Papež František: obrat od „moralizujícího“ k „terapeutickému“ křesťanství

Instituce papežství se zakládá na Mt 15,19: „Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“

I. Klíčové události papežství

O prvenství s Římem soutěžily všechny historické patriarcháty – jeruzalémský, antiochijský, alexandrijský, konstantinopolský. Často je důraz na primát římského biskupa spojován s **Ignácem Antiošským**, který připisuje římské církvi preferované postavení: nazývá Řím „předsednictvím lásky“ a zdůrazňuje apoštolskou posloupnost: „jsme schopni vyjmenovat od dob apoštolů jednotlivé biskupy stejně jako jejich nástupce až do dnešních dnů.“ Tuto skutečnost ilustruje na **příkladu obce „největší, nejstarší a nám všem známé“.** Následuje sporná pasáž: „Na základě této přednosti musí být s touto církví v souladu každá církev, tj. všichni věřící, neboť právě v ní byla po všechen čas uchována apoštolská tradice.“ Přitom je klíčové, že je římský biskup nástupcem hned dvou apoštolů – Petra a Pavla. Např. církevní historik Klaus Schatz namítá, že Řím je zde pojat zkrátka jako obec příkladná, nikoliv jako obec vůdčí a dodává: „Kdybychom se zeptali křesťanů kolem roku 100, 200 nebo i 300, zda existuje nějaký první biskup, který stojí nad biskupy ostatními a který má poslední slovo v otázkách týkajících se celé církve, jistě by odpověděli, že nikoliv.“

Papežství se nekonstituovalo jednou událostí, ale v dlouhém procesu. Na jeho počátku stojí biskupové **Damasus I.** (papežství: 366–384) a **Siricius** (papežství: 384–399), kteří vznesli nárok na to, že jsou nositeli *cathedra Romana*, a tudíž rovněž následovníky apoštola Petra. Často vystupovali jako „mediátoři“ sporů v kontroverzích, jejichž líhní byla především východní část církve. Tak tomu bylo například v případě ariánství. U Damasa a Siricia si poprvé můžeme všimnout výrazně autoritativního tónu. Titul **sedes apostolica**, který byl původně vztahován na všechny významné církve, stále častěji omezují na Řím. Čím více ale římští biskupové trvají na přednosti a větších pravomocích Říma, tím více se prohlubují spory s východem. Kolem 5. století se na západě Řím již prosadil jako hlavní apoštolské sídlo, což reflektuje právní výrok: **Prima sedes a nemine iudicatur** (První biskupský stolec není nikým souzen).

Papež Lev I. (440–461) dokonal tento důraz na „skalní prvenství“ tím, že začal sebevědomě budovat silné papežství. Své theologické znalosti osvědčil v dogmatických sporech s nestoriány, pelegiány a manichejci. Zároveň předvedl obrovské politické a diplomatické umění, když se domluvil s Attilou, aby odtáhl od Říma. Zdůrazňoval, že stejně jako byl kdysi Petr zástupce Krista na zemi, je **papež** nyní **zástupcem Petra** na zemi: „Pevnost, kterou obdržel Petr od Ježíše, se rozlévá i v jeho dědicích, a tam, kde se ukazuje pevnost, se nepochybně projevuje statečnost pastýře.“ Těmito myšlenkami navazuje na **řecko-římské dědičné právo**, které vychází z toho, že v dědici přežívá jako v právní osobě jeho předchůdce. Papež má na starosti celou církev – *sollicitudo omnium ecclesiarum*, zatímco lokální biskup dohlíží na své území. Základní schéma vytvořené Lvem I. bylo dalšími papeži již jen rozvíjeno.

Označení **pappas** bylo ironií osudu původně užíváno na východě, a to pro vyšší duchovní, až v pátém století zdomácnělo i na západě.

Další klíčovou postavou, která však interpretovala římský biskupský stolec velmi odlišně, byl **Řehoř I.** (papežství: 590–604). Na vrcholu své politické kariéry se stáhl do kláštera. V roce 590 byl zvolen papežem, ale již předtím působil jako papežův vyslanec v Konstantinopoli: zde poznává z první ruky, s jakou nedůvěrou je na východě vnímán papež. Řehoř však odmítá spojovat s papežstvím mocenskou pozici a spíše se identifikuje **s Petrem jako s hříšníkem**, který před Ježíšem selhal: Sám Řehoř se pak označuje jako **servus servorum Dei, jako sluha božích sluhů** a dodává: „Z nejvyššího místa se tehdy dobře vládne, když vládce vládne spíše svým vadám než svým bratrům.“

Konstantin Veliký byl prvním císařem, který se přihlásil ke křesťanství, měl jej pokřtít biskup Silvestr (314–335), který jej vyléčil z lepry a na tomto základě císař církvi daroval duchovní vládu nad celým západním světem. V této souvislosti vzniká tzv. **silvestrovská legenda** spjatá s **Konstantinovskou donací – *Donatio Constantini***, tj. se zfalšovaným dokladem z druhé poloviny osmého století. Že se jedná o falzum, však bylo odhaleno až v pozdním středověku. Podle této donace měl Konstantin předat papeži jakožto zástupci svatého Petra (*vicarius sancti Petri*), jehož moc pocházela od Krista samého, primát v celé církvi a propůjčil mu vládu nad Římem a nad všemi západními zeměmi.

Čím více v západě upadala moc římského císaře, tím více rostla moc biskupa. Přesídlením císařského sídla do Byzance v roce 330 získal Řím jako *sedes apostelica* zvláštní uznání, protože mu nyní připadly i politické úkoly. Papež stále častěji přebíral i císařské, tedy politické povinnosti, ale zároveň mohla díky tomu církev tváří v tvář císařovi zaujmout silnou pozici.

Právě i Lev I. zdůrazňoval samostatnost dvou mocí – *potestas imperialis* a *auctoritas sacerdotalis*, přičemž duchovní moci náležel primát. Papež **Gelasius I**. (papežem 492–496) obhajoval dvojí typ moci stejně jako předním Lev Veliký: církevní moc je ale o to významnější, protože se jí musí zpovídat i králové. Gelasius tím v klasické podobě formuloval **tzv. nauka dvou mečů** či dvou mocí, která se však jako cosi reálného uskuteční nejdříve o 600 let později.

Má však biblická základ:

Řím 13,1–2: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.“

1 Petr 2,17: „Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.“

Západní církev se postupně stále více odkláněla od východní Byzance a začala se orientovat na Franky. Papež Zachariáš (741–752) podporoval Pipina mladšího v mocenských bojích proti Childerichovi. Štěpán II. Pipina korunoval v roce 754 v St. Denis a poskytl mu titul Patricius Romanorum. Od tohoto aktu se datují **mocensko-politické duchovní vazba na Franky**. Z vděčnosti daroval král papežovi oblasti, které původně náležely Langobardům, čímž byl položen základ církevnímu státu, jehož rozsah výrazně rozšířil Karel Veliký. Karel Veliký se zmocnil r. 774 langobardské koruny a na Vánoce roku 800 jej Lev III. korunoval na císaře.

Následovalo papežské temné období: V roce 882 byl zavražděn papež Jan VIII a v roce 1042 byli sesazeni tři konkurující papežové, z 45 papežů byla třetina zbavena úřadu a další třetina skončila v exilu či ve vězení. 11. století usilovalo o reformaci církve: heslo znělo *libertas ecclesiae* – církevní představitelé usilovali o vynětí církve ze světských záležitostí a o přísné rozlišení na věci duchovní a světské: duchovní moc musí být nezávislá na moci politické a např. duchovní úřady mohou být udělovány jen kleriky. V tomto kontextu se rozhoří konflikt Jindřicha IV. a Řehoře VII., který v dokumentu *Dictatus Papae* (1075) žádal moc i nad císařem a politická moc by tak byla včleněna do moci duchovní. V této chvíli se tak obě partaje zpronevěřily dělbě moci. Císař sesadil papeže, papež na něj uvalil klatbu a rozpoutal se **spor o investituru**. Postupně se však v tomto sporu rozvinula diferenciace a byl formulován inovativní kompromis v rámci tzv. **wormského konkordátu z roku 1122**: králi zůstala světská investitura s předáním světských statků a práv – jejím symbolem bylo podání žezla – a král ze své strany vzdal duchovní investitury, kterou přenechal církvi.

Od 11. do 13. století se papežové angažovali v křížových výpravách. První vyhlásil Urban II. Jeruzalém dobytý Turky se vojsku, které vedl lotrinský vévoda Geoffroy de Bouillon, vzdal v roce 1099, obyvatelstvo bylo vyvražděno.

Papež Inocenc III. svolal roku 1215 **IV. lateránský konci**l, na němž byla vyhlášena povinnost pro všechny katolíky, aby přinejmenším jednou za rok přistoupili ke zpovědi a svatému přijímání. Četná ustanovení se týkají vzdělání, výběru a kázně duchovenstva na všech úrovních a podpory veřejného kázání božího slova a vyznání se z hříchu. Významnou událostí 13. století je dále založení františkánského a dominikánského řeholního řádu.

Odpor vůči římskému biskupovi ale neutuchá a plně se projevuje v období tzv. velkého schizmatu západní církve vletech 1378–1415, kdy si autoritu nárokovali dva až tři papežové. Tehdy byl formulován názor **o svrchovanosti koncilního shromáždění** **biskupů** nad úřadem papežským: obecný koncil reprezentující obecnou církev má z Ducha svatého bezprostřední pravomoc, které je zavázán poslušností každý, bez ohledu na stav a hodnost, včetně papeže. Tento názor zvaný **konciliarismus** byl zastáván na tzv. reformních koncilech v Pise (1409) a v Kostnici (1414–1418). **Po třech desetiletích byla však odsouhlasena svrchovanost papeže nad koncilem a konciliarismus byl prohlášen za blud**.

Na 2. Vatikánském koncilu však byla formulována navazující myšlenka **kolegiality** – nejdůležitější rozhodnutí má učinit papež římský poradou všech biskupů. Kompromisním řešením mezi primátem papežství a kolegialitou jsou synody biskupů.

Tzv. renesanční papežství je obdobím, kdy papežové využívali svůj vliv, moc a peníze k podpoře humanistických myslitelů i umělců. S podporou Michelangela, Raffeala a Berniniho je budován nový Řím, příkladem je Bazilika sv. Petra. 17. a 18. století je určeno především budováním strukturované byrokracie, papež stál jako absolutistický vládce v čele církevního státu, který zanikl v roce 1870, když Vittorio Emanuele dobyl Řím a spojil Itálii do jednoho státu. Stát Vatikán pak vznikl r. 1929 na základě **Lateránských smluv, které uzavřel Pius XI. s Mussolinim dne 11. 2. 1929**. Papež se tím vzdal někdejšího církevního státu, ale dostal plnou suverenitu v malém vatikánském státu a extrateritoriální práva pro hlavní baziliky, správní budovy kuriálních úřadů a pro vilu v Castel Gandolfo.

V 19. století se silně projevují **antimodernistické tendence**, nejzjevněji vystižené v tzv. ultramontanismu zdůrazňujícím absolutní papežskou moc. Theolog Joseph Marie de Maistre vyjadřuje ve spisu *Du pape* z r. 1819 přesvědčení o papežské neomylnosti: „Křesťanství plně spočívá na suverenitě papeže. … Neexistuje veřejné morálka ani národní charakter bez náboženství. V Evropě neexistuje náboženství, leda křesťanství. Neexistuje křesťanství, leda katolické, neexistuje katolictví, leda že existuje papežství, neexistuje papežství, leda že je mu připsána bezpodmínečná supremace.“ Politolog Hans Maier poznamenává: „**Celé 19. století je nadité mylnými, falešnými, dnes ale především trapnými výroky papežů o demokracii, svobodě vyznání, svobodě tisku a lidských právech**.“

Následuje **tzv. epocha Piů**: dějiny papežství znají dvanáct Piů, čtyři poslední se vydali na výrazně konzervativní cestu – Pius IX, Pius X, Pius XI a Pius XII. **První vatikánský koncil byl svolán Piem IX.** (1869/1870) obhajuje primát katolictví, jeho nadřazenost nad ostatními vyznáními a podle theologa Hanse Urse Balthasara se zde zcela vytrácí Ježíšova tvář, která je zastíněna papežovou mocenskou pozicí.

III. Od Druhého vatikánského koncilu k papeži Františkovi

Přelomovým je **Druhý vatikánský koncil** (1962–1965) svolaný **Janem XXIII**., který byl pro svůj vysoký věk zvolen jako papež přechodový, paradoxně je právě on považován za modernizátora, který otevírá papežství světu. Primární snahou je uvést církevní nauku do dialogu se současností, a především rovněž s vědeckým poznáním. Jan XXIII. umírá v průběhu koncilu. Navazuje **Pavel VI.** Obecně klade Druhý vatikánský koncil důraz na náboženskou svobodu (z věcí víry je vykázáno donucování), do popředí se dostává ekumenický důraz, ale pravdu je třeba ctít i v jiných náboženstvích. Druhý vatikánský koncil se rovněž otevírá liturgii v národních jazycích, aby se mohlo aktivně účastnit co nejvíce věřících. Důraz je kladen na sepětí Písma i tradice. Církev se má otev**řít laikům a principu kolegiality**. Je třeba klást důraz na vzdělání kněží, a to rovněž v současné filosofii a vědě.

1. Karol Wojtyla: divadelník papežem

Další přelomovou událostí se stalo zvolení **Karola Wojtyly** papežem dne 14. 10. 1978. Wojtyla, který přijal jméno **Jan Pavel II**., byl prvním Polákem na papežském stolci a poprvé od roku 1523 nebyl papežem Ital. Nejprve stvrdil Druhý vatikánský koncil a jeho otevření světu tím, že ihned po zvolení papežem porušil protokol, když ke Svatopetrskému náměstí nepromluvil latinsky, ale italsky. Jeho návštěva v Polsku výrazně ovlivnila vznik **hnutí Solidarita**, které se při formulování etických principů řídilo papežskou encyklikou *Laborem excercens* (O lidské práci). V důsledku činnosti Solidarity se zdálo, že zásah Rudé armády v Polsku je nevyhnutelný. Jan Pavel II. proto poslal dopis generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Sovětského svazu Leonidu Brežněvovi, ve kterém mu připomněl trpkou historii své země a apeloval na právo Polska určovat si svobodně vlastní osud. Odpovědi se však nedočkal, namísto toho byl **13. května 1981 postřelen a těsně unikl smrti**. Jan Pavel II. byl přesvědčen, že atentát zorganizovaly sovětské tajné služby. Po uzdravení dal komunistickému režimu najevo, že ve svém úsilí nepoleví, a 12. listopadu 1989 **kanonizoval Anežku Českou**. Ta měla Čechy inspirovat k tomu, aby „s naprostou důvěrou přijali událost vedené prozřetelností a zachovali si jistotu, že všechno sice pomine, ale Kristovy pravdy navždy zůstanou“. Půl roku po sametové revoluci a Anežčině kanonizaci přijel oslavit nově nabytou svobodu do tehdejšího Československa.

Byl specifický svým cestováním, proslul jako **papež na cestách**, podnikl přes 100 cest. Výrazným tématem byla společenská angažovanost, zasazoval se o realizování sociální nauky církve a o obranu lidských práv. Zároveň ale zachovával dogmatickou pozici v mnohých otázkách, naopak pokrokovou ve sociálních otázkách. Bez dalšího podporoval encykliky *Sacerdotalis celibatus* (1967) a *Humanae vitae* (1968), v nichž byl kladen **důraz na kněžský celibát** a na **odmítnutí tzv. nepřirozených forem početí**, což stvrdil ve své encyklice *Evangelium vitae*, kde zdůraznil morální nepřípustnost interrupce, antikoncepce a euthanázie. Dále se jasně postavil proti kněžskému svěcení žen. Kladl důraz na **neomylnost papeže**. Ale zároveň věděl, že právě papežství je překážkou spojení všech církevních vyznání, proto věnoval tomuto problému encykliku *Ut unum sint* ze 30. 5. 1995, zde ale opět zdůraznil primát papežství. Na druhé straně se v roce 1987 na kongresu náboženství v Assisi účastnil setkání různých náboženských představitelů, stal se **prvním papežem, který vkročil do synagogy a políbil korán.** V roce 2000 se při mši **omluvil za hříchy,** jichž se církev během staletí dopouštěla. Ale v témže roce schválil dokument *Dominus Jesus*, podle kterého **Kristova církev přetrvává výlučně v katolické církvi**. Dosloužil až do hořkého konce, kdy už měl značné fyzické potíže vyplývající z Parkinsona a rakoviny, ale návrhy na odstoupení komentoval slovy: „**Kristus rovněž nesestoupil z kříže.“** Utrpení považoval za součást cesty. Pohřeb Jana Pavla II. se stal největším v dějinách.

2. Joseph Ratzinger: „boží rottweiler“

Nástupcem byl **Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI.**, blízký spolupracovník Jana Pavla II. Po smrti Jana Pavla II. předpokládal tehdy 78letý Ratzinger, že i jeho služba se chýlí ke konci. Místo toho se stal papežem. Podle mnohých lze papežství Benedikta XVI. označit **za jednu vleklou krizi** zakončenou dramatickým koncem. Byl dlouholetým prefektem Kongregace pro nauku víry (1981). Mnozí byli z volby Ratzingera na papeže rozpačití, protože podle nich dlouhodobě usiloval o to, aby se církev dostala do stavu před Druhým vatikánským koncilem, kterému vyčítal naivní optimismus. Od médií si vysloužil přezdívku **boží rottweiler**.

Hlavní problémy však vyplývaly ani ne tak z konzervatismu jako z nedostatečných politických dovedností. Papežská kurie, která čekala na svou reformu, se zcela vymkla papežově kontrole a sám Ratzinger proslul nediplomatičností, když r. 2006 v Režně cituje byzantského vládce, který spojuje islám a násilí. Vyvolalo to bouře v muslimských zemích, při nichž umírali křesťané. Budoucí papež Jorge Bergoglio komentuje tuto řeč slovy: „Zničil vztah, který Jan Pavel II. budoval dvacet let.“ Dále řeší skandály kolem vatikánské banky a zneužívání dětí. V roce 2012 byl jeho komorník obviněn z krádeže dokumentů a z jejich předání médiím. Dokumenty vyjevily katastrofální stav, v němž se kurie nacházela**. Rezignací redefinoval papežství ze služby a poslání na zaměstnání**. Jeho poslední akt byl patrně nejvíce modernizačním krokem, který za papežství učinil. Ratzinger vždy byl, a i dosud je především theologem, což dosvědčují jeho dvě nejslavnější knihy *Úvod do křesťanství* z roku 1967 (česky, Kostelní Vydří, 2007) a třídílná práce *Ježíš Nazaretský* (česky vyšel první díl, Brno 2008). Je rovněž autorem tří encyklik: *Deus caritas est* (2006) a *Spe salvi* (2007), *Caritas in veritate* (2009).

3. Jorge Bergoglio: římský biskup

Sice vyrůstal v Buenos Aires, ale byl vychováván v italském prostředí na špagetách: jeho otec pocházel z Itálie, do Argentiny prchl před nastupujícím fašismem r. 1928. Bergogliova matka byla potomkem italských přistěhovalců. Jorge je nejstarší z pěti dětí. Protože pocházel z chudší rodiny, od třinácti let po škole pracoval. Po celý jeho život je rozhodující důraz na práci – **člověk získává důstojnost podstatnou měrou z práce**, proto považuje za klíčovou pracovní kulturu. Chodil na střední školu se zaměřením na chemii, následně své matce oznámil, že bude studovat medicínu. Když u něho našla učebnice theologie, upřesnil, že bude **lékařem duše.** V jednadvaceti letech se rozhodl, že se stane knězem, vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, tj. do jezuitského řádu: imponoval mu zde důraz **na theologii a filosofii, a dále na misionářství, společenství a disciplínu**. Svižně pak postupoval hierarchií řádu a v šestatřiceti se stal hlavou jezuitů v Argentině a Uruguayi. Bergoglio byl poměrně autoritativní, navíc odmítal tehdy velmi populární **theologii osvobození**, která usilovala o odstranění bídy kultivováním křesťanství zdola, vzděláváním chudých, někteří představitelé spjaté s theologií osvobození však neodmítali ani násilí. Vatikán theologii osvobození odmítl a spolu s ním i Bergoglio. Sem spadá temný příběh vážící se k tzv. Špinavé válce v Argentině. Od počátku sedmdesátých let do roku 1983 rozpoutal vojenský režim Jorgeho Rafaela Videly **teror proti svým odpůrcům, především proti levicově orientovaným aktivistům, intelektuálům a duchovním.** Až 30 tisíc lidí během tohoto období beze stopy zmizelo. Mezi nimi bylo asi 5 tisíc duchovních, kteří byli nejprve uneseni a poté systematicky měsíce či roky mučeni, aby prozradili jména spolupracovníků. Přežilo asi 150 lidí.

František měl v této době zbavit **jezuitské kněze Orlanda Yoriu a Francisca Jalicse** ochrany svého řádu, a tím dát „znamení“ armádě, že jsou „jejich“: armáda je pak unesla a několik měsíců mučila. Kvůli tomuto nařčení nebyl zvolen 2005 papežem a namísto něj nastoupil kardinál Ratzinger. Yorio zemřel přesvědčen, že Bergoglio se na něm provinil, Jalics se v roce 2013 s papežem smířil. Bergoglio sice odmítl obvinění, ale věc nebyla nikdy zcela objasněna. Na druhou stranu je pravda, že mnohým pronásledovaným aktivně pomáhal. Nikdy se však explicitně nepostavil proti režimu – to učinil například sansalvádorský kardinál **Oscar Romero,** který byl v roce 1980 ale popraven přímo při mši.

Přesto, že Bergoglio proslul jako rázný odpůrce theologie osvobození, orientuje se již od devadesátých let stále více na tématech tradičně spjatých s theologií osvobození. V jeho případě se však jedná spíše o inspiraci přejatou z „**theologie lidu**“ – opakovaně upozorňuje na nezbytnost, aby byla otázka chudoby řešena, ale zároveň zdůrazňuje, že je třeba obracet se na oficiální struktury, na podporu státu a církve, ale právě i na lidové náboženské prvky.

„Vocabor Franciscus“, 13. 3. 2013

Usiluje o zbavení uniformované katolické církve jejího eurocentrismu a o její rozšíření na světovou církev. Vyzývá církev, aby se vydala na periferii, nejen ke zbídačeným, chudým a nemocným, ale i na periferii lidské existence a lidského myšlení, kde se lze setkat s bídou, nevědomostí, nevzdělaností, nespravedlností a odmítáním víry. Proto volí jméno František od světce **Františka z Assisi**: „František z Assisi je pro mne člověk chudoby, člověk míru, člověk, který miluje a chrání stvoření. Ach, jak bych si přál chudou církev pro chudé.“ Orientuje se na **ježíšovské kořeny církve.** Nebydlí ve vatikánských papežských komnatách, ale v Domě sv. Marty. Když jej chtěli obléct do červené pláštěnky lemované hermelínem, odpověděl: „**Konec maškarády**.“ Po svém zvolení oslovil svatopetrské náměstí slovy: „**Bona sera**!“ Církevní banku arcidiecéze Buenos Aires zrušil, protože „**Petr přece také neměl konto**“. Vyhýbá se slovu papež a upřednostňuje označení **římský biskup**, což je vstřícné gesto vzhledem k východní církvi. Zdůrazňuje v návaznosti na svatého Ambrože, že církev **je *mysterium lunae* – světlo si bere od Boha stejně jako měsíc si bere to své od slunce, nesmí nikdy zapomenout, že sama o sobě, uzavřená do sebe, není ničím.**

Základní „bolesti“: zranění jednotlivci, zraněné životní prostředí a zraněná rodina

Lidé zranění: První podobou zranění, kterému se papež František věnuje, je chudoba. Toto téma otevírá ve své apoštolské exhortaci *Evangelii gaudium* z roku 2013: „Velké nebezpečí, které hrozí současnému světu s jeho rozmanitou, leč zatěžující konzumní nabídkou, je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlněného a lakomého srdce, z chorobného vyhledávání povrchních rozkoší a z otupělého svědomí.“

„Kvůli finanční krizi, kterou procházíme, zapomínáme, že u jejího původu je hluboká antropologická krize: popření primátu lidské bytosti! Stvořili jsme nové modly. Uctívání starozákonního zlatého telete dostalo novou a nelítostnou podobu v kultu peněz a v diktátu ekonomie bez tváře a bez opravdového lidského zaměření.“

„Tak jako přikázání nezabiješ! Klade jasnou mez, aby se zachovala hodnota lidského života, v současnosti musíme říct ne ekonomii exkluze a nerovnosti. **Taková ekonomika zabíjí**. Není přece možné nezmínit ve zprávách fakt, že podchlazením zemřel stařec nucený žít na ulici, když zpráva o poklesu kurzu na burze uvedena je. Toto je exkluze.“

Zdůrazňuje však i zranění v podobě fyzických nemocí, ale i strachu: Na znamení solidarity se všemi zraněními vykonává **obřad omývání nohou**. V roce 2001 překvapil personál nemocnice v Buenos Aires, když požádal o džbán s vodou a začal umývat nohy dvanácti pacientům hospitalizovaným kvůli komplikacím AIDS. Později umyl nohy dokonce ženě, a to muslimce. Papež se zde opírá o symboliku sepětí s hříšníky, přičemž zdůrazňuje, že hřích je zraněním svého druhu a jako takový vyžaduje léčbu. Tím navazuje **na pojetí blízké východní theologii**, jejíž ústředním bodem je **hřích jako rána**, která vyvolává strach a v důsledku toho i zlo. Vykoupení znamená v tradici východní církve tedy především vyléčení oné smrtelné rány. Ústředním bodem přitom není ani tak fakt konečnosti a smrtelnosti, nýbrž strach na dně lidského srdce. **Strach dělá totiž člověka zlým**; člověk sevřený strachem místo aby důvěřoval, hledá sebezajištění v násilí, žádostivosti a lži.

Dalším výrazným tématem je ekologie, které je věnována encyklika *Laudato si* s podtitulem *O péči o společný domov*. Název se odvozuje od verše sv. Františka z jeho básně *Chvála stvoření*, kterou František v encyklice cituje:

„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil, zvláště pak bratr slunce, neboť on je den a dává nám světlo, je krásný a září velkým leskem, vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem. Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy, stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné. Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, kterým živíš své tvory. Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.“

„Věřím, že František je povýtce příkladem péče o to, co je slabé, a také příkladem radostně a autenticky prožívané integrální ekologie. Je svatým patronem všech, kdo studují a pracují na poli ekologie; oblíbili si jej i mnozí nekřesťané. Projevoval zvláštní pozornost k Božímu stvoření i vůči chudým a opuštěným. Miloval a byl milován pro svoji radost, velkorysou oddanost a pro svoje všeobjímající srdce. Byl mystikem a poutníkem, který žil v jednoduchosti a obdivuhodné harmonii s Bohem, s druhými, s přírodou a sám se sebou. V něm je patrné, do jaké míry jsou neoddělitelné starost o přírodu, spravedl- nost vůči chudým, nasazení pro společnost a vnitřní pokoj.“

„Tyto problémy jsou vnitřně spojeny s kulturou typu „**použij a vyhoď“, která se týká jak lidských bytostí na okraji společnosti, tak věcí, jež se rychle mění na odpadky**. **Uvědomme si například, že většina vyrobeného papíru se vyhazuje a nerecykluje**. Neumíme si vzít příklad z fungování přirozených ekosystémů: rostliny syntetizují živiny, které sytí býložravce, jež se pak stávají potravou masožravců. Ti pak vytvářejí značné množství organického odpadu, který umožňuje vznik nové generaci rostlin. Průmyslový systém však na konci svého výrobního a spotřebního cyklu nerozvinul schopnost absorbovat a znovu použít zbytky a odpad.“

„Toto tvrzení nám ukazuje nesmírnou důstojnost každého člověka, který „není jen něco, nýbrž někdo. Je schopen se poznávat, být svým pánem, svobodně se dávat a vstupovat do společenství s jinými osobami.“

„Z těchto příběhů plyne, že lidská existence se zakládá na třech úzce souvisejících základních vztazích: vztahu k Bohu, vztahu k bližnímu a vztahu k Zemi. Podle Bible byly tyto tři vitální vztahy narušeny nejenom zvnějšku, ale také v našem nitru. Tímto narušením je hřích. Harmonie mezi Stvořitelem, lidstvem a celým stvořením byla zničena, protože jsme chtěli zaujmout Boží místo a odmítli jsme uznat, že jsme omezená stvoření. To pokřivilo také povahu příkazu podmanit si zemi (srov. Gn 1,28), obdělávat ji a pečovat o ni (srov. Gn 2,15). Výsledkem bylo, že z původně harmonického vztahu člověka k přírodě se stal kon ikt (srov. Gn 3,17-19). Proto je důležité, že harmonie, kterou svatý František z Assisi prožíval se všemi tvory, se interpretuje jako uzdravení onoho narušení.“

„Všeobecné smíření se všemi tvory se František jistým způsobem vrátil do stavu prvotní nevinnosti. Daleko od tohoto vzoru se dnes hřích plně projevuje svou destruktivní mocí ve válkách, v různých formách násilí a špatném zacházení, opouštěním těch, kdo jsou nejvíce zranitelní, a v útocích proti přírodě.“

„Křesťanská spiritualita nabízí alternativní způsob chápání kvality života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý spotřebou. Je důležité osvojit si starodávnou pravdu, která je přítomná v různých náboženských tradicích i v Bibli. Jde o přesvědčení, že „méně je více“. Vskutku, neustálé hromadění možností spotřeby rozptyluje srdce a brání mu v tom, aby dovedlo ocenit každou věc a každý okamžik. Avšak pokojná přítomnost uprostřed každé skutečnosti – jakkoli může být nepatrná – nám otevírá mnohem širší možnosti chápání a osobní realizace. Křesťanská spiritualita nabízí růst v šetrnosti a ve schopnosti radovat se z mála. Je to návrat k jednoduchosti, která nám umožňuje zastavit se a vychutnávat malé věci, děkovat za možnosti, které nám život nabízí, aniž bychom se poutali k tomu, co máme, nebo zarmucovali kvůli tomu, co nemáme. To vyžaduje, abychom se vyvarovali dynamiky nadvlády a pouhého hromadění slastí.“

Ukázalo se, že stěžejním tématem současnosti je **fenomén rodiny, rozvedených lidí, homosexuality nebo postavení ženy ve společnosti.** Papež svolal novou synodu k rodině, a tentokrát povolal odborníky, tj. lidé žijící v manželství a rozhodl se učinit **průzkum veřejného mínění**, což vychází z jeho přesvědčení, že Duch svatý působí ve všech členech. V této souvislosti bylo stěžejní otázkou, zda mohou být připuštěni ke svátostem rozvedení lidé, kteří uzavřeli nový civilní sňatek. Dosavadní stanovisko to neumožňuje. I sem vstupuje **Františkův léčitelský přístup**: „**Svátosti nejsou pro ty, jimž se život povedl**. Svátost je lék pro raněné: eucharistie není odměnou pro dokonalé, nýbrž velkorysým lékem a pokrmem slabých.“

Theolog Walter Kasper na svolané synodě pronesl, že v jednotlivých případech by měli být podruhé sezdaní připuštěni ke svátostem – papež jeho řeč výslovně pochválil. Výsledky byly shrnuty v dokumentu *Relatio post disceptationem* (2014). Nejdůležitějším pojmem se zde stává tzv. **princip graduality** – člověk může postupně vrůstat do božích přikázání a spolu s tím se může proměňovat vztah. Podmínkou graduality je uvědomění **proměny manželství z instituce v osobní vztah**. Instituce zná ano nebo ne. Ale osobní vztah je graduální.

„Náboženská pravda se nemění, avšak vyvíjí se a postupně roste. Je stále táž, jako je lidský organismus stále týž, od novorozence po starce, ale mezi tím leží dlouhá cesta. Tím se vysvětluje, proč se kdysi něco považovalo za přirozené, a dnes už ne.“

V souvislosti se svátostmi pro rozvedené zmiňuje František přístup východní církve: princip *oikonomia* a *akribia* – dosáhnout přesnosti (*akribia*) lze často jen tím, že se individuálně (ekonomicky) posuzují jednotlivé situace. Církevní ekonomie je pak **užitečné obcházení přesného dodržování kánonu v konkrétním individuálním případě,** aby mohlo být lépe dosaženo vyššího cíle. Josef musel také najít způsob, jak obejít zákon v momentě, kdy zjistil, že je Marie těhotná. Podle zákona ji měl zapudit – on však uplatnil princip ekonomie. Podobně Ježíš porušuje sabatový klid a léčí, když je třeba; anebo odmítá odsoudit cizoložnici poukazem k ekonomickému principu: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem!“ Není to popření zákona, ale souzení s ohledem na celek.

Ve své apoštolské exhortaci *Evangelii gaudium* zmiňuje František čtyři principy svého myšlení:

1. **Čas je nadřazen prostoru.**

„Je to výzva k přijetí tenze mezi plností a omezením, přičemž prioritou je čas. Dát prioritu prostoru vede k bláznivé snaze vyřešit všechno v přítomném okamžiku, k pokusu obsadit všechny prostory moci a k sebepotvrzení. … Dát prioritu času znamená starat se víc o to, abychom spouštěli procesy, než abychom obsazovali prostory. … Jde o to, abychom dávali přednost takovým skutkům, které ve společnosti plodí nové dynamismy a vtahují ostatní lidi i skupiny, jež je budou rozvíjet, dokud nepřinesou plody v důležitých dějinných událostech. Bez úzkostlivosti, ale s jasným přesvědčením.“

V této souvislosti zmiňuje papež František **podobenství o pšenici a plevelu**.

Mt 13,24–30: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘

1. **Jednota má převahu nad konfliktem.**

„Blahosloveni tvůrci pokoje. Takto je možné rozvíjet společenství v různosti, společenství, jež jsou schopni uskutečňovat pouze šlechetní lidé, kteří mají odvahu vystoupit nad konfliktem rovinu a nahlížejí na druhé v jejich nejhlubší důstojnosti. … Neznamená to usilovat o synkretismus ani o pohlcení jednoho druhým, nýbrž o řešení na vyšší rovině, která v sobě uchovává cenné možnosti protikladných polarit.“

1. **Realita je důležitější než idea.**

„Neuskutečňovat slovo, neuvádět jej do reality, znamená stavět na písku, setrvávat v čiré ideji a degenerovat do intimismu a gnosticismu, které nenesou plody a zbavují dynamismus slova plodnosti.“

1. **Celek je nadřazen části**

„Pracuje se v malém a na tom, co je po ruce, avšak v širší perspektivě.

Best of papeže Františka

Neexistuje katolický Bůh.

Pochlebování je lepra papežství.

Nevidím důvod, proč by atheisté nemohli být přijati do nebe.

Bůh se nových věcí nebojí.

Komunisté ukradli křesťanskou vlajku.

Velmi rád bych pokřtil i marťana.

Není důvod, proč by se katolíci měli množit jak králíci.

Proselytismus je zbožný nesmysl.

Ženy jsou třešničkou na dortu.

Klerikální kariéristé utrpěli „spirituální Alzheimer“, protože se tak nechali uvěznit ambicemi a vlastní důležitostí, že zapomněli, proč se vůbec stali kněží.