Sedembolestnej Panny Márie [**Jn 19, 25 – 27**](http://www.pismosvate.sk/suradnice.php?suradnice=Jn+19%2C+25+-+27) (15.9.09) Úcta k Sedembolestnej Panne Márii nie je len doménou Slovákov. I keď sa asi častejšie hovorí o Bolestnej Panne Márii, predsa podobný druh úcty je starší ako tisícročie. Prvé prejavy sú pravdepodobne v Padeborne, ale postupne sa šíril tento druh zbožnosti do celej Európy (hlavne tam, kde pôsobili cisterciáni a františkáni). Miesta jej uctievania sú často spojené s boľavými dejinnými udalosťami - napr. v Čechách je Svatý Hostín miestom, kde prebiehal boj medzi Tatármi a ľuďmi na území dnešných Čiech, i mesto Trnava – a je tiež akýmsi zhmotnením utrpenia za čias tureckých nájazdov i morovej rany. Pred troma dňami sme slávili sviatok Mena Panny Márie. Tiež je spojený s bolesťou a beznádejou pri priblížení sa tureckých vojsk k Viedni – čo bolo hrozbou pre celú Európu. Bojovali tam Poliaci, Slováci, Rakúšania... a tento boj bol silno prepojený s dôverou v Máriu a v vzývanie jej mena.

Odpovedať na otázku, prečo sa mariánska úcta veľmi často prepája s dejinami bolesti nie je až také ťažké. Aj dnešné evanjelium ukázalo Máriu ako tú, ktorá stojí pod krížom svojho Syna a pozerá na jeho zomieranie. Čiastočne, ale naozaj len čiastočne pokiaľ sme to neprežili, sa vieme vžiť do pocitov matky, ktorej zomiera dieťa. A z tohto čiastočného vcítenia sa - vieme, že je to jedna z najväčších bolestí, aké si môžeme predstaviť. Preto je obraz Márie pod krížom blízky ľuďom na dne, ľuďom, ktorým nemôže nikto z ľudí poskytnúť skutočnú útechu a nádej.

Dnešný text evanjelia hovorí aj o tom, prečo sa odvažujeme nazývať Máriu - našou matkou. Keď Ježiš prehovoril z kríža, ukázal na apoštola Jána a Márii povedal, že toto bude jej syn. Jemu zas, že toto bude jeho matka. Preto sa cirkev odvažuje hovoriť o tom, že je to matka celej cirkvi – teda nás všetkých, a preto sa odvažujeme povedať, že je matkou aj nášho národa.

Chcel by som však dnes poukázať na jednu (jednu z viacerých) z čŕt mariánskej úcty, alebo na jednu z vecí, ktoré si môžeme na Panne Márii odpozerať. Ide o jej prítomnosť pod krížom. Neutiekla. Podobné miesta nájdeme aj v menej dramatických situáciách – keď so svojimi príbuznými išli „stiahnuť“ Ježiša, pretože o ňom hovorili, že sa zbláznil,. Vtedy Ježiš použil slová, ktoré museli byť pre matku priťažké: *Kto je moja matka...?* Podobne to bolo aj v Ježišových dvanástich rokoch, keď sa stratil v Jeruzaleme. Keď ho s Jozefom po troch dňoch našli, vytýkal im, že nerozumejú Božím veciam. A Písmo o Panne Márii hovorí v tejto súvislosti len toľko, že všetky tieto udalosti a slová zachovávala vo svojom srdci a premýšľala nad nimi. Keby sme my teraz vzali túto situáciu s dvanásťročným Ježišom a začali by sme dopisovať román, možno by sme celkom prirodzene nechali Máriu kričať, prikázať svojmu synovi okamžitý návrat a dať mu za to trest. Ale ona nad všetkým premýšľa, neprekričí to, neutečie od toho. Je to podobné, ako to státie pod krížom.

Hovoríme často o viere v Boha, o viere v Pannu Máriu, o potrebe veriť... Takéto reči prijímame, keď sme na ne naladení – buď máme v sebe dosť pokoja, alebo sú odpoveďou na naše potreby a pocity... Vtedy je možno pomerne ľahké veriť. Ale v živote poznáme aj také situácie, keď sa nám zdá, že každá podobná reč ide mimo nás, neprináša nám žiaden úžitok, žiaden pocit. Poznáme chvíle, keď sa nám zdá, že Boh je veľmi ďaleko, že nás nepočuje, že jeho blízkosť ani nevnímame a možno ani nepotrebujeme. Život nás môže niekedy obrať o všetky ilúzie, o všetku nádej. A taká situácia sa mi zdá dosť blízka obrazu Márie pod krížom alebo pri všetkých spomenutých situáciách.

Po Druhej svetovej vojne pôsobil veľmi známy filozof Martin Buber. Nebol kresťan (ale zdá sa mi, že kresťanstvu bol dosť blízky), bol to žid. Jedna z jeho kníh nesie názov *Temnota Božia.* Opisuje podobné pocity – keď Boh mlčí, keď je pre nás *„stratený“...* Je to ťažká kniha, ale jedna z hlavných myšlienok smeruje k tomu, že človek musí stáť pred realitou, nesmie utiecť ani do prázdnoty, ani od ťažkých pocitov. Tejto realite dáva Martin Buber veľké začiatočné písmeno *„R“* – pre neho má veľký súvis so samotným Bohom a s tým, ako sa nám Boh prihovára. Stáť čestne pred Bohom akoby sa rovnalo stáť čestne pred realitou. Neutiecť. Je to jedna z ciest duchovnosti. Ona totiž nie je len to, keď je nám dobre, ale takéto načúvanie Božiemu hlasu cez veci, ktoré sú v nás i okolo nás.

Niečo veľmi podobné hovorili učitelia duchovnej cesty – keď viedli svojich zverencov, zväčša vedeli naučiť ľudí meditovať, cítiť sa dobre v modlitbe, zažívať pokoj vo svojom vnútri. Ale takmer vždy varovali, že toto nie je cieľ, ani to nebude stále. Vedeli, že príde obdobie prázdna, obdobie bez pocitov, bez pokoja, bez radosti. U mnohých mystikov – teda ľudí, kde predpokladáme, že sa vedeli lepšie modliť ako my – je to skúsenosť, ktorá trvala i roky. Jeden to nazýva Božia noc, iný prázdno... ale je to takmer nutná vec. Vydržať to, vydržať tam, je základom napredovania.

Presne to sa dá nájsť aj na Márii. A nevyhneme sa tomu ani my – hoci nie sme mystikmi. Ale načúvať aj prázdnu, obdobiu bez pocitov, bez toho, aby nás oslovovalo niečo z Ježišovho učenia, je možno niečo nesmierne dôležité na to, aby sme sa aj v dnešnej dobe vedeli pohnúť ďalej.

Sedembolestná P. Mária
[Jn 19, 25 - 27](http://www.pismosvate.sk/suradnice.php?suradnice=Jn+19%2C+25+-+27)Autor: Viliam Arbet

K nášmu životu patrí aj utrpenie, bolesť. Bolesť potrebujeme, aby nás chránila. Bez pocitu bolesti by sme ľahkovážne vystavovali svoj život rizikám. Bolesť je potrebná preto, aby sme sa naučili správať zodpovedne. Rovnako ako fyzická bolesť, nás v živote chráni aj bolesť duchovná. Tá nám pomáha pri našej socializácii, v spolužití s inými ľuďmi, pri zaujímaní správneho miesta v spoločnosti. Duchovná bolesť nás núti pracovať na sebe, učí nás lepšie zvládať jednotlivé situácie života.

Vieme, že bolesť sa dá aj zneužívať, s bolesťou je možné manipulovať druhých, získavať pre seba rôzne drobné výhody. Poznáme to z detstva, kedy sme sa tešili z toho, že sme ochoreli: Choroba, znamenala oslobodenie od povinností a zároveň zvýšenú starostlivosť nášho okolia. Správne sa vyrovnať s duchovnou bolesťou, vyžaduje určitú zrelosť a prácu na sebe samom. Tu nie sú možné nejaké univerzálne recepty, pretože každý sme iní, inak založení.

Bolesť nám súčasne pomáha objavovať aj určité rezervoáre schopností, síl a stratégií, na riešenie týchto situácií. Keď situáciu bolesti vidíme v správnych proporciách, potom nezabudneme na ostatné stránky života, na to pozitívne a vďaka určitému odstupu ľahšie objavíme riešenie problému. Akonáhle získame od problémov určitý odstup, nachádzame aj určitú duchovnú víziu pre ich riešenie.

Milí priatelia, obraz Panny Márie, ako ho dnes poznáme, sa vyvinul v priebehu minulých storočí. V mnohom sa pravdepodobne odlišuje od historickej Márie. Pravdepodobne si aj Cirkev vo svojich začiatkoch uctievala Ježišovu matku inak. K historickej úcte ale vždy patril obdiv pre statočné znášanie bolestí, ktoré jej život priniesol.

Čo pomáhalo Márii niesť jej bolesti? Ako veriaca Izraelitka určite poznala príbehy prorokov, trpiaceho Jeremiáša, predpoveď trpiaceho služobníka božieho. Vedela, že cez utrpenie sa vchádza k novému životu, každý zrod nového prináša so sebou aj bolesť. Mária vedela byť otvorená pre to nové, aj keď to znamenal konflikt s tým zabehnutým. Z Márie sa nestal nejaký bolestínsky trpiteľ, ona situácie života vždy aj riešila. Napríklad keď sa dvanásťročný Ježiš stratil v chráme, či keď na svadbe v Káne sa minulo víno. Aj pod krížom vedela, kde je jej miesto, a aká je jej úloha.

Niekedy premýšľam nad tým, prečo v súčasnom umení je také silné pokušenie perzifláže náboženských obrazov. Prečo tá potreba posmešnej, svetskej citácie náboženských symbolov. Jedná sa napríklad o symbol poslednej večere, Ježišovho ukrižovania, ale aj Piety. Tí, ktorí tak robia, zväčša cítia silu a celistvosť týchto symbolov, na druhej strane ich pravdepodobne dráždi ich bezmyšlienkovité prijímanie nami veriacimi.

Snažme sa preto, aby Pieta Panny Márie, ktorú si dnes uctievame bola pre nás tým, čo nás posúva v spracúvaní našej vlastnej bolesti, aby sme si nielen uctili bolesť Ježiša či Márie, ale učili sa za pomoci bolesti v živote posúvať sa ďalej.