PIESEŇ PIESNÍ A ĽUDSKÁ LÁSKA
Zrodenie lásky
Noc a kríza lásky
Triumf lásky

Prešov 2012

Úvod
Tohto roku chceme spoločne odhaliť tvár lásky dvoch ľudí v biblickej knihe Pieseň Piesní. Som presvedčený, že prijmete túto tému s radosťou a nadšením tiež preto, že téma ľudskej lásky nás vždy a v každom veku fascinuje a je starobylá ako ľudstvo samo. Potom pretože som presvedčený, že je predovšetkým úlohou spoločenstva Cirkvi čítať Pieseň Piesní prostredníctvom rôznych spôsobov výkladu. V maličkej knižnici ktorou je Biblia, sa nachádzajú knihy, ktoré boli napísané v priebehu tisíc rokov, možno aj viac, v troch jazykoch: hebrejsky, aramejsky a grécky, na rôznych miestach: od územia dnešného Iraku v Babylónii po najzápadnejšie miesto, ktorým je s najväčšou pravdepodobnosťou Rím, kde vzniklo Markovo Evanjelium. Tu sa nachádza knižočka, ktorá nesie meno *„Pieseň piesní“* v hebrejčine **Šír haširím** čo v preklade vyjadruje superlatív *„najkrajšia pieseň“*. Za jej autora, ako sa dočítame v titule knihy, sa považuje kráľ Šalamún, Dávidov syn, ktorý kraľoval nad Izraelov okolo roku 950 pred Kristom. Jeho meno po hebrejsky znie **Šlomo** a je odvodené od slova **Šalom**, čo znamená *plnosť života*, nie len *pokoj*, ale aj *zdravie*, *silu*, *plnosť života*. O tomto výnimočnom izraelskom básnikovi menom *„Pokojný“* v Biblii čítame že napísal tritisíc prísloví okolo tisíc päť piesní, z ktorých len časť sa zachovala v knihe Žalmov a sem tam na iných miestach. Predovšetkým však: *„Kráľ Šalamún miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére: Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky, teda z národov, o ktorých Pán povedal synom Izraela: "Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom!"* A Šalamún za nimi lipol s láskou“ (1 Kráľ 11,1 - 3). Mal 700 princezien za manželky - a 300 konkubín a ako sme počuli, lipol za nimi s láskou. Ako to robil, to vie iba on!
Avšak Pieseň Piesní je plná záhad: Predovšetkým je piesňou lásky, ale medzi kým? Medzi **Šlomom** a **Šulammít**, teda medzi mladým mužom, ktorý nosí meno *„Pokojný“* a dievčinou, ktorá sa volá *„Pokojná“*, ale koho v skutočnosti predstavujú tieto mená? Určite nie kráľa **Šalamúna** a **Šulammít**, ktorá skôr stála po boku staručkého **Dávida**, **Šalamúnovho otca**.
Kto sú teda títo dvaja mladí ľudia? Prvou odpoveďou na záhadu, ktorá stále ostane tajomstvom je skutočnosť, že pre milovanie je dôležitý pokoj. Iba tí, ktorí ho poznajú - Pokojný/Pokojná, poznajú pravú lásku. Hneď sa však vynára ďalšia zásadná otázka: ako to, že sa táto milostná pieseň nachádza v Biblii? Je biblickou knihou, v ktorej sa vôbec nehovorí o Bohu, jeho meno sa spomína na konci, v poslednej kapitole, v posledných veršoch aj to len tak do polovice. **Tetragramaton**, ktorý vyjadruje Božie meno je tu len do polovice: *„Jah“*. Jedná sa o knižočku, ktorá obsahuje ľúbostné piesne ospevujúce lásku medzi mužom a ženou; povedzme si pravdu, jedná sa o málo cudnú pieseň, a je tiež pravdou, že sa veľmi ťažko dostávala do biblického kánonu a nikdy nenašla jasné liturgické miesto tak v judaizme ako aj v cirkvi.
Judaizmus ju číta v **Paschálnu noc**, ale v skutočnosti akosi uponáhľane a nevýrazne a niektoré state inšpirovali autora piesne *„Lecha dodí“*, ktorá sa spieva každý piatok večer ako hymnus na privítanie soboty; Cirkev z nej berie niektoré state a aplikuje ich výlučne na Máriu. Zdá sa, že milostný príbeh, ktorý Pieseň Piesní ponúka vieme len s veľkými ťažkosťami použiť v liturgii.
Koncom 1. stor. po Kristovi v Javne, dedinke ktorá sa nachádza blízko dnešného Tel Aviva sa zhromaždili všetci učenci a všetci rabíni ktorí prežili pád Jeruzalema dobitého v roku 70 Títom. Cisár Vespasián vtedy dal súhlas na konanie tejto synody, ktorá predstavuje začiatok rabínskeho judaizmu, ktorý pretrváva dodnes; z mnohých prúdov ktoré existovali za Ježišových čias (eséni, farizeji, saduceji, zelóti ...) prežil jedine rabínsky judaizmus ako priamy pokračovateľ farizejského hnutia. Na tejto synode sa židovskí učenci usilovali zafixovať biblický kánon, teda s konečnou platnosťou určiť, koľko a ktoré knihy obsahujú Božie Slovo. Niektoré knihy spôsobovali ťažkosti, aj keď nie veľké: tak napríklad kniha Ezechiel, kniha Kazateľ, a predovšetkým Pieseň piesní pretože mnoho rabínov ju považovalo za zbierku krčmových piesní, súcich tak nanajvýš ako spevy na svadobnej hostine.
Avšak medzi nimi bol aj rabbi Akiva, ktorý zomrel ako mučeník po druhom židovskom povstaní a následnom zničení Jeruzalema v roku 135. Rabbi Akiva povedal: *„celý svet nestojí za deň, v ktorý bola daná Izraelu Pieseň piesní, pretože všetky knihy Písma sú sväté ale Pieseň Piesní je Svätyňa Svätých, teda najsvätejšia“*. Pokúsme sa teraz dekódovať tento jazyk: všetky knihy Písma sú niečo, čo prichádza od Boha a patrí Bohu. Viete však, že posvätný priestor chrámu bol vyhradený pre Svätý Boží ľud Izrael, ale bola tam aj Svätyňa Svätých, miestnosť v ktorej bol Boh priamo prítomný; Pieseň Piesní je ako Svätyňa Svätých v srdci chrámu, je najsvätejšou knihou.

Pieseň Piesní v kresťanstve
Vďaka rabbimu Akivovi Pieseň Piesní vošla do kánona biblických kníh a cirkev, ktorá zdedila Starý Zákon Izraela ju tam našla a často zostala v rozpakoch z jej prítomnosti v spise posvätných kníh. Problém bol vyriešený pomerne skoro vďaka veľkému učiteľovi Origenovi (184/185–253/254), ktorý si veľmi obľúbil túto knihu a vyhlásil, že láska tu opísaná je jednoducho obrazná láska, podobenstvo, ktoré len poukazuje na niečo iné, na oveľa hlbšiu lásku medzi Bohom a jeho Izraelským ľudom, na lásku medzi Kristom a cirkvou. Origenes podal veľmi inteligentný komentár avšak po ňom sa už stále používal len tento typ výkladu. Boli to predovšetkým mnísi, staroveká a stredoveká patristika čo sa pokúšali komentovať Pieseň Piesní, ale vždy vyjadrovali lásku medzi Bohom a jeho ľudom, Kristom a cirkvou, **Ženíchom** *(Kristom)* a **nevestou** *(dušou veriaceho)*. Nepochybne máme vo veľkej úcte tento spôsob interpretácie, pretože je konkrétnym znakom hľadania Boha. Iba formálni a duchovne ochudobnení kresťania, ktorých dnes z väčšej časti stretávame si myslia, že je možné hovoriť o Bohu bez lásky. Opravdivý kresťan prv než sa stane tým, kto verí v Boha, je ten, kto je pripútaný k Bohu, kto sa stotožňuje s Bohom a miluje Boha; inak to bude kresťan, ktorý hovorí o Bohu v tretej osobe, neschopný vykoktať *„Ty“*, ale keď sa vykoktáva *„Ty“* to znamená, že tu je láska.
Jedná sa teda o úctyhodnú tradíciu ako to potvrdzuje aj vyjadrenie jedného predstaviteľa protestantskej reformácie exegétu Castigliona, ktorý v 16 stor. len preto mal odvahu prečítať túto milostnú pieseň a prvý po 1500 rokoch povedal, že sa tu hovorí o ľudskej láske. **Iba preto, hovorí, že je tu taká interpretácia nebola Pieseň Piesní odstránená z Biblie ináč by navrhol Lutherovi, aby tak urobili.** Podľa Luthera kánon posvätných kníh je záležitosťou cirkvi a cirkev nie je najvyššia autorita, preto preň nebolo problémom niektoré knihy z Písma odstrániť. V Novom Zákone sa mu nepáčil Jakubov List, tak ho odstránil a nazval slameným listom. Podobný osud mohol stihnúť aj Pieseň Piesní, ale vďaka typologickej interpretácii, podľa ktorej Boh je milovaný a cirkev milovanou, kniha zostala v kánone aj pre reformátorov.
Je trochu zarážajúca skutočnosť, že takmer dvetisíc rokov bola táto kniha čítaná a interpretovaná výlučne jednosmerne a že iba od polovice minulého storočia sme ju začali čítať a nachádzať v nej oveľa elementárnejší a viac **literárny zmysel**, ktorý nám pomáha pochopiť, že je to knižočka, ktorá hovorí o ľudskej láske. Vždy v nás provokuje úsmev domnienka, že v tomto patristickom reťazci boli aj odborníci - komentátori a nielen duchovní ľudia, ako napr. Hieroným. Práve Hieroným bol jedným z tých, ktorí pochopili, že je to pieseň o svetskej láske. Možno že to Hieroným vo svojej dobe nemohol povedať otvorene, alebo lepšie, tak to povedal takto: je potrebné určité vovedenie do čítania Biblie, pretože sú tam knihy ťažšie pochopiteľné ako ostatné, preto Jánovo evanjelium by sa malo čítať po 25 rokoch života, ale Pieseň Piesní po 60-tke!
Zamýšľame sa teda nad procesom pre ktorý bolo jednoduchšie počas dvetisíc rokov chápať a vysvetľovať lásku medzi Bohom a jeho ľudom skôr než ľudskú lásku o ktorej sme všetci presvedčení, že ju poznáme, z ktorej sme sa zrodili a v ktorej sme viac či menej úspešne dozreli. Prečo je tomu tak? So všetkou pravdepodobnosťou sa veľmi ťažko hovorí o ľudskej láske. Nie je až taký problém hovoriť o láske medzi Bohom a jeho ľudom, medzi Bohom a jeho cirkvou, než nehovoriť o láske medzi mužom a ženou, o ľudskej, pozemskej láske.
Zdá sa však, že dnes sa ľahko hovorí o ľudskej láske, všetci o nej hovoria; žijeme v dobe (iba blázni veria, že je ovládaná akýmsi **pansexualismom**), v ktorej sa o ľudskej láske hovorí, je uctievaná, zobrazovaná a ukazovaná, ale nežitá, neskusovaná. Ak by bola naozaj záležitosťou skúsenosti, nebolo by treba toľko literatúry, ani by ju nebolo treba neustále ukazovať ako nám to ponúkajú masmédiá. Nie je pravdou, že dnes dominuje pansexualismus. Skôr dnes zažívame predčasné starnutie zmyslov a narastajúcu impotenciu viac a viac sexuálnej povahy. To je pravda, a deje sa tak preto, že je ťažké vstúpiť do skutočnej lásky a ťažko sa o nej hovorí pravdivo.
Stručne povedané, pokúšame sa hovoriť o ľudskej láske, ale sú to často neobratné pokusy aj čo sa týka posledných komentárov k Piesni Piesní v ktorých sa takmer každý snaží vyjadriť k ľudskej láske. Pri čítaní takých komentárov zostávame často veľmi zmätení a potom si radšej pozrieme nejaké filmy, alebo si prečítame niektorý román. Často totiž tieto komentáre píšu ľudia veľmi nábožní a tak v ich úsilí o zbožnosť často reagujú na sex tak, že ho stavajú do pozície čohosi neslušného.
Bonhoefferove intuície Medzi prvými kto pochopil potrebu čítať Pieseň Piesní ako pieseň o pozemskej láske a zároveň pochopiť celú jej problematiku bol možno najväčší teológ minulého storočia, prezieravý človek a prorok, **Dietrich Bonhoeffer**. V listoch z väznia, hovoriac o Piesni Piesní, 02.6.1944 napísal: *„O Piesni Piesní ti napíšem v Taliansku. V podstate by som ju chcel čítať ako pieseň o pozemskej láske. To je asi najlepší „kristologický“ výklad. Musím sa opäť zamyslieť nad Ef 5“.*
A v liste zo dňa 20.mája 1944 píše takmer úvod k tomu, o čom budeme hovoriť neskôr: *„Nebezpečenstvom každej silnej erotickej lásky je to, že kvôli nej sa vytratí, povedal by som,* ***polyfónia života****. Chcem tým povedať toto: Boh a jeho večnosť chcú byť milovaní celým srdcom; nie tak, že dôjde ohrozeniu, alebo oslabeniu pozemskej lásky, ale takým spôsobom ako* ***cantus firmus****, vo vzťahu k ktorému iné hlasy života znejú ako kontrapunkt; jedenou z takých tém kontrapunktu, ktoré majú svoju plnú autonómiu, a zostávajú vo vzťahu s* ***cantus firmus,*** *je pozemská láska; aj v Biblii sa teda nachádza Piesni Piesní, a nie je možné uvažovať o vrúcnejšej, zmyselne rozpálenejšej láske než je tá o ktorej hovorí (porov. 7,6!); je naozaj krásne, že patrí do Biblie, tvárou v tvár všetkým tým, pre ktorých by kresťanské špecifikum malo spočívať v modernizácii vášní (kde vôbec sa taká modernizácia v Starom Zákone nachádza?). Tam, kde je* ***cantus firmus*** *jasný a zreteľný, kontrapunkt sa môže rozvinúť v najväčšej sile a v najširšej slobode“.*
„Ak je nejaký dôvod, prečo som kresťanom a verím v Boha, poviem vám úprimne, je to preto, že môj Boh, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, Boh Ježiša Krista, ktorý je Ježiš Kristus, žiada odo mňa, aby som ho miloval celým svojím srdcom, celou dušou, zo všetkých síl, ale zároveň mi necháva priestor pre iné lásky; chce prvenstvo lásky, chce **cantus firmus**, ale mi necháva priestor pre mnoho lások. Akého rúhania sa dopúšťajú niektorí kresťania, keď hovoria: ***„ Mne stačí iba Boh“****, chudáci, znevažujú všetko ostatné čo prišlo od Boha a čo Boh chcel; to nie sú experti na Boha, sú to nenažranci Boží, nehľadajú ho, chcú ho pohltiť“.*
Nakoniec v liste z 18.decembra 1943 nemecký teológ zdôrazňuje to, čím je pozemská láska: *„Myslím, že musíme milovať Boha a dôverovať mu v našom živote a vo všetkých dobrách, ktoré nám dáva takým spôsobom, že keď príde čas - ale naozaj len vtedy - pôjdeme k nemu tak isto s láskou, dôverou a radosťou. Aby som sa vyjadril jasne – ak by muž v náručí svojej ženy mal okusovať nostalgiu za oným svetom, nejde o nič iné než o nedostatok vkusu a vôbec to nie je Božia vôľa. Máme milovať a nachádzať Boha práve v tom, čo nám dáva; ak nás Boh chce obdariť ohromujúcim pocitom pozemského šťastia, netreba byť priveľmi zbožní pred ním a kaziť toto šťastie arogantnými myšlienkami, provokatívnymi nárokmi a nekontrolovanou náboženskou fantáziou neschopnou uspokojiť sa tým čo Boh dáva“.*
Tí, ktorí hovoria „***Mne stačí iba Boh“*** robia pri milovaní iba polovicu znamenia kríža. To je úvod do našej témy, akési kľúče, ktoré nám pomôžu otvoriť dvere a vstúpiť do Piesne Piesní. Nezabúdajme však, že nie sme kompetentní odvrhovať rabínsku exegézu ani patristicko - kláštorné dedičstvo, ktoré nám ponúka interpretáciu Piesne Piesní a v nej obsiahnutú ľudskú lásku ako metaforu vernej lásky medzi Bohom a Izraelom, medzi Kristom a cirkvou. Tradícia hľadania najlepšieho príbehu pre vyjadrenie lásky Božej a lásky k nemu zostane pre nás vždy milosťou.
Niektorí z vás sa budú čudovať, prečo práve kňaz, ktorý žije v celibáte by mal komentovať Pieseň Piesní z pohľadu pozemskej lásky. To čo vám predovšetkým ponúknem je iba prednáška (to konkrétne urobte vy, predovšetkým vy čo žijete v manželstve a ste priamo zainteresovaní v láske), po druhé, možno veci vnímané z odstupu sú lepšie videné než ako ich vnímajú tí, ktorí sú v nich priamo zainteresovaní a my kňazi tak trochu vzdialení od ľudskej lásky mali by sme ju chápať.

Komentár
V Piesni Piesní ako v symfónii lásky vidíme tri časti:
1.Zrodenie lásky, kapitoly 1-2.
2. Noc a kríza lásky, kapitoly 3-5.
3.Triumf lásky, kapitoly 6-8.
Tri etapy, tri situácie v ktorých sa nachádzajú prvky lásky, príbeh lásky, pretože lásku je možné vnímať iba v príbehu, v udalosti, až po finálnu oslavu lásky bez konca. To všetko má predohru v prvých štyroch veršoch.

Zrodenie lásky
Je tu muž a žena, alebo skôr chlapec a dievča, dva póly jeden oproti druhému, niekedy sú si blízki a inokedy aj vzdialení. Keď nájdete vo svojich Bibliách výrazy *„Ženích“, „Nevesta“,* jedná sa už o interpretáciu (v hebrejskom texte neexistujú, dali ich tam prekladateľa) trochu *„ideologická“* záležitosť, ktorou chceme hneď povedať, že taký vzťah sa rozvíja medzi manželmi, nie, nejedná sa o manželov! Nejde o manželskú lásku zviazanú zmluvou. Nikde niet reči o manželstve, alebo svadbe. Ospevuje sa tu ľudská láska tak, ako sa zrodí. Ktorá je svätá sama v sebe . Aj keď je to niekedy ťažké nám katolíkom pochopiť. Nikdy však nezabúdajte, láska, ak je pravá, ak je vzťahom, ak je verná, pochádza od Boha a nepotrebuje žiadne požehnanie. Je niekedy skutočne ťažké to prijať. Je však správne, že cirkev ide v ústrety človeku a chce, aby sme pochopili viac a nestratili sa v tejto láske, preto určila, aby sa manželstvo požehnávalo, ale to robí cirkev iba od 13.stor, nie skôr! Predtým dvaja v istej chvíli verejne deklarovali, že ich zväzuje vzťah vernej lásky a nepotrebovali k tomu kňaza. Dokonca aj Katechizmus Katolíckej cirkvi nás dnes učí, že vysluhovateľmi sviatosti manželstva sú muž a žena a nie kňaz! Všetko sa zavŕši požehnaním, ktoré je potvrdením, že je tu niečo podstatné a to je vzťah, vzájomná láska. Teda nie láska ako **okázalosť**, ale vzťah lásky. Aj v tomto ohľade rešpektujeme text, nepokúšame sa postaviť ideologickú klietku, do ktorej sa všetko poukladá podľa našich štandard, aby sa tak pre nás stalo legitímnym aj to, čo by ináč bez tejto klietky nebolo.
Od začiatku až do konca Piesne Piesní sa jedná o chlapca a dievča. Neskôr uvidíme, ako sú vzájomne prepojení súc si blízko, či ďaleko, po čom túžia vo svojom vzťahu. Pieseň Piesní je teda oslavou ľudskej, pozemskej lásky, nie je oslavou lásky manželskej, hoci ju nevylučuje. Skutočne, Pieseň Piesní vyjadruje presvedčenie, ktoré sformuloval aj sv. Bernard komentujúc túto knihu: **amor sufficit sibi**, láske stačí láska sama, ospravedlnením láska je láska, prvotným cieľom lásky je láska.

Túžba
Prvé čo sa objaví v druhom verši je túžba; dievča hovorí: *„Zľúbaj ma bozkami svojich úst“* (Pies 1, 2). Túžba v každom človeku je plodom dlhého úsilia a rodí sa z prehlbovania rôznych potrieb; túžba je výsledkom cvičenia a je v pravom zmysle slova umením. **Officina desideriorum**, povedal pápež Gregor Veľký, otec cirkvi, ktorého smelo môžeme nazvať mužom svätej túžby. Túžba je kritériom, ktoré vyjadruje kvalitu muža a ženy. **Vir desideriorum, mulier desideriorum,** ľudská bytosť vo svojej plnosti vie túžiť. Je ťažké naučiť sa dobre túžiť. Podľa Biblie ten, kto netúži je mŕtvy - nežije. Apatia, odmeranosť nepatria k biblickým, ani kresťanským čnostiam, ale schopnosť túžiť je veľmi ťažké umenie!
Schopnosť túžiť je jednoznačne v **kontrapozícii** tomu, čo by sme mohli nazvať *„všetko a hneď“.* Kto hovorí *„všetko a hneď“* netúži, má len potreby, mieša potrebu s túžbou, nepozná umenie rozlišovať, preto nepozná umenie čakať, čoho následkom je neschopnosť žasnúť. A tak keď milovaná/milovaný začína hovoriť, len čo zaspieva vyjadruje želanie, túžbu. Vždy by sme mali vyjadriť svoje potreby slovom, a svoje túžby spevom; iba v tom tkvie rozdiel medzi potrebou a túžbou. Nikdy vás nenapadlo aké umenie ovláda matka, ktorej úlohou je viesť nás od potreby k túžbe? Veľká úloha spočíva na pleciach každej matky pri výchove budúcej generácie! Dieťa na matkiných prsiach vníma len pahorok mlieka: saje, saje a saje... potom matka v istej chvíli dá pochopiť dieťaťu, že táto potreba môže byť odložená: *„Na dnes stačilo, už si sa nasýtil“*. A s odstupom mesiacov matka už nemá viac mlieko.
V časoch vojny, keď matky kvôli hladu strácali mlieko a bolo ťažké dieťa odtrhnúť od prsníka, keďže chcelo mať neustály prístup k onomu pahorku mlieka nezávisle na matke, ženy si ohorenou korkovou zátkou zafarbovali bradavky do čierna. Deti potom vidiac čierne prsia a okúsiac nepríjemnú chuť nesnažili sa viac hľadať bradavky a tak ich bolo ľahšie odstaviť. Možno sa jednalo o trochu drsný spôsobom v porovnaní s potrebami. Avšak v umení ako odstaviť dieťa prichádza okamih, o ktorom vedia len ženy, v ktorom dieťa sajúc z pŕs pozrie hore a jeho pohľad sa stretne s pohľadom matky a tej chvíli si uvedomí, že tu nie je iba pahorok mlieka na jedenie a hltanie, ale matka, žena, niekto, kto môže povedať *„áno“* i *„nie“.* Dovoľte mi parafrázovať: od tej chvíle dieťa nežije len z mlieka, ale z každého slova, ktoré vychádza z matkiných úst, tak ako si neskôr uvedomí, že nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Umenie v ktorom odložená, oddialená potreba nás učí túžbe, veľkej túžbe o ktorej rozpráva milovaná/milovaný, je túžbou, ktorá žije v tom kto je mladý. Je túžbou, ktorá nás robí slabými, zraniteľnými, až sa niekedy cítime zle, ktorá nás znepokojuje, vnútorne rozochvieva, kvôli ktorej v závislosti od situácie bledneme, alebo sa červenáme.

Bozk
Jeden ruský básnik židovského pôvodu spieva: *„Holubica moja, ty vieš, ako sa my židia bozkávame? Keď sa srdce nelíši viac od druhého srdca, keď hruď sa zlieva s prsiami a nikto z dvojice nevie, kto z nich dýcha, keď hmotné a nehmotné zmizne a čo zostáva, je jedným dychom, keď neexistujú viac slová, ale iba rozhovor očí, to je bozk“.*
Preto je ľudský bozk vyvolaný hneď na začiatku Piesne Piesní. Je predovšetkým tvárou oproti tvári. Keďže pozemská láska kulminuje v snahe zachovať sa, je túžbou tváre. Bozkami sa nestrácame v chaose, nie je to cesta, ktorá vedie k fúzii, či nemožný sen! V bozku dochádza k opojeniu tvárou, je oslavou inakosti, ja a ty, tvárou v tvár jeden pred druhým. Ľudský bozk to je vzájomný rozhovor zreničiek očí, ktoré sa pozorujú, rozšíria sa a takmer dotýkajú. Ani samo milovanie nemá hodnotu bez bozku, láska nie je **a-prosopon**, bez tváre; ak by láska ostala bez možnosti nazerania tváre, bola by láskou odosobnenou - vecnou, roztrieštenou. Stala by sa súborom nástrojov na potešenie. Nie je náhodou, že v praxi prostitúcie je sotva miesto pre bozk. Nie náhodou pornografické časopisy ukazujú sex . Chcú nás ohromiť vyjadreniami o mechanike milovania, ale nie sú schopné dať zmysel absolútnosti aktu milovania, v ktorom postoj tvárou v tvár je nevyhnutným kľúčom pre jeho pochopenie.
Bozk je začiatkom slávenia lásky, ale aj začiatkom opojenia túžbou. Arthur Rimbaud o ňom hovorí ako o opojení túžbou, avšak hneď potom, ako sa objaví túžba odkrýva sa obraz, scéna. Potom, ako žena povedala: *„Zľúbaj ma bozkami svojich úst“,* túžba podnieti fantáziu tak, aby rozpálila a živila túžbu samu: *„lebo tvoje nežnosti opájajú viac než víno“.* Nežnosti či nežné dotýkanie. V hebrejčine je použité slovo *„dodím“* a znamená oveľa viac než len maznanie. Najlepšie to vystihuje ďalšie hebrejské slovo, ktoré vyjadruje, čím je ľudská láska. Je to slovo *„sod“.* Občas sa objaví v žalmoch: *„Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu“* (Ž 25, 14), teda: *„Sod Pána tým, čo sa ho boja...“,* zvyčajne sa prekladá ako tajomstvo. V slovenskom preklade je použitý presnejší výraz: dôvernosť, intimita, ale aj to celkom nevystihuje toto slovo. V podstate vyjadruje situáciu dvoch zamilovaných, ktorí stoja pri sebe, nerozprávajú sa a zároveň sú vo vzájomnej hlbokej intimite. Možno moderný výraz, ktorým by sa to dalo preložiť je **petting.** Hľa, vzrušenie, či opojenie, ktoré začína bozkom.

Zmysly v činnosti
Dievča z Piesne Piesní si nielen predstavuje bozky, skúsenosť očí, ale vo svojich predstavách by chcela zažiť úplnú skúsenosť všetkých piatich zmyslov: po neúnavne túžiacich očiach prichádza chuť bozku, potom dúfa v účinky dotyku a nakoniec by rada zacítila dokonca aj vôňou milovaného. Viete, že každý z nás má svoju vôňu a kedysi boli ľudia oveľa vnímavejší na pachy. Vedeli citlivejšie vnímať vôňu druhého. Možno to bola doba, keď ľudia nepoužívali voňavky. Dnes však je vždy potrebné používať dezodorant, pýtajme sa tiež prečo. Nebude v tom niečo, čo pobarbarštilo naše telo a naše vzťahy? Ak potrebujeme dezodoranty, znamená, že smrdíme nevoniame: nedostatočná kvalita života, trúfam si povedať, spôsobuje, že zapáchame. Osoba, ktorá žije kvalitným životom vonia. Ako hovorí sv. Ján Zlatoústy, každý, kto má nad 40 nosí takú tvár, akú si zaslúži. Nesieme zodpovednosť za svoj výzor. Preto netreba byť veľkým psychológom. Pozrite sa na ľudí okolo vás, ako vyzerajú, akú vôňu vydávajú a budete vedieť oveľa jasnejšie s kým máte do činenia bez toho, aby ste s nimi rozprávali.
Veľmi poeticky vyznie okamih v ktorom milovaná volá: *„dobrá je vôňa tvojich olejkov; jak olej rozliaty je tvoje meno. Zato ťa dievčence majú tak rady“* (Pies 1,3) *„tvoje meno je ako rozliaty olej“* pamätať si meno milovaného, šepkať si jeho meno, kto z nás to nerobil, keď bol zamilovaný? Opája nás a zdá sa, že jeho prítomnosť naplnila miesto, kde sme boli. V hebrejčine je tu zvuková hra slov, ktorá sa bohužiaľ v preklade stráca: v hebrajčine *„meno“* je **šem,** *„voňavka“* je **šemen**. Meno milovanej je **Šulamít** a milovaného **Šlomo.** Zvie to ako šum prevoňaného hodvábu, keď sa vzájomne dotýka. Veľkolepé zvuky!
Potom: *„tiahni ma za sebou! Pobežme!“* - volaj ma, priváb ma vôňou svojho tela. Aká dôležitá je vôňa osoby pri milostnom stretnutí! Myslím, že by bolo dobre vedieť, že veľa ľudí sa nám páči, nakoľko nevoňajú, ale cítiť z nich zápach, len čo ich stretneme, okamžite sa vytratí počiatočná túžba, ktorú sme mali. Mnohí sú nám nesympatickí preto, že majú nepríjemný zápach, ktorý nelahodí nášmu nosu. Kto aspoň trochu pozná umenie stretnutia to vie.
„Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty“ (Pies 1, 4). Pozor, nenechajte sa zmiasť, nie je pravdou, že tento milostný príbeh sa odohráva medzi kráľom a dievčinou. Pravdou je, že v láske obaja partneri sú vždy kráľ a kráľovná. Ktokoľvek, hoci aj syn roľníka, ak vie správne milovať, používa taký jazyk hoci aj pred obyčajnou roľníčkou. Sú to vznešené zvolania lásky, pretože ten kto miluje sa vždy stáva kráľom a kráľovnou.

Láska a slovo
Je to túžba čo stavia dvoch mladých ľudí vedľa seba a v tejto situácii spolu rozprávajú. Ľudská láska musí byť hovorená. Hoci sa jedná o stretnutie dvoch tiel, avšak prostredníctvom dvoch tvárí. Sú to ľudské telá a človek je človekom, keď hovorí, pri komunikácii. Ak láska nenechá priestor pre slovo bude živočíšnym inštinktom, nie láskou. Kde chýba slovo, tam sa milostné stretnutie stáva chamtivosťou, uspokojovaním potrieb.
Láska musí byť logická, od slova logos, hovorená, racionálna, nie však v tomistickom zmysle. Láska je otvorenie sa slovu, ktoré umožňuje stretnutie, vzťah. Vzájomná túžba sa musí stať jazykom, poetickým jazykom, ktorý robí túžbu viac uvedomelou a viac ľudskou. Jazyk, ktorý odďaľuje fyzické spojenie robí túžbu silnejšou, humánnejšou. Jazyk, ktorý umožňuje kontempláciu druhého partnera robí túžbu viac vlastnou subjektu.
Ars amandi - **umenie milovať**, aké je to ťažké! Vidíte ako potrebujeme umenie túžby, ale aj umenie stretnutia. Prostredníctvom slova milovaný a milovaná sa navzájom uvádzajú do kontemplatívnej dimenzie, teda antropologicky si uvedomujú, čo je láska, stretnutie, ja a ty. Nevyjadrená, nehovorená láska bude **devalvovaná** na prostriedok uspokojenia potreby a nič viac. Nevyjadrená, nekomunikovaná láska ostane len sexom a ako hovorí Freud, ten chce byť uvoľnený a uspokojený.
Skôr by som povedal, z úcty k sexu, že v tomto prípade láska nie je ani sexom, ale sexom zníženým na genitalitu: jesť, žrať druhého. Na jednu vec často zabúdame a to najmä v cirkvi, že vnútri každého z nás v období puberty niet cudnosti, ale chaos, niet lásky, ale inštinktívne impulzy, neusporiadaná energia vášní a túžob. Nie náhodou ten, kto sa zaoberá milovaním, ale ešte neporozumel umeniu lásky, často používa slová ako *„ja ťa zjem od lásky“*, *„tak ťa ľúbim, žeby som ťa spapal“*, to je postoj dieťaťa na matkiných prsiach. Láska je dlhou školou a cudnosť, v pravom zmysle slova je dlhou cestou, pretože trvá dlho, než si uvedomíme, že ten druhý je tu na stretnutie nie na jedenie. Že ten druhý stojí predo mnou vo svojej inakosti, ktorá reprezentuje prijatie ale aj stop. Stále riešime dilemu a zvažujeme či ten druhý je pre nás **Sartrovým peklom**, alebo ten, koho musíme zjesť.
Pieseň Piesní je veľkým amen na sexualitu. **Nie je videná ťažkopádne, alebo v cynicky**. Je tu amen na **eros**, sexuálnu túžbu ako Boží dar, ale je tu aj umenie milovať alebo ak chcete disciplína, askéza (tri slová rovnakého významu) lásky. To sú skutočné **indikácie ars amandi**. Bohužiaľ málo je tých, ktorí ich vidia ale to neznamená že neexistujú. Pieseň Piesní hovorí o kultúre sexuality je tam disciplína, ktorá učí milovať. Ale ako ťažko sa to hovorí mladým ľuďom, kto im to povie? Kto ich naučí **ars amandi**? A z biblickej knihy (prečo nie!)?
Hľa, **prvá etapa**: tvárou v tvár medzi milovaným a milovanou, medzi milovanou a milovaným. Ona ho chce dostihnúť na kopcoch, kde on pasie svoje stádo; teda je skutočne pastierom? Na tom veľmi nezáleží. Je však krásne uvažovať nad tým ako ho hľadá po kopcoch. Potom hovorí: *„Hľa, veď už stojí pred naším múrom! Okiencom hľadí, cez mriežku sa díva“* (Pies 2, 9), je to hra lásky, bežať spolu, potom sa skryť a znovu sa stretnúť, čakať na hlas druhého, spoznať ho už z diaľky a zvolať *"to je ona!", "to je on!"*; kto to nezažil v živej skúsenosti, a to najmä v situáciách žiarlivosti! Odísť a z diaľky veriť, že ju videl, potom ju dostihnúť uvedomujúc si, že to bol omyl zatiaľ čo srdce bije. Potom reč tela, dvaja sa na seba dívajú, nahí bez hanby a navzájom objavujú krásu toho druhého; estetické nazeranie plné nadšenia a jednoznačne poetické. Všetci milenci sú si vzájomne krásni.

Vínna pivnica
Teraz z tejto prvej etapy vyberieme dva verše a budeme ich komentovať; v prvom rade milovaný/milovaná hovorí: *„Vovádza ma do vínnej pivnice jeho zástava nado mnou je láska. Pod mojou hlavou jeho ľavica a jeho pravica má ľúbo privíňa“* (Pies 2, 4.6). Pozrite, ako sa oslavuje táto láska! Je to skutočne pozemská láska, ktorá aj podľa Boha má byť takou. Milostné stretnutie v samej jeho hĺbke nás vovádza do vínnej pivnice, pretože miestnosť v ktorej sa odohráva stáva sa miestnosťou bez stropu s modrým nebom. Každá miestnosť v ktorej sa miluje je akýmsi druhom pivnice, vínnej pivnice (ako sa o nej s obľubou vyjadrovali stredovekí kláštorní otcovia), je miestom opojenia, kde vlaje iba zástava lásky. Nádherný spôsob obrazného vyjadrenia: to čo je vztýčené, čo vlaje je láska.
Potom verš milovaného/milovanej: *„Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár“* (Pies 2, 14), je to pieseň, ktorá oslavuje schopnosť komunikovať celým telom. Dalo by sa povedať, že v Piesni Piesní muž a žena nemajú telo, ale muž je jej telom a žena je jeho telom, láska ako absolútne zdieľanie.

Láska ako zmluva
V zdieľaní lásky sú nevyhnutné rituály, ktoré treba vnímať ako to, čo robí odlišným jeden deň od druhého, ako to definoval Saint Exupery. Milovanie, keďže nerado opakuje gestá, používa rituály. Obrady lásky: dvojica, dialóg, vzájomný dar, stretnutie a potom, v tomto prvom pohybe: *„Môj milý je môj a ja som jeho“* (Pies 2, 16).
Pán je v zmluve s mojím telom, nie s mojou dušou! Dávajme pozor na **platónsky dualizmus**, vždy prítomný v kresťanskej spiritualite, ktorý do značnej miery ochudobnil celé biblické dedičstvo! V Piesni Piesní je vyjadrená láska, ktorá sa narodí a rastie, aby sa stala zmluvou. Inak tomu nemôže byť. Jedná sa tu o lásku medzi dievčaťom a chlapcom, nie medzi nevestou a ženíchom, ale zmluva pripomína, že všetko bude musieť byť slávené v zmluve, jednoznačnom znamení lásky dvojice. Pozemská láska, ale v zmluve: *„Môj milý je môj a ja som jeho“.*

Noc a kríza lásky
Atmosféra tejto druhej časti je *„nočná“*, objavujú sa tu prvky sna, ako v **Chopinovom Nocturne**, alebo ako v **Mendelssohonovom Sne noci svätojánskej.** Títo dva zamilovaní nie sú si viac blízko, sú si navzájom vzdialení; to je isté! Je to sen? Podľa niektorých komentátorov tu pravdepodobne ide o sny; skúsenosť potvrdzuje, že milovanie napomáha spánku a v spánku milenci začnú snívať.

Vzdialenosť v láske
To o čom sa im sníva je vzdialenosť; v udalosti lásky, pretože láska nikdy nie je len letmým stretnutím, sa objavuje vzdialenosť. Keďže láska je udalosťou s vlastnými dejinami, je tu možnosť aj neprítomnosti. Niekedy sa stane, že nastúpi vyhnanstvo, že to vo vzťahu praskne, niečo sa zlomí. Je tu možnosť rozluky, ale ak nás niekedy niečo rozdeľuje, objaví sa aj druhá dimenzia: čakanie, vzájomné hľadanie sa. Tento nočný priestor vnútri Piesne Piesní by mohol byť krízou, konfrontáciou (každý sa vyjadruje tak, ako to cíti a vníma okolie a druhých cez prizmu vlastných životných dejín a svojimi cestami), po počiatočnom okamihu, ktorý je vždy plný vášnivého plameňa, je tu čas vzájomne sa spoznať a prijať. Nadišla chvíľa milovať iným spôsobom.
Táto druhá časť nám chce povedať veľa vecí: predovšetkým nás učí, že oddialenie, ktoré provokuje hľadanie je súčasťou lásky. **Nostalgia** je cit, ktorý spôsobuje bolesť a zraňuje, ale je tiež nevyhnutný pre lásku. Aké je smutné, keď sú dvaja vždy spolu a neodlúčia sa od seba dokonca ani na jeden deň, chudáci! Ak sa nedokážu vzájomne vnímať na diaľku, stratia sa v láske prežívanej v bezprostrednej blízkosti! Hrozí im nebezpečenstvo, že sa viac nespoznajú. Odlúčenie, vzdialenosť nie je nešťastím. Vzdialiť sa jeden druhému, to sa občas stáva aj veľmi vernej láske. Viete, že nič tak nebolí ako nostalgia. Gréci ju nazývajú neskutočnou bolesťou. V nostalgii musíme jednoducho čakať a čakať a ešte raz čakať a nevýslovne trpieť kvôli odlúčeniu a živiť nostalgiu až tak, že nám je z toho zle. Musíme sa cvičiť v prežívaní nostalgie. Jedine tak si zachováme naše vzťahy s ľuďmi ktorých milujeme neporušené, zachováme živú komunikáciu a vzájomné spoločenstvo. Aké je dôležité v láske vedieť vzájomne sa milovať aj na diaľku!

Nepolapiteľná Prítomnosť
Ak je ľudská láska odrazom lásky k Bohu, tak sa to potom prejavuje v nostalgii, pretože láska k Bohu sa nutne uskutočňuje na tejto nostalgickej úrovni. Boh je neviditeľný, Boh je vždy nad všetkým, je takmer neprítomný, vždy ho hľadáme. Naše bytie je quaerere Deo (hľadaním Boha), ale jeho prítomnosť je nepolapiteľná. Keď sa nám zdá, že sme stretli Boha, už ho niet; okamžite utečie. Svätý Bernard napísal krásnu pasáž, v ktorej hovorí: *„Stáva sa mi niekedy, že ma počas lectio divina Slovo navštívi (sv. Bernard je mužom plným inteligencie nemal žiadne zjavenia), hľa, cítim ho, prichádza, takmer mi zraňuje srdce. Ale v momente keď sa snažím povedať: „Kto si?“, už je preč“*. Nepolapiteľná prítomnosť skrytého Boha! Sme vždy vo vyhnanstve, vzdialení od Pána, naše bytie v Bohu je vždy láskou na diaľku a len ten, kto zažil ľudskú lásku na diaľku, s odlúčením a separáciou, pozná tento prvok nostalgie, ktorý je vždy prítomný v láske k Bohu.
Všimnite si, že cvičenie v nostalgii je protijedom proti predčasnému starnutiu zmyslov, proti impotencii zapríčinenej zvykovosťou, proti mechanickému stretnutiu v láske. Naozaj je možné obnoviť liturgiu tiel v slávení lásky (ako sa odvážne vyjadril pápež Ján Pavol II!). A v tej chvíli, v tých snoch, milovaná/milovaný hovorí: *„Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla“* (Pies 3, 1), možno zaspala po milostnom akte a keď sa prebudila, jeho už niet. Možno sa jej len sníva. Kto má z niečoho strach a s tým strachom zaspáva, často sa stáva, že sa mu o ňom sníva. Na svojom lôžku vždy chcela pevne držať v objatí svojho milovaného a len čo zaspala, sníva sa jej, že je preč (aj tak sa to dá čítať!).
A tak teda vstáva, aby ho hľadala, prechádza ulicami mesta, možno že je so svojimi priateľmi v nejakej krčme, stretáva nočnú hliadku a pýta sa ich na jej milovaného, potom zájde do uličky a hľa, objaví sa tu. Nadšenie, nikdy ho už neopustí, objíme ho a odvedie domov. Všetko sa náhle končí, pretože sa prebúdza. Potom sa to zopakuje v 5kapitole: *„Zaspala som, ale moje srdce bdelo“* (Pies 5, 2). Tentoraz sa jej sníva, že milovaný prišiel, zatiaľ čo ona spí: *„Tu počuť čosi. Môj milý klope: Otvor mi, sestra moja, priateľka moja, holubička moja, moja dokonalá. Namoklo rosou moje temeno, nočnými kropajami moje kučery“* (Pies 5, 2). Potom sa nechá trochu presviedčať, ako všetky ženy: *„Vyzliekla som si už odev, budem si ho znova obliekať? Už som si nohy umyla, mám si ich zas vari zamazať?“* (Pies 5, 3). Je až zarážajúce, že žena z Piesne Piesní tak veľmi miluje spánok. Cirkevní otcovia hovoria, že je jednoznačne obrazom cirkvi, vždy spí! Najmä v mníšskom prostredí je silne prítomná táto myšlienka: mnísi hovoria, že cirkev vždy spí, pretože keby sa prebudila, Pán by už prišiel!
Aj v našom osobnom vzťahu k Bohu často to vyzerá tak, že spíme a Pán akoby neprichádzal. Rabíni zaujímavo čítajú a komentujú Mojžišovu smrť. Viete, že Mojžiš zomrel na Boží príkaz, alebo na jeho slovo. Nie preto že bol starý, či chorý. Avšak v rabínskej tradícii čítania a výkladu tohto textu nachádzame, že Mojžiš zomrel na Božích ústach, teda vo chvíli, keď ho Boh pobozkal. Preto rabíni hovoria: dobre že Pán mešká, lebo keby prišiel a nás pobozkal, zobral by nás k sebe, boli by sme zomreli.
Povedali sme, že žena sa usiluje odložiť stretnutie: *„Vyzliekla som si už odev, budem si ho znova obliekať? Už som si nohy umyla“* (Pies 5, 3) preto sa milovaný snaží otvoriť západku na dverách. Žena to už viac nevydrží, prichádza, aby otvorila dvere, a ako to vždy v snoch býva, on je preč: nepolapiteľná prítomnosť, bol tu a zmizol. Znovu sa teda vracia do mesta, znovu stretáva nočné hliadky a tí ju považujú za prostitútku, zbijú ju a porania, pohŕdajú ňou. A ona akoby hovorila: *„Áno, pre lásku môjho milého som riskovala, že budem vyzerať ako prostitútka, ale čo by som neurobila pre milého môjmu srdcu“.* Skúsme porovnať opísanú situáciu s Dávidom. Tento muž bol veľkým milovníkom a veľmi miloval svoje ženy, najmä Betsabe, ale nadovšetko miloval Boha. Jedného dňa, Dávid prenášal Božiu archu do svojho mesta. Táto udalosť ho naplnila takou radosťou, že sa vyzliekol a: *„tancoval z celej sily pred Pánom, oblečený do plátenného efódu“* (2Sam 6, 14). Jeho prvá manželka, zbožná žena Michol, vyzerala z okna a pohŕdla ním v srdci hovoriac: *„Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký niktoš!“* (2Sam 6, 20). Dávid jej odpovie: *„Pred Pánom, ktorý mi dal prednosť pred tvojím otcom a celým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža nad Pánovým ľudom, nad Izraelom, pred Pánom budem tancovať a upokorím sa ešte viac ako teraz. Tak budem nízky vo vlastných očiach, ale u slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem slávny. A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti“* (2Sam 6, 21 – 23).
Z lásky je možné robiť veci, ktoré budia zlý dojem.

Triumf lásky
V 6,9 Piesni Piesní je silné slovo: *„jediná je holubička moja, moja dokonalá"* (Pies 6, 9). Láska je stretnutie páru, medzi ja a ty. V tejto jedinečnej duálnosti sa nachádza kráľ a kráľovná. Nevesta je teda jedinečná: *„vychádza sťa zornica, krásna ako mesiac, jasná ako slnko* (Pies 6, 10), tieto slová poznajú aj najzbožnejší z vás, pretože sú inšpiráciou spevu z novény k Nepoškvrnenému Počatiu **Tota pulchra est Maria** a znejú aj v našej mariánskej piesni Celá krásna si Mária.
A ženích zasiahnutý jej pohľadom hovorí: *„Odvráť svoje oči odo mňa, lebo ma zraňujú“* (Pies 6, 5), a nevesta: *„tvoje ústa ako víno najlepšie ktoré mi zvlažuje podnebie“* (Pies 7, 10), (dalo by sa to preložiť ako 5putňový Tokaj, alebo talianske Zibibbo di Pantelleria), *„Ja patrím svojmu milému a jeho túžba za mnou nesie sa“* (Pies 7, 11). Tento verš obracia naruby pasáž z knihy Genezis, v ktorej Boh hovorí žene: *„a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou“* (Gen 3, 6), hrozný text, ktorý vyjadruje historickú skúsenosť a bohužiaľ ešte aj dnes živú realitu s ktorou budeme ešte dlho zápasiť. Ale tu sa objavuje finálny horizont. Nie je to dejinný horizont so všetkými jeho problémami; jeho túžba za mnou nesie sa, teda jedná sa o túžbu muža po žene.
Potom sa tu rozozvučí nádherný spev, niečo čo sme možno aj my okúsili pri prvých skúsenostiach s láskou, teda keď sme sa po prvý raz zamilovali. Vtedy sa zrodí akýsi prvok **okázalosti,** želanie vyjadriť pred druhými: *„Pozrite, aj milujem!“*, a v konečnom dôsledku tak neurobíme. Aj žena hovorí: *„Ó, keby si bol mojím bratom, čo prsia matky mojej sal, vybozkávala by som ťa, keby som ťa vonku postretla a nik by za to neopovrhol mnou“* (Pies 8, 1). Láska niekedy potrebuje aj publicitu, chce sa ukázať, zviditeľniť, ale pritom je tak ťažké rozprávať o nej druhým. V láske je vždy **secretum nostrum nobis**, naše tajomstvo je pre nás. Kto kedy odhalil pravú lásku druhej osobe? To nie je možné.

Na záver
„Na srdce si ma pritlač jak pečať, sťa pečať na svoje rameno!“ (Pies 8, 6), koniec koncov nie je možné zistiť, kto prednáša tieto slová. Zvyčajne sa domnievame, že je to žena, ale text to jasne nevyjadruje. To je tretie slovo o veľkej pozemskej láske, ale pred Bohom. (Prvé slovo: *„Môj milý je môj a ja som jeho“* (Pies 2, 16), **zmluva**; druhé slovo: *„jediná je holubička moja, moja čistá“* (Pies 6, 9), **jedinečnosť**). Láska musí byť spečatená, jediná je láska, jediná je zmluva, teda: *„Na srdce si ma pritlač jak pečať“*. Prečo? Pretože: *„láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jah(veho) je žiar“* (Pies 8, 6). Hebrejsky *„šalhebetjah“*, kde prvá časť slova môže byť absolútnym superlatívom: plamene, žiar najrozpálenejšia ako len môže byť a **Jah** znamená *„Pán“*, jedná sa o prvú časť **tetragramatonu**, štyroch písmen Božieho mena, ktoré Hebreji nevyslovujú. Používajú slovo **Adonaj – Pán.** Je to jediný raz, kedy sa v Piesni a Piesní vyskytuje Božie meno s ktorým sme sa stretli až týchto posledných veršoch ja to v skrátenej forme. Láska je absolútny najspaľujúcejší oheň, je Božím plameňom, a *„ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia“* (Pies 8, 7).
Celá svetová literatúra, tak ako ľudstvo samo hľadá odpoveď na otázku: je niečo čo môže poraziť smrť? Všetky kultúry sa tým zaoberali a zaoberajú, pretože smrť nám spôsobuje najviac utrpenia, je nespravodlivosťou, ktorú všetci pociťujeme. Spisovateľka francúzskeho pôvodu **Marguerite Yourcenarová**, ktorá nebola veriacou, nebola kresťankou, ale bola skutočne výnimočnou ženou, hovorí: *„Každý z nás, keď v láske hovorí druhému: milujem ťa, určite je presvedčený, že láska je večná. Ak by sme si mysleli, že smrť môže zlomiť lásku, neboli by sme schopní povedať: milujem ťa“.* Vidíte, všetky kultúry sa pýtajú: je teda niečo čo môže zvíťaziť nad smrťou? A tu v Piesni Piesní sa nachádza odpoveď: áno! Či zvíťazí v duely so smrťou, to nevieme, ale ak existuje niečo, čo je schopné bojovať v takom duely so smrťou, tak je to láska. Gréci hovorili **eros - thanatos**, **láska – smrť** a Pieseň Piesní hovorí to isté. Teda jediná, ktorá sa môže dôstojne postaviť zoči voči smrti je láska: *„láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jah(veho) je žiar“* (Pies 8, 6). To je verš, pre ktorý je Pieseň Piesní Božím Slovom!
Tu sa však Pieseň Piesní zastavuje, je časťou Starého Zákona. Bude to Nový Zákon, ktorý dá odpoveď. Ježiš Kristus: *„miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“* (Jn 13, 1). Jeho život bol naplnený práve ľudskou láskou, pretože ako človek miloval, a miloval takým spôsobom, že milujúc ako človek **exegésato**: *„priniesol zvesť“* (Jn 1, 18), zvestoval Boha, hovoril Boha. Nie náhodou práve Ján svedčí, že Ježiš nám hovoril o Bohu a je jediný kto podáva finálnu definíciu Boha po ktorej nebude žiadna ďalšia. Vo svojom prvom liste, v 4.kapitole píše: *„Boh je láska“* (1Jn 4, 8). Ježiš, ktorý žil životom lásky nemohol zomrieť navždy. Láska, ktorou žil, zvíťazila nad smrťou a bola príčinou jeho Vzkriesenia. Boh, ktorý je láska nemohol sklamať lásku svojho Syna. A tak láska Ježiša Krista zvíťazila nad smrťou navždy. A to je nenarušiteľný základ našej kresťanskej viery.
Teraz môžeme lepšie pochopiť, prečo sa ľudskej láske v Svätom Písme dostáva takej cti. Pretože zvestuje, hovorí o Božej láske. Pretože láska muža a ženy poukazuje na Boha, ktorý je láska. A úsilie, ktoré v zápase o vzájomnú lásku vynakladá muž a žena je to jediné, čo môže zvíťaziť nad smrťou. Niet nič väčšieho než milovať do takej miery, až byť schopný položiť svoj život za druhých (porov. Jn 13, 15), za manžela, manželku, milenca či milenku, za priateľov... Ak budete skutočne žiť lásku, zvíťazíte nad smrťou a príde deň, keď vám láska všetko vráti vo vzkriesení, vo večnom živote. O mnoho vecí prichádzame vo svojom živote, veľa strácame, ale to čo nikdy nestratíme, čo sa nám vráti v absolútnej miere je láska. Ak ste milovali o nič neprídete a ak ste niekedy milovali zle, neznepokojujte sa, lebo aj to Boh premení a toho, koho ste milovali nájdete tam, pretože láska je vždy schopná zvíťaziť nad smrťou.
Láska, ktorú ospevuje Pieseň Piesní je pozemskou láskou, ale zároveň sama v sebe aj božskou, je Božím plameňom. Boh ju chcel, a keď ju uvidel v Adamovi a Eve, bolo to veľmi dobré i zaradoval sa a raduje sa znova a vždy zo skutočnej lásky, pozemskej a pravej, tak ako je opísaná v Piesni Piesní, z lásky chlapca a dievčaťa, muža a ženy. Preto zoberte vážne lásku, v každom veku! Niet nič krajšieho na svete ako láska! Každý z nás má svoju skúsenosť s láskou. Keď sme boli mladí, horela v nás vášeň, objavovali sme lásku, robili chyby. Potom sme objavili priateľskú lásku, vari nikto neostal bez priateľa v svojom živote. Mnohí ste sa stali rodičmi, starými rodičmi. Možno sa teraz po duchovnej obnove vrátite domov a niektorých z vás obkľúči samota a len spomienkou na minulosť sa budete pokúšať roztrhnúť jej chladné objatie. Tí, ktorých milujete sú buď ďaleko, alebo sa už pominuli. Keď sa ocitnete v samote svojich štyroch stien, vezmite si pohár dobrého vína, hoci aj 5putňový Tokaj, pozvite všetky svoje lásky, priateľov, aj tých mŕtvych, dvihnite čašu a povedzte: na vás, na vás a na lásku, ktorú sme spolu prežili! Oslávte dejiny svojej lásky a majte vieru v lásku a láska zvíťazí nad všetkými vašimi smrťami!

http://blog.tyzden.sk/michalhornak/2009/12/22/obraz-lasky-z-velpiesne/

Pieseň Piesní, v pôvodnom znení Shir ha-Shirim (שיר השירים) je ľubostná poéma datovaná pravdepodobne do obdobia 7. Storočia pred Kristom za vlády kráľa Omriho(1Kr 16,23-24) . Ide o príbeh mladej dvojice, ktorá si rôznymi spôsobmi vyznáva svoju lásku a nachádzajú sa tu úvahy a myšlienky o tom čo vlastne láska je.

Na hebrejčine si veľmi cením to, že má vždy viacero výrazov pre jednu vec a preto ide viac do podstaty veci. Náš jazyk pozná pre lásku len jeden výraz. My „ľúbime” čokoládu a zmrzlinu rovnakým výrazom ako „ľúbime” svojho partnera. Pritom ide o úplne iný kvalitatívny význam. Dovolím si tvrdiť, že aj táto zjednodušená etymológia nášho slova môžemať maličký následok zgeneralizovania chápania významu lásky.

V Piesni Piesní sa pre partnerskú lásku nachádzajú tri základné výrazy, ktoré podľa mňa dokonale vystihujú jej plnosť.

Prvý výraz je „raya” a prekladá sa ako priateľ , spriaznená duša - jednoducho niekto s kým máme veľa spoločného a trávime s ním svoj čas. (Pies4,7)

Druhý znie „ahava” a zamená lásku vôle. Nejde tu o povrchné romantické pocity. Ahava je rozhodnutie spojiť svoj život s životom niekoho druhého. Je to cit ktorý vedie k odovzdanosti druhému. (Pies8,7)

Posledným výrazom pre lásku je výraz „dod”, ktorý je doslova prekladaný ako „opíjať sa”, „láskať” a „hýčkať” . Dod je fyzický, sexuálny element lásky. (Pies1,2)

Páči sa mi prirovnanie týchto elementov lásky k plameňom. Máme potom plameň raya, ahava a dod. Myšlienka týchto plameňov je v tom, že jeden samotný plameň nemôže byť nikdy tak silný ako keď horia všetky tri dohromady. Boli sme stvorení na to aby v nás všetky tri plameňe horeli ako jeden.

Koľko vzťahov má dnes v sebe horiace všetky tri plamene? Problém spočíva v tom, že začíname jednotlivé plamene od seba oddelovať a to nikdy nepovedie k uspokojeniu.

Máme tu vzťahy ktoré sú primárne založené na elemente dod a ostatné dva plamene sú v úzadí čo neskôr prirodzene vedie k odcudzeniu a rozchodom.

Taktiež tu máme vzťahy kde sú prvé dva plamene v poriadku, ale ten tretí je strachom z akejsi pseudočistoty potláčaný a preto títo ľudia neprežijú plnosť toho čo láska v svojich troch plameňoch ponúka, čo rovnakým spôsobom môže viesť k odcudzeniu a rozchodu.

Takto sa to dá kombinovať, rôznymi spôsobmi, myslím ale, že podstata je už jasná. Láska je úplná len vtedy pokiaľ rovnakým spôsobom zahŕňa všetky tri spomínané elemetny. Milenci, z Piesne piesní sú krásnym príkladom toho ako ich vzťah napĺňajú všetky tri plamene a ako k samotnej láske možno pristupovať aj dnes.

Celkovo milujem Pieseň Piesní pretože sa úplne vymyká rigoróznemu rituálnemu náboženstvu hebrejov z ostatných 4 megollitov. Kresťania tiež našli únik pred zmyselnosťou dvoch právoplatne nezosobášených milencov tým, že zmenili výklad poémy na mystický vzťah Krista a Cirkvi. Prvotní cirkevní otcovia sa pri čítaní tejto pasáže Biblie červenali a zakazovali ju čítať a u židov k nej mali prístup chlapci až keď dospeli.

Pre mňa je krásnym vzorom k plnému pochopeniu lásky a jej podstatných elementov.