

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období

Rozjímanie na piatok 14. týždňa
v Cezročnom období.

Navrhované témy sú: Boh koná
v jednoduchosti; útočisko
Božieho pohľadu; milovať tu a
teraz.

JEŽIŠ APOŠTOLOV hlboko poznal.
Strávil s nimi dlhé hodiny
rozhovorov, prechádzok a modlitieb.
Poznal túžby a obavy, ktoré
zamestnávali ich srdcia. Aj keď sa mu
niektorí z nich chceli ukázať
spôsobom, ktorý nezodpovedal ich
osobnosti, Ježiš poznal cnosti a chyby
každého z nich. Možno práve preto,
keď ich posielal kázať, povzbudzoval

ich, aby svoje poslanie vykonávali tak, že sa vyhnú zložitým stratégiám a túžbe ukázať sa. Aby priniesli Ježiša do srdc druhých, mali byť „jednoduchí ako holubice“ (Mt 10, 16).

Niekedy sa však môže stať, že náš vlastný vzťah s Bohom je trochu zložitý. Myslíme si, že celkom nevieme, čo od nás chce, alebo sa cítime trochu mimo, keď sa s ním snažíme rozprávať. Aj keď sa snažíme premýšľať o udalostiach dňa alebo rozoznávať pocity, ktoré naplňajú naše srdce, zdá sa, že sa nedokážeme naladiť na Pána. Potom si želáme, aby modlitba bola jednoduchšia a naše uvažovanie priamejšie. Túžime vlastniť tú jednoduchosť, ktorá dokáže osvietiť myseľ a rozjasniť dušu.

Vo všetkých prípadoch stojí za to pamätať na to, že komplikovanosť nepochádza od Boha. Odkedy diabol

pokúšal Adama a Evu, stále sa snaží,
aby sme mali skreslený výklad
skutočnosti: hrá sa s našimi obavami,
aby sme sa znepokojovali ohľadom
budúcnosti, alebo aby sme si v
slovách a činoch druhých
predstavovali za vlasy pritiahnuté
úmysly. To je jeho pasca, ktorá nám
sťažuje vnímanie toho, v čom spočíva
dobro. Ježiš nám však ukázal, že
kresťanský život je oveľa
jednoduchší, než si niekedy
predstavujeme. Myslíme si, že
musíme robiť zložité úvahy, aby sme
objavili jeho vôľu, zatiaľ čo v
skutočnosti je prezentovaná v
bežných veciach života. „On vždy
koná v jednoduchosti: v
jednoduchosti nazaretského domu, v
jednoduchosti každodennej práce, v
jednoduchosti modlitby“^[1].

SNAHA VNIKNÚŤ do Božieho pohľadu prostredníctvom modlitby nám pomôže vidieť svet a seba samých stále jednoduchšími očami. Vedomie, že sa na nás pozerá, nám dáva istotu: pochopíme, že Boh nás miluje v našej pravde, v dobre, ktorého sme schopní tu a teraz, a že všetko ostatné je relatívne dôležité. Na druhej strane, na okraji tohto pohľadu cítime potrebu skrývať svoju krehkosť alebo sa tváriť ako niečo, čo nie sme. Tí, ktorí sa utiekajú k tomuto pohľadu lásky, ktorí nachádzajú svoj základ v Bohu, si užívajú pokoj jednoduchosti, pretože nie sú závislí od mnohých okolností, ktoré sú v konečnom dôsledku mimo ich kontroly alebo ktoré už nemôžeme zmeniť. „Sme z pravdy,“ hovorí svätý Ján, „a upokojíme si pred ním srdce“ (1 Jn 3, 19).

Svätý Josemaría zhrnul do dvoch slov dôvody, pre ktoré sa má kresťan modliť: „spoznávať Jeho a spoznávať

seba“^[2]. Naše chvíle rozhovoru s Bohom sú skutočne tým pravým časom na získanie tohto pokojného pohľadu na naše problémy a na nás samých, aby sa spleť našich myšlienok mohla rozplieť vďaka Božej milosti. Na tejto ceste nám pomôže aj usmernenie, ktoré môžeme dostať v duchovnom sprevádzaní alebo v prostriedkoch formácie. Spoliehať sa na niekoho, kto nás pozná, nám môže pomôcť dekomplikovať realitu a zmierniť vnútorný hlas, ktorý sa často snaží prekrútiť naše myšlienky.

Svätý Josemaría poukázal na to, že jednou z črt kresťanskej formácie, ktorú ponúka Opus Dei, je práve jednoduchosť: „Naša askéza má jednoduchosť evanjelia.

Skomplikovali by sme si ju, keby sme boli komplikovaní, keby sme nechali svoje srdce v temnote“^[3]. Všetka vonkajšia pomoc, ktorú dostávame, nás vo všeobecnosti vedie k tomu,

aby sme sa prijali takými, akými nás
Boh stvoril. Takto chápeme
konkrétne dobro, ktoré môžeme
urobiť dnes a teraz, bez toho, aby
sme si mysleli, že potrebujeme inú
skutočnosť na to, aby sme boli svätí.

ŤAŽKOSŤ BYŤ JEDNODUCHÝ a
odovzdať sa do Božích rúk môže mať
niekoľko príčin súvisiacich s naším
spôsobom bytia: *perfekcionizmus*,
ktorý vedie k frustrácii z
nedosiahnutia vytýčených cieľov a k
paralýze zo strachu z chýb;
sentimentalizmus, ktorý sa riadi
najmä prvým a povrchným ohlasom,
ktorý v nás niečo vyvoláva;
voluntarizmus, ktorý málo uvažuje a
nachádza uspokojenie v
jednoduchom plnení... Navyše tempo
práce nie vždy uľahčuje situáciu:
možnosť robiť každý deň viac vecí
zvyšuje počet rozhodnutí, ktoré

musíme urobiť; priority nie sú vždy jasne stanovené; spoločenská súťaživosť niekedy prináša ambície, ktoré nakoniec ťažko doliehajú na dušu... Chceli by sme žiť jednoduchý život, ale zdá sa, že realita je príliš komplikovaná na to, aby nám to umožnila.

Zoči-voči tejto panoráme nás svätý Josemaría vyzýva, aby sme sa starali o prítomnosť, ktorá je vhodným časom pre našu svätosť. Veď práve teraz je jediný čas, v ktorom môžeme prijať Božiu milosť: „*Teraz sa správaj dobre a nespomínaj na včerajšok, ktorý pominul, a nestaraj sa o zajtrajšok, o ktorom nevieš, či pre teba príde*“^[4]. Minulosť alebo budúcnosť sa totiž môžu nakoniec stať bremenom, ktoré nám bráni jasne rozoznať Pánovu vôľu. On sám nám hovorí: „Nebudte ustarostení o zajtrajšok; zajtraší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia“ (Mt 6, 34).

Sústredenie sa na nejakú úlohu bez toho, aby sme sa príliš zaoberali tým, čo si o nej budú myslieť iní alebo aký vplyv bude mať na náš život, nám pomôže sústrediť našu vôľu a lepšie využiť naše talenty. Samozrejme, je potrebné zvažovať aj minulé udalosti a plánovať budúcnosť, ale to by nám nemalo brániť, aby sme sa ruka v ruke s Bohom sústredili na lásku tu a teraz, pretože *láska sa dá dávať a prijímať len v prítomnom okamihu*. Panna Mária, ktorá sa s jednoduchosťou odovzdala Božím plánom, nám môže pomôcť prežívať každý okamih ako presnú chvíľu na milovanie Boha a druhých.

[1] František, *Homília*, 16-III-2020.

[2] Svätý Josemaría, *Cesta*, bod 91.

[3] Porov. *Cuadernos 3*, s. 149 (AGP, biblioteca, P07).

^[4] Svätý Josemaría, *Cesta*, bod 253.

pdf | document generated
automatically from [https://
dev.opusdei.org/sk-sk/meditation/
piatok-14-tyzdna-v-cezrocnom-obdobi/](https://dev.opusdei.org/sk-sk/meditation/piatok-14-tyzdna-v-cezrocnom-obdobi/)
(24.08.2025)