

2.

Milostná píseň o vinaři a jeho soudu (Iz 5,1–7)

MARTIN PRUDKÝ

V Bibli je řada oddílů, u nichž pozorný čtenář či posluchač může vnímat nemalé napětí, až i rozpor mezi krásou formy a hroz- ným věcným obsahem. Vydařená podoba literárního útvaru by nás v takových případech neměla zmámit natolik, abychom nakonec vnimali jen ji, a obsah nedoslechl. Zejména u prorockých řečí, které nám Písmo zaznamenává formulačně a rétoricky nádherně vybrou- šené, bychom se neměli nechat unášet v poklidném estetickém zapo- slouchání a zůstat trčet v této poloze – to je cesta, jak od zvěsti těchto oddílů zabloudit. Izajášova slavná „píseň o vinici“ je právě takovým textem, u něhož toto nebezpečí hrozí. Z literárního a rétorického hle- diska je tento text mimořádně krásným a zdařilým básnickým útva- rem. Jeho formální stránka – zejména dramatické proměny způsobu komunikace mluvčího s posluchači – je úžasná. Přitom ovšem celé formální vypracování efektivně slouží obsahu a zvěsti. Dramatická rétorika zde slouží neméně dramatickému obsahu.

Rétorická stavba a souhra metafor

Bez jakéhokoli uvedení začíná oddíl v hlasité poloze proklamativního prozpěvování. Jako by byl prorok v roli herolda či mluvčího, kte- rý věrně slouží „svému příteli“, nahlašuje: „Hodlám zazpívat pro svého přítele píseň svého přítele k jeho vinici“ (v. 1a). Z úst proro- kého pěvce, který zde mluví sám za sebe (v první osobě singuláru),

v těchto slovech slyšíme *titulní označení* a předem nahlášený *záměr* celé promluvy. To je samo o sobě velice důležité pro vnímání celé písni, skladba je tím věcně i formálně předznamenána.

V tomto předznamenání nejsme nasměrováni jen k tomu, že uslyšíme nejaky zpěv, nýbrž zcela nepřeslechnutelně jsme pozváni do kontextu svatobrných písni. Následující skladba je nadepsána „píseň mého přítele“ (*šírat dódi*). Termín *dódi* je ve většině českých i cizoazyčných překladů převáděn výrazem „muj milý“, což v obecné rovině dobře odpovídá jeho významu i kontextum, v nichž se užívá. Termín *dódi* označuje „milého“, „ženicha“ v předsvatobrném kontextu, často tento termín zaznívá z úst nevěsty či jejich přítelkyní, družiček, a to ve větách, které opěvují krásu „milého“ a vyjadřují touhu po něm (Pís 1,14-16; 2,3; 5,9 aj.).² Tato okolnost vedla některé exegety k názoru, že Izajášova píseň patřila původně k žáru písni nevesky, která v rámci svatobrných rituálů opěvuje svého ženicha.³ To je asi přehnané tvrzení, nicméně souvislost se svatobrním kontextem je zřetelná a silná. Spíše je však záměrně navozená autorem než převzatá z tradice. Píseň je formulována tak, aby na začátku evokovala píseň ženichova přítele, „družby“,⁴ role družiček nevesty i „přítel ženicha“ byla v daném historickém kontextu tradiční, každý si s těmito slovy mohl spojit roli ženichova vyjednavače, pobočníka a mluvčího (srov. též J 3,29 – „ženichův přítel“). Po této první větě má být posluchač náležitě nalaďen a očekávat svatobrní či milostnou píseň, například ve stylu Písničky písni.

Toto nalaďení a očekávání posluchačů nijak neruší poslední z mo-

tivových slov nadpisu, totiž že ona ženichova píseň bude o jeho „viniči“ či přesněji *pro jeho vinici* (*šírat dódi lkarmó*, v. 1b). Vinice je v milostných písničkách oblibeným motivem, a to nejen jako místo milostních scén (*topos*; Pís 7,13), nýbrž právě též jako metafora milované bytosti (srov. Pís 1,6-14 aj.). Nadto však je termín vinice známou metaforou označující Hospodinův lid, „dcerku Sijónskou“, a to právě také v izájášovských textech (Iz 1,8; 3,14; 16,10; 27,2n; podobně Jr 12,10; srov. též Ježíšova podobenství Mk 12,1-11; Mt 20,1-16; L 20,9-18).

Dativní vazba *lkarmó* vyjadřuje spíše označení *adresáta* písni než označení opěvovaného předmětu.⁵ Obě souvislosti se však s ohle-

dem na následující sloky do formulace „*předznamenání*“ dobře hodí – od verše 1b je vinice popisována, jako by píseň byla o ní, o jejím zařazení a o jejím neštastném příběhu, zatímco verš 7a-b jednoznačně identifikuje, že za tímto obrazným vyjádřením byla od počátku řec o „domu Izraelském a muži Judském“, a tím verifikuje druhou rovinu významu (eklesiologickou metaforu).

Píseň, jež po tomto proklamativním nahlášení (titulu) následuje, se zřetelně člení na čtyři sloky (v. 1b-2; 3-4; 5-6; 7). Každá z těchto slok má jasnou formální i věcnou integritu, přechody mezi nimi jsou zřetelné a jejich dílčí role přispívají v rétorické kompozici písničky k jednoznačnému a silnému efektu.

První sloka (v. 1b-2) na první poslech jako by přinášela popis vinice, její představení. Tomuto dojmu jsme nakloněni zejména tehdy, pokud předchozí titulní větu chápeme, jako by se jednalo o „píseň ... o jeho vinici“. Ovšem právě první sloka pěkně vyjadřuje, že *tématem* píseň je jednání opěvovaného „přítele“, zatímco „vinice“ je pouze *motivem*, který tomuto opěvování slouží. O vinici zpívá pěvec proto, aby vykreslil barvity obraz cílevědomé a svědomitě péče dobrého vinaře.

Úvodní sloka je formulována popisně, deskriptivně, vlastně formou malého vyprávění. Po první větě, která konstatuje, že „muj přítel měl vinici na tučném rozku“ (v. 1b), následují už jen věty, které vyprávějí standardní formou tzv. Er-Erzählung. Hlavní postavou a aktérem je onen „přítel“ („milý“), zde v roli vinaře. On je subjektem sloves, o něm píseň zpívá:

Viniči měl muj přítel, na tučném rozku.

Okopal ji, vyházel z ní kamenní a zasadil v ní išlechtilou révu.

A postavil věž uprostřed ní a také lis v ní vykopal.

A čekal, že urodí hrozný... (v. 1b-2)

Tento příběh opěvuje vinaře, ne vinici. On je zde aktér, ona předmět, s nímž on nakládá. To podporuje naše pojetí vyjádřené už v rozboru formulace nadpisu: zde se nejedná o „píseň o vinici“, nýbrž píseň o vinaři.

Obrazné líčení vinice, zde především *práce vinaře*, je velmi v děč ným materiálem pro metaforické zvěstování.⁶ Prorok může samozřejmě počítat s tím, že jeho posluchači mají dobré povědomí o tom, jak náročné je na kamenitých úbočích židských hor založit a kultivovat slušně plodící vinici. Jíž získání vhodného pozemku obvykle znamená vybudovat soustavu terasovitých trati, které jsou s to zachytit vzácnou vláhu. Ze všech činností potřebných pro založení a vybudování vinice pěvec ve stručném výčtu zmínil jen pět. I tak ale náhorně vyjádří důkladnost, pečlivost a velkorysost postupu vinohradníka, který nelitoval práce a nákladu, plánovitě investoval a jednal s dlouhodobým výhledem, s nadějí. Nejprve připravil a kultivoval půdu, kypřil a vybral kamenní. Pak vinici osadil ušlechtilým typem révy – termín *sóreq* se v biblických textech vyskytuje pouze zde a v Jr 2,21;⁸ na obou místech svým důrazem na kvalitu pečlivě vyšlechtěné révy vytváří kontrast mezi vynikající investicí a ubohým, mizerným výnosem. Závěrečné věty o vystavení věže a vykopání lisu spolu tvoří chiastický bikolon, styliskou figuru, která zde má retardaci efekt – náročnými stavbami, které mají v budoucnu sloužit jednak k ochraně úrody v době sklizení, jednak k výrobě vína ze sklizených hroznů, vinohradníkovo budování končí. I tyto motivy jakoby mimoděk vyjadřují důkladnost a kvalitu vinařova konání. Věž (*migdal*) je výrazem solidního budovatelského přístupu movitého vlastníka (srov. „chatrč“ Iz 1,8; stejně tak „vytesání lisu“, jenž má v daném prostředí obvykle podobu nádrže či soustavy rádrží tesaných ve skále (srov. Jl 4,13; Sí 33,17; též Mt 21,33). Celkově je zde na malé ploše, několika slovách vykresleno budovatelské dílo, které má rysy úphnosti; zde jsou dány vynikající předpoklady k tomu, aby vznikla skvělá vinice – výtečný pozemek, pečlivá příprava půdy, dobrá sadba i velkorysé vybudování potřebného zázemí, vše je vykonáno. Jako by k tomu již nebylo co přidat (srov. níže, v. 4a)! Vinař nyní může už jen čekat a teřít se, že jeho vinice urodí dobré hrozny – doslova: že hrozny „učiní“, „vykona“ (sloveso „-š-h“ je jednou z motivových terminů, které zde vyjadřují souvislost mezi konáním vinaře a konáním vinice).

... a [vinař tedy] čekal, že urodí hrozny,
a ona urodila odporná pláňata!

Každému, kdo se do písni budování vinice zapojil, je jasné, že by podle všech předpokladů měla vinice „učinit“ skvělé víno. Poslední věta první sloky proto znamená šokové překvapení:

Vyprávění o vinaři a jeho vinici zde ústí do dramatické zápletky. Rozpor mezi množstvím i kvalitou vynaložené práce a jejím výnosem, mezi očekáváním a jeho naplněním, snad ani nemůže být větší. Pěvec to zvýrazňuje zcela symetrickou formulaci. Používá stejná slovesa, jejich předměty však tvoří naprostý protiklad – vinař se nadál, že vinice „učiní hrozny“, avšak ona „učinila odporná pláňata“. Výraz *bē'ūšim* je doložen pouze v tomto textu (v. 2 a 4); obvykle se využívá jako označení planých hroznů, které vyrůstají na druhotných odnožích vinné révy jako plané hrozny. Tak tento výraz interpretuje mimo Vulgata (lat. *labruscus*). V takovém případě by výrok vyjadřoval, že réva neurodila žádné pravé hrozny, nýbrž jen kyselá pláňata. Řecká Septuaginta jde interpretačně dál a neobvyklý výraz nahrazuje termínem „trní“ (*hé akantha*); tím metaforu mísi s obrazem *zpusťošené krajiny*, vinice zplanělé; tento motiv patří k textům, které vyjadřují podmínky života po dopadu „Božího soudu“ (viz tyž termín ve v. 6; dále např. Gn 3,18; Jr 12,13; Oz 10,8; též Mt 7,16; Zd 6,8).

Poslední dvě slova první sloky navozují dramatický zlom v pochledném líčení o budování vinice, změnu perspektivy, která přináší nejen zápletku, ale také jiný žánr a otevírá novou metaforiku. *Druhá sloka* (v. 3–4) podtrhuje skutečnost, že celá písni je „o vinaři“. Přechází z distancované perspektivy vyprávění (tzv. Er-Erzähler, které líčí děj nezúčastně optikou třetí osoby) do přímé řeči vinaře samého. Rétorickým signálem zlomového přechodu – tvarem *we'attá* „a nyní tedy“ „nyní však“ – je navozena přímá komunikace v rovině „já – vy“: vinař zde přímo osloňuje posluchače písni a vyzývá je, aby se zapojili do řešení problému (zápletky), tj. aby se jako porota zúčastnili soudu, na němž proti své vinici vznáší vinař žalbu (v. 3–4):

*Nyní však, obyvateli Jeruzaléma a muži židštý,
rozsudte [spor] mezi mnou a mou vinici!*

Co se mělo ještě učinit pro mou vinici

– a já to pro ni neučinil?

*Proč [když] jsem čekal, že uční hrozny,
učinila odporná pláňata?!*

Jako adresáti jsou zde označeni „obyvatelé Jeruzaléma, muži Judští“, což odpovídá celkovému kontextu Izajášova působení. Jsou povoláni, aby přišli k soudnímu zasedání a rozhodli spor mezi vinařem a jeho vinicí. Tím se obrazná řeč proměnuje a role posouvají – viničce se v rovině metaforického chápání scény zřetelně posouvá ze své role „předmětu péče“ do role subjektu (osoby). Rozhodující metaforickou rovinou se přitom pro celý zbytek písničky stává *obraz soudu*, scéna soudního rozhodování o občanském sporu.

V daném kulturně historickém kontextu se soud odohrává na veřejném shromáždění obce, kde phoprávní občané či představitelé rodu („starší města“) posuzují a nakonec rozsuzují přímý spor mezi žalobcem a obviněným. Po vyslechnutí obou stran, případně také svědků obou stran, jako porota spor rozhodnou (srov. Rt 4,11-12; Jr 26,17; Júd 4,8 aj.; metaforicky Jl 1,2). Tuto konstrukci naše prorocká příseň předpokládá. Případných vybočení z tohoto rámce si proto musíme bedlivě všimat.

Vinář začíná soudní projednání docela standardně. Povolává „obyvatelé Jeruzaléma, muže židští“, aby přišli a zasedli k jednární, předkládá jím spor a vznáší žalobu. Ve své žalobě však mluví metaforecky (o „vinici“), vzniká tím proto otázka, na koho vlastně jeho žaloba míří.

Obžaloh je z rétorického hlediska formulována velice efektivně. Tvoří ji dvě otázky (v. 4a-b), které se ukazují být *otázkaní réčnickými* – nelze na ně odpovědět jinak než dát tazateli za pravdu: Samozřejmě pro svou vinici „učníl“ všechno! Jeho nadějné očekávání, že vinci „uční hrozny“, bylo zcela oprávněné.

K důmyslné rétorické stavbě prorocké písničky však patří, že žádná přímá odpověď ani jakakoli jiná reakce „obyvatel Jeruzaléma, mužů

judských“ nezazní. Obžalovaný i porota ke vzesnené žalobě mlčí.

Každý, kdo slyší slova obžaloby, si může odpovědět sám.

Třetí sloka (v. 5-6) je opět uvozena tvarem *we'attá* „a nyní však“.

Navozuje tím další výraznou změnu v rétorické konstrukci.¹⁰ Aktéři zůstávají stejní i mluví zůstává stále tyž – v první osobě promlouvá nadále vinař, adresáti jeho slov jsou i nadále „obyvatelé Jeruzaléma, muži židští“; o „vinici“ se vede řeč ve třetí osobě, jako tomu bylo ve sloce předchozí. Zásadní změnou je ale žánr a funkce vinařovy výpovědi – vinař zde nepokračuje v žalobě, nýbrž vystupuje v nové roli – jako svrchovaný soudce sám vynáší *rozsudek*.

Tím se ovšem rázem mění postavení „obyvatel Jeruzaléma, mužů židských“. UKazuje se, že zde nejsou v roli soudců, nýbrž těch, kdo si mají vyslechnout rozsudek – ortel nad vinicí, která navzdory vinařově peči, úsilí a oprávněnému očekávání promarnila svou ulohu. Vinař je oslovuje výslovně; nemůže být pochyb o tom, že ortel je určen pro jejich uši, jakkoli se o obviněním, resp. odsouzeném, mluví zatím stále ve třetí osobě a v hávu metaforey:

Nyní však, já vám dám poznat, co učním své vinici:

Odstoupení jejich plotů! – A bude zničena.

Rozboření jejich zdíek! – A bude zdupána.

Udělám z ní spoušt!

Nebude prořezávána, nebude okopávána a vzejdete trní a křoví.

A mrakům příkážu, aby na ni již nepršely dešť.

Tato sloka je opět komponována velmi vybroušeně. Používá podvojné rétorické figury (parallelismy) a má promyšlenou kompozici. V centru sloky je hlavní teze, formulována jedinou větou; ta vyjadřuje ortel: „*Udělám z ní spoušt!*“ (v. 6a). Tato stručná singulární teze je pak zejména zezadu obklopena dvojicí konkrétních opatření, která onu základní tezu provedou a vinci způsobi devastaci a zkázu. I zde je kromě obsahových aspektů a konotací velmi efektní a výmluvná rétorika. Pouze ústřední výpověď a poslední věta jsou formulovány v první osobě a vyjadřují svrchované osobní jednání vinaře; věcne se přitom jedná o činnosti, jimiž zde převzec dává již zřetelně najed-

vo, o kom je v tomto metaforickém hávu vlastně reálně řeč – ještě než ve v. 7 zazní jeho jméno, můžeme již zde slyšet, že je to ten, kdo se silá děšti. Ostatní věty jsou formulovány nápadně odlišně, neosobně. Nevyjadřují aktivní součinnost vinaře při zpustošení jeho vinice, nýbrž „pouze“ dopuštění její zkázy. Jak konkrétně ke zničení dojde a kdo konkrétně ji rozborí, zde není vyjádřeno. To odpovídá také přeběhovým tradicím o soudu nad Izraelem, v nichž Hospodin svůj lid, který jej svým jednáním zradil, ponechává jeho svévoli, přestává se svou péčí a ochranou, a tím vydává Izraelce do rukou jejich nepřátele a plenitele (např. 2Kr 17,18-20; 24,20 aj.).

Věcně zde tento rozsudek znamená, že vinař opouští svůj „projekt“ vybudovat, ochraňovat a kultivovat dobrou vinici. Poté, co mu „učinila“, jí opouští a ponechává zkáze. Odstraněním plotu bude vinice vydána napospas škůdcům, lidem i zvěři, a to ji zničí. Sloveso *b'-r* („zničit“) má konotace jak na válečnou devastaci země (Nu 24,22), tak i zcela specificky na zpustošení vinice či kultivovaného pole divokou zvěří pasoucím se dobytkem (Ex 22,4). Věta o „proražení“ ochráněné zdi (sloveso *p-r-c*) a o „zdupání“ (*mirmás*) se k tomu dobře pojí. Zničení terasovitých vinic či polí pasoucími se ovci uvádí v podobné souvislosti Iz 7,25, i u této fráze však hrajejí svou roli konotace vojenské – právě u Izajáše se takto mluví o invazi Asyřanů, která de- vastovala Judsko v době působení proroka, koncem 8. století (motivy vyplnění a zdupání země, např. Iz 10,5-6).

Na začátku čtvrté sloky (v. 7) opět dochází ke změně mluvčího (perspektivy) i ke změně žánru. Tuto sloku zpívá zase onen hlas, který přednášel sloku první (v. 1b-2) a který celou písěň uvedl (v. 1a a jeho „ich-forma“). Jako by se písěň po dvou centrálních slokách, které přednesl sám „milý“ (vinař), opět vracela do hrada svého trubadúra, jehož úkolem bylo píseň nejen uvést, ale také celkově uza- vřít. Prorocký pěvec zde nikoho přímo neoslovuje (podobně jako ve v. 1a a v první sloce) – jako by jen pro veřejnost, obecně, pro všechny přítomné vyhlašoval svou zvěst a informativně překládal svůj „pří- běh o vinaři“.

Zacátek sloky je opět vyznačen makrosyntaktickým signálem – tvár kí (tzv. *ki-explicativum*)¹², zde uvádí pozitivní tezi, vysvětlovanou

a potvrzovanou skutečnost („zajistě“, „věnu“, „vpravdě platí, že...“). Podvojná výpověď, jež je takto uvedena, identifikuje oba hlavní aktéry dosavadní metaforické řeči; snímá poetické masky „vinaře“ i „vi- nice“ a označuje postavy své kauzy přímo, jmenovitě, tak jak je posluchači znají ze svého reálného světa:

*Věnu, vinici Hospodina zástupů je dám izraelský
a muž židský je sadbou jeho pokochání.*

Čekal právo – a hle, bezpráví!

Spravedlnost – a hle, úprení!

Tak tedy, oním podnikavým vinohradníkem je *Hospodin zástupů*. To jemu patří ona „vinice“, on je tou zahalenou postavou „přítele“ či „mlilého“, o níž od začátku zpívá celá tato písěň. To je první podstatná identifikace, která ukončuje promlouvání v rovině metafor a odhaluje životní realitu, do níž převéci svou písni míří. Označení Boha Izraele složeným tvarem vlastního jména a epiteta v podobě „Hospodin zástupů“ (*Ihvh c'vá'ót*) patří k charakteristickým výrazům reči proroků. Kromě Izajáše (60x) se s ním nejčastěji setkáme u Jeremjáše (76x), Záchariáše (46x) a Malachiáše (24x).¹³ Souvisejí to s tím, že tento složený tvar vyjadřuje aspekty svrchované moci. Ať už se přívaltek vztahuje na zástupy nebeské či na uspořádané šíky vojska pozemského (oba aspekty jsou možné a v užívání termínu hrají roli), konotace svrchovanosti a mocné vlády jsou v termínu každopádně obsaženy,¹⁴ což je v našem kontextu rozhodující. Oním „vinařem“, který se v rozvíjejících obrazech písně nejprve usilovně lopotl se svou „vinicí“, dočkal se však naprostého zklamání, a jenž se pak dovolával zastání na soudu, aby se vzápětí sám ujal úkolu rozsoudit očividnou „nespravedlnost“ a garantovat provedení spravedlivého rozsudku, je „Hospodin zástupů“. Tedy onen svatý a mocný Bůh Izraele, jehož působnost je jedy první část metafory a její vysvětlení pro ty, komu nestací říct: „kdo má uši k slyšení, slyš...!“ (Mt 13,9,43 par.; srov. Ez 12,2).

Druhým subjektem,¹⁵ jenž byl v písni dosud zahalen metaforou, byla „vinice“.¹⁶ V rovině životní reality je v této figuře identifikován

dím Izraelský. To je ovšem vícenáčný termín, který je v Izajášově době (závěr 8. st. př. Kr.) stále ještě silně svázán s označováním severního království – státního útvaru, resp. společenství v tomto útvaru spojeném, jež je pro proroky objektem náboženské kritiky a adresu zvěstování soudu.¹⁷ Později, zejména v době exilu a poexilu, se sátem zvěstování soudu.¹⁸ Později, zejména v době exilu a poexilu, se kdy již s „Izraelem“ nemůže být reálně spojována státní identita, se pak termín „dům Izraelský“ stavá sebeoznačením náboženské komunity Judejců, kteří mají své centrum v Jeruzaleme.¹⁹ V kontextu Izajášovy písni, která nejspíš pochází z doby působení proroka Izajáše (konec 8. stol.),²⁰ se může tento výraz vztahovat k severoizraelskému státnímu útvaru. Kolaps severoizraelského království a jeho následky Izajáš zaří.

Judskou komunitu, vlastní Izajášovu domovinu a její lid, pak označuje druhá polovina parallelního výroku, v níž je opět řec o *nuzi* Judském (stejně jako již ve v. 3a). V tomto paralelismu²¹ je symetricky k „vinici“ použita vazba „sadbá jeho pokochánu“; ta využívá velmi citový, mazlivě expresivní výraz šā'ēš'ū'ím, jímž se označují objekty vřelé lásky, touhy, zalibení a kochání (srov. Jr 31,20; Ž 11,9,14,3,17-4 aj.). Tento výraz vyjadřuje a podtrhuje, co písni líčila již výše v metaforách o vinařově jedhnání – Hospodin zástupu se svým lidem (tj. s adresáty této písni) jedná veden nepodmíněnou láskou a obětavou vstřícností. Povahu tohoto vztahu neváhá prorok vyjádřit i značně expresivním výrazem pro osobní prožitek vztahu, označujícím mazlivé zalíbení a rozkoš (podobně Jr 31,20; srov. Př 8,30-31).

Jaké zklamání, jaká deziluze a jaká frustrace pak musí přijít, když se milovaný a konkrétní přízní zahrnovaný partner v takovém vzahu ukáže být níčema – naprostý kazivsň, který jen chce být hýčkan, ale sám nicm nepřispívá a nijak nenaplňuje vkládaná očekávání. V závěru poslední sloky to vyjadřuje dva symetricky komponované paralelismy, v nichž už se opět nepromluvová metaforicky, nýbrž přímo, v rovině životní reality Hospodinova lidu:

[Vinochradník, resp. Hospodin zástupů] očekával právo – a hle, spravedlnost – a hle, úpění.

Poté, co byla sňata maska metafor z aktérů, je nyní odhalena také vlastní *pointa zápletty* z konce druhého verše, od níž se rozinula dramatická kompozice celé písni a metaforický kontext soudní pře. Zde je nakonec jasně a přímo řečeno, co mělo být tonou úrodou, na níž se vinař těsil, a již se nedočkal – co jsou vlastně ony „hrozny“ a co „odporná pláňata“ (v. 2b). Oč Hospodin ve svém příběhu s Izraelskými a judskými usiloval a usiluje, je prostě a jasně *právo a spravedlnost*. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole,²² tyto dva pojmy (spravedlnost člák a právo mišpat) jsou pro celou knihu Izajášova prorocí velmi důležité. Jedná se o *motivová slova*, jež spolu tvoří stabilní terminologickou dvojici (tzv. *hendiadys*). Tento pojmový pár pomáhá utvářet tematickou kostru řady Izajášových výroků, vytváří spojení různých kontextů v celku knihy Izajášovy a patří k ústředním pojním její teologie.²³ Podstatné je, že se zde nejedná jen o lidskou rovinu spravedlivého jednání a konání podle práva. Tím, kdo definuje, co je „spravedlivé“ a co vytváří dobrý rád, je Hospodin sám – to on „naplňuje Sijón právem a spravedlností“ (Iz 35,5).²⁴ Proto ovšem k analogickému jednání vede také svůj lid a dbá na to, aby se v něm takto vytyčený program naplňoval – ať formou kritického dohledu (Iz 28,17 aj.), nebo pozitivní iniciativní kroky (Iz 9,6; 32,16 aj.). V případě Izajášovy písni o Hospodinu jako vinaři se zřetelně jedná o aspekt soudu nad zpronevěřilým Božím lidem; to odpovídá kontextu celé 5. kapitoly, v níž písni tvoří úvod k šesti výrokům konkrétních soudů, resp. k šesti slokám nářku nad nepravostmi lidu Hospodinova (tyto výroky vždy uvádí formulé „Běda těm, kdo ...“, viz Iz 5,8,11,18,20,21,22).²⁵

Závěrečná teze užívá tato výrazná motivová slova – „právo a spravedlnost“ – nadto je však také *mistrovkou básnickou figurou*. Klíčový pojmový pář je zde zasazen do dvou symetricky vystavených výroků (paralelismů), v nichž básník vytváří dramatický kontrast na dvou rovinách současně. V rovině významové se užitím opositních termínů vyjadřuje naprostý věrný protiklad: „právo :: bezpráví“, „správita života od sebe nemohou být více vzdáleny. Tento protiklad je přitom vyjádřen i v rovině formální, poetickým využitím zvukomal-

by. Klíčové termíny zde totiž básník volí a užívá tak, že s oním zavě- deným párem motivových slov vytvářejí kontrastní asonanci – obě terminologické dvojice tvoří slova s velmi podobným zvukem: *míšat* „právo“ a *míšat* „bezpráví“, resp. *cďáqu* „spravedlnost“ a *cďáqu* „úpění, nárek“. K pointě této slovní hříčky²⁶ tedy patří i zvukomalebný efekt, který „je slyšet“: vinařovo pozitivní očekávání vyjadřují sloky, která mají zvuk jasny a řízný (tvoří je dobré vyslovitelné hlás- ky, jež tvorí slabiky vhodné pro rétoricky plný přednes či zvukově pěkný zpěv). Hlásky, které v jinak velmi podobně znějících slovech „bezpráví“ a „nárek“ tvoří výrazně slyšitelný rozdíl, jsou hrdelnice – hlásky, jež se vyslovují hluboce v kruhu a znějí velice nelibozvučeň. Po pěkně a plně znějících termínech „spravedlnost“ a „právo“ tak slova „bezpráví“ a „nárek“ vyznávají jako škaredá a defektní. Rétorické vyznění této stylistiky i obsahově vybroušené figury, jež na závěr básně vydává její kritickou tezi, je tak podpořeno i efektem zvuko- malebným.

Vyznění celku

Velmi podobnými slovy líčí prorok Izajáš zkázu Hospodinova lidu již v první kapitole:

Vaše země je zpustošena,
vaše města jsou vyplálena ohněm,
jezpustošená, cizáky podvrácena.
Dcerka sijská zůstala jako chatr' na viniči,
jako budka v okurkovém poli, jako obležené město.
Kdyby nám Hospodin neponechal hrstku těch, kdo přežili,
byli bychom jako Sodoma, podobní Gomore bychom byli. (Iz 1,7-9)

Z výroků této první kapitoly vyplývá, že zkáza již dolehla či doléhá. V písni o vinaři však jakoby o tom adresát i ještě nevěděl. Nebo snad jeruzalémská elita nebere vážně, co se v celém Judske děje? Př-

seň o vinaři nenechává nikoho na pochybách, oč běží, a nespokojuje se přítom jen s náznakem či metaforickým přirovnáním. Pro ty, kdo „nemají uši k slyšení“, kdo jsou hlusi a slepi k tomu, co „pán vinice“ koná a očekává, je zde poslední sloka – jasné a přímé slovo.

Ovšem, i obžalovat se musí umět, zejména pokud vám na provinici záleží a usilujete o jeho naprávu, nejen o odsouzení a potrestání. Je důležité, aby obžalovaný vřebec pochopil a přijal, že je vinen; bez toho žádná napráva není možná. Píseň o vinaři ukazuje, jak lze postupovat, aby se to zdařilo.

Na své adresáty se píše nejprve obrací s tím, aby se zaposlouchali do milostné písni, aby si vyslechl svědectví o lásce. K tomu se lidé obvykle rádi dají pozvat. Metafora o vinaři a jeho budování vinice je natolik imaginativní, že posluchače vtáhne do svého obrazu a přiměje je zaujmout jednoznačný postoj – každý hodnotí kladně vinařovo konání, sdílí jeho naději na očekávaný výsledek jeho práce. Když se ukáže, že vinice „neučinila“, co měla, stojí posluchač této metafore při soudním sporu zcela samozřejmě na straně vinaře proti jeho vinici.

A zde dochází k mimořádně účinnému rétorickému efektu, jež čtenář Bible znají například z podobenství o chudém muži a jeho jediné ovečce, které prorok Nátan vyprávěl králi Davidovi (2S 12,1n). Posluchač podobenství, stržen jeho vnitřní dynamikou, sám vysloví správný soud – nejprve aniž by si uvědomoval, že tento obraz je ve skutečnosti o něm a že onen soud se týká právě jeho samého. Onen „aha-effekt“, který posluchač nejlépe pochopí ve světě podobenství, pomocí metafore, má povahu *zjevení*. Takové prozření pak otevírá mysl, takže pak už nemůžeme nechápat, nebo se tvářit, že se nás ono podobenství netýká.

V páté kapitole Izajášova proroctví po tomto oddile následují odstavce, které obžalobu dále rozvíjejí. V šesti slokách, které vždy začínají výrazným „běda“, prorok konkrétně rozvádí, co jsou hlavní nešvary, pro něž na Judska a Jeruzalém dolehne trest – co je ono „bezpráví“ a „úpění“, ono „odporné ovoce“ vinice Páně. Tyto odstavce, stejně jako sama píseň o vinaři, obsahují řadu konkrétních motívů, jež souvisejí s dobovým kontextem prorokova působení, současně

však vyjadřují skutečnosti, které na dobovém kontextu nijak závislé nejsou a jsou formulovány zcela zásadně – například:

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo,
kdo vydávají trnu za světlo a světlo za trnu,

kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! (v. 20)

...

Běda těm, kdo ... za úplatek ospravedlňují svévolníka
a spravedlivým upírají spravedlnost! (v. 23).

3. **Bůh zavrdil svůj lid** (IZ 6,9–10)

GABRIELA IVANA VLKOVÁ

Na těchto oddilech je podstatné, o kom mluví a na koho se obrazej.

Jakkoli jsou formulované ve třetí osobě, úvodní píseň o vinaři nenechává nikoho na pochybách, kdo je adresát. Prorok těmto ostrými slovy míří do vlastních řad.

Přitom je podstatné, že právě takto se slova Izajášova zvěstování stala součástí Bible. Očividně proto, aby nadále oslovovala komunitu Božího lidu, aby jí inspirovala, vzdělávala a kultivovala, ať už se nachází v jakékoli dějné situaci. V evangelické tradici našel tento oddíl své pevné místo jako liturgické čtení v kontextu postního období, v tradici katolické a anglikánské se čte v mezidobí církevního roku, o nedělích po sv. Trojici.²⁷

Bazilika sv. Klimenta v Římě je známá svou překrásnou mozaikou z 12. století. Dominuje jí kříž, znázorněný ve středu kopule presbytáře jako strom života. Velmi nápadně jsou však i dvě postavy starozakonních proroků Izajáše a Jeremjáše po levé a pravé straně presbytáře. Izajáš se zrakem upřeným vzhůru drží v ruce rozvinutý svitek a na něm jsou zřetelně čitelná slova: VIDI DOMINVM SEDEMTEM SVP SOLIVM (Viděl jsem Pána sedícího na trůně). Voleb je pravě tohoto zobrazení svědčí o tom, že je velmi charakteristické. Poukazuje na jednu z nejznámějších epizod knihy Izajáš popsanou v šesté kapitole. Ta líčí vidění Hospodina sedícího na vyvýšeném trůně a obklopeného serafy, kteří volají: „Svatý, svatý, svatý, Hospodin zástupu! Jeho sláva naplňuje celou zemi“ (6,1–3). Volání je úkazy, které je provázejí (dým a otřásání základu domu), Izajáše vyděší, protože si uvědomí svou nehodnost (6,4). Avšak jeden ze serafů mu žhavým ulíklem z oltáře očistí rty, čímž ho připraví na to, aby mohl následně s Bohem rozmlouvat (6,5–6). Samotný rozhovor s Bohem kapitolu uzavírá (6,8–13). Padnou v něm ovšem velmi znepokojivá slova. Verše 9–10 totíž proroku ukládají:

Jdi a řekni tomuto lidu: „Slyšte slyšíce [tj. poslouchejte sebevíc], a přece nepochopíte! Hleďte hleďce [tj. dívejte se sebevíc], a přece nepoznajte!“ Srdece tohoto lidu nech ztučnět a zatěžkéj jeho uši a zamáž/zalep jeho oči, aby svýma očima neviděl a svýma ušima neslyšel a aby jeho srdece nerozumělo a neobrátil se a neuzdravil.