

3rd European Catholic Social Days
Bratislava 18 March 2022
St. Martin's Cathedral
Ecumenical Prayer

Rev. Christian Krieger
President of the Conference of European Churches

"Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God!"

"Seek peace and pursue it".
Matthew 5,9 & Psalm 34,15

O Lord, our creator,
you have promised us your Spirit of faithfulness
to lead us in faithfulness.

Open our ears and set our hearts,
that we may now receive your Word.

May it give us peace in our hearts
and deepen our thirst to advance towards your kingdom.

May your word create in us a heart of flesh,
a heart that is able to love you,
a heart filled with compassion for the brothers and sisters around us,
in the name of Jesus Christ. AMEN!

Excelencies, Eminencies,
Dear Sisters and Brothers in Christ
Dear friends

The period of Lent is a time of voluntary frugality to purge our lives of the many things, pleasant or worrying, that encumber them; a time of chosen sobriety to make room in our hearts and minds for those essentials that are so fundamental to our lives and yet are often relegated to the shadows of our busy and full lives; a time of restraint or abstinence to prepare our inner self to receive the significance for us, for our humanity, for the world, of the passion of Christ and the Gospel of Easter morning.

And now, this year, this time of year dedicated to opening up the space for inner questioning, has been disrupted by the return to European soil of the tragedy of war, of those traumas and devastating effects that we thought belonged to the past, of a wave of human tragedies attested to daily by a flood of images, each more unbearable than the last. The uncertainty is palpable and imposes itself on all minds. The proximity of this war shakes many certainties. Political doctrines, which for decades seemed to be unshakeable certainties, are reconsidered in a few hours, abandoned in favour of contrary options.

Church circles are not spared from this deep questioning and shaking. The Gospel calls us to be agents of reconciliation and peacemakers. But what are the means to promote peace? Diplomatic action, of course! But should we exclude the use of violence in return? Can violence be legitimised?

The psalmist exhorts us, "Seek peace and pursue it". That we may desire peace, that it may be the object of our innermost quest, we can easily understand. That it should be pursued, that it should be chased, raises questions. I share with you four lessons that inspire me in this questioning.

1. Peace is fragile

The first lesson is that peace is fragile, furtive! What we have just experienced over the last few days amply illustrates this. In Europe, citizens had become accustomed to peace, the peace of the silence of arms. The absence of armed conflict on European soil had become so normal that the founding narrative of the European project was no longer operative. Considering peace as normal and acquired, we have globally abandoned the work of reconciliation, the importance of the understanding of peoples and states, their solidarity, and their cooperation, we did this for the benefit of local issues. In so doing, we forget that the common good and the general interest are also the interest of each individual. Criticism and mistrust of the European Union prevailed over the interest that this project of an area of peace and freedom represents for the common good. Thus, this project of European integration, which during the second half of the 20th century had enjoyed unreserved support, has since the beginning of the 21st century become THE PROBLEM. And now, within a few hours, this European project has once again become THE SOLUTION. We suddenly understand the fragility of peace, the interest of a space of peace and freedom for all human beings, the need for attention and vigilance that it requires.

2. Sustainable peace requires an ongoing effort at reconciliation

Secondly, when the psalmist invites us to pursue peace, he is giving us to understand that lasting peace requires constant attention, demands a constant effort of reconciliation. We would be wrong to believe that peace can be taken for granted. Moreover, for biblical theology, peace is much more than the mere silence of arms. It is a state of fulfilment and blossoming, both personal and relational. To contribute to peace, it is not only necessary to work for the peaceful resolution of conflicts, but also to dialogue and work to heal wounded memories. For wounded memories are the seeds of tomorrow's conflicts. This is what the history of the world conflicts of the 20th century teaches us, as well as the present war. A memory wound is a bruised identity produced over time by an untreated humiliation. It turns into a posture of victimhood, persistent resentment, even violence and hatred. The tragedy of a memory wound, writes Olivier Abel, is that "peoples [...] remain humiliated from generation to generation [...], with the terrible time lag that the descendants of the guilty are not really guilty, and do not feel so, whereas the descendants of the victims are still often victims, or feel so. Humiliation [...] is much more serious eventually than outright violence, and this is what poisons violence, when the enemy is held in contempt." In many places on the European continent such a memory wound remains and needs to be healed - in Transylvania, Transcarpathia, Nagorno Karabakh, Serbia, Armenia. As we know, the common writing of the story of respective wounds allows memories to be healed, to leave behind postures, whether they be victimising or contemptuous, and thus convert the silence of arms into lasting peace.

3. No peace without justice

The third lesson is that there is no peace without justice. This is the lesson of the 1989 Basel Ecumenical Assembly. There is no peace without justice, and no justice without care for creation. The Council of European Bishops' Conferences and the Conference of European Churches, in their joint reflections, have identified this demand, whose relevance and prophetic character remain persistently relevant. As Churches, we must be concerned with justice, working constantly to take into account the legitimate aspirations of individuals and peoples, particularly in the areas of education, access to health care, access to dignified employment, recognition of fundamental

freedoms, protection, security, respect for individual and collective identities, and refusing all forms of discrimination. These third European Catholic Social Days, with their theme "Europe beyond the pandemic: a new beginning. European societies in transition: a Christian contribution to solidarity and social justice" is precisely in this perspective. Ongoing changes challenge the churches, such as secularisation, pluralisation of societies and changing morals. Our Churches and our pastoral work must learn to welcome and accompany the aspirations of our contemporaries, to leave behind a posture that is too asymmetrical, to refrain from any a priori judgement, in order to be legitimate in the ethical questioning that we carry out in the name of the Gospel of Jesus Christ. This is the price of justice in a world that is cracking all over.

4. Peace is given to us

Fourth teaching. The Gospel reminds us from its very first pages that peace is given to us in Jesus Christ, the Prince of Peace. He whose birth was greeted by the song of the angels, "Glory to God in the highest and on earth peace for his beloved", at the moment of entering his passion addresses his disciples saying "my peace I leave with you, my peace I give to you". So, where human hatred and violence undermine peace, let us build on the Gospel message of peace that invites us to trust in God, build on our ability to mobilise for justice and peace. For the message that invites us to trust in God also invites us to believe in this world and in this humanity that God so loved that he gave his son, the prince of peace, for the happiness of the life of all.

Conclusion

May the Gospel of peace resonate for each and every one of us and mobilise us. May it bring comfort to wounded and grieving hearts, may it encourage those who are seized by mistrust and suspicion to meet one another, may it pacify our actions and our encounters, and may it strengthen our hope, that hope which Pastor Dietrich Bonhoeffer, resisting Nazism in another dark situation, formulated in a magnificent creed with which I would like to conclude this message.

I believe that God can and will generate good out of everything, even out of the worst evil. For that, he needs people who allow that everything that happens fits into a pattern for good.

I believe that God will give us in each state of emergency as much power of resistance as we need. But he will not give in advance, so that we do not rely on ourselves but on Him alone. Through such faith all anxiety concerning the future should be overcome.

I believe that even our mistakes and failings are not in vain, and that it is not more difficult for God to cope with these as with our assumed good deeds.

I believe that God is not a timeless fate, but that He waits for and responds to honest prayers and responsible action.

Amen.

*Signore, nostro Creatore,
ci hai promesso il tuo Spirito di fedeltà,
per condurci alla fedeltà.
Apri le nostre orecchie e prepara i nostri cuori,
che ora possiamo ricevere la tua Parola.
Che ci dia pace nei nostri cuori
e approfondisca la nostra sete di avanzare verso il tuo regno
Che la tua Parola crei in noi un cuore di carne,
un cuore che può amarti,
un cuore pieno di compassione per i nostri fratelli e sorelle intorno a noi,
nel nome di Gesù Cristo. AMEN!*

Eccellenze, Eminenze,
care sorelle e fratelli in Cristo,
cari amici!

La Quaresima è un tempo di frugalità volontaria, per purificare le nostre vite dalle molte cose, piacevoli o fastidiose, che le appesantiscono; è un tempo di sobrietà scelta, per fare spazio nei nostri cuori e nelle nostre menti a quelle cose essenziali che sono così fondamentali per la nostra vita e tuttavia sono spesso relegate nell'ombra delle nostre vite piene di impegni; è un tempo di restrizione o di astinenza per preparare la nostra interiorità a ricevere il significato della Passione di Cristo e del Vangelo del mattino pasquale per noi, per la nostra umanità, per il mondo.

E ora, quest'anno, questo periodo dedicato all'apertura dello spazio per l'interrogazione interiore, è stato sconvolto dal ritorno della tragedia della guerra sul suolo europeo, il ritorno di quei traumi e effetti devastanti che pensavamo appartenessero al passato, il ritorno di un'ondata di tragedie umane, attestate quotidianamente da un diluvio di immagini, ognuna più insopportabile della precedente. L'incertezza è palpabile e viene imposta a tutti. La vicinanza di questa guerra scuote molte certezze. Dottrine politiche che per decenni sembravano certezze incrollabili vengono rivalutate e abbandonate in poche ore in favore di possibilità opposte.

Gli ambienti ecclesiastici non sono risparmiati da questo profondo interrogarsi e scuotersi. Il Vangelo ci chiama ad essere agenti di riconciliazione e costruttori di pace. Ma quali sono i mezzi per promuovere la pace? L'azione diplomatica, certo! Ma dobbiamo escludere l'uso della violenza in reazione alla violenza? Si può legittimare la violenza?

Il salmista ci esorta a “cercare la pace e perseguirla”. Che si possa desiderare la pace, che essa sia l'oggetto della nostra ricerca più intima, è facile da capire. Che debba essere perseguita, che debba essere inseguita - questo solleva delle domande. Condividerò con voi quattro lezioni che mi hanno ispirano in questo interrogatorio.

1. La pace e fragile

La prima lezione è che la pace è fragile, furtiva! Ciò che abbiamo vissuto negli ultimi giorni lo illustra ampiamente. In Europa, i cittadini si sono abituati alla pace, la pace del silenzio delle armi. L'assenza di conflitti armati sul suolo europeo è diventata così normale che la narrazione fondante del progetto europeo non era più operante. Considerando la pace come normale e acquisita,

abbiamo globalmente abbandonato il lavoro di riconciliazione, l'importanza della comprensione tra i popoli e gli stati, della solidarietà e della cooperazione reciproca, a favore degli interessi locali. Così facendo, si dimentica che il bene comune e l'interesse generale sono anche l'interesse di ciascun individuo. Le critiche e la sfiducia verso l'Unione Europea hanno prevalso sull'interesse che questo progetto di uno spazio di pace e libertà significa per il bene comune. Così, il progetto di integrazione europea, che godeva di un sostegno incondizionato nella seconda metà del XX secolo, è diventato dall'inizio del XXI secolo il PROBLEMA. E ora, nel giro di poche ore, questo progetto europeo è diventato di nuovo la SOLUZIONE. Comprendiamo improvvisamente la fragilità della pace, la preoccupazione per uno spazio di pace e di libertà per tutti gli esseri umani, la necessità dell'attenzione e della vigilanza che richiede.

2. Una pace duratura richiede sforzi sostenuti di riconciliazione

In secondo luogo, quando il salmista ci esorta a perseguire la pace, ci fa sapere che una pace duratura richiede un'attenzione costante, richiede continui sforzi di riconciliazione. Ci sbagliremmo a credere che la pace possa essere data per scontata. Inoltre, per la teologia biblica, la pace è molto più del semplice silenzio delle armi. È uno stato di appagamento e fioritura, sia personale che relazionale. Per contribuire alla pace, non dobbiamo solo lavorare per la risoluzione pacifica dei conflitti, ma anche dialogare e lavorare per guarire le memorie ferite. Perché le memorie ferite sono i semi dei conflitti futuri. Questo è ciò che ci insegna la storia dei conflitti mondiali del XX secolo, così come la guerra attuale. Una memoria ferita è un'identità ferita che si prodotta nel tempo come risultato di un'umiliazione non curata. Si trasforma in una postura di vittimismo, in un risentimento persistente, persino in violenza e odio. La tragedia di una "ferita della memoria", scrive Olivier Abel, è che "i popoli [...] rimangono umiliati di generazione in generazione [...], con il terribile ritardo, che i discendenti dei colpevoli non sono veramente colpevoli e non si sentono tali, mentre i discendenti delle vittime sono ancora spesso vittime o si sentono tali. L'umiliazione [...] è in definitiva molto più grave della violenza diretta, ed è ciò che avvelena la violenza quando il nemico viene disprezzato". In molti luoghi del continente europeo, una tale ferita della memoria persiste e deve essere guarita - in Transilvania, Transcarpazia, Nagorno-Karabakh, Serbia, Armenia. Come sappiamo, scrivere insieme la storia di queste ferite permette di guarire la memoria, di lasciarsi alle spalle le posture, sia quelli vittimizzanti o sprezzanti, e di convertire il silenzio delle armi in una pace duratura.

3. Non c'è pace senza giustizia

La terza lezione è che non c'è pace senza giustizia. Questa è la lezione dell'Assemblea Ecumenica di Basilea del 1989. Non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza cura del creato. Il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e la Conferenza delle Chiese Europee, nelle loro riflessioni congiunte, hanno individuato questa esigenza, il cui significato e carattere profetico rimangono sempre attuali. Come Chiese dobbiamo preoccuparci della giustizia, lavorando costantemente per tener conto delle legittime aspirazioni degli individui e dei popoli, soprattutto nei settori dell'istruzione, dell'accesso alle cure sanitarie, dell'accesso a un lavoro dignitoso, del riconoscimento delle libertà fondamentali, della protezione, della sicurezza, del rispetto dell'identità individuale e collettiva, del rifiuto di ogni forma di discriminazione.

Queste terze Giornate Sociali Cattoliche Europee sul tema "L'Europa dopo la pandemia: un nuovo inizio. Le società europee in transizione: il contributo cristiano alla solidarietà e alla giustizia sociale" si svolgono in questa prospettiva. I cambiamenti in corso – come la secolarizzazione, la pluralizzazione delle società e il cambiamento della moralità – sono una sfida per le Chiese. Le nostre chiese e la nostra pastorale devono imparare ad accogliere e accompagnare le aspirazioni dei nostri contemporanei, ad abbandonare una postura troppo asimmetrica, ad astenersi da ogni giudizio

a priori, ad essere legittime nell'interrogazione etica che portiamo avanti in nome del Vangelo di Gesù Cristo. Questo è il prezzo della giustizia in un mondo che si sta incrinando.

4. La pace ci è data

La quarta lezione. Il Vangelo ci ricorda fin dalle sue prime pagine che la pace ci è data in Gesù Cristo, il Principe della Pace. Colui la cui nascita fu salutata dal canto degli angeli – "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama" – al momento di entrare nella sua Passione, si rivolge ai suoi discepoli dicendo: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace". Così, dove l'odio umano e la violenza minano la pace, costruiamo la nostra capacità di mobilitarci per la giustizia e la pace sul messaggio evangelico di pace, che ci invita a fidarci di Dio. Perché il messaggio ci invita a confidare in Dio ed anche a confidare in questo mondo e in questa umanità che Dio ha tanto amato da dare suo Figlio, il Principe della Pace, per la felicità della vita di tutti.

5. Conclusione

Che il Vangelo della pace risuoni in ognuno di noi e ci mobiliti. Possa portare conforto ai cuori feriti e addolorati, possa incoraggiare coloro che sono presi dalla sfiducia e dal sospetto ad incontrarsi, possa calmare le nostre azioni e i nostri incontri, e possa rafforzare la nostra speranza, quella speranza che il pastore Dietrich Bonhoeffer, resistendo al nazismo in un'altra situazione oscura, formulò nella magnifica confessione di fede con cui vorrei concludere questo messaggio:

Credo che Dio possa e voglia creare il bene da qualsiasi cosa, anche dal male peggiore. Per fare questo, ha bisogno di persone che permettano che tutto ciò che accade si inserisca in un disegno del bene.

Credo che Dio ci darà in ogni stato d'emergenza tutta la forza di resistenza di cui abbiamo bisogno. Ma non la darà in anticipo, in modo che non facciamo affidamento su noi stessi, ma solo su di lui. Con tale fede si dovrebbe superare ogni ansia riguardo al futuro.

Credo che anche i nostri errori e fallimenti non siano vani, e che non sia più difficile per Dio affrontarli di quanto sia affrontare le nostre presunte buone azioni.

Credo che Dio non sia un destino senza tempo, ma che aspetta e risponda alle preghiere sincere e alle azioni responsabili. Amen.

*Pane, náš Stvoriteľ,
slúbil si nám svojho Ducha vernosti,
aby nás viedol k vernosti.
Otvor naše uši a nastav naše srdcia,
aby sme teraz mohli prijať tvoje Slovo.
Nech nám dá pokoj do našich srdc
a prehľbi našu túžbu napredovať k tvojmu kráľovstvu.
Nech tvoje slovo stvorí v nás srdce z mäsa,
srdce, ktoré ťa dokáže milovať,
srdce plné súcitu s bratmi a sestrami okolo nás,
v mene Ježiša Krista. AMEN!*

Excelencie, Eminencie,
drahé sestry a bratia v Kristovi,
drahí priatelia!

Pôstne obdobie je časom dobrovoľnej skromnosti, aby sme očistili svoj život od mnohých vecí, príjemných či znepokojujúcich, ktoré ho zatŕažujú; je to čas, keď si volíme striedmosť, aby sme v našich srdciach a mysliach vytvorili priestor pre tie podstatné veci, ktoré sú pre náš život také dôležité, a predsa sú často odsúvané v našom rušnom a plnom živote do úzadia; je to čas zdržanlivosti alebo abstinencie, aby sme pripravili svoje vnútro na prijatie a pochopenie významu Kristovho umučenia a evanjelia veľkonočného rána pre nás, pre naše ľudstvo, pre svet.

A teraz, tento rok, narušil toto obdobie venované tomu, aby sme vytvorili priestor pre vnútorné otázky, návrat vojnovnej tragédie na európsku pôdu, návrat tých tráum a ničivých následkov, o ktorých sme si mysleli, že patria minulosti, návrat vlny ľudských tragédií, o ktorých denne svedčí záplava obrazov, z ktorých každý je neznesiteľnejší ako ten predchádzajúci. Neistota je hmatateľná a vnucuje sa všetkým. Blízkosť tejto vojny otriasa mnohými istotami. Politické doktríny, ktoré sa po desaťročia zdali byť neotrasiteľnými istotami, sa v priebehu niekoľkých hodín prehodnocujú a opúšťajú v prospech opačných možností.

Ani cirkevné kruhy nie sú ušetrené tohto hlbokého spochybňovania a otrasov. Evanjelium nás vyzýva, aby sme boli sprostredkovateľmi zmierenia a tvorcami pokoja. Aké sú však prostriedky na podporu pokoja? Samozrejme, diplomatická činnosť! Ale mali by sme vylúčiť aj použitie násilia v reakcii na násilie? Možno násilie legitimizovať?

Žalmista nás nabáda: „Hľadaj pokoj a usiluj sa oň“. To, že môžeme túžiť po pokoji, že môže byť predmetom nášho najvnútornejšieho hľadania, možno ľahko pochopiť. To, že sa oň treba usilovať, že za ním treba ísť, vyvoláva otázky. Podelím sa s vami o štyri lekczie, ktoré ma pri kladení týchto otázok inšpirovali.

1. Mier je krehký

Prvé ponaučenie je, že mier je krehký, nenápadný! Práve to, čo sme zažili v posledných dňoch, je toho jasným dôkazom. V Európe si občania zvykli na mier, na pokoj, ktorý spočíva v mlčaní zbraní. Nepřítomnosť ozbrojených konfliktov na európskej pôde sa stala takou normálnou, že základný príbeh európskeho projektu už nefungoval. Považujúc mier za normálny a dosiahnutý, globálne sme upustili od práce na zmierení, od dôležitosti porozumenia medzi národmi a štátmi, od vzájomnej solidarity a spolupráce, a to v prospech miestnych záujmov. Pritom zabúdame, že spoločné dobro a všeobecný záujem sú aj záujmom každého jednotlivca. Kritika a nedôvera voči Európskej únii prevážili nad záujmom, ktorý tento projekt pre vytvorenie priestoru mieru a slobody predstavuje pre spoločné dobro. A tak sa projekt európskej integrácie, ktorý sa v druhej polovici 20. storočia tešil

bezvýhradnej podpore, od začiatku 21. storočia stal PROBLÉMOM. A teraz, v priebehu niekoľkých hodín, sa tento európsky projekt opäť stal RIEŠENÍM. Zrazu chápeme krehkosť mieru, záujem o priestor pokoja a slobody pre všetky ľudské bytosti, potrebu pozornosti a ostražitosti, ktorú si vyžaduje.

2. *Trvalý mier si vyžaduje trvalé úsilie o zmierenie*

Po druhé, keď nás žalmista vyzýva, aby sme sa usilovali o pokoj, dáva nám najavo, že trvalý pokoj si vyžaduje neustálu pozornosť, vyžaduje si neustále úsilie o zmierenie. Mýlili by sme sa, keby sme sa domnievali, že pokoj môžeme považovať za samozrejmosť. Navyše, pre biblickú teológiu je pokoj oveľa viac než len mlčanie zbraní. Je to stav naplnenia a rozkvetu, osobného aj vzťahového. Ak chceme prispieť k mieru, je potrebné nielen pracovať na mierovom riešení konfliktov, ale aj viesť dialóg a pracovať na uzdravení zranených spomienok. Zranené spomienky sú totiž zárodokom budúcich konfliktov. To nás učia dejiny svetových konfliktov 20. storočia, ako aj súčasná vojna. Zranená pamäť je pošramotená identita, ktorá vzniká v priebehu času v dôsledku neliečeného poníženia. Mení sa na postoj obete, pretrvávajúcu nevraživosť, dokonca násilie a nenávisť. Tragédia „pamäťovej rany“, píše Olivier Abel, spočíva v tom, že „národy [...] zostávajú ponížované z generácie na generáciu [...], s tým strašným časovým odstupom,... potomkovia vinníkov v skutočnosti nie sú vinní a necítia sa tak, zatiaľ čo potomkovia obetí sú často stále obeťami alebo sa tak cítia. Poníženie [...] je nakoniec oveľa vážnejšie ako priame násilie, a to je to, čo otrávi násilie, keď je nepriateľ v opovrhnutí.“ Na mnohých miestach európskeho kontinentu takáto rana pamäti pretrváva a treba ju zaceliť – v Sedmohradsku, Zakarpatsku, Náhornom Karabachu, Srbsku, Arménsku. Ako vieme, spoločné písanie príbehu o týchto ranách umožňuje spomienky liečiť, zanechať za sebou postoje, či už obetavé, alebo pohľadové, a tak premeniť mlčanie zbraní na trvalý mier.

3. *Niet mieru bez spravodlivosti*

Tretím poučením je, že bez spravodlivosti nie je mier. To je lekcia Bazilejského ekumenického zhromaždenia z roku 1989. Nie je mier bez spravodlivosti a spravodlivosť bez starostlivosti o stvorenie. Rada európskych biskupských konferencií a Konferencia európskych cirkví vo svojich spoločných úvahách identifikovali túto požiadavku, ktorej význam a prorocký charakter zostávajú stále aktuálne. Ako cirkvi sa musíme starať o spravodlivosť a neustále pracovať na tom, aby sme zohľadňovali oprávnené túžby jednotlivcov a národov, najmä v oblasti vzdelávania, prístupu k zdravotnej starostlivosti, prístupu k dôstojnému zamestnaniu, uznania základných slobôd, ochrany, bezpečnosti, rešpektovania individuálnej a kolektívnej identity a odmietania všetkých foriem diskriminácie.

Tieto tretie Európske katolícke sociálne dni na tému „Európa po pandémie: nový začiatok. Európske spoločnosti v období prechodu: kresťanský príspevok k solidarite a sociálnej spravodlivosti“ sa konajú práve v tejto perspektíve. Prebiehajúce zmeny – ako napríklad sekularizácia, pluralizácia spoločností a zmena morálky – sú výzvou pre cirkvi. Naše cirkvi a naša pastoračná činnosť sa musia naučiť prijímať a sprevádzať túžby našich súčasníkov, opustiť príliš asymetrický postoj, zdržať sa akéhokoľvek apriórneho hodnotenia, aby sme boli legitímni v etickom spochybňovaní, ktoré vykonávame v mene evanjelia Ježiša Krista. To je cena za spravodlivosť vo svete, ktorý je celý rozlámany.

4. *Pokoj nám je daný*

Štvrté poučenie. Evanjelium nám už na prvých stranách pripomína, že pokoj je nám daný v Ježišovi Kristovi, Kniežati pokoja. Ten, ktorého narodenie vítal spev anjelov – „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ – vo chvíli, keď vstupuje na cestu svojho umučenia, oslovuje

svojich učeníkov slovami: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“. Tam, kde ľudská nenávisť a násilie podkopávajú pokoj, stavajme teda na evanjeliovom posolstve pokoja, ktoré nás pozýva dôverovať Bohu, stavajme na našej schopnosti zasadzovať sa za spravodlivosť a pokoj. Veď posolstvo, ktoré nás pozýva k dôvere v Boha, nás zároveň vyzýva, aby sme verili v tento svet a v toto ľudstvo, ktoré Boh tak miloval, že dal svojho Syna, Knieža pokoja, za šťastný život pre všetkých.

5. Záver

Nech evanjelium pokoja rezonuje v každom z nás a mobilizuje nás. Nech prinesie útechu zraneným a zarmúteným srdciam, nech povzbudí tých, ktorých sa zmocňuje nedôvera a podozrievanie, aby sa stretli navzájom, nech upokojí naše konanie a naše stretnutia a nech posilní našu nádej, tú nádej, ktorú pastor Dietrich Bonhoeffer, vzdorujúci nacizmu v inej temnej situácii, sformuloval vo veľkolepom vyznaní viery, ktorým by som chcel zakončiť toto posolstvo:

Verím, že Boh môže a chce vytvoriť dobro zo všetkého, dokonca aj z toho najhoršieho zla. Na to potrebuje ľudí, ktorí dovoľia, aby všetko, čo sa deje, zapadlo do predlohy dobra.

Verím, že Boh nám v každom stave nebezpečenstva dá toľko sily odporu, koľko potrebujeme. Nedá ich však vopred, aby sme sa nespoliehali sami na seba, ale len na neho. Vďaka takejto viere by sme mali prekonať všetky obavy týkajúce sa budúcnosti.

Verím, že ani naše chyby a zlyhania nie sú márne a že pre Boha nie je ťažšie vyrovnáť sa s nimi, ako s našimi predpokladanými dobrými skutkami.

Verím, že Boh nie je bezčasový osud, ale že čaká na úprimné modlitby a zodpovedné konanie a odpovedá na ne.

Amen.