Jak se pozná povolání? A dá se vůbec poznat?

Otec František Hylmar je jezuita, který se věnuje duchovnímu doprovázení a vedení exercicií. On sám o sobě říká: „Po studiu jsem pracoval osm let na výzkumném pracovišti. Třicáté narozeniny mě přiměly jednat. Ani po přijetí do řádu jsem nepřestal hledat a po bolestných námahách jsem nakonec s radostí zjistil, že nacházím, po čem jsem toužil, že jsem tam, kde mám být. Stále hlouběji vnímám, jakým tajemstvím je život, jakým pokladem je pro člověka a pro lidstvo křesťanská víra a jak Bůh čeká a odpovídá na každý projev naší dobré vůle.“ Proto byl osloven, aby se zhostil úvodní přednášky na večeru pořádaném mladými řeholníky pro mladé lidi.

Co si představit pod slovem „povolání“?

Nejdřív začneme šířeji a potom to zúžíme. Předně je dobré si uvědomit, jak vůbec chápu život: život svůj i život jako takový. Mnoho lidí jej dnes chápe zvláštně, jako něco, do čeho jsou vrženi, jako nějaké pole neosobních sil. Ano. Často se mluví o DNA, genech nebo vývoji, ale je to chápáno neosobně. Vývoj ano, ale není neosobní. Lidé si pak připadají jako automaty, jako součást nějaké mašinérie či běhu, ve kterém běží a pořádně neví odkud kam. To se týká i nás. Když se z toho pokusíme trošku vystoupit – a to nám umožňuje právě křesťanství –, najednou vytušíme, že život lze chápat také jako dar, který jsme dostali. Je něčím, co nemá žádný jiný člověk v moci, ačkoli je dost lidí, kteří se tak tváří a snaží se nás přesvědčit o tom, že to tak je. Ale není to tak. Začínáme rovněž cítit, že za tento dar můžeme být vděční. Stane se úkolem nebo výzvou, jak se dnes říká, na kterou můžeme odpovědět. Nejde zde jen o otázku dobra a zla, ale spíš o otázku „více a méně“. Nejde jen o to, neprohrát nebo nezkazit, ale dokázat udělat něco pozitivního a pěkného. Tím jsme se dostali na pole povolání v tom nejširším slova smyslu: chápat život jako povolání.

Na tomto poli si můžeme položit otázku po řeholním povolání. Proto jsme tady. Ten, kdo pochopí život jako povolání, už podle mého názoru dosáhl poměrně „vysokého stupně vývoje“. Je schopen položit si tuto otázku, vystoupit ze sebe a dívat se nejen svýma vlastníma očima, ale i trochu šířeji. Což je pěkné. Pak je možné zabývat se i řeholním povoláním.

Kdo je tím, kdo volá?

Když se řekne *povolání*, znamená to *volání*. Těžko můžu volat sám sebe. Mohu volat někoho, nebo někdo volá mě. V povolání je možná spojené obojí. I my voláme. Prostě… do světa. Ptáme se a voláme, aby nás někdo uslyšel a přijal, voláme po přátelství, po blízkosti, po smyslu. Voláme k druhým lidem, a nakonec zjistíme, že voláme i k někomu vyššímu – k Bohu. Můžeme zažít i to, že Bůh volá nás. Také my můžeme naslouchat. Někdy ve svém „zoufalství“ voláme tolik, že pak přestáváme slyšet. A v onom volání je právě ten „fígl“ – trošku se ztišit a zaslechnout, že někdo volá mě. Nejsem to tedy jenom já, kolem koho se točí svět, ale je tu někdo, kdo volá nejen mě, ale i ty druhé, kdo řídí svět a nějakým způsobem vede. Že tu nejsme sami a že se vlastně můžeme k někomu přidat.

Uvedu ještě jeden obraz, který mám v mysli: Život podle povolání, které zaslechnu a na které se pokusím odpovídat, se podobá jízdě nebo plachtění na plachetnici. Je to opak veslování na veslici anebo přímo opak motorového člunu, do kterého jen naleju benzín, řídím ho a jedu tam, kam chci já. Naproti tomu veslař se musí hodně namáhat. Ale ten, kdo sedí na plachetnici, natáčí šikovně plachty. Musí sice něco dělat, ale to hlavní dělá vítr, tzn. duch – Duch Boží a Bůh. Tento obraz vystihuje něco důležitého v našem povolání, tedy že je v něm obsažena i jistá míra nepředvídanosti, které se někdy bojíme, a s tím je třeba počítat. V této nepředvídanosti je skryta ale i krása, cosi zvláštního co může člověka, který má smysl pro dobrodružství, lákat. Povolání je tedy jako plavba na plachetnici, kdy plachty natáčíme na Boží vítr, na vítr Božího Ducha.

Je člověk svobodný v odpovědi na Boží povolání?

Lidská svoboda v tom hraje roli velkou, dokonce podstatnou. Ukazuje se, že kdyby se někdo ve svém povolání cítil příliš nucený nebo zakoušel větší míru nesvobody, musí se dobře zamyslet. Samo o sobě to neznamená, že vzhledem k povolání je špatně. Může být dobře, ale musí se na něm pracovat, protože Bůh nás vede ke svobodě. Dává nám svobodu od samého počátku. Co s touto svobodou děláme my, je jiná věc. Bát se jí nemusíme, dokonce bychom po ní měli toužit a dál ji rozvíjet. Zjišťujeme, že svoboda není snadná. Ale to není to nejpodstatnější. Důležité je, že svoboda se od nás očekává i v přijetí povolání. Vezměme si příklad z běžného lidského přátelství nebo vztahu, který pak může vyústit v manželství, v rodinu. V manželství jsou vždycky dva. I v povolání jsou dva: Bůh a já. Ale když v lidském vztahu jeden říká ano a druhý neřekne nic, anebo dokonce říká ne, pak ten vztah nemůže fungovat. Je příliš jednostranný. Za nějakou dobu se jedna strana unaví a jsou s tím jenom problémy. Ve vztahu k Bohu je to podobné. Bůh volá, ale očekává, že odpovíme. Otázka povolání není spojena jen s tím, co chce Bůh. V povolání jsou chtění dvě: Boží chtění či Boží přání na jedné straně a na straně druhé mé chtění, mé přání a mé rozhodnutí. Bůh volá, ale rozhodnout se musím já. Při hledání povolání bývá často problém právě v tom, že si neuvědomím, že i já se musím rozhodnout, nebo že se rozhodnout neumím. Někdy v tom také hraje roli, že máme svou představu Boha, obraz Boha příliš přísného, který nedává moc svobody, a proto se pro něj bojíme rozhodnout. Na druhé straně ani tohle nemusí zásadně vadit, protože na obrazu Boha můžeme pracovat a rozšiřovat si ho. Vlastně na něm pracovat musíme, protože život s takovým „bohem“ je docela nepříjemný. Ale pravý Bůh takový není. Ve skutečnosti si život znepříjemňujeme my sami.

Musíme mít ale i správný obraz člověka. Jako lidé jsme voláni ke svobodě. A Bůh je zvláštní v tom, že nemluví jenom zvnějšku. Když se řekne *povolání*, máme dojem, že k nám přichází zvnějšku. Ale Bůh bydlí i v nás, přebývá v nás, takže nás volá i zevnitř. Boží volání zevnitř – jak by se dalo odvážně říct, ale je to tak – odpovídá vlastně tomu, co my sami opravdu chceme. Čili jako by Bůh rád podepsal to, co my sami doopravdy chceme. Problém ale bývá s tím, že to často nevíme. Víme, co se nám chce a co ne. Je ale dobré zamýšlet se nad tím a klást si otázku: „Co vlastně doopravdy chci?“ Tato otázka není tak snadná, jak by se mohlo zdát. Když si na ni ale odpovíme, můžeme tušit, že jsme velmi blízko Božímu volání směrem k nám a v našem životě.

Dát při rozhodování přednost srdci nebo rozumu?

Řeknu to tak: musíme volit celým člověkem. V člověku je více aspektů nebo rozměrů či tváří. Srdce je první, to je jasné. Srdce, nebo jinak řečeno vnitřní prožívání, které začíná i obyčejným, běžným pocitem, má i „vyšší duchovní patro“. Srdce neboli jakási intuice mě vede, ale musí tam být přeci jen i rozum. Co teď říkám, je „neoficiální“, ale myslím si, že je to tak, jako bychom měli rozumy dva. Jeden, který je nižší („ratio“), kalkuluje, poměřuje a hledá výhody či nevýhody. Na této rovině se projevují i různé pochybnosti. Ale když v sobě dobře pátráme, zjistíme, že kdesi v nás – buď nahoře, nebo zase dole – je takový zvláštní prostor, kde je to trošku jiné. Tam se vlastně „vyšší rozum“ (nebo by se dalo říct „vnitřní intuice“) spojuje se srdcem. Tam se projevuje celý člověk a tam se vlastně setkáváme s Bohem. „Vyšší rozum“ nám přikývne a říká: jdi dál, to je správná cesta. Takže jde o kombinaci nebo o spojení srdce i rozumu. A ještě bych k tomu přidal vůli. Musíme být rozhodnuti, musíme něco chtít. Chtít něco rozumného není vždycky tak snadné, jak by se mohlo zdát.

Jak poznat, že srdce hoří opravdu pro Boha a nejde jen o únik ze světa?

Tato otázka je na místě. Sami tušíme, že někdy naše srdce hoří pro různé věci, a právě vyšší rozum nám někdy říká: Dobře!, a někdy zase říká: Pozor! Pozor! Tenhle plamen není zrovna plamenem ducha nebo plamenem Ducha Svatého!

Je třeba si ještě uvědomit, že centrální místo v povolání má Ježíš. To je důležité. Řeči či slova o Bohu a o Duchu s ním najednou dostávají „tělo“. Uvědomíme si, že řeholní život je opravdu zvláštním způsobem následování Ježíše. Ježíše následují všichni křesťané a dělají to různými způsoby. Ale řeholníci nebo prostě ti, kdo jdou cestou zasvěceného života, touží být podobní Ježíšovi v tom, co by se dalo vyjádřit slovy: „žít pro Boha na plný úvazek“. Najděte si sami nějaký obraz, který by se vám líbil, který vy sami máte v srdci a který vás motivuje, protože obrazy a představy máme různé, ale všechny míří ke stejnému jádru. Prostě jít s Ježíšem takovým způsobem, jakým se on jako člověk blížil Bohu.

Jak se konkretizuje následování Ježíše v zasvěceném životě?

Tady už před sebou máme konkrétnější podobu řeholního povolání; říká se mu „evangelní rady“. V křesťanství známe přikázání a rady. Když Pán Ježíš mluvil s lidmi, tak připomínal přikázání. Potom říkal, že je zde ještě něco, co je jakoby nepovinné, ale může to být a je v tom jakási zvláštní hodnota, krása a jiskra. Zkuste to vnímat. Tři evangelní rady se tradičně nazývají chudoba, čistota (celibát) a poslušnost (ochota se podřídit). Tyto tři rady – tři způsoby, rozměry či aspekty života – v některých lidech vzbuzují spíš odpor. Napřímí se a trochu načepýří. Tušíme proč: chudoba, čistota – tedy život bez manželství – a poslušnost jsou v běžném světě považovány za známky neúspěchu. Jsou vnímány jako hanba, jako projev neschopnosti a neštěstí. Lidi, kteří takto žijí, jsou druhými litováni. Existují ale jiní lidé, kteří, když o těchto evangelních radách slyší, nějakým „šestým smyslem“ říkají: „Hm, na tom něco je… Na tom něco je! To by mohlo být něco pro mě.“ Cítí, že je to sice jisté omezení, ale zároveň vnímají i hloubku či prostor svobody. Něco, co je lákavé, co má velkou cenu a co třeba druzí nechápou nebo tomu nerozumí, ale co oni sami vnímají jako velkou hodnotu, protože to nějakým způsobem otevírá jiné možnosti. Můžete se ptát, jaké možnosti nám to otevírá. Já bych řekl asi tolik: dává nám to možnost žít život v prostředí, které nám umožňuje prožívat hlubší duchovní život, a to s lidmi, kteří smýšlejí podobně a jsou ochotni to společně vytvářet. Potom je tam ještě další rozměr společné práce pro druhé, služby druhým lidem. I to vidíme na Ježíši.

Jak reagovat na pochybnosti a nejistoty, které přicházejí?

Pochybnosti a nejistoty nám určitě stopku dát nemají a nemohou. Z vlastní zkušenosti víme, že kdybychom dali na své nejistoty a pochybnosti, neudělali bychom nic, ani bychom někdy ráno nevylezli z postele. Víme, že nejistoty a pochybnosti byly, jsou a budou a že se s nimi musíme naučit vyrovnávat. Pochybností a nejistot se tedy nebojíme, ale vyrovnáváme se s nimi.

Jsou tu dvě možnosti. Pochybnost nebo nejistota někdy pochází takzvaně od dobrého ducha. Zpochybňuje něco v našem způsobu života, jednání nebo myšlení, co nám vlastně neslouží k dobru a co nevede k životu. Tato nejistota je správná. Cítím to jako nejistotu, ale mohu se v ní odvolat na „vyšší rozum“ – na určitou intuici, můžeme říci „periskop“. Když ho vystrčím nad rozbouřenou hladinu a podívám se, musím uznat, že vyšší rozum má pravdu. Opravdu dělám něco, v čem bych měl brzdit. Prostě tudy cesta nevede.

Potom je ale jiný druh nejistot, o kterém tradice duchovního života říká, že jej působí nepřítel nebo zlý duch. A ten nám zase brání v cestě za dobrem. Když chceme jít k dobru, objevují se různé pochybnosti a nejistoty, které nás matou, pletou a oslabují. Když už nás nezastaví, tak se nás alespoň snaží znechutit a pokazit nám náladu. Vyšším rozumem to ale můžeme rozeznat. A kdyby se někomu zdálo, že na takové rozlišování nemá nebo že se mu to nedaří, je zde jedna rada: S někým rozumným si o tom popovídejte. Dá se to rozmotat a rozklíčovat. Ta „patra“ ve svém vnitřním životě si dokážete uvědomit. Lze rozeznat, co nám prospívá a za čím máme jít. Tradičně se tomu říká „dobré vnuknutí“. Naopak pokušení je to, co se nás snaží brzdit nebo unavit, otrávit nebo znechutit, anebo nás dokonce zastavit a přimět k ústupu. Což nikdy nedopustíme.

Upravený přepis slov otce Františka Hylmara SJ na setkání s řeholnicemi a řeholníky s názvem „Jsme odvážní (?)“ ze dne 6. února 2018 v klášteře františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze. Otázky pokládala s. Andrea Hýblová FSP.