Mt 25, 1-13: **Múdrosť, rozvážnosť**
Uvažujme dnes o múdrosti. Máme pred sebou podobenstvo **o múdrych a hlúpych pannách**. Je preto dôležité vedieť, v čom spočívala múdrosť tých múdrych a hlúposť tých hlúpych. V prvom rade však treba vedieť, že je rozdiel medzi **múdrosťou** a **vedomosťami**. Mať vedomosti ešte neznamená múdrosť. No je aj rozdiel medzi **múdrosťou** a **rozvážnosťou**. Tieto dve sa dosť často zamieňajú. Filozofi hovoria: „Qui bene distinguit, bene docet!" (Kto dobre rozlišuje, dobre učí.) Preto sa pozrime na rozdiely medzi týmito dvoma múdrosťami.

Múdrosť, alebo **sapientia**, je podľa sv. Tomáša Akvinského schopnosť správne usporadúvať veci. Doslova: **Sapientia est ordinare"** - voľne preložené: **„Múdrosť spočíva v schopnosti dávať veci do správneho poriadku**.**"** Prakticky to znamená usporadúvať veci, povinnosti, záujmy a iné skutočnosti nášho života podľa priorít: dôležité dávať na prvé miesto a nedôležité na druhé. Múdrosť tohto typu je o schopnosti poznávať podstatu vecí, ich hodnotu, ich cenu. A na základe tohto poznania tieto veci správne zaradiť do svojho života alebo do svojej činnosti.

Typickým príkladom tejto múdrosti je **kráľ Šalamún**. Keď začínal svoje kraľovanie, Boh ho vyzval, aby si želal od neho čosi, čo pokladá za dôležité. Šalamún si želal múdrosť, ktorá by mu pomohla správne kraľovať. *„Daj teda svojmu sluhovi* ***srdce pozorné****, aby spravoval tvoj ľud* ***a rozlišoval medzi dobrým a zlým****. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento tvoj početný ľud?" (1 Kr 3, 9)*, hovorí presne Šalamún. Boh ho chváli, že si neželal od neho iné veci na prvom mieste: **dlhý život**, **bohatstvo** a **smrť svojich nepriateľov**: *„Pretože si si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti: Hľa,* ***dám ti srdce múdre a chápavé****, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, nebude ani po tebe" (1 Kr 3, 10-12)*. Mnohí z nás by sme si možno želali práve tieto tri veci: dlhý život, zdravie, krásu..., alebo bohatstvo luxus, pôžitky... alebo pokoj od nepriateľov, tých, čo nás nemajú radi, alebo aby takíto ľudia vôbec nejestvovali... Šalamún - nakoľko poznal hodnotu vecí -, si želal tú najpodstatnejšiu vec: múdrosť. A k nej dostal aj ostatné tri. Toto je teda múdrosť ako sapiencia: poznanie hodnoty vecí, nájdenie kľúča, ktorý by človeku pomohol vidieť do podstaty vecí a to aj napriek pozlátku, ktoré je napovrchu.

Na druhej strane je múdrosť ako **rozvážnosť,** alebo po latinsky **prudencia.** Rozvážnosť je podľa sv. Augustína **„recta ratio agibilium"** - voľne preložené: **„zapojenie rozumu do činnosti."** Je to vlastne schopnosť to, čo sme tou prvou múdrosťou spoznali za pomoci rozumu preniesť do konkrétneho života. Rozvážnosť je podľa Katechizmu katolíckej cirkvi **kormidelníkom čností** (auriga virtutum), lebo riadi všetky ostatné čnosti a to tým, že im určuje normu a mieru a že ich vedie správnym smerom. Prudencia (rozvážnosť) je ako **dirigent**, ktorý diriguje orchester: každý jeden nástroj je dobrý, je hodnotou, no dirigent ho zapojí v správnom čase, správnym spôsobom v správnom množstve. Alebo je ako **kuchár**, ktorý vyberá z dobrách ingrediencií do jedla tie správne v správnom pomere.

Prudencia sa často pletie s inými podobnými vlastnosťami, ktoré však sú ďaleko od múdrosti. Pozrime sa na ne. V prvom rade múdrosť nie je **chytrosť, prešibanosť alebo prefíkanosť**. Chytrosť je niekedy obdivovanou vlastnosťou, no môže byť ďaleko od čnosti. Napríklad chytrý človek môže okabátiť nepozorného človeka a okradnúť ho, alebo celé týždne kuť plány, ako vykradnúť banku. Chytrý človek sa môže vysmiať z *„hlúposti"* učiteľa, ktorému pred nosom opisoval na skúške. Toto však nie je čnosť. Je to v skutočnosti neresť. O vychytralcoch je veľa aj v Písme. Tam sú vychytralci - aj napriek tomu, že sa vysmievajú z tých, ktorých oklamali - označení za hlúpych. Za zmienku stojí, že jedného vychytralca dokonca Ježiš predkladá svojich poslucháčom za vzor. Je to nepoctivý správca. No vzorom nám nie je pre svoje skutky, ale pre spôsob svojho rozmýšľania. Na tomto príklade jasne vidíme, ako sa vychytralosť naozaj podobá na múdrosť, no zakiaľ vychytralosť má za cieľ vyhnúť sa (skutočnému) dobru, múdrosť ide za dobrom. A presne toto Ježiš radí. Vychytralec je niekedy v skutočnosti **zbabelcom**. Je to v prípadoch, kedy sa vychytralo vyzuje z toho, aby sa vyjadril priamo, čo si myslí, alebo aby si splnil svoju povinnosť.

Rozvážnosť nemá ďalej nič do činenia ani **s diplomaciou a taktizovaním.** Diplomacia je veda. Hovorí sa, že je to najdlhšia cesta medzi bodom A a B. Keby som si zvolil z bodu A najkratšiu cestu, do bodu B by som nemusel prísť. Preto diplomat rozmýšľa, ako dosiahnuť svoje iným spôsobom. Ako sa naisto z bodu A dostať do bodu B, aj keď za dlhší čas. Diplomacia, aj keď je často nevyhnutná však nemusí byť skutočnou múdrosťou. Je to veda, ako dosiahnuť svoje, aby ten druhý bol tiež spokojný, aj keď často iba na krátky čas, kým vec neprekukne.

Rozvážnosť sa môže niekedy zamieňať aj s **inteligenciou** alebo s tým, čo angličtina vyjadruje termínom „**common sense**" (zdravý úsudok). Podľa definície *„inteligencia je schopnosť vybrať si zo svojich vedomostí tie správne na správnom mieste a v správnom čase."* Toto je veľký dar a nie je veľa tých, ktorí si ho pestujú. No inteligencia nemusí byť nevyhnutne rozvážnosťou. Aj pri nej môže ísť o taktizovanie. To, čo si vyberiem v danej chvíli môže byť hodnotené z pozície prospechu, výhod, alebo toho, aby som sa nestrápnil, a nie **aby som sledoval „objektívne dobro"**.

Čo teda je rozvážnosť? Čím konkrétne sa spomínané veci líšia od skutočnej múdrosti? **Po prvé** tým, že im **najprv chýbala múdrosť-sapientia**, t.j. že človek sa nezamyslel nad tým, či to, za čím ide alebo o čo sa usiluje je naozajstná hodnota. A **po druhé**, dobro, ktoré človek za ich pomoci dosiahne, musí byť **skutočne objektívne dobro a dobro dlhodobé**; pre nás veriacich musí ísť o dobro večné. A tiež dobré musia byť **aj prostriedky**. Rozvážnosť zhodnocuje, zvažuje a monitoruje všetko: nielen začiatok a koniec akcie, nielen jej motívy a ciele, nielen jej skryté zmysly a významy, ale aj celý jej priebeh.

Ako sa múdrosť získava? **Dvoma spôsobmi.** Múdrosť je **výsledkom skúseností a reflexie** nad nimi. Ale je **aj darom** zhora. Istého väzňa odsúdili na veľa rokov väzenia za veľmi ťažký zločin. Zavraždil svoju manželku. Má odsedených už osem rokov. Je to však iný človek. Nevie, či ho prepustia skorej za dobré správanie alebo nie. Pokúsi sa o to. Pýtajú sa ho: „Keby ti ponúkli drogu, po ktorej by si tvrdo zaspal, zobral by si ju?" „Nie!" hovorí. „Ale keď som sem prišiel, bol by som zobral dvojitú dávku." „Prečo by si ju nezobral dnes?" „Lebo dnes som už inde! Za tie roky som dostal milosť uvažovať o sebe, o svojom živote i o svojom čine. Dnes som rozhodnutý prežiť zvyšok svojho života dobre!" Michal, také je jeho meno, dostal dar múdrosti, ktorý nemal. No zároveň si ju aj vypestoval svojou snahou. Tak vlastne niektorí aj skúsenosť definujú: **skúsenosť nie je o tom, čo sa ti stalo. Je o tom, čo si urobil s tým, čo sa ti stalo**.

No múdrosť je aj darom, tak ako to bolo u Šalamúna. **Ako tento dar získať?** Čo tak modliť sa zaň? Keby hlúpe panny z evanjelia boli ženami reflexie a keby sa denne modlili za múdrosť mohli dnes sedieť so ženíchom na svadbe a vychutnávať nielen jeho prítomnosť ale aj dobré vínko a vyberané jedlo.

32. nedeľa v období cez rok

Niekedy nám niekto niečo dôležité hovorí a my si myslíme, že to snáď nie je až také vážne. Že to ten človek tak nemyslel, ako to povedal. Môžeme mať v niektorých prípadoch pravdu. Môžeme sa ale aj mýliť. To, čo sme počuli, bolo dôležité a my si to až neskoršie uvedomíme. Môže byť ale už neskoro.

Dnešné evanjelium končí slovami: *„Preto bedlite, lebo neviete ani dňa ani hodiny“.* Bolo by veľmi nemúdre myslieť si, že to Ježiš nemyslí vážne.

Aby nás poučil, ako máme byť pripravení na smrť, opísal nám jeden židovský zvyk. Vrcholnou udalosťou svadobnej zábavy bola chvíľa, keď si snúbenec prišiel pre nevestu, aby ju priviedol do svojho domu. Zvyčajne snúbenec prichádzal do domu snúbenice po západe slnka. Sprevádzali ho jeho priatelia. Keďže ale snúbenica nevedela presne, kedy jej budúci manžel príde, bolo treba na neho čakať. Niekedy mohol prísť až v noci a čakanie sa predĺžilo na bdenie. Snúbenica ho očakávala so svojimi priateľkami. Oni mali so sebou olivové lampy, ktorými mali svietiť cestou do ženíchovho domu. Ich lampy dávali svadobnému sprievodu určité čaro.

V podobenstve, ktoré Ježiš povedal, päť dievčat predpokladalo, že sa snúbenec môže oneskoriť, a preto si zobrali aj olej do zásob. Druhých päť toto nepredvídalo. Mali len olej v lampách. Keďže dlho čakali, minul sa im. Vo chvíli, keď prišiel ženích, už oleja nemali. Utekali ho kúpiť, ale už bolo neskoro. Svadobný sprievod bol už u ženícha a dvere boli zatvorené. Ani búchanie im nepomohlo.

Z Ježišovho podobenstva je zrejmé, že prvou podmienkou dobrej prípravy na smrť je *bdelosť.* Bdelosť môžeme definovať, ako neustálu pripravenosť na čin. Tak bdie pracovník, aby neprišiel ráno neskoro do práce. Tak bdie matka pri posteli svojho chorého dieťaťa. Také bdenie je potrebné aj v našom očakávaní na stretnutie s Pánom, ktorý nás vovedie do večnosti. Toto bdenie má byť naplnené nádejou a radosťou. Človek, keď rozmýšľa nad otázkami života a smrti, nemal by mať z nich hrôzu. Mal by sa radovať, že bude môcť z úst Pána počuť slová: *„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho Pána“* (Mt 25, 23).

Ale samo bdenie nestačí. Nestačí vedieť, že môžeme zomrieť v hociktorej chvíli života. Treba byť aj na túto chvíľu pripravený. Symbolom tejto prípravy je v podobenstve *svetlo lámp.* My sme toto svetlo dostali pri prijatí sviatosti krstu. Stali sme sa Božími deťmi a Boh nás obdaroval svojou láskou a milosťou. Pri našom krste to symbolizovala horiaca svieca v rukách našich rodičov. Pri prvom sv. prijímaní a birmovke sme sľúbili, že toto svetlo si ponesieme v živote sami až do smrti.

Máme ho niesť možno 60, 70 alebo 80 rokov. Možno ešte viac, možno menej. Nie je ľahké počas života niesť svetlo milosti, lásky a viery tak, aby nám nezhaslo. Sú chvíle v našom živote, kedy horí veľkým plameňom. Niekedy ale naše hriechy spôsobujú, že toto svetlo len tlie a dokonca môže zhasnúť. Ježiš nám dal ale možnosť, že svetlo môžeme znova zapáliť. Robíme to vtedy, keď sa zo svojich hriechov vyspovedáme, keď ich úprimne oľutujeme, keď sa chceme polepšiť.

V roku 1791 zomrel za záhadných okolností vynikajúci hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. Mal 36 rokov. *Krátko pred smrťou ho navštívil jeden neznámy muž a poprosil ho, aby mu skomponoval pohrebnú omšu, ktorá, ako povedal, by bola hodná génia, akým bol Mozart. Mozart ju napísal, ale zomrel skôr, než ju mohol odovzdať objednávateľovi. Jeho priatelia sa zhodli na tom, že nie je žiadne iné vhodnejšie dielo ako toto Requiem, ktoré by uctilo jeho život počas pohrebných obradov. Pri komponovaní Mozarta asi vôbec nenapadlo, že táto pohrebná omša zazneje prvý raz na jeho vlastnom pohrebe.* Taký je život človeka. Nevieme dňa, kedy odídeme z tohto sveta. Nikto z nás nemá na stole kalendár z dátumom svojho odchodu do večnosti. Dokážeme veľa. Chceme dokázať ešte viac a zrazu nás navštívi smrť. Bodaj by aj na našom pohrebe mohlo zaznieť naše vlastné Requiem, ktoré si komponujeme celý život z našich skutkov. Aby mohlo ukázať radosť a bolesť života, ale predovšetkým silnú nádej a vieru vo večnosť.

Neodíďme z kostola s postojom, že dnes to Ježiš nemyslel vážne. A ak, tak sa to týka iných. Veď je okolo nás toľko starých a chorých ľudí, ktorí čakajú na smrť. Ježiš to myslel vážne. A povedal to každému z nás.

21. piatok - (Mt 25,1-13)

    Aby sme lepšie pochopili dnešné podobenstvo, pozrime sa ako to bolo so zásnubami a svadbou v Izraeli. Keď židovský muž začal rozmýšľať o svadbe, najprv pozoroval správanie nič netušiacej dievčiny vo všednom živote a keď si bol istý, že je to tá pravá, vybral sa do domu jej otca, aby ho požiadal o jej ruku. Pri tejto príležitosti použil koženú kapsu, v ktorej mal pripravené tri veci. Do domácnosti dievčaťa vstúpil mladík neohlásené. Otec ho zaviedol do hlavnej rodinnej miestnosti, posadil ho ku stolu na presne stanovenú stranu a dal zavolať dievčinu. Tá prišla od svojej práce; väčšinou pásla ovce a nebola príliš upravená. Muža často ani nepoznala. Posadili ju na druhú stranu stola a muž otvoril kapsu.
    Najprv vytiahol manželskú zmluvu - ketubu - ktorá bola spísaná už vopred. Obsahovala sľuby muža - sľub lásky, vernosti, starostlivosti a zaopatrenia, ale aj požiadavky úcty, poslušnosti, vernosti a starostlivosti o manželove potreby a ďalšie podmienky spoločného života. Keď sa muži dohodli na cene za nevestu, ženích vytiahol pohár, naplnil ho vínom a bez slova, len s pohľadom ponoreným do očí dievčiny, ho presunul na druhú stranu stola. Tým mlčky vyjadroval slová: „Vyvolil som si ťa..." Pohár naplnený vínom znamenal spečatenie zmluvy a nevesta to vedela.
    Mohla urobiť tri veci: mohla pohár odsunúť späť k ženíchovi a tak dať najavo, že o tento vzťah nemá záujem. Mohla pohár nechať na mieste, vybehnúť z miestnosti a volať: „Mám tu ženícha, poďte mi povedať, aký je!" Tým si nechávala čas na rozmyslenie. Alebo mohla pohár vziať, vypiť ho a tak spečatiť zmluvu. Ženích mlčky čakal jednu z týchto odpovedí. Keď nevesta víno vypila, bolo to nezmeniteľné. Nie slovami, ale týmto činom oznámila, že súhlasí s podmienkami zmluvy. Takto boli legitímne zasnúbení, už takmer manžel a manželka, ktorých môže rozdeliť iba smrť.
    Potom ženích z kapsy vybral peniaze za nevestu a šperky. Tie ju mali zdobiť a uschopňovať pre manželstvo. Nakoniec sa jej ženích pozrel do očí a povedal: „Idem, aby som ti pripravil miesto a prídem si po teba." Vrátil sa domov a začal budovať obydlie. Jednak to bola izba v otcovom dome pre deň svadby a jednak dom pre seba a manželku, kde budú bývať po svadbe. Túto prípravu konal pod vedením svojho otca. Otec ženícha rozhodol, že je všetko správne dokončené. Deň svadby určoval otec ženícha a trvalo to niekedy aj roky. Zatiaľ nevesta po celú dobu musela opakovať niekoľko úkonov.
    Najprv si obstarala závoj, ktorým si zakryla tvár, aby všetci vedeli, že je zadaná. Zároveň sa vzdala bežných aktivít slobodnej ženy a všetku svoju činnosť smerovala k svadbe a manželstvu. Často si čítala manželskú zmluvu a objavovala hĺbky manželských sľubov. Zároveň si šila svadobné šaty a každý deň opakovala kúpeľ. Okrem toho na okno svojej izby postavila olejovú lampu, denne zostrihávala knôt a dolievala olej. Lampa musela horieť vo dne i v noci.
Keď' bol príbytok konečne dostavaný a otec súhlasil so svadbou, ženích sa v svadobnom rúchu vybral s priateľmi po nevestu. Bolo to väčšinou neskoro večer, ako keď v noci ide zlodej. Priatelia hlučne vykrikovali: „Ženích ide!" Celá dedina sa zobudila a chcela byť pri tom. Ženích už zďaleka vyzeral svetlo lampy. Pokiaľ lampa nehorela, znamenalo to, že dievča už má srdce inde a to bol koniec. Nič sa nedalo zmeniť, nič vysvetliť, ženích už v ceste nepokračoval. Keď lampa horela a nevestu zobudil hluk, obliekla si pripravené šaty a s družičkami vyšla v ústrety ženíchovi. Po svadobnom obrade ju voviedol do domu svojho otca a po siedmich dňoch sa presťahovali do nového domu.
    V týchto zvykoch vidíme moment prekvapenia. Prvý sa objavuje pri pytačkách, kde ženích dopredu neohlasuje svoj príchod, ale rodinu prekvapí, takže sa ukážu, aký naozaj sú. Druhý je pri samotnej svadbe, kde sa ukáže, či nevesta na ženícha stále myslí. Ozajstná láska je stála a verná. Podobenstvo nám prízvukuje múdre očakávanie, pretože čakať na niekoho sa dá rôznym spôsobom. Existuje mnoho spôsobov očakávania, ktoré potom ovplyvňujú priebeh stretnutia s očakávaným. Spôsob očakávania môže u čakaného vyvolať radosť, údiv, ale aj hnev a zlosť.
    Pán Ježiš používa obraz z ľudových svadobných zvykov, ktorý bol v jeho dobe a v jeho prostredí bežný. Na ženícha sa čakalo s horiacimi lampami. Oheň osvetľujúci noc predstavoval lásku. Keď si dobre všimneme podobenstvo, zistíme, že všetkých desať aktérov podobenstva tvoria panny. Panna vo svojej podstate najlepšie vyjadruje čakanie. Hneď na začiatku podobenstva sa nám však odhaľuje, že rozdiel je v tom, že päť z nich je múdrych a päť nerozumných. Všetky si vzali lampy a všetky vyšli v ústrety ženíchovi, všetkým sa rovnako začalo driemať a všetky rovnako zaspali. Ani v tomto nebol problém, bol to prejav ľudskej slabosti, s ktorou sa musí rátať. Avšak problém je v čomsi inom. Päť múdrych si zobralo so sebou olej a keď boli náhlivo prebudené, neupadli do zmätku, lebo boli pripravené a mohli nastúpiť vítať ženícha. Hlúpe si však so sebou olej nezobrali, lampy im začali hasnúť.
    Olej v lampe vyjadruje v tomto podobenstve tú najvnútornejšiu podstatu kresťanstva, vlastnenie Ducha Svätého alebo stav milosti posväcujúcej, čo je to isté. Duch Svätý je pomazaním, je Božím olejom, ktorý má stále horieť v našich srdciach. Ak ho nemáme, nie sme zaujímaví pre Boha. Nie všetci, ktorí chodia do kostola, patria automatický do kategórii múdrych. Múdri sú tí, ktorí počuté Božie Slovo príjmu vierou a snažia sa podľa neho zariadiť svoj život. Ak nezachovávame Božie Slovo naša nádej nie je opodstatnená. Ako sa môžeme zaradiť do zástupu múdrych? Múdrosť sa nám predovšetkým zjavuje v Božom Slove. Ak chceme byť múdri v Božích očiach, je potrebné s istotou prijať Božie Slovo. Toto je podstata každej skutočnej múdrosti. Neriadiť sa chytrosťou tohto sveta ale Božou múdrosťou, ktorá sa nám ukazuje v Božom Slove.
    „Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám, nepoznám vás.“ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ Tak smutne končí dnešné podobenstvo. O čo viac môžeme smútiť, keď si uvedomíme, že v podobenstve sa vlastne jedná o večný život v Božom kráľovstve. Keď toto pochopíme, zistíme, že to zavretie dverí je večnou tragédiou. Večným smútkom duše, ktorá je potrestaná za vlastnú hlúposť.
    Sv. Karol Boromejský hovorí, že kresťan má byť vždy pripravený na smrť, ale i na sv. prijímanie. V smrti i vo svätom prijímaní ide totiž o príchod a prijatie Pána Ježiša. Pán Ježiš prichádza a my podobne ako tie družičky, mu máme vyjsť v ústrety. A tu sa už toto podobenstvo začína bolestne dotýkať situácie, ktorá je bežná v našich kostoloch, hlavne pri nedeľných svätých omšiach. Mnohí aj rok a niekedy aj viac, žijú bez milosti posväcujúcej, bez Krista v srdci. Sami sa bránia tým, že chodia každú nedeľu do kostola. Dalo by sa povedať, že svojou nedeľnou návštevou kostola Ježišovi dokonca akosi vychádzajú aj v ústrety, ale nemajú olej, nesvietia, nežijú v milosti posväcujúcej a to je zjavná nerozumnosť. Uznajme, že Pán Ježiš ma pravdu. Zmyslom dnešného podobenstva je, naučiť nás múdro žiť. Zakončím slovami žalmu: „Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca!“ (Ž 90,12)