

PROOEMIUM
ROSENMULLERI IN SALOMONIS CANTICUM.

LIBRI INSCRIPTIO.

Tertius qui in sacra Hebræorum bibliotheca Salomoni auctori tribuitur liber (1), inscribitur שיר השירים, *Canticum canticorum*, quæ verba non, ut quidam voluerunt, de pluribus Salomoneis carminibus hoc unum superesse significant, nec *catenam* sive speciem carminum (2), nec carmen ex pluribus concinnatum idyllis (3), sed *Carmen præstantissimum*, eodem superlativum exprimendi modo, quo Ezech. xvi, 7, עֵר עֵרִים *ornamentum ornamentorum* denotat *ornamentum pulcherrimum*; Genes. ix, 25, עֵבֶר עֵבֶרִים *servus servorum*, *servum vilissimum*; Num. iii, 32, נָשִׂא נְשִׂאִים, et Dan. viii, 25, שַׂרְשָׁרָה *princeps principum*, *principem summum*, et quæ sunt alia hujusmodi formulae. Postrema inscriptionis verba, אֲשֶׁר לְשִׁלְמֹה, sunt qui exponunt: quæ carmina sunt *Salomonis*, quasi inter omnia Salomonis carmina mille et quinque, quæ scripsisse legitur I Reg. v, 12 (al. iv, 32), hoc omnium præstantissimum sit, ideoque delectum ab iis, qui libros sacros collegerunt, et dignum habitum, quod inter illos censeretur. Alii אֲשֶׁר קִידֵם in singulari capiunt, et ad שִׁיר referunt, sed verba hoc dicere volunt: *quod carmen respectum habet ad Salomonem*, id est, de eo, de ejus amoribus, agit, quemadmodum Jesai. v, 1, *carmen amici mei* לְכַרְתּוֹ *de vî sua*, et Jerem. xlviii, 1, vaticinium לְמוֹאָב *le Moabo*. Plerisque tamen, quibus et nos accedimus, לְנוֹמִינִי שִׁלְמֹה præmissum est nota auctoris Carminis, ut in multis Psalmorum inscriptionibus. Dicit igitur inscriptio, Carmen hoc præstantissimum esse a Salomone compositum.

11.

CONTINETUR HOC LIBRO UNUM CONTINUUM CARMEN.

Contineri hoc libro unum continuum ab eodem poeta compositum carmen, a nemine in dubium vocatum est usque ad Richard. Simonem, qui plura minima variorum poetarum carmina hoc libro collecta perhibuit, quorum vel auctores vel initia interosci et distinguere vix commode queant, eo quod nusquam eorum indicia dentur (4). Post illum

(1) De vario quo libros Salomoneos ponunt et Hebræi et Christiani ordine vid. Carpzovii *Introduct. ad libros est. Testam.* part. II, pag. 239.

(2) Ut Welthusen, שִׁיר collato cum Aramaico שִׁיר *catena, armilla*, in sua hujus libri interpretatione, quam inscripsit *Der Schwesternhandel*, pag. 408.

(3) Ita Jos. Frid. Schelling in *excursu* 1 ad suam interpretationem, pag. 239: « Quemadmodum, inquit, Theocriti carminibus ab ipso ἀνθολογία nomen est inditum, quod varia essent in illis poematorum ἔδη, *genosa*, interprete Scapula: sic *Canticum canticorum* hoc nomen acceptum videri possit, quod carmen sit ex pluribus quasi concinnatum canticis. »

(4) *Hist. critiq. du vieux Testam.*, liv. I, ch. v, pag. 30: « Il y a beaucoup de confusion dans le livre des Cantiques où l'on a de la peine à distinguer les auteurs, parce qu'ils n'ont pas été marqués. »

cipio usque ad finem idem esse videtur rerum status, idem color, nisi quod amantium variantur affectus, eo præcipue, quod nunc absentes languent, nunc mutuo consortio fruuntur. Sponsa sponsum absentem desiderat, quærit, invenit, amplectitur, domum deducit; iterum insequitur fugientem, sed frustra; moreret, languet, comitibus mandata dat dilecto perferenda, et splendidam fusamque ejus formæ descriptionem subjicit. Nihil hic justæ actionis simile, nec quod magis accedat ad naturam legitimæ fabulæ, quam quæ habet quodvis e Theocriti aut Virgiliti Bucolicis dramaticis, quibus pastores amores suos, lusus, aut certamina exponunt, quæ nemo tenere in eadem classe cum Euripidis aut Terentii fabulis collocabit. Id itaque satis tuto statuere licet, canticum Salomonis ad minorem illam speciem dramaticæ poeoes pertinere, seu formam solummodo dramaticam habere, nequam justî dramatis titulo insigniri posse.

Cum, uti vidimus, Salomonis canticum tot tantaque inter se repugnantia contineat, quæ probabili aliqua ratione inter se conciliari non possunt, si non nisi proprium verborum sensum sequamur; eo deducimur, ut poetam *allegorico* dicendi genere usum esse statuamus. Quod ipsum antiquissimi et Hebræi (1) et Christiani Interpretes agnoverunt. Atque illi quidem, præeunte Chaldaico paraphraste, consentiunt fere, describi in hoc carmine multos Dei et populi Hebræi amores ejusdem allegoria involuero, quo sæpius sacri vates usi sunt. Eos enim constat Deum ad suum populum eandem rationem habentem sistere, quam sponsus aut maritus habet ad sponsam aut uxorem. Ita Isaias, LIV, 5: « Maritus tibi erit Creator tuus, nomen ei Jova exercituum. » Idem, LXII, 5: « Ut juvenis uxorem ducit virginem, ita te uxorem ducet Conditor tuus. Et ut sponsus sponsa gaudet, ita te gaudebit Deus tuus. » Jeremias, II, 2: « Reminiscor tibi pietatis juventutis tuæ et amoris sponsaliorum tuorum, cum tu me per deserta, per terram sequerere incultam. » Idem eandem imaginem varie et paulo liberius, utpote cum aliqua indignatione, persequitur, Judæis defectionem a Dei cultu exprobrans, III, 1-5, ubi inter cætera alia hæc dicit: « Tu vero, quamvis cum multis amatoribus scortata sis, tamen redi ad me, inquit Jova. » Ab eadem imagine tota pendet pars prior vaticiniorum Osee, cap. I-III, quam sive ex veritate historica interpreteris, sive pro allegoria habeas, perinde hujus translationis, in hoc argumento quodammodo consecrata, lex et ratio elucebit. Verum nemo est, qui in hac materia pari cum audacia versatus sit, aut æque licenter esse effuderit, atque Ezechiel, qui binis parabolis bene longis, cap. XVI et XXIII, quibus Judæorum atque Israelitarum ingratum erga Deum animum turpemque a vero ejus cultu defectionem, ductis imaginibus a muliere adultera, et mulierum duarum amoribus meretriciis, fuisse exsequitur. Quæ cum ita sint, nequaquam improbabile fuerit, canî poemate illo, quod *Salomonis præstantissimum carmen* inscribitur, *mutuos Jovæ et populi a se dilecti atque fidelis amores*, sub amoris, quo vir et femina invicem flagrant, ita continuata allegoria, ut

(1) Aben-Esra in Prefat. ad suam hujus libri interpretationem: « Absit, absit, ut Canticum Canticorum de amore carnali agat, sed omnia figurate in eo dicuntur. Nisi enim maxima ejus dignitas esset, in sacrorum librorum corpus non fuisset relatum, neque de eo ulla est controversia. » Profecto carmen, quod vulgares viri et femine amores caneret, inter vet. Testam. libros relatum fuisse, minime fert universa eorum indoles et ratio. *Sacri* enim sunt et habentur illi libri, eoque nomine spectant vel res divinas et cultum divinum, vel necessitudinem que Deo cum suo populo intercedit, quo et libri historici pertinent, vel institutionem vitæ, morumque disciplinam. Inter tales gravissimi sanctissimique argumenti libros relatum esse amatorum carmen, eique *præstantissimum* nomen inditum fuisse, nihil nunquam persuadebitur. Affertur qui et alios minoris momenti libros in vet. Testam. relatos esse contendunt, libellum Ruthæ. Sed et cum ad determinandum Davidis originem pertinet, minime postremus inter libros historicos ad theocraticam spectantes locus competit.

* Ceterum notat Herist, quærenti quomodo hæc carmen, allegorica interpretatione repudiata, inter sacros auditorum relatum fuerit, esse respondendum, illud contigisse, non quo carminis argumentum sit *amor verus, innocens et fidelis*, sed quod ille qui ibi exhibetur, *Salomonis* sit amor, quemadmodum enim libellum collectores Hebraeorum regum historiam, imple licet seculæstique factis scitentem, in sacrum canonem referre non dubitaverunt, ita eodem carmen præstantissimum, in quo filii Davidis amores describerentur, sacra Scriptura adscribere potuisse. Hæc ille, *Historisch-kritische P. Leitung*, etc., ad h. l.

amantium desiderium, ardor, sollicitudo, cumque his conjunctæ perturbationes vividissimis coloribus repræsententur (1). Hinc Jarchi observat, induci hoc carmine populum Israeliticum in exilio recordatum pristinum Dei erga se amorem, quo motus ille ipsum præ cæteris populis pectus sibi elegerat, maximisque beneficiis ornaverat. Repudiatum vero ob multa commissa maleficia, jam erroris penitentia ductum, ita apud se cogitare: « Referam me ad maritum meum priorem; nam melius tunc mecum agebatur, quam nunc, » Osee, II, 7 (al. 9). « Personam, inquit, gens Israelitica gerit mulieris, quæ divortio facto etiam mariti sui desiderio tenetur, dilectoquo jungere se cupit, in memoriam revocans adolescentiæ suæ amorem, et defectionem suam confitens. Dilectus vero, illius sollicitudine ipse dolore correptus: *Meminit collata in illam juvenem sponsamque beneficia atque amorem* (Jerem. II, 2), inque memoriam revocat decorem pulchritudinis ejus, et recte beneque ab ea facta, per quæ ipse eidem forti amore devinctus est. Testatur igitur, se illam non libenti animo afflxisse, nec repudium ei perpetuum dixisse, sed eam suam uxorem adhuc esse, ipsumque ejus maritum, qui ad eam sit rediturus. » Eandem allegoriam ab antecessoribus suis acceptam Novi Fœderis scriptores servarunt ad Christi et Ecclesiæ unionem mysticam describendam, præsertim Paulus Apostolus, *Ephes. V, 23-28; II Cor. XI, 2*; quibuscum junge *Matth. IX, 13; Joan. III, 29; Apoc. XIX, 7; XI, 2*. Quibus locis congruenter antiquissimi Ecclesiæ Patres Canticum de mutis Christi et Ecclesiæ amoribus interpretati sunt. Inter eos eminent Origenes, qui, teste Hieronymo, Canticum decem voluminibus explicavit, ineunte sæculo tertio (2), eumque secuti sunt Epiphanius, Salamini in Cypro episcopus, Philo, episcopus Carpasi, quæ etiam Cyprî urbs est, Theodoretus, Cyri episcopus, Cassiodorus et alii (3). Existere quidem jam sæculo quinto qui Salomonis Canticum ad proprium verborum sensum restringerent, esse allegoricum ejus sensum agnoscerent (4), ex quibus tamen solus Theodorus, Mopsuestes episcopus, nomine est notus (5). Sed eorum sententia tantum abest, ut majori doctorum

(1) Opposit allegorice carminis interpretationi J. D. Michaels in not. 434 ad Lowthii *De sacra Hebræorum poesi Prefat.* (pag. 625), veri dissimilimum esse in tam longo carmine, si allegoricum, nihil omnino repertum iri, quod ad vestigia aliqua allegoriæ ac divini amoris nos deducat. Quod repetitur Ewaldus (*Das Hohe Lied*, pag. 35), Dopke (*Commentar*, pag. 45), et Hassler (*Zwölfer Zeitschr. für Theologie*, III Stück, pag. 172). Verum quo minus poeta disertis verbis indicaret, quidnam sub allegorico involuero lateret, impeditur carminis interna natura et consilium, forma, dico, quam sibi elegerat, dramatica. Neque enim ipse loquitur, narrat ut describit, quæ ipsi objecta sunt, sed in dramaticam quasi actionem, in qua ipse, poeta, nullæ partem esset, versum est totum ejus argumentum.

(2) Ejus operis pars tantum superest, ab Hieronymo latine versa: « Origenes, inquit ille in Prefat. ad Homilias duas in *Cantic. Canticorum*, cum in cæteris libris omnes vicerit, in Canticum Canticorum ipse se vicit. Nam decem voluminibus explicitis, quam ad viginti usque versuum milia pene pervenit, primum Septuaginta Interpreter, deinde Aquilam et Symmachum et Theodotum, et ad extremum quintam Editionem, quam in Actio libro invenisse se scribit, ita magnifice aperteque disserit, ut vel inde nulli videatur in eo completam esse quod dicitur: *Introduxit me rex in cubiculum suum.* »

(3) Theodoretus in *Proem.* in suam Canticum interpretationem, non solum Eusebium, Origenem, Cyprianum Carthaginensem, et his antiquiores aequalisque propinquiores (καὶ αἱ παλαιότεροι καὶ τῶν ἀσφαλοτέρων πνευματικῶν) verum et qui post eos in Ecclesiis excellere, librum hunc omnes spiritualium esse censuisse (πνευματικῶν βιβλίων) tradit.

(4) Theodoretus, l. I, pag. 2: « Quia nonnulli eorum qui Canticum Canticorum calculantur, ac spiritalium librum esse negant, fabulis quædam ne auctoris quidem delirantibus dignas contextit: alii nimirum, quod sapiens Salomon de seipso deque Pharaonis filia scripsit (ita et Grotius, cui hoc carmen est *ἔργον*), inter Salomonem et filiam Regis Aegypti. *I Reg. III, 1*, Anterloquentibus etiam choris tum juvenum, tum virginum, qui in proximis thalamo locis exulabant; nonnulli autem ejusdem classis auctores pro Pharaonis filia sponsam esse Abisai Sannatidem luxuriant. » De Abisaga, quam Davidis senex concubi a sibi junxit, et post ejus mortem Adonia a Salomone uxorem sibi petiit, vid. *I Reg. I, 2-4; II, 21, 22.*

(5) De eo interprete vid. Patris mei *Histor. Interpretum SS. Libr. part. III, pag. 250* seqq. De ratione, qua ille Canticum interpretatus fuerit, tantum in universum accipimus, quod « pigrius se scriberet, Canticum Canticorum perlegere, quantum neque secularium prophetarum species expectis sunt, neque secularium historiarum traditionem, sicut scriptura regnum, neque demonstrativa admonitione studii vitantur, » apud Severin. Binium in *Concilium*, tom. II, pag. 338. Et Leonitus Byzantinus (sæculi VII scriptor), in libro *Contra Nestorium et Eutychem*, in Canisii *Lect. antiq.* vol. I, pag. 577, de Theodoro inter alia hoc scribit: « Sanctum sanctissimum Canticum Canticorum ab omnibus Christianis laudatum, et a Judæis inimicis Christi in admiratione habitum, libidinoso pro sua et mente et lingua meretricia interpretans, sua supra modum incredibili audacia, ex libris scripsit abscondit. »

lique de Tubingue, Welte, qui résume la discussion, et justifie l'interprétation traditionnelle du Cantique des Cantiques, avec autant de science que de bon sens.

L'interprétation propre et charnelle du Cantique des Cantiques soulève les plus graves difficultés, entre autres celle d'expliquer comment ce poème ainsi entendu aurait été admis au nombre des livres sacrés. La remarque de Theodoret : *τὸ γὰρ τῆς ἀδαμῆος συγγράμματι ἐὶ τοῦ θεοῦ πνεύματι, ἀλλὰ τοῦ ἑσπέρου πνεύματι*, a toujours servi de guide aux interprètes sensés. On ne doit donc pas beaucoup s'étonner que des savants, peu respectueux d'ailleurs pour l'autorité et la tradition en matière d'exégèse, aient eu plus d'une fois ici recours à l'allégorie. D'un autre côté, il ne faut pas être surpris non plus que la nouvelle et ingénieuse explication de Hug ne soit pas mieux accueillie que ne l'ont été les louables et méritoires efforts de Rosenmuller pour ramener les exégètes à l'ancienne; car une sorte d'instinct naturel avertit les adversaires de l'interprétation catholique, qu'on ne peut rompre tout-à-fait avec elle qu'en rejetant toute allégorie, et que toute concession faite à une explication allégorique quelconque pourrait, à la fin, ramener facilement à l'ancienne allégorie donnée par l'Eglise. C'est qu'en effet l'interprétation catholique du livre qui nous occupe s'accorde pour le fond avec une interprétation plus ancienne encore, et certainement traditionnelle bien avant la naissance de Jésus-Christ. D'après celle-ci, le sujet du Cantique, c'est l'amour de Jéhovah pour le peuple d'Israël; pour les Catholiques, c'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour l'Eglise, nouveau peuple de l'alliance, Israël selon l'esprit. Même dans l'antiquité judaïque, il est vrai, à côté de l'explication allégorique, une interprétation charnelle semble s'être produite et avoir donné lieu à un grave débat : fallait-il regarder le Cantique comme un livre sacré ou comme un livre profane, et par conséquent devait-on l'admettre dans le canon ou l'en exclure? Car tant que l'interprétation allégorique se maintient seule, une semblable question ne pouvait être soulevée, personne n'ayant regardé comme profane un livre qui chantait l'amour de Dieu pour son peuple. La question fut décidée en faveur du Cantique : R. Siméon le déclara saint, et R. Akiba proclama que le monde entier était moins précieux que le jour où Israël avait reçu le Cantique, et que nul véritable Israélite ne doutait de sa divinité (*vid. Tr. Jadaim, fol. 157, col. 1*). Cette décision, on le comprend, ne pouvait avoir pour fondement que le sens allégorique mentionné plus haut. Dans le fait, il nous serait facile, si la place ne nous manquait ici, de montrer, en comparant ensemble les diverses interprétations allégoriques imaginées jusqu'à présent, et en examinant les difficultés de chacune, que l'ancienne interprétation catholique en tous cas est aussi satisfaisante et aussi rationnelle qu'aucune autre. Les objections les plus récentes ne sont pas d'un grand poids. On trouve, par exemple, une inconvenance à placer dans la bouche de Dieu les paroles prêtées à Salomon dans le Cantique. Mais cette inconvenance apparente n'est vraie cependant que dans la même mesure et au même titre, qu'il serait inconvenant de représenter l'amour de Dieu pour son peuple sous l'allégorie adoptée dans ce poème. Or, qui oserait soutenir cette dernière assertion? Sans doute l'alliance entre Jéhovah et son peuple est ordinairement comparée à l'union du mariage; mais il ne suit pas de là que l'amour de Dieu ne puisse pas, dans une composition poétique, être représenté sous d'autres images, et revêtir d'autres symboles; mais si l'allégorie en question n'a rien en elle-même d'inconvenant (le sentiment et le goût particulier de quelques individus peuvent affirmer le contraire sans que cela importe beaucoup), ce qui en est un développement naturel ne l'est pas davantage. Ce n'est pas à l'esthétique moderne à prononcer ici sur la question de convenance ou d'inconvenance; si elle s'arrogeait cette prétention, nous pourrions lui rappeler des paroles mises par les Prophètes dans la bouche de Jéhovah, plus inconvenantes que tout ce que nous lisons dans

le Cantique. D'ailleurs ce serait un pauvre et faux système d'interprétation de prendre et d'apprécier tout ce que dit Salomon comme des paroles de Jéhovah dans le sens strict. C'est, pour ainsi dire, une affaire d'image et d'allégorie; ce n'est point Dieu qui parle (nulle part il n'est présenté comme tel), mais un pur homme; les sentiments humains, les désirs qui se révèlent dans tel ou tel discours montrent, à l'aide d'images et de comparaisons, mais ne décrivent pas, à proprement parler, l'amour de Dieu pour son peuple et le désir qu'il a d'en être aimé : c'est du même point de vue qu'il faut juger les discours de la Sulamite. Bien plus, l'inconvenance réelle est ici d'autant mieux écartée que la Sulamite ne parle ni n'agit comme une personne individuelle, mais joue le rôle du peuple, qu'elle personnifie. La conclusion du livre, qu'on a quelquefois objectée à l'interprétation catholique, ne saurait faire une grande difficulté. En effet, cette objection ne combat directement qu'une seule chose, la supposition que l'auteur du Cantique a voulu représenter dans sa plus haute réalisation l'amour de Dieu pour son peuple, ou de Jésus-Christ pour son Eglise; et encore cela pourrait-il se soutenir en adoptant l'explication du dernier verset donnée par Theodoret. Mais le sens allégorique traditionnel du Cantique subsiste très-bien sans cette supposition, qui n'est pas non plus le fond même de l'interprétation catholique. Ce que l'Eglise rejette, c'est le sens propre et charnel de Théodore de Mopsueste; ce qu'elle soutient, c'est un sens plus élevé, un rapport d'amour entre Jésus-Christ et son Eglise. Que ce rapport soit troublé de diverses manières par ceux-là même qui appartiennent à l'Eglise, personne ne l'ignore; et l'on sait qu'il le fut aussi bien des fois sous l'Ancien Testament entre Jéhovah et son peuple. Il ne faut donc pas s'étonner que, dans le Cantique, l'union entre Dieu et le peuple de l'Alliance paraisse plutôt à l'état de désir et de recherche, que comme un fait accompli, et que sa réalisation pleine et entière ne soit montrée que comme en perspective.

Concluons : Si l'interprétation catholique s'appuie sur l'interprétation traditionnelle et immémoriale, ou plutôt ne fait que la continuer; si d'ailleurs elle n'a pas à résoudre des difficultés plus sérieuses que toutes les autres interprétations imaginées jusqu'ici, on n'a aucune raison de la rejeter et de lui en préférer une autre.

(*Historisch. kritische Einleitung in die heilig. Schriften des A. Test. von Herbst und Welte, part. II, sect. u, p. 238 seqq.*)