Ž 130

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení.

Z hlubin bezedných – to je ale začátek. Odkud to vlastně je? A jak se tam autor žalmu dostal? Nebo jak já jsem se tam dostal?

Do hlubin se myslím občas dostane každý. A si je dobře to vědět, stává se každému, stává se to i křesťanům a není to hanba ani stigma. Někdy se toho zkazí moc, já toho zkazím moc, toho špatného už je na mě moc, někdy prostě chybí pevná půda pod nohama a všechno je špatně.

Hlubina bezedná, to je horší než být na dně, protože ode dna se dá aspoň odrazit.

Ano, a kdo nemá půdu pod nohama, padá do hlubin a nemá to konce. Jako třeba smutek, který nemá konce. Nebo strach, velký strach. Nebo vědomí, že jsem něco zkazil a už to nemůžu napravit. Jako žalmista - zřejmě si uvědomuje, že toho má na svědomí hodně a to svědomí ho dohnalo. A v takových situacích si můžeme přijít jako v hlubinách a máme pocit, že bezedných. Z bezedné hlubiny se nedá vyskočit, bezedná hlubina nepustí. Co tedy zbývá?

Určitě ne panika, prudké pohyby, to třeba při topení se jen škodí. Někdy prostě zbývá jediné, a to je to, co říká žalmista – volat k Bohu, naléhavě, prosit ať mě slyší. Protože – a to je tady zajímavé – i z bezedné hlubiny se dá volat, a to volání Hospodin může slyšet.

Martin Luther znal tyhle stavy dobře, ještě když byl mnichem ho provázely těžké pocity viny, dokonce tak, že tím fyzicky trpěl. A když tento žalm zpracoval jako písňový text, použil tam dokonce slovo křičet, nebo řvát: „schreien“, i když v žalmu je volat, tedy „rufen“. – „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, veršuje. – Z hluboké nouze křičím k tobě. Sluší se ale k Hospodinu křičet nebo dokonce řvát?

Sluší, určitě, bez pochyb. Být před Bohem spontánně, to je cesta. Naopak – něco si zakazovat, jakože se to nehodí Pánu Bohu říkat, nějak se cenzurovat, nebo dokonce stylizovat… to nic dobrého nepřinese.

Pak se tady říká: *Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.* To není úplně obvyklý obrat.

Na téhle větě je zajímavé, co se v ní neříká. Není tu „vyslyš a pak splň všechny moje prosby“. Nikoli – stojí tu: „Vyslechni mě pozorně!“ Už to, že Hospodin slyší, něco znamená, už to pomáhá. Možná překvapivě tu není seznam přání a požadavků, které by měl Bůh splnit. Je to spíš otevření komunikace na nejvyšším stupni důvěrnosti.

Myslím, že někoho vyslechnout má samo o sobě cenu - nechat ho mluvit, plakat nebo i křičet, - Když někdo poslouchá, naslouchá, tak už to pomáhá. A žalmista uvažuje stejně, chce volat, aby byl slyšet.

„Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?“ Tady se neubráním otázce, jestli je cílem obstát? Je to to hlavní? A je to možné?

Nu…. Tak nakonec asi ano. Akorát obstát před Bohem, já tomu rozumím jako obstát v jeho očích, být v jeho očích spravedlivý, řečeno s Pavlem, to vlastně pro člověka není prakticky možné. A tady se to potvrzuje tou otázkou – „Kdo obstojí?“ se zdá spíš jako řečnická otázka. Když se zeptám s žalmistou Hospodina: „budeš-li mít na zřeteli nepravost, kdo obstojí? Pak je odpověď NIKDO. To je jako kdybych se zeptal: „*Kdo je tu bez hříchu?*“ Asi nečekáme, že se někdo přihlásí. A je to tak, jsme v tom všichni, všichni mají své nepravosti a pochybení a není spravedlivý ani jeden, alespoň podle bible. A stálo by nezměrné úsilí to změnit a stejně s nejistým výsledkem. Reformátoři to dotáhli do důsledku, když shledali, že se sami třeba můžeme přetrhnout, a stejně to nebude stačit.

Není to trochu drsné? Takový pesimismus stran možností člověka…

No vypadá to tak, ale zdá se mi pořád víc, že to je současně osvobodivé. Předně není nikdo svatý a není nikdo dokonalý. A kdo se tak tváří, tak není tím spíš. Takže když já dokonalý nejsem, není to nic zvláštního. Lidská dokonalost je vlastně protimluv. A pak i z této hlubiny je přeci cesta, která je tu naznačená. *„Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.“* Tady se ten text láme. Je tu to ALE. Ale Hospodin nehledí jen na nepravost - u něj je především odpuštění. Odpuštění není kdekoli, není u kohokoli, ale tady JE. To je důležitá zpráva, protože někdy si lidé myslí, že odpuštění není, že právě jim se nedá odpustit, že si nesou něco neodpustitelného až do hrobu nebo až za hrob. Ale tak to není. -- Jen je to tu doplněno těmi slovy „*Tak vzbuzuješ bázeň*,“ – tomu, přiznám se, moc nerozumím.

Myslím, že jde o to, že většina různých vládců a vůdců panuje silou, vypouštěním hrůzy. U Hospodina je to jinak. Naopak. Jeho vládu vystihuje - odpuštění. Mezi člověkem a Bohem se nastoluje vztah důvěry a já mohu přiznat vše, co mě tíží, říct to, vyjádřit, i vykřičet.

A to mi současně dává sílu podívat se na sebe – pravdivě - jak na tom jsem. Nemusím se bát své nedokonalosti, zastírat svá selhání, abych vypadal co nejlépe. Před Bohem to mohu vyznat, a dostane se mi odpuštění. Slovo bázeň by se mělo přeložit spíš jako respekt. Bůh vzbuzuje respekt tím, že odpouští. Nepotřebuje se projevovat jako minulí i dnešní mocní vládci, které ani nenapadne, že by někomu něco odpustili.

To dává smysl a je to nadějné. Proto žalmista pokračuje: „*Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.“* Tady mě napadá otázka, proč skládá naději sám a skládá ji i současně jeho duše? Bible přeci nezná rozlišení mezi duší a tělem.

Takové zopakování je v hebrejštině něco jako rým v naší řeči. Hebrejština vlastně nerýmuje po souzvuku, ale podle významu. A je-li tady skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá – znamená to, že jsme u něčeho klíčového, centrálního. Proto je to zrýmováno, zdůrazněno. A že je otázka, kde hledat naději centrální - o tom jsem hluboce přesvědčen.

Přijde mi tu hodně důležité to slovo „*čekám*“, čekám na jeho slovo. Proč se tu musí čekat? Proč to není hned, když už se to tak slibně vyvíjelo?

Protože jde o naději. Dneska nedostatkové zboží. Naděje znamená čekání, nebo spíš vyhlížení. Vyhlížíme to, co nevidíme. Ale věříme, že se to stane, doufáme v to. Ale nebude to hned, na to bible upozorňuje často. Jenže naše ustrojení je jiné, fungujeme v režimu „Večer objednáš, zítra ráno máš“. Čekání se považuje za špatné a nežádoucí, protože by bylo lepší, mít vyřízené všechno hned, ale takhle vztahy nefungují. A tady jde o vztah.

Ale zdá se mi, že je důležité naučit se čekat, naučit se být v tichu - oprostit se od požadavků a neustálého hluku, k tomu je právě postní doba vhodná.

Pro žalmistu to také nebylo jednoduché, zdá se. Vyhlíží, je nedočkavý, tak jako noční strážní čekají na jitro. Noci byly tehdy zcela temné a byly nebezpečné, strážní neměli žádné hodiny, nevěděli, jak jsou blízko jitru, jen to, že jitro nastane.

Jsme-li z jakéhokoli důvodu v té bezedné hlubině, v temnotě, tak máme naději na Hospodinovo slovo, na to, že se rozvzpomene, že pomůže, že se rozední. Věříme, že se to stane a máme často zkušenost, že se to skutečně stane. Ale je pravda, že to někdy trvá.

Máme naději, že i když se svět otřásá a co jsme znali, už nebude, a nevidíme konce těch špatných zpráv, a spíš přes ty špatné přicházejí ještě horší, tak věříme, že Hospodin přeci jen na konec své slovo řekne.

Že to skutečně poslední slovo nebudou mít diktátoři, mocní darebáci, manipulátoři a lháři. To čekání je někdy skutečně dlouhé, ale bible to nijak nezastírá. Proto je to na konci výzva: *Čekej, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení.*

Čekání tu asi ale neznamená nečinné sezení.

To neznamená. Ale myslím, že když se člověk pomáhá něčemu, o čem je přesvědčen, že má budoucnost, že vyhraje, tak ta pomoc a angažovanost nebude křečovitá a s nejistotou, že když to nezvládneme, tak je všechno ztraceno. Bude angažovanost v důvěře v dobrý konec.

Já to čtu jako potvrzení, že to čekání, jakkoli nepříjemné a dlouhé, které v nás vyvolává otázky, proč to tak dlouho trvá a zda Hospodin skutečně slyší a zda nad námi již nezlomil hůl, má smysl. Protože víme, na co čekáme. Víme, že u Hospodine je milosrdenství, je u něj vykoupení, dokonce hojné. Proto nás nemusí svírat strach, obavy, výčitky a můžeme sami odpouštět. A můžeme odpustit i sobě, protože když odpouští Hospodin, bylo kruté nemoci odpustit sám sobě.

Je zajímavé, že bible s problémem odpuštění sobě samému, vlastně ani moc nepočítá.

Jenže mě se zdá, že pro spoustu lidí může být ta bezedná a temná hlubina stav, kdy si nemohou odpustit své staré selhání, špatné jednání, které už nelze napravit.

U Boha je odpouštění dostatek, a můžeme u něj nabrat štoudev odpuštění i pro sebe. Biblicky: „U něj je vykoupení hojné“.

Honza Němeček mi říkal, když to nacvičovali, že ten žalm poměrně temný a je pravda, že ta muzika to vlastně trochu potvrzuje. Ale mně se nakonec zdá, že si z něj můžeme vzít docela dost pozitivních zpráv. Můžeme si z něj třeba vzít

* že žádná hlubina není tak hluboká, aby v ní člověk zůstal sám.
* že Hospodin slyší a že má zájem, i když si připadáme na dně nebo dokonce v hlubině,
* že je dobře se ztišit a trpělivě čekat, protože to má smysl,
* a že žádné selhání není tak velké a žádná vina tak těžká, aby je nešlo odpustit
* a že Hospodin je odpouští, protože je u něj milosrdenství hodně,
* a proto může člověk odpustit druhým a může odpustit i sám sobě,
* a že v Kristu je dostatek vykoupení pro všechny, kdo o to stojí,
* a že – s Lutherem řečeno – právě tohle je pravé evangelium, když se káže odpuštění.

Amen.