mi bylo dobře rozuměno, zdůrazňuji, že obo­jího je třeba: i hněvu, to jest spravedlivého, tedy zřízeného, správně ovládnutého a ovládaného hněvu je třeba, ovšem jen za určitých předpokladů, pod­mínek a okolností, i mírnosti za okolností a před­pokladů jiných. Neboť obojího je třeba: spra­vedlnosti i lásky. Obojího je třeba: blahosla­venství prvního i blahoslavenství druhého. Vrcholem ctností však zůstává láska, vrcholným přikázáním pak přikázání lásky, vrcholným blahoslavenstvím blahoslavenství tichosti.

Papini napsal ve svém „Životě Kristově“ zajímavá slova: „Voják, který bojuje za zemi pozemskou, musí být krutý. Ale ten, kdo sám v sobě usiluje o dobytí nové země a nového nebe, nesmí se poddati zlosti, která radí ke zlu, ani krutosti, která popírá lásku.“ Těmito slovy se naznačuje velmi výrazně a originelně, že jiná je methoda k získávání království po­zemského, jiná k získávání království nebeského, kteréžto království je v nás samých, v našem nitru, v našich srdcích, v našich duších. Ano, vojenská odvaha, ráznost, tvrdost je ctností vojákovou a musí být pěstována ve válečnictví pozemském. Ve válečnic­tví duchovním, v dobývání království nebes­kého však platí: „Blahoslavení tiší.“

„Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“ „Zemí vládnouti budou“ praví výslovně Kristus Pán. Tedy snad se jedná přece jenom o ovlá­dání této země, tohoto světa pozemského? Nikoliv, drazí moji. Tentýž Papini o tom píše: „Země zde slí­bená není pole s hroudami ani mocnářství s vybudo­vanými městy. V mluvě Kristově „vládnouti zemí“ znamená býti účasten nového království.“ Jiní autoři ještě více rozvinují, rozšiřují a doplňují tento výklad, a to zcela správně, ano ještě správněji a přesněji v tom smyslu, že vládnouti zemí značí ovládati lidská srdce, to jest, míti vliv na lidská srdce, získávati je, míti je v moci. Kristus Pán skutečně nemá při svém blahoslavenství tichosti na mysli panství pozemské, hmotné, světské, nýbrž králov­ství, které není z tohoto světa — jest to království pravdy, milosti, spravedlnosti, pokoje a lásky. A toto království je v lidských srdcích.

„Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“ Toto blahoslavenství obsahuje skutečně v jádře celé učení Kristovo o lásce. Neboť, opakuji, tiší, které Kristus blahoslaví, jsou ti, jejichž srdce jsou naplněna láskou a dobrotou a kteří dovedou v tomto duchu lásky a dobroty také jednat i mluvit, případně mlčet. Srdce jest to hlavní. Srdce rozhoduje. Jaké srdce, takový charakter, taková je i mravní cena člověka.

Drazí moji! Znám jedno Srdce, které bylo a je nejvyšším vzorem, ideálem všem lidem ušlechtilým všech věků, Srdce opravdu plné dobroty a lásky, nedostižné pokory a tichosti. I vy je znáte. Dlí mezi námi v eucharistické podobě. Je to Srdce Kristovo, Srdce vtěleného Boha, Srdce nejušlechtilejšího člo­věka. Toto Srdce Kristovo je naší záchranou. Kdyby toto Srdce nebylo naplněno láskou, kdyby Bůh nebyl dobrý, kdyby Bůh byl jen Bohem hněvu a msty, byli bychom ztraceni. Je naším štěstím, že Bůh je tak nevýslovně dobrý a že Kristus Pán je tichý a pokorný srdcem. Je naším štěstím, že Kristus Pán je ten tichý Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Kéž jen se nad námi smiluje a učiní srdce naše podle Srdce mého! Amen.

Neděle 16. ledna 1944.

TICHOST A VŠEDNÍ ŽIVOT

Ve svém prvním výkladu blahoslavenství tichosti jsem se snažil vám vysvětliti, co vlastně jest tichost a kdo jsou oni tiší, které Kristus blahoslaví a kterým přislibuje, že zemí vládnouti budou. Bylo nutno objasniti pojmy, aby nevznikla nedorozumění nebo nezůstaly v duši předsudky proti nauce Kristově. Proto jsem tolik zdůrazňoval, že není každý hněv hříchem, že existuje též hněv oprávněný, spravedli­vý, rozumem řízený, ano i svatý, že však je třeba při používání hněvu, jakožto prudké a nebezpečné vášně, veliké opatrnosti, aby nedošlo k vybočení z pravé míry a tudíž k nespravedlnostem a hříchům. Tichost je tedy ctnost, kterou přemáháme nezřízenou vášeň hněvivosti. Ve smyslu blahoslavenství Kris­tova je tichost současně též laskavost, mírnost, dobrota srdce, psychologická jemnost, společenský takt i diskrétnost. K uskutečňování tichosti je ovšem zapotřebí velikého sebeovládání, veliké mravní síly a výše.

Dnes vám, drazí bratři a sestry v Kristu, chci odpověděti na otázku: Jaká je praktická cena tichosti? Jak odůvodním své tvrzení, že blahoslavenství tichosti jest jedním z nejpraktičtějších na­učení Páně? Jak pohnu vaši i svou vůli k upřímné a vytrvalé snaze o získání této Kristem blahoslavené tichosti? Poslyšte, prosím, jen těchto několik hesel a námětů: Rodinný život a tichost. Tichost jakožto výchovná methoda i výchovný cíl. Tichost a zdraví. Tichost v apoštoláte. Tichost v živote společenském, národním i hospodářském. Ano, i hospodářském. Chci se vynasnažiti všechny tyto náměty vám postupně, alespoň krátce vyložiti a doložiti.

Především tedy: Rodinný život a tichost. K jednomu konsistornímu radovi v Hannoveru přišla před časem jedna paní. Nešťastná v manželství. Ubohá. Utýraná. Zoufalá. Již prý to nemůže déle se svým manželem vydržet a proto žádá o rozvod. Muž je alkoholik. Přichází domů pravidelně opilý a co tropí, nedá se ani vypovědět.

„Co při tom děláte, milá paní?“ otázal se konsistorní rada.

„Je samozřejmé, že při tom nemohu zůstat klidná“, odpovídá ona.

„Myslím, že vám chybí v domě jeden kus nábytku.“

„Který?“

„Pořiďte si klekátko a když váš manžel přijde zase domů opilý a bude rámusit, nemluvte s ním, nýbrž s Pánem Bohem“, poradil nešťastné ženě konsistorní rada. A dobře poradil. (Životem II. r. č. 45.)

Snad je to příklad poněkud drastický a nedává vyniknout zlobě zhýralého muže a utrpení jeho man­želky, ale je celkem názorný. V životě rodinném dochází někdy i ke sporům, při nichž nechybí ani výbuchů hněvu. Jedině tichost a laskavost druhé strany dovede všecko překlenout, smířit, uklidnit. „Blahoslavení tiší, neboť oni zemí, to jest lidskými srdci, vládnouti budou.“

Tichost jakožto výchovná methoda.

Pozdější světec Don Bosco měl jakožto devítiletý hoch zvláštní sen, který se mu stal ukazatelem celé jeho životní dráhy a úlohy. Sám o něm vypravuje takto: „Zdálo se mi, že se u naší chaloupky na ně­jakém velmi prostranném dvoře bavilo množství hochů. Jedni se smáli, jiní hráli, mnoho jich klelo. Uslyšev jejich rouhání, vmísil jsem se hned mezi ně, domlouval jsem jim a tloukl je pěstí, aby mlčeli. Na­jednou stál přede mnou ctihodný člověk mužného vě­ku, nádherně oděný. Bílý plášť zahaloval veškeru jeho postavu. Tvář zářila mu tak, že jsem do ní nemohl pohledět. Zavolal mne jménem a poručil, abych se postavil v čelo oněch dovádějících chlapců. Pravil: Ne bitím, nýbrž laskavostí a přívětivostí získáš tyto své přátele..Byl to samotný Kristus Pán, který pronesl ve snu k hochu Boskovi tato slova. A touto radou se řídil pozdější veliký vychovatel mládeže svatý Don Bosco věrně a s úspěchy přímo zázrač­nými.

Při výchově je ovšem třeba obojího: pevnosti i jemnosti. Pevnosti, ano i přísnosti je třeba v pravý čas, na pravém místě a v pravé míře. Ale laskavosti, to jest tichosti je třeba ještě více, ještě mnohem více. Laskavost, která pochází z opravdové 1ásky, zdůrazňuje klady v lidské duši a povaze, svými pa­prsky a svým teplem dává klíčiti v lidských duších u dětí i dospělých dobru, kráse, ušlechtilosti, velko­dušnosti, obětavosti, statečnosti i lásce. Tichost, to jest mírnost, dobrota a laskavost jest tedy výbornou methodou výchovnou. A jest v určitém smyslu i vý­chovným cílem. Vždyť jde o docílení ušlechtilého harmonického charakteru. Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.

A co říci o tichosti a zdraví? Je známou skutečností, že duše má nesmírně silný vliv na tělo i naopak. Sugesce i autosugesce existují. Existují i různé druhy nervos. Je rovněž dobře známo, jaký vliv mají některé vášně na lidské zdraví, jaký vliv má na příklad přílišný hněv nebo přílišný strach na nervy a na srdce. Při bolestně překvapující zprávě člověk bledne, chvěje se, pláče, padá do mdlob, někdy dokonce náhle umírá — při zprávách nebo zážitcích příjemných reaguje opět jinak. Co doporučují lékaři těžkým pacientům? Klid, klid. Jen aby se pacient nerozčilil. Nerozčilovati se, zůstati klidným je někdy vůbec podmínkou uzdravení. Má tedy tichost velmi dobrý vliv i na lidské zdraví.

Tichost je ctnost, kterou ovládáme nezřízenou vášeň hněvivosti, řekli jsme si již několikrát. Ovlá­dání nezřízené vášně hněvivosti. Kdo však uznává, že je hněvivý? Drazí moji, jak neradi uznáváme, že se někdy dáváme ovládati hněvivostí. Hněvivostí zbytečnou. Nespravedlivou. Nerozumnou. Přiznává­me raději, že jsme nervosní.

Profesor Pecka ve své knize „Oheň na zemi“ velmi výstižně i vtipně píše: „Nervosní. Každý druhý člo­věk, s nímž mluvíme, říká, že je nervosní. K ničemu se lidé tak rádi nepřiznávají, jako k nervositě. A co vše se skrývá pod tím slovem nervosa? Přepjaté sebevědomí, nedostatek sebevlády, chorobná pře­citlivělost, neplodné zalíbení v bolu, jalová snivost, mravní zbabělost, strach ze života, netrpělivost, sla­bost povahy, zlobivost a kdoví co ještě. Místo aby si lidé upřímně přiznali své nedokonalosti a vady, říkají, že jsou nervosní. Je to pohodlnější.“ —

Není tedy nervosita vždycky dosta­tečnou omluvou, ba ani dostatečným vysvětlením hněvivosti. Tichostí se do určité míry také nervosa léčí. Člověk tichý, mírný, laskavý, to jest ukázněný, je na tom rozhodně i zdra­votně lépe za stejných ostatních okolností než člověk hněvivý, prudký, nelaskavý, náladový, nebo, chcete-li, nervosní.

Tichost v apoštolátě. Stačilo by uvésti známá a tak často citovaná slova Kristova: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Anebo samo naše blahoslavenství: „Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou,“ při čemž jsme si stále vědomi, že slova „zemí vládnouti“ znamenají v této souvislosti: míti vliv na lidská srdce a ovládati je láskou a dobrotou.

Před několika lety (1940) vyšla v českém překladu knížečka P. Gabriela Hevenesiho z Tovaryšstva Ježí­šova pod názvem: „Jiskry sv. Ignáce.“ Jsou v ní úryvky ze spisů, dopisů a výroků sv. Ignáce z Loyoly a krátké výklady k nim. Ke dni 5. dubna se uvádí tento výrok sv. Ignáce, kterého nazval Lev Daudet „králem psychologů“: „Abychom vzbudili u lidí ná­klonnost ke službě Boží, musíme se státi všem vším; neboť srdce lidí nedají se ničím tak získat, jako po­dobností mravů a zájmů duševních.“ (Sv. Ign. ad Nolarc.) Komentář P. Hevenesiho k tomuto místu pak zní doslovně takto: „Dobývání srdcí lidských je daleko nesnadnější než dobývání tvrzí. Tvrze lze podmaniti mečem a obléhacími stroji; k podmanění srdcí nestačí ani celá vojska. Při dobývání duší není mocnějšího vojevůdce nad přívětivost. Duše, které bys marně napadl v otevřeném boji, šťastně polapíš válečnou lstí, jestliže si prve, než jim vštípíš posvátnou nauku, dobudeš jejich přízně. Máš-li ji, popřejí ti nejen sluchu, nýbrž dají ti samoděk i svá srdce. Ta potom dovedeš, kam budeš chtíti... Nikdo není tak divoký, aby se nedal získati přívětivostí. Přívětivější řeč a laskavější po­hled vyloudí blahovůli i z tvrdé skály jako odrážející se ozvěnu ...“

Opravdu, blahoslavení tiší, požehnaní i pro činnost apoštolátní, pro získávání lidských srdcí pro Srdce Kristovo. Ostatně to víte sami dobře a snad i ze své vlastní zkušenosti jste se o tom přesvědčili: kněz a zvláště zpovědník, který je naplněn duchem pravé tichosti, získává důvěru duší, dovede je smiřovati s Bohem ve svátosti pokání takřka hravě a přiváděti je dokonce i k častému styku s Kristem Pánem eucharistickým. Naproti tomu kněz-zpovědník nebo i kterýkoliv jiný, i laický pracovník v apoštolátě, který by této vlastnosti postrádal, který by jednal příkře, prudce, nebo dokonce hněvivě, nemůže očekávati velkých úspěchů a trvalých výsledků svého apoštolátu.

Konečně jsem nadhodil též námět: Tichost v životě společenském, národním a hos­podářském. Poněvadž čas kvapí a nerad bych příliš překročil obvyklou délku kázání, řeknu jen tolik: Tichost v životě společenském je vlastně spo­lečenský takt, gentlemanství, jemné, taktní, ušlechtilé chování — pouze s tím rozdílem, že tichost je mno­hem hlubší, vřelejší a upřímnější, neboť je prodchnuta duchem Kristovy lásky. Nuže, tichost má pro spole­čenský život tutéž, ano ještě větší cenu jako zdvoři­lost a společenská jemnost.

V životě — a mluvme přímo o našem vlastním životě a charakteru — národním pak se setkáváme s různými převládajícími sklony a charakteristickými rysy. Zpytujeme-li své národní svědomí, to jest svou národní povahu zcela poctivě a nezaujatě, bez pří­lišné sebelásky, která zaslepuje, i bez hyperkritiky, která je stejně neobjektivní, pozorujeme v našem českém lidu určité vlastnosti dobré, kladné, chvály­hodné, šťastné — sami je znáte dobře — jiné pak méně dobré, neblahé, osudné. Naší snahou musí být dobré vlastnosti v sobě co nejvíce zdůrazňovat a k uplatnění a rozvinutí přivádět, vlastnosti a stránky negativní pak sebevýchovou paralisovat, zneškod­ňovat nebo usměrňovat. Říká se nesvornost. Ano, ale já se ptám: z čeho vzniká naše nesvor­nost? Co je příčinou, co je kořenem naší národní nesvornosti a nekázně? A odpovídám po dobrém rozmyslu: nedostatek tichosti a pokory, nedostatek lásky. Promýšlejte, drazí moji, i pod tím zorným úhlem slovo Kristovo: „Blahosla­vení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“

A že by měla tichost význam i v životě hospodář­ském? Suďte sami! Co znamená domyšlené a du­chem Kristovým prodchnuté heslo, heslo opravdu překrásné: „Služba lidu?“ Ano, je třeba slou­žit lidu, z lásky k lidu, ale též s oprav­dovou láskou k lidu. Člověk prý je tvor spíše psychologický nežli logický. Rozhoduje se spíše podle svých citů, sympatií nebo antipatií, než podle strohého diktátu rozumu. Tichost je nejpraktičtější psychologie—je to umění rozuměti lidské duši, a co hlavního, lidskému srdci.

Tuto tichost Kristus blahoslaví. Tuto tichost Kris­tus Pán doporučuje. Této tichosti přislibuje získávání a ovládání lidských srdcí. Blahoslavenství tichosti jest skutečně jedním z nejpraktičtějších naučení Páně. Jest blahoslavenstvím, které má nesmírnou cenu ne­jenom pro život věčný, nýbrž i pro šťastný a úspěšný život časný. Děkujme proto Kristu Pánu za tuto drahocennou perlu jeho svaté nauky a uplatňujme ctnost tichosti při každé vhodné příležitosti! Amen.

Neděle 20. února 1944.

KRISTUS, VZOR TICHOSTI

Když jsme si připomněli praktickou cenu blaho­slavenství tichosti, zbývá nám učiniti zcela konkrétni rozhodnutí: chceme se snažiti o získání této tak cenné a Kristem tak vřele doporučované ctnosti, chceme se státi opravdu tichými a pokornými podle vzoru Kristova. Kristus Pán bude naším vzorem. Chceme dát na sebe působit jeho sugestivnímu vlivu. Abychom se k tomu ještě více povzbudili, budeme studovati v dnešním adoračním rozjímání povahu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista se zřetelem k jeho tichosti, která jest jednou z nejvýraznějších vlastností této božsky dokonalé povahy. Kristus, vzor tichosti.

Bylo to na břehu jedné řeky. Ta řeka se jmenovala Jordán. Muž přísných mravů, odříkavého života, poustevník Jan se stal při této řece kazatelem a Křti­telem. Mezi jinými pokřtil jednoho dne ve vodě jor­dánské i Krista, jehož byl Předchůdcem. Druhého dne spatřil opět Ježíše, an jde k němu; i řekl: „Ejhle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ (Jan 1, 29.) Drazí moji, slovo „Beránek“ je v tomto případě symbolem. Předchůdce Jan představuje lidu toho, na jehož příchod a působení své posluchače a učedníky připravoval, a představuje ho pod sym­bolem beránka. Proč právě beránka? Bylo to jistě z inspirace Ducha svatého. My tušíme, že to bylo označení nejvýstižnější. Symbol beránka vyjadřoval nejlépe vykupitelský úkol Kristův — my víme, že beránci bývali ve Starém Zákoně obětováni za hříchy lidí, takřka místo lidí samých, a Kristus Pán se měl státi obětí za hříchy světa. Ale nejenom to. Symbol beránka také nejlépe vystihoval povahu této živé oběti i obětníka zároveň, poněvadž vystihoval nejvýznačnější rys Kristovy povahy: jeho tichost. „Obětoval se, poněvadž sám chtěl, a neotevřel úst svých; jako ovce k usmrcení vedená a jako beránek před tím, kdo ho stříhá, němý bývá, neotevřel úst svých.“ Tak líčí prorok budou­cího Krista. A svatý Jan Křtitel na toho Krista již přítomného ukazuje: Ejhle, to jest ten Beránek Boží, tichý, obětní, vykupitelský. Kristus-Beránek, symbol oběti a tichosti.

Bylo to již ke konci veřejného působení Páně. Svatý Lukáš o tom píše: „Když se naplňovaly dny, kdy měl býti vzat do nebe, předsevzal si pevně, že půjde do Jerusalema.“ I poslal posly před sebou do jednoho místa samařského, aby mu tam připravili přístřeší. Ale nepochodili. Nepřijali ho ti obyvatelé města samařského, poněvadž se bral do Jerusalema. Samaritáni totiž uznávali pouze svou horu Garizim a nikoliv Jerusalem za místo, na kterém se má Bohu obětovati. To bylo mimo jiné také příčinou neustálé řevnivosti, ano i nepřátelství mezi Samaritány a ostatními obyvateli palestinskými. „Uzřevše to“ — píše doslovně dále evangelista — „učedníci jeho Jakub a Jan, pravili: Pane, chceš-li, abychom řekli, by oheň sestoupil s nebe a je zahubil? Ale on, obrátiv se, pokáral je řka: Nevíte, čího ducha jste. Syn člověka nepřišel duše zahubit, nýbrž spasit. I odešli do jiného městečka.“

Všimněte si dobře, drazí moji, rozčilení učedníků Kristových. Jsou uraženi a rozezleni. Chtěli by se rádi pomstít. Chtěli by se zastat cti svého Mistra. Tohle si přece nemohou dát líbit, aby někdo zavíral brány před jejich Mistrem a před nimi, aby je takoví nějací Samaritáni odháněli od svých prahů. Potrestat. A hned. A krutě. Bleskem. „By oheň s nebe sestoupil a zahubil je.“ Takoví jsou bratři Jakub a Jan, synové hromu. Takoví jsou i ostatní učedníci Páně ve své nedokonalosti. Takoví jsme i my ve své většině. Ale takový není Kristus Pán. Ten již jednou zkusil po­dobné odmítání a vyhánění. A nebylo to u cizinců. Bylo to u vlastních lidí. „Do vlastního přišel a svoji ho nepřijali.“ Bylo to tehdy, kdy ještě ho nesla jeho požehnaná Matička pod svým srdcem do Betlema a doprovázena svým snoubencem Josefem hledala tam přístřeší pro sebe i svého Syna, jehož narození očekávala. Neměli pro ně místa v příbytcích lidských vlastní souvěrci a soukmenovci... Kristus Pán nyní kárá své učedníky, svolávající hromy a blesky na své domnělé nepřátele a říká jim: „Nevíte, čího ducha jste.“ Duch, který z vás nyní mluvil, není duch můj. Duch můj je duch mírnosti a tichosti, trpělivosti, pokory a lásky. „Nemstěte se, miláčkové.“ „Máť jest pomsta i odplata, dí Hospodin.“ I pro nepřátele jsem přišel, i ty chci spasit. A nespasil bych je, kdybych je zahubil: „Syn člověka nepřišel duše zahubit, nýbrž spasit.“ „I odešli do jiného městečka.“ Tak tedy smýšlel, mluvil a jednal Kristus, učitel tichosti.

Ježíš v zahradě Gethsemanské. Již si byl protrpěl svou smrtelnou úzkost. Již si prožil své zklamání nad neúčastí svých nejvěrnějších apoš­tolů — „nemohli jste ani jediné hodiny bdíti se mnou ... bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení“ — již byl posílen andělem ke své hrdinné Oběti, oběti života v nejkrásnějším mužném věku, za ne­výslovného utrpení, v největší hanbě a nejkrutějším pokoření, a nyní kráčí vstříc svým nepřátelům, kteří ho přicházejí zatknout. V jejich čele Jidáš zrádce. „Koho hledáte?“ „Ježíše Nazaretského.“ „Já to jsem.“ A hle, oni padají bezmocně k zemi. Kristus ukazuje svou moc. Ale jen ukazuje, nepoužívá jí. Nikoho ne­ničí. A když horkokrevný Petr ve svém záchvatu statečnosti vytahuje meč a vrhá se na jednoho ze zástupu, služebníka nejvyššího kněze, Malcha, a utíná mu ucho, co říká a co dělá Kristus? „Vtas svůj meč na jeho místo; neboť všichni, kdo berou meč, od meče zahynou. Či myslíš, že nemohu prositi Otce svého a dá mi nyní více než dvanáct pluků andělů? Kterak však se naplní Písma, že musí se tak státi ?“ A dotknuv se zraněného ucha Malchova, uzdravil je — Kristus Pán má moc — „dána jest mi veškerá moc na nebi i na zemi“, prohlásil zakrátko výslovně — ano, má tuto svou moc, ale nikoliv, aby jí používal k ničení a neúprosnému trestání, nýbrž k zachraňo­vání. Dokud bude na živu v těle lidském a dokud bude mezi lidmi i v způsobách eucharistických, to jest až do skonání světa, a v jednotlivých případech lidských životů do odloučení duše od těla, zůstane ten náš Kristus Pán stále týmž dobrým, milosrdným, tichým a mírným Spasitelem a nikoliv hněvivým a neúprosně trestajícím Soudcem. Nezná tudíž Krista a zkresluje jeho obraz ten, kdo si ho jinak představuje a jinak ho líčí, než jako Spasitele tichého a pokorného srdcem.

Kristus před soudem. Před soudem nábo­ženským. Před Annášem, veleknězem. Velekněz se dotazuje Ježíše po jeho učednících a po jeho učení. Ježíš mu odpovídá: „Já jsem mluvil světu zjevně; já jsem učil vždy v synagoze a ve chrámě, kde se všichni židé scházejí, a tajně jsem nemluvil nic. Proč se mne ptáš? Ptej se těch, kteří slyšeli, co jsem mluvil... Když pak to pověděl, jeden ze služebníků stoje tu, dal Ježíšovi políček, řka: „Tak-li odpovídáš nejvyššímu knězi?“ A co říká k tomu Ježíš a co činí? Ježíš mu odpovídá: „Mluvil-li jsem zle, vydej svě­dectví o zlém, jestli však dobře, proč mne tepeš?“ A nedělá mu nic.

Drazí moji, jak obdivuhodný je ten Kris­tus Pán ve svém klidu, ve své síle a sta­tečnosti, ve svém úžasném sebeovládání. Co myslíte, kdo byl silnější v té chvíli: služebník, dáva­jící Kristu políček, nebo Kristus, políček přijímající a neoplácející, nýbrž klidně a mírně řkoucí: Mluvil-li jsem zle, vydej svědectví o zlém, jestli však dobře, proč mne tepeš? — Nedovídáme se ani z Písma svatého ani z ústního podání, jak se jmenoval onen slu­žebník, který tak přeochotně se zastal autority Anná­šovy — čím? — políčkem ve tvář spoutaného Krista; nedovídáme se ani, jaký byl jeho další osud a jaká byla jeho smrt a tím méně jaká jest jeho věčnost. Ale možná, pravím, možná, že ona mírná odpověď Kristova, provázená bolestným, ale laskavým pohle­dem, ho provázela po celý jeho život a že ten ne­spravedlivý políček, který byl Kristu dal, pálil v jeho vlastní duši a v jeho svědomí tak dlouho, až ho pohnul k lítosti a pokání a tím mu dopomohl i k mi­losti odpuštění. Či snad zůstal zaslepený a nekajícný až do konce, aby obdržel spravedlivý trest nejenom za ten bídný políček, kterým si chtěl získati přízeň veleknězovu, nýbrž i za mnohé jiné viny, které tomu­to skutku předcházely i po něm následovaly až do toho okamžiku, kdy on sám stanul před soudem, tentokráte před soudem Božím, božsky vševědoucím a božsky spravedlivým?

Mohli bychom totéž tiché, klidné, laskavé a mírné chování Kristovo sledovati i při jeho dalších výsle­ších u Annáše, Kaifáše, Piláta, Heroda a opět Piláta, ale není toho třeba. Stačí zadívati se na Kris­ta zbičovaného a trním korunovaného. „Vojáci, kteří ho bičovali, spletli korunu z trní, vložili mu ji na hlavu a dali třtinu v pravici jeho a poklek­nuvše před ním posmívali se mu řkouce: „Zdráv buď, králi židovský. A vyplivše se na něj, vzali třtinu a bili ho do hlavy.“ A to všechno si dává Kristus Pán líbit. Mlčí. A přece mluví. Mluví svým mlče­ním. Mlčení Kristovo jest jeho nejvýmluvnějším kázáním, jest kázáním o tichosti.

Ale Kristus Pán mluví i při svém mlčení ještě jinak. Mluví v duchu se svým Otcem. Kristus se modlí. Nezlořečí svým mučitelům, nýbrž dobrořečí. Žehná jim a doporoučí je Božímu milosrdenství. Důkazem této jeho tiché mod­litby jsou slova, která z ní pronesl nahlas, když již visel na kříži, jeho nepřátelé chodili kolem, pásli se na jeho zdánlivé bezmocnosti a jásali nad svým zdán­livým vítězstvím a škodolibě říkali: jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůže; je-li Syn Boží, ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme jemu — tehdy Kristus Pán pronesl hlasitě jednu úchvatnou větu ze své modlitby a svatý evangelista nám ji zaznamenal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

A tento tichý Beránek obětní zachovává svůj bož­sky majestátní a přece zdánlivě tak bezmocný klid, své hrdinské silentium, svou mírnost a laskavost i v nejsvětější Eucharistii. Co všecko si dává líbit právě v této svátosti. A On při tom mlčí. Mlčí. Neprotestuje. Nemstí se. Netrestá. V této svátosti věru nechce býti Soudcem, nýbrž Spasitelem.

Drazí moji, v Kristu, a to i v Kristu svátostném, máme svého Učitele, máme svůj vzor. Vzor dokona­lého sebeovládání, vzor hrdinné tichosti, nepřekona­telné mírnosti a lásky. V tichosti je síla. Ovšem jen v tichosti správně pochopené a uplatňo­vané. Neboť tichost, kterou Kristus Pán doporučuje a svým příkladem nám všem k následování před oči staví, není passivita, nýbrž největší aktivita. Jest to projev největší síly a statečnosti. Jest to vítězství. Vítězství nad sebou samým. Jest to přemáhání zlého dobrem. Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Nepřišel jsem duše zahubit, nýbrž spasit.

Toť škola Kristova. Škola hrdinné, vítězné tichosti, mírnosti, dobroty, lásky. Na nás pak, drazí přátelé, jest, abychom v této škole, do níž jsme byli zapsáni a přijati křtem svatým, také prospívali. Na nás jest, abychom se skutečně slovem i příkladem Krista Učitele řídili. Zpytujme proto nyní před zrcadlem Kristovy tichosti trochu své svědomí: Který je nejvýznačnější rys naší povahy? Podobám se alespoň trochu tomu našemu božskému Učiteli, Kristu tichému a pokornému srdcem? Anebo snad jsem pravým jeho opakem? Jsem pyšný, nedůtklivý, hněvivý? Zlobíme se zby­tečně a nemírně? Rozčilujeme se pro každou malič­kost? Nedovedeme zachovati klid při sebemenší kri­tice, urážce nebo křivdě? Mstíme se při každé pří­ležitosti slovem, nebo dokonce i skutkem? Msta slovem je nadávka, pomluva, nactiutrhání, donášení, udávání atd. Msta skutkem jde ještě dále. Řešíme své konflikty v rodině, ve styku se sousedy a soused­kami, kolegy a kolegyněmi nebo lidmi neznámými, v zaměstnání, v dílně, v kanceláři, v elektrice, v autobusu, ve vlaku jen po zlém, jen s rozčilováním, s mrzutostí, křikem a hněvem? Vzpomínám na jed­noho starého a velmi zkušeného představeného. Ten říkal: „Tenhle případ se dá vyřídit buď po dobrém nebo po zlém. Zkusíme to po dobrém. Nepůjde-li to po dobrém, pak to — patrně nepůjde vůbec.“ Ach, jak potřebujeme, drazí bratři a sestry, právě my, při naší známé povaze, nakloněné k nekázni a nesvor­nosti, hašteřivosti, závisti a zlomyslnosti, jak potře­bujeme právě my té Kristem doporučované pokory, tichosti, opravdové velkodušnosti, statečného sebe- ovládání, zkrátka upřímné vzájemné lásky.

Proto si znova a znova připomínejme příklad Kris­tovy tichosti i všechna jeho slova, kterými nás k ti­chosti vybízí, zvláště však naše: Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou. Amen.

Neděle 19. března 1944.

SRDCE PLNÉ DOBROTY A LÁSKY

Jedním z nejvýraznějších rysů Kristovy podoby a povahy jest tichost. Tato tichost, kterou nám Kris­tus Pán tak názorně svým slovem i příkladem před oči staví, není snad nějaká passivita, není to jen ja­kési trpné mlčení ke každému zlu a každému bez­práví, nýbrž naopak, jest to uplatnění největší akti­vity a mravní síly v boji proti zlu a bezpráví. Jest to dokonce vítězství nad zlem, docílené přemáháním zlého dobrem. Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem. Jest v tom vítězství nad sebou samým, hrdinné sebeovládání, klidné a cílevědomé rozvinutí a uplatnění nejkonstruktivnějších sil v lidské bytosti i lidské společnosti.

Doplňme a dokresleme si dnes, drazí moji, minule započatý portrét tichého Kris­ta a srovnávejme s ním stále svou vlastní podobu, nikoliv ovšem vnější a ma­teriální, nýbrž vnitřní a duchovní! Ano, srovnejme a srovnávejme co nejčastěji svá srdce, to jest intensitu lásky a dobroty svých srdcí se Srdcem Kristovým, plným dobroty a lásky!

Vybrali jsme si posledně několik scén ze života Páně: Ježíš na břehu Jordánu — „Ejhle, Beránek Boží“ — beránek, symbol tichosti a oběti. „Nevíte, čího ducha jste.“ — pokárání, kterého se dostalo apoš­tolům Jakubovi a Janovi, když zamýšleli svolati blesky na obyvatele samařské za to, že jim nechtěli poskytnout přístřeší; Ježíš v zahradě Gethsemanské, kde ukázal zástupu svou moc, kterou však poutal, a nedopouštěl Petrovi násilí; Ježíš před Annášem, kde zachovává vítězný klid vůči služebníku, jenž ho byl udeřil v tvář — „Mluvil-li jsem zlé, vydej svě­dectví o zlém, pakli dobré, proč mne tepeš? Další výslechy Kristovy a jeho mírné chování při nich; tichost a modlitba Kristova při jeho bičování, trním korunování i ukřižování — „Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí.“ A konečně hrdinné silentium Kristovo v nejsvětější Eucharistii.

Tím však není tichost Kristova ani zdaleka vyčer­pána a vystižena. Řekli jsme již několikráte, že tichost, o které rozjímáme a kterou do­poručoval Kristus Pán ve svém kázání horském není pouze tichostí v nejužším smyslu, to jest ctností, kterou ovládáme nezřízenou vášeň hně­vivosti — což je přesný výměr tichosti — nýbrž že to je vlastně, řekl bych, veškeren pova­hový stil člověka, veškeren způsob jeho smýšlení a jednání, a to smýš­lení a jednání kladné a tvořivé, las­kavé a mírné, klidné a dobrotivé. Ti­chost je tedy současně i laskavost a dobrota srdce. Opakuji a zdůrazňuji při této příležitosti znovu: Jde-li o povahu člověka, o jeho charakter, je srdce to hlav­ní. Neboť z plnosti srdce ústa mluví a podle svého srdce člověk jedná.

Ale pohleďme již na srdce Kristovo a sledujme jeho projevy! Jsou to znovu a znovu: dobrota, tichost, láska. Svatý Matouš nám zachytil v 19. kapitole svého evangelia tento výjev: „Tehdy podali mu dítky, aby na ně vložil ruce a se pomodlil; učedníci domlouvali jim, ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek a nebraňte jim přijíti ke mně, neboť takových je království nebeské. A vloživ na ně ruce, odešel odtud.“ A ihned připojen výjev další: „A hle, jeden přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého mám činiti, abych obdržel život věčný?

Drazí moji, všimněte si dobře těchto dvou výjevů ze života Kristova: žehnání dítek a setkání s boha­tým mládencem. Především žehnání dítek. „Tehdy podali mu dítky.“ Kdo mu je podal? Kdo mu je podával? Kdo jiný než jejich matky. Matky přiná­šely a přiváděly k Ježíšovi své dítky docela malé i větší. Proč? Za jakým účelem? „Aby na ně vložil ruce a se pomodlil.“ Aby na ně — vložil ruce — a se pomodlil. Blahoslavené ruce Kristovy! Ruce cti­hodné prací i modlitbou! Ruce čisté, svaté, božské. Zázračné nástroje Kristova Srdce, nástroje Kristovy bytosti a moci, dobroty, používané k žehnání a zá­zrakům. Pokynul větrům a bouři a nastalo utišení veliké. Dotkl se mar, na nichž nesli nosiči mrtvého mládence naimského. Jejich pomocí uzdravoval ne­mocné a křísil mrtvé, neboť z nich vycházela zvláštní oživující a vše podmaňující síla. Ruce, které ovšem dovedly třímat i důtky a vyhánět jimi z prostor chrá­mových všechny, kdož tam nepatřili, aby nakonec byly proklány hřeby a proměněny ve zřídla, z nichž tryskala drahocenná božskolidská krev — tyto ruce se nyní dotýkají hlav dětských a žehnají jim. Šťast­né děti, kterým Kristus žehná! Šťast­né matky, které své děti přivádějí a přinášejí ke Kristu — k Božskému jeho Srdci, i když ukrytému dnes pod způsobami eucha­ristickými.

„Tehdy podali mu dítky, aby na ně vložil ruce a se pomodlil.“ Kristus se modlí. Modlí se za dítky, které jsou k němu přinášeny a přiváděny či které ho dovedou již samy vyhledati a k němu přijíti. Do této své modlitby za dítky jistě vkládá všechnu svou moc i lásku. Mnoho se mluví o lásce mateřské, a vším prá­vem. Srdce Ježíšovo je Srdce otcov­ské i mateřské zároveň. Je to Srdce, které v sobě obsahuje lásku všech nejlepších matek i otců, co jich kdy na světě bylo a bude. Srdce Ježíšovo je skutečně Králem a středem všech srdcí. Jest ústředním pramenem, z něhož vyvěrá veškera láska přirozená i nadpřirozená. Je to Srdce, které opravdu miluje a proto se modlí, žehná a se obětuje. A nyní vidíme to Srdce Kristovo v kruhu jeho rodiny. Těch několik matek a dítek zastupuje matky i dítky vše­chny. Hle, jak je to srdce Kristovo miluje! „Tehdy podali mu dítky, aby na ně vložil ruce a se pomodlil.“ Jak krásný je ten Kristus Pán mezi dětmi a jejich matkami, Kristus, žehnající dítkám. Je to vlastně je­den z nejvýstižnějších obrazů Božského Srdce Páně. Ale je to současně i jeden z nejvýstižnějších znázor­nění Kristovy tichosti, dobroty a laskavosti.

Neboť co táhne všechny ty matky i všechny ty dítky ke Kristu? Důvěra. Hle, s jakou důvěrou k němu vzhlížejí! Čím však si získal tuto důvěru? Snad svou mocí? Svou sprave­dlností? Svou moudrostí? Ovšem, tím vším také, ale především svou dobrotou, laskavostí, trpělivostí, zkrátka, svou tichostí. „Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“ Mi­moděk si vzpomínáme na sv. Dona Bosca a jeho sen a radu, kterou mu dal pro jeho výchovné poslání mezi mládeží sám božský Vychovatel. Vy učedníci, kteří dosud odháníte dítky a matky od unaveného Krista, vy se budete musit ještě mnoho učit a mnoho se modlit a přemáhat, nežli budou vaše srdce podobná Srdci vašeho Mistra, než dokážete lidské duše a zvláště ty duše dětské tak milovat, jako je miloval a miluje On. „Nechte dítek a nebraňte jim přijíti ke mně, neboť takových je království nebeské.“ „A vlo­živ na ně ruce, odešel odtud. “ Toť obraz první. Kris­tus žehnající dítkám.

Druhým obrazem je setkání Kris­tovo s bohatým mládencem. „A hle, je­den“ — byl to jeden mladý člověk, mládenec, jak se jinde poznamenává — „přistoupiv“ — rozumí se k Ježíšovi — řekl mu: „Mistře dobrý, co dobrého mám činit, abych obdržel život věčný?“ Drazí moji, všechno ostatní dejme nyní stranou, a všimněme si jedině oslovení, s jakým se obrací onen bohatý mlá­denec na Krista: „Mistře dobrý“. Kristus Pán sice odmítá tento název slovy: „Jediný jest dobrý, Bůh,“ pravda, ale je p ř í z n a č n é, jak se jevil Kris­tus Pán všem, kteří se k němu při­bližovali. „Mistře dobrý.“ Dobrota z něho vyzařovala, dobrota ho charakterisovala, dobrota k němu přitaho­vala srdce. „Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“ Ano, to byla tatáž jeho dobrota, tatáž laskavost, tichost a mírnost, která mu vlastně získala srdce všech apoštolů a způsobila, že opustili všechno a následovali ho. „Chodě pak podle moře Galilejského, spatřil dva bratry, Šimona, který slove Petr a Ondřeje, bratra jeho, ani spouštějí síť do moře, neboť byli rybáři. I řekl jim: Pojďte za mnou a učiním vás rybáři lidí. A oni ihned zanechavše sítě šli za ním. A popošed odtud, spatřil jiné dva bratry Jakuba (syna) Zebedeova a Jana, bratra jeho ani spra­vují sítě své, i povolal je. A oni ihned zanechavše loď i otce svého šli za ním.“ Tolik doslovně evange­lium sv. Matouše. Jaká to byla kouzelná moc, kterou přitahoval Kristus své učedníky a následovníky! Byla to neodolatelná moc jeho dobroty, lásky, tichosti. Byla to neodolatelná síla jeho Srdce.

K této své tichosti a dobrotě srdce vybízí Kristus Pán všechny své ná­sledovníky. Je to opět evangelium sv. Ma­touše, kde v kapitole páté verši 43. a následujících čteme známá slova Kristova, úryvek jeho kázání: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale já pra­vím vám: Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a po­mlouvají vás, abyste byli syny Otce svého, jenž jest v nebesích, jenž slunci velí vycházeti na dobré i na zlé a déšť dává padati na spravedlivé i ne­spravedlivé. Neboť milujete-li ty, kteří vás milují, jakou odplatu míti budete? Zdali toto nečiní i cel­níci? Buďte tedy dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý jest.“ Drazí moji, až k těmto vrcholům dokonalosti a lásky nás vede Kristus Pán. Smíme snad měniti toto jeho učení pro jeho vznešenost a upravovat je podle svých vlastních sklonů, nedokona­lostí, vášní a hříchu? Nikoliv, i když snad sami nikdy nedosáhneme ideálu, který nám Kristus Pán doporu­čuje, nedotkneme se nikdy rouhavě a rušivě čistoty učení Kristova. Svatým a nedotknutelným pro nás zůstane na věky to smělé slovo, zvoucí nás až k sa­mému vrcholu dokonalosti křesťanské: Buďte doko­nalí, jako Otec váš nebeský dokonalý jest.

Je takřka již zbytečno uváděti další doklady o laskavosti a tichosti, s jakou Kristus Pán jednal se všemi, které získával pro své králov­ství a které zachraňoval od bídy tělesné i duchovní, to jest s nemocnými a hříšníky. Stačí uvésti jen jediné jeho slovo, které pronesl k ochrnulému: „Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“ Kolik dobroty bylo vloženo do toho slůvka „synu“ a do toho „doufej“ — v ústech Kristových to nebyla fráze. V kapitole 12. téhož sv. Matouše je napsáno o Kristu souhrnně: „A šli za ním mnozí, i uzdravoval je všecky — a při­kázal jim, aby ho nerozhlašovali, by se naplnilo, co bylo pověděno skrze proroka Isaiáše slovy: Aj, slu­žebník můj, kterého jsem vyvolil, miláček můj, v němž zalíbila si duše má. Dám ducha svého na něj, a bude zvěstovati soud národům. Nebude se hádati ani křičeti, aniž uslyší kdo na ulicích hlas jeho. Třtiny nalomené nedolomí a knotu doutnajícího neuhasí, až přivede soud k vítězství a ve jménu jeho budou doufati národové.“ Konečně jak jednal Kristus Pán se svým nejbližším okolím? Někdy se totiž stává, že je člověk laskavý k osobám cizím, k vlastnímu okolí však je lhostejný, necitelný, ano i bezohledný a tvrdý. Ne tak Kristus Pán. Jak se choval ke svým apošto­lům? S největší a přímo nevyčerpatel­nou laskavostí, trpělivostí a tichostí. Od prvního setkání s budoucími apoštoly až do po­sledních okamžiků, kdy se s nimi rozloučil, při po­slední večeři. Miloval je věru do konce a na výsost. S toužebností žádal si jisti s nimi beránka velikonoč­ního, dříve než by trpěl. Umýval jim nohy. Varoval Jidáše. Ale co nejúžasnějšího: Vzav chléb, učinil díky a rozlámav jej, dal jim řka: „Toto jest tělo mé, které se za vás vydává, to čiňte na mou pa­mátku.“ Taktéž vzal i kalich po jídle a řekl: „Tento kalich jest má úmluva v mé krvi, která se za vás vylévá.“ Toť věru vrchol Kristovy lásky i tichosti. Vůči všem, ale zvláště vůči jeho apoštolům. A po zmrtvýchvstání, jaké bylo setkání s Máří Magdale­nou? „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ „Maria!“ A jaké bylo setkání s apoštoly? „Pokoj vám.“ Jak dobrotivě jednal s učedníky, jdoucími do Emaus, jak mírně a trpělivě jednal s nevěřícím apoštolem Tomá­šem, co lásky vložil do oslovení svým apoštolům při jednom ze svých posledních zjevení: „Dítky, máte-liž něco k jídlu?“ „Dítky“. Tak věru dovede hovořiti a jednati jen srdce mateřské nebo dobré srdce otcovské nebo — Srdce Kristovo.

Takový je tedy Kristus Pán, takové je jeho Srdce: tichost, pokora, láska, dobrota, mírnost — to jsou jeho charakteristické vlastnosti. Snad by se mohlo někomu zdát toto učení Kris­tovo o tichosti a laskavosti příliš sladké, příliš ženské, příliš abstraktní. Odvolávám se na to, co jsem zde již řekl hned na počátku vý­kladu druhého blahoslavenství: Obojího je tře­ba: spravedlnosti i lásky, přísnosti i mírnosti, dobře ovládaného hněvu i tichosti. Běda světu pro jednostran­nost. Odstraňte ze světa, z rodin, z lidských srdcí lásku, dobrotu, tichost a mírnost a člověk se promění v šelmu nebo stroj, lidské srdce v kámen, rodinný a společenský život v peklo a na naši zeměkouli přikvačí nová doba ledová.

Proto važme si učení Kristova, které zjednává rovnováhu v lidských srdcích i rodinách i veškeré lidské společnosti! Važme si každého slova Kristova! Ale zvláště si važme Kristova božského příkladu! Děkujme mu za všecku jeho lásku, kterou nám pro­jevuje v nejsvětější Svátosti, a učme se od něho blahoslavené tichosti, kterými podle jeho příkladu budeme získávati a ovládati srdce všech pro cíle nejsvětější. Amen.

Bílá neděle 16. dubna 1944.

PŘÍKLADY A RADY SVĚTCŮ

Snad by se někomu mohlo zdát podivným, že se již po tolikáté vracíme při svých adoračních úvahách k témuž předmětu, k blahoslavenství tichosti. K tomu odpovídám vysvětlením, že se tak děje zcela zá­měrně. Jde nám totiž o to, abychom si určitou pravdu, v našem případě blahoslavenství tichosti, co nejdo­konaleji ujasnili a do svých pamětí i srdcí vštípili. To je však možno jen častějším opakováním a uva­žováním s nových a nových hledisek. Osobně tím sleduji jakýsi soustavný kurs duchov­ního života, zasvěcování do nejhlub­ších pravd náboženských se všemi dů­sledky, mezi nimiž hlavním zůstává opravdové následování Krista uskutečňováním jeho svatého učení a napodobování jeho zářného příkladu.

„Kdo mne následuje, nebude choditi ve tmách. (Jan 8, 12.), dí Pán. Toť jsou slova Kristova, kterými nás napomíná, abychom následovali jeho života a mravů, chceme-li býti opravdu osvíceni a slepoty srdce zproštěni. (Ef. 4, 18.) I budiž nejvyšším zaměst­náním naším rozjímati o životě Ježíše Krista.“ Kdož by neznal, drazí bratři a sestry v Kristu, tohoto slav­ného začátku zlaté knihy o Následování Krista od blahoslaveného Tomáše Kempenského? Toho Bohem osvíceného autora chceme uposlechnout a znovu a znovu o životě a učení Kristově rozjímat a jeho života a mravů následovat. Chceme však rozjímat i o životě Kristových následovníků, světců a světic.

Posledně i předposledně jsme ve svých adoračních rozjímáních pozorovali tichost Krista Pána při růz­ných příležitostech a v různých jejích formách. Dnes si všimneme některých svatých násle­dovníků Kristovy tichosti a připomeneme si ještě jednou hlavní užitky blahoslavené tichosti a praktický návod k jejímu provádění.

Třebaže u každého světce nebo světice nalézáme i tichost v souboru ostatních ctností, které jsou nut­ným předpokladem i ovocem dokonalosti, přece jenom nevynikají u každého z nich tytéž ctnosti stej­ným způsobem. Tichostí vynikal, jak již zde bylo jednou řečeno, zvláště svatý František Sa­les k ý. „Nikdy nebylo zříti tak tichého, vlídného, dobrotivého, laskavého a milého srdce, jako bylo srdce jeho“, svědčí o něm jeho duchovní dcera sv. Františka de Chantal. Když ho sv. Vincenc Paulán­ský po prvé spatřil, měl dojem, že v jeho veselé tváři, v jeho mluvě a v celém jeho jednání vidí živý obraz tichosti Pána našeho Ježíše Krista. Pouhou svou pří­tomností ovládal srdce všech, kteří s ním obcovali a rozmlouvali. Nikdo prý mu nemohl nic odepříti, neboť právě svou neobyčejnou tichostí a vlídností si každého získal. „Svou tichostí získal Kristu více srdcí nežli svou učeností“ — prohlásil o něm již zmíněný jeho vrstevník sv. Vincenc Paulanský. „Jsem jist, že kacíře o pravdě přesvědčím, ale chci-li je Kristu získati, musím je poslati panu Saleskému“, je výrok kardinála du Perrona. Toť svatý František Saleský.

O svatém Otci našem Norbertu, jehož tělo chová tento náš chrám Páně jako největší svůj poklad — samozřejmě mimo samotnú nejsvětější Eucharistii — zpíváme v jednom responsoriu: „Erat enim vir Dei Norbertus aspectu hilaris, vultu serenus, sermone facundissimus..„Byl totiž muž Boží Norbert veselého pohledu, rozjasněné tváře, nejvýš milé řeči, příjemného chování, laskavého jednání.“ Těmito svými vlastnostmi, které všechny jsou obsa­ženy v tichosti, se stal „angelus pacis“, andělem míru. Právě dokonalost jeho tichosti mu propůjčovala pod­manivý způsob uklidňování srdcí a smiřování roz­vaděných protivníků.

Známá je příhoda, při které projevil sv. Kle­ment Hofbauer r. 1800 heroickou ctnost tichosti. Sbíral totiž v jednom polském městě příspěvky pro sirotky. Zašel také do jednoho hostince a prosil tam právě přítomné hráče v karty o almužnu. Místo ní na něho jeden z hráčů naplil. Sv. Klement si klidně slinu setřel a řekl: „Pane, to bylo pro mne. Ale nyní mi dejte ještě něco pro mé sirotky!“ Tímto hrdinstvím zvítězil. Získal nejen almužnu pro sirotky, o které se staral, nýbrž i duši onoho hráče, který u něho zakrátko vykonal životní zpověď.

Dovolte mi, drazí v Kristu, při této příležitosti jednu poznámku: Někdy se stává, ano velmi často se to stává, že při pokušeních proti tichosti zvítězíme jen na polovic. Ne­oplácíme sice zlé zlým, zůstáváme vnějšně klidnými, ale uvnitř v nás všecko vře. Jen stěží přemáháme své vzrušení a svou nevoli, svůj hněv. Nevadí, i to je dobré a záslužné, třeba ne zcela do­konalé. Je to rozhodně lepší než v hněv vybuchnouti, a jest pak věcí rozumu a vůle i zkušenosti, jakým způsobem se co nejdříve zcela uklidniti. — Jindy se člověk po urážce, které se mu od někoho dostalo, postaví do pózy trpitele a mučedníka, jaksi se do sebe schoulí, zesmutní, zatrpkne, chová se více méně passivně. Ani to není hřích. Ale je to opět ne­dokonalost. A často nedokonalost dosti značná a dob­ré věci škodlivá. Nikoliv passivně se chovat, nýbrž i tuto svou vlastní passivitu, tento pocit svého zra­nění musíme přemáhat a k radostné aktivitě dobra se odhodlat. V jednání sv. Klementa Hofbauera máme toho nejkrásnější příklad. Neuzavřel se do sebe. Ne­odešel zraněn, ani v póze mravní povýšenosti, nýbrž odhodlal se k aktivitě dobra: upřímným odpuštěním, vytrvalostí v dobrém svém jednání, úsměvem, ne­přemožitelnou tichostí a nevyčerpatelnou laskavostí. A v tom právě jest dokonalost. A v tom právě jest dokonalé následování tichého a pokorného Krista.

O svatém Ignáci z Loyoly se vypráví, že šel jednou v době žní se svými soudruhy kolem ženců, kteří se mu posmívali a zahrnuli ho nadáv­kami. Světec zůstal státi a díval se na ně docela vesele a laskavě tak dlouho, až ho přestali tupiti. Nežli pak šel dále, požehnal jim. Plni úžasu dívali se oni ženci za odcházejícím a říkali si: „To je opravdu světec.“ Požehnal jim. V tom je opět ona aktivita dobra. Jako Kristus se za své mučitele modlil, tak činili i světci a světice. Modlili se a žehnali. „Maledicimur et benedicimus . ..“ „Jsouce tupeni žehnáme, jsouce pronásledováni snášíme to, jsouce pomlouváni modlíme se,“ prohlašuje svatý Pavel jménem všech. (1. Kor. 4, 12.) Modliti se a žehnati, dobro přáti a činiti — toť opravdu po křesťansku milovati. Tichostí se projevuje opravdová láska.

Je známo, a již jsem to také zde připomněl, že svatý Don Bosco založil na tichosti dokonale pochopené celý svůj vý­chovný systém. Radostnou tichostí přiváděl duše k Bohu. A jaký nádherný příklad tichosti nám zanechal svatý František Serafinský, svätá Terezie od Ježiška, náš svatý Jan Nepomucký! A tak bychom mohli pokračovat a rozmnožovat příklady následov­níků tichosti Kristovy takřka do nekonečna. Myslím však, že to, co bylo uvedeno, zcela dostačí k našemu poučení i povzbuzení.

V této souvislosti však bych vám rád odpověděl na jednu dosti častou pochybnost: jak je třeba se chovat při útocích proti nábožen­ství, při urážení víry, Boha, Církve, Panny Marie, kněží atd. Víte sami dobře, že se téměř každý věřící člověk ocitá občas v situaci, kdy se má rozhodnout k mluvení nebo mlčení o věcech víry, kdy má na vybranou buď zasáhnout do debaty, hájit věc Boží, nebo mlčet, hovoru se neúčastnit, útokům nečelit, pravdy nehájit. Stává se to v kanceláři, ve sboru kolegů a kolegyň, v dílnách, ve vlaku i v hostinci či kdekoliv jinde. Jak hrozně se žije v takovém ovzduší citlivé náboženské duši, musí-li v něm tráviti den co den, sama proti všem, opuštěná, vystavená všem možným útokům, ironickým poznámkám i po­směškům. Nezažili jste nikdy nic podobného? Ne­musíte snad něco takového prožívat právě v sou­časné době?

K vysvětlení této věci uvedu jen několik zásad hlavně se zřetelem k ctnosti ti­chosti: Především nikdy nám nesmí být lhostejno, jak kdo o Bohu, svaté víře, Církvi, svatých atd. smýšlí nebo mluví. Kdyby nám to bylo lhostejné, bylo by to špatným znamením. Bylo by to znamením naší ná­boženské ochablosti nebo vlažnosti. Za druhé: Zda se máme pouštět do debaty na obranu víry, nelze říci pro všechny případy jednoznačně. V některých případech ano, v ji­ných nikoliv. Záleží to na objektivních okolnostech mimo nás i na subjektivních okolnostech v nás sa­mých. Jsme-li sami dost silní a vidíme-li alespoň trochu dobré vůle na druhé straně, nebojme se pro­mluvit. Jinak je lépe mlčet a za ubohé protivníky se pomodlit. Nikdy však nesmíme budit zdání, že souhlasíme. Stačí sebemenší slušná poznámka nebo napomenutí. Za třetí: Výsledek nábožen­ských debat je velmi problematický. Kdo se nechce dát přesvědčit, kdo nemá dobrou vůli, nebude přesvědčen nikdy. Debata s některými du­ševně a mravně ubohými útočníky bývá jen ztrátou času, plýtváním drahocenné energie nebo dokonce házením perel před vepře, jak čteme v evangeliu. Z debat se obyčejně účastníci rozcházejí jen utvrze­nější ve svém původním přesvědčení. Za čtvrté: V každém případě, ať již mluvíme nebo mlčíme, zachovejme si ctnost tichosti, to jest suverenitu klidu. Rozčilení, vášni­vost, prudkost nebo dokonce hrubost jsou známkami slabosti. Protivníka nesmíme urážet, chceme-li ho získat pro pravdu Boží. Čím je ubožejší, tím více ho musíme milovat, laskavě se k němu chovat, dobro mu prokazovat. Za páté: Rovněž je třeba v každém případě za ty, kteří mají to neštěstí, že mluví proti Bohu, víře a věcem i osobám svatým, se modlit, jako to činil Kristus Pán a jeho násle­dovníci, světci a světice. Modlitba i bez debaty má vždycky výsledek. Debata na obranu víry bez modlitby bývá často naprosto bez užitku, zvláště když se život obránce víry neshoduje s jeho slovy. Ovšem, vhodné slovo v pravý čas a za příznivých okolností ostatních dovede někdy přímo zázraky dokázat. Proto je třeba se ve věcech víry neustále vzdělávat, své náboženské vědomosti stále roz­šiřovat a prohlubovat. Konečně: Nesmíme brát námitky proti víře vždycky příliš tragicky. Lidé, kteří je pronášejí, nemyslí to vel­mi často tak zle, jak se na první poslech zdá. Hůře mluví než smýšlejí. Řeší si kdovíjaké svoje vnitřní problémy a bolesti, vnitřní nespokojenost, rozervanost a podobné, ovšem nesprávným a hříšným způ­sobem tak činí, ulevují si silnou mluvou tam, kde jim nehrozí žádné hmotné nebezpečí. Nejsou stateční, jsou jen vášniví. Snad i zaslepení a nešťastní. Útoky proti víře jsou jim jen jakýmsi duševním ventilem, kterým se snaží, obyčejně zcela podvědomě, uvolnit své vnitřní napětí, vyrovnat svou vnitřní dishar­monii. Jak statečnější, mravně silnější, ale také šťast­nější jsou duše věřící, podle víry žijící a za všech okolností svou víru vyznávající. Nuže, chceme-li získat odpůrce víry, zůstaňme trpěliví, laskaví, tiší a pokorní. Nepohrdejme protivníky, nýbrž milujme je a pomáhejme jim modlitbou i skutkem. Získáme-li srdce, rozum se podřídí dodatečně zcela ochotně.

„Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti bu­dou.“ Drazí moji, viděli jsme, jak toto blahoslaven­ství je hluboké i praktické zároveň. Jak se jeho uskutečňování dotýká srdcí lidských i samotného Srdce Božího. Jak nutná je tichost v životě rodin­ném, ve výchově, v apoštolátě, v životě čistě prak­tickém, společenském a dokonce i hospodářském. Jak potřebuje právě náš národ, který vždycky inklinoval k nekázni, nesvor­nosti, odporu proti autoritě, závisti, jak potřebujeme my všichni této ctnosti, to jest této síly: síly k ukázněnosti, k sebeovládání, ke klidu, k mlčenlivosti, diskrétnosti, vzá­jemné shovívavosti, upřímné, blíženské, bratrské lásce.

„Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.“ Zemí vládnouti budou. To jest odmena tichosti, ovládání srdcí. Tiší budou míti v držení srdce všech: srdce vlastní, podrobením vášní, které jsou tyrany duše. Kristus Pán výslovně pravil k tichým a pokor­ným: „in patientia vestra possidebitis animas vestras“ — v trpělivosti své budete míti v držení a moci duše své; srdce bližního, od něhož nemohou být ne­milováni, neboť dle knihy Kazatel: „kdo v mírnosti dílo své koná, nad všechnu lidskou slávu bude milován“ a konečně i Srdce Boží, neboť Bohu je rozkoší obcovati s du­šemi tichými a pokornými. Z těchto všech důvodů se rozhodněme pevně, že se budeme upřímně a vy­trvale snažiti o získání této tak vznešené a Srdci Božímu milé ctnosti tichosti. Proto uposlech­něme návodu, který nám v této věci podává svatý František Saleský: Vy­hýbejme se zbytečné a nemírné zlosti a v srdci se obírejme myšlenkami, které ji zmirňují; následujme apoštolů, kteří se v bouři utíkali ke Kristu Pánu, jenž dovede naše nitro opět uklidnit; po celou dobu, v níž je srdce v neklidu, nic nepodnikejme, co by zlostné myšlenky probouzelo a mstivé plány usku­tečňovalo. Dobré je pomodliti se alespoň Zdrávas Maria; konejme skutky tichosti, pokory a lásky právě té osobě, která nás k zlosti ponouká; buďme přesvědčeni, že všechno, cokoliv se děje, z vůle nebo dopuštění Božího se děje, a konečně pamatujme na přítomnost Boží.

Mějme vždycky pevnou důvěru v dobrotu a všemohoucnost Boží. On je a zůstane s námi. A jistě pomůže. Amen.

Neděle 21. května 1944.

BLAHOSLAVENÍ LKAJÍCÍ

ZÁRMUTEK SVATÝ A SPRAVEDLIVÝ

Třetí blahoslavenství Kristovo zní: „Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.“ Připouštím, že by se bylo toto blahoslavenství lépe hodilo pro dobu postní nebo bezprostředně povelikonoční, kdy je bo­lest i radost liturgicky nejplněji zdůrazněna. Ale i v měsíci červnu, zasvěceném Božskému Srdci Páně, nalezneme krásnou vnitřní spojitost mezi tímto před­mětem naší úcty a naučením Kristovým: „Blahosla­vení lkající, neboť oni potěšeni budou.“ Ostatně jedno je jisté: útěchy potřebujeme v každé době. A b1a hoslavenství třetí je blahoslaven­stvím útěchy.

Blahoslavenstvím útěchy? Snad lkáni a bolesti? Přece „blahoslavení lkající“. Ovšem i lkáni a bolesti, ale především a v podstatě vlastně útěchy. „Neboť oni potěšeni budou“, připojil Kristus Pán. A to je to hlavní. Potěšení, útěcha, radost je cílem, ke kterému vede Kristus Pán své učed­níky, jest odměnou, kterou přislibuje všem svým následovníkům trpícím, zarmouceným, lkajícím. Budete-li míti, drazí moji, tu trpělivost, že budete po­zorně sledovat blahoslavenství, které jsem vám právě uvedl, nejenom že užasnete nad krásou a hloubkou tohoto slova Kristova, nýbrž naleznete klíč k získání největšího pokladu zde na světě i po smrti: pravé radosti. „Neboť oni potěšeni budou.“ Kéž Kristus Pán eucharistický požehná našemu dobrému úmyslu a dá nám okusiti alespoň předchuť pravé a čisté radosti, radosti vpravdě křesťanské.

„Blahoslavení lkající.“ První otázka, která se kaž­dému při vyslechnutí tohoto slova Kristova v mysli vynoří jest: Na koho že se vztahuje toto blahoslavenství? Kdo jsou ti „lkající“, o kte­rých Kristus Pán prohlašuje, že budou potěšeni? Co vlastně znamená slovo a pojem „lkáti“ v mluvě Kris­tově? Proč jsou blahoslaveni právě „lkající“?

Drazí moji, myslím, že není ani jediného z nás, kdo by nevěděl ze své vlastní zkušenosti, tedy spíše prakticky než theoreticky, co znamená lkáti a lkající. Myslím, že není, nebylo a nikdy ani nebude na celém světě jediného dospělého člověka, jenž by neznal, a to ze své vlastní zkušenosti, co znamená lkáti. Kdo nebyl nebo nebude nikdy zarmoucen? Kdo nikdy ve svém životě neplakal? Zármutek a pláč jsou nerozluční průvodci lidského života. Zármutek a pláč jako by patřily k lidské přirozenosti. Ano, patří skutečně k lidské přirozenosti, porušené hříchem dědičným a jeho následky.

„Vezměte lidské srdce,“ praví kdosi, „nezáleží v kterém věku to srdce jest a v kterých okolnostech, a jemně je stiskněte. Co z něho vytlačíte? Slzy.“ Jsme-li příliš šťastni, začínáme mít strach, co na nás čeká, jaká bolest, jaký zármutek na nás opět přijde. Naslouchejte vzdálené hudbě za večera. Do­týká se jemně vašeho sluchu a vaší duše a nalaďuje vás — k melancholii. Jakýsi smutek prý leží na dně všech lidských duší i celého lidského života. Svět— slzavé údolí. Řada lidí, která se kdysi smála tomuto názoru, přesvědčila se svým časem o jeho pravdivosti víc než dostatečně. — Podle jedné vý­chodní pověsti prý se slza, když padne do moře, promění v perlu. Ach, kdyby všechny slzy padaly do moře, bylo by moře samá perla — poznamenává k tomu Eugen de Guerin. Každý ví, co to je lkáti. Každý ví z vlastní zkušenosti, co je to pláč, i když jej nedovede učeně definovati. Je to projev bolesti a zármutku. Přesněji řečeno, je to jeden z projevů bolesti a zármutku. Ovšem, pláč může být i projevem radosti, radostného dojetí, nadšení; někdy také prů­vodním projevem zlosti, alespoň u některých povah a v některém věku. Tyto poslední druhy pláče však nemáme na mysli, mluvíme-li o lkáni v třetím blaho­slavenství. Zde tedy mluvíme o lkáni jakožto projevu bolesti a zármutku.

„Blahoslavení lkající.“ Jdeme-li od účinku, od pro­jevu, kterým je pláč i vnitřní lkáni duše, k příčině a příčinám, musíme chápati takto slovo Kristovo: „Blahoslavení lkající“ rovná se „bla­hoslavení ti, kteří trpí, kteří jsou zarmouceni, křížem a bolestmi na­vštíveni.“ Tito budou potěšeni, budou se opět radovati.

Tak je to spravedlivé: utrpení musí být odplaceno radostí, zármutek musí být vyvážen útěchou. — A přece není všecko tak zcela jednoduché. Není každý zármutek, není každá bolest, není každý pláč a každé lkáni blahoslaveným a odměny hodným. Jsou bolesti, slzy, zármutky a kříže blahoslavené, záslužné, svaté a jiné, o nichž možno říci, že jsou zlořečené, neuži­tečné, nesväté a zasloužené.

„Blahoslavení lkající.“ Hledal jsem vy­světlení těchto slov Kristových v ně­kolika autorech a musím konstatovati, že jsou krásná a výstižná a navzájem se doplňují. Podstata ovšem zůstává stejná.

„Lkající nejsou ti, kteří se rmoutí nad ztrátou pozemských věcí, na pří­klad, že jim nebyl popřán jistý požitek . . . tento zá­rmutek nic neprospívá, nýbrž ti, kteří se rmoutí nad ztrátou statků nepomíje­jících, neboť Bůh je potěší, aby na svůj zármutek zapomněli, a dá jim po smrti věčnou radost.“ Tak píše S p i r a g o ve svém Katechismu.

„Zármutek, který Kristus blahoslaví, jest ovšem zármutek svatý a spra­vedlivý. Ne tedy — sklíčenost, melancholie, úzkostlivost, skrupulantství, duševní neklid, pokleslost mysli, touha po světských radostech, tím méně smutek nad tím, že nemůžeme užívati rozkoší světa. Nad čím máme lkát? Nad hříchy, nad bídou světa, znovu a znovu máme oplakávat své hříchy, ano, celý život má provázeti jakási tesknota po věč­ném štěstí. Kdo má takovýto zármutek, toho odmě­ňuje Bůh čas od času zvláštní vnitřní útěchou, již svět nezná.“ Tolik P. Spáčil T. J. v jedné knize kněž­ských rozjímání.

Originelním se snaží býti, jako vždy, nám již známý spisovatel laik Papini: „Ti, kteří pláčí. Sklíče­ní, slzící, kdo mají odpor k sobě a soucit s lidstvem, kdo nežijí z hrubé, zpité tuposti obecného života, oplakávají vlastní neštěstí a neštěstí bratří a nezdařené úsilí, slepotu, která za­držuje vítězství světla (neboť světlo nemůže přicházeti s nebe, neodráží-li se v očích lidí) a oplakávají vzdá­lenost dobra, o němž tolikrát snili, jež jim bylo toli­krát slibováno, a které je vždy vzdálenější vinou všech, ti, kteří pláčí pro urážky, jež se jim staly, místo aby zvětšovali nesnáze pomstou a pláčí pro zlo, kterého se dopustili, a pro dobro, které mohli učinit a neučinili, ti, kteří nezoufají, že ztratili poklad viditel­ný, ale bolestně touží po pokladech neviditelných; ti, kteří pláčí, uspišují slzami obrácení a je spravedlivo, aby jednoho dne byli potě­šeni.“

U Bossueta nalézáme tyto myšlenky: „Ti, kteří pláčí, ať nad svými bědami, ať nad svými hříchy, budou potěšeni v budoucím životě. V evangeliu sv. Lukáše (16, 25) praví Abraham k boháči, trpícímu na věčnosti: ty jsi obdržel dobré na zemi, Lazar však zlé: proto on se nyní raduje — je nyní potěšen — kdežto ty se trápíš. Je šťasten, poněvadž snášel s trpělivostí svůj trapný stav, který ho nutil k pláči, neměl útěchy u lidí, boháč jím opovrhoval takže ho ani neuznával za hodna svého pohledu. Poněvadž to všechno sná­šel s trpělivostí, je potěšen, Bůh ho přijal na místo, kde již není bolesti ani trápení. U sv. Jana 16, 20 čte­me slova Kristova: Svět se bude radovati, vy se budete rmoutiti. Ale váš zármutek se promění v ra­dost. Toť příslib Spasitelův. Váš zármutek se promění v radost. — Zármutek a radost se střídají. Kdo se raduje, bude plakati, kdo pláče, bude se radovat. Mezi všemi, kteří pláčí, nikdo nebude tak potěšen jako ti, kteří pláčí nad svými hříchy. Hřích je jediné zlo, které léčíme pláčem. Plačme ustavičně nad hříchy — odpuštění je plodem zbožných slz. Tisíc­krát šťastní, tisíckrát blahoslavení, kteří oplakávají své hříchy, neboť oni potěšeni budou.“

Všimněte si, drazí moji, jak hluboce je možno chápati lidský pláč a jaká je jeho důležitost v životě přirozeném i nadpřirozeném. Pláč se nám ob­jevuje nejenom jakožto výraz boles­ti, nýbrž také jakožto lék. Pláčem si ulevujeme. Nejhorší jsou slzy, které nevypláčeme, nebo které vyplakati nemůžeme. Bolest, s kterou se nemůžeme nikomu svěřit, o kterou se nemůžeme s nikým rozdělit, působí v duši jako jed. Sdělená ža­lost — poloviční žalost. Zajímavé by bylo uvésti, co o pláči napsal ve svých nesmrtelných dílech filosofic­kých i bohovědných sv. Tomáš Akvinský. Ale již dosti bylo dnes citátů a pro náš účel, který sledujeme, stačí to, co bylo již uvedeno.

Shrneme-li to, co bylo právě řečeno, v jednu hlavní myšlenku, shledáváme, že se nám bolestný pláč objevuje v nadpřiroze­ném řádu jakožto výkupná cena ra­dosti. Pláč, který má Kristus Pán na mysli při svém blahoslavenství, zna­mená totiž kajícnost, znamená smír, znamená pokání. Jde o pokání za hříchy vlast­ní, ale též o pokání, o smír i za hříchy cizí. Za hří­chy vlastní: dokud totiž lpí na duši nevyznaný, neodpuštěný hřích, nemůže se opravdu taková duše radovat. „Non est pax impiis, dicit Dominus.“ Nemají pokoje bezbožní, praví Hospodin. Tak stojí psáno u Isaiáše proroka v hlavě 48. verši 22. Je v tom nesmír­ně hluboká a důležitá pravda. Je v tom již také na­značeno, kde jedině lze nalézti pravý pokoj a pravou radost. U Boha, v Bohu samotném. Bůh je pramenem veškeré radosti. Čím dále od Boha, tím méně pravé radosti. Naprosté věčné odloučení od Boha znamená pláč a skřípění zubů, věčnou bolest, podstatu pekla. Pokáním, návratem k Bohu, očistnými kajícnými slza­mi se člověk vrací ke zdroji pravé a trvalé útěchy: „Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.“

Leč pokání je možno dělat nejenom za hříchy vlastní, nýbrž i za hříchy cizí. „Jeden druhého břemena neste. I v tomto smyslu je možno chápati slova svatého apoštola Pavla v jeho listě ke Galatským. Ostatně stejně musíme snášet velmi mnoho bolestí zcela nezaviněně, vlivem dědičnosti, vlivem nutnosti účastenství na tak zvané vině kolektivní a jinými způsoby, jenomže v těchto případech to nejsou skutky zcela dobrovolné, nejsou to skutky pokání ve vlastním smyslu, a nejsou to tudíž ani zásluhy v pl­ném a dokonalém významu. Jen tehdy je zá­sluha plná, jen tehdy lze mluviti o pokání smírném za hříchy cizí, jestli­že je to oběť zcela dobrovolná, oprav­du z lásky k Bohu a bližnímu přine­sená. A k tomuto druhu pokání, ke smíru za hříchy cizí, a to ve smyslu nejplnějším a nejvznešenějším, se rozhodl Kristus Pán. Přišel na tento svět, ne aby se zde radoval, nýbrž aby trpěl a tím přinášel za hří­chy lidské smír. Co ho k tomu přimělo? Jeho Srdce, láska jeho Srdce. Drazí moji, jen ten, kdo miluje opravdu nezištně, dovede pochopit, že je možné se pro druhé zříci vlastního pohodlí, vlastních požitků, radosti, rozkoší. Kristus Pán je ten veliký Lkající. Lkající za nás, pro nás, místo nás. Lká, trpí, abychom my se radovali.

A tento Kristus lkající, pokání a smír za jiné přinášející, má nejenom své ctitele, nýbrž i následovníky, duše veliké a svaté, opravdu osví­cené a hrdinské, které se rozhodly přinášet Bohu smír za jiné. „Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni, budou.“ Blahoslavení jsou tedy také ti, kteří se roz­hodli po vzoru Kristově k životu odříkavému, k ži­votu kajícímu. Aby se mohli jiní radovat, oni trpí. Trpí ovšem jen dočasně, neboť i oni budou jednou potěšeni, budou odměněni odměnou božsky nesmír­nou. Ach, jak potřebuje svět, jak potřebuje každý národ, i národ náš takovýchto duší osvícených a silných, milujících a lkajících, duší opravdu z víry, křesťanské víry, křesťanské naděje i pravé, obětavé, velkodušné a hrdinské křesťanské lásky žijících.

Toť, drazí moji, první naše setkání s třetím blaho­slavenstvím Kristovým. Kéž bychom mohli do něho tak hluboko vniknouti, abychom poznali celou jeho hloubku a nesmírný jeho dosah! Je to hloubka lidské bolesti, která je příčinou lkáni, hloubka lidské viny i hloubka lidské lásky. A dosah, nesmírný dosah lidské radosti, která je vý­měnou a odměnou pláče Bohem chtěného a blaho­slaveného. Dejme se získati slovem i příkladem Krista, smírce našeho, a rozhodněme se k životu pravého pokání a hrdinného smíru! Amen.

Neděle 18. června 1944.

**

NEBOŤ ONI POTĚŠENI BUDOU

Máme již určitý pojem o třetím blahoslavenství Kristově, o blahoslavenství pláče a kajícnosti. „Blaho­slavení lkající, neboť oni potěšeni budou.“ Jestliže jsme se při posledním našem rozjímání o tomto blaho­slavenství zabývali spíše první jeho částí a uvedli jsme si několik jeho výkladů, věnujme dnes všechnu svou pozornost jeho části druhé: „neboť oni potěšeni budou.“ Budeme tedy uvažovati o útěše, kterou Kristus Pán přislibuje lkajícím. Nejdříve však o útěše, o radosti vůbec. Jaký vztah má křesťanství k radosti?

Známé je vypravování Skutků apoštolských o sv. Pavlu, jak přišel do Athén a kázal tam v Areopagu u oltáře, zasvěceného „Neznámému bohu“, a vykládal užaslým Atheňanům o Bohu pravém, skutečném, živém, v němž žijeme, hýbáme se a jsme a kterého oni neznají. Totéž by mohl učinit týž apoštol i kdes v kterémkoliv městě a v kterémkoliv kraji a národě — i městě a kraji a národě, jež se nazývají křesťan­skými. Nemáme jasného a správného pojmu o Bohu, o Kristu, o křesťanství, o Církvi. Všeobecně vzato je tomu tak a netřeba ani uváděti dokladů. Na nás však jest, alespoň na nás, ctitelích a adorátorech eucharistických, kteří se snažíme žíti po křestansku co nejdůsledněji, abychom nezůstávali na povrchu náboženského poznání, nýbrž snažili se proniknouti modlitbou i studiem do nábo­ženských pravd co nejhlouběji.

Nuže, co je vlastně Bůh? Bůh je Dobro, Dobro nejvyšší. Dobro však nesnese isolovanost, osamocení, passivitu, nečinnost. „Bonum est diffusivum sui.“ Dobro má tu vlastnost, že se chce sdělovat, rozšiřovat, takřka rozlít co nejdále. Dobro je jako světlo nebo teplo — je expansivní. Tuto vlastnost má Bůh, Dobro nejvyšší v nejvyšší míře. Bůh se chce rovněž sdílet, chce rozdávat ze svých dokonalostí. A Bůh to též skutečně činí. Rozdává nejrůznější dary svým tvo­rům, které vlastně k tomu cíli učinil. Cokoliv dobrého a ovšem i krásného nalézáme v přírodě i v člověku samém, pochází od Boha. Bůh je pramenem všeho dobra i vší krásy. A Bůh je pramenem i vší opravdové radosti, zdrojem a původcem veškerého pravého potěšení.

A Kristus Pán? Kristus Pán je Bůh vtě­lený. Proto také všecko, co platí o Bohu samém, platí též o Kristu. Také Kristus Pán, jeho Božské Srdce je pro nás, křesťany, zdrojem všeliké útěchy. I Kristus eucharistický. A Kris­tovo učení je učením radosti. Co vlastně znamená „evangelium?“ Evangelium znamená „ra­dostná zvěst.“ Jak špatně bychom znali Krista, kdy­bychom se na něho dívali jako na rušitele radosti. A bylo by to osudným nepochopením křesťanství, kdyby­chom je považovali za náboženství smutku. Právě naopak. Křesťanství je náboženstvím radosti, i když v něm Kristus Pán pronáší své „Blahoslavení lkající“, i když se v jeho světle díváme na tento svět jakožto na údolí slzavé a vyhnanství s nadějí na věčnou a pravou vlast a blaženost.

Kristus Pán - dárce a hlasatel radosti. Jak jest světu představen? Anděl Páně praví pastý­řům betlémským: „Nebojte se, neboť já, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Narodil se vám dnes Spasitel, to jest Kristus Pán.“ (Luk. 2, 10-­11.) Zvěstuji vám radost velikou. Tedy žádný smu­tek, žádný strach: nebojte se, radujte se!

Jaké potěšení působil asi Kristus Pán těm dvěma svatým bytostem, které měly to štěstí, že mohly žíti po třicet let v jeho nejbližší blízkosti, směly se o něho starati, vychovávati ho, a od něho býti vy­chovávány. Marie, Matka Ježíšova, a svatý Josef, jeho pěstoun.

Kolik radosti a útěchy způsobil ten­týž Kristus, když započal svůj veřejný život a během tří let, kdy chodil po své vlasti a dobře činil. Vzpomeňte na jeho zá­zraky! Vzpomeňte hned na ten jeho první zázrak, proměnění vody ve víno v Káně galilejské! Jakou radost způsobil tímto zázrakem oněm chudým novo­manželům! A kolik uzdravil nemocných! Co setřel slz! Jak šťastným se cítil Jairus, když mu byla vrá­cena jeho dceruška opět živá a zdravá! Jak něžně a útěšně pronesl Kristus Pán k chudé a opuštěné vdově, kráčející u městečka Naimu v pohřebním průvodu za mrtvolou svého jediného syna: „Neplač!“ Pak vzkřísil onoho mládence a odevzdal ho rozra­dostněné mateři jeho.

Co řekl Mistr svým apoštolům při poslední večeři? Byla to slova pravdy, lásky a útěchy: „Nermutiž se srdce vaše. V domě Otce mého je příbytků mnoho; jdu, abych vám připravil místo.“ Nermutiž se srdce vaše. Co je v tom něž­nosti a sugestivní útěchy. A po zmrtvých­vstání uslyší Maří Magdalena sladká slova: „Ženo, proč pláčeš?“ — Proč se připojil Kristus Pán k učedníkům, jdoucím do Emaus? Poněvadž byli smutni a On je chtěl potěšiti. A jaký dojem v nich zanechala jeho přítomnost, třeba jen přechodná, a jeho slova, jimiž jim vykládal Písma? „Zdali ne­hořelo v nás srdce naše, když mluvil k nám na cestě a vykládal nám Písma?“ Co znamenají slova Kris­tova: „Budu prositi Otce a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával na věky, Ducha pravdy.“ (Jan, 14, 16-17.) Toť Kristus Učitel a Rozdavatel radosti a nejvydatnější a nejtrvalejší útěchy. A je to právě naše horské kázání a jeho blahoslavenství, které se stává toho dokladem nejvýmluvnějším, neboť obsa­huje nejenom „neboť oni potěšeni budou“, nýbrž vyvrcholuje zakončením a slavnostní výzvou: „Ra­dujte se a veselte se, neboť odplata vaše hojná jest v nebesích.“

K čemu tedy zve, vybízí a vede Kristus Pán své učedníky? K radosti — ovšem k radosti pravé, čisté, svaté, trvalé, ano i k radosti věčné. „Neboť oni po­těšeni budou.“

To pochopili apoštolově, to pochopili světci a světice i všichni opravdově zbožní křesťané všech věků. „Radujte se v Pánu, opět pravím, radujte se.“ Toť výzva sv. Pavla ke křesťanům Filippenským i křesťanům všem (Filip. 4, 4). Podobně k Thesalonickým: „Vždycky se radujte, bez ustání se modlete!“ (1. Thes., 5, 16.) Jindy charakterisuje apoštol křesťany „tamquam tristes, semper autem gaudentes“, jako smutné a přece vždycky se radující.

Ano, křesťanství je skutečně nábo­ženstvím radosti. Proč? Protože v sobě obsahuje všechny podmínky pravé a největší radosti. Víra, kterou vyznáváme, nám dává jistotu pravdy, zbavuje nás bludů, omylů, tápání, nejistoty. Víme, že existuje Bůh, bytost nesmírně dobrá, dokonalá, spravedlivá a moudrá, náš Otec nebeský, který nás miluje, k ně­muž se můžeme kdykoliv se vší důvěrností obracet ve svých potřebách. Proste a bude vám dáno, hle­dejte a naleznete. „Jestliže vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dítkám, čím spíše Otec váš, jenž jest v nebesích dá dobré věci těm, kteří ho prosí.“ (Mat. 7, 7-11.) Podobně i naše naděje, důvěra v Boží moudrou a dobrotivou Prozře­telnost nám poskytuje nesmírnou sílu a útěchu ve všech životních okolnostech, dokonce i v okamžiku nejsmutnějším, v okamžiku smrti i v zármutku nad ztrátou bytostí nejdražších. Svaté svátosti, zvláště svátost pokání a nejsvětější Eucharistie i svátost nemoc­ných stávají se pro křesťany, kteří je přijímají, zdroji opravdového uklidnění, štěstí a potěšení. Nikdy netřeba zoufat — dokonce netřeba se ani ne­mírně rmoutit nad vlastními hříchy, neboť těm, kteří Boha milují, všechno na dobré se obrací, praví Písmo svaté, i jejich hříchy, jak připojuje sv. Augustin. Zá­kladní nálada křesťanova je radostný klid, pokorné, vděčné a jásavé „Magnificat“, velebí duše má Hospo­dina a zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli mém.

Tuto radostnou náladu si skutečně dovedli apoštolově a jejich následov­níci zachovati dokonce i při utrpení a pronásledování. „I šli z velerady s radostí nad tím, že byli hodni učiněni utrpěti pohanu pro jméno Ježíšovo“ čteme ve Skutcích apoštolských. (5, 41.)

A tak bychom mohli pokračovati dále a nové a nové doklady snášeti k potvrzení skutečnosti cel­kem tak jasné a přece tolik zapomínané, ne-li zcela neznámé, že křesťanství je náboženstvím nikoliv smutku, nýbrž radosti a pravé útěchy. V jakém no­vém a zářném světle se nám objevuje slovo Kristovo: „Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.“

Neboť oni potěšeni budou. Křesťanství nábožen­stvím radosti. A přece by se mohlo někomu zdát, že toto tvrzení s něčím nesouhlasí, že není zcela přesné a pravdivé. Vždyť přece křesťanství je náboženstvím kříže, tedy utrpení, bolesti, sebezapírání a oběti. Jak tedy může být náboženstvím radosti? A kolik radostí si musí křesťan odpírat! Co všecko musí vytrpět! Koho Bůh miluje, toho prý křížem navštěvuje. Křížem, nikoliv radostí, útěchou, štěstím.

Na tyto námitky je nutno zcela poctivě odpověděti — nejsou tak zcela bezvýznamné. Jsou dokonce velmi rozšířené a jsou uváděny jakožto důvody proti křesťanské víře, proti křesťanskému životu, proti křesťanské zbožnosti. K tomu odpovídám takto: Je třeba dobře rozlišovat radost a zábavu, radost pravou, čistou a radost hříšnou, radost přirozenou a nadpřirozenou, radost pomíjející, časnou a radost ne­hynoucí, věčnou.

Především tedy rozlišení radosti a zá­bavy. Radost je něčím osobním, vnitřním a je sama cílem, kdežto zábava je pouze něčím vnějším a je pouze prostředkem k získání radosti. Nepožívá nutně nejvíce radosti ten, kdo si opatřuje nejvíce zábav. Přílišná honba za zábavami je naopak jen příznakem nedostatku radosti. Zábavami člověk se vlastně jen snaží zaháněti svůj smutek, který ho provází a pro­následuje.

Radost a zábava. Radost je něčím stálým, nadčasovým, kdežto zábavy podléhají módě a řídí se kulturní, majetkovou a mravní úrovní lidí. Jak nákladné bývají často lidské zábavy a výsledek jejich tak nepoměrně skrovný. Zbytečně komplikujeme život. Radost, a to velikou a čistou, si můžeme opatřit docela jednoduše a takřka zadarmo, neboť je docela blízko nás, jako vzduch, který nás obklopuje — a my se za ní pachtí­me kamsi do neznáma a hledáme ji v nákladných rozptýleních. Je třeba jen doceňovat všechny klady života i lidí. Je třeba jen poznat Boha a jeho dobrotu. Či myslíte snad, že měl člověk včerejška méně ra­dosti než člověk dneška, i když byl ten dřívější člověk zbaven technických vymožeností moderní doby?

Křesťan a zábava. Křesťan má všechno právo popřát si zábavy přiměřené a zdravé, zdra­vého rozptýlení a odpočinku, ušlechtilého požitku jakéhokoliv druhu. Co však mu dovoleno není, co si musí odříkat, jsou takové zábavy, které jsou blízkou příležitostí ke hříchu, které ohrožují zdraví, které jsou k jeho či jiných škodě, ať škodě hmotné nebo mravní. Nic zajisté rozumnějšího, nic logičtějšího.

Řekli jsme si dále, že je třeba činiti rozdíl mezi radostí přirozenou a nadpřirozenou, časnou a věčnou. Toto rozlišení je velmi důle­žité. Člověk, který nežije životem víry, zná pouze útěchy, a radosti přirozené a časné. Křesťan, žijící v milosti posvěcující, a zvlaště křesťan, žijící hlubším náboženským životem, zná a zakouší občas i radost a útěchu v Pánu. Tato nejčistší a nej­silnější útěcha je výsledkem působení Ducha Svatého v duších lidských — ne nadarmo se Duch Svatý nazývá Utěšitelem. Tuto radost v Pánu zakouší — alespoň občas — zvláště duše, žijící životem eucharistickým, to jest životem důvěrného spojení s Kristem Pánem svátostným. Tuto útěchu zakouší duše občas v modlitbě a roz­jímání, zvláště při exerciciích. Také duše kající po řádné upřímné svaté zpovědi bývá někdy zalita ne­výslovně sladkou útěchou, štěstím znovuospravedlněného dítka Božího. A jakého štěstí, klidu, jaké radosti okouší čisté svědomí duše křesťansky obě­tavé, Boha nade všecko a bližního jako sebe samu milující!

Drazí moji, nechceme a ani nesmíme podceňovati radosti a útěchy přirozené, ať nižší nebo vyšší, ušlechtilé, duševní. Jsou darem Božím. Přece však musíme dáti a dávati přednost útěchám nejvyšším, nadpřirozeným. Jsou chvíle a okol­nosti v životě lidském, kdy všechna přirozená lidská útěcha selhává, a nemá-li člověk útěchy nadpřirozené, kterou poskytuje víra a milost Boží, upadá takový člověk v zoufalství.

A přece, drazí bratři a sestry v Kristu, ani nad­přirozené útěchy a radosti nejsou největší, nejsou-li věčné. Největší a do­konalá radost je pouze taková, která není smíšena s nějakou bolestí, která není zkalena pocitem možnosti její ztráty. Radost zcela a po každé stránce dokonalá, zcela člověka nasycující a ukojující je skutečně pouze radost věčná. A právě tuto radost dokonalou a proto věčnou nám Bůh ve své lásce a dobrotě nabízí a připravuje. „Blaho­slavení lkající, neboť oni potěšeni budou“ — budou potěšeni útěchou věčnou. A pro tuto nesmír­nou radost, kterou ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo a která se vymyká lidské představivosti, pro tuto nesmírnou radost věru stojí za to zříci se některých radostí méněcenných, časných, přirozených a zvláště hříšných, ano pro tuto radost věčnou stojí za to i cokoliv nepříjem­ného a bolestného podstupovat zde na světě. Neboť „utrpení tohoto času nejsou ničím ve srovnání s budoucí slávou, která se zjeví na nás“, staneme-li se jí hodnými a vytrváme v dobrém.

Toť náš cíl poslední: sláva a radost věčná. Podle cíle se hodnotí dílo, snaha, život, životní názor. Křesťanství, jehož cílem je dosažení ušlechtilých, čistých radostí zde na zemi a věčné blaženosti, věč­ného štěstí, věčné radosti je zajisté náboženstvím nikoliv smutku, nýbrž radosti. Kéž tohoto cíle všichni šťastně dosáhneme! Amen.

Neděle 16. července 1944.

UMĚNÍ RADOVATI SE

Také dnes budeme uvažovati o radosti a útěše jakožto příslibu božského na­šeho Mistra v třetím jeho blahoslavenství. Roz­vádíme stále slova Kristova „neboť oni potěšeni budou.“

Snažil jsem se vám minule dokázati a doložiti, že Kristus Pán je učitelem i dárcem pravé radosti, jeho Srdce že je vpravdě zdrojem všeliké útěchy, křes­ťanství pak že je náboženstvím nikoliv smutku, nýbrž radosti. Slovo Kristovo „blahoslavení lkající“ má přímo paradoxní, opakem prvního dojmu překvapu­jící význam: ti, kteří lkají — a lkají, poněvadž trpí — jsou vlastně šťastni; jsou však šťastni, blahosla­veni, nikoliv pro své utrpení a lkání samo, nýbrž pro útěchu a radost, která bude jejich odměnou a která jim všechno jejich utrpení, v duchu pokání, smíru a lásky snášené, vynahradí.

Radost je cílem všeho lidského sna­žení a konání, radost má vystřídati všechno lidské strádání a utrpení. Ano, radost, a to dokonalá a proto věčná radost jest dle vůle Boží cílem veške­rého lidského života. Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou do jisté míry již zde na zemi, nejdokonaleji však a nejplněji jednou na věč­nosti. Nuže, pokračujme i dnes ve své úvaze, jejíž předmět je tak vděčný a žádoucí, a odpovězme si na otázku: které jsou zdroje radosti, které jsou její druhy, které jsou pro­středky k jejímu získání a překážky k jejímu dosažení a udržení.

Zdroje radosti: Radost, potěšení, rozkoš má tolik zdrojů, kolik schopností se v té které bytosti nalézá a kolik dober je s to tyto schopnosti ukojit. Mluvíme-li o člověku, pak rozdě­lujeme jeho potěšení na dva druhy: nižší, to jest tělesná a smyslová, a vyš­ší, totiž duchovní a rozumová. Všechno, co konvenuje jednotlivým schopnostem v člověku, je mu příjemným a působí mu radost. Již také z této skutečnosti je patrno, že radost pochází od Boha, který takovýmto způsobem člověka utvořil. Tedy Bůh sám způsobil, že člověku některé věci působí potěšení, a On sám mu tyto příjemné věci poskytuje.

Začněme lidským tělem. Lidské tělo má dva hlavní zdroje požitků, potěšení, roz­koší: jeden se týká udržování života jedincova — to jsou požitky nasycování a nasycenosti, pohybu i odpočinku, druhý se týká udržování lidského rodu — a to jsou požitky sexuální. Všechny tyto požitky a radosti jsou samy o sobě dobré, neboť pocházejí od Pána Boha — ty si člověk nevymyslil, ty patří k jeho přirozenosti a s náklonností k nim se člověk narodil. Jsou ovšem nižšího druhu, neboť jsou spo­lečný též živočichům nerozumným. Také požitky smyslové, to znamená požitky zraku, sluchu, hmatu atd., třebaže u člověka mohou vstupovati již do řádu vyššího, duševního, jakožto požitky estetické, zůstávají přesto požitky nižšího rázu. K těmto se druží, ale nad ně nesmírně vynikají radosti ve vlastním slova smyslu, radosti čistě du­ševní. Duševní radostí jest poznávání pravdy, ja­kékoliv, i přirozené pravdy, vědecké, filosofické bá­dání, objevy a vynálezy. Duševní radostí je milování a konání dobra, sebeobětování pro dobro celku.

A nyní teprve nastupuje zvláštní druh ra­dostí náboženských. Náboženské hloubání, to jest přemýšlení o první příčině veškerenstva, o Bohu, o jeho vlastnostech, jak se projevují ve vesmíru — v jeho celku i v nejmenší jeho částečce, v mikrokosmu, toto přirozené poznání prapříčiny všeho i pořadatele a udržovatele všeho, co jest, přinášelo člověku jakožto bytosti inteligentní v každé době minulosti nejušlechtilejší radost, radost z poznávání nejvyšší pravdy. Neboť Bůh je nejvyšší Pravda, je Pravda sama.

Teprve nad tyto stále ještě při­rozené požitky a radosti je postave­na radost nadpřirozená, radost v Pá­nu, nadpřirozené poznávání a milo­vání Boha, nejenom jakožto Tvůrce, nýbrž i ja­kožto Otce a Vykupitele i Ducha Svatého, Utěšitele a Posvětitele. Zde vstupujeme do světa milosti Boží, do světa nesmírného a plného krásy, třeba neviditel­ného. Největší myslitelná radost člověka je radost nadpřirozená, radost v Bohu a z Boha. Zde na zemi je pouze nedokonalá, na věčnosti pak je naprosto do­konalá, veškeru touhu člověka po radosti ukojující, ano i převyšující. Ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří ho milují. Milovali ho, trpěli pro něho, obětovali se kvůli němu, a proto vešli v radost Pána svého.

Drazí v Kristu, již z tohoto povšechného přehledu vidíme, že radost prýští z mnoha pra­menů a že jsou různé její druhy a stup­ně. Všechny jsou od Boha — aspoň ve své podstatě. — A Bůh je ochoten dát člověku radosti co nejvíce. Tím, že dal člověku určité schopnosti a inklinaci, tíhnutí, náklon­nost k určitému dobru nebo k určitým dobrům, — dal a dává mu také možnost tyto schopnosti uplatňo­vat a ukojovat.

A přece není všechno tak jednoduché, jak by se zdálo a jak bychom si přáli. Užívání radostí tělesných a smyslových je vázáno určitými zákony, které, jsou-li poru­šeny, obracejí se v pravý opak a do­vedou se mstít. Hříšné rozkoše se obracejí v bolest a zármutek. Nemů­žeme také užívati všech radostí na­jednou. Radosti a rozkoše tělesné jsou do jisté míry protichůdné radostem vyšším, rozumovým a du­chovním. Abychom získali radosti vyšší a trvalejší, musíme se často vzdávat radostí nižších, tělesných, smyslových, zvláště ovšem jejich zneužívání, to jest radostí a rozkoší hříšných. A ještě jedna poznámka, jedno upozornění: dokud jsme zde na svě­tě, máme my lidé velkou nevýhodu v tom, že radosti vyšší, i když jsou samy o sobě dokonalejší, vznešenější a člověka nejvíce obšťastňující a na­sycující, jsou ve skutečnosti méně citelné. Citelnější a proto jaksi silnější jsou ra­dosti nižší, smyslové a smyslné. Proto po nich sahá člověk s takovou chtivostí, a někdy i nerozumnou zaslepeností.

Přesto přese všechno však zůstává pravdou a bož­sky neměnným zákonem, že Bůh je ochoten dát a dávat nám radostí co nejvíce, ano, že je ochoten dáti nám i radost večnou. Na nás pak jest, abychom tuto dobrotivou Boží vůli chápali a uskutečňovali.

Z toho, co bylo dosud řečeno o radosti, plynou tyto praktické závěry a aplikace. Jsou to vlastně životní hesla, celé životní programy, dobré životní rady.

1. Především učme se radosti. Radost je nejenom dar, radost je také umění. Umění je třeba si osvojovati častým cvikem. Zvyk se přemáhá zvykem. Negativní, passivní, melancholický sklon povahy je možno a je třeba vyrovnávat akti­vitou, neustálým opakováním, cvikem radosti, klad­ného nazírání na osoby i události.

2. Mějme upřímnou radost ze života, ze svého zdraví, dokud jej máme. — Děkujme často, ano, co nejčastěji Bohu za dar zdraví a udržujme si je všemi rozumnými prostředky. Je to vůle Boží. Páté přikázání sice zní negativně: „Nezabiješ“, ale jeho znění kladné, které je i v záporném obsaženo, zní: budeš chrániti svůj život vlastní, i život svých bliž­ních, a budeš pečovati o zdraví své vlastní a pomáhati i bližnímu k témuž cíli. Tím spíše budeš pečovati o svou i svého bližního duši. Zachovávejme si veselou mysl, která je půl zdraví.

3. Navštiví-1i nás však přese vše­chnu naši péči a opatrnost nemoc, ne­zapomínejme, že je ještě mnoho důvodů, pro které se můžeme radovati a býti vděčni. Vzpomeňme na Monseigneura de Segura. Když oslepl na jedno oko, dě­koval Pánu Bohu, že mu tak dlouho dával zrak dobrý a nyní mu ještě ponechává zrak alespoň zčásti. A když oslepl úplně, děkoval Bohu, že ho na dosti dlouhou dobu obšťastňoval tolika svými dary, i zra­kem a že nyní vlastně nebude již moci hřešiti zrakem a že využije své slepoty opět jiným způsobem k větší slávě Boží. Stal se nejvyhledávanějším zpo­vědníkem a duchovním rádcem mladých lidí širokého okruhu své působnosti.

4. Nekazme radost jiným. Nezarmucuj­me své bližní, není-li to opravdu nutné a spasitelné, nýbrž naopak, rozdávejme radosti co nejvíce. Co chceš, aby jiní dělali tobě, ty dělej jim. Sdělená radost, dvojí radost. Buďme apoštoly radosti. Vychovávejme sebe i jiné k smýšlení kladnému, jasnému, zdravému, tvořivému, nikoliv k melancholii, nespokojenosti, reptání, nevděčnosti. Vychovávejme sebe i ty, na něž máme vliv, k umění radovati se i z mála. Jak neroz­umně si počínají na př. ti rodiče, zámožní i méně zá­možní, kteří svým dětem kupují a dávají všechno, nač si pomyslí a nepomyslí. Tím docilují pravého opaku svých úmyslů. Chtějí děti udělat šťastnými, a zatím je vychovávají k nespokojenosti a sobectví. Ta­kové zhýčkané děti se nedovedou radovati z mála, nedovedou se opravdu radovat i z velikých darů, jsou čím dál tím náročnější a rozmrzelejší.

5. Mějme radost z práce. Práce je čin­nost a činnost je život. Ochromení činnosti je nemoc, naprostá nečinnost je smrt. V této radě je nesmírná moudrost. Je nesmírným štěstím člověka, pracuje-li rád. Naopak zahálka plodí jen smutek a rozmrzelost. Hry a zábavy dlužno využívati střídmě a rozumně za účelem vzpružení sil pro skutečnou práci tvůrčí a užitečnou. Nedělejme hru a zábavu samoúčelem.

6. Učme se poznávati radost z mod­litby. „Rmoutí-li se někdo z vás, nechť se modlí“, napomíná sv. Jakub (5, 13.) Lkající, kteří se dovedou modlit, budou potěšeni. Vůbec poznávejme hloubku radosti nejduchovnější a nejhlubší, radosti ze styku s Bohem v modlitbě, zvláště v modlitbě rozjímavé.

7. Zachovávejme si čisté svědomí, neboť nic nedovede člověku tak zkazit vnitřní klid, spokojenost, štěstí, radost, jako hřích. Hřích vůbec je nejkrutějším lupičem pravé radosti. Setrvání v hří­chu smrtelném až do smrti, zatvrzelá nekajícnost až do konce života olupuje člověka o radost věčnou. Poznávejme také a okoušejme vydatně svátost ra­dosti, to znamená svátost pokání. Ve svaté zpovědi se nám vrací milost Boží posvěcující a nesmírně darů dalších. Naučme se opravdu radosti z odpuštění hří­chů, případně rozmnožení milosti posvěcující neztra­cené. Někdo stále myslí i po dobré svaté zpovědi jen na sebe a své minulé hříchy, a nikoliv na Boha a jeho dobrotu a milosrdenství. Spadli jsme do jámy, ale dobře to dopadlo. Jsme vytaženi, zachráněni. Nač se tedy trápit vzpomínkami na své minulé neštěstí. Životní svatá zpověď, jednou dobře vykonaná, se proto již neopakuje. Proto nerozdírat staré rány. Upřímně se z odpuštění radovat.

8. Radujme se i z přírody, těšme se upřímně i z těch darů, které nám Bůh dává zadarmo, ze vzduchu, ze slunce. Dívejme se otevřenýma očima na Boží přírodu. Uvědoměle. Dívejme se na krásu přírody očima víry a nalezneme v ní Boha nejenom moudrého a mocného, nýbrž i dobrého.

9. Radujme se i z dobra cizího. Zá­vist je lupičem radosti. Bojujme proti závisti a so­bectví. Pěstujme přejícnost, lásku, solidaritu a bu­deme se radovat s radujícími, budeme účastni i ra­dostí cizích.

10. Přimkněme se co nejdůvěrněji ke Kristu Pánu, který je nazýván radostí andělů. Buďme ve styku co nejdůvěrnějším též s nejsvětější Eucharistií a okusíme, jak sladký je Pán. Podobně i úcta k Panně Marii, která je příčinou naší radosti, stane se nám zdrojem velikých a čistých radostí.

11. Konečně učme se nalézati i ra­dost v oběti, i v utrpení. I k těmto vrcholům nás vybízí a vede Kristus Pán svým blahoslavenstvím: „Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.“

Toť návod k umění radovati se. Opa­kuji, náboženství křesťanské není náboženstvím smut­ku, nýbrž radosti. Je ovšem třeba toto náboženství znát a prožívat. Je třeba pronikat jeho ducha a dát se jím pronikat. Je třeba co nejhlouběji proniknout a prožívat Kristovo blahoslavenství třetí, které místo uzavíráme. Kéž se i na nás uskuteční požehnání to­hoto Kristova příslibu: „Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.“ Kéž nevyzní nadarmo napome­nutí Písma Svatého Starého Zákona: „Nebuďte smutní, neboť radost Páně je naší silou.“ (Esdr. 8, 10) A slova svatého Pavla v Zá­koně Novém: „Radujte se v Pánu, opět pravím ra­dujte se“ (Fil. 4, 4.) A slova Krista Pána samotného na konci jeho života: „Toto mluvil jsem vám, aby radost má byla ve vás, a aby radost vaše se na­plnila.“ (Jan 15, 11.) Amen.

Neděle 20. srpna 1944.

BLAHOSLAVENÍ,

KTEŘÍ LAČNĚJÍ A ŽÍZNÍ

PO SPRAVEDLNOSTI

BLAHOSLAVENSTVÍ SPRAVEDLNOSTI

Blahoslavenství čtvrté, k jehož rozjí­mání přistupujeme, jest blahoslavenstvím spravedl­nosti : „Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.“ Abychom pochopili smysl těchto božských slov, musíme si dobře ujasnit, co znamená v této souvislosti Kristovo slovo „sprave­dlnost“, co znamená „lačněti a žízniti“ a co znamená — opět právě v této souvislosti — „nasyceni budou“ a kde a čím se toto nasycení stane.

Tedy především „spravedlnost“. Spravedl­nost může býti chápána dvojím způ­sobem: buď užším, jakožto ctnost, jež dává nebo ponechává každému což jeho jest, nebo ve smyslu širším a všeobecnějším, jakožto mravní do­konalost. Užší význam spravedlnosti se vztahuje takřka výhradně na člověka, to jest na vzájemné vztahy mezi lidmi, na šetření práv bližního; širší význam spravedlnosti se vztahuje především na po­měr člověka k Bohu. Dávati především Bohu, což Božího jest.

Hned při tomto rozlišení je nám jasno, že Kris­tovo slovo „spravedlnost“ má tento­krát význam širší, ano, co nejširší. Je to tentýž význam, ve kterém Kristus Pán řekl: „Hle­dejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho.“ Tentýž význam, ve kterém je v evangeliu označen sv. Josef jakožto muž spravedlivý, to jest dokonalý, ctnostný. „Spravedlnost, jak jí rozumí Ježíš“ píše nám již známý Papini — „není spravedlností lidí, zachovávání zákonů lidských, shoda se zákoníky, úcta k zvyklostem a úmluvám, ustáleným mezi lidmi. Spravedlivý v mluvě žalmistů a proroků je člověk, který žije podle vůle Boží, to jest podle nejvyššího pravzoru všeliké dokonalosti. Ne podle zákona, psa­ného zákoníky, upraveného úzkostlivou přesností farizeů, nýbrž podle jediného a prostého zákona, jejž Ježíš omezuje na přikázání jediné: Miluj všecky lidi, blízké i vzdálené, spoluobčany i cizince, přátele i nepřátele.“

Slavný Bossuet při meditaci tohoto místa sv. Evangelia poznamenal: „Spravedlnost vládne v nebi — ona má vládnouti i v Církvi, která je často nazý­vána královstvím nebeským. Spravedlnost vládne tehdy, když je dáváno Bohu, co mu patří: neboť tehdy je dáváno také tvorům všechno, co jim patří a to z lásky k Bohu, který jest v nich spatřován.“

Spravedlnost, o které Kristus mluví, musí být tedy chápána ve smyslu nejširším, nejplnějším, nejvzneše­nějším.

„Lačněti a žízniti po spravedlnosti.“ Přijímat resignovaně, passivně, lhostejně, vlažně spravedlivá roz­hodnutí jakožto nevyhnutelnou nutnost nestačí, aby kdo byl šťastným, blahoslaveným ve smyslu Kris­tově. Je třeba míti hlad a žízeň po spravedlnosti, to znamená: je třeba míti velikou, upřímnou, horoucí touhu po spravedlnosti. Čím větší, tím lepší. Jen ti budou míti srdce uspokojené, jen ti se budou cítit šťastnými a budou takovými ve skutečnosti, kdož budou po spravedlnosti toužiti s takovou dychti­vostí, s jakou se ukojuje palčivost žízně v nesnesitel­ném vedru osvěžujícím nápojem nebo s jakou požívá hladový člověk posilující pokrm, vracející mu radost ze života a chuť k další práci.

Lačněti a žízniti po spravedlnosti— jaký vznešený jest to program! Toť program vpravdě křesťanský, program Kris­tův! Jak je uskutečňován? Čím je touha po spra­vedlnosti nasycována?

V kapitole čtvrté evangelia sv. Jana se vypráví, kterak se Ježíš při své cestě z Judska do Galileje zastavil v Samaří u studnice Jakubovy. Po­něvadž byl unaven cestou, posadil se u studnice. Bylo kolem poledne. Apoštolové šli zatím do města Sychar nakoupiti pokrmů. Tu přichází ke studnici žena jedna Samaritánka pro vodu a Ježíš se s ní dává do řeči. Má žízeň a prosí ženu, aby mu dala píti. A přece ne­pije vodu ze studnice Jakubovy. Má sice žízeň, ale jest to žízeň po duších, po spáse, po záchraně duší, duší lidských, nesmrtelných, duší hříšných. Rozho­vor se ženou Samaritánkou se stává náboženským poučením, osvícením a nakonec zpovědí. Jeho zakončením pak jest rozhřešení, ospravedlnění, nesmírné štěstí a nadšení ženy, která poznala, s jakým to prorokem se setkala u studnice Jakubovy a která odchází od něho jakožto nejhorlivější apoštolka, šiřitelka jeho království. Tu nechala žena konev svou a odešla do města a řekla oněm lidem: Pojďte a vizte člověka, který mi pověděl všechno, co jsem učinila, není-li on Kristus.

Hle ona, která neznala jiné žízně nežli žízně tělesné a žízně svých smyslů a tělesných vášní a neznala jiné vody k pití, nežli vody ze studnice Jakubovy, vody materiální, a dychtila nanejvýše po opojení smyslnosti a telesnosti, najednou je zachvácena žízní apoštol­skou, chce získat co nejvíce svých bližních pro Krista a chce jim dát okusit té vody jiné, duchovní, vody milosti, která se stává pramenem vody, tryskající do života věčného. — Její úsilí se potkává se zdarem: její spoluobčané vyšli z města k Ježíšovi a mnoho z nich uvěřilo v Krista, ne již pro její slova, nýbrž proto, že se sami přesvědčili.

Ale, drazí moji, to není ještě všechno, co zazname­nal evangelista Jan o scéně při studnici Jakubově. Dříve nežli se přiblížili Samaritáni, vedeni ženou- konvertitkou, k Ježíšovi, vrátili se k němu jeho učedníci z města s nakoupenými pokrmy a prosili ho řkouce: „Mistře, pojez!“ Ježíš měl jistě hlad — vždyť bylo poledne, byl po cestě — ale jak na toto vybídnutí reaguje? „Ale on řekl jim“ — stojí do­slovně napsáno v evangeliu — „Já mám pokrm k jídlu, o němž vy nevíte.“ Pravili tedy učedníci ve­spolek: „Zdali kdo přinesl mu jísti?“ Ježíš řekl jim: „Můj pokrm jest činiti vůli toho, jenž mne poslal, a dokonati dílo jeho.“ Drazí moji, opět slova, nad kterými musí duše přímo za­jásat. Kristus Pán hladoví, ale zapomíná na svůj hlad tělesný pro hlad spasitelské své duše: hlad jiného druhu musí být ukojen, hlad, který je možno ukojiti jen konáním vůle Boží a dokonáním díla Božího. Vůle Boží se stává pokrmem duše. „Můj pokrm je činiti vůli Boží.“

Kdo činí vůli Boží a kdo ji činí dů­sledně, je spravedlivý a dokonalý, je svatý. Svatost, dokonalost, spravedlnost záleží právě v plnění vůle Boží, kdežto přestupování vůle Boží, vědomé a dobrovolné, tvoří podstatu hříchu a hříšnosti.

„Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedl­nosti.“ Drazí moji, Kristus Pán, který tato slova pronesl ve svém horském kázání, byl zajisté kazatelem dokonalým, neboť byl nejprve sám činite­lem svých vlastních slov. Svým příkladem nám ukazoval zcela prakticky a ná­zorně, co znamená lačněti a žízniti po spravedlnosti. Od samého začátku svého života pozemského až do toho okamžiku, kdy pro­nesl na kříži své „Dokonáno jest“, byl stravován horečnou touhou po spravedlnosti. Přišel, aby plnil a naplnil vůli Otce svého. Všemu se podrobil, co vy­žadoval jeho synovský a spasitelský úkol: neděsil se ani panenského lůna Mariina, ani jeslí, ani vyhnan­ství egyptského, ani práce, ani poddanosti nazaretské. A ve svých dvanácti letech na výčitku své usoužené Matky: „Synu, proč jsi nám tak učinil?“ odpovídá slavnostním vyznáním své touhy po spravedlnosti: „Zdali jste nevěděli, že já musím býti v tom, co jest Otce mého?“

A veřejné působení Kristovo, co jest to jiného nežli hlad a žízeň po spra­vedlnosti? Když vyhání prodavače a penězo­měnce z chrámu, když tepe převrácenost fariseů a zákoníků, když chodí po svaté zemi, káže, modlí se a postí, přijímá hříšníky a jí s nimi, uzdravuje ne­mocné a křísí mrtvé, co jest to jiného nežli neuhasi­telná žízeň po spravedlnosti?! Spravedlnosti ovšem nikoliv farisejské a povrchní, spravedlnosti pouze před lidmi, nýbrž spravedlnosti skutečné a pravé, spravedlnosti pokorné a prosté, spravedlnosti před Bohem, to jest dokonalosti a svatosti. „Buďte dokonalí, jako Otec váš nebeský do­konalý jest.“ „Dávejte co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu.“ „Slyšeli jste, že bylo řečeno starým... já však pravím vám.“ A tak dále. Z jaké hloubky bytosti Kristovy vyšlo ono slovo: „Blaho­slavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť jejich je království nebeské!“

„Kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti.“ V této souvislosti nesmíme zapomenout ještě na jinou — jinak velmi známou scénu — ze života Kristova. Bylo to tehdy, když se Kristus Pán, ještě před započetím svého veřejného půso­bení byl po čtyřicet dní na poušti postil a pak zlačněl. Pocítil prudký hlad. Přichází po­kušení. Přichází pokušitel. „Jsi-li Syn Boží, učiň, ať kamení toto chlebové jsou.“ Kterak na to reaguje lačnějící Kristus? Ignoruje a potlačuje v té chvíli hlad tělesný, odmítá pokrm tělesný a dává přednost pokrmu duševnímu: „Ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích.“ Ejhle, pokrm hladovějící duše: slovo Boží. Blaho­slavení, kteří lačnějí a žízní — po slově Božím.

A bylo to opět na poušti. Na jiném místě a mnohem později. Kristus sytí duše svých posluchačů slovem Božím. Leč dokud žije člověk ve svém lidském těle, platí o něm pozměněná slova Kristova, jimiž odmítal pokušení ďábelské: ne samým slovem živ jest člověk, byť by to bylo i slovo Boží. Dostavuje se hlad tělesný. Kristus Pán činí zázrak a nasycuje veliký zástup svých posluchačů rozmnoženými chleby a rybami. Dav je nadšen. Chce ho učinit králem. Ježíš se však uchyluje před zástupem sám jediný, aby se modlil. On potřebuje jinou, nebo řekněme, ještě jinou posilu než je posila pokrmu tělesného. Této posily, tohoto pokrmu se mu dostává v mod­litbě. Modlitba, rozmluva s Bohem, rozjímání pokrmem duše. Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, po Bohu v mod­litbě, neboť oni nasyceni budou.

A co se stalo druhého dne po tomto zázraku? Zá­stupové, kteří hledali Ježíše v Kafarnaum, ho konečně našli za mořem a řekli jemu: „Mistře, kdy jsi sem přišel?“ Ježíš jim odpověděl: „Vpravdě, vpravdě, pravím vám: Hledáte mne ne proto, že jste viděli divy, nýbrž že jste jedli z chlebů a nasytili se. Pra­cujte nikoliv o pokrm pomíjející, nýbrž o pokrm, který zůstává k životu věčnému ...“ A nakonec pro­hlašuje jasně: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nebude lačněti a kdo věří ve mne, nebude žízniti nikdy.“ Hle, Kristus Pán se prohlašuje sám za pokrm a nápoj. A tento pokrm a nápoj, současně udržující i posilující v lidských duších jejich nad­přirozený život, jest — nejsvětější Eucharistie. B1ahoslavení, kteří lačnějí a žízní po Kristu, Spravedlnosti vtělené, vtělené i do způsob eucharistických. A naopak, ne­šťastni jsou ti, kteří nemají hladu a žízně po tomto duchovním pokrmu a nápoji, nešťastní, kteří necítí touhy po Bohu, po Kristu, po spravedlnosti, po mravní dokonalosti, po Eucharistii, po svatém přijímání. Jsou nemocni, nebo dokonce již mrtvi, neboť jejich duše nelačnějí a nežízní.

Drazí moji, božský hlasatel čtvrtého blahoslaven­ství jest nejenom hlasatelem spravedlnosti, nýbrž i jejím činitelem a dokonce i jejím ztělesněním, jest nejenom velebitelem hladu a žízně, to jest horečné touhy po spravedlnosti, nýbrž i samotným pokrmem a nápojem, který jediný dovede tuto touhu, tento hlad a tuto žízeň utišit — neboť oni nasyceni budou. Na nás pak jest, abychom správně po­chopili tento čtvrtý článek spasitelského programu Kristova a snažili se vším úsilím svých duší o spravedlnost v tom smyslu, v jakém byla Kristem míněna a hlásána: spravedlnost v nejširším a nejvznešenějším smyslu, spra­vedlnost k Bohu především, k Boží pravdě, k Božímu zákonu, to jest k vůli Boží, ale ovšem i spravedlnost k lidem, až do nejskrytějších myšlenek a hnutí lidských srdcí. Takováto snaha o spravedlnost je vlastně šíření království Božího na zemi, plnění vůle Boží co nejdokonalejší, mravní dokonalost, ano svatost. Tato touha po spravedlnosti je také obsažena v prvních prosbách modlitby Páně: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď Králov­ství Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. Bude-li tato spravedlnost uplatněna co nejdokonaleji, totiž tato spravedlnost vůči Bohu, budeme-li hledati skutečně nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, to ostatní bude nám přidáno a splní se i další prosba Otčenáše: chléb náš vezdejší dejž nám dnes, a splní se i prosby ostatní: odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Neděle 17. září 1944.

MRAVNÍ DOKONALOST

Veliký úkol vzal na sebe Kristus Pán: učit lidi spravedlnosti, to jest spra­vedlnosti pravé, spravedlnosti ve smyslu nejširším a nejvznešenějším, to jest mravní dokonalosti, svatosti. Kristovo čtvrté blahoslavenství, o kterém jsme před měsícem rozjímali — „blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou“ jest vlastně jinými slovy vyjádřená výzva Kristova: „Dokonalí buďte, jako Otec váš nebeský dokonalý jest.“

Úkol Krista jakožto učitele spravedlnosti, to jest dokonalosti, to jest svatosti, je opravdu veliký a ne­snadný. Je nadlidský. Je vpravdě božský. Ale Kristus Pán se ho ujal a plnil jej se vší svou spasitelskou horlivostí, láskou a mocí, a to od prvého okamžiku svého božsko-lidského bytí až do toho okamžiku, kdy na kříži povzdechl své: „Žízním“, kdy pak zvolav hlasem velikým „Dokonáno jest“ a „Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého“, naklonil hlavu a vypustil duši svou. Jaký byl v této světodějné chvíli úsudek nezaujatého svědka Kristova dokonání o tomto odsouzenci? „Setník pak“, píše doslovně evangelista sv. Lukáš, „uzřev, co se stalo, velebil Boha, řka: „Jistě člověk tento byl sprá­ved 1 i v ý.“ Jistě člověk tento byl spravedlivý. Ano, byl nejvýš spravedlivý, byl svatý. Byl spravedlnost a svatost vtělená. Spravedlivý byl, spravedlnost plnil a spravedlnosti učil. Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.

Zůstaneme, drazí moji, i dnes u rozjímání Kristovy spravedlnosti a Kristova učení o spravedlnosti pravé, to jest o mravní dokonalosti.

Kristova spravedlnost. Řekli jsme si a stále to bude třeba připomínat, že Kristova spravedlnost je totéž, co mravní dokonalost, to jest svatost. A tu jsme u předmětu, před kterým se naše ubohé lidské oči zavírají v oslnění. Kristova spravedlnost. Kris­tus, slunce spravedlnosti. A my jsme tak ubozí a slabí a hříšní. Není divu, že se řada lidí, i křesťanů samých, tohoto předmětu přímo bojí. Dokonalost? Svatost? To snad není pro nás. To je pro lidi výjimečné, pro kněze, řeholníky a řeholnice. A pak, čeho se dnešní člověk zvláště bojí, a to vším právem, je karikatura svatosti, je svatoušství, fari- zejství, pokrytectví, přepjatost a jakákoliv výstřed­nost. Ano, toho všeho je třeba se bát a varovat, ale nesmíme se bát svatosti pravé, spravedlnosti sku­tečné, mravní dokonalosti jednomu každému z nás přiměřené a vpravdě křesťanské. Naopak, toho všeho si musíme upřímně vážit, neboť všem lidem bez rozdílu platí slova Kristova: Dokonalí buďte, jako Otec váš nebeský dokonalý jest. Všem bez rozdílu jsou adresována slova nám již tak dobře známá: Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti. Všem bez rozdílu platí výzva Kristova: Učte se ode mne, následujte mne!

Kristus Pán zůstává pro nás a pro všecky věky sluncem spravedlnosti, ideálem, vzorem svatosti a dokonalosti pravé a nejvyšší. Ne nadarmo řekl anděl Páně při zvěstování Panně Marii: „Duch Svatý sestoupí v tebe a moc Nejvyššího zastíní tě; proto také to svaté, co se z tebe narodí, slouti bude Syn Boží.“ (Luk. 1, 35.) To svaté, co se z tebe narodí. Svaté dítě. Syn Boží.

Ne nadarmo zvolal člověk, který měl ducha nečis­tého, donucen přítomností Kristovou tehdy v Kafarnaum: „Vím, kdo jsi, Světec Boží.“

Pilátova manželka posílá v nejkritičtějším oka­mžiku soudu nad Kristem svému choti vzkaz: „Nic neměj s tímto spravedlivým.“ (Mat. 27, 19.) S tímto Spravedlivým. Takový byl instinkt ženy pohanské, snad pověrčivé, ale nezaujaté. Její tehdejší instinkt a sen ji neklamal.

Pilát sám, jenž se upřímně sice, ale přece tak sla­bošsky snažil Krista osvobodit, „vida, že nic ne­prospívá, nýbrž bouře větší se stává“, co učinil a co prohlásil? Vzal vodu a umyl si ruce před lidem řka: „Nevinen jsem já krví spravedlivého tohoto, vy vizte!“

A byl to sám Jidáš, který přece svého Mistra zradil, ale když pak viděl, že je odsouzen, jat lítostí, navracel třicet stříbrných velekněžím a starším řka: „Zhřešil jsem, zradiv krev spravedlivou.“ (Mat. 27, 3-4.) Krev spravedlivá rovná se krev spravedlivého.

Setníka u kříže, na němž Kristus Pán právě do­konal, jsme již slyšeli: „Jistě člověk tento byl spra­vedlivý.“ (Luk. 24, 27.)

Konečně poslyšte též svědectví Petrovo ve Skut­cích apoštolských: (3, 14.) „Bůh otců našich oslavil Syna svého Ježíše, kterého vy jste vydali a zapřeli,“ vyčítá sv. Petr svým posluchačům, kterého vy jste vydali a zapřeli před Pilátem, když on usoudil, aby byl propuštěn. „Vy však jste zapřeli Svatého a Spra­vedlivého.“ A tak dále.

Ano, Kristus Pán byl opravdu svatý a spravedlivý, mravně naprosto dokonalý, ideál svatosti, svatost, spravedlnost, dokonalost vtělená.

My však se, drazí bratři a sestry v Kristu, nespo­kojíme konstatováním Kristovy spravedlnosti. My se budeme ptát dále: v čem vlastně tato Kristova spra­vedlnost spočívá. Tím přecházíme k otázce rázu všeobecného a zásadního: v čem vlastně spo­čívá spravedlnost, mravní dokonalost vůbec? A v čem vůbec spočívá mrav­nost?

Morálka, mravnost. Opět ve dvojím vý­znamu mluvíme o mravnosti: ve vý­znamu všeobecnějším a ve významu užším. Morálka, mravnost ve významu širším a všeobecnějším jest veškeré smýšlení a jednání člověka vzhledem k dobru a zlu. V užším a, řekl bych, až příliš zúženém smyslu se morálkou rozumí smýšlení a jednání člověka téměř výhradně vzhle­dem k sexu, v oblasti sexuální, mravnostní. My máme dnes na mysli širší význam mravnosti, význam vše­obecný. Tedy veškeré smýšlení a jednání člověka vzhledem k dobru a zlu. A tu se ptám: co vlastně činí lidské jednání mravným, to jest dobrým, to jest mravně dobrým, a co je činí mravně zlým? A jsme u samého kořene mravnosti. Neboť jsme u problému dobra a zla.

Známý náš duchovní spisovatel P. Schikora napsal jakožto středoškolský profesor ve své brožurce „Mravnost bez Boha“ tuto vzpomínku: „Před osmi léty jsem začal psáti tuto brožurku. Udělal jsem si jako obyčejně obálku a napsal titul: „Mravnost bez Boha?“ otazník. Do této obálky jsem pak ukládal vše, co jsem při četbě nalezl zajímavého v této otázce.

Jednou jsem přinesl obálku do gymnasia a nechal jsem ji ve sborovně ležeti. Jeden z profesorů ji uviděl, přečetl si nápis a řekl: „Dobře, že jste zde udělal otazník. Já aspoň myslím, že člověk může docela mravně žíti, i když nevěří v Boha.“

Ostatní profesoři se zájmem naslouchali. Bylo viděti, že otázka „mravnost a víra“ je náramně za­jímala. Pokračovali jsme tedy v rozhovoru. Řekl jsem: „To je právě otázka, zdali může člověk mrav­ně žíti bez Boha. Vezměte jenom základ mravnosti: Co je dobré a co je zlé? Já jako věřící vím, co je dobré a zlé; co odpovídá dokonalosti Boží, to je dobré a co se příčí Bohu, to je zlé. Ale není-li Boha, co je potom dobré a co je zlé?“

Jeden z nejmladších profesorů řekl ihned: „Dobré je to, co mi prospívá a zlé, co mi škodí.“

Avšak ostatní profesoři se na něho obořili: „To je nesmysl, to nemůže býti, to by zločinci, vrahové a lupiči byli dobrými lidmi, neboť činili, co jim pro­spívalo a odstraňovali, co jim škodilo.“

„Pak odpovězte vy! Co je dobré a co je zlé?“ vyzval jsem přítomné.

Po dlouhé chvíli jeden z vážných kolegů promluvil: „Dobré je to, co prospívá pokroku lidstva a zlé, co tento pokrok brzdí.“

„Ale teď mi povězte, co je pokrok lidstva“, řekl jsem na to já. „Já jako věřící vím, co je pokrok. Pokrok je to, co přivádí lidstvo blíže k Bohu, vrcholu všeliké dokonalosti. Avšak není-li Boha, nemůžeme mluviti o pokroku, neboť, když chci kráčeti kupředu, musím míti cíl, ke kterému směřuji. Představte si lodičku na širém moři. Kompasu nemá. Nebe je za­tažené. Řekněte jí, aby jela kupředu. Vždyť neví, kterým směrem má plouti. Lidstvo jest jako ona lodička. Není-li Boha, neví, kterým směrem má krá­četi.“

Nastalo mlčení. I tázal jsem se dále: .,Když tedy nevíte, co je dobré a co je zlé, tak mi povězte, proč mám to dobré činiti a zlého se varovati?“

Na štěstí zazvonilo k vyučování a rozešli jsme se do tříd.“

Drazí přátelé, kdekdo uznává nutnost mravnosti a doporučuje ji. Ale jaká nejasnost, jaký chaos panuje v názorech na mravnost, pokud nejsou ovlivněny a usměrněny naukou křesťanskou! Buď je mravnost něčím objektivním, platným a závazným pro všechny věky a lidi, anebo jest něčím subjek­tivním, kolísavým, proměnlivým a tím vlastně vše­obecně neplatným a nezávazným.

My se držíme nauky Kristovy a jsme šťastni, že ji máme, neboť nás nenechává na pochybách. Kristus Pán nás učí mravnosti pravé a pro všechny lidi a věky závazné. Kristus Pán nás učí mravní dokonalosti, dokonalé spra­vedlnosti. Které je základní pravidlo této spra­vedlnosti, dokonalosti, křesťanské mravnosti? Pra­vidlo jednoduché a velmi známé: „Čiň dobré a varuj se zlého.“ Co je dobré? Dobré je to, co se srovnává s vůlí Boží; zlé pak je to, co se jí protiví. Dobro takto vyjádřené je dobro objektivní. My ovšem jsme nakloněni, nedržíme-li se těchto objektivních pravidel, hodnotiti věci i činy spíše se stanoviska subjektivního a zaměňujeme dobré za příjemné. — Leč to bychom příliš odbočili od svého úkolu, kdybychom měli do všech podrob­ností tento předmět vysvětlit. Museli bychom uvést, že vlastně existuje trojí druh dobra: bonum honestum, utile, delectabile — dobro vznešené, užitečné a potěšující. Dále: dobro společné a soukromé. Dobro přirozené a nadpřirozené. Museli bychom zdůrazniti, že je nutno dávati přednost dobru společnému před soukromým, kdy a v jaké formě, nadpřirozenému před přirozeným, vznešenému před užitečným, a tak dále.

Jedno však vám chci, drazí moji, znovu a znovu připomínat a zdůrazňovat: Kristus Pán je učitelem spravedlnosti pravé a dokonalé, je učitelem mravní dokonalosti, to jest svatosti. Jsou totiž různé stupně spravedlnosti a náboženského života vůbec. Kristus Pán rozhodně nezastává stanovisko náboženského minimismu, to znamená, že stačí spokojovat se v náboženském životě nejnižším jeho stupněm, tak­řka náboženským živořením. Kristus Pán není toho názoru, jakoby stačilo k nábožensko-mravnímu životu varovat se jenom těch nejhrubších zločinů, hodnocených nadto ještě co nejmírněji vinníkem samým. Kristus Pán neříká: „Blahoslavení, kteří nikoho nezabili a neokradli“, nýbrž „Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti“, to jest po spravedlnosti co nejvyšší. Hlásá spravedlnost větší než byla spravedlnost samoli­bých zákoníků a farizeů: „Neboť pravím vám: nebude-li hojnější spravedlnost vaše nežli zá­koníků a farizeů, nevejdete do království nebeského“ (Mat. 5, 20). „Slyšeli jste, že bylo řečeno starým ... Já však pravím vám“ — však je to právě v souvis­losti s jeho blahoslavenstvími, když slyšíme z úst Kristových tato vážná slova, jimiž doplňuje a zdo­konaluje zákon starý. Kristus věru nepřišel zákona zrušit, nýbrž naplnit.

Kristus Pán se staví skutečně a přímo vášnivě proti náboženskému a mravnímu minimismu a tím více proti vší náboženské lhostejnosti a povrchnosti, proti každému a tím spíše náboženskému pokrytectví.

Vždyť právě proto byl na smrt odsouzen a ukřižován, že se odvážil veřejně za­vrhovat výklady dosavadních učite­lů Zákona, kteří se spokojovali po­vrchem, pouhým zdáním spravedlnos­ti, spravedlností pouze před lidmi, spravedlností, řekl bych, pouze ne­gativní a passivní: to a to jsem nedělal, toho a toho jsem se varoval. Kristus Pán, a tudíž křesťanský mravní názor, hlásá — jak jsem to již zde tolikráte opakoval a zdůrazňoval — nikoliv passivitu, nýbrž aktivitu, a to aktivitu co největší, aktivitu dobra, aktivitu lásky. „Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své, ze vší mysli a ze vší síly své, a bližního svého jako sebe samého“ — to věru není minimismus, to není novodobé farisejské: „Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, z čeho bych se zpovídal? Jsem spra­vedlivý a mravný.“ „Já však pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, propadne soudu.“ (Mat. 5, 22.) „Já však pravím vám, že každý, kdo hledí na ženu, aby jí požádal, již zcizoložil s ní v srdci svém.“ (Mat. 5, 28.) „Já však pravím vám, abyste nepřísahali vůbec... budiž však vaše řeč: „ano, ano,“ „ne, ne,“ co nad to jest, ze zlého jest.“ (Mat. 5, 34, 37.) Tak mluví Kristus. Kristus Pán uka­zuje a vede skutečně k ideálu, k vrcholu vší sprave­dlnosti, k dokonalosti, ke svatosti. „Dokonalí buďte!“ „Svatí buďte!“

Nuže, to je náš úkol a cíl: Sprave­dlnost ve smyslu Kristova čtvrtého blahoslavenství, to jest mravní dokonalost, ano, svatost. K tomuto cíli vedou určité prostředky. Uvedu jen některé z nich, alespoň nejhlavnější: Křesťanská výchova a sebevýchova. Důsledné sebezapírání, neboť člověk je nakloněn spíše ke zlému nežli k dobrému — pře­stupování zákona Božího je nám snazší nežli jeho plnění — je tedy třeba síly vůle k sebepřemáhání. Modlitba, hlavně rozjímavá, která se i v duších zvlášť k ní neškolených, ale opravdu zbožných, někdy i bezděky rozvinuje ve chvílích požehnaných, mimo­řádných, svátečních i všedních a každodenních, při různých událostech života, nebo při čtení a naslou­chání slova Božího, zvláště při exerciciích. Svědomité plnění povinností stavovských, horlivá a dobrým úmyslem posvěcená práce i nutný odpočinek, zvláště však utrpení, sná­šené s odevzdaností do vůle Boží, s vírou, pokorou a důvěrou. Zpytování svědomí, zpověď a dostiučinění. Nejvíce však mše svatá se svatým přijímáním, život eucha­ristický, úcta mariánská a horlivost apoštolská.

Drazí bratři a sestry v Kristu! Vím, že to všechno, co jsem vám dnes připomněl, vy dobře znáte a že podle toho se povětšině snažíte také žíti. Jen po­vzbuzení a posílení potřebujeme všichni, milosti Boží pomáhající a vytrvalosti. Kéž nám to všechno udělí ten, jenž mocný jest a dobrotivý zároveň a jeho Jmé­no je svaté! Amen.

Neděle 15. října 1944.

PODSTATA SVATOSTI

Blahoslavenství spravedlnosti je blahoslavenstvím spravedlnosti dokonalé, tedy spravedlnosti nejenom vůči lidem, nýbrž i — a dokonce především — i vůči Bohu, to jest mravní dokonalosti, to jest přímo sva­tosti. To je hlavní myšlenka, která se znovu a znovu vrací při výkladu čtvrtého Kristova blahoslavenství. Jde tedy o spravedlnost i vůči Bohu. Jestliže nás totiž spravedlnost, všeobecně chápaná, zavazuje dávati nebo ponechávati každému, což jeho jest — suum cuique — zavazuje nás spravedlnost do­konalá a nadpřirozená dávati i Bohu samotnému, což jeho jest. Dávejte, co jest císařovo, císaři — a my můžeme to říci i v této formě: Dávejte, co je bližního, bližnímu — ale též, co jest Božího, Bohu. Není tudíž dokonale spravedlivý ten, kdo je spravedlivý jen vůči člověku, nebo dokonce jen v očích lidských, není však spravedlivý též vůči Bohu a v očích Boha vševědoucího.

Řekli jsme si několikrát — a já to úmyslně znovu zdůrazňuji — že celý život Kristův a veš­kerá jeho učitelská a mravně-výchovná činnost směřovala k šíření právě této spravedlnosti dokonalé a důsledné proti spravedlnosti povrchní a farizejské a je shrnuta v jeho božsky odvážné výzvě: „Buďte dokonalí, jako Otec váš nebeský dokonalý jest,“ to znamená: snažte se být opravdu spravedliví a svatí. A to je také smysl slov Kristových: „Blahoslavení, kteří lačnějí a žíz­ní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.“

Ano, drazí moji, Kristus Pán volá a vy­bízí své učedníky a vyznavače ke spravedlnosti, k mravní dokonalosti, ke svatosti. Všechny k ní volá. I nás. I nás všechny.

Tu se však dotýkáme předmětu, který není vždyc­ky správně chápán, předmětu, ve kterém mají i mnozí křesťané plno předsudků a nejasností a proto se mu raději vyhýbají. Řekne-li se „svatost“, „světec“, „světice“, vyvstane v naší mysli představa dosti neurčitá, představa a pojem nějaké bytosti vzdálené, nedostupné, nadzemské, ověnčené svato­září, oděné v krásné sváteční roucho, ozdobené pal­mou, křížem, nebo nějakým jiným náboženským sym­bolem, nástrojem práce nebo mučednictví, klečící na modlitbách, případně též obklopené andělíčky a vzná­šející se na oblacích. Ano, tak si obyčejně světce a světice představujeme, neboť tak je obyčejně vídá­váme a od malička jsme vídávali zobrazované. Je to zcela přirozené a jinak ani nemůže být. Nějak se musí svatí zobrazovat a od nesvatých rozlišovat i na samotných obrazech a sochách. Symbolismus v cír­kevním umění je zcela na místě a má svou nepřetrži­tou tradici hned od prvních dob křesťanských.

My však nesmíme zůstat na povrchu obrazů a symbolů, na povrchu před­stav a pojmů, na povrchu pravd a sku­tečností. Světci a světice byli především lidé a nikoliv andělé, byli to lidé jako my a žili na této naší zemi, jako žijeme my, na této zemi skutečné a hmotné, krásné i bídné, vznešené i plné prachu a bláta. Po této zemi skutečné a hmotné tedy kráčeli naši světci a světice a nevznášeli se v oblacích. Modlili se, pravda, mnoho a dobře se modlili a to nejenom ve chvílích svátečních a v ša­tech svátečních a na místech svátečních, to jest po­svátných, nýbrž oni se modlili i ve chvílích, v šatech a na místech nejvšednějších. Ale oni se nejenom modlili, oni též pracovali: pilně, horlivě a zbožně pracovali. Pracovali zbožně, neboť dovedli svou práci posvěcovat a v modlitbu proměňovat. Svatost se ne­srovnává s leností. Leniví svatí neexistují. Svatí se modlili, pracovali a také trpěli. Mnoho trpěli, hrdinsky a svatě trpěli. Ale byli to stále lidé skuteční, jako jsme my a nikoliv bezduché figury bez masa a bez kostí, bez nervů a bez krve. A nebyli to jenom kněží, řeholníci a řeholnice, nevinné dítky a panny, mučed­níci a mučednice, nýbrž byli a jsou to příslušníci všech stavů a všech věků, všech možných životních podmínek a povolání — i povolání všedních a nej­všednějších.

A právě na tyto poslední bych rád dnes zvláště upozornil: na světce a světice všedního života. Vím totiž, že se upřímné a zbožné, ale ve světě žijící duše právě o tento poslední druh světců a světic nejvíce zajímají a ptají se sami sebe, nebo také svých duchovních přátel a rádců, „co se poža­duje od normálního člověka, aby dosáhl svatosti a nebyl“, jak to jedna z nich vyjádřila, „sám sobě i ji­ným k smíchu.“ Jinými slovy: co je podstatou sva­tosti? Ještě jinak: co je při svatosti, to jest mravní dokonalosti, podstatné, nutné, a co je vedlejší, ne­podstatné, případkové.

Drazí moji, bratři a sestry v Kristu, je velikým omylem domnívati se, že k podstatě svatosti patří snad vnější zázraky a mimořádné zjevy, jako vidění, extase, stig­mata, proroctví, zázračná uzdravování a podobné. Takovéto mimořádné zjevy sice někdy svatost pro­vázejí, ale nejsou věcí hlavní ani podstatnou. Vždyť byly na příklad i osoby stigmatisované, které se pro­kázaly jako nesvaté. Anebo byly snad z počátku zbož­né a takřka svaté, ale časem byly úctou, která jim byla projevována, svedeny k pýše a samolibosti a skončily zcela nesvatě. Naproti tomu některé osoby zůstaly vnějšně zcela nenápadné a přece dosáhly veliké mravní dokonalosti a neobyčejné svatosti. K podstatě svatosti opravdu nepatří vnější zázraky a mimořádnosti, nýbrž něco zcela jiného: k podsta­tě svatosti patří milost posvěcující, co nejpřesnější plnění vůle Boží a setrvání v dobrém až do konce, neboli smrt v milosti posvěcující.

Podstatu svatosti tvoří tedy milost posvěcující. Co jest milost posvěcující? Mi­lost posvěcující jest vlastně také zázrak, ale zázrak nikoliv vnější a nápadný, nýbrž vnitřní, odehrávající se v lidské du­š i, zcela skrytý a neviditelný. Milost posvěcující je jakýsi vnitřní a nadpřirozený dar. Dar, který po­chází od Boha. Dar, který propůjčuje lidské duši nový, nadpřirozený život. Je to dar, ve kterém vstu­puje Bůh sám do naší duše a přebývá v ní. Bůh v lidské duši. Bůh v nás. Bůh nejvýš svatý a spravedlivý. A tento Bůh nejvýš svatý a spravedlivý, přebývající v lidské duši, ne­může jinak, nežli tuto duši činiti svatou a spravedli­vou. On ji posvěcuje a ospravedlňuje. Toť tedy milost posvěcující. Mohlo by se jí též říkat milost osprave­dlňující. Tato milost, lidskou duši posvěcující a ospravedlňující, je podstatou svatosti, spravedlnosti, doko­nalosti. To musíme mít stále na paměti, mluvíme-li o spravedlnosti a svatosti v přesném smyslu křesťan­ském.

Ještě jednu důležitou skutečnost si musíme připomenouti, mluvíme-li o svatosti a její podstatě: Mi­lost posvěcující má různé stupně. Není u každého ve stejné míře, není jí každý stejně účas­ten. Dítko, právě pokřtěné, je svaté, poněvadž je zbaveno hříchu dědičného, a je milostí posvěcující posvěceno a ospravedlněno. Hříšník po dobré a platné zpovědi nebo v případě nemožnosti zpovědi po vzbuzení dokonalé lítosti, je rovněž ospravedlněn a jeho duše je v té chvíli v mi­losti posvěcující, tedy s Bohem spojená, tedy svatá. A přece cítíme, že tyto stupně svatos­ti nejsou nejvyšší, jsou jen jakoby počáteční a že je veliký rozdíl mezi touto svatostí a svatostí na příklad Panny Marie nebo těch světců a svě­tic, kteří a které se nejvíce přiblí­žili této Královně všech svatých, Rodičce Boží a Svatosti vtělené, Je­žíši Kristu samotnému.

Jsou tedy různé stupně mravní do­konalosti, spravedlnosti, svatosti a jsou také různé druhy svatých a svě­tic Božích. My pak obyčejně přičítáme svatost jenom jejím nejvyšším stup­ňům a v nejužším smyslu jenom těm osobám, které byly za svaté od Cír­kve prohlášeny čili kanonisovány. K oficielní kanonisaci, podobně jako k beatifikaci, k prohlášení některého služebníka Božího za blaho­slaveného, vyžadují se prokázané zázraky a důkladné vyšetření celého života takovéhoto kandidáta svato­řečení nebo blahořečení a doklady o jeho ctnostech heroických, případně prokázaná úcta od nepaměti. Toť tedy svatost ve stupni eminentním, nejvyšším a nejnápadnějším.

My ovšem si netroufáme pomýšlet na takovýto mimořádný stupeň do­konalosti, neboť jsme si vědomi své veliké hříš­nosti a slabosti, svého ubohého minulého života, to­lika svých nevěrností vůči Pánu Bohu, své lenosti a zaslepenosti ve věcech spásy. Máme málo víry a důvěry. Překrásně to vyjádřila kterási duše: „Tou­žím ve skrytu srdce po svatosti. Ale k svatosti je bezpochyby třeba odhodlání, statečnosti a nebojác­nosti, kterých já nemám, naprosté důvěry v bezpeč­nost Božích rozhodnutí, v níž já kolísám, srdce ja­rého, spokojeného a vždy veselého a moje se klepe jako korálek v prázdné peněžence. A je třeba důsled­ného plnění všech povinností, a mne tyto povinnosti někdy unavují a někdy naplňují hrůzou, že je pořádně nevyplním. A je třeba, aby tato milost z člověka vše­stranně vyzařovala — ze mne ale nevyzařuje nic, nikoho neohřeji, nikoho nevábím svým světlem — tak jakápak svatost?“

A přece, drazí moji, jsme všichni volá­ni k svatosti. I takovéto duše malověrné. Ni­komu neřekl vtělený Bůh, že nesmí toužiti po sva­tosti, snažiti se o její dosažení a že jí nedosáhne. Naopak! Všechny volá k tomuto ideálu — i když napřed ví, že se mu nepřiblíží všichni stejně. „Blaho­slavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.“ „Dokonalí buďte, jako Otec váš nebeský dokonalý jest!“ Všichni bez výjimky. Ovšem, nesmíme chtít všechno najed­nou a příliš lacino, takřka zadarmo a bez námahy a bez obětí; nesmíme předpokládat, že je možno dosáhnouti svatosti takřka přes noc. Všechno má svůj čas. I milost Boží v duši lidské má své zákony růstu, s kterými nutno počítat.

Při uskutečňování snahy o svatost a dokonalost musíme si jedno ujasnit: dosažení svatosti je dílo Boží a současně i lidské, jest to výsledek součinnosti Boha a člověka. Bůh posvě­cuje, ospravedlňuje, zdokonaluje a člověk je posvě­cován, ospravedlňován, zdokonalován. Leč při tomto posvětném vlivu Božím nezůstává člověk passivní, nečinný, nýbrž naopak jest při tom a musí býti při tom co nejaktivnější. Bůh totiž při svém působení na tvory respektuje povahu, přirozenost a vlastnosti těchto svých tvorů. Jde-li pak o člověka, respektuje samozřejmě i jeho lidskou přirozenost, jeho rozum, jeho svobodnou vůli i všechny jeho lidské vlastnosti, které mu byl sám dal.

Posvětný vliv Boží na duše je po­dobný jako vliv slunečního světla a tepla spolu s osvěžující a živnou vlá- hou na přírodu. Na všechny stromy a květiny a organismy svítí totéž slunce a padá tentýž déšť. A přece u každého stromu a každé květiny či jiného organismu se tento vliv projevuje jinak. Způsobuje rozvití a dopomáhá k uplatnění právě těch vlastností, které každá jednotlivá přirozenost v sobě chová. Jaká je tu rozmanitost! Jaká je v tom všem krása a účel­nost! Bůh, drazí moji, nemiluje šablonu, jednotvár­nost. Bůh miluje a tvoří krásu. Krása pak jest varietas ordinis, rozmanitost řádu, rozmanitost, uvedená v řád.

A jako je tomu v přírodě, tak podobně je tomu i ve světě nadpřirozená, v řádu milosti. Tatáž milost Boží, jako to slunce a déšť v přírodě, působí na lidské duše a v lidských duších a ovlivňuje je svým nadpřiroze­ ným vlivem. Ale u každé duše se tento vliv Boží milosti projevuje zcela zvlášt­ním, individuelním, osobitým způso­bem. Milost Boží dopomáhá u každého člověka k plnému rozvinutí a uplatnění všech jeho sil a dobrých vlastností a tvoří tak jeho individuální dokonalost. Každý světec jest a musí býti svůj.

Žádná šablonovitost, žádná jedno­tvárnost — ani ve světě nadpřirozená.

Bylo by tedy, drazí bratři a sestry v Kristu, velikým neporozuměním domnívati se, že snaha o mravní dokonalost, to jest svatost, jest snad jakousi vý­sadou na příklad jen řeholníků a řeholnic, kněží a lidí výjimečných, a že se nehodí do všedního, laického života. Řeholní stav je ovšem jakousi školou doko­nalosti, ale dokonalosti speciálně řeholní. Nemohou přece být všichni lidé kněžími, řeholníky a řeholnicemi — většina lidí žije a bude žíti vždycky ve stavu laickém, bude míti různá užitečná povolání v účelné dělbě práce v tom velikém organismu lidstva, většina lidí bude vždycky žíti životem rodinným, stane se manželi a manželkami, otci a matkami, a právě v těchto, řekl bych, všedních, protože nejvšeobecněj­ších formách životních Bůh moudrý, dobrý a mocný měl, má a chce míti největší počet světců a světic zcela skrytých a nenápad­ných. Kolik příležitostí k sebeposvěcení, k velikým a nesčetným takřka zásluhám a obětem poskytuje právě život všední a povolání laické, stav manželský, otcovství a mateřství! O tom by mohla podat svě­dectví snad většina z vás. Jisto však také je, že stav kněžský a hlavně řeholní velmi usnadňuje snahu o dokonalost a poskytuje k ní nejvhodnější prostředí a podmínky.

Drazí moji, Kristus Pán promlouvá ke každému z nás i k nám vespolek: „do­konalí buďte!“, „Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, ne­boť oni nasyceni budou.“ Vezměme si k srdci jeho slova. Usilujme se vší energií svých by­tostí o svatost, nám přiměřenou, lačněme a žízněme po vrcholu křesťanské spravedlnosti, zůstaňme v ne­ustálém styku s Bohem svátostným, se zdrojem vší svatosti, se Sanctissimem, svěřme se vedení Božímu, ať přímému, ať lidmi zprostředkovanému, modleme se, pracujme, přemáhejme se a trpme, zkrátka žijme opravdu z víry a pak bude jistě naše touha po spra­vedlnosti nasycena a naše dobrá vůle, obětavost a vytrvalost odměněna božsky štědře zde na zemi i jednou na věčnosti. Amen.

Neděle 19. listopadu 1944.

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ

MILOSRDENSTVÍ PRAVÉ

Blahoslavenství spravedlnosti dávalo nám příleži­tost k zpytování svědomí. Měli jsme a máme opravdu hlad a žízeň po spravedlnosti, to jest horoucí touhu po spravedlnosti, a to po spravedlnosti pravé, doko­nalé, po spravedlnosti nejen vůči lidem, nýbrž i vůči Bohu samému, po své křesťanské a stavovské dokona­losti, po svatosti? Anebo jsme se spokojovali jen spravedlností prostřední, podprostřední, nedůslednou, takřka farizejskou sebespokojeností, nebo dokonce jen povrchní občanskou čestností, nehledíce na přání a příkaz našeho božského Učitele a Vychovatele Ježíše Krista: „Dokonalí buďte, jako Otec váš nebeský do­konalý jest?“ „Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti?!“

Dnes přejdeme k blahoslavenství dalšímu, pátému, které zní: „Blaho­slavení milosrdní, neboť oni milosr­denství dojdou. „Blahoslavení milosrdní.“ Drazí moji, je osm blahoslavenství. Kdybyste se mne ptali, které z nich je nejkrásnější, uvedli byste mne do rozpaků. Je věru těžko některému z nich dáti přednost přede všemi ostatními. A přece musím vám vyznat, že blahoslavenství, které jedná o milosrden­ství, je mně osobně nejmilejší.

Milosrdenství se obyčejně staví vedle spravedl­nosti. Tentokrát mluvím o spravedlnosti ve smyslu běžném, jakožto ctnosti, která naklání člověka, aby dával každému, což jeho jest, vlastnosti, která na­klání i Boha samotného, aby dobré odměňoval a zlé soudil a trestal. Co je lepší: spravedlnost nebo milosrdenství? Někdy toužíme spíše po spravedlnosti, když totiž cítíme a jsme přesvědčeni, že se nám děje křivda, jindy po milosrdenství. A přece obojího je třeba. Drazí bratři a sestry! Velikou pravdu vyslovuji: obojího je třeba, spravedlnosti i milosrdenství. Obé je navzájem co nej­úžeji spojeno a ve své nejvyšší formě se spravedl­nost s milosrdenstvím takřka ztotožňují. Milosr­denství je doplněním, vyvrcholením spravedlnosti. Bůh sám je nejvýš spra­vedlivý i nejvýš milosrdný. Přece však, uvažujeme-li o své bídě, ubohosti, hříšnosti, si pře­jeme spíše Božího milosrdenství nežli Boží přísné spravedlnosti. Uvažujeme-li o Kristu Pánu, jehož pří­chod mezi nás si připomínáme o svátcích vánočních, shledáváme, že to bylo především milosrdenství, které ho pohnulo mezi námi přebývati, působiti a na konec za nás trpěti a zemříti. Neboť proto přišel Syn Boží na tento svět, aby nás vykoupil, a tím nám sou­časně i svoje nekonečné milosrdenství projevil, svou pravdu a lásku nám zjevil, pravdě, lásce a milosrden­ství nás naučil.

Milosrdenství. Především chceme mít opět jasný pojem o předmětu svých několika příštích rozjímání. Či snad je to zby­tečné? Což není nám slovo a pojem „milosrdenství“ dosti jasným? Což není nám obsah i dosah slov Kristových o milosrdenství dosti známým? I kdyby tomu tak bylo, nevadí. Jen znovu a znovu prohlížejme se všech stran a líbejme tento drahokam Kris­tova horského kázání i kázání ji­ných: „milosrdenství“, „blahoslavení milosrdní“, „milosrdní buďte!“ Ale ještě více: přijměte vděčně tento nesmírný poklad ze štědré ruky Kristovy a nepřisvojte si jej jen pro sebe! Rozdávejte toto své duchovní bohatství co nejštědřeji jiným! Čím více budeme milosrdenství prokazovat, čím více z tohoto bohatství svých srdcí rozdáme, tím bohatšími se sta­neme.

„Blahoslavení milosrdní.“ Drazí v Kristu! Je třeba přesně rozlišovat mezi milosrdenstvím a soucitem. Soucit je sice obsažen v milosrden­ství, ale není samotným milosrdenstvím. Je něčím nižším a omezenějším. Milosrdenství je ctnost, tedy určitá mravní síla, či­norodá síla a schopnost lidské duše — neboť mluvíme nyní o milosrdenství u člověka — kdežto soucit je pouhý cit. Soucit je pouze jakási resonance, ozvěna citové, tedy nižší stránky člověka při poznávání cizího neštěstí, cizího zla. Soucit je závislý na poznávací schopnosti člově­ka na jeho založení a také na jeho nervech. Je vlastní spíše bytostem jemnějším, slabším, citově založeným a trpícím. Také bytostem, u nichž citová stránka je zvláště vyvinuta a vystupuje do popředí, ženám.

Dítě je nemocno. Má horečku. Má být operováno. Zdaliž jeho matka necítí s ním jeho bolest? Soucítění. Soucit. Ale dovede soucítiti i s bolestmi jiných, tře­baže ne tak intensivně.

Kristus Pán kráčí cestou křížovou. Ženy jerusalemské ho vidí, krásného, nevinného, na smrt odsou­zeného, pod křížem klesajícího. Pláčí. Hle, soucit.

Milosrdenství je však něco víc než pouhý soucit. Milosrdenství spočívá nikoli v citu, nýbrž ve vůli a tím ovšem i v rozumu. Ale především ve vůli. Ve vůli řízené rozumem. A jde-li o milosrdenství v plném, t. j. křesťan­ském smyslu: ve vůli, řízené rozumem a živou vírou. Toť vztah milosrdenství a sou­citu. A nyní vztah mezi milosrdenstvím a láskou.

Milosrdenství také není totéž, co láska, třebaže s láskou je v nejužším spojení. Lás­ka je víc než milosrdenství. Láska je matka, která má mnoho dítek. Milosrdenství je jed­ním z nich. Milosrdenství je projevem lásky. Oboje sídlí v srdci. Srdcem pak se rozumí především vůle, k níž se připojuje cit. Také fysické srdce má určitý vztah k těmto duševním afektům, neboť jest spolu s nervovou soustavou jejich orgánem, jak dokazuje zkušenost a všeobecný souhlas lidí všech věků. Také jméno samo „milosrden­ství“ v řeči naší i v řečech jiných naznačuje tento vztah.

Co jest tedy milosrdenství v přesném, náboženském, křesťanském smyslu? Jest to ctnost, to jest duševní schop­nost, a činorodá síla vůle, řízené rozumem a vírou, která má soucit s cizím zlem a projevuje se snahou dle možnosti bližnímu pomoci, nebo alespoň jeho neštěstí mu ulehčiti. Bez této činorodé vůle, bez snahy dle možnosti bliž­nímu pomoci, nebo alespoň mu v jeho neštěstí ulehčiti zůstalo by milosrdenství pouhým jalovým citem, nejvýš soucitem a přestalo by vlastně milosrden­stvím být. Jako víra bez skutků je mrtva, tak i milo­srdenství bez snahy o skutky milosrdné je pouze při­rozeným citem a nikoliv skutečnou ctností. Nuže, mi­losrdenství skutečné a dokonalé, v plném jeho obsahu i dosahu chápané a uplatňované, doporučuje a blaho­slaví Kristus.

Milosrdenství je charakteristickým rysem Kristovy povahy, Kristova Srdce. A tato ctnost je charakteris­tickým rysem i každé ušlechtilé po­vahy vůbec. Čím ušlechtilejší povaha, tím více činorodé lásky, tím více činorodého milosrdenství. „Nejkrásnější účinek lásky“, píše Bossuet ve svých Meditacích na Evangelium „jest býti dotčen neštěstím druhých.“ A naopak, zůstat necitelným vůči neštěstí druhých prozrazuje povahy neušlechtilé, nízké, so­becké, zlé.

Drazí moji, člověk je tvor podivuhodný, záhadný, neproniknutelný. Co všecko se v něm skrývá, jím hýbe a jej ovládá, působí na jeho jednání, na jeho život, na jeho osudy! Dvě veliké síly pů­sobí na naše rozhodování a jednání: prospěch vlastní a prospěch celku. Nevím, zda se mi podaří vysvětliti to dosti jasně.

Stará filosofická zásada zní: „omne agens agit propter finem“ — to znamená: cokoliv jedná, jedná za určitým cílem, pro určitý cíl, kvůli určitému cíli, účelu. Cíl, účel je pohnutkou lidského jednání. Tímto cílem pak je buď „bo­num proprium“ — dobro vlastní, sou­kromé, osobní, nebo „bonum commune“, dobro celku. Při tom je důležité, že dobro osobní, osobní prospěch není vždycky v souladu s prospěchem celku. Velmi často žádá prospěch celku obět od jednotlivce, tedy újmu na prospěchu osobním.

Ještě jinak to vyjádřím: člověk má v sobě dvě lásky: lásku k sobě a lásku k ji­ným, zvláště pak k celku. Tyto dvě lásky jsou pohnutkami lidského jednání. Buď hledá člověk, dobro svoje vlastní, nebo dobro jiných, případně dobro celku. Obě tyto lásky vložil Bůh-Tvůrce člo­věka do jeho srdce. Která je větší?

Sama o sobě je větší láska k celku, neboť větším dobrem je dobro celku nežli dobro jednotlivcovo. — Odtud si vysvětlíme odvahu, hrdinství, nadšení a radostné uspokojení jednotlivců při hájení zájmů společných, obdivuhodné sebeobětování pro dobro celku. Ano, v člověku dříme tajemná síla, sympatie, láska, která ho pudí i k největším obětem za druhé, za rodinu, za vlast, za národ, za lidstvo. Na druhé straně cítíme nesmírnou sílu sebelásky, hle­dání výhradně vlastního, soukromého prospěchu na úkor jiných, na úkor celku. Tato sebeláska, která sama o sobě až do jisté míry není ničím zlým, naopak, je něčím zcela dobrým, nutným, přirozeným a Bohem chtěným, do­vede v člověku narůst do nezdravých rozměrů. Do­vede člověka zcela ovládnout, zatvrdit a zaslepit, že nemá pro nikoho jiného smysl než pro sebe. Tak člověk porušuje Bohem stanovený řád a propadá sebelásce přehnané, upřílišené, nezřízené a proto hříšné. Tuto přehnanou, nezřízenou, hříš­nou sebelásku nazýváme sobectvím, e g o i s m e m. Dovede zaslepiti, strhnouti, zavésti člověka tak daleko a tak hluboko, že se stává jeden druhému vlkem: homo homini lupus.

Egoismus, nezřízená sebeláska. I když snad nevystupuje vždycky a všude ve stej­né míře a stejné formě, řekněme v nej­hrubší a nejkrutější formě, přece jenom se skrývá a číhá a projevuje se takřka všude: člověk myslí především na sebe, někdo do­konce jen a jen na sebe a druhé si naprosto neuvě­domuje, na druhé nemyslí, o druhé se nestará, pro druhé nepracuje, neobětuje se a netrpí. — Jedna ame­rická telefonní ústředna podala před časem veřejnosti zajímavou statistiku. Zjistila, které slovo se v pěti stech odposlouchaných rozhovorech vyskytlo nejčas­těji. Které to bylo slovo? Nebylo to slovo. Bylo to slůvko. Bylo to slůvko „já“. Bylo ho užito v pěti stech rozhovorech 3.990krát. „Já“ — ego — egoismus — sobectví.

Drazí křesťané, všechno naše mravní úsilí musí směřovat k tomu, odstranit sobectví, nezřízenou samolásku, vy­kázat této naší samolásce patřičné meze, učinit ze samolásky nezřízené samolásku zřízenou, která je ctností a vypěstovat v sobě co největší lásku k bližnímu, a ovšem především k do­bru nejvyššímu, kterým jest Bůh. Po­rušený mravní řád musí být opět obnoven: Dobro nejvyšší—Bůh, patří na prvé místo a dobro soukromé na místo poslední. A jde-li o dobro soukromé, opět se musí uplatnit řád, to jest Bohem chtěná nadřaděnost a podřaděnost různých dober: Nejprve musí být hledáno věčné dobro člově­ka, jeho dobro duchovní, dobro duše a pak jemu podřízené dobro těla. Běda, převrací-li se tento Bohem stanovený řád. Porušení tohoto řádu je hříchem se všemi jeho osudnými následky. Mluvil jsem o tom všem již při jiné příležitosti, ale opakuji tyto pravdy i v souvis­losti dnešní, neboť jsou pro nás nesmírně důležité.

Drazí moji, Kristus Pán přišel na tento svět, aby obnovil původní Bohem sta­novený řád, a celá jeho snaha a námaha a celá jeho vykupitelská oběť měla jen ten jediný cíl: vrá­tit lidstvu jako celku a vrátit i člověku jednotlivci pravou radost, blaženost a pokoj. Tato radost, toto pravé štěstí a tento pravý pokoj jsou však podmíněny uspořádáním hodnot podle vůle, rozumu a moudrosti Boží, jakož i oněch tří známých lásek: lásky k Bohu, sobě a bližnímu.

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.“ V těchto slo­vech, drazí moji, je celý Kristus. Kris­tus milosrdný, soucitný, láskyplný, dobrý. Jak by se změnil svět, kdyby byl Kristus Pán prohlásil: Blahoslavení tvrdí, nemilosrdní, so­bečtí, bezcitní. Jaký příslib by asi následoval tako­vémuto evangeliu, jaký závěr? Jaký důsledek? Do­vedeme si vůbec představiti Krista bez jeho lásky a milosrdenství? Bez jeho „Cožkoli jste učinili jedno­mu z bratří mých nejmenších, mně jste učinili.“ Bez jeho: „Odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“ „Jdi, a ne­hřeš více!“, „Vstaň a choď!“ Bez jeho: „Líto jest mi zástupu.“ Bez jeho: „Pojďte, požehnaní Otce mé­ho, vládněte královstvím, připraveným vám od usta­novení světa; neboť lačněl jsem a dali jste mi jísti, žíznil jsem a dali jste mi píti; hostem jsem byl a při­jali jste mne; nah jsem byl a přioděli jste mne, nemo­cen jsem byl a navštívili jste mne, v žaláři jsem byl a přišli jste ke mně.“ Tak smýšlí, mluví i jedná Kris­tus milosrdný, soucitný, láskyplný, dobrý.

Kterýsi spisovatel napsal tuto duchaplnou větu: „Člověk se kloní před talentem, to jest před nadáním, kleká pouze před dobrotou.“ Ano, klekáme před Kristem milosrd­ným, ukrytým v nejsvětější Eucharistii a děkujeme mu za jeho dobrotu, lásku a milosrdenství. Amen.

Neděle 17. prosince 1944.

PŘEDMĚT A ÚKOLY MILOSRDENSTVÍ

Milosrdenství, o němž jsme uvažovali ve svém předvánočním rozjímání, je křesťanská ctnost, která se projevuje soucitem s bídou a neštěstím bližního, jakož i snahou dle možnosti mu pomoci nebo alespoň mu ulehčiti. Milosrdenství se nesmí zaměňovati se soucitem ani s láskou, je víc než soucit, ale méně než láska. Soucit je jakási přirozená ozvěna, resonance ušlechtilého lidského srdce, tedy spíše citové stránky člověka, kdežto milosrdenství je kvalita především duševní a duchovní. Láska pak je matkou milosrden­ství, jako je matkou též mnoha jiných ctností.

Milosrdenství je ctností lidí nejušlechtilejších a jest dokonce vlastností samého Boha. V nejvýraznější a nejdokonalejší formě nalézáme milosrdenství na této zemi u Bohočlověka Ježíše Krista. Toto všechno jsme si připomněli před vánocemi. Zamysleme se dnes ještě jednou a ještě hlouběji nad křesťanským milosrdenstvím a to nad jeho předmětem, významem a je­ho úkoly.

Co že je předmětem milosrdenství? Nač se křesťanské milosrdenství vztahuje?

Již to bylo řečeno: na zlo, na bídu a neštěstí bližního. Zlo, bída, neštěstí. Drazí moji, před naším du­chovním zrakem se otvírá propastně hluboká záhada lidské bolesti, lidské bídy a lidské zloby. Proč přichází na člověka nemoc a smrt? Proč trpí lidské tělo hladem a zimou? Proč nemohou všichni lidé bydlet v příbytcích sluš­ných a zdravých? Proč jedni mají nadbytek a jiní nedostatek? Proč jedni jsou stále nespokojeni, i když mají sebe více, a nejraději by svého bližního o vše­chno oloupili, kdežto jiní za stejných životních pod­mínek se cítí zcela šťastnými? Proč jsou někteří na­daní a jiní duševně, méněcenní? Někteří dobří a jiní zlí? Jedni ctnostní a jiní hříšní? Proč se lidé mýlí a klamou? A někteří klamou i druhé? A proč vůbec nepoznáváme pravdu jasně, bezpečně a jednoznačně? A je věru těžko říci, která bída je větší, zda ta du­ševní nebo ta tělesná, zda ta mravní a duchovní nebo ta vnější a hmotná. A která je příčinou a která je ná­sledkem? A kde začít léčení? A zda je naděje na vy­léčení a odstranění vší té lidské bídy, všeho toho lid­ského neštěstí, které je v určitých dobách znásobeno takřka do nesnesitelnosti. To jsou otázky, které mo­hou býti řešeny vážně a věcně, nebo také nevážně a nevěcně, otázky, které se mohou v určitých chví­lích nervové, duchovní a mravní oslabenosti přeměnit ve strašná pokušení k rouhání, k zoufalství i ke kru­tosti.

Není mým úkolem, drazí bratři a sestry v Kristu, odpověděti dnes na všechny tyto otázky — ostatně uvažovali jsme o nich částečně již při blahoslavenství prvním — ale úmyslně jsem je všechny uvedl proto, abych ukázal, že si je uvědomujeme, že s nimi počí­táme a že se jich nebojíme. Dnes vám však chci uvésti na mysl jednu nepopulární, bolestnou a přece jistou pravdu a skutečnost: Takřka co svět světem stojí a člověk na něm, existovaly všechny uvedené a ještě mnohé a mnohé jiné druhy lidské bídy. A patrně dokud člověk na této zemi bude žít, bude s ním existovat i lidská bída, ať tělesná, ať duševní a mravní. Proč? Protože bude existovat smrt. Protože tu bude existovat nemoc. Protože tu bude nevědomost, s ja­kou člověk přichází na svět. Protože vždycky patrně bude existovat sobectví a smyslnost, ke kterým je člověk nakloněn a disponován již od svého narození. Zkrátka, protože člověk zůstane vždycky jen člově­kem a při nejlepších snahách sociálních a výchov­ných zůstane mezi lidmi — jako v celé přírodě — nerovnost. Nerovnost lidských vlastností a darů. Ne­rovnost lidských údělů a životních osudů. Proto co svět světem bude státi a člověk na něm, bude třeba a bude také existovat— milosrdenství. Milosrdenství vedle spravedlnosti, milosrdenství jakožto doplnění, rozvinutí, ano, v jistém smyslu vyvrcholení spravedlnosti.

„Člověk jeden šel z Jerusalema do Jericha a upadl mezi lotry, kteří ho nejen oloupili, nýbrž i zranili a odešli, polomrtvá ho ne- chavše.“ Tak začíná známé podobenství Kristovo o milosrdném Samaritánu. „I přihodilo se, že kněz jeden — rozumí se tu kněz židovský — šel tou cestou a uzřev jej pominul.“ Podobně i levita. Nikde nebyl zákon a předpis, že když uvidí zraněného člověka u cesty, mají si ho všímat a jím se zabývat. To se jich netýká. Ostatně možná, že je ten člověk tam vedle cesty opilý, možná že je mrtvý, a styk s ním by zna­menal poskvrnění. Zkrátka, spravedlnost zde mlčela, nepamatovala, nepředpisovala, nestačila. „Samaritán však jeden, konaje cestu, přišel k němu a spatřiv ho pohnul se milosrdenstvím . . .“ Hle, jak nutné je milosrdenství, jak doplňuje sprave­dlnost, jež na všechno nestačí. Co mi­losrdný Samaritán dále učinil, a s jakou láskou a obě­tavostí to učinil, je nám všem dobře známé z evange­lia. (Luk. 10, 30 a násl.)

Milosrdenství si tedy všímá lidské bídy a lidského utrpení. „První věcí, kterou člověk má dělat při setkání s cizím utrpením,“ na­psal kterýsi francouzský autor, „jest snažit se je poznat a pochopit. Zlořečeni ať jsou ti, kteří se uzavírají a isolují v úzkém kruhu svého po­klidného štěstí, stavíce kolem svého egoismu hradby co nejvyšší, aby žádný obraz cizí bolesti nemohl být spatřen a nepohoršil tak jejich zraků.“ (P. Poulin, A la suite du Maitre). Tedy především je třeba poznání: neuzavírat se tedy před utrpením bližního, uvědomovat si nejenom sebe, nýbrž také druhé, všímat si utrpení druhých, soucítit s nimi. Ale to není ještě ani zdaleka všechno. To je pouhý začátek. To hlavní musí být důsledkem po­znání a ovšem i víry i lásky i síly i obětavosti — hlavní věcí je snaha o pomoc a při­spění, hlavní věcí jsou milosrdné ni­koliv myšlenky a city, nýbrž skutky.

Rozeznáváme, jak je vám snad ještě známo z katechismu, dvojí druh milosrdných skutků: jeden se týká těla a druhý se týká duše. Milosrdné skutky, které mají předmě­tem lidské tělo a jeho potřeby, jsou hlavně tyto: lačné krmiti, žíznivé napájeti, nahé odívati, pocestné do domu přijímati, vězně vysvobozovati, nemocné navštěvovati a mrtvé pochovávati. — Milosrdné skutky, jejichž předmětem je lidská duše, jsou opět dle známého výpočtu katechismového: neumělé učiti, pochybujícím raditi, hříšníky kárati, křivdu trpělivě snášeti, ubližujícím odpouštěti, zarmoucené těšiti, za živé a za mrtvé se modliti.

Drazí moji, jak prostý a střízlivý je tento výpočet milosrdných skutků! A přece co hrdinství, krásy, vznešenosti, a zásluhy se v něm skrývá! Vpravdě „blahoslavení milosrdní“. Leč je třeba výkladu. Mohl bych začíti skutky tak zvaného milosrdenství těles­ného, ale neučiním tak. Jsou důležité, jsou nutné, jsou svaté. Ale ještě důležitější, ještě nutnější a ještě světější jsou skutky milosrden­ství duchovního, tedy milosrdenství, které si všímá potřeb, bídy a utrpení lidských duší. Proto tě­mito začneme.

Co nám říkají ta dvě prostinká slova katechismová: neumělé učiti? Cituji opět jen katechismus (Spiragův), když na to odpovídám: „Neumělé — to znamená nevědomé, neuvědomělé, nepoučené — lidi můžeme poučovati buď ve věcech náboženských ne­bo i jiných užitečných věcech, buď ústně nebo dob­rými spisy. Skutek milosrdenství konali všichni svatí apoštolové, hlasatelé víry u rozličných národů, mi­sionáři v zemích pohanských, kazatelé, zpovědníci, křesťanští spisovatelé a také všichni učitelé. „Toť dí­lo ze všech nejbožštější: s Bohem spolupracovati na spáse duší lidských.“ (Sv. Dionysius). Kdo vyučuje jiné v náboženství a v křesťanské ctnosti, dojde v nebi vyššího stupně blaženosti a cti. „Kdo mnohé vyučují ve spravedlnosti, budou jako hvězdy zářiti vždy a věčně“, stojí psáno u Daniele proroka (12, 3.) Jaké se tu otvírá pole milosrdné činnosti, pro duše opravdu osvícené! Neumělé, nevědomé učiti. Nábo­ženská nevědomost je veliká. Není to vždycky zatvrzelost, která odcizuje duše Bohu. Je to též nevědomost a neuvědomělost. Kolikpak toho slyší dítě v dnešní rodině o náboženství, o věcech víry? A co dává škola? Je třeba milosrden­ství k dnešní mládeži, k dětem. Neumělé učiti. Proto velikou zásluhu mají křesťanští rodičové a vychovatelé, když dítky jim svěřené poučují, dá­vají jim základy vědomostí nejen pro život duševní, nýbrž i pro život duchovní, náboženský a mravní. Podobně i práce ve škole. Dítě pak opouští školu. Kolik si nese v duši nesprávných představ, předsudků, omylů a mezer ve vědomostech o věcech nábožen­ských. V jiných věcech se poučuje mladý člověk dále a život sám ho tříbí — ve věcech víry však zůstávají v přemnohých duších mužů i žen dospělých, zvláště těch, které nehledají dalšího poučení a neúčastní se kázání a služeb Božích, jak často zůstávají u tako­výchto lidí do pozdního stáří o věcech víry představy zkomolené, dětské, naivní, nesprávné. Je třeba po­učení slovem i písmem, obrazem i jiným druhem umění.

A jaký nesmírný vliv vykonává u mladého i star­šího člověka prostředí, literatura, divadlo, film. Všude je třeba zasahovat, ochotně, bez zvaní a děkování, jen z apoštolského milosrdenství šířit poučení a po­znání pravdy náboženské. Neumělé učiti.

A tak můžeme postupovat dále. Pochybují­cím r a d i t i, rozumí se dobře, správně, moudře raditi. Dobrá rada nad zlato. Komu není rady, tomu není pomoci, známá přísloví. Ano, je třeba dobře ra­diti. A také vhodným způsobem, taktně, bez vnu­cování, psychologicky účinně, sympaticky.

Milosrdným skutkem je také kárání hříšní­k ů. Při tom ovšem je třeba zcela zvláštní opatrnosti, moudrosti a lásky. Pravidlem jest, že máme své bližní kárati jen tehdy, můžeme-li to činiti bez vlastní škody a můžeme se nadíti dobrého výsledku. Opět velmi mnoho, takřka všechno záleží na způsobu kárání, aby totiž hříšník nebyl ještě více zatvrzen. Hřích nesmíme napravovat hříchem. Při této příležitosti si opět připomeňme, že naše česká povaha je náchylná k planému a nelaskavému mravokárství. To je spíše projev pýchy a zbabělosti. Ke kárání zá­služnému je třeba veliké pokory, statečnosti i lásky. Pokory. „Kdo z vás je bez viny, hoď první po ní ka­menem!“ řekl Kristus Pán fariseům. Proto při kárání musíme hledět také na vlastní ubohost a hříšnost. A je třeba statečnosti, aby se člověk obracel vždy na pravou adresu a šel přímo na hříšníka a nemluvil o něm jiným a nekáral ho v jeho nepřítomnosti. A je třeba lásky i opatrnosti i určitého nadání a umění, aby operace pokárání byla provedena co nejzdařileji a přece co možno bez velké bolesti. Někdy stačí k pokárání pouhé mlčení, zadržení očekávaného úsmě­vu nebo pouhý smutný pohled. Někdy ovšem je nut­no kárati přímo a tvrdě. Co dobrých, milosrdných skutků může vykonat milosrdná duše i ve svém po­volání nejvšednějším.

Křivdy trpělivě snášeti. Buďme ujiš­těni, že tímto způsobem ničeho nepozbudeme, naše nevina se jednou ukáže a naše trpělivost bude odmě­něna. To však neznamená, že máme jakékoliv bez­práví snášeti takřka tupě a resignovaně. Máme právo na sebeobranu i v tomto smyslu. Ale trpělivost je v určitých případech zbraní nejlepší a nejjistějším ví­tězstvím.

Ubližujícím odpouštěti. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům.

O dobrodiní útěchy — zarmoucené těšiti — není ani třeba se šířiti. Útěcha je tím účinnější, čím je upřímnější. Zármutek prý je nemoc mysli a proto ten, kdo dovede nejlépe potěšit, jest současně také nejlepším dobrodincem a lékařem. Připomínám vý­znam radosti, o níž jsme zde již rozjímali, životního a křesťanského optimismu, to jest klidného a kladného postoje k lidem, věcem i událostem, důvěry v Prozřetelnost a hlavně hluboké křesťanské víry, která nám ukazuje na skutečnosti, jež mají hodnotu pravou, nehynoucí, věčnou a věčně oblažující.

Konečně modlitba. Modlitba jakožto skutek milosrdný není namnoze doceněna. Máme se modliti za živé i za mrtvé. Modlitbou šíříme a vysíláme — obrazně řečeno — jakési vlnění dobra kolem sebe i do vesmíru nadpřirozená. Žádná energie prý se ve vesmíru neztrácí. Ani energie modlitby. Dokonce tím méně energie modlitby. Bůh sice nepotřebuje našich přímluv, našich modliteb, ale on nepotřebuje ani našich prací. A přece zařadil i naše práce i naše modlitby do příčinného řetězu dění v řádu přírody i v řádu milosti. Ano, je třeba modlitby. A mod­litba je velkým dobrodiním i pro ty, za které ji vysíláme, i pro ty a skorém ještě více pro ty, kteří ji k Bohu vysílají.

Tolik o duchovních skutcích milosrdenství. A co říci o tělesných? Je jich k nesečtení. Tisíce a tisíce ústavů křesťanské charity je ilustruje, miliony duší, které se konání tělesného milosrdenství věnovaly, jsou jejich dokladem, miliony milionů trpících, kteří dobrodiní křesťanského milosrdenství přijali, jsou jeho slávou a nebe samo odměnou.

Nakonec však se ptám sám sebe: což nestačí dát člověku, co mu patří podle spra­vedlnosti, nač má jako člověk právo? Nestačí. Člověk chce víc než věc, víc než hmotu. Člověk chce také srdce, chce duši. Donner et se donner — dávat a dávat sebe. Přidávat k daru svou duši, která se zračí i ve způsobu jeho podání, v laskavém, dobrotivém, milosrdném oku, úsměvu i slovu.

Snad budeme mít, drazí moji, příležitost pozorovati Krista Pána a jeho světce při konání skutků milosrdenství. Najdeme si příležitost ještě jednou si všimnout Kristova milosrdenství k hříšníkům a učit se od něho správnému postoji k mravnímu zlu. Dnes poděkujeme Kristu svátostnému za povzbuzení, jehož se nám dostalo a ještě snad dostane v těchto adoračních chvílích a prosme ho, aby nám dal srdce soucitné a šlechetné a vložil do něho milost a sílu k obětavé­mu milosrdenství. Amen.

Neděle 21. ledna 1945.

CHARITA

Milosrdenství si všímá lidské bídy, lidského utrpení i ostatního zla mezi lidmi, a to nikoliv pouze theoreticky, nýbrž spíše prakticky: snaží se trpícího bliž­ního pochopit, pomoci mu, nebo mu alespoň ulehčit.

Jest pak dvojí druh lidské bídy: bída hmotná a tělesná na jedné straně a bída duchovní a mravní na straně druhé. A podle toho, kterým z těchto dvou druhů se milosrdenství převážně za­bývá, rozlišujeme i dvojí druh milosrd­ných skutků: skutky milosrdenství tělesného a skutky milosrdenství du­chovního. My jsme při poslední adorační úvaze probrali skutky milosrdenství duchovního, kterými jsou: neumělé učiti, pochybujícím raditi, hříšníky kárati, křivdy trpělivě snášeti, ubližujícím odpouštěti, zarmoucené těšiti a za živé i za mrtvé se modliti.

Zbývají nám skutky milosrdenství tělesného. V dojmu nedávného náletu na Prahu i ostatních událostí tak hrozných objevují se nám tyto milosrdné skutky ve světle zcela novém a stá­vají se naléhavějšími než kdy jindy. Tělesných skutků milosrdenství je nesmírně mnoho. Katechismus je opět seřaďuje do sedmi skupin: lačné krmiti, žíznivé napájeti, nahé odívati, pocestné do domu přijímati, vězně vysvobozovati, nemocné navštěvovati, mrtvé pochovávati.

Drazí moji! Jsou lidé, kterým tento katechismový výpočet milosrdných skutků mnoho neříká. Snad se také pohoršují nad jeho prostinkým zevnějškem. Jsou však také duše nábožensky vnímavější a duchovně osvícené, kterým uvedená slova znějí jako nejkrás­nější melodram, neboť jsou podložena a podbarvena hudbou slov jiných, božských, božsky úchvatných, slov Kristových: „Pojďte, požehnaní Otce mého, a vládněte královstvím, připra­veným vám od ustanovení světa, neboť lačněl jsem a dali jste mi jísti, žíznil jsem a dali jste mi píti, hostem jsem byl a přijali jste mne, nah jsem byl a při­oděli jste mne... Pane, kde jsme tě viděli lač­ného a žíznivého a jako hosta a nemocného a v ža­láři... Vpravdě pravím vám: Pokud jste to učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste to učinili.“ (Mat. 25, 34 n.)

Nuže, skutky milosrdenství tělesného, tedy milo­srdenství, jehož předmětem je lidské tělo, jeho po­třeby a nedostatky, obtíže a bolesti. Zahleďme se hodně pozorně právě na tyto milosrdné skutky!

Kdežto hlavními příčinami bídy duše jsou: nevědo­most, hřích, slabost vůle, pocit křivdy, zármutek, závist a sobectví, příčinami bídy tělesné jsou všecky ty věci, které se rušivě dotýkají: tělesného zdraví, tělesné síly, svobody, tedy volnosti pohybu a jednání, nasycenosti, přiměřeného tepla, oděvu a obydlí i života samého. Člověk chce být především živ a zdráv — je rád na světě — život je nám něčím konvenientním, drahým a vytouženým. Máme vrozený pud po sebezáchově, t. j. záchově, udržení přirozeného, tělesného života. Toto udržování tělesného života se děje hlavně po­krmem a nápojem, vzduchem a odpočinkem, přimě­řeným teplem, světlem a pohybem. To všechno jsou podmínky lidského života tělesného.

Tyto podmínky života však nejsou všechny stejně dosažitelné. Vzduch, od­počinek, pohyb a sluneční světlo jsou dosažitelné nejsnáze, takřka bez námahy a zadarmo. Hůře je tomu se světlem umělým, teplem, oděvem a obydlím, jakož i nápojem, zvláště v určitých dobách, krajinách a okolnostech. Nejhůře pak je tomu s pokrmem. Co času a námahy a prostředků vyžaduje opatřování těchto nezbytností života. Co hlav se napřemýšlelo, aby, pokud možno, všem lidem usnadnilo a zpřístupnilo opatření těch­to životních podmínek, zvláště ovšem po­krmu, oděvu a obydlí! Co válek a revolucí ve vel­kém i v malém vzniklo nedostatkem nebo nepřimě­řeným rozdělením těchto životních potřeb! A co růz­ných sociálních, hospodářských, politických a náro­dohospodářských systémů a směrů, které všechny se točí kolem tohoto ústředního problému: jak vše­chny lidi nasytit i ostatní jejich životní potřeby ukojit. A jde tu nejenom o lidi dospělé, v plné životní síle, nýbrž i o děti, o mládež dospívající i lidi staré a ne­duživé, nejrůznějším způsobem slabé a nemocné, tedy o lidi, kteří ještě nemohou nebo již nemohou sami pracovat nebo vůbec si nemohou pro nějakou trvalou vadu nebo chorobu pokrm a nápoj, oděv a obydlí opatřovat. Požehnané hlavy, požeh­naná srdce a požehnané ruce, které se o toto všechno staraly a starají! Podaří se jim někdy všechny lidi a všechny životní potřeby dokonale uspokojit? Opakuji, co již jednou jsem zde řekl: nepodaří. Chudé budete míti vždycky s sebou“, pravil Kristus Pán. Proč? Ze dvou příčin: Poněvadž jednak jde o věci hmotné, omezeného kvanta, ome­zeně dělitelné a nestejné jakosti, jednak o nestejné subjektivní hodnocení těchto věcí, o nestejné tělesné i duševní disposice lidí samých. Uspokojení, spoko­jenost člověka závisí nejenom na hmot­ném vnějšku, na pocitu tělesného nasycení, zdraví a síly atd., nýbrž i na nitru člověka, na duši, která nepřestává toužit po nových a nových statcích a požitcích a dokonce i po hodnotách vyš­ších, nežli jsou hodnoty pozemské, dobra tělesná a hmotná.

Opakuji, člověk zde na světě zůstane vždycky jen člověkem, vší možné bídě, nevědomosti, hříchům, nešťastným náhodám, nemo­cem a smrti podrobeným a nestane se Bohem, to jest bytostí na nikom a ničem nezávislou, bytostí naprosto dokonalou a šťastnou. A přece člověk touží celou svou bytostí po štěstí a pokoji úplném. A hle, Bůh mu chce toto úplné štěstí dát — ovšem na věč­nosti. Zde na světě není naprosto doko­nalé štěstí možné z důvodů, jež byly právě uvedeny.

Proč, drazí moji, chci-li hovořiti o tělesných skut­cích milosrdenství, uvádím to všechno, co jsem právě uvedl? Poněvadž křesťanské milosrden­ství a křesťanská milosrdná láska, charita, ani při svých skutcích t. zv. tělesných nezapomíná na duši, ano, dokonce při nich na lidskou duši myslí především. Tím právě se liší charita od huma­nity. Humanita odezírá od duše a jejího věčného určení a zastavuje se pouze u těla. Charita dává tělu totéž co humanita, ale nadto mu dává ještě mnohem víc: přidává mu lásku k nesmrtelné duši a péči o tuto nesmrtelnou duši. Anima charitatis est charitas animae — je heslem křesťanské charity. To znamená: duše lásky (charity) je láska (charitas) duše, a rozumí se i láska k duši. Křesťanské milosrdné skutky, ulehčující tělesnou bídu a bolest, nejsou sobě samy posled­ním cílem, nejsou samoúčelné, nýbrž jsou tendenční: jejich bližším cílem je ovšem prospěch těla, ale jejich cílem dalším je prospěch duše. Jejich cílem posledním a nejvyšším pak jest Bůh. To musíme mít stále na mysli, mluvíme-li o milosrd­ných skutcích v plném smyslu křesťanských a tedy i nadpřirozeně záslužných.

Lačné krmiti. Na prvním místě se tedy uvádí nasycování lačných, hladových. I Kristus uvádí tento milosrdný skutek na prvém místě. „Lačněl jsem a dali jste mi jísti.“ Zajímavé. Kristus si tedy všímá i tělesných potřeb člověka, třebaže jeho království není z tohoto světa. Dává ovšem přednost duši. Varuje před přílišnou nebo dokonce výlučnou péčí o hmotné životní potřeby — „Nepečujte úzkostlivě (t. j. s úzkostlivým nervosním neklidem), co byste jedli, co byste pili a čím byste se odívali“ — „Ne samým chlebem (rozumí se: pokrmem mate­riálním) živ jest člověk“ — ale přece nevylučuje při tom ani potřeby tělesné, počítá s nimi a stará se o ně. Vždyť jeho t.zv. skrytý život byl naplněn též prací tělesnou, kterou si spolu se sv. Josefem a svou Matičkou opatřoval denní chléb. A když se pak ve svých třiceti letech věnoval výhradně svému apošto­látu, svému duchovnímu poslání, hlásání království Bo­žího, péči o spásu duší, tedy práci jiného druhu než dosud konal, nezapomínal při tom ani na lidské tělo.

Vždyť on byl též člověkem, jenž znal a zakusil, co je hlad — po svém čtyřicetidenním postu zlačněl, jak o něm vypravuje Písmo Svaté, a při tomto pocitu krutého hladu byl pokoušen od ďábla, aby proměnil kamení pouště v chléb a nasytil se; znal a zakusil, co je ž í z e ň — „Žízním“ je jedno z posledních jeho slov; zná i únavu, vyčerpa­nost fysickou — vzpomínáme si na líčení z evangelia, kterak spal na lodičce i za bouře na jezeře Genezaretském; zná z vlastní zkušenosti, jak chutná chudoba a život bez stálého vlastního přístřeší — „lišky mají svá doupata a ptáci mají svá hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavy sklonil“; a že zná i lidskou bolest, fysickou bolest, o tom jsme víc než dobře přesvědčeni: vždyť v jeho jem­ném, citlivém těle byla bolest při jeho utrpení a před jeho smrtí jakoby soustředěna a nesčíslněkrát zná­sobena — ano, drazí moji, Kristus zakusil všechny potřeby i potíže lidského těla na svém vlastním lidském těle naprosto dokonale — a proto je chápal také u druhého.

A nejenom znal a chápal, nýbrž také účinně pomáhal. Lačné krmiti. „Lítost mám nad zástupem, neboť již tři dny trvají se mnou a ne­mají, co by jedli, a rozpustiti je lačné nechci, aby nezemdleli na cestě.“ To jsou slova Kristova, která předcházela zázraku nasycení čtyř tisíc mužů kromě žen a dětí. Jindy jich nasytil zázračně pět tisíc. A čeho se týkaly ostatní zázraky Kristovy? Lidského těla — alespoň většina z nich, pokud je evangelisté zaznamenávají. Ať již jde o uzdravování nemocných, ať dokonce o vzkříšení několika mrtvých.

Vrátit člověku zdraví a dokonce i život je skutkem nesmírně velikým, jest nesmírným dobrodiním, a je-li takovýto skutek od nás vykonán ve spojení s Bohem, v milosti Boží a kvůli Bohu, z lásky k Bohu a křes­ťanské lásky k bližnímu, jest to skutek i pro celou věčnost záslužný. Příkladem Kristovým povzbuzeny věnovaly se nejušlechti­lejší křesťanské duše všech dob i tě­lesným skutkům milosrdenství — i když to byly skutky nikoliv zázračné, nýbrž zcela skrom­né a nenápadné. Co chudých a hladových bylo dobro­činností křesťanskou nasyceno a opatřeno! Dokladů netřeba ani uvádět. A přece alespoň jeden: Co jen takový sv.Antoním během svého pokorného a diskrét­ního působení v tolika křesťanských chrámech obda­roval chudých, potěšil opuštěných a nemocných?

Lačné krmiti. Nejde tu však jen o příle­žitostné obdarování chudých a nasy­cování hladových — jde též a přede­vším o soustavnou péči o chudé a po­třebné. Velkým dobrodincem chudých pak je ne­jenom ten, kdo je podporuje a obdarovává zcela bez jejich zásluhy a přičinění, nýbrž i ten, kdo jim dává zaměstnání a umožňuje jim, aby si vlastní prací, čestně a spravedlivě svůj denní chléb vydělávali.

Žíznivé napájeti. Kristus Pán výslovně praví: „Nikdo, jenž by vám dal píti číši vody studené ve jménu mém“ — všimněte si, prosím, dobře této podmínky: ve jménu mém, z lásky ke Kristu, k Bohu — „neztratí odměny své.“ Naléhavost tohoto dobrého skutku je ovšem patrna spíše v krajinách jiných, kde je nedostatek vody. Také na př. při nemoci a zranění podaný lék patří k tomuto druhu milosrdných skutků. Vzpomeňte, jakým způsobem se ujal milosrdný Sa­maritán člověka, jenž upadl mezi lotry ...

Nahé odívati. Je třeba opět smysl slov Kris­tových i katechismových chápati v plném rozsahu a nikoliv pouze ve smyslu nejomezenějším. Jaký vý­znam má šat pro člověka? Praktický, hygienický, estetický, morální. Chrání lidské tělo, udržuje při­měřenou teplotu těla, zabraňuje nemocem, lidské tělo zdobí, ale také zakrývá a spiritualisuje, stírá s lidského těla jeho živočišnost. Rozum i víra jsou proti extrémům a doporučují plnění všech úkolů oděvu. Kristus Pán měl slušnou suknici, nesešívanou, na které patrně pracovala i jeho matka a která byla s něho svlečena na Kalvarii, aby připadla jednomu z vojáků, Krista hlídajících. „Rozdělili sobě roucha má a o oděv můj metali los.“ Bohatší mají příležitost pomáhat chudším i v tomto ohledu. Církev svatá si věru nemusí vyčítati ve své minulosti, že by neměla dost pochopení a obětavosti.

Pocestné do domu přijímati. Doporučení pohostinství opět v nejširším smyslu. Kristus Pán sám přijímal pohostinství v domě svého přítele Lazara a jeho dvou sester Marie a Marty. Rovněž přijal pozvání oněch dvou učedníků, jdoucích do Emauz. V této souvislosti praví překrásně Bossuet: „Je větším štěstím dávati nežli přijímati. Blahosla­vení, kteří dávají a raději dávají, nežli přijímají. Blahoslavení, kteří ke své hostině zvou nikoliv boha­té, kteří mohou oplatit, nýbrž chudé a slepé, poněvadž oni nemají, čím by oplatili — oplatí se jim při vzkří­šení spravedlivých (Luk. 14, 12.). Blahoslavení, kteří dávají bez naděje na nějakou pozemskou odplatu, na vděčnost, neboť obdrží milosrdenství nekonečné od Boha.“ Do tohoto druhu milosrdných skutků patří otázka bytová. Sem patří též otázka periferií velko­měst, sociální domy, útulky atd.

Nevinné vězně vysvobozovati. I tento milosrdný skutek měl v dobách minulých svou vel­kou důležitost a vedl k založení řádu nesvětější Trojice na vykupování otroků hlavně ze zajetí turec­kého. Spolek Dětství Ježíšova zachraňoval pohozené děti v Číně a jiný pečoval o černošské otroky v Africe.

Návštěva nemocných a jejich ošetřo­vání jakožto milosrdný skutek by si zasloužily samostatného a obšírného pojednání. „Nemocen jsem byl a navštívili jste mne.“ Tisíce a miliony šlechet­ných, účinnou křesťanskou láskou naplněných duší se věnovaly službě Boží v nemocných. Jak záslužná je tato služba, zvláště když jde nejen o nemocné vděčné a sympatické, nýbrž též o nemocné nevděčné a nesympatické, případně nevyléčitelné. A nejde pouze o nemocné cizí, nýbrž i nemocné vlastní, na příklad o vlastní nemocné a staré rodiče, příbuzné a podobně.

Konečně: Mrtvé pochovávati. Mrtvý si již nemůže poručit a je zcela závislý na milosti a ne­milosti živých. Slušný křesťanský pohřeb a péče o hroby zemřelých patří rovněž k milosrdným skut­kům. Připomeňme si při této příležitosti pohřeb Kris­tův a vše, co mu bezprostředně předcházelo, a na osoby, jež se ho zúčastnily.

Drazí v Kristu! Popeleční středou nám nastala vážná doba postní, doba rozjímání o lásce Kristově k nám a jejích důkazech, doba pokání. Letošní Pope­leční středa byla pro nás zde v Praze věru krutým mementem: Pomni, člověče, co jsi vlastně podle těla, že jsi prach a v prach se obrátíš. Pomni však zá­roveň, co jsi podle duše: Jsi k obrazu a podobenství Božímu stvořen, neboť máš rozum a svobodnou vůli, duchovost i věčné určení. Doba svatopostní tě vybízí ku pokání. Nejlepším pokáním pak je konání dobrých, milosrdných skutků. Věnujme se jim co nejhorlivěji! Přijměme a přijímejme svátost pokání a nejsvětější Eucharistii! Neodmítejte bož­ského eucharistického Hosta od příbytků svých duší, ať nás může jednou potěšiti prohlášením: Hostem jsem byl a přijali jste mne. Amen.

Neděle 18. února 1945

MILOSRDENSTVÍ A SPRAVEDLNOST

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.“ Toto blahoslavenství Kristovo nám dalo příležitost probrati v posledních dvou úvahách skutky milosrdenství duchovního i tělesného, jak nám je vy­počítává katechismus. Snažíme se čím dále tím více rozšiřovati a prohlubovati své poznání o tomto před­mětu, ale současně se snažíme čím dále tím účinněji se povzbuzovati a posilovati k životu podle poznané pravdy, tedy k horlivému konání skutků mi­losrdných.

Co není poznáno, není chtěno, není milováno, a ne­může být proto ani konáno. Milosrdenství, které je vedle lásky nejdůležitějším příkazem a odkazem Kristova evan­gelia, musíme tedy především dobře znát, abychom je mohli a chtěli též horlivě konat. Proto budeme uvažo­vat ještě jednou o milosrdenství a sice opět pod jiným zorným úhlem. Bude to úvaha v pravém slova smyslu postní, poněvadž ke kajícnosti a ku pokání po­vzbuzující.

Pozemský život Kristův se chýlí ke konci. Kristus Pán vykonal svou poslední cestu, cestu nejpamátnější a nejpožehnanější, cestu křížovou. Známá cesta. Vede z Jerusalema na Kalvarský vrch. Na tomto vrchu podoby lebčí, na Gol­gotě, na tomto vrchu potupném, poněvadž popravami největších zločinců a lotrů, vrahů a buřičů a rouhačů kompromitovaném, jest Kristus ukřižován. Kolem něho směsice lidí: katané, vojáci, zvědavci, zákonici i farizeové, Kristovi odpůrci i jeho přátelé. Ano, také jeho přátelé. Víme, kdo tvořili tu hrstku nejvěrnějších a nejstatečnějších. A víme také, kdo byl středem těchto svatých bytostí: Mater dolorosa.

Ale Kristus není ukřižován sám. Je ukřižován ve společnosti dvou odsouzenců ji­ných. Jeden z nich visí po pravé straně jeho kříže, druhý po jeho levici. Kristus visí uprostřed. Hle, Kristus je ukřižován a dokonává svůj život mezi dvěma lotry. Mezi dvěma lotry. Bylo to náhodou? Drazí moji, v životě Kristově nebylo nic náhodného — jako konečně není ani v životě kteréhokoliv člo­věka, leda, díváme-li se na věci a události jen se stanoviska nejnižšího, lidského a pozemského. Pro­zřetelnost Boží se vztahuje i na nejmenší podrobnosti lidského života i na všechny tak zvané náhody. Nebylo náhodou, že Kristus byl ukři­žován mezi dvěma lotry, mezi dvě­ma hříšníky. „Cum sceleratis reputatus est.“ „Se zločinci počten byl“ praví o něm prorok. (Is. 53, 12.) Bůh to připustil, Bůh to chtěl, Kristus Pán s tím souhlasil, Kristus Pán si to přál. Též kvůli nám. Též kvůli našemu povzbuzení a poučení. Kristus Pán chtěl nám ještě v těch posled­ních okamžicích svého života zopa­kovat a do našich pamětí i srdcí co nejnázorněji vštípit, jak se chová On k hříšníkům, jaký je jeho vztah k mravnímu zlu, ke hříchu, a tudíž jak se máme chovat k hříšníkům vůbec i ke svým vlastním vinníkům také my, jeho vyznavači a učedníci.

Tři odsouzenci tedy visí na ka1varském popravišti. Jeden z nich je naprosto nevinen, jen z omylu a lidské zloby a dopuštění Božího a přivolení svého vlastního byl odsouzen a ukřižován: Kristus Ježíš. Měl být vlastně vyznamenán, odměněn, všeobecně uctěn a mi­lován pro dobré skutky, pro své šíření pravdy a lásky, pro svou spravedlnost a horlivost a čest království Božího. Zatím však je nepochopen, určitou a to nej­vlivnější skupinou lidu nenáviděn a proto utracen.

Druzí dva odsouzenci jsou vinni. Spravedlnost lidská jednala podle svých zákonů. Za provinění trest. Za menší provinění menší trest, za provinění větší též větší trest. Za provinění největší trest smrti. A zde je lidská spravedlnost u konce, nanejvýš, že může ještě odstupňovat způsob popravy. Kdyby ne­bylo dalšího života, kdyby neexisto­val život posmrtný, skončila by se lidskou smrtí spravedlnost vůbec. I když se zmýlila. I když pochybila.

Leč mimo tak zvanou spravedlnost lidskou exis­tuje — a to je naší nesmírnou a současně absolutně jistou, poněvadž na Kristově pravdě se zakládající útěchou — existuje ještě spravedlnost Božská, věčná, vševědoucí a všemo­houcí, naprosto dokonalá. Ale neje­nom spravedlnost. Existuje také — a to je pro nás útěchou ještě větší, a stejně bezpečnou — existuje i Boží nesmírné milosrdenství. A právě na té potupné i slavné hoře Kalvarské, a právě v těch chvílích, kdy na ní stojí tři kříže a na jednom z nich, na tom prostředním, je ukřižován Kristus, Syn Boží, zjevují se nám obě tyto Boží vlastnosti, spravedlnost i milo­srdenství, způsobem zvlášť názorným, úžasným i úchvatným. Evangelista Lukáš nám zaznamenal podrobně rozmluvu mezi ukřižova­nými. Takto píše doslovně: „Jeden pak z těch zlo­činců, kteří s ním viseli, rouhal se mu řka: „Jsi-li ty Kristus, pomoz sobě i nám.“ Ale druhý promluviv, káral ho řka: „Ani ty se Boha nebojíš, ježto v témže odsouzení jsi? A my zajisté spravedlivě trpíme, neboť dostáváme to, co náleží na skutky naše, ale tento neučinil nic zlého.“ I řekl k Ježíšovi: „Pane, rozpo­meň se na mne, když přijdeš do království svého.“ A Ježíš řekl jemu: „Vpravdě, pravím tobě: Dnes budeš se mnou v ráji.““

Drazí přátelé! Žádný hřích nezůstane bez trestu. Dříve nebo později, na zemi nebo na věčnosti, nebo na zemi i na věčnosti je hřích trestán. Tak žádá spravedl­nost. Kdyby hříchy nebyly trestány, byly by vlast­ně odměňovány — nebylo by spravedlnosti. Ale jakmile hříšník zde na světě projeví jen trochu dobré vůle, jakmile svých hříchů opravdu lituje a je ochoten za ně dostiučinit a Pána Boha za odpuš­tění poprosí, Bůh se smilovává a od­pouští vinu a při tom tresty největší, tresty věčné. „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Ejhle, rozhřešení! Ejhle, Boží milosrdenství! A vedle ní spravedlnost. „My zajisté spravedlivě trpíme, neboť dostáváme to, co náleží na naše skutky, ale tento neučinil nic zlého.“ Jak nádherná jsou tato slova kajícího hříšníka! Pokorná a spravedlivá. Jak pokorné je to vyznání hříchů! Jak velkodušné uznání spravedlnosti! Jak ochotné přijetí spravedlivého, ano i krutého dostiučinění! Ano, my jsme zhřešili, trestu zasloužili, a proto je spravedlivé, že trpíme. Ale co Ježíš? Ten přece nic zlého neučinil, a hle, on trpí také. Také on je trestán, a jak krůtě je trestán! Kde je zde spravedlnost nebo dokonce milosrdenství?

A přece i zde je spravedlnost. Je zde spravedlnost i milosrdenství. Také Kristus totiž trpěl za hříchy, třebaže nikoliv za hříchy své vlastní, nýbrž za hříchy cizí, za hříchy jiných lidí i za hříchy naše. On se nabídl, že bude trpět za jiné, aby oni byli ušetřeni, aby jim bylo odpuštěno. A v tom právě se jeví vrchol Boží spravedlnosti i Božího milosrdenství, božsky geniální vyře­šení našeho dostiučinění a smíření s Bohem, uskutečnění naší spásy a záchrany. Bůh neslevuje nic ze své spravedlivé přísnosti. Každý hřích trestá. Ale současně chce a dovede být i nejvýš milosrdný. Je ochoten odpouštět. A odpouští nám hříšníkům, vinníkům a dlužníkům, poněvadž Někdo za nás dluh spravedlnosti zaplatil, Někdo za nás dostiučinil, Někdo za nás trpěl. Ten Někdo šlechetný a nevinný byl Ježíš Kristus. Kristus trpěl za naše hříchy, za nás, v našem zastoupení. Na Kristu po­trestal Bůh spravedlivě lidský hřích.

A nyní, moji drazí, velikou pravdu vyslovím a přál bych si míti v této chvíli výmluvnost a přesvědčivost světců: Chceme, aby byl k nám Bůh milo­srdný? Pak nezbývá, než vejít ve styk s Kristem, spojit se s ním, takřka se s ním ztotožnit a dát se jím zastoupit a jeho utrpením a zásluhami za své hříchy zaplatit a dostiučinit. „Pane, roz­pomeň se na mne, až přijdeš do království svého,“ prosil kající lotr Krista spoluukřižovaného. A došel odpuštění a spasení, poněvadž Kristus nevinný a milo­srdný mu je zasloužil a udělil: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ A tentýž Kristus, který tehdy visel na kříži a byl tak milosrdný, dlí nyní ve svém království, ve svém ráji, s tímtéž srdcem, které měl na kříži a rozpomíná se milosrdně na všechny, to jest, odpouští všem, kteří ho za odpuštění prosí alespoň s takovým smýšlením, s jakým ho prosil kající lotr na kříži.

Ale musí se prosit. „Bůh, který tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tebe,“ praví sv. Augustin. Kdo neprosí, kdo o milo­srdenství nestojí a nežádá, kdo nechce žádné pokání a dostiučinění vykonat, ten milosrdenství nedosáhne. Chápete nyní, drazí v Kristu, důležitost a nut­nost pokání? Vyznání hříchů i dostiučinění? Chápete nutnost spojení s Kristem vírou, důvěrou i láskou? Chápete význam svátosti pokání, svaté zpovědi? Nejsvětější Eucharistie, svatého přijímání, oběti mše svaté, tohoto nekrvavého zpřítomnění vý­kupné Oběti kalvarské? Ani lotr na pravici nedostal odpuštění zadarmo. Litoval, trpěl, pokořil se, prosil, věřil v Krista, důvěřoval v něho, vyznal své hříchy dokonce veřejně. Chcete milosrdenství bez Krista? Bez pokání? Bez vyznání hříchů? Bez zpovědi? Pak je nechcete opravdově.

„My zajisté spravedlivě trpíme,“ uznal kající lotr na pravici Krista ukřižovaného a došel spásy. A v téže chvíli jeho soudruh, ukřižovaný po Kristově levici, se Kristovi rouhá a ve svém zaslepení ho po­směšně vyzývá, aby ukázal svou moc tím, že by sám sestoupil s kříže a pomohl sobě i jim, oběma spoluukřižovaným. Tento lotr na levici ne­uznal spravedlnost svého trestu, neřekl „my zajisté spravedlivě trpíme,“ naopak, patrně se v duchu bouřil proti lidem i proti Bohu v přesvěd­čení, že trpí nespravedlivě. Nevěřil. Nedoufal. Ne­prosil. Nemiloval. Nelitoval. Pyšně, cynicky se rouhal.

Drazí moji, co lidí se podobá tomuto od­souzenci, když jest jim trpěti. „Bůh není spra­vedlivý. Není spravedlnosti. Není Boha. Jak by se mohl Bůh dívat na takové utrpení.“ A tak dále. To jsou projevy jejich pobouřeného nitra. Toť jejich rouhání. — Snad i my sami jsme někdy pokoušeni k podobnému smýšlení. Braňme se mu celou silou svých duší. „My zajisté spravedlivě trpíme, neboť dostáváme to, co náleží za naše skutky.“ Tak smýš­lejme a mluvme s kajícím lotrem! Uznávejme svou hříšnost, prosme za milost a od­puštění, čiňme pokání! A kdybychom snad skutečně byli zcela bez hříchu — kdo však to může o sobě říci? — jestliže sami za své hříchy vlastní trestu nezasluhujeme, pak se při­podobněme Kristu Pánu a zjednávejme svým utrpením milosrdenství jiným. Podávejme Bohu smír za jiné. Neboť vši­chni jsme údové jednoho těla, jednoho organismu lidských bytostí, spojených tajemnou solidaritou osudů dobrých i zlých, zásluh i vin.

Blahoslavení milosrdní! Kristus Pán, který kdysi tato slova vyslovil, uskuteč­ňoval je po celý svůj život až do posled­ního svého dechu. Osvědčoval milosrdenství ke všem trpícím, kteří se k němu o pomoc obrátili nebo byli k němu dopraveni, případně za které někdo prosil. Ale osvědčoval milosrdenství i k hříšníkům, i k největším hříšníkům, kterým se jiní vyhýbali — vzpomeňte na celníky, Zachea, Máří Magdalenu, ženu v cizoložství dopadenou a tak dále. Byl nazýván od svých protivníků, farizeů „přítelem hříšníků.“ Dal se ukřížovati ve společ­nosti hříšníků. A právě tento druh milosrdenství, milosrdenství k hříš­níkům, je pro nás nejdůležitější. Podle nejsvětějšího příkladu Kristova máme sice hřích nenáviděti, ale hříšníky m i l o v a t i, s hříšníky míti soucit, hříšníkům pomáhati, hříšníky ku pokání a polepšení, k smíření s Bohem a ke spáse přiváděti.

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.“ Hle, jaký příslib milosrdenství, ale současně i jaká podmínka, chceme-li milosrden­ství dojíti. Buďme milosrdní, abychom milosrdenství došli! Odpouštějme, aby i nám bylo odpuštěno! „Jakou měrou měříte, takovou vám bude měřeno.“ Blahoslavení, šťastní budou milosrdní. Běda však nemilosrdným. „Judicium sine misericordia illi, qui non fecit misericordiam“ — „soud bez milosrdenství tomu, kdo neučinil milosrdenství“ — stojí psáno v Písmě svatém. (Jak. 2, 13.)

Drazí bratři a sestry v Kristu! Využijme zbytku této doby postní i této doby válečné ku pokání a polepšení života. Jednejme po vzoru ukřižovaného hříšníka po Kris­tově pravici: snášejme svá utrpení, kterým tak jako tak se nemůžeme vyhnouti, obtíže svého stavu a po­volání, obtíže rodinného života i života osamělého, obtíže nynější doby válečné, snášejme je s pokorou, důvěrou, odevzdaností do vůle Boží, prokazujme se milosrdnými při každé příležitosti a prosme Krista ukřižovaného i svátostného, aby nás vzal na milost a prokázal nám všem své milosrdenství. „Pane, roz­pomeň se na nás, smiluj se nad námi, odpust nám, zachovej nás ve všech strastech a nebezpečích a při­veď nás jednou do svého království. Amen.

Neděle 18. března 1945.

BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE

STARŠÍ SESTRA PRAVDY

Již dosti bylo řečeno o milosrdenství i spravedl­nosti. Dnes přistupujeme k úvaze o dal­ším, to jest šestém blahoslavenství Kristově, které zní: „Blahoslavení čis­tého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“ Jako obyčejně, tak i tentokráte si nejprve ujasníme smysl, důležitost a časovost tohoto nového thematu.

Kristovo učení se nám nesmí jevit jakožto nějaký museální předmět: bezkrevný a neživotný, do sou­časných dob se nehodící. Nikoliv. Kristovo evan­gelium je stále živé a stále časové a stejně hodnotné dnes, jako bylo včera a před tisíci lety a bude zítra i po letech bez počtu.

Člověk ve své podstatě se nemění. Módy se mění, názory se mění, časy se mění, ale — opakuji — člověk ve své podstatě se nemění: přichází na svět stále týmž způsobem a přináší s sebou stále tytéž své sobecké zájmy, ale též své ušlechtilé a ide­ální sklony, touhy a plány, jež pak během svého života rozvíjí, zdokonaluje, uplatňuje, nebo také oklešťuje, ztrácí i znetvořuje.

Touha po poznání je jedním z nejmocnějších a nej- ušlechtilejších sklonů a takřka pudů člověka. Touha po po­znání, po vědění. Touha po pravdě. Touha po poznání pravdy co nejdoko­nalejší a nejhlubší. Touha po poznání ne­jenom věcí a skutečností vnějších, nýbrž i jejich pod­staty a příčin nejvnitřnějších a nejvyšších.

Člověk chce vědět, mnoho vědět, co nejvíce vědět. Všimněte si dítěte, zvláště v jeho určitém věku. „Co je to“ a „nač je to“ a „proč je to“ — záplava otázek, zvídavost až únavná a nepříjemná doléhá a dotírá na trpělivé a méně trpělivé matky, otce, sourozence, vychovatele. (A jak dovede někdy uvést do rozpaků takováto dětská zvídavost, to dětské „proč“ tak logické, tak někdy krůtě logické.) Člověk touží po poznání a to od první chvíle, kdy se v něm probudil rozum. — Ostatně dítě jest jen malý, nedospělý člo­věk, dospělý člověk pak je pouze dospělé, velké dítě.

Ano, člověk chce vědět co nejvíce, chce znát i podstatu i příčiny věcí. Chce znát i příčinu nejvyšší: Boha. Kdo se zastavuje ve svém pátrání u příčin nižších, nebo dokonce nejnižších, není — abych tak řekl — celým člověkem. Být celým člověkem znamená rozvinout především své duševní schopnosti, uplatnit přede­vším rozum i vůli. Být celým člověkem znamená snažil se též o nejvyšší poznání nejvyššího předmětu, o poznání Boha. Kterak je však možno nej­lépe Boha poznat? „Blahoslavení čis­tého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“ Hle, Kristus Pán nám podává návod a udává pod­mínku k poznání Boha, příčiny nejvyšší a poslední, skutečnosti první a nejskutečnější. „Neboť oni Boha viděti budou.“ Viděti, to jest poznávati, dobře, co nejlépe a nejdokonaleji poznávati.

„Blahoslavení čistého srdce.“

Drazí moji, co chtěl říci Kristus Pán těmito slovy? Co znamená, na koho se vztahuje označení „čistého srdce?“

Na první pohled nebo poslech by se zdálo, že se toto označení má chápati pouze ve smyslu nejužším a vztahuje se pouze na čistotu, neposkvrněnost od hříchů proti šestému přikázání Božímu. To však není pochopení úplné a výklad přesný a správný. — Slovo „čistého srdce“ označuje čisté srdce vůbec, to jest čistou duši v plném a nejširším smyslu, tedy duši mravně čistou, neposkvrněnou, bezhříšnou, spravedlivou, svatou. Ovšem zahrnuje toto slovo Kristovo i cudnost, tedy čistotu, jakožto zvláštní a Bohu zvlášť milou ctnost.

V poznámkách k evangeliu sv. Matouše uvádí profesor Sýkora tento výklad: „Blahoslavení čistého srdce jsou ti, kteří jsou čisti od hříchů a všeho toho, co se Bohu nelíbí. Blahoslaveni jsou proto, poněvadž Boha viděti, t. j. dokonale poznávati a ho požívati budou po smrti a v nebi, ale jistou měrou již zde na zemi, pokud totiž v tomto životě Boha v jeho díle a prozřetelnosti jasněji poznávají a ve spojení s ním šťastny se cítí.“

Jiný autor (De Ponte Medit. I. 90.) praví: „Dokonalá čistota srdce není nic jiného než dokonalá láska, která vychází ze srdce čistého a svědomí dob­rého a víry nepředstírané. (I. Tim. 1, 5.) Tato ctnost vylučuje veškerou poskvrnu srdce, vyžaduje čisté svědomí, naplněné čistou a dětinnou bázní a spolu i prostotou a milou nevinností, která nezná líčenost, přetvářku a klamání.“

V katechismu Spiragově čteme tento výklad: „Blahoslavení jsou oni, jejichž srdce nelpí na věcech pozemských, neboť oni Boha lépe poznají nyní a po smrti budou patřiti na Boha tváří v tvář.

Kdo je vysokomyslný, lakomý, nestřídmý a pod., nemá srdce čistého. Srdce čisté mají ti, kteří si ne­jsou vědomi žádného hříchu — praví sv. Jan Chrysostom.“

Konečně moderní laik Papini: „Čistého srdce jsou ti, kdo nemají jiné touhy než zdokonalení, jiné radosti než vítězství nad zlem, jež na nás číhá se všech stran. Kdo má srdce přeplněné pošetilými tou­hami, pozemskými ctižádostmi a všemi choutkami, které zmítají červy, svíjejícími se na zemi, nikdy nepohlédne Bohu v tvář, nikdy neutone v jeho bla­žené vznešenosti.“

Drazí moji, úmyslně jsem vám uvedl několik vý­kladů toho kratinkého Kristova výroku: „Blahosla­vení čistého srdce,“ abych vám ukázal co nejnázor­něji, jak je třeba i možno chápat slova Kristova a pátrat po jejich pravém smyslu. Co tedy do­poručuje Kristus Pán: Čistotu, nevin­nost srdce. Čistotu, nevinnost ve smyslu nejširším, tedy čistotu ode všech hří­chů, ale též čistotu ve smyslu nejužším, tedy také čistotu od hříchů proti šesté­mu přikázání.

A nyní si všimněme ještě důkladněji, jaká že je odměna čistoty srdce: Neboť oni Boha viděti budou.

Drazí moji, je určitý vztah, ano velmi úzký vztah mezi čistotou srdce a vidě­ním Boha, t.j. jasným poznáváním Boha. Ano, je určitý a to velmi úzký vztah mezi mravní čistotou a vírou a nábožen­ským životem vůbec. Jaký vztah? Mravní čistota disponuje k víře a k hlubokému poznání Boha — naproti tomu mravní poskvrněnost, hřích a zvláště hříchy proti čistotě jsou velikou překážkou víry a poznání Boha.

Velmi prostě to vysvětluje sv. Tomáš A k v i n s k ý : Čistota oka disponuje k jasnému vidění — proto se těm, kteří jsou čistého srdce, přislibuje vidění Boha.

Vzpomínáme na sv. Jana, Miláčka Páně. Proč právě on tak hluboko vnikl do srdce a učení svého božského Mistra? Pro svou čistotu srdce, pro své neporušené panictví.

Proč všichni světci tak hluboko chá­pali náboženské pravdy? Právě proto, poněvadž byli světci: čistí a spravedliví, milostí Boží posvěcení. — Naproti tomu „člověk smyslný nechápe, co jest Ducha Božího,“ praví Apoštol národů sv. Pavel (1. Kor. 2, 14.) „Moudrost nevniká do zlomyslné duše a nebydlí v těle, které otročí hříchům a nepravostem,“ stojí psáno v knize Moudrosti. (1, 4.)

Ano, jest zvláštní souvislost mezi mravní čistotou a vírou — i nevěrou. Chateaubriand, jeden z nejslavnějších fran­couzských spisovatelů minulého století, hostil kdysi ve svém saloně řadu umělců a učenců. Většina z nich byla nevěřící. A přece, jak se i v takové společnosti občas stává, přišla řeč na víru. Bylo konstatováno, že je dnes už nemožností, aby vzdělaný člověk byl věřícím. Nato povstal Chateaubriand a řekl: „Pánové, ruku na srdce. Nebyli byste věřícími, kdy­byste dovedli žíti čistě?“ — „Věru, bratři a sestry,“ volá kterýsi kazatel (Dr. Tóth), „ne hlava, ale srdce usmrcuje naši víru. Nevěřící člověk má vadu v srdci, nikoli v h 1 a v ě.“

Člověk hříšný nechce věřiti, poněvadž by se musel polepšiti — a to právě nechce. Římský místodržitel Felix se zajímal o kázání sv. Pavla a víru Kristovu. Zpočátku pozorně naslouchal. „Ale když on, (Pavel, jak sdělují Skutky apoštolské) vypravoval o spra­vedlivosti a zdrželivosti a budoucím soudu, Felix byv pojat strachem, pravil: „Pro dnešek jdi, v čas pří­hodný tě povolám.“ Ovšem že ho již nepovolal.

„Čistota je starší sestra pravdy,“ praví Lacordaire (II. conf. N. D.). „Buďte čisti ale­spoň jeden rok a já budu moci převzíti za vás odpo­vědnost před Bohem.“

Taková je tedy souvislost mezi čistotou duše a vírou — i nevěrou. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Viděti, co nejdokonaleji poznávati, milovati, v něho věřiti i doufati.

A nyní, drazí v Kristu, vyvoďme praktické důsledky! Buďme nejen posluchači, nýbrž i čini­teli slova! K čemu nás vybízí a zavazuje to slovo Kristovo „Blahoslavení čistého srdce?“ Vybízí a za­vazuje nás k poctivé snaze o získání a udržení mravní čistoty ve smyslu právě vyloženém.

Nežijme s duší poskvrněnou. Nežijme ve stavu těžkého hříchu. Víme dobře, jakým způsobem své svědomí očistit a očišťovat znova a znova: Zpytování svědomí. Poctivé, pokorné, před Bohem je pod­mínkou první a základní. Sebekontrola, sebevýchova. Poznej sebe sama... Lítost. Skutečná, upřímná, opět před Bohem. Není třeba lítosti citové, není třeba slz, které jsou velmi často jen výlevem nervové přecitli­vělosti, ale hřích nás musí mrzet kvůli Bohu, nesmí nám být lhostejno, že jsme zhřešili, že jsme svou duši poskvrnili a Boha urazili pyšným odmítnutím jeho vůle — nebo též slabošským přestoupením jeho pří­kazů či zákazů. Opravdové předsevzetí. Cvičení vůle. Chci se opravdu polepšit a za své hříchy dostiučinit. Polepším se, zvláště v tom a tom.

Předsevzetí konkrétní a praktické, žádné všeobecniny a mlhoviny. Zpověď. Vyznání hříchů. Jestliže Kristus Pán řekl: „Přijměte Ducha Svatého; kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim a kterým je za­držíte, zadrženy jsou,“ neřekl to zajisté bezdůvodně, lehkomyslně, beze smyslu. — Ovšem je možno se také zpovídati přímo Bohu samému a to co nejčastěji. Bez kněze. V samotě. Též Kristu Pánu eucharistic­kému přímo. Ano. Ale jsem přesvědčen, že kdo tímto způsobem se Bohu vyznává, vyzpovídá se také knězi, neboť touží po tomto vyznání hříchů, jakožto psychologické úlevě, ale zvláště poněvadž si uvědo­muje, že je to vůle Boží a že bude mít zásluhu pokory a víry, že si odpyká mnoho trestů časných za své hříchy ... Konečně dostiučinění, trest a ná­hrada. Spravedlnost toho vyžaduje a my toho potřebujeme. To je tedy nejdůležitější očistný proces našich poskvrněných, ale milostí Boží již osvícených a posilněných duší. Jen netrpme dlouho poskvrny na svých duších. Žijme čistě, to jest v milosti posvě­cující. Žijme čistě i pokud se týče šestého přikázání Božího. Netřeba a ani nemožno ho dnes rozváděti.

Snaha o čistotu srdce nám ukládá také míti při všem, udržovati a často obnovovati dobrý, čistý úmysl. Žijme nejenom pro tento svět, nýbrž také a vlastně především pro Boha a pro věčnost. Obětujme Bohu občas své práce a svá utrpení, své radosti i bolesti, starosti i plány, celý svůj život i svou smrt, ano i svůj život po­smrtný, svou věčnost. Pamatujme, že nic ne­svatého, nečistého, neočištěného ne­může vejíti do království nebeského. Použijme tohoto svého pozemského života pro dokonalé očištění svých duší ode všech hříchů i trestů za ně, ať pro nás stačí očistec života pozemského a nemusíme procházet příliš dlouhým a bo­lestným očistcem posmrtným.

Uctívejme, adorujme a přijímejme vroucně nejsvětější Eucharistii, účast­něme se pravidelně oběti mše svaté. Styk s nejsvětější Eucharistií jest jedním z nejmocnějších prostředků k udržení čistoty duše. Vždyť přijímání této svátosti je vyhraženo duším čistým, nadpřirozeně živým, milostí Boží posvěceným.

Uctívejme také a za přímluvu prosme Pannu Marii, milostiplnou, neposkvrněnou. I jiné svaté vzory mějme před očima a s dů­věrou se k nim o pomoc utíkejme!

Konečně hodně se za čistotu svých duší modleme! V kajícím žalmu 50. je tato modlitba vyjádřena krátce a hluboce slovy, inspiro­vanými Duchem Svatým: „Cor mundum crea in me, Deus,“ srdce čisté stvoř ve mně, ó Bože. Čistota srdce je dílo Boží, dar Boží, ale ovšem je i dílo naše, výsledek našeho přičinění. Tutéž prosbu můžeme přednésti v této adorační chvíli Kristu eucharistické­mu slovy, jež jsem nalezl v kterési knize rozjímání:

Ó, drahý Pane, ze všech darů tvých

jen o jeden dnes prosím tebe vřele:

Rač srdce čisté stvořit v prsou mých,

jež tobě jedinému žije celé.

Amen.

Neděle 15. dubna 1945.

ČISTOTA PRAVDY V REVOLUČNÍ DOBĚ

Do řetězu našich adoračních úvah o blahoslaven­stvích Kristových zasáhly nedávné vnější události tím způsobem, že bylo před měsícem nutno pozměniti thema a dokonce přeložiti i místo adoračního kázání, jež bylo konáno ve velechrámě sv. Víta v rámci holdu a díkůvzdání Pražanů Panně Marii a našim sv. patronům za dosažení míru a svobody.

Od té doby uplynul měsíc. Máme tedy již určitý odstup. Odstup jednoho měsíce. Mnohé se za ten poslední měsíc stalo a změnilo, mnohé se vyjasnilo a uklidnilo, mnohé ještě zůstává nevyjasněné a ne­uklidněné.

Uvažuji, co by bylo lepší: zda navázati ihned na předminulé rozjímání o blahoslavenství čistoty srdce nebo raději ještě reagovati na současné události a myšlenkové proudění a vlnobití, kterým je zmítán a někdy i vnitřně mučen kdekdo z nás.

Cítím zcela jasně, že přece jenom není možno ignorovati všecko to vnější dění a vření kolem nás, když přece tak hluboce zasáhlo a za­sahuje i do našeho nitra, když od něho závisí štěstí nebo neštěstí nejenom jednotlivců, nýbrž snad i celé­ho národa pro dalekou budoucnost a když konečně přece máme tu dlouho čekanou svobodu a to nejenom svobodu myšlení — tu nám ostatně nikdo nikdy nemohl a nemůže vzít — nýbrž i svobodu slova a ostatních projevů svobodného a kulturního člověka.

Co tedy učiníme? Spojíme vznešené pravdy, Kristem hlásané, s událostmi součas­nými a vynasnažíme se nalézti v nich správnou duchovní a křesťanskou orien­taci.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou,“ tak zní slovo Kristovo, pronesené na jedné hoře v zemi palestinské téměř před dvěma tisíci lety. A toto slovo Kristovo, tak podivuhodné, hluboké a krásné, vypuštěné z Kristových úst a Kristovy duše na hoře blahoslavenství, se rozzářilo ne jako oslnivá, ale rychle pomíjivá raketa na několik oka­mžiků, nýbrž jako nebeská hvězda klidná a stálá pro všecky věky. „Slova má nepominou.“ „Pravda Páně trvá na věky.“ Při pohledu na hvězdné nebe si uvědomujeme velikost, stálost, řád a krásu přírody — při rozjímání slov Kristových si uvědomujeme věčně neměnnou pravdivost a ne­vystihlou moudrost Kristova božského učení. — A v tom je, drazí moji, největší naše útěcha i síla.

Jsme křesťané, jsme katolíci, jsme lidé přemýšle­jící, snad i pochybující, nedověrní. Jsme děti současné doby. Doby revoluční. Doby hledání nových a lepších forem života. Jsme lidé toužící po pravdě, právu a spravedlnosti. Kde nalezneme jistotu pravdy, záruku práva a spravedlnosti? U lidí? U lidu? V rozbouřených a rozvášněných náladách a dobách? V názorové módě? Drazí přátelé, nikde jinde než u Krista, vtelené Moud­rosti, Spravedlnosti a Lásky. V Kris­tově Srdci. V Kristově duši.

Jsme svědky hromadného odsouzení fašismu a německého národního socia­lismu. Lidstvo ve své převážné části se spojilo a postavilo do boje proti těm, kteří byli hlavními nositeli a představiteli těchto bludných nauk. Tak se projevilo lidstvo jakožto organismus silný a ve své podstatě zdravý. Co v něm bylo nezdravého, jedova­tého, nebezpečného, to svou zdravou reakcí, to jest vypětím největší obranné a ozdravné energie šťastně přemohlo. Stalo se to zbraněmi, bohužel, hlavně hmotnými a strašnými. Stalo se to strašnou druhou světovou válkou.

Fašismus a německý národní socia­lismus byly směry bludné. Blud rovná se omyl. Ne, že by tyto nauky byly naprosto neprav­divé: jako při každém učení, tak i zde bylo leccos správného a pravdivého, neboť jinak by je lidský rozum naprosto odmítl, neboť lidský rozum nemůže přijímat zřejmou nepravdu — ale v tom právě bylo největší nebezpečí těchto bludných nauk, že byly částečně pravdivé, pravděpodobné, zcela dobře — zvláště některým vrstvám a národům — přijatelné a dokonce příjemné. A kvůli těm pravdivým a dob­rým stránkám, kvůli tomu zdání pravdivosti, kvůli té sugestivní formě jistoty, s jakou byly podávány, kvůli výhodám, které určitým skupinám poskyto­valy, ale také v důsledku method, kterými byly šířeny, staly se v těchto vrstvách a národech tak všeobecnými. Byl to mor, byla to horečka, bylo to šílenství, kterému podlehla část lidstva.

Leč buďme spravedliví. Nebylo to lidstvo celé — to jsme si již objasnili — a nebyly to ani ty nám známé národy celé. Všichni přece neztratili rozum, všichni přece nebyli zachváceni horečkou, tímto jedem, morem a šílenstvím. — Dokladem toho byly ty smutně proslulé věznice a koncen­trační tábory a nelidské methody, kte­rých bylo používáno nejprve pro příslušníky vlast­ních národů fašismem a německým národním socia­lismem zachvácených. Těžko říci, jaké procento, jaký číselný poměr byl mezi těmi duchovně zdra­vými a těmi nešťastníky, kteří se domnívali býti zdravými, moudrými, ano přímo neomylnými a zatím byli stiženi nejhorší chorobou mysli i srdce: pýchou, zaslepenou pošetilostí a nelidskou krutostí.

Ze začátku jich nebylo mnoho, těch svůdců a škůdců vlastních národů, jen několik, tedy mizivé procento, později však jich bylo mnoho, velmi mnoho. Ale, opakuji, přece to nebyl celý národ. Dokonce to nebyla jistě ani většina. Ona menšina však měla v ruce moc, a to příšernou, měla v ruce zbraně duchovní, propagandu, tisk, film, rádio, censuru a hlavně zbraně hmotné, zostřené a rafinované nejmodernějším technickým pokrokem. A tak ona menšina bez rozumu, odpovědnosti a ohledů znásilnila nejprve vlastní národ a pak celou řadu národů jiných — jen s tím roz­dílem, že ten vlastní národ se ukázal povolnějším a používal po určitý čas všech výhod nadvlády, kdežto ti ostatní byli nuceni zakoušet všechny trpkosti poroby.

Teror a násilí, propaganda a lež, podvod a zase násilí — to byly prostředky k dosažení problematic­kého dočasného vítězství. Leč Boží mlýny, Boží mlýny melou někdy dosti rychle. Ale vždy melou naprosto jistě. A kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. To je opravdu dobré, co dobře skončí, nikoliv, co dobře pouze začíná. — A což teprve co dobře ani nezačíná, co začíná hříchem a kletbou!

Fašismus a německý národní socialismus i se svým rasismem a moderním pohanstvím byly nedávno směry nové, moderní, lákavé. Kdo se na př. v němec­kém národě nepřiznal k tomuto novému vyznání po­litickému a do jisté míry i náboženskému — neboť šlo přímo o kult, náboženství krve a železa — byl považován za méněcenného, zpátečnického, národně nespolehlivého atd.

Proč to všechno uvádím a tolik roz­vádím? Abych na tomto názorném příkladu do­kázal: 1. že ne všechno nové, moderní, lákavé je také dobré, 2. že ne všechno, co ovládlo veřejné mínění je také pravdivé, 3. že z vítězství je se možno radovat jen tehdy, je-li toto vítězství konečné a definitivní, 4. že nakonec vždycky zvítězí přece jenom pravda a skutečné právo, 5. že nejsou největšími dobrodinci národa vždycky ti, kdož se samozvaně za takové prohlašují a osobujíce si neomylnost potlačují násil­nými prostředky svobodné projevy jiných, a že tedy za 6. musíme být velmi opatrni při přijímání nových nauk, které se vydávají za moderní a tedy za lepší, než byly dřívější.

Ještě mnoho důsledků bychom mohli vyvoditi z předešlého rozboru. Ale vraťme se k původní myšlence: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“ K poznání Boha, pravdy nejvyšší, ale též k poznání pravdy jakékoliv, je třeba správné duševní disposice, je třeba v určitém smyslu čistého, klidného a pokorného srdce — kdežto srdce nečisté, všemi možnými vášněmi zmítané, je neschopno pravdu — a nyní jde především o pravdu náboženskou a mravní — poznat, ale ji hlavne uznat a v praxi uskutečňovat. Tuto disposici klidu a čistoty srdce je nutno si zachovati i v době revoluční, i v době naší. „Pravda Páně zůstává na věky“ — věčně táž, věčně krásná, věčně nová, věčně platná.

Dovolte mi však, drazí moji, abych vás v této souvislosti upozornil na některé zjevy, které mne jakožto Čecha a křesťana, ale hlavně jakožto českého katolického kněze v současné době bolí a znepo­kojují. Dostalo se mi zprávy, jakoby měla počít nová agitace proti katolické církvi. Ne se strany politické — o té zde nemluvím zásadně nikdy — nýbrž odjinud. Sv. Václav se snižuje a za jakéhosi slabocha prohlašuje, kdežto jedině Hus a těch několik dalších známých postav z našich dějin se uznává a vyzdvihuje a za jediné národní velikány a vzory prohlašuje.

Dále mne znepokojují některé zjevy, které prozrazují a zdůrazňují naše negativ­ní stránky povahové a mohou vésti jen k národní rozháranosti a nesvor­nosti. Dále některé neomluvitelné přehmaty proti spravedlnosti, rozumnosti a lid­skosti, napodobování špatných příkladů cizích, opakování starých chyb a jiné věci.

K prvnímu si připomínáme jen doce­la krátce toto: nebýt svatého Václa­va, nebylo by ani Husa, ani Komenské­ho, ani těch ostatních. Náš národ by byl postižen osudem Slovanů polabských. Co se Mistra Jana Husa týče, zasluhoval by si poctivého studia, při kterém by se jasně ukázalo, v čem jsou jeho před­nosti i jeho slabiny. Ovšem, Hus je chápán spíše symbolicky než historicky — málokdo z jeho ctitelů přečetl jeho spisy, kázání a zná jeho historickou podobu. — To, čeho je Hus symbolem, je pro nás všechny svatým. Trpět a dokonce zemřít za pravdu je samo o sobě největším a nejčestnějším mu­čednictvím — trpět a zemřít za pravdu Boží, za kterou se snad domníval Hus umírat, je hrdinstvím největším a mučednictvím nejčestnějším. Za tuto pravdu Boží, za pravdu Kristovu, stále stejnou, nezávislou na proměnách módy, na přízni či nepřízni davu, lidí učených i mocných, umíralo tisíce a tisíce mučedníků křesťan­ských, kteří byli Církví za svaté pro­hlášeni. Hus má jistě též mnoho kladných stránek, které všichni poctiví a spravedliví lidé uznávají a oceňují, má určitý význam i pro náš národ, ale zda by mohl býti prohlášen za svatého, jako byla časem prohlášena za svatou národní francouzská světice Jeanne d’Arc, je jiná otázka. V každém případě však není dobře rozdmýchávat národní nesvornost kvůli Mistru Janu Husovi, kterého kdysi sami Češi udali koncilu kostnickému, jenž se tehdy právě bludně stavěl nad papeže. Leč odsouzení se stalo a bylo potvrzeno. A to rozhoduje. Tolik k prvnímu bodu. Ostatně právě naše doba ukázala, že katolický kněz i v době současné dovede být největším vlastencem a dovede být i mučedníkem za své národní i nábožen­ské přesvědčení. Bilance koncentračních táborů je jistě toho důkazem nejvýmluvnějším.

Na neblahý sklon naší povahy k ne­svornosti jsem upozornil před měsí­cem u sv. Víta, jako jsem to učinil vícekráte též během války s tohoto místa. Též na příčiny naší nesvornosti i na prostředky k do­cílení jednoty, síly a svornosti. Jsme národem nevelikým a proto musíme být národem svorným. Musíme se navzájem milovat, navzájem si rozumět, pomáhat a prospí­vat a nikoli navzájem se štvát, sobě škodit, mezi se­bou vést slovní i neslovní válku, bez potřeby a oprav­dového důvodu, jen ze msty se udávat, o čest a dobré jméno, o zdraví i svobodu se navzájem olupovat. Musíme být národem čestným, silným, charakterním, svorným a proto i důsledně křesťanským.

Přehmaty proti lidskosti a spravedl­nosti. Nebyl bych poctivý, kdybych mlčel. Někdo musí mít sílu říci národu pravdu. Vždyť jde jen o dobro národa, jde o naši šťast­nou národní budoucnost.

To, co se u nás nedávno dálo a někde snad ještě děje, není spravedlnost, nýbrž namnoze jsou to hříchy proti spravedlnosti a lidskosti. Nezastávám se, prosím, vinníků. Vinníci ať jsou spra­vedlivě, ano, spravedlivě potrestáni. (Také určité operace pro společné dobro nutno učiniti. Připouštím a souhlasím.) Ale zastávám se nevinných. Zastá­vám se spravedlnosti. Jen, probůh, nezačí­nejme svůj nový svobodný život nespravedlnostmi a hříchy do nebe o pomstu volajícími! Vždyť každá nespravedlnost se časem vymstí a potrestá. Čím kdo hřešil, tím také je trestán. Co budeme síti, to bude­me i žíti. Existuje dějinná spravedlnost. Nemesis. Hřeší-li jednotlivec, je trestán jako jednotlivec dříve nebo později buď zde na světě, nebo na věčnosti, nebo i zde i na věčnosti. Z hřeší-li však národ jako celek ve svých před­stavitelích a v určitém počtu svých členů, bude nutně trestán i jako celek. Pak trpí vinní s nevinnými. Pak trpí i další generace za hříchy otců a dědů. Jsme totiž jedno tělo, jeden národní organismus. A ten trest bývá hrozný. Vidíme to nyní na národě sousedním.

Nuže, nedělejme tytéž hříchy a chyby, jaké dělal on. Nesestupujme na ten nízký stupeň kultury ducha a srdce, na jaký sestoupil on ve svých pobloudilých představitelích! — Chybami prý se člověk učí. Ano, jenomže se nemusí učit vždycky chybami vlastními — to je opravdu příliš drahé učení. Učme se též z chyb cizích, učme se zkušenostmi cizích! Dejme si poradit lidmi moudrými a ctnostnými, dejme na varovný hlas lidí prozíravých a zkušených! A nekamenujme své proroky!

Drazí moji, je nutno skončit. Máme adorační chvíli před sebou. Využijme těchto svatých chvil před Kristem svátostným a modleme se hodně za svůj národ a vyprošujme mu pravý pokoj, pravé štěstí, pravou svobodu, pravou slávu. Hledejme v něm ty vzory, které nás vše­chny spojují a sjednoťme se v Kristově pravdě a lásce, v Kristově Srdci! A snažme se získati si a udržeti čistotu srdcí vlastních, čistotu víry i mravů, abychom mohli co nejdokonaleji poznávati pravdu Boží již zde na zemi a jednou mohli patřiti na Boha-Pravdu samu tváří v tvář po celou věčnost. Amen.

*

Upozorněni na slavnosti palladiové: Jak je vám snad již známo z předběžných oznámení, budou se konati v Praze příští neděli počínajíc velké slavnosti palladiové. Milostný obraz Panny Marie Staroboleslavské, uctívaný jakožto Palladium země České, bude přivezen ze Staré Boleslavě do Prahy a bude umístěn v několika kostelích pražských, takže se umožní všem Pražanům vykonati si pout k Panně Marii Staroboleslavské alespoň v Praze samotné. Úmysl těchto oslav je díkůvzdání za dosavadní ochranu další pro naši osvobozenou vlast. Bude to v prvé řadě slavnost náboženská, ale současně i vlas­tenecká. Vyvrcholí v sobotu večer na Staroměstském náměstí a v neděli ve velechrámu svatého Víta. Jistě se těchto pobožností dle možnosti všichni zúčastníme.

Neděle 17. června 1945.

KULTURA NEJVYŠŠÍ

Myslím, že budete trochu překvapeni obsahem dnešního adoračního kázání. Ale nemohu jinak mluvit, než jak hodlám k vám dnes promluvit, neboť mne k tomu nutí jasné, radostné i úzkostné poznání dů­sledků slova Kristova: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“ Chci opět pokračovat v cyklu rozjímání, která jsem nazval: „Blahoslavenství Kristova zrcadlem naší doby.“ Mohla by se také na­zývat: „Naše doba ve světle blahoslavenství Kristo­vých.“

Nejprve několik myšlenek, jimiž navážeme na úvahy, jež jsme si o tomto předmětu vykonali jednak v měsíci dubnu, jednak v červnu. Zjistili jsme, že označení „blahoslavení čistého srdce“ se vztahuje na ty duše, které nelpí na věcech pozemských, mají co nejdokonalejší lásku k Bohu, jsou čisté od hříchů a všeho toho, co se Bohu nelíbí. Nevztahuje se tudíž toto blahoslavenství jen na duše čisté pouze od hříchů proti šestému přikázání, nýbrž čisté od hříchů všech, ovšem samozřejmě též a tím spíše od hříchů proti cudnosti. Takovéto čisté duše Boha viděti budou, to jest budou ho poznávati již v tomto živote lépe než duše nečisté, neboť právě čistota srdce jest nejlepší disposicí k poznávání nejvyšší Pravdy již zde na zemi a jest i podmín­kou nevyhnutelnou k poznávání doko­nalému čili vidění Boha na věčnosti ve věčné blaženosti. Uvedli jsme si pak celou řadu prostředků k očišťování svých duší a snažili jsme se doceniti též význam nejsvětější Eucharistie v tomto svatém úsilí.

Znovu a znovu vám to, drazí moji, budu opakovati: k poznávání nejhlubších pravd, tedy především pravd Boha se týkajících, je třeba správné duševní disposice, usebrání, uklidnění nitra. „Non in commotione Dominus,“ Hospodin není v neklidu, v rozbou­řeném, rozvášněném nitru.

Řada lidí, kteří se vrátili z věznic a koncentračních táborů, vypravuje, jak na ně působila samota. Celý jejich život a celý svět se jim jevil v docela jiném světle, než když byli v něm. Mnozí z nich na­lezli ztracenou víru. Čím to? Přemýšleli. Měli čas na přemýšlení, které se u nich proměnilo vlastně v rozjímání a v modlitbu. Poznávali nové a nové pravdy, které jim dříve unikaly, a nalezli i svého zapomenutého a nepochopeného Boha. Toť výsledek usebrání, výsledek příznivé duševní disposice.

Proč při exerciciích poznáváme tak jasně pravdy, které nám jindy unikají, a proč na nás tyto pravdy působí tak mocně a slastně, zatím co jindy nás nechávají snad docela chladnými a lhostejnými? Ideální duševní disposice, usebranost, samota, uklid­nění nitra, očištění duše. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.

Svatý Tomáš Akvinský (v prvé části druhého dílu své Summy theologické) výslovně uvádí toto blaho­slavenství Kristovo v souvislost s životem kontemplativním vůbec. Nejvyšší za­městnání člověka jest život kontempla­tívni, pro který disponuje život aktivní, aktivní ve smyslu křesťanském. Životem křesťansky aktivním se totiž dociluje čistoty srdce, která pak umožňuje kontemplaci pravdy. Nejdokonalejší kontemplace nejdokonalejší pravdy je patření na Boha tváří v tvář, což je podstata věčné blaženosti.

V právě uplynulém týdnu, v pondělí, jsme slavili svátek svaté Terezie Veliké, duše, která dosáhla nejvyššího stupně života mystického. Čím? Blahosla­vení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Toto blahoslavenství platí tedy pro duše kontemplativní, hluboké a svaté. Ale ono platí i ve smyslu širším.

Drazí moji, lidstvo celé i každý národ v něm potřebuje určitého počtu duší rozjímavých, kontemplativních, oprav­dových intelektuálů a opravdových vzdělanců. Čím jich bude víc, tím lépe. Duší klid­ných, usebraných, čistých duší, které mají disposice — a dovedou je ještě co nejvíce zdokonalit — k po­znávání pravdy jakékoliv, ale především pravdy nej­vyšší, Boha. Běda národům a běda lidstvu, jsou-li odstraňovány tyto duše čisté, přemýšlivé, kontem­plativní, moudré.

Pro každý pracovní obor je třeba odborníků — člověk se totiž nemůže věnovat všemu, nestačí na všecko, jeho nadání bývá jednostranné a síly ome­zené — proto se obyčejně na některý obor specialisuje. Opravdoví specialisté, odborníci jsou požehná­ním pro lidskou společnost. Jestliže máme specialisty, odborníky v lékařství, v zemědělství, v průmyslu, v řemeslech atd., ano i ve vědě a umění, je věru třeba, abychom měli odborníky i v pravé filosofii i — v pravém náboženství. Ano, drazí moji, je třeba též odborníků ve věcech víry a mravů, práva lidského i božského.

Ještě za okupace dostala se mi do rukou jedna kniha zakázaná. Zakázaná nikoliv Církví, i když není po každé stránce pravověrná. Je to známá kniha francouzského spisovatele Bendy „La trahison des clercs“, Zrada vzdělanců. Kdysi měla veliký úspěch také u nás, v českém překladu, a při jakési anketě dostala první cenu. Obsahuje řadu skvělých postřehů, které nepozbyly zajímavosti a aktuálnosti ani v době současné, kdy se tolik debatuje o místě vzdělanců v lidské a v našem případě české společ­nosti současné. Vzdělanci — tak se totiž překládá slovo „clercs“, neboť je věru těžko nalézt překlad přesnější — musí si dle Bendy zachovat svůj du­chovní prestiž a opravdu vést a nikoliv podřídit se davu a dáti se vést davovou názorovou módou. Bohužel, došlo v posledních dobách do značné míry ke zradě vzdělanců, kleriků v nejširším smyslu, učenců, umělců i příslušníků duchovního stavu samého tím, že tito klerikové, kteří měli zůstat duchovními odborníky a vládci, si přestali důvěřovat a sběhli od svého nejvyššího oboru a přepustili své místo duchovním neodborníkům. Kdosi aplikoval nedávno toto označení „zrada vzdě­lanců“ na současné opouštění méně výnosných za­městnání intelektuálních a příklon inteligence k za­městnáním t. zv. praktickým a výnosnějším. Zde se ovšem dotýkáme otázky jiné, totiž odporu člověka k práci vůbec a práci tělesné zvláště, a pokusů oprav­du poctivých, jak přivést člověka od lenosti k práci, i k práci namáhavější a zdánlivě méně význačné. K tomu poznamenávám, že jsou to pokusy záslužné a jistě budou mít určitý úspěch, ale řešení této otázky bez pomoci nadpřirozené víry a mravnosti je řešení polovičaté. Než ať je tomu jakkoliv, jedno nám musí býti jasné: jak v oborech prak­tických, tak i v oborech duchovních je třeba opravdových odborníků, pil­ných a zdatných dělníků hmoty i du­cha. Též duševně se musí pracovat a poctivě a těž­ce pracovat. Duševní práce není jen hraní a zábava, libůstka a sport. Bez této poctivé a také těžké práce duševní by nebylo pokroku. Lidstvo by se neudrželo ani na stejné duchovní výši, které dosáhlo úsilím ge­nerací minulých. Duchovně by pokleslo. Nepokleslo snad duchovně v posledních dobách? Je válka vůbec a je válka tak krutá, krvavá, rafinovaná, strašná, jako byla válka nedávná, snad příznakem pro duchovní kulturu příznivým? Jsou nedávné násilí, krutosti, krádeže, loupeže, vraždy a podvody snad příznakem vysoké duchovní úrovně? Zrada vzdělanců. Vzdě­lanci, odborníci duchovní kultury zklamali, ztratili otěže, přenechali vedení neodborníkům a zběhli od svého poslání. Či snad nezradili, nezběhli, zůstali věrni, ale byli nepochopeni, opuštěni, odstraněni? Na­darmo volali, upozorňovali, předpovídali nebo proro­kovali? Nikdo je nechtěl poslouchat, poněvadž se neřídili zálibou davu? Nebyl snad odstraněn duch a neovládla a neovládá všechno hmota?

Drazí přátelé, jedna myšlenka mne blaží a musí blažit i vás všechny, kteří se cítíte křesťany a katolí­ky. Církev Kristova nezradila. Věrna zůstala svému poslání za všech časů — i za časů nedávných — věrna zů­stává i dnes a věrna vytrvá po vše­chny dny až do skonání světa. Snažila se vždycky a snaží se neustále zachovati si svou duchovní linii a výši a vychovávat duchovní odborníky v oboru, který je jí vlastní, v oboru náboženském a filosofickém. Je často nechápána, ale ona háji prav­du, právo a spravedlnost i za cenu nepopulárnosti. Teprve svým časem se jí dostává satisfakce. A mezi církevními institucemi to byly zvláště naše katolické kláštery, které sloužily a slouží k udržování a šíření pravé duchovní kultury, byly středisky věd a umění, ohnisky pravé, nejhlubší a nejvyšší filosofie, ale především pravého, a nejhlubšího náboženství. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou“ — právě klášterní instituce se vším svým zařízením, svým komunním životem, svými sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, svým denním roz­jímáním, ustavičným stykem s nejsvětější Eucha­ristií směřovaly k umožnění nejčistší kultury ducha, neboť tím vším docilovaly usebrání, správné dispo­sice ducha k přemýšlení, poznávání Boha a jeho zá­konů, zákonů Božích i lidských, přírodních i spole­čenských. Církev katolická plnila své duchovní po­slání též u nás, v našem národě, poctivě a čestně. Je to velký náš historik Palacký, který, ač nekatolík, napsal tato nádherná apologetická slova: „Jen hrubý nedouk mohl by nevěděti, že veškeren pokrok vzdě­lanosti a osvěty po mnoha staletích visel jako jinde, tak i u nás jedině na církevních ústavech a cokoliv zjevilo se dělníků na poli jak naučné literatury, tak i krasoumny, odchováno bylo původně ve školách duchovenstvem řízených a vedených, a že z lůna Církve zrodila se i sama universita pražská, kterou přece jen převrácenci z pouhého zpátečnictví viniti by mohli.“ (Palacký, Několik slov.)

Mohlo by se namítnouti, že Církev se svými školami a kláštery svůj úkol již splnila, a že nyní má ustoupiti a svého kulturního působení se zříci, nebo je aspoň omeziti. Drazí moji: Nikdy! De facto sice již v mnohém ohledu Církev své pů­sobení, totiž svou všestrannost omezila, v mnohém ohledu a oboru bylo její působení omezeno, ne-li zcela zamezeno. V něčem to nevadí: co mohou zastávat a vykonávat laici, nemusí zastávat a vykonávat du­chovní. Tito ať se specialisují na pole čistě nábožen­ské a nejduchovnější. Tak by tomu mohlo být. Ale skutečnost je jiná. Ve skutečnosti, v praxi musí Církev zasáhnout často i do obo­rů více méně neduchovních, neboť i v nich jde velmi často o zájmy nejdu­chovnější a nej- světější, o pravdu, dobro, právo, spravedlnost, víru i mravnost. A pak ještě jedno důležité zjištění: kdežto Církev přenechala a přenechává ze své dří­vější všestrannosti řadu oborů laikům, resp. odbor­níkům a specialistům z řad laických, laikové a neod­borníci zasahují do oborů, pro které se ona specialisovala, a rozhodují dle svého diletantismu, ne-li přímo zaujetí, i ve věcech víry, mravů, svědomí, mravní a náboženské výchovy, práva přirozeného i positiv­ního. — Tímto způsobem pak dochází ke konfliktům a omezování, ne-li přímo zamezování duchovního vlivu Církve a tím i snížení duchovní a nábožensko- mravní úrovně mezi naším lidem. Nedivme se pak výsledkům a důsledkům!

Nikoliv odstraňovat duchovní vliv Církve, uplatňovaný slovem živým i psaným, prostředky moderními i star­šími, nýbrž naopak ještě více uplatňo­vat, šířit a prohlubovat je třeba tento vliv Církve katolické a jejích institucí. Náš národ potřebuje duší nikoliv povrchních, nýbrž opravdu hlubokých, duší pravdu poctivě hledajících, jasně poznávají­cích i nebojácně šířících. Myslím, že ani není třeba šířeji to rozváděti.

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“ Šťastny jsou duše, které Boha upřímně hledají, co nejdokonaleji po­znávají, okoušejí, vidí. Jsou to duše nejenom v klášteřích, nýbrž i ve světě v jakémkoliv povolání žijící, ale soustavně a přímo odborně svůj vnitřní život pěstující. Mariánské družiny a třetí řády jsou takovýmito školami hlubšího duchovního života, kázání a pozorná četba náboženských knih a časo­pisů, přijímání svatých svátostí, zvláště svátosti pokání a Svátosti ze všech nejsvětější, jsou k tomu prostředky. „Neboť oni Boha viděti budou.“ Kéž také my všichni patříme k těm šťastným duším, které Boha nejenom „viděti budou“ jednou na věčnosti, nýbrž již zde na světě vidí očima víry a očima těla i víry ho vidí — poznávají — ve velebné Svátosti. Kéž, patříce na nejsvětější Eucharistii, vidíme a adorujeme v ní opravdu skrytého Boha! Adoro te devote, latens Deitas — klaním se ti v úctě, Božství vznešené, jež zde skrytě sídlíš v pravdě ztajené...

Drazí v Kristu shromáždění! Blíží se 28. říjen, památka našeho národního osvobození z r. 1918. My, jakožto věřící katolíci, budeme nejenom oslavovati tento památný den, nýbrž budeme se též v tento památný den za blaho naší vlasti modliti. Kéž nám dá Bůh milost, abychom měli dobré a moudré vládce a zákonodárce. „Když slepý vede slepého, oba pad­nou do jámy“ — zní známé přísloví. Tohoto neštěstí kéž nás Bůh uchrání! Kéž se nikdo z nich ani z nás nedá obelstít pouhým zdáním pravdy a odvrátit od spravedlnosti a lásky! Udržujme proto svou duši čistou a tak disponovanou, aby stále patřila na Boha zde na světě živou vírou a jednou na věčnosti tváří v tvář! Amen.

Neděle 21. října 1945.

BLAHOSLAVENÍ POKOJNÍ

MÍR, NIKOLIV VÁLKA

Dnes budeme uvažovati o sedmém Kristově blaho­slavenství, které zní: „Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou.“ Kdybychom byli toto blahoslavenství chtěli vykládati a rozváděti takto veřejně na kazatelně za nedávné války a okupace, byla by to nebezpečná věc, neboť by to bylo mohlo býti vykládáno jako podrývání státní autority, jako defaitismus, poraženectví, du­ševní sabotáž a nevím co ještě. A přece bychom byli musili toto blahoslavenství Kristovo probrati stejně poctivě a nezkresleně, jako můžeme a musíme pro­brati dnes, v době, bohudík, již šťastnější, v době míru nebo, řekněme, jsme-li příliš skeptičtí, alespoň v době současného příměří.

Blahoslavení pokojní! Kristus Pán blahoslaví, chválí, vyzdvihuje lidi pokojné. Blahoslavení pokojní! Proč neřekl raději: „Blahoslavení bojovní?“ Vždyť svět má tak rád bojovníky, válečníky, hrdiny, raději než lidi pokojné a tím jakoby pasivní a slabé! Leč tu se již opět dotýkáme celého komplexu otázek, často neujasněných a vnitřně nedořešených, mezi nimiž hlavní jest otázka války a míru. Příčiny války, oprávněnost či nutnost války, to znamená: Kdy je dovoleno nebo dokonce nutno bojovat a kdy je nutno ustoupit a zachovat mír? Jaké jsou podmínky pravé­ho trvalého míru? Výchova k bojovnosti a mírumilovnosti atd.

Nejprve uvažte, drazí bratři a sestry, jaký je přesný smysl slov Kristových: „Blaho­slavení pokojní.“

„Pokojní jsou ti“ — praví kterýsi duchovní spisovatel — „kteří jsou vždy nakloněni k míru a pokoji, ti, kteří milují pokoj a po něm touží. Latinské slovo „pacifici“ zna­mená ještě více: znamená totiž doslovně „činitelé pokoje,“ tedy ti, kteří se přičiňují všude ve svém okolí, pokud jejich vliv sahá, pokoj a svornost zachovati a podporovati. Pozorujme dobře: není ctností pokoje, kterou Kristus Pán blahoslaví, když někdo celý svůj život prožívá v nerušeném klidu a není ničím vyrušován a znepokojován. Také nesmíme zaměňovati slovo „pokojný“ se slovem „pokojemilovný“, neboť pokoj miluje zajisté většina lidí, téměř všichni chtějí žíti s druhými v pokoji — ovšem tak, aby ti druzí jim ve všem ustupovali. Ctnost pokoje se začíná projevovati teprve v tom okamžiku, kdy je pokoj ohrožen, kdy začíná již prchati, kdy je třeba, aby byl vykupo­ván, a to vykupován nějakými obětmi s naší strany. Čím více pak je ochoten člověk za pokoj a mír zaplatiti, to jest obětovati, tím větší a záslužnější jest ctnost pokojnosti.“ (Alfred Hoppe, Kristus — můj život, II., str. 202.)

K čemu tedy vybízí Kristus Pán tímto blahoslavenstvím? K přinášení obětí pro zachování pokoje. Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Hle, odměna!

Nejvyšší čest, jaké může člověk dosáhnouti: neboť oni synové Boží slouti budou. Bůh je Bohem pokoje a ti, kdož pokoj zachovávají a veškerým svým vlivem a úsilím šíří, mají v sobě určitý božský rys a charak­ter. Kristus Pán je rovněž nazýván Knížetem pokoje, Králem pokoje — princeps pacis. Ale on je i dárcem pokoje, jako jest jeho nejplnějším vlastníkem: „Pokoj svůj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já vám dávám.“

Papiniho komentáři k blahoslavenstvím Kristovým, jak jej pokaždé pro jeho bystrost a hlu­boké postřehy cituji, čteme tato slova: „Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží budou. Pokojní nejsou tiší druhého blahoslavenství. Oni (tiší totiž) neoplácejí zla zlem. Pokojní jsou ti, kteří přinášejí dobro tam, kde je zlo, kteří uzavírají mír, kde zuří války. Když Ježíš řekl, že přišel, aby přinesl válku a ne mír (neboť i to řekl ten tichý a pokorný a mírumilovný a pokojný Kristus!), myslil válku se zlem, se satanem, se světem, který je věč­ným svárem, slovem, myslil válku s válkou. Pokojní jsou právě ti, kteří vedou válku proti válce, jsou smiřovateli, budovateli svornosti.“ — A nyní zajímavé vysvětlení: „Původem každé války je láska k sobě, láska, která se stává láskou k bohatství, pýchou majetku, závistí k tomu, kdo má více, nená­vistí k prostým — a Nový Zákon přichází učiti nená­visti k sobě, opovrhování dobry, která lze měřiti, lásce ke všem tvorům, i k těm, kteří nás nenávidí.“ Tolik Papini ve svém díle „Život Kristův“ (str. 96).

Blahoslavení pokojní! Mohl bych citovati z Písma Svatého místa takřka nesčetná, v nichž hovoří Duch Svatý toutéž řečí: pokoj, mír. „Pokoj vám,“ „pokoj s vámi“ byl vůbec starozákonní pozdrav, kterého použil i Kristus Pán po svém zmrtvýchvstání, když

se zjevil svým apoštolům, aby je utvrdil ve víře a předal jim plnomoc odpouštění lidských hříchů. „Pokoj vám,“ „Blahoslavení pokojní,“ volá do celého světa Kristus Pán — a hle! svět odpovídá: „Chceme válku.“ A válčí se. Válčí se stále. Válčí se v malém a válčí se ve velkém. Jsou války, spory, i mezi příslušníky vlast­ních rodin, jsou spory a boje mezi národy a státy. Moderní doba pak přinesla i moderní vynález: válku moderní, válku světovou a válku totální. Naše gene­race (střední a starší) je postižena osudem dvou svě­tových válek. Na poslední, nedávnou, letos před několika měsíci ukončenou válku jistě nezapomeneme nikdy. Po první světové válce byli někteří lidé tak bláhoví, že se domnívali, jakoby již nikdy v dějinách lidstva nedošlo k nějaké nové válce. Utvořila se Společnost národů, která si slibovala zabezpečit věčný mír. Lidstvo prý se zcivilisovalo. Temný středověk pominul. Je doba všelidského pokroku. Humanita zvítězila na věky. A zatím: Netrvá to ani čtvrt století a nadchází válka nová, mnohem hroznější prvé. A nesplňuje se ani předpoklad, že to bude válka krátká. Zavedena válka totální: fronta i zázemí splývají, bojují, trpí, vítězí i podléhají současně. Máme za sebou šest strašných válečných let. Než, raději na to nevzpomí­nejme, vždyť přece máme mír. Věříte však, drazí přátelé, že tentokráte to bude mír trvalý? Věříte, že již nedojde v budoucnosti k žádné válce? Myslím, že tentokráte není nikdo z nás tak naivní, aby v to věřil. Cítíme, že nepřestalo napětí. Cítíme všichni instinktivně, že náš mír je pouze mírem dočasným a relativním. Ostatně, válka pokračuje na poli hospodářském, kulturním, národ­nostním. Války budou jistě opět — zvláště když lidstvo se neobrací k Bohu a jeho zákonu, ke Kristu a jeho lásce a ke spravedlnosti. Nač také všechny ty starosti a tajnosti a konference, jejichž předmětem je atomová puma? Či je to jen z nějakého sportovního zájmu? Nač všechna ta vojska a všechny zbraně, jichž se po posledních zkušenostech nechce zbavit žádný stát? Divná, melancholická, takřka chmurná perspektiva budoucnosti.

Bylo vytýkáno, zvláště za první svě­tové války a po ní Církvi, že prý žehna­la zbraním a proto že snad je dokonce i příčinou válek, že si přála války. Nemůže být většího ne­smyslu a větší nespravedlnosti nad tuto domněnku a tuto pomluvu. Byl to kdysi povrchní názor ne­myslících a nenávistně ovlivněných lidí za Rakouska a bezprostředně po jeho zániku. Sám jsem jej kdysi slyšel ve vlaku, tehdy ještě jako středoškolský stu­dent. Nikoliv o válku, nýbrž o mír, o mír pravý a trvalý a všeobecný usiluje Kristova Církev. Ale lidé si nedají říci... Tuto zkušenost Církev má za svého dvoutisíciletého trvání a proto je tak střízlivá.

Stačí jeden jediný národ, jeden jediný stát, který vystoupí ze společnosti mírumilovných národů, ozbrojí se a začne druhé terorisovat, vydírat a nakonec napadne svého slabšího sou­seda a je po míru. Válčí se znova. Jeden útočí a druhý se brání. Je tedy dvojí druh válek: válka útočná a válka obranná. Má napa­dený národ nebo stát právo na obranu? Řeknete-li, že ne, řeknete-li, že každá válka je ne­dovolená, pak popíráte dovolenost obrany — ve vel­kém i v malém, tedy i sebeobrany, když jste napa­deni nespravedlivě útočníkem, nebo když je napa­deno bezbranné a nevinné vaše dítě či dítě číkoliv. Kdybyste popírali dovolenost sebeobrany v malém i ve velkém, došli byste k passivismu tolstojovskému, který jest nepochopením pravého křesťanství.

Podle dobře promyšleného a pochopeného učení Kristova, jak je hlásá Církev katolická, je dovo­lena obrana, tedy i válka obranná. Proto kdo se brání, nehřeší, naopak, koná skutek mravně dovolený, dobrý a záslužný. Podobně též, kdo brání spravedlnost a právo druhých. Proto Kris­tus Pán nezavrhoval ani stav vojenský, a Písmo Svaté chválí vojáky dobré a statečné, varuje však je před nespravedlností, násilnostmi, krádežemi a ne­mírnou krutostí. Slova setníka z Kafarnaum: „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou“, jsou do­konce zasazena jako nejkrásnější drahokam do litur­gie mše svaté.

Proto snad můžeme i s tohoto místa říci, že také náš obranný boj byl mravně dovolený — jen krutosti a nelidskosti a nespravedlnosti se musíme varovat, abychom na sebe neuvalili kletbu dějin, osudu, jak se to po světsku říká, to jest po kresťanskú vyjád­řeno: spravedlivý trest Boží.

Nuže, válka obranná je dovolená, je spravedlivá. Církev dobře činí, když přeje vítěz­ství spravedlnosti. A jestliže se jí kdysi vytýkalo žehnání zbraní, vy­cházelo to jen z neporozumění celé této nesmírně vážné a jemné skuteč­nosti. Nejde ostatně ani tak o zbraně jako takové — jsou konečně jen hmotným nástrojem — ale jde především o válku samu a její vnitřní smysl. Buď jde o válku spravedlivou nebo nespravedlivou, obran­nou nebo útočnou. Když se na Evropu valila turecká vojska a s nimi všechno to orientální barbarství, násilnictví a mohamedánství, bojovala vojska křesťan­ská proti nim — to byl boj obranný, tedy spraved­livý. Také křižácké výpravy byly bojem obranným, neboť byly namířeny proti tureckým uchvatitelům Svaté země a řady zemí křesťanských. Středověké rytířství bylo jedním z řádů. Církví uznaných a pro­pagovaných. Vojínům, kteří své životy nasazují, aby bránili vlast a národ, svobodu a náboženství, Církev žehná a přeje jim vítězství — proto může žehnati i jejich zbraním, jakožto sym­bolům i nástrojům jejich hrdinství, oběti a největší lásky. Prostudoval jsem kdysi poněkud podrobněji tento předmět a nalezl jsem v římském pontifikálu i formulář pro svěcení zbraní: bylo to vlastně svěcení zbraní rytířských. Nejvíce záleží na tom, co je vloženo do formule svě­cení, jaký smysl a cíl se tomuto svěcení dává; a do formule svěcení zbraní rytířských je vložena prosba, aby Bůh žehnal těm, kteří nosí tyto zbraně a použí­vají jich k obraně slabých, vdov a sirotků, k obraně víry, k zjednání spravedlnosti a pokoje.

A co říci v této souvislosti o re­voluci vůbec a revoluci naší? I revo­luce může být redukována na válku obrannou, jestliže jejím cílem je obra­na proti nespravedlnosti, zbavení svo­body a podobně. Proto ctíme nejen jakožto lidé a vlastenci, nýbrž i jakožto křesťané ty hrdiny, kteří nasazují své životy za svobodu národa i pravé víry.

V těchto dnech vzpomínáme popravených našich stu­dentů v listopadu 1939 a všeho, co s tím souviselo. Den 17. listopad se stal zoufalým výkřikem, ale též nejsilnějším signálem, který se rozlehl do celého světa, signálem, který vyburcoval svědomí národů a upozornil nejvýmluvněji na bezpráví, které se pá­chalo na bezbranných, kteří se však přece brání s houževnatostí přímo šílenou, neboť brání svou čest, svobodu a právo nejsvětější. Nastala válka, která nás osvobodila. Bez této války obranné byli bychom jako národ patrně zanikli. Bránit se je povinností. Existuje i boj svatý a pro věčnost záslužný.

A přece je válka zlem, velikým, ne­smírným zlem. Jen nepřímo může k dobru přispěti — pokud je totiž prostředkem k zjednání spravedlnosti a míru, kdežto mír je dobrem sám v sobě. Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Mír je na­ším cílem a programem, to jest pro­gramem křesťanským, to jest progra­mem Kristovým, ano, mír, nikoliv vál­ka. A opakuji, stojí za to pro tento program a cíl ja­koukoliv oběť přinést.

Ano, jakoukoliv oběť. Leč k oběti je třeba síly. Kde se nám jí dostane? Tys, ó Bože, síla má! Také pro boje čistě duchovní a vnitřní platí tatáž pravidla. Buď připraven, ozbrojen, bojuj, buď silný! Tys, ó Bože svátostný, má síla! Ježíši, sílo mučedníků, čistoto panen, koruno všech svatých, králi slávy, kníže pokoje, smiluj se nad námi! Amen.

Neděle 18. listopadu 1945.

APOŠTOLÁT POKOJE

Doba adventní se svými roráty se krátí a již za devět dní budeme zpívati „Narodil se Kristus Pán“ a budeme slyšeti evangelium všech evangelií: „Aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Narodil se vám dnes Spasitel“ — a v tomtéž evan­geliu chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

„A na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Drazí moji, o blahoslavenství pokoje jsme uvažovali při posled­ním adoračním kázání. Ale mám dojem, že jsem mluvil spíše o válce a nepokoji. Ale bylo to nutné a bylo to časové. Tím hlouběji mů­žeme pochopiti mír, čím jasněji známe jeho opak. A pak, prožíváme dozvuky jedné z nejstrašnějších válek lidstva. Současné zimní strádání a různá ome­zení a poválečný myšlenkový kvas prožívá více nebo méně citelně každý z nás. V Norimberku zasedá soud nad válečnými zločinci a zjišťuje se vina na válce, to jest na válce útočné. Problém převýchovy německého národa od jeho nešťastného militarismu — k čemu? a jak? — tajemství atomové pumy atd. — to všechno dobře odůvodňuje moje slova a naši společ­nou úvahu nejenom o pokoji Kristově v nejužším smyslu, nýbrž též o jeho opaku, o válce ve smyslu co nejširším.

Řekli jsme si, že ctnost pokoje, kterou Kristus ve­lebí a doporučuje, teprve tehdy začíná, když pokoj jest ohrožen a musí se vykupovati nějakou osobní obětí. Samotné Kristovo sedmé blahosla­venství nejzajímavěji komentuje spi­sovatel Papini, kterého jsem též posledně ci­toval — alespoň zčásti — a který zdůrazňuje, že je nutno rozlišovat mezi blahoslavenstvím tichosti a blahoslavenstvím pokoje. „Pokojní“, praví, „nejsou tiší druhého blahoslavenství. Oni (totiž tiší) neoplá­cejí zlého zlem. Pokojní jsou ti, kteří přinášejí dobro tam, kde je zlo, kteří uzavírají mír, kde zuří války.“ Hluboké je vysvětlení příčin každé války: „Původem každé války je láska k sobě, láska, která se stává láskou k bohatství, pý­chou majetku, závistí k tomu, kdo má více, nenávistí k prostým — a Nový Zákon přichází učiti nenávisti k sobě, opovrhování dobry, která lze měřiti, lásce ke všem tvorům, i k těm, kteří nás nenávidí. Pokojní učí této lásce, a kteří ji mají, vytrhávají kořen každé války.“ A pak dodává: „Až každý člověk bude milovati bratry víc nežli sebe (já bych byl skromnější a řekl bych jen „jako sebe sama“), nebude již válek ani velkých ani malých, ani domácích ani mezi říšemi, ani slovy ani rukou, mezi člověkem a člověkem, mezi kastou a kastou, mezi národem a národem. Pokojní uklidní zemi a spra­vedlivě budou nazýváni pravými syny božími, a ve­jdou mezi prvními v království Boží.“ Tak zakončuje Papini svůj komentář k blahoslavenství pokoje. (Pa­pini, „Život Kristův“, str. 96.)

„Nebude již válek“, tvrdí Papini a vypočí­tává jednotlivé druhy válek:

1. Ani velikých ani malých — veliké byly jistě nedávné války světové, veliká byla válka třicetiletá, sedmiletá atd.;

2. ani domácích, ani mezi říšemi — domácí jsou války občanské — tyto bývají vlast­ně nejkrutější, vzpomeňme na Španělsko — také náš národ si je prodělal kdysi a naše vlast byla jejich svědkem;

3. ani slovy ani rukou — slovy vyslove­nými ústně i slovy napsanými a natištěnými — rukou rovná se zbraněmi materiálními — stále se zdokonalujícími, aby lépe a účinněji zabíjely — hrozné pomyšlení — atomová puma patří mezi zbraně pro budoucnost nejobávanější;

4. mezi člověkem a člověkem, třeba sousedem, třeba i členem vlastní rodiny, vlastního příbuzenstva nebo spolupracovníků, spoludělníků atd. :

5. mezi kastou a kastou — tedy na př. mezi t. zv. kapitalistou a proletářem, dělníkem a inteligentem, rolníkem, živnostníkem; konečně

6. mezi národem a národem. Nebude již válek, tvrdí Papini, ovšem splni­li se jedna podmínka, totiž až kaž­dý člověk bude milovati bližního víc než sebe nebo alespoň jako se­be samého, to jest, až zavládne na světě opravdová láska. Uskuteční se někdy tento ideál? Bude někdy opravdu vytržen kořen každé vál­ky? Opakuji znovu, co jsem si dovolil vysloviti již posledně, že totiž velmi pochybuji o možnosti dosažení tohoto ideálu zde na zemi. Proč? Poně­vadž člověk je stižen neblahými následky dědič­ného provinění, takže je stále nakloněn spíše ke zlému nežli k dobrému, spíše k sobectví nežli k lásce nezištné a obětavé, spíše k nedokonalosti nežli k dokonalosti, spíše k pýše nežli k pokoře. A k porušení míru stačí jeden človek, jeden národ, jeden stát.

A přece je nutno, drazí v Kristu, veškerou energií, jakou človek má, a nejenom člověk jednotlivec, nýbrž i společnost sama pomocí všech činitelů i prostředků výchovných, propagačních, kulturních i politických, tím vším je nutno usilovat o to, aby byl zachován mír a uplatnilo se blahoslavenství pokoje. Vždyť každá válka je nesmírným zlem a válka útočná největším zločinem, zvláště v moderní době, kdy její účinnost je technickým pokrokem tak znásobena. Co hodnot se zničí během války! Často jsem si pomyslil a také to vyslovil: Kdyby se všechny ty náklady a všechny ty námahy, které se věnovaly na válku a pro válečné účely, byly věnovaly na budování a zlepšení podmí­nek lidského života, musil by být ze světa ráj. A to máme na mysli jen hodnoty materiální. Což teprve pomyslíme-li na hodnoty duchovní. Jaké strašné ná­sledky má každá válka v oblasti morální! Však jsme toho všeho smutnými svědky.

Leč, drazí moji, dosti již o válkách a válce, o mili­tarismu a násilnictví. „Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou,“ vybízí, ujišťuje a přislibuje Kristus Pán. Dejme stranou všechny theorie a vezměme si toto slovo Kristovo opravdu k srdci zcela konkrétně a prak­ticky. Co pak nám, to jest jednomu kaž­dému z nás, vám i mně samému, doporu­čuje a přikazuje ten náš Božský Učitel, Vychovatel a Vladař tímto blahosla­venstvím? Praví: Buď pokojný, to zna­mená, buď nositelem, obhájcem i apoštolem pokoje, t. j. pravého pokoje, mého pokoje, toho, který jsem přinesl na tento svět a svým učedníkům odkázal ve chvíli nejdůvěrnější a nejpa­mátnější, při rozloučení, večer před svou smrtí slovy: „Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám.“ Ano, drazí bratři a sestry v Kristu, to nám radí, doporu­čuje a přikazuje Kristus Pán. Nuže, poslechněme ho a buďme opravdu nositeli, obhájci a apoštoly pravého pokoje!

a) Především nositeli. Nemo dat, quod non habet — nikdo nemůže dát, čeho nemá. Nejdřív musíme být sami naplněni duševním a duchovním pokojem, pokojem Kristovým, a pak teprve jej mů­žeme sdělovat jiným, šířit kolem sebe, vkládat do veškerého svého jednání a působení. V čem pak spo­čívá tento pokoj? V jedné věci — i v mnoha věcech. V jedné věci: v dosažení Boha. A v mnohých věcech: ve splnění a stálém plnění mnohých a všech podmínek tohoto dosažení Boha a jeho přebývání v našem nitru.

Drazí moji, jen přítomnost Boží může vnésti do našich duší pokoj — Bůh je totiž pokoje zdrojem i dárcem — Bůh je Bohem pokoje, stojí psáno výslovně v Písmě svatém — a tento Bůh vstupuje do lidské duše tehdy a přebývá v ní, když je čistá, bezhříšná — Bůh a hřích jsou nesluči­telný, nemohou být v lidské duši zároveň — jde samo­zřejmě o hřích těžký, smrtelný. Proto vším právem praví prorok Isaiáš: „Non est pax impiis, dicit Dominus, nemají pokoje bezbožní, praví Hospodin.“ Bez­božní rovná se hříšní. Proto první podmínkou k dosažení vnitřního, duševního pokoje je čistota srdce, očištění, čistota duše. A je to vlastně samozřejmé — sestupujeme tím však ještě hlouběji do propasti lidského nitra i života v milosti Boží — člověk nemůže být vnitřně klidný, uspokojený, pokojný, dokud je v něm jakýsi nesoulad a nepořádek. A tento nesoulad a nepořádek, tato disharmonie a nespokojenost je způsobována tím, že naše vůle se nepodřizuje dokonale vůli Boží. Jen tehdy, když je naše vůle v souladu s vůlí Boží, panuje v nás harmonie, klid a mír, radost a štěstí, pravý pokoj. „Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou.“ Ano, ten, a jenom ten, kdo má v duši mír, má v ní současně Boha, jest jeho milovaným dítětem, synem. „Neboť oni synové Boží slouti budou.“

Buďme tedy především sami nositeli pravého vnitř­ního pokoje a pak:

b) buďme jeho obhájci a šiřiteli, apo­štoly.

Tu se již ocitáme u případů zcela praktických a konkrétních každodenního života. Nežijeme sami. Nejsme poustevníky. Žijeme mezi lidmi a s lidmi. Člověk je tvor společenský — praví Aristo­teles. Nuže, zachovávejme mír, pokud na nás jest a pokud je to možno, se všemi bližními. „Kdopak je můj bližní?“ mohli bychom se tázati s farizejem v evangeliu. Jsou to především členové vlastní rodiny nebo komunity, ve které žijeme. Bývají rodiny, kde to všecko žije v nejkrásnější shodě, kde vládne pokoj, duch Kristův, štěstí, spokojenost — a bývají jiné, které se podobají peklu. Kdo to způsobuje? Buď jeden z manželů nebo nejčastěji manželé oba. Na obou stranách bývá oby­čejně vina. Sobectví a neústupnost, pýcha a bez­ohlednost, neupřímnost a hněvivost jsou nejčastěj­šími příčinami rodinných nesouladů, bojů, svárů, roz­luk i rozvodů, manželských katastrof. A pak ovšem i jiné hříchy a jiné vášně.

Dalším prostředím, ve kterém člověk žije, je prostředí jeho zaměstnání. S kolika lidmi se tu setkává. Kolik nejrůznějších povah a náhledů a názorů. Kolik tu příležitostí k osvědčování mírumilovnosti. Vedle povah klidných, pokojných, jas­ných a kladných, pravých andělů pokoje setkáváme se na každém kroku při svém povolání, v prostředí, kde jest nám působiti, s povahami obtížnými, útoč­nými, provokujícími, rušiteli pokoje, lidmi takřka chorobně nesnášenlivými, hašteřivými, bezohledný­mi. Buďme i s takovýmito povahami a právě s nimi a právě v takovémto obtížném prostředí nejstateč­nějšími obhájci, udržovateli a šiřiteli pokoje! Přede­vším se nesmíme dopouštět nespravedl­ností, které provokují k nespokoje­nostem a sporům a rozčilením našich bližních. Sami nezačínejme zbytečné hádky, ve věcech indife­rentních raději ustupme, raději mlčme a nepřilévejme oleje do ohně svými slovy — moudřejší ustoupí, praví přísloví — vzpomeňme na Abrahama,, kterak dal Lotovi na vybranou: půjdeš-li ty napravo, já půjdu nalevo, a zvolíš-li si stranu levou, já půjdu v tu stranu, která bude volná. Snažme se vhodným způsobem urovnat slovní půtky a rozvaděné a znepřátelené své bližní opět smířit; tak jednával svatý Norbert a právem ho proto zveme andělem míru. Ano, ale­spoň mlčme! Je k tomu třeba značné mravní síly, ale stojí za to ji vyvinout a uplatnit a přináší to ne­smírné požehnání.

Dovolte mi však, drazí v Kristu, připomenouti při této příležitosti opět nutnost a povinnost zachová­vání pokoje nejenom v duších jednotlivců, v rodinách, pracovních prostředích, v sousedství, ve spolcích atd., nýbrž i v celém národě a státě. Již jsem s tohoto místa několikrát upozornil na tu naši národní potřebu, nutnost i potíž: nutnost národní svornosti. Máme totiž ve své národní povaze neblahý sklon k nesvornosti. Jsme individualisté a tvrdohlavci. Snadno se rozdělujeme a navzájem se hašteříme. Drazí moji, domácí války i války slovní a písemné spory jsou také války. Kolik škod způsobuje v našem národním životě ta naše příslovečná nesvornost a hašteřivost, naše nejednotnost. Proto největším dobrodincem národa je ten, kdo vychovává národ ke svornosti, vzá­jemné úctě a lásce. Zvláště nyní v osvobozené vlasti bychom neměli opakovati své chyby a omyly z minulosti a neměli bychom připustit opět vzájemné rozeštvávání a boje. Naopak, všichni bychom měli zůstat spojeni, jako jsme byli za společného nebez­pečí a utrpení, za okupace a nedávné války.

Někdo by mohl namítnouti, že přece není možno všechno si nechávat líbit, stále a ve všem ustupovat, každé bez­práví a dokonce i každou nepravdu, lež i omyl připouštět. To je pravda. Nelze skutečně ve všem ustupovat a pone­chávat bludu, lži a bezpráví volné pole. Je povinností bránit pravdu, právo a spravedlnost. Skutečně někdy ani nesmíme přisvědčovat lidem ke všemu, co mluví, a se vším souhlasit a na všecko mlčet, neboť bychom se tím dopouštěli trestuhodné slabosti a zbabělosti. Jde v podstatě o boj obranný, na který má každý právo a který jest někdy i povinností. Ovšem, tento boj se musí díti prostředky dovolenými a mravnými, nikoliv prostředky násil­nými a nemorálními, lží, nactiutrháním, pomluvou atd. Sem patří také novinářská pole­mika. I tato je bojem, při němž nutno užívat pro­středků čestných a nikoliv špinavých a nečestných.

Drazí moji, neměli bychom před adorační pobož­ností, kdybychom neučinili alespoň kratičkou zmínku o nejsvětější Eucharistii, tentokrát jakož­to jednom z prostředků dosažení a zachování pokoje. Je to prostředek nedoceněný a přece vlastně nejdůležitější. Vždyť v Kristu se můžeme a máme všichni sjednotiti, v jeho pravdě a lásce zůstávati spojeni n e j- úžeji. Při mši svaté a při stolu Páně se věru můžeme všichni sjednotiti; vždyť „communio“ — přijímání — je vlastně sjednocení. Vzpomínáme, jak napomíná Kristus Pán ke smířlivosti před sv. přijí­máním a vlastně i před každou mší svatou: Jdeš-li k oltáři, abys na něm Bohu obětoval — přinášíš-li dar svůj na oltář a vzpo­meneš si, že bratr tvůj má něco proti tobě, zanechej daru svého u oltáře a vrať se a nejprve smiř se s bratrem svým a pak teprve přijď a obětuj dar svůj. „Slunce pak nezapadej nad hněvem vaším!“ Nuže, i tohoto mocného prostředku pokoje a svor­nosti využívejme jakožto věřící křesťané co nejhorli­věji a nejvydatněji. A k tomu umrtvenosti jazyka, diskrétnosti. Nediskretností, prozrazením svěřeného tajemství, podezříváním a vyslovením takového podezřívání nejvíce škod se způsobuje a pokoje ruší. To budiž naším předsevzetím nyní před svátky vá­nočními a Novým rokem: vynasnažme se připojiti se k lidem dobré vůle, kteří budou požívati pokoje Kristova! Amen.

Neděle 16. prosince 1945.

POKORA PODMÍNKOU POKOJE

Také dnešní naše adorační rozjímání bude platit blahoslavenství pokoje. Je doba povánoční. Odmysle­me si ten zcela zvláštní a spíše vnější a světský ráz vánočních svátků léta Páně 1945, jak zůstanou v na­šich vzpomínkách — ačli v nich dlouho zůstanou — a setrvejme při jejich náplni výhradně náboženské a křesťanské! Středem vánočních svátků jest Kristus Pán, přicházející na tento svět v podobě prostinkého, chudého dítěte. Jakožto křesťané se každoročně za­mýšlíme nad touto skutečností a dáváme výraz své více nebo méně hluboké radosti a vděčnosti nad příchodem našeho Pána a Spasitele v podobě tak pokorné a líbezné.

Hle, dítě, nemluvně, položené do kolébky jeslí. Kde? V betlemské jeskyni. V ovčím chlévě. Společ­nost matky a pěstouna. Návštěva pastýřů. Adorace, platící bytosti vnějšně tak nepatrné.

A přece tato bytůstka, toto betlemské dě­ťátko, jest od prvého okamžiku svého přebývání mezi námi největší bytostí lidských dějin, to jest ten, který přijíti měl, který byl očekáváním národů, jejich Cestou, Pravdou i Životem. Toť náš Mistr a Pán, Učitel a Král, Vykupitel a budoucí Soudce.

V duchu víry připojme se i my, dnes zde shromáž­dění před Kristem eucharistickým, ke všem těm adorátorům Krista dítěte, od prvních, kterými byli jeho přesvatá Matka Maria, svatý Josef, jeho pěstoun, pastýři z nejbližšího okolí i mágové ze vzdálených krajů východních, až k těm adorátorům současným, prostým i vzdělaným, povětšině skrytým a světu zcela neznámým. Venite adoremus! Pojďte, klaňme se jemu! Klaňme se mu a rozjímejme o něm a jeho svatém příkladu a jeho svatém zákonu. O pokladech milosti a pravdy, které nám přinesl a nabízí, o pokladu pokoje, který je ze všech nejcennější. Pokoj svůj přináším vám, pokoj svůj dávám vám. Pojďte ke mně všichni a přijímejte vše­chny ty dary, které jsem vám přinesl a které jsou závdavkem života věčného a věčně blaženého. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pokoj duším svým. Blahosla­vení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou.

Drazí moji, jestliže jsem v minulých svých kázáních slovy Papiniho vyzdviho­val spíše lásku jakožto universální lék proti všem válkám a nejdůležitější prostředek k dosažení pravého a trva­lého míru, prozradím vám dnes ještě jeden lék a prostředek k témuž účelu. Snad někoho z vás překvapí, někoho zklame, někoho dokonce pohorší. Neboť tímto lékem a pro­středkem je — pokora. Stejným právem, jako označoval Papini nedostatek lásky, tedy sobec­tví za příčinu všech válek a nepokojů, můžeme označiti my za příčinu všech válek a nepokojů nedostatek pokory, pýchu. Vždyť pýcha je kořenem kaž­dého hříchu a jest i nejhlubším kořenem sobectví. Ano, pýcha je vlastně nej­hlubší příčinou také všech válek. Do­kladem toho jest právě nedávná válka světová. Zdaliž to nebyla právě pýcha, která inspirovala filosofy a politiky a válečníky určitých národů či určitého národa k zaslepenému sebepřeceňování, pohrdání všemi ostatními, k ďábelské touze panovat nad všemi národy světa? Kde pak bylo vynalezeno slovo „Übermensch“ — nadčlověk? Že tato filosofie i praxe z ní vyplývající se nikdy nesejde s filosofií a praxí křesťanskou, je samozřejmé. Neboť filosofie a praxe křesťanská, to jest důsledně křesťanská, jest filosofií i praxí nejenom pravé víry, nýbrž i pravé pokory.

Drazí v Kristu, celá řada lidí, i křesťanů, i katolíků nechápe význam a podstatu křesťanské pokory, bojí se jí, má proti ní největší předsudky, má dokonce proti ní přímý odpor. Proč ? protože tito lidé zaměňují pokoru pra­vou s pokorou falešnou. Falešná pokora je karikaturou pokory pravé a není divu, že budí odpor, podobně jako falešná zbožnost je karikaturou zbož­nosti pravé a její největší škůdkyní. Z odporu proti zbožnosti falešné se mnohé přímé, ale nedůsledné povahy raději vůbec vyhýbají jakémukoliv projevu života nábožensky horlivějšího, jen aby se nepodo­baly těm a těm neblahým představitelům nemožné a nepravé zbožnosti. Podobně je tomu i s pokorou. Ovšem, někdy k tomu přistupují a zasahují do dění našeho nitra, spolurozhodují, ne-li přímo diktují způ­sob našeho smýšlení a jednání ještě důvody jiné, zcela skryté, nejvnitřnější a nejtajemnější. Leč do těchto oblastí se dnes pouštět nemůžeme. Jedno však je jisté: pokora je nesmírná milost pro člověka, pýcha pak je jeho nesmírné neštěstí. Ano, pýcha je nejtragičtější kletbou jak člověka jednotlivce, tak i kteréhokoliv národa, i lid­stva jako celku, kdežto pokora jest jeho požehnáním Pýcha předchází pád. Pád, neštěstí, zkáza, ponížení, zavržení, jest jen trestem za pýchu. Kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povýšen.

Co vlastně je pýcha a co je podsta­tou pokory? Na to odpovím v duchu svaté Terezie Veliké: pýcha je lež a pokora je pravda. Pýcha si připisuje něco, čeho nemá, je přesvědčena o něčem, co není pravda, kdežto pokora poznává sebe co nejpřesněji: nic si ne­přidává, nic si neubírá. Chce se jeviti takovou, jakou je ve skutečnosti, nepřetvařuje se. Pýcha se domnívá, že je lepší, než je ve skutečnosti, nad druhé se vyvy­šuje, druhými pohrdá, druhým závidí, znepokojuje se a je smutná z předností druhých, bojí se zastínění, odstraňuje konkurenci, snižuje druhé, pomlouvá, sa­ma se chlubí a vyvyšuje. Pýcha je vlastně určitý druh šílenství, neboť se vmýšlí do neskutečností. Odtud všechen nepokoj v nitru člověka jednotlivce. Zde nutno hledati také původ všech nepokojů a sporů a válek i v lidské společnosti.

„Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokojný srdcem, a naleznete pokoj duším svým.“ To jsou slova Kristova. Netvrdím to tedy já, nýbrž sám Kristus Pán, Učitel pravdy a pokory, Kníže pokoje. Podmínkou pokoje tedy jest pokora. A pokora jest pravda. „Co máš, abys toho nebyl dostal, a jestliže jsi to dostal, co se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?“ (I. Kor. 4, 7.), praví svatý Pavel. A to je vlastně největší a nej­hlubší pravda: cokoliv máme dobrého, to všechno jsme přijali. Od koho? Od přírody? Od lidí? Ano, od přírody, od lidí, ale hlavně od Boha. Přijali, sami sobě nedali. I když jsme dosáhli něčeho vlastním přičiněním a vlastním úsilím, ani tím se nemůžeme chlubit před Bohem, resp. i za to musíme být Bohu vděčni, neboť co bychom dokázali, kdybychom se byli narodili na př. s nějakou nevyléčitelnou nemocí a byli odkázáni na cizí pomoc po celý svůj život, anebo bychom byli již dávno zemřeli. A to nemluvím ani o naší hříšnosti, o našich dluzích vůči Bohu za jeho milosrdenství, které nám tolikrát prokázal a stále prokazuje.

Zkrátka, nejsme sami soběstační, ne­jsme sami dokonalí. Jsme závislí na jiných lidech, na přírodě, na různých okolnostech a ná­hodách, ale to všechno jsou jen mezičlánky, konec konců jsme závislí na Bohu jakožto bytosti zcela nezávislé, naprosto dokonalé, ni­koho a ničeho jiného nepostrádající a ke své dokona­losti nepotřebující, Prameni všeho dobra. A právě v tomto pravdivém poznání sebe sa­ma, své závislosti na Bohu a jeho pro­střednících je podstata pokory. V tom smyslu je pokora pravdou.

Ale nestačí pouhé poznání rozumo­vé, je nutno i uznání vůle. A to je vlastně nejdůležitější. A čím opravdovější, ochotnější, ano, radostnější je tento souhlas vůle a srdce, tím oprav­dovější a hlubší je i naše pokora. „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“, praví Kris­tus Pán. Pokora srdce, vůle, celého člověka. Je těžká, pravda, ale máme ji usnadněnu poznáním a přesvěd­čením, že ten, na němž ve všem závisíme, Bůh, je nejenom náš Pán, nýbrž i, a to především, náš Otec. Na něm býti závislý a jemu za vše děkovati, jemu věrně sloužiti — to není vlastně nic nedůstojného, to jest vztah dítěte k Otci.

Jaké jsou důsledky, jaké je ovoce pravé křesťanské pokory, pokory roz­umu i srdce? Křesťansky pokorný člo­věk je vyrovnaný, klidný, pokojný, spokojený, šťastný. Nehrbí se před lidmi ani před věcmi tohoto světa, nýbrž sklání se jedině před Bohem. Ctí ovšem i lidi, sklání se před nimi, podřizuje se jejich vůli, ale činí tak jen proto, poněvadž v nich vidí vlastně Boha a jeho vůli, jeho autoritu, jeho právo, velikost a moc. V tom je právě základní rozdíl mezi otroctvím a nejčestnější službou. Člověk, který slouží člověku jen kvůli člově­ku, nebo dokonce jen ze strachu před lidskou mocí, vůlí nebo zvůlí, jest otrokem — člověk, který slouží člověku kvůli Bohu, z úcty a lásky k Bohu, slouží vlastně Bohu sa­motnému. — A to jest největší čest. „Servire Deo regnare est“ — praví svatý Augustin — „sloužiti Bo­hu znamená kralovati.“ To jest svoboda synů Božích.

Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. — Hle, jaká souvislost mezi poko­rou a pokojem, životem z víry, plně­ním vůle Boží do všech důsledků. Kristus Pán řekl tehdy, když mluvil o ti­chosti, pokoře a pokoji, doslovně toto a tak zní úplný jeho výrok: „Vezměte jho mé na sebe, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pokoj duším svým, neboť jho mé je sladké a břímě mé je lehké.“ (Mat. 11, 29—30.) Nuže, to je podmínka pokoje Kristova: Vezměte jho mé na sebe, to jest zákon Kristův, ne z donucení, nýbrž ochotně, pokorně, dobrovolně, radostně, z lás­ky k Bohu — a naleznete pokoj duším svým. Tento pokoj nemohou míti bezbožní — „non est pax impiis, dicit Dominus, nemají pokoje bezbožní, praví Hospo­din“, tak stojí psáno výslovně v Písmě Svatém, jak jsem to již několikráte citoval.

Leč, drazí moji, tato pravda o pokoře jakožto podmince a prostředku k získání a udržení pokoje neplatí jen pro jednotlivce, nýbrž dá se aplikovati i na spo­lečnost jako celek, ať jde o společnost nejmenší, ro­dinu, ať o společnosti ostatní, obec, národ, stát, lid­stvo. Jen při dobré, t. j. pokorné vůli všech členů společnosti, jen při po­korném podrobení vlastních soukro­mých zájmů celku, jen při zachování zákonů Božích a také lidských, pokud jsou spravedlivé, je možno udržeti mír. Každý národ má právo na existenci, každý národ má svůj prozřetelnostní úkol. Jestliže náš ná­rod jako takový těžce zhřeší, poruší spravedlnost, zpronevěří se svému poslání, hledá svou velikost jinde, než ji nalézti může dle pravdy, ale zvláště jest­liže se postaví zpupně proti pravdě Boží, autoritě Boží, a sebe postaví rouhavě dokonce na místo Boží, je jeho osud zpečetěn. Pýcha předchází pád, vina trest. A kolektivní vina národa má za nutný násle­dek kolektivní trest. A pád jeho bude veliký. Leč, drazí moji, nemysleme při těchto slovech jen na jiné! Mysleme též na sebe, a především na sebe! I nám by hrozil pád a trest a kruté pokání, ne-li přímo zánik, kdybychom se dopouštěli nespravedlností, hříchů do nebe o pomstu volajících, zaslepené a zaslepující pý­chy a rouhání. Proto nechť každý z nás přispívá svým poctivým křesťanským životem k budování opravdového pokoje, t. j. pokoje Kristova v králov­ství Kristově.

Drazí přátelé, dříve než se rozloučíme s dobou vánoční, pohlédněme znovu na Kristovy jesle a roz­jímejme pozorně o pokoře vtěleného Boha. Jesle, toť první kazatelna Krista Učitele, za které nám Kris­tus Pán praví: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pokoj duším svým.“ Ale dnes i jindy znovu a znovu pohlížejte i na kaza­telnu monstrance, ze které týž Kristus v podobě eucharistické k nám volá svým výmluvným mlčením stejná slova, která pronesl později výslovně a dal napsat do svého evangelia: „Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou: „Zachová­vejme si pokoj svých duší a prosme upřímně o pokoru, nejdůležitější pod­mínku pokoje. Zachovávejme i pokoj pokud možno se všemi svými bližními, jak nás k tomu vy­bízí Duch Svatý ústy a perem apoštola národů, aby se na nás plnilo v tomto novém roce i celém životě slovo téhož apoštola sv. Pavla z listu ke Korintským v kapitole 13, které jest i mým novoročním vám všem: „Radujte se, buďte dokonalí, povzbuzujte se, jednostejně smýšlejte, pokoj mějte a Bůh pokoje a lásky bude s vámi.“ Amen.

Neděle 20. ledna 1946.

BLAHOSLAVENÍ,

KTEŘÍ PROTIVENSTVÍ TRPÍ

PRO SPRAVEDLNOST

PROTIVENSTVÍ PRO SPRAVEDLNOST

Poslední, to jest osmé blahoslaven­ství Kristovo, k jehož rozjímání dnes přistupu­jeme, zní: „Blahoslavení, kteří proti­venství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království nebeské.“

Na první poslech připadá a musí připadati toto slo­vo Kristovo člověku pouze přirozeně, nekřesťansky, světsky smýšlejícímu nelogické, ne-li přímo nesmy­slné. Kristus Pán v něm říká pravý opak toho, co člověk instinktivně cítí jakožto logické a jasné. Lo­gické je říci: Šťastný či blahoslavený je ten, kdo nemusí nic trpěti; ten, kdo pro svou spravedlnost je vážen a odměňován, koho mají všichni rádi a za­hrnují ho důkazy své přízně, anebo ho alespoň ne­chávají na pokoji. To je bílé. Logické. Rozumné. Evidentní. — A hle, Kristus tvrdí pravý opak. Nazývá bílým to, co je černé. Blahoslavení, šťastní, kteří trpí, protivenství trpí pro spra­vedlnost.

Drazí moji, cítím v této chvíli jasněji než kdy jindy, jak obtížné je obhajovat toto tvrzení, jak je to těžké stavět se takřka proti proudu a proti všem, proti všemu lidskému přesvědčení, proti vší lidské logice a zkušenosti.

Máte rádi svou vlast a svůj národ. Nikoho ničím neohrožujete, konáte své povinnosti, požíváte samozřejmých lidských práv, zkrátka žijete poctivým, spořádaným životem. A hle, přijde někdo krutý a bezohledný, prohlásí, že má právo na tvůj rodný kraj, na tvůj domov, na tvůj majetek, na tvé tělo i tvou duši, na všechny tvé síly a všechen tvůj čas, zmocní se tebe i tvých drahých, tvé vlasti i je­jích pokladů a loupí a vraždí, utiskuje a zotročuje, rafinovaně i brutálně vyssává, ochuzuje a ničí. Trpíš nevýslovně. Mohu ti v takovéto chvíli a v takové situaci říci pro potěchu a uklidnění: Blahoslavený jsi, když trpíš tak nesmírně a tak zcela nevinně?

Jsi manželkou. Jsi matkou. Jsi křesťankou. Konáš své manželské i mateřské povinnosti jak do­vedeš nejlépe. A přece tě stihá jedno neštěstí za dru­hým. V rodině nemoc za nemocí, úraz, nutná operace, nezdar, zklamání. Pozoruješ, že manžel se ti odcizuje, dospívající či dospělé dítě k tobě projevuje lhostej­nost, nedůvěru, nevděk. Což, když tě snad tvůj manžel dokonce opustil, a ty si přece nic nemusíš vyčítat, bez tvé viny se tak stalo, zlá příležitost, lidská slabost, hříšnost, zloba. Nebo jsi snad vdovou. Sama zde ve světě, opuštěná jako kůl v plotě, bez­mocná a utiskovaná. Mohou ti dodat síly a útěchy slova Kristova: Blahoslavení, kteří protivenství trpí? Mohu ti říci v takových chvílích: Jsi šťastna, že trpíš?

Máš majetek, poctivě nabytý majetek. Pracoval jsi, šetřil, uskrovňoval se ve svých požit­cích, odpíral jsi si zábavy, i dovolené zábavy, studo­val jsi, namáhal se ve dve v noci, jezdil a tvořil — ale přišla katastrofa, oheň, voda, finanční úpadek, loupež, válka, lidská zloba, podvod a násilí a ty jsi obírán, olupován, ožebračován. Ty tam jsou tvé úspo­ry, ty tam jsou tvé plány a naděje, v ssutinách je tvůj dům, jsi bez prostředků, jsi žebrákem. Jsi blaho­slavený, že trpíš?

Nejsi bohatý na statky pozemské a nestojíš ani o veliké bohatství hmotné. Ale jedno bohatství máš, o to stojíš a to žárlivě střežíš: máš svou čest a své dobré, neposkvrněné jméno. Tu se však najde člověk zlý, zištný a bezcharakterní a ten tě pomluví, pošpiní, hezdůvodně udá, a ty cítíš, jak se lidé stávají vůči tobě reservovanější, chlad­nější, jak se ti odcizují, jak se ti začínají vyhýbati a tebe přehlížeti, za tebe se styděti. Tvoji bývalí přátelé. I ti, kterým jsi jen dobrodiní prokazoval a veliká dobrodiní jim prokázal. Kam se utéci? Kde se obhájíti? Kde se práva dovolati? Kdo chápe tako­véto utrpení? Jen ten, kdo je prožil nebo právě pro­žívá. — Smím ti v takovéto chvíli vnitřní opuštěnosti a takřka přímo zoufalství říci slovem Kristovým: Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedl­nost?

Smím a nesmím. Nesmím, nemáš-li víru v Boha vševědoucího a spravedlivého, nemáš-li víru v Krista pravdomluvného, nemáš-li víru v život věčný. To bys ne­chápal a moje slova by ti nepomáhala. Ale smím a musím, jsi-li věřícím křesťanem, vě­řící křesťankou. Ano, blahoslavení, kteří proti­venství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest krá­lovství nebeské.

Drazí bratři a sestry v Kristu! Není mým úmyslem — poněvadž to není úmyslem Kristovým — každé utrpení velebit a takřka kanonisovat. Není každé utrpení svaté a čestné a záslužné. Existují také různá utrpení, které si člo­věk jednotlivec, nebo národ jako celek sám připravil svými hříchy, zločiny, svou pýchou a nevěrou, utrpení, která nejsou ani ctí ani zásluhou a jsou jen spravedlivým a plně zaslouženým t r e s t e m. Kristovo blahoslavenství zní: Blaho­slavení, kteří protivenství trpí pro spravedl­nost. Tedy nejenom trpí nevinně, nýbrž za dobro, za pravdu, za právo, za víru, za ctnost, slovem: za spravedlnost. Za spravedlnost ve smyslu nejužším i za spravedlnost ve smyslu zbožného a svatého křesťanského života.

Latinsky zní toto blahoslavenství: Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum coelorum — doslovně přeloženo: blahoslavení, kteří pronásledování trpí, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost

Francouzský duchovní spisovatel P. Poulin začíná úvahu o tomto Kristově blahoslavenství hlubokým postřehem: „Učení křesťanské je nejvyšší školou svobody, jaká kdy existovala na tomto světě.“ Toto je, drazí moji, jedna z těch nádherných skutečností, kterými se vyznačuje právě křesťanství ve své plnosti a hloubce. A přece je vyjádřena tak prostě, jako by to byla samozřej­most. „Učení křesťanské je nejvyšší školou svobody, jaká kdy existovala na tomto světě.“ O jakou svo­bodu však jde? „Ale tato svoboda,“ pokračuje Poulin, „nespočívá v rozlomení každého pouta, každého vněj­šího okovu, ba ani v odstranění veškerého útlaku. — Princip této mravní nezávislosti spo­čívá ve svědomí. Pozdvihuje duši do takové výše nad všechen strach i všechnu touhu, nad vše­chny hrozby i sliby, že majíc na zřeteli jen Boha samotného, své povinnosti a svou důstojnost, nedává se již rozrušovati ani zarážeti jakoukoliv překážkou, s kterou se setkává na své cestě.“

Myslím, že právě v této pravdě je klíč k nejhlub­šímu pochopení Kristova tak odvážného a jinak ne­pochopitelného tvrzení: Blahoslavení, kteří protiven­ství trpí pro spravedlnost. Ano, křesťanství je nej­vyšší školou lidské svobody. To znamená jinými slovy, že křesťanství vychovává lidi k nejvyšší možné svobodě, k pravé a dokonalé svobodě. Jakým způsobem? Tím, že vychovává k síle, k největší udatnosti, k heroismu, k hrdinství. Tou silou a tím hrdinstvím je ctnost. Myslím, že nikdo rozumný se neodváží tvrdit, že člověk zmítaný všemi možnými vášněmi je člověk silný. Jde totiž o sílu nikoliv brutální, živo­čišnou, nýbrž sílu mravní. Čím je kdo mravně silnější, protože ctnostnější, tím je nezávis­lejší, svobodnější. Nuže křesťan, který se rozhodl žíti opravdu v duchu Kristově, to jest ctnostně, spravedlivě, svatě, stálým a důsledným uplatňováním tohoto svého rozhodnutí dociluje nesmírné mravní síly, ano i určitého druhu nepřemožitelnosti.

Tato mravní síla pak se projevuje především při střetnutí se zlem a ne­pravdou, s omylem, proměnlivým a často svedeným veřejným míněním, při pokušeních a úto­cích na všecko to, co možno jedním slovem nazvati spravedlnost. Drazí moji, nechci a nemohu se zabývati v této chvíli hledáním a uváděním příčin těchto útoků proti spravedlnosti, tohoto neustálého zápasu mezi dobrem a zlem, pravdou a bludem, ctností a neřestí. Prostě to konstatuji. Ale konstatuji sou­časně, a vy všichni mi to jistě potvrdíte, že to není maličkostí odolávat neochvějně na příklad jen davové mentalitě, názorové módě, která sice bude za určitý čas opuštěna a jinou nahrazena, ale která dnes dominuje a tvoří svým sugestiv­ním vlivem takřka názorový zákon, nebo spíše samovládu, tyranii. Kdo se této názorové módě nepodřizuje, kdo si dovolí smýš­let jinak, samostatně, a kdo si dovolí dokonce své odlišné mínění také navenek projevit, je považován, nebo i prohlašován za nemoderního, nepokrokového, zpátečnického, tedy méněcenného, nebo zase nebez­pečného, revolucionářského, buričského. Tak tomu bylo vždycky, tak tomu je dnes a tak tomu bude jistě vždycky i v budoucnosti. Nepodřídit se davu — a zde nemám na mysli jen dav neinteligentní — nepodřídit se davu a jeho názorovému diktátu, znamená neod­pustitelnou provokaci. Toho dav nesnese. Dav vy­žaduje ochotný souhlas — i když snad neupřímný a bezcenně slabošský. Běda těm, kteří nesouhlasí, běda těm, kteří nemlčí, kteří upozorňují, varují, kárají. Dav se na ně vrhá a začíná jejich pronásledování. Začíná jejich kamenování. Kamenování a křižování. Ale čím vyšší a silnější duch, tím nezávislejší, samostatnější, svobodnější. „Učení křesťanské je nejvyšší školou svobody, jaká kdy existovala na tomto světě.“ Svobody, mravní velikosti a síly. Toť jeden z paradoxů křes­ťanského učení:zdánlivě slabost — trpěti — a zatím síla, velikost, svo­boda: Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost.

A tu se před naším duchovním zrakem musí nutně vynořiti obraz největšího trpitele pro spravedlnost, obraz největší mravní síly a proto i naprosté nezávislosti na veřejném mínění současníků, úchvat­ný obraz Krista Vykupitele, Proroka, hlasatele Pravdy. Co si vysloužil svým od­vážným působením? Co si vysloužil svou spravedl­ností? „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Znepokojuje, bouří lid. Je nebezpečným revolucionářem. Brojí proti du­chovní i světské autoritě. Zakazuje prý dávati daně císaři. Činí se králem a Bohem.

A smýšlení Kristovo? „Jerusaleme, Jeru­saleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou posláni k tobě; kolikrát chtěl jsem shromážditi dítky tvé jako shromažďuje slepice pod křídla ku­řátka svá, ale ty jsi nechtěl...“ (Mat. 23, 37.) „Běda vám, farizeové a zákoníci, pokrytci, kteří vzděláváte hroby proroků a ozdobujete pomníky spravedlivých, a říkáte „kdybychom byli žili za dnů otců našich, nebyli bychom se stali účastníky jejich v krvi pro­roků“ a tak svědčíte proti sobě samým, že jste syny těch, kteří zabíjeli proroky. I vy naplníte míru otců svých. Hadové, plémě zmijí, kterak utečete před soudem pekelným? Proto já posílám k vám proroky a moudré a učitele a z těch některé zabijete a ukři­žujete a některé z nich budete bičovati ve svých synagogách a pronásledovati z města do města...“ (Mat. 23, 29—34.)

A ještě na jiná slova Kristova si vzpo­mínáme. Pronesl je při poslední večeři, když se loučil se svými učedníky a za­znamenal je sv. Jan (15, 18 a násl.): „Jest­liže svět vás nenávidí, vězte, že mne nenáviděl prve nežli vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval své vlastnictví. Poněvadž však ze světa nejste, nýbrž já jsem vyvolil vás ze světa, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na to slovo, které jsem řekl vám: „není služebník větší nežli pán jeho.“ Jestliže mne pronásledovali, budou pronásle­dovati i vás ...“

Drazí přátelé, jen člověk mravně silný zachová si samostatnost myšlení a čis­totu pravdy, odolá sugesci názorové módy a davové mentality a postaví se případně i proti všem. Nebojí se nezávisle na diktátu módy myslet, nebojí se ani poznanou prav­du — a jde tu především o pravdu Boží — v pravý okamžik říci, i když tuší, že mu to vynese jen po­hrdání, nebo dokonce i smrt. Nebojí se, neboť ho sílí jistota pravdy, kterou prožívá, i veliký příklad bož­ského Mučedníka za Pravdu, Ježíše Krista i jeho slo­vo: „Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro sprave­dlnost, neboť jejich jest království nebeské.“ Kéž patříme k těmto charakterům silným a opravdu svo­bodným. Kéž patříme k hrdinským vy­znavačům Kristovým a jeho apošto­lům, i když laickým.

„Vysílám vás, apoštoly totiž,“ — tato slova Papiniho, která se v jeho výkladu vztahují přímo na apoštoly Kristovy, můžeme aplikovati i na sebe — „vysílám vás, abyste založili to krá­lovství, které je královstvím nebes­kým, královstvím té vyšší spravedl­nosti, která je láskou, té otcovské dobroty, která se nazývá Bůh. Vysílám vás tedy, abyste bojovali proti základům nespravedl­nosti, proti lokajům hmoty, proti nositelům Pro­tivníkovým. Až je napadnete, budou se brániti; aby se ubránili, budou vám ubližovati. Budete mučeni na těle, budete trýzněni v duši, připraveni o svobodu a možná o život. Ale přijmete-li útrapy radostně, abyste přinesli jiným tu spravedlnost, za kterou trpí­te, budete pronásledováni nezvratným oprávněním, abyste vešli v království, které jste založili, pokud na vás bylo.“

Dejž Bůh, aby se na nás všechny vztahoval smysl Kristova osmého blahoslavenství: Buďte silni, vytrvejte v pravdě a dobru, spravedlnosti a lásce přes všechny překážky i přes všechno pronásledování a utrpení a dostane se vám odměnou království ne­beského. Amen.

Neděle 17. února 1946.

ÚTĚCHA V PROTIVENSTVÍ

Do řady postních kázání, která se v tomto chrámu Páně nyní v postní době každou neděli odpoledne konají, zapadne docela dobře dnešní thema našeho rozjímání: Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Budeme totiž míti příležitost podí­vat se hodně pozorně na toho, kte­rý nejvíce trpěl pro spravedlnost a byl sám nej- spravedlivější. Byl pronásle­dován od samotného svého vstupu na tuto zemi a bude pronásledován až do konce věku ve své Církvi. Blahoslavený Kristus! Blahoslavení jeho následov­níci!

Nejdříve však si připomeňme hlavní myšlen­ky minulého kázání: chceme pochopit, koho měl Kristus Pán na mysli při slovech osmého bla­hoslavenství: Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost. Opět jeden paradox Kris­tův: místo co by měl velebiti a za bla­žené prohlašovati ty, kteří netrpí a trpět nemusí, ty, kteří za dobro jsou odměňováni vděkem a ctí i ostatními příjemnostmi života, blahoslaví Kris­tus Pán právě naopak ty, kteří trpí nevinně, ano za pravdu, za dobro, za spravedlnost.

Proč dochází k pronásledování spravedlivých pro spravedlnost? Příčin je více. My jsme však konsta­tovali pouze jednu, a tou je křesťanské učení samo. Křesťanské učení totiž vychovává lidi k nejdokona­lejší svobodě na tomto světě, poněvadž je vychovává k ctnosti a mravní síle. Lidé křesťansky dů­slední jsou opravdu svobodni. Zacho­vávají si svou svobodu a nezávislost především vůči proměnlivé názorové módě, čímž se dostávají do konfliktu s těmi, kteří ji představují a propagují. Na­stává pronásledování, při němž se projevuje velikost a síla pronásledovaných. Největším Pronásledovaným byl sám Kristus Pán, který však podobné pronásle­dování, jaké snášel sám, předpověděl svým apošto­lům a následovníkům.

Drazí v Kristu, třebaže se osmé blahoslavenství vztahuje především na apoštoly a jejich přímé ná­stupce a pomocníky, nejsou z něho vyloučeni ani apoštolové laičtí, ba ani prostí, ale věřící křesťané vůbec. Od koho však pochází a jak se projevuje pronásledování a protiven­ství? Pronásledování pochází od těla, světa a ďábla. Začíná v duši samé, zákeřně a zrádně. V naší duši a v našem těle. Náš duch a naše tělo se nechtějí podříditi řádu Božímu. Musíme zakoušeti útoky pýchy, neposlušnosti, vzpoury proti Bohu, lenosti, vlažnosti, smyslnosti. Pokušení nejrůznějšího druhu útočí na každého a pronásledují každého, kdo se rozhodl Bohu věrně a horlivě sloužiti. S tím je nutno počítati. Tato pronásledování vnitřní, která se totiž odehrávají v nitru každého věřícího a podle víry žijícího křesťana, mají svou ozvěnu i venku, mimo vlastní jeho nitro. Ne nadarmo praví apoštol Pavel (2. Tim. 3, 12.) „Všichni, kteří chtějí pobožně žíti v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.“ Pronásle­dování a protivenství musí zakoušeti nejenom od lidí cizích a nepřátel­ských, nýbrž často i od lidí vlastních a nejbližších, dokonce i ve vlastní rodině, věřící, křesťanské, katolické rodině nebo komunitě. Tím spíše pak a tím častěji v sociálním prostředí ná­božensky vlažném nebo přímo nepřá­telském se soustřeďují útoky a protivenství nej­různějšího druhu proti těm, kteří se odhodlali k hlub­šímu náboženskému životu, ke snaze po dokonalosti v duchu evangelia Kristova, k životu eucharistic­kému. Pronásledování bývá někdy skryté a skrý­vané, rafinované, jindy zcela otevřené a bezohledné. Co tu narážek, žertů, ironických poznámek i přímých urážek. Proč? Proč se to všechno děje? Proč že jsou spravedliví takto pronásledováni? Poněvadž jsou svému okolí živou výčitkou. Svým příkladem napo­mínají, zneklidňují, rozčilují uspávané a špatné svě­domí. Nábožensky důsledné jednání je pro lidi bez­božné přímo provokací. „Každý zajisté, kdo činí zlé, nenávidí světla a nejde ke světlu, aby nebyli usvěd­čeni skutkové jeho“, řekl Kristus Pán. (Jan 3, 20.) A znovu uveďme výrok jeho apoštola Pavla: „Vši­chni, kteří chtějí pobožně žíti v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.“

Co nás v takových okolnostech může síliti? Víra. Víra ve slovo Kristovo: „Blahoslavení, kteří proti­venství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest krá­lovství nebeské.“ To blahé vědomí, že trpíme ne­vinně po příkladu našeho Pána a Spasitele. Kristus Pán trpěl víc. Vzpomínejme jen co nejčas­těji na přiklad Kristův. Vzpomínejme, jak byl pronásledován již ve svém dětství, nedlouho po svém narození. Světský vládce se bojí o svůj trůn a hledá novorozeného krále židovského, aby ho odstranil vraždou. Nechápe, že neloupí říše pozemské ten král, jenž dává krá­lovství nebeské. Kristus Pán musí se svou Matkou a svým pěstounem prchati do ciziny, do vyhnanství.

Připomeňme si občas a představme si co nejživěji, kterak byl Kristus Pán přijat svým národem, vlastně jeho představiteli, když vystoupil veřejně jako učitel pravdy a zákona Božího, jako šiřitel království spravedlnosti, lásky a míru, svého evangelia radosti a spásy: byl podezří­ván, špehován, tupen a nejhoršímu příkoří vystaven. Jen si přečtěme některé svaté evangelium někdy také pod tímto zorným úhlem. Bude to velmi zajímavé. Ke konci života Kristova vyvrcholuje zloba a zášť proti němu v jeho zatče­ní, uvěznění, nespravedlivém soudu a ukřižování se všemi známými okol­nostmi smrti nejbolestnější a nejpotupnější. Tak umírá spravedlivý — pro spravedlnost. To byl dojem nezaujatého bezprostředního pohanského svědka smrti Kristovy.

Dovolte mi, drazí v Kristu, v této souvislosti jednu časovou poznámku. Bude se týkat života národního a náboženského. Při zatčení Kristově hrál svou bíd­nou úlohu též nějaký zrádce z vlastních řad učedníků Kristových, z jeho nejbližšího okolí, z počtu jeho apoštolů: Jidáš Iškariotský. Byla to jedna z největších bolestí Mistrova Srdce. „Příteli, políbe­ním zrazuješ Syna člověka?“ Pak tu byl Petr, rovněž apoštol, tolikrát vyznamena­ný, svou láskou, věrností a statečností se holedba­jící. Zapomněl se v okamžicích nebezpečí a zkoušky a nečestně zapřel svého milovaného Mistra. Ze stra­chu o svůj vlastní život, ze strachu před zatčením zapírá, lže, dokonce s přísahou: „Neznám toho člo­věka“. V současných dozvucích války, okupace a re­voluce můžeme leccos pochopit dokonaleji a život­něji než kdy jindy. Obdoba Jidášů i Petrů v národním našem životě. Obdoba nízké zrady a obdoba lidské slabosti jak se projevovaly během okupace mezi členy našeho národa. Také ob­doba surového zacházení s Kristem v brutálních methodách hlídačů našich uvězněných.

Byli mezi námi Jidáši národní a Petrové národní: jední zrazovali, jiní zapírali. Jak by se zacho­val Kristus Pán k těmto dvěma dru­hům národních provinilců? Jak se za­choval k Petrovi, který se provinil slabostí, ale lito­val? Jsou však, drazí moji, zrádci i slaboši nejenom ve smyslu národním, nýbrž i ve smyslu náboženském. Někteří víru Kristovu zradili a zrazují, jiní ji ze sla­bosti zapírají. Jaký soud je čeká? Jistě soud spra­vedlivý, neboť soud Boží. Tolik mimochodem.

My si však musíme uvědomit ještě jednu velikou pravdu: To, co kdysi trpěl Kristus Pán ve svém těle skutečném, materiálním, totéž trpí dále ve svém těle mystic­kém, ve své Církvi i jednotlivých je­jích členech. Kristus Pán zůstává i nadále znamením, jemuž jest odpíráno, úhelným kamenem, neustále zavrhovaným od stavitelů. Kristus je proná­sledován ve své Církvi. V Církvi pronásledované, katolické. Jak se tu splňuje slovo Božského Zakla­datele: „Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky . . . Mějte se na pozoru před lidmi: neboť budou vás vydávati soudům a bičovati vás budou ve svých syna­gogách — i před vladaře budete voděni na svědectví jim a pohanům.“ (Mat. 10, 16—17.) „Jestliže svět vás nenávidí, vězte, že mne nenáviděl prve nežli vás. Jestliže mne pronásledovali, budou pronásledovat i vás.“ (Jan 15, 18— 20.) „Jestliže činí toto na dřevě zeleném, co bude se díti na suchém?“ (Luk. 23, 31.) Apoštolům Jakubovi a Janovi klade Kristus Pán při jejich ctižádostivých aspiracích otázku: Můžete píti kalich, který já budu píti?“ (Mat. 20, 23.)

Tak mluvil a předpovídal Kristus svým učedníkům a své Církvi. A jak úžasně přesně se to všechno splni­lo! Co jsou vlastně všichni ti mučed­níci a mučednice prvních století i sto­letí dalších? Každý z nich je krvavým dokladem pronásledování Církve. První křesťané museli žíti — dnes bychom řekli — v illegalitě. — Tak byli ohrožováni na životě a svobodě. A nakonec byli přece zatčeni a umučeni. Leč proná­sledování Církve nepřestalo nikdy. Vzpomeňte jen na takového středověkého papeže sv. Řehoře — bylo to v době domnělé největší moci Církve — a vzpo­meňte na jeho výrok před smrtí: „Miloval jsem spra­vedlnost a nenáviděl nepravost a proto umírám ve vyhnanství.“ Pronásledování Církve nepřestalo ni­kdy. Nepřestalo ani v době současné. A nepřestane patrně do skonání světa.

A přece to není konstatování beznadějné a melan­cholické. Stačí jen připomenout slova Kristova: „Aj, já s vámi jsem až do skonání světa.“ „Důvěřujte, já jsem přemohl svět!“ „Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království ne­beské.“ Vaše utrpení není marné. Přijde ocenění, při­jde odměna: království nebeské. Překrásně komen­tuje toto poslední blahoslavenství Kristovo slavný Bossuet: „Všichni ti, kteří trpí, poněvadž konali dobro, poněvadž dávali dobrý příklad, poslouchali po­ctivě a svým příkladem zahanbovali ty, kteří nežijí dosti spořádaně — trpí protivenství pro spravedlnost.

Ti, kteří snášejí svůj kříž každodenně a pronásledují v sobě samých špatné žádosti — trpí protivenství pro spravedlnost. Zde je poslední a nejdo­konalejší blahoslavenství: proto nej­dokonalejší, poněvadž má v sobě nej­živěji vtištěn charakter Syna Božího. Proto se u něho Kristus Pán zasta­vuje a končí. Ale jakoby neuspokojen jeho struč­ností, že totiž se nijak neliší od ostatních a snad by mezi ostatními nevyniklo, rozšiřuje jeho znění slovy: Blahoslavení jste, když pro mne vás budou tupiti a pronásledovati a mluviti všechno zlé proti vám lhouce; radujte se a veselte se, neboť odplata vaše hojná jest v nebesích. Tak zajisté pronásledovali pro­roky, kteří byli před vámi. (Mat. 5, 11.) A nejenom proroky, můžeme dodati, nýbrž i samotného Mesiáše, Syna Božího.

Poslední blahoslavenství se vrací k prvnímu, k příslibu království Bo­žího. Chudoba duchem a pronásledování pro spra­vedlnost (to jest jeho trpělivé snášení), přitahují krá­lovství nebeské do duší těch, kteří je plně prožívají.“ (Meditace na evangelia.)

Nuže, drazí moji, takový je smysl osmého blaho­slavenství. A takové jsou naše perspek­tivy, jestliže jsme se rozhodli násle­dovat Krista Pána a řídit se jeho uče­ním. Budeme pronásledováni. Budeme trpět protivenství. Ale nezoufejme, nenaří­kejme si příliš, nerouhejme se! Víme, že to není na­darmo. A když již jsme se k tomu rozhodli, a začneme již trpět, snažme se snášeti toto utrpe­ní, protivenství, pronásledování ne­jenom klidně, nýbrž i radostně. To je dokonalost. „Veselého dárce miluje Bůh“, praví Písmo Svaté. A Skutky apoštolské nám představují apoštoly takto: když byli zmrskáni a přikázáno jim, aby již nikdy nemluvili na základě jména Kristova, a byli propuštěni, šli z velerady s radostí nad tím, že byli hodni učiněni trpěti pohanu pro jméno Ježíšovo. Ano, až k této dokonalosti se máme vychovat a pro­pracovat: trpět s ochotou a radostně z lásky ke Kristu a k duším.

Je to takřka nad naše síly. Ale je to příkaz Kristův. Proto jej musíme hlásat beze změny, i když ještě ani zdaleka nedosahujeme vytče­ného ideálu. Prosme o sílu, abychom vi­děli v těch, kteří nám protivenství způsobují, nástroje Boží. Dobrořeč­me jim a nezlořečme! Hodně se za své pro­následovatele a sužovatele modleme! „Milujte ne­přátele své,“ praví Kristus Pán ještě ve svém hor­ském kázání, „dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlou­vají, abyste byli podobni svému Otci, jenž jest v ne­besích. (Mat. 5,45—46.) A my můžeme dodati: „abyste byli podobni i Kristu samému, jenž jest v Eucharistii.“ Ano, ztotožňujme se co nejvíce s Kristem nejtrpěli­vějším! Rozjímejme jeho život a následujme ho co nejdůsledněji! Pak se staneme účastni tak velikého zaslíbení, jaké bylo učiněno těm, kteří trpí pro spra­vedlnost, že totiž jejich bude a již jest království ne­beské. Amen.

Neděle 17. března 1946.

ODMĚNA BOŽÍ

Drazí v Kristu!

Jsem šťasten, že mohu dnes, a právě dnes, na Hod Boží velikonoční, první Hod Boží velikonoční v osvo­bozené vlasti, dokončiti cyklus kázání o blahoslaven­stvích Kristových.

Začal jsem jej před půltřetím rokem, na svátek Na­nebevzetí Panny Marie dne 15. srpna v r. 1943. Mám na tehdejší úvodní kázání určitou osobní vzpomínku: za 14 dní po něm jsem byl totiž volán na gestapo do Bredovské ulice a tam vyšetřován, kdo že pořádá tyto adorační pobožnosti, v čem pozůstávají, jaký mají účel, kdo při nich káže, atd. a zda jsem nedal na ně napsat pozvání, jež bylo v Praze rozšiřováno a které nějaký horlivec gestapu odevzdal. Byl jsem upozorněn, že si vše gestapo samo ověří, bude osobně sledovati moje kázání — o čemž jsem byl již dříve přesvědčen — a dopustím-li se sebemenšího pře­stupku, bude náš řád rozpuštěn. Díky Bohu, nestalo se toto poslední, a já jsem mohl i v těch nejhorších dobách s tohoto místa mluviti a nejhlubšími křesťan­skými pravdami vás, své věrné posluchače a horlivé účastníky těchto našich eucharistických pobožností, posilovati.

Jako tehdy v úvodě, tak i dnes v zá­věru znovu připomínám, že v Kristo­vých blahoslavenstvích je vlastně zhuštěně obsaženo celé učení Kris­tovo, celý zákon Kristův, celé nábo­ženství křesťanské. A jako tehdy, tak i dnes vám znovu ukáži tu horu nevy­sokou, ale slavnou a nám tak drahou, Horu blahoslavenství, na níž kázal Kristus­ Učitel. Tentokrát vám ji ukáži, nikoliv již aby­chom se s ní seznámili, nýbrž abychom se s ní rozloučili.

Hora, na níž Ježíš seděl v den kázání — tu budu opět jako tenkrát citovati Papiniho — byla nižší než ta, s níž mu satan ukazoval království země. Odtud bylo viděti jen nivy rozlehlé v milé záři večerního slunce, a po jedné straně zelenavě stříbrný ovál je­zera a na druhé straně dlouhý hřeben Karmelu, kde Eliáš přemohl služebníky Baalovy. Ale s tohoto ne­patrného vrchu, jejž jen nadsazování skladatelů pa­mětí nazvalo horou a jenž možná byl jen kopečkem, výstupkem sotva vyvýšeným nad okolí, s té hory, která ani nezasluhovala názvu hory, ukázal Ježíš království, které nemá ani hranic ani mezí, a vepsal v srdce lidská, ne na kamenné desky jako kdysi Jahve, píseň nového člověka, hymnus vítězství . . . Ejhle, Hora blahoslavenství, jeviště Kristova horské­ho kázání.

Ježíš seděl mezi svými učedníky, obklopen sty očí, které hleděly v jeho oči, a kdosi se Ho patrně tázal, komu že se dostane toho království nebeského, o němž On tak často byl mluvil. I otevřev ústa svá, Ježíš řekl:

„Blahoslavení chudí duchem, neboť je­jich jest království nebeské.

Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.

Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.

Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni milo­srdenství dojdou.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.

Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou.

Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest krá­lovství nebeské.“

A dodatek, který platí především pro apoštoly samé a jejich nástupce a pomocníky i laické: „B1ahoslavení jste, když pro mne budou vás tupiti a pronás1edovati a mluviti všechno zlé proti vám lhouce; raduj­te se a veselte se, neboť odplata vaše hojná jest v nebesích. Tak zajisté pronásle­dovali proroky, kteří byli před vámi.“ (Mat. 5, 11.)

„Blahoslavení... Blahoslavení... Blahoslavení...“. „Lidé, kteří stáli vzadu při kázání Kristově, až v po­sledních řadách a slyšeli jen toto slovo, které po devětkráte vzplanulo nad zástupy, mohli se domnívati, že toto kázání je kázáním o štěstí“, poznamenal Mauriac. Blahoslavení totiž rovná se blažení, šťastní.

A opravdu, blahoslavenství, která pro­náší Kristus Pán před užaslým zástupem a nechápajícím světem, jsou návody k dosa­žení pravého štěstí, totiž království Božího zde na světě i na věčnosti. Blahoslavenství Kristova jsou však také návodem, výzvou, sig­nálem k nejpronikavější sociální i mravní reformě lidské společnosti, jsou odvážnou, přímo revolučně smělou proklamací nového řádu náboženského i společenského, řádu vpravdě křesťanského. Vezměte si na příklad hned ono blahoslavenství první: Blahoslavení chudí du­chem, neboť jejich jest království nebeské. Vždyť v těchto slovech je obsažena úplná sociální revoluce. Revoluce nikoliv vnější a krvavá, nýbrž vnitřní, ne­krvavá, duchovní a přece či právě proto nejpronika­vější . . . Tak jsem, drazí moji, zahajoval tehdy před půltřetím rokem své úvahy o blahoslavenstvích.

Pak jsme probírali jedno blahoslavenství za dru­hým: podrobně, poctivě a také dosti obšírně. Pozná­vali jsme při tom hloubku ducha Kristova a přesvěd­čovali se o pravdivosti a stálé časovosti jeho učení. Kristus Pán zůstává opravdu Světlem světa, Světlem k osvícení národů, všech národů i všech věků. I věku současného. Ano, i věku současného.

Dnes se tedy rozloučíme s místem nejslavnějšího Kristova kázání, kázání horského a vynasnažíme se odnésti si z něho ještě několik užitečných myšlenek a povzbuzení.

Především si vryjeme v pamět, že Kristus Pán nakreslil ve svých bla­hoslavenstvích charakteristické rysy svých pravých učedníků. Jsou to: 1. chu­doba ducha čili duch chudoby, 2. tichost čili laskavá mírnost, 3. kajícnost a nelpění na světském životě, 4. spravedlnost, 5. milosrdenství, 6. čistota srdce, 7. láska pokoje a 8. utrpení pro spravedlnost. Kdo nemá těchto v pravdě křesťanských rysů, nemůže být na­zýván křesťanem pravým a dokonalým. V horském kázání Kristově je tím obsažen celý program a ideál křesťanského života, práce pro celý křesťanský po­zemský život.

A věru, není to lehká práce: všechny ty Kristem doporučované a požado­vané vlastnosti a ctnosti jsou obtížné a vyžadují velkého osobního sebezapírání, námahy, ustavičného boje. Hřích, jak jsme si to zde již mnohokrát řekli, je vždycky snazší, nežli ctnost. Křesťanská ctnost vyžaduje ve­liké síly a vytrvalosti.

A my se nyní ptáme: Stojí to za to podstupovat všechnu tu námahu, při­nášet ustavičně všechny ty oběti, vše­chno to odříkání, sebepřemáhání? Či má to všechno býti zadarmo, bez od­měny, bez naděje na odměnu? Máme pěstovat ctnost jen pro ctnost samu? Zdánlivě to vypadá velmi krásně a ideálně, říci, že ano. A jsou někteří theoretikové, kteří to tvrdí docela vážně a zavrhují každou odměnu. Leč, drazí moji, takovéto tvrzení, takováto vyžadovaná naprostá ne­zištnost je opravdu jen theorie, planá a nedomyšlená theorie. Člověk pro své rozhodování po­třebuje nutně motivu, pohnutky, po­třebuje vidět cíl, pro který se má roz­hodovat a jednat. Člověk má také vro­zený cit pro spravedlnost. A tento cit pro spravedlnost žádá za práci mzdu, za námahu odměnu. Zadarmo a nadarmo se namáhat, přemáhat, zadarmo a nadarmo dokonce trpět a se obětovat člověk dlouho nevydrží. Čím těžší pak námaha a utrpe­ní, tím potřebujeme silnějšího motivu abychom je podstoupili. Nuže, Bůh nejvýš spravedlivý vychází vstříc této touze člověka po spravedlnosti — kterou ostatně on sám do jeho nitra vložil — a vyplňuje ji co nejdoko­naleji, ano, předstihuje ji nekonečně: za naše námahy, ať velké či celkem malé a vždycky jen dočasné i za na­še oběti a utrpení vždycky jen dočas­ná přislibuje odměnu nejenom nejvýš spravedlivou, nýbrž přímo nesmír­nou, ano věčnou. Věčnou radost a slávu v království nebeském, a pokoj, útěchu a vnitřní štěstí již, zde na zemi. Proto také připojuje Kris­tus Pán ke každému svému blaho­slavenství určitou odměnu jakožto motiv nebo prostě jakožto přiroze­ný důsledek. „Neboť jejich jest krá­lovství nebeské, neboť oni zemí vládnouti budou, potěšeni budou, ukojena bude jejich touha po spravedlnosti, milosrdenství dojdou, Boha viděti bu­dou, synové Boží slouti budou“ — a opět při posledním blahoslavenství: „Neboť jejich jest království nebes­ké.“ A to všechno shrnuje dodatek již citovaný: „Radujte se a veselte se, neboť odplata vaše hojná jest v nebesích.“ Ano, odplata Boží bude úplná a hojná v nebesích. Ale částečná již zde na zemi, pokud totiž vyváží čisté svědomí, vnitřní pokoj v duši a přátel­ský styk s Bohem všechny ty nepříjemnosti, námahy a bolesti, které jsou spojeny s křesťanskou ctností a křesťansky důsledným životem.

Ano, znovu to opakuji a zdůrazňuji: Ke křesťanskému, t. j. důsledně křes­ťanskému životu je třeba veliké síly a také nejmocnější pohnutky, aby se člověk k němu odhodlal a aby v něm až do konce také setrval. Tím spíše k životu apoštolskému. Tak vyznívá závěr osmera blahoslavenství: „Blahoslavení jste, když vás pro mne“ — to jest pro Krista, pro dobro, pro víru, pro pravdu, pro spravedlnost — „budou tupiti a pro­následovati a všechno zlé budou proti vám mluviti lhouce. Radujte se a veselte se, neboť odplata vaše hojná jest v nebesích. Tak zajisté pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.“ A Papini, kterého jsem tolikrát již citoval a jehož slova i nyní na ukončení uvedu, rozvádí toto proroctví Kristovo a tento příslib Kristův jedinečným způsobem, když praví: „Pronásledování je zvláště hmotné, v oboru fysickém, v oboru právním a poli­tickém. Budou vám moci vzíti chléb a čisté světlo sluneční a božskou svobodu a budou vám chtíti roztříštiti kosti. Ale pronásledování nepostačí. Buďte při­praveni na potupu a pomluvu. Nespokojí se tím, že vás odsoudí; že chcete přeměniti lidi - zvířata ve světce: ti, kteří se válejí v páchnoucím kalu zvířec­kosti, nechtějí za nic vyjíti z něho. Nespokojí se tím, že vám rozdrásají tělo. Sáhnou také na duši: obžalují vás z každé hanebnosti, kamenovatí vás budou hanou a posměchem a vepři řeknou, že jste špinaví, osli budou tvrditi, že jste nevědomí, krkavci vás obžalují, že jíte mršinu, berani vás vyženou, že páchnete, prostopášníci budou vytýkati pohoršení, způsobené vaším rozkošnictvím, a zloději vás udají z krádeže. Ale vy se veselte pořád více, neboť urážka zlých je posvěcením vaší dobroty a bláto, jímž vás poházejí nečistí, je zárukou vaší čistoty. To je, jak řekne svatý František, pravé veselí.“

Takový je tedy, drazí moji, osud apoštolů, a učedníků Kristových. Musí býti při­praveni na utrpení a pronásledování — čili jinými slovy — musí se smířit s křížem. S křížem, který je nutným předpokla­dem, takřka podmínkou radosti a štěstí a slávy.

„Zdali to všechno nemusil Kristus trpěti a tak vejíti do slávy své?“, vysvětluje Kristus sám učedníkům emauzským záhadu kříže a utrpení.

Loučíme se se svými úvahami o blahoslavenstvích Kristových na Hod Boží velikonoční. Tento Hod Boží, slavný a vítězný, do kterého vyústil bolestný svatý týden se Zeleným čtvrtkem a Velkým pátkem, stává se současně i nejvítanějším a nejvýmluvnějším sym­bolem veškerého učení Kristova, jak je nejstručněji vyjádřeno v osmeru blahoslavenství: zakonče­ním a odměnou křesťanského života pokory, pokání a odříkání jest radost a sláva, největší radost a největší sláva, protože věčná radost a věčná sláva. „Neboť jejich jest království nebeské, neboť oni Boha viděti budou.“ Toť smysl veškerého Kris­tova života a utrpení, toť smysl i života i utrpení křesťanského. A na konec, toť také smysl nejsvě­tější Eucharistie. Neboť co jest to nejsvětější Svátost, co jest to mše svatá? Památka utrpení Páně. Zpřítomnění vykupitelské smrti Páně. Budeme-li žíti ve spojení s nejsvětější Eucharistií, budeme-li se s Kristem sjednocovati ve svatém přijímání i ve svém každodenním životě v duchu Jeho osmera blahosla­venství, staneme se účastnými i všech jeho zaslíbení. Amen.

Hod Boží velikonoční 21. dubna 1946.

OBSAH

[ÚVODEM](#bookmark3)

[HORA BLAHOSLAVENSTVÍ](#bookmark5)

BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ DUCHEM

Štěstí v Bohu

Chudoba a bohatství

Duch chudoby

Osvědčování a odměna

[BLAHOSLAVENÍ TIŠÍ](#bookmark1)

Fortiter et suaviter

Tichost a všední život

Kristus, vzor tichosti

Srdce plné dobroty a lásky

Příklady a rady světců

BLAHOSLAVENÍ LKAJÍCÍ

Zármutek svatý a spravedlivý

Neboť oni potěšeni budou

Umění radovati se

BLAHOSLAVENÍ, KTEŘÍ LAČNĚJÍ A ŽÍZNÍ PO SPRAVEDLNOSTI

Blahoslavenství spravedlnosti

Mravní dokonalost

Podstata svatosti

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ

Milosrdenství pravé

Předmět a úkoly milosrdenství

Charita

Milosrdenství a spravedlnost

BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE

Starší sestra pravdy

Čistota pravdy v revoluční době

Kultura nejvyšší

BLAHOSLAVENÍ POKOJNÍ

Mír, nikoliv válka

Apoštolát pokoje

Pokora podmínkou pokoje

BLAHOSLAVENÍ, KTEŘÍ PROTIVENSTVÍ TRPÍ PRO SPRAVEDLNOST

Protivenství pro spravedlnost

Útěcha v protivenství

Odměny Boží