Proč právě já mám takové štěstí?

Kázání na mši svaté za papeže Františka, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, sobota 26. dubna 2025, 17.00 hodin.

Milí přátelé, kněží, jáhni, osoby zasvěceného života, představitelé veřejného života, sestry a bratři,

děkuji Vám, že jste přišli sem, do litoměřické katedrály sv. Štěpána, abychom společně poděkovali Bohu za život papeže Františka, 266. nástupce svatého apoštola Petra, římského biskupa.

Dnes je den, kdy se s ním loučí celý svět a před nemnoha okamžiky jeho tělo spočinulo, tak jak si on sám přál, v prostém výklenku baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. Nyní se s ním loučíme i my tak, jak to je běžné v naší zemi.

Jsme tu, abychom s vděčností vzpomínali na jeho život, abychom děkovali Bohu za něj, jsme tu ale také, abychom se za něj modlili. Modlíme se za mrtvé, a čím jsou nám bližší, tím více od srdce. U papeže Františka máme dojem, že to je někdo, kdo patří do naší rodiny, někdo, kdo je nám velmi blízký. Proto jsme sem nepřišli z nějaké úřední povinnosti, ale proto, že nám to velí srdce.

Důležitou součástí komunikace mezi světem zemřelých a námi, kteří žijeme svůj pozemský život, je **modlitba**. Modlitba má mnoho poloh. Je současně komunikačním prostředkem mezi člověkem a Bohem, zprostředkovaně také prostředkem komunikace mezi námi a těmi, kdo nás předešli ve smrti. Je samozřejmě také projevem lásky a milosrdenství, když se modlíme za ty, o kterých se domníváme, že potřebují naši přímluvu u Boha, a to jsou bez výjimky všichni zemřelí. Nemysleme si ovšem, že to probíhá jen z naší strany směrem k Bohu. Je to i naopak. Prvním naším přímluvcem a prostředníkem u Boha je Ježíš Kristus, kterého si v těchto dnech ještě intenzivněji připomínáme jako zmrtvýchvstalého. Našimi přímluvci jsou svatí. Na prvním místě Matka Boží, tedy i naše Matka a potom všichni svatí. To nejsou jen ti, kteří byli kanonizováni, tedy svatořečeni, ale je to mnohem více lidí, o kterých se domníváme, že dospěli k Bohu. Právě o nich psal papež František ve své apoštolské exhortaci *Gaudete et exsultate*, v níž připomínal všeobecné povolání křesťanů ke svatosti: „Rád pozoruji svatost přítomnou v trpělivosti Božího lidu: v rodičích, kteří s tolikerou láskou vychovávají své děti, v mužích a ženách, kteří pracují, aby si vydělali na chléb, v nemocných lidech, ve starých řeholnicích, které se pořád usmívají. V jejich každodenním ustavičném kráčení vpřed vidím svatost bojující církve. Častokrát je to svatost, která na nás čeká ‚u našich dveří‘, svatost těch, kteří žijí vedle nás a kteří jsou odrazem Boží přítomnosti.“[[1]](#footnote-1) A tak můžeme právem očekávat nejen to, že naše modlitba za papeže Františka dospěje k Bohu, ale také že se on, sice nekanonizovaný, ale nám o to bližší a důvěrně známý „svatý u našich dveří“ modlí za nás. Ostatně to vždycky bylo jeho přáním: modlete se za mě. Tato slova jsme od něj slýchávali od prvních okamžiků jeho pontifikátu. A on se modlil za nás. Tak proč by to mělo nyní skončit?

Rozloučení se zemřelým je také příležitostí k tomu, abychom si připomínali všechno to, čím on vstoupil do našeho života. O to víc to platí o myslitelích nebo o lidech s pevnými a výraznými životními postoji. U kněze či biskupa je to potom příležitost dát mu ještě jednou slovo, aby mohl k nám promluvit a povzbudit nás ve víře a v dobrém životě. Myslím, že k tomu docela dobře mohou posloužit slova, která papež František s oblibou a často používal a ona se tak stala jakýmisi klíčovými slovy jeho pontifikátu.

Těch slov je hodně: milosrdenství, chudoba, ekologie, bratrství, reforma, synodalita, rozlišování, migrace, dialog, pastorační přístup, periferie či pokora, abych vyjmenoval alespoň některé. Rád bych se zastavil u tří z nich, které – jak se domnívám – jsou důležité jak pro mě osobně, tak pro nás tady a teď, tedy v litoměřické diecézi v roce 2025.

Milosrdenství. Když o této vlastnosti uvažuji, uvědomuji si především, že milosrdenství by mělo vycházet z pokory, tedy z vědomí, že já sám potřebuji milosrdenství. Milosrdenství rozhodně neznamená, že jsme zlomili hůl nad spravedlností, pořádkem a snahou člověka po dobrých výsledcích v životě. Není to náhrada těchto vlastností, ale jejich doplněk. Bůh je milosrdný právě proto, že je spravedlivý. V případě Ježíše Krista mluvíme o Vykupiteli, tedy o někom, kdo nás vykoupil. Zasloužili jsme něco za svůj nedobrý způsob života, a to něco by měl být trest. Ale Bůh nechal trpět svého Syna Ježíše Krista za nás a on nám tím zasloužil toto milosrdenství. Nikdo z nás nejsme dokonalý, a proto musíme být sami milosrdní, protože potřebujeme milosrdenství. Dobře nám to ukazuje jedna prosba Otčenáše: „Odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům“ nebo jedno z Ježíšových blahoslavenství: „Blahoslavení milosrdní neboť oni dojdou milosrdenství.“ Papež František často o milosrdenství hovořil, vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Ještě při našem posledním setkání v září loňského roku nám jako novým biskupům kladl na srdce, abychom byli milosrdní a nezapomněl dodat, že on nikdy nikomu neodepřel při zpovědi rozhřešení. A když na tomtéž setkání mluvil o vězních, dodal, že se u každého vězně ptá: „Proč ve vězení sedí on a ne já? Jak to, že právě já mám takové štěstí?“

Papež František ve svém apoštolském listě *Misericordia et misera* píše, že „milosrdenství má rovněž tvář útěchy“. Zde se propojuje milosrdenství s nadějí, protože jsme sice často „podrobeni tvrdé zkoušce, ale nikdy nám nesmí chybět jistota, že nás Pán miluje.“ Tuto naději máme pak předávat dál a má mít docela konkrétní podobu, protože „jeho milosrdenství se vyjadřuje i blízkostí náklonností a podporou, kterou může poskytovat mnoho bratří a sester, když se dostaví dny smutku a zármutku. Všichni potřebujeme útěchu, protože nikdo není zproštěn utrpení bolesti a nepochopení.“[[2]](#footnote-2) Z této perspektivy propojení milosrdenství a naděje se jeví vyhlášení dvou svatých roků papežem Františkem a právě jejich zasvěcení milosrdenství v roce 2016 a naději v roce 2025 jako prozřetelnostní. Myslím, že právě tady a teď musíme stavět na milosrdenství, které nám pomůže uzdravovat nejrůznější rány minulosti naší vlastní, našich bližních i tohoto kraje a současně být příjemci, nositeli a svědky naděje, protože bez naděje se nedá žít.

Periferie. Papež František přišel do Říma „téměř z konce světa“, jak řekl ve svém pozdravu po svém zvolení 13. března 2013. Přišel z Argentiny, z místa, které stejně jako většina států latinské Ameriky zažívá obrovské rozdíly mezi chudobou a bohatstvím. Mnozí lidé se ocitají na periferii: na periferii města ve slumech a favelách, na periferii pozornosti společnosti, na periferii zájmů. Papež František vždy zdůrazňoval důstojnost člověka. Nikdo nesmí stát na periferii. Ačkoli geograficky to nejde, prostě někdo žije v centru a někdo na okraji, lidská srdce nemají takové omezení, protože takové omezení nevložil Bůh do srdce člověka. Dostat člověka z periferie znamená přijmout jeho místo, sdílet jeho osud, přinést mu naději a přijmout ho do svého života. Poslední Františkova encyklika *Dilexit nos* se zabývá tématem zdánlivě nesouvisejícím, tématem Ježíšova srdce, ale zdání klame. Papež mluví o srdci jako středu, které nám pomáhá překonávat sebestřednost.[[3]](#footnote-3) A právě sebestřednost vede k tomu, že se díváme jen na sebe a druzí se dostávají na okraj našeho zájmu. Papež nám klade na srdce, abychom se ptali každý sám sebe: „Mám srdce“?[[4]](#footnote-4) To že lidé a lidstvo nemají srdce, tedy nejsou schopni milovat, nevede jen k nezájmu o druhé, ale i k tomu, že se rozpoutávají války. Jedni jsou agresoři, ale druzí v nich hrají roli kompliců nebo těch, kteří válku tolerují či z lhostejnosti přehlížejí.[[5]](#footnote-5)

My jsme tady, na místě, kde žijeme minimálně od začátku druhé světové války v určitém smyslu na periferii. Mnozí tu ztratili domov a když odešli jinam, setkávali se s nezájmem. Zdevastovaná krajina, domy, kostely a další památky jsou projevem toho, že jsme v pohraničí. Můžeme někdy nabýt dojmu, že nemá cenu se o něco snažit, protože stejně budeme stále ti na posledních místech a budeme na okraji zájmu. Myslím však, že jsme tady ušli velký kus cesty. Je tu krásně a lidé si k tomuto kraji postupně nacházejí vztah.

Podobně je tomu i v životě nás křesťanů v tomto prostoru. Zde naše víra neobstojí, pokud bychom se chtěli schovat v davu, který neexistuje. Když ale už jednou věříme, pak je to víra pevná plná síly a energie a schopná se dávat dál a být předávaná. Myslím, že když uvažujeme o tomto Františkově klíčovém slově, kterým je periferie, nesmíme tolik myslet na sebe, ale na druhé, kteří jsou opravdu na okraji zájmu a překážejí. My pak mějme dostatek odvahy stát se středem a srdcem, abychom mohli druhé, naše bližní, přitahovat z mnoha periferií, které na světě, a to i uprostřed Evropy, pyšné na svou civilizaci, jsou.

Synodalita je jeden z živých odkazů papeže Františka. Je to slovo, které v posledních letech slyšíme často. Je to slovo cizí, řeckého původu, a možná nám přijde cizí i v jeho významu. Synodalita znamená kráčet spolu. Je to způsob života církve, který nemá vést jenom k jejímu perfektnímu fungování uvnitř, ale má usnadnit to, aby se církev stala domovem všech pokřtěných a byla otevřená i všem lidem dobré vůle. Církev už není divadlem vybraných herců a velkého množství více či méně nezaujatých diváků. Život církve je život nás všech pokřtěných. Je něčím, co by v dobrém mělo ovlivňovat život společnosti. Nejsme ale organizace, jsme organismus, kde vztahy jsou pevnější než v organizaci a jsou otázkou života. Kráčet spolu znamená, že nás všechny něco spojuje. Tím něčím je náš křest. Ten je nejdůležitější svátostí, protože nám dává důstojnost Božích dětí. Můžeme nazývat Boha Otcem a mezi sebou jsme bratři a sestry. Kráčíme někam. Není to bloudění stáda nebo cesta odnikud nikam. Je to cesta do cíle, kterým je Boží království, tedy spočinutí v Bohu. Cestou máme o tomto pochodu života vydávat svědectví: o tom, že je nám dobře spolu, a že cesta nám dává životní náplň i naději na horizonty života věčného. Není v tom nic nového a přesto je to tak nové! V závěrečném dokumentu synody, který papež prohlásil jako za vydaný z jeho autority, nám říká, že „církev existuje proto, aby světu svědčila o rozhodující události dějin, o Ježíšově vzkříšení.“[[6]](#footnote-6) Současně se zde píše, že „Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho v pravdě uznával a svatě mu sloužil.“[[7]](#footnote-7) Synodalita je obnovování tohoto „my“ církve. Je to něco, co patří k nám křesťanům a stále je třeba o to pečovat a rozvíjet to. Neudělá se to samo, proto papež často mluvil o konverzi. Nikoli jen osobním obrácení ke Kristu, ale ke konverzi vztahů, která je spíše usměrněním, zacílením a osvojením si správného směru, než radikální změnou kurzu. Potáhneme-li za jeden provaz, a budeme-li onen pomyslný provaz považovat za náš, protože to je pouto našeho křtu, pak bude mít Boží království u nás a mezi námi šanci.

Milí přátelé, to, co jsme vyslechli, je jen velmi málo z toho, čím papež František žil, co říkal a k čemu nás povzbuzoval. Prosme dobrého Boha, aby jej přijal do své náruče a odměnil ho za všechno dobré, co učinil ve prospěch celého světa. Jeho památka a příklad ať pro nás zůstanou trvalou inspirací v našem křesťanském i občanském životě.

† Stanislav Přibyl, biskup litoměřický

1. Gaudete et exsultate, č. 7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Apoštolský list Misericordia et misera, čl. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dilexit nos, čl. 17 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dilexit nos, čl. 23 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dilexit nos, čl. 22. [↑](#footnote-ref-5)
6. Závěrečný dokument 14 [↑](#footnote-ref-6)
7. Závěrečný dokument 16; LG 9. [↑](#footnote-ref-7)