

Nu e în spiritul Ortodoxiei să facă o separație netă între Euharistie și viața creștină. Toată această viață are un caracter euharistic. Biserica se formează ca un trup alcătuit din credincioși cărora li s-a daruit Hristos în mod deplin în Euharistie, dar care din puterea darului lui Hristos se dăruiesc și ei unii altora, într-o mișcare de continua convergență și unificare. În acest sens Biserica e puna de Euharistic, de trupul lui Hristos într-o continua daruire de Sine și prin aceasta într-o mișcare de unificare a credincioșilor cu Sine și altele, electuala de Hristos și din puterea lui Hristos, Biserica e trupul de trupul lui Hristos în această mișcare de daruire de Sine și de unificare a tuturor cu El și între ei. Ea e imprimată de trupul inviat al lui Hristos, care prin Duhul ce iradiază din El neimbriează a lui Dumnezeu pe toți spre El și întreolaltă, dar în același timp și spre starea de unificare în El adică spre starea în care deschiderea și convergența tuturor față de Hristos și întreolaltă va fi desăvârșită, cum desăvârșita este și în Hristos cel înviat. Căci spune Sfântul Manastic: «Prin moartea și învierea Sa a îndepărtat separarea dintre rați și lumea apărută după cădere și ne-a deschis nouă raiul interzis, pentru că el însuși se întoarce după înviere pe pământ și arată că raiul și pământul sînt una. Prin înălțarea la cer unește cerul și pământul și arată că raiul și pământul sînt una. Prin înălțarea la cer unește cerul cu pământul și ridică trupul nostru omenesc asumat de El și alcătuit din aceeași substanță ca și al nostru. Ridicîndu-se, cu sufletul și cu trupul deasupra celor îngerești, a restabilit uniunea între lumea noastră sensibilă și cea inteligibilă și armonia creației întregi»² Iar teologul grec J. Karmiris spune: «Dumnezeiasca Euharistie este centrul unității creștinilor cu Hristos în trupul Bisericii. Pentru că prin ea putem excelența se descoperă Biserica drept trup al lui Hristos și comuniune a Duhului Sfânt și se unește veacul de acum cu cel viitor, Biserica patimistică și cerească. În dumnezeiasca Euharistie se cuprind tot trupul lui Hristos»³.

De aceea nici darurile ce le aduc credincioșii pentru a se profita în trupul Domnului nu mai fac parte din ordinea creației naturale a creației. Între planul naturii și planul naturii transfigurată al Euharisticii, se ivesc acest plan intermediar, acest plan de trecere de la natura la creația îndumnezeită, unificată în trupul Domnului. Elementele naturii cînd sînt întoarse ca daruri lui Dumnezeu (închisiv persoanele), cabila sau actualizează valențe pnevatice, nu mai sînt numai daruri sau bunuri ale lui Dumnezeu pentru viața pămîntescă. Alfel quodeste teologia occidentală care face o laclura netă între planul naturii și cel sacramental euharistic. Un teolog anglican care oscilează între orientarea tomistă și cea ortodoxă, dînd e pri se orientare tomistă ne e văzut o trecere între oferirea creației și dar și pceptul că ea în trupul

² La J. Meyendorff *Le Christ dans la théologie byzantine* (I. H. J. in Coll. Pat. 1968, p. 194

³ J. Karmiris, *Η Ἐκκλησία, σπουδαία ἰστορικά*, in *The Greek Orthodox Review* Boston 39 (1962), p. 565

și sîngele Domnului, sau în natura imprimată de harul Sfințelor Taine. El zice undeva: «A fost frecvent accentuat, în urma lui Dr. Temple, că materia Euharistiei nu e grîul și strugurii, ci pîinea și vinul, adică nu rodurile pămîntului, ci acele roduri prelucrate de mîna omului, trecute adică prin mina preotului naturii. Cugetarea noastră nu trebuie să se oprească aici, pentru că rodurile nu trec numai prin mîinile preotului naturii, ci și prin mîinile preotului supranatural, Domnul înviat, lucrînd prin organele trupului Său preotesic, mistic, Biserica». «Tot ce poate face Biserica din propria ei inițiativă, dacă expresia aceasta poate fi aprobată, este să aducă lui Dumnezeu rodurile pămîntului, cum au trecut prin mîinile preotului ordinii naturale. Ea le aduce pe ele lui Dumnezeu cum le-a adus Fiului Său la cina cea din urmă. Și în ascultare de porunca ce a dat-o El, le aduce lui Dumnezeu pentru a fi transfigurate și facute jertfă, prin primirea lor de către Dumnezeu. Și dacă omul ar fi fost Adam cel necăzut, aceasta ar fi fost toată istoria. Dar omul nu e Adam cel necăzut. Darurile de pîine și vin ale omului sînt total inefective, dar ele sînt tot ce poate oferi omul (Dar atunci de ce le mai aduce? *n.n.*). El aduce pîinea și vinul său în ordinea rîscumpărării și face prin aceasta ceea ce i-a poruncit Mîntuitorul să facă. El le pune în mîinile lui Dumnezeu pentru a fi transformate prin primirea lor de către Dumnezeu. Și cînd Dumnezeu le primește, ele sînt transfigurate într-o unică aducere nepătată și demnă, în aducerea trupului și singelui lui Hristos. Luînd rodurile creației din mîinile Bisericii Sale, Domnul le-a recreat, rîscumpărat și restaurat. Astfel în Euharistie nu numai comunitatea e rîscumpărată, ci și ordinea materială este oferită lui Dumnezeu Tatăl în Hristos cel înălțat»⁴.

Dar pe urmă dînd expresie orientării ortodoxe, a scris: «E totuși vital să se înțeleagă că oferirea este pregătirea pentru consacrare și nu consacrarea însăși»⁵. Totuși nu vede oferirea anticipînd consacrarea, ci avînd loc deodată.

Distincția între darurile aduse de comunitate și darurile în stare preschimbată în trupul și sîngele Domnului e bine să fie făcută. Dar aceasta nu poate îndreptați o identificare între darurile aduse de comunitate și între darurile ce și le dau oamenii în planul vieții nebisericești. Teologia creștină occidentală nu vede deosebirea între omul general ca preot al ordinii naturale și omul ca membru al preoției obștești în Biserică, deosebită desigur și de preoția slujitoare. Protestanții nu văd decît preoția obștească care nu poate sfinți propriu-zis nimic, iar catolicismul numai preoția slujitoare socotind pe mireni incapabili de a avea un rol în sfințirea vieții. Pentru teologii creștini occidentali nu are loc o trecere de la ordinea naturii la cea sacramentală, ci între ele este o separație netă. Pentru gîndirea teologică răsăriteană faptul că credincioșii au devenit ai lui Hristos prin Botez și prin alte împărtașiri anterioare, le dă acestora puterea să aducă și ei pînă la un loc darurile lor și prin ele pe ei înșiși lui Hristos, prin preot desăvîrșindu-se această aducere. Toți credincioșii cin'tă la Liturhie

⁴ E. L. Mascall *Corpus Christi*, p. 183.

⁵ *The Recovery of Unity*, Longman, 1958 p. 141—149

«Pe noi înșine și loata viața noastră lui Hristos Dumnezeu sa o dam. Mirenii au și ei o deschidere iubitoare pentru Hristos, sau o salutare a Lui în ei, iar acest fapt face posibilă lucrarea de transfigurare a lui Hristos și asupra darurilor ce le aduc încă înainte de prefacerea lor.

Darurile aduse de credincioși, membri ai comunității, ai trupului Hristos, au ceva dintr-o stare anticipată a darurilor preschimbate. Ele nu mai sînt tot așa de mult exclusiv «naturale», cînd sînt aduse de comunitatea credincioșilor, ca atunci cînd sînt oferite de un om altui om în ordinea pur naturală. Sau «natura» celor ce fac parte din Biserică are un sens de natură restaurată prin har, deci nu de natură în sine precum «natura» celor ce nu fac parte din Biserică este o natură nepenetrată de har, ca și darurile lor, desi nici aceia nu sînt lipsiți de o anumită tendință de a folosi lucrurile ca semn al iubirii. Iasa cum le-a facut pe ele și cum i-a făcut pe ei Dumnezeu, macar faza de orientare dacă nu față de Dumnezeu.

Comunitatea care ofera pîinea și vinul lui Hristos, în biserică, e și ea trupul extins al Domnului și ea le aduce cu intenția de a fi prefăcute în trupul personal al Domnului și de a fi înălțată și ea în calitate de trup al Lui prin împărtășirea de pîinea și vinul aduse de ea și prefăcute în trupul Lui personal. Ele sînt ale comunității care e trupul tainic al Domnului, deci ocupă încă înainte de prefacere un loc în relația dintre Trupul lui Hristos și Capul lui, odată ce sînt într-o relație cu Trupul tainic al Domnului, deveniți astfel prin Botez și prin împărtășirile anterioare. Ele sînt oferite de Trupul tainic Capului lui, pentru a deveni trupul și sîngele lui Hristos cel personal și pentru a se hrăni el însuși cu ele. Ele sînt prefăcute datorita și faptului ca sînt oferite de Trupul tainic al Lui și au menirea sa hraneasca astfel prefacute trupul tainic al Lui. Hristos care le prefaca nu e numai deosebit de comunitate, ci și în ea. Actul prefacerii se savîrșeste în mediul acestei relații intime între Hristos și comunitate, în acest trup plin de Hristos, în cîmpul de forțe spirituale în care Hristos, ca centru, nu e despărțit de comunitate, în care suflă Duhul Sfînt. Dacă nu sînt amuse de comunitate în calitate de Trup tainic al lui Hristos, ele nu sînt prefăcute de Hristos în trupul și sîngele Lui personal, pentru a hrăni cu ele trupul Său tainic. Dar nici acest grup de crestini nu le-ar oferi lui Hristos cu credința și cu iubirea care-l transfigureaza și-l uneste cu El, dar a n-ar fi Trupul Lui tainic, datorita Botezului și împărtășirilor anterioare de Hristos cel euharistic, dacă n-ar fi de mai înainte și inalta de iubirea Lui transfiguratoare.

Actul oferirii pîinii și vinului pentru prefacere în trupul Domnului e determinat oarecum euharistic mai înainte de aceea. Căstarec și aruncă raza ei asupra acestor daruri dinainte ca ea sa se fi produs. Căci Domnul le primește oarecum dinainte de a le prefaca în vederea acestui scop. Aceasta se vede din pregătirea lor de la proscomidie, care e un act liturgic important în Ortodoxie. De atunci ele primesc o binecuvîntare și lînga apei se acot parlikek pentru că centrul care se cere ajutorul lui Dumnezeu încă de acum, odată ce a fost oferit.

celor lor. Be chiar de la pregătirea prescurii se imprimă pe ea în semnul crucii inițialele lui Hristos care învinge prin cruce, aratându-se că ea se dăruiește Lui (Iesus Hristos Nica). Această determinare euharistică a darurilor de pâine și vin încă înainte de prefacere are loc, pentru că comunitatea care le oferă este ea însăși determinată euharistic, ceea ce se arată în faptul că cel ce le primește este preotul slujitor, iar prin el, Hristos însuși. Fundamentul lor, am zice rațiunea lor ontologică⁶, este penetrată de rațiunea ontologică a credincioșilor, sau a comunității ecleziologice, penetrată la rîndul ei de Hristos, Rațiunea rațiunilor, prin trupul Lui a cărui rațiune a fost absorbită prin Logosul dumnezeiesc întrupat, deplin în rațiunea Lui eternă aflătoare în El. Prin trupul Său astfel absorbit cu rațiunea lui creată în fundamentul lui necreat, Hristos a penetrat prin împărtășirile anterioare ale credincioșilor trupurile noastre, absorbind în oarecare măsură rațiunile lor create în fundamentul lor necreat, în rațiunile lor eterne din Logos, unde formează o unitate simfonică, dialogică, fapt care face din credincioși un trup tainic al lui Hristos⁷.

Această absorbire a rațiunii trupului Domnului în rațiunea lui eternă din Logos s-a făcut într-o anumită măsură încă prin primirea lui în ipostasul Cuvîntului la întrupare, adică în ipostasul tuturor rațiunilor eterne ale celor create, dar în mod deplin s-a făcut prin învierea trupului Lui, fiind o absorbire care nu desființează realitatea distinctă a acestui trup, ci mai degrabă o confirmă, odată cu rațiunea lui creată.

Cu trupul Său înviat, deci cu rațiunea lui atrasă în interiorul viu al rațiunii lui eterne, penetrează Hristos trupurile credincioșilor sau rațiunile lor, legate de rațiunea trupului Său, făcînd din ele un singur trup, un trup al lui Hristos, așezat întreg pe drumul învierii. În această calitate aduce comunitatea darurile sale de pâine și vin, legate întîm de trupurile din care se alcătuieste, pentru a se umple și aceste elemente de viața trupului înviat al lui Hristos, pentru a se preface în acest trup, conform destinației din eternitate a pâinii și vinului de a se preface în trupuri.

Potrivit acestei destinații a pâinii și a vinului, comunitatea aducînd pâinea și vinul Logosului întrupat și înviat în trupul Său, se aduce pe ea însăși, se dăruiește pe ea însăși lui Hristos, pentru a se unifica cu trupul lui prin aceste daruri ce se vor preface ele înseși în trupul și

6 Intelecțiun prin «rațiunea ontologică», temeiul care susține în existență definește, sau dă semnificația specifică (Bedeutung) unei unități din creație. Această semnificație e ceea ce înseamnă Wesen în expresia Wesenschau (în filozofia lui Husserl). Această semnificație e deosebită de sens (Sinn). Un lucru are un sens, are un rost în existență dar deosebit de acesta are un specific esențial al lui. O persoană are un sens, dar are și o semnificație, un fel de specific al ei.

7 Michael Schmaus *art. cit.*, în vol. cit. p. 38—39, consideră că prefacerea ființei pâinii și vinului nu atinge realitatea fizico-chimică a pâinii, adică tot ce poate fi cunoscut științific din ele. Căci această ființă e un principiu care ține la un loc tot ce intră în compoziția pâinii și vinului. «Pentru acest principiu de unitate, folosim cuvîntul «ființă». Este evident că o substituțiere în sensul arătat nu implică pericolul desfîntării (Entwicklicung) pâinii și vinului și de aceea nu se miscă în direcția monofizitismului care în Iesus face să se ... omeneșul adevărat și istoric în divin»

singele Lui. Prin aceasta comunitatea va fi și mai deplin prefăcută în Trupul tainic al Domnului, odată cu prefacerea darurilor. Căci cine dă ceva altuia cu toată dragostea și mai ales cine dă ceea ce constituie însăși condiția vieții trupului său, se dăruiește pe sine și se unifică spiritual cu acela prin unificarea sa cu ceea ce dă. El depășește darurile în elanul lui de dăruire, unificându-se cu acela. De aceea, în Ortodoxie, membrii comunității sporesc în unirea cu Hristos în cursul Liturghiei chiar dacă nu se împărtășesc, câtă vreme gândirea creștină occidentală vede unica rațiune a participării credincioșilor la Liturghie în împărtășirea lor, necunoscând aceste trepteri ale comunității prin fazele unei uniri progresive cu Hristos, întrucât nu cunoaște acele faze intermediare între existența naturală și cea a unirii euharistice cu Hristos. Cunoscând aceste trepte liturgice și extraliturghice ale unirii progresive a comunității cu Hristos prin toate darurile ce le aduce Lui, prin toate faptele săvârșite pentru El, Biserica Ortodoxă poate îndemna pe credincioși să spună: «Pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm». Chiar când cineva îl determină pe un semen al său, să-i dea un ajutor, să-i dăruiască ceva din ale lui și din timpul lui, îl determină să se dăruiască prin aceea ce-i face lui, lui Hristos însuși. Încît și prin ceea ce dăruim și prin ceea ce ni se dăruiește, ne dăruim pe noi înșine și unul pe altul lui Hristos. Toată viața creștină devine astfel o liturghie în sens larg, un mijloc de unire prin dăruire cu Hristos. Prin faptul că preotul da acest îndemn credincioșilor încă înainte de prefacerea darurilor, accentuează că această dăruire a persoanelor proprii lui Hristos se manifestă cu deosebită putere în aducerea darurilor euharistice și în putere din împărtășirea cu Hristos care se dăruiește în Euharistie în mod culminant Tatălui și credincioșilor. În aducerea darurilor euharistice (și în orice altă dăruire) se manifestă o capacitate și o pornire de dăruire și de autodăruire a credincioșilor care provine tot din Euharistia primită anterior în diferite rinduri. Această aducere a darurilor e o rodire a Euharistiei, a autodăruirii lui Hristos, într-o pornire de dăruire și de jertă a credincioșilor către Dumnezeu și către semenii, într-o nerezolvată și universală mișcare de convergență a tuturor întregii și în Dumnezeu.

Euharistia, sau continua autodăruire a lui Hristos, pune astfel o pecete euharistică, adică o pecete dinamică de dăruire a tuturor credincioșilor către Dumnezeu și către semenii, o pecete de mișcare convergentă pe toată viața creștină, ridicînd-o pe toată la un nivel euharistic în sens larg. Euharistia își menține continuu rostul de izvor al întregii vieți, determinînd-o euharistic. Euharistia e menită să conducă toată viața creștină pe trepte tot mai înalte de dăruire reciprocă și de convergență între Dumnezeu și credincioși și între aceștia înșisi, pînă în Împărăția cerurilor cînd dăruirea va atinge înalțimea darului de Sine a lui Hristos, fiecare dăruindu-se în acea Împărăție întreg lui Dumnezeu și tuturor, dar Hristos rămînînd mereu izvorul nesecat al acestei puteri de dăruire universală. Rațiunea ontologică a ființării va fi atunci atât de mult adunată, prin iubirea din amîndouă părțile, în Hristos, că toți vor constitui un corp perfect unificat între-dalta și cu Hristos.

Daca în Logosul dinainte de întrupare rațiunile lucrurilor nu stau de sine, ci sînt gîndite de Logos, existînd prin gîndirea Lui, iar în El ca subiect sînt implicate toate subiectele umane, creștine, în viața viitoare toate subiectele umane unificate fără confuzie la maximum cu subiectul Cuvîntului întrupat, sau al lui Hristos, le vor gîndi pe toate împreună cu El, în așa fel că în această gîndire și iubire unificată a tuturor cu Hristos, ele vor depăși, ca și Hristos, obiectele gîndirii comune, neștiindu-se decît unele pe altele și toate pe Hristos ca Subiect, în care se cuprind totuși toate.

Hristos se va dăruî atunci tuturor în mod vădit și nemijlocit prin prefacerea sau mai bine-zis prin absorbirea rațiunilor ontologice ale tuturor elementelor creației în corpul Său. Dar fiind toți în mod deplin în Hristos, vor fi toți într-o unire nemijlocită și întreolaltă, rațiunile ontologice ale tuturor elementelor cosmosului fiind intim unite cu trupurile lor și într-un anumit sens prefăcute (legate cu trupurile lor ca niște părți ale lor) în ele, iar aceste trupuri unite nemijlocit cu trupul lui Hristos. Hristos, rațiunea-subiect, ipostașul ontologic al tuturor, va avea readunate în Sine rațiunile ontologice ale tuturor subiectelor umane și ale elementelor creației, unite intim în trupurile lor, după ce aceste rațiuni ontologice, împreună cu realitățile consistente create cărora le-au dat ființă, s-au actualizat în mod distinct în baza rațiunilor divine aflate în mod unificat din eternitate în El. Dar aceasta nu va însemna desființarea rațiunii ontologice a nici unuia din aceasta nu va însemna desființarea rațiunii ontologice a nici unuia din subiectele umane și din elementele cosmosului unite în trupurile lor și deci nici desființarea realității lor sesizabile, ci numai transfigurarea lor și suprema lor unificare prin readunarea lor în izvorul lor și într-o unire intimă cu trupul Logosului înviat, așa cum prefacerea rațiunii ontologice a pîinii și a vinului în trupul și sîngele lui Hristos nu înseamnă desființarea realității lor sesizabile⁸.

Dar caracterul și elanul euharistic al comunității bisericești se manifestă nu numai în daruri de bunuri materiale exterioare, ci și în tot ce face fiecare membru al ei pentru semenii săi, în tot ce fac toți pentru toți; se manifestă în orice comunicare ce-o face un credincios altuia. În toate se manifestă tendința de a se dăruî el însuși ca persoană, de a depăși lucrul ce i-l dăruiește, sau i-l face, într-o unire directă. Paradoxul iubirii stă în faptul că persoana vrea să se dăruiască ea însăși și totuși ea nu se pierde, ci rămîne merou ca sursă a noi și noi acte de dăruire și autodăruire.

8. Teologul Heinrich Barth a dezvoltat ideea creației ca «aparitie» (Erscheinung). Este o aparitie consistentă, pe care Dumnezeu o prețuiește, dar care nu există prin ea însăși, ci își are baza într-un izvor de temelie, sau sursa de putere în izvorul divin necreat. O aparitie nu poate fi scoasă închisă în ea însăși. Credinciosul de exemplu iese continuu la aparitie dintr-un izvor indefinit al său, care-și are ultimul suport și ultima sursă de putere în Dumnezeu. Această aparitie este tot așa de reală ca și fundamentul ei ontologic, dar acela nu se cunoaște în el însuși, ci în ieșirea sa la aparitie, iar fundamentul său este Dumnezeu (Heinrich Barth, *Existenzphilosophie und neutestamentliche Hermeneutik*, Schwabe Verlag Basel-Stuttgart, 1962 (p. 161—174). Noi i-am spus mai bucuros acestei realități manifestate, sau în continuă manifestare «realitate sesizabilă». Ea rămîne vesnic distinctă, cîtă vreme fundamentul ei ontologic se unește cu Logosul divin.

«Biserica este prin excelență cubera lăcașului, întrucât este o comuniune a iubirii»¹.

Ca atare Biserica este chemată să manifeste caracterul ei euharistic nu numai în interiorul ei, ci și în raporturile cu lumea în general. Ea e chemată nu numai să descopere rostul de daruri al lucrurilor și al faptelor între fiii săi, și ca prin ele să-l arate pe Dumnezeu ca Dăruitor prim, deci ca izvor al iubirii, și pe creștinii ca dăruitori secundari ai lucrurilor și ai faptelor savarsite asupra lucrurilor pentru alții, ci și să-i ridice de la rolul de daruri și dăruitori naturali între ei la acela de autodăruitori întreolaltă și lui Dumnezeu — al lui Hristos. Ea e chemată nu numai să arate ca manifestul ei domnie este iubirea daturilor reciproce personale prin lucruri și prin fapte, ci și să-l facă să simfă și în raporturile lor cu ca că este o comuniune a iubirii și ca atare din ea iradiază în toate părțile iubirea, întrucât membrii ei se dăruiesc tuturor pe ei înșiși prin tot ce dăruiesc și savarsesc. Creștinii sînt chemați să manifeste puterea lor de comuniune și în raporturile lor cu cei ce nu fac parte din Biserică, dăruindu-se pe ei înșiși prin toată activitatea lor, după exemplul lui Iisus Hristos, care s-a intrupat și a pățimit pentru toată lumea. Prin aceasta îi pot ridica și pe ceilalți la practica comuniunii și a darurilor de sine.

Printr-o astfel de prezentă activă a Prezenței în lume pot fi ajutați și ceilalți oameni să se ridice la tratarea bunurilor creației, fie sau nu imprimate de munca lor, ca daruri, dacă nu ca daruri întoarse aceluiași izvor personal suprem, cel puțin ca daruri între oameni. Jertfele dărnice au atîta putere asupra celor spre care se îndreaptă că provoacă dăruirea lor, ca un răspuns la o întrebare. Și dat fiind că reciproca dăruire nu poate fi redusă niciodată la o dăruire exterioară, ci e totdeauna expresia iubirii și a comuniunii, sau le produc pe acestea, este greu de admis că cei spre care se îndreaptă dăruirea neobosită a celor ce cred, nu vor fi atrași în comuniunea iubitoare cu ei și nu vor simți lucrînd în aceștia forța credinței lor și nu vor fi impresionați de ea. Aceasta ar fi calea cea mai eficientă spre comuniune universală. De aceea a spus Mintuitorul: «Ceea ce voiți să vă facă vouă oameni faceți-le voi (mai întîi). Căci de iubiți de cei ce vă iubesc, ce mulțumită (ce rod, *n. n.*) veți avea?» (Lucă VI, 31—32). În necesitatea cu care vine ca răspuns la o dăruire de sine față de alții dăruirea de sine a acelora, se manifestă faptul că urmasii lui Adam sînt făcuți pentru comuniune, pentru o viață în duh de jertfa și de dăruire pentru un duh euharistic, deși nu pot activa ei înșiși acest duh, ci e necesară o putere din izvorul suprem al iubirii pentru cei ce trebuie să ia inițiativa pentru astfel de raporturi între urmasii lui Adam. Data fiind această pornire «naturală» a omului de a răspunde iubirii și dărniceii cu iubire și dărniceie, e greu de admis că creștinii exercitînd ini-

¹ George Khodr, *The Church and the World* în St. Vladimir Theological Quarterly,

laltiva în acest fel de comportare, în baza puterii primită de la Hristos, nu voi contribui la extinderea acestui duh euharistic de dărnicie și de ierfă și în raporturile cu ceilalți oameni.

Jean-Paul Sartre a susținut ideea că chiar mîngîierea, blîndețea, ajutorul date cuiva îl dezbracă pe acela în oarecare măsură de libertatea lui¹⁰. Dar el a simplificat complexitatea situațiilor în care ajung oamenii. În general oamenii au nevoie de iubirea celorlalți; nu se mulțumesc numai să atîngă în posesia unor bunuri de la alții fără iubirea lor. În această se arată faptul că ei sînt rînduiți să se facă pe ei însuși daruri altora, dincolo de orice intenție de a se face stăpîni asupra celor cărora le dauiesc ceva. Ei sînt trebuința să iubească și să se fie iubiți deci să se dăruiască altora și ca alții să li se dăruiască lor. Numai atunci sînt cu adevărat fericiți. Aceasta înseamnă că firea însăși le-o cere aceasta. Firea însăși le cere să se dăruiască altora nu pentru a cîștiga un drept de stăpînire asupra celor ajutați, pentru a-i stîngheri în comportarea lor liberă față de ei, ci cu o sinceritate și cu o smerenie lipsită de orice astfel de intenție de stăpînire, care nu le va aduce din partea acelora iubirea de care sînt nevoie. Însuși cel ce iubește și se dăruiește se simte îndatorat față de ceilalți, căci și el primește de la ei căldura unei autodăruiri spirituale chiar în momentul cînd se dăruiește el însuși. Propriu-zis în dăruirea de sine experiază omul adevărata sa libertate, dar și pe a aceluia cărui simte nevoia să se dăruiască, pentru a cîștiga iubirea lui liber dăruită. O libertate care nu se dăruiește și nu simte trebuința iubirii libere a celui alt nici nu este propriu-zis o libertate, ci o abstracție dacă nu un mijloc într-o luptă de înrobire a unuia de către altul. Aceasta e o libertate sterilă, ucigătoare în mîndria și exclusivismul ei, o libertate care menține separarea și nefericirea proprie în separare și raul altuia și dezordinea intermitentă. Acest fel de libertate privează pe alții de libertate în mod silnic. Dimpotrivă, în iubire este o bunare liberă a libertății proprii în serviciul celui alt pentru binele lui, pentru eliberarea lui. Iar în împlinirea apelului celui alt la ajutor se dobîndeste binele propriu, sau se manifestă adevărata libertate proprie. În iubire fiecare experiază și promovează libertatea și demnitatea celui alt; pîrînd că renunță la libertatea proprie, fiecare o cîștigă cu adevărat. Fiecare încadrîndu-se liber în trebuințele celui alt ca în ale sale, se realizează plenar în cadrul vieții proprii. Nici unul nu se pierde și nu sarăcește, ci fiecare se realizează, se îmbogățește în unire cu cel alt, în activitatea și pătîmirea pentru el. Nu poate fi vorba de o pierdere a libertății și de anularea persoanei proprii sau a celui alt, acolo unde tu însuși o pui sau te pui pe tine însuși în slujba altuia și cel alt și-o pune din reunoștință și se pune pe sine în slujba ta

10 - *Être et le néant*, ed. Gallimard, Paris, 1948, p. 479-481

E drept însă că în măsura în care nu are loc aceasta dăruire deplină, omul izează de ajutorul pe care-l dă altuia pentru a-l aservi. Aceasta e un semn că gestul său de ajutor nu pornește dintr-o scutundare deplină în adevărata umanitate, că el nu simte încă cu toată intensitatea unirea cu semenul în suferința lui, în necesitatea lui de ajutor. Și din aceasta se explică și faptul că în loc de recunoștința totală cel ce-a fost ajutat odată de altul, simte chiar o oarecare aversiune față de el. Dar noi simțim numai pe drum spre adevăratele și purele înălțimi ale umanității noastre. Și pe acest drum ne ajută să înaintăm Hristos.

Am vorbit pînă aici numai de adîncirea duhului euharistic între membrii Bisericii și de extensiunea și adîncirea acestui duh între membrii Bisericii și ceilalți creștini, între Biserica și lume, din dăruirea de sine, din iubire.

Dar în aceasta se implică și adîncirea și extinderea duhului sacramental în general în Biserică și în lume. Fiul lui Dumnezeu, întrupîndu-se și intrînd prin aceasta în comuniune cu noi ni s-a dăruit ca Dumnezeu cu toate comorile iubirii aflătoare în El. Dăruirea Lui a fost ridicată la culme prin jertfa și învierea Lui și prin trimiterea Duhului Sfînt de care s-a umplut umanitatea Sa. Jertfa Lui nu e îndreptată numai spre Tatăl, ci și spre noi. A se jertfi înseamnă a se dăruia. El a venit «ca să slujească și ca să-și dea sufletul Său preț de răscum-părare pentru mulți» (Matei XX, 28). Nu se poate despărți în jertfa lui Hristos direcția către Dumnezeu Tatăl de direcția către omul lui Adam. Iar în învierea lui Hristos, în esența umanității noastre asumată de El e transfigurată și înveșnicită în pușca ei începătoare și aceasta stare fiind în curs de urcare în toate ipostasele ei ca o sevă ce urcă din rădăcină în toată planta. Prin înviere nu s-a deschis nu numai o perspectivă de înviere tuturor, ci a început de fapt procesul învierii tuturor, am intrat de fapt pe calea de săvîrșire și a înălțării noastre, care își va ajunge culminația în învierea eshatologică. Dar acest proces, această devenire, e promovată nu numai prin Euharistie ci și prin celelalte Sfînte Taine. Prin acestea ne vine tot darul desăvîrșit de la Părintele luminilor și prin el forța desăvîrșitoare a umanității de săvîrșite a lui Hristos. Acest dar desăvîrșit ne vine prin mijlocirea elementelor creației, prin aceste daruri naturale. Se adaugă astfel dar peste dar, se adaugă dar la dar; darul de baza se desăvîrșete prin darul adăușat; darul vieții naturale, se penetrează și se transfigurează de darul vieții veșnice în Dumnezeu. Darul creat de Dumnezeu cu se penetrează de darul energiei necreate ce înălțază din tîmra lumii omască darurile prin care se susține trupul nostru în viața prezentă și se penetrează prin darurile care îl dăruiesc și îl înalță spre viața veșnică, la viața învierii, pentru că viața dobîndită în viața al lui Hristos

tos, din dumnezeirea care l-a ridicat la viața învierii. Aceste daruri adăugate la darurile elementelor creației ne arată că toată creația va fi dusă la starea pnevmalizată, la starea îndumnezeită împreună cu trupurile noastre. Dar nu trebuie uitat că în deschiderea pentru darul vieții în Dumnezeu e implicată și o moarte pentru viața pur pămîntească, pentru darul creației înțeles în acest sens exclusivist, nedeschis lui Dumnezeu.

Dacă în Euharistie Hristos asimilează materia lumii cu trupul Său pentru a o dăruia transfigurată Tatălui, după ce a transfigurat prin înviere materia asimilată în cursul vieții Sale pămîntești, pentru a ne-o dăruia și nouă transfigurată ca aluat al învierii trupului nostru, în Sfintele Taine materia e numai mediu al dăruirii Sale. Ea își păstrează încă o subsistența proprie. Prin aceasta se arată că ea e valoroasă nu numai prin posibilitatea ei de a deveni trupul transfigurat al Domnului și al nostru, ci și prin menținerea ei în subsistența proprie ca mediu al relației dintre noi și Hristos. Ea e confirmată chiar prin Sfintele Taine ca mediu nedesființat al harului lui Dumnezeu, pentru că noi avem nevoie și de ea în cursul vieții pămîntești și de o subsistență transfigurată și transparentă a ei și în viața viitoare. În cursul vieții pămîntești noi ne regenerăm în Botez prin harul lui Hristos, dar și prin apa creației, rămasă și apă reală, ca să ne susținem și prin acest dar al creației în viața pămîntească. O altă Sfîntă Taină confirmă valoarea trupurilor în starea lor pămîntească și deci a căsătoriei pentru viața aceasta; confirmă valoarea autodăruirii reciproce a bărbatului și a femeii în vederea nașterii de prunci și a creșterii lor, dar adaugă la darul trupurilor făcute și pentru căsătorie, harul lui Hristos, sau putere nouă în această autodăruire din dăruirea lui Hristos către oameni (Efes. V, 25).

Multe Sfinte Taine confirmă și întăresc slujirea credinciosului dedicată semenului său și comunității bisericești. Acestea sînt Taina Mirului și a Hirotoniei, care întăresc puterea de slujire naturală a omului cu puterea dumnezeiască a dăruirii umane și preoțești a lui Hristos. O altă Sfîntă Taină confirmă darul natural al sănătății dat și el de Dumnezeu prin creație, dar slăbit prin păcat, printr-o nouă revărsare de putere din trupul lui Hristos purtător de viață veșnică.

Sfintele Taine sînt pentru viața aceasta, dar și pentru susținerea noastră pe drumul spre înviere. Euharistia e pentru veșnicie, ea ne da de aici arxuna unitii veșnice cu Hristos, ne plasează anticipat în această unitate și ne atală perspectiva unei Euharistii mai desăvîrșite în veșnicie; dar ne da și puterea dăruirii reciproce și a jertfelniciei în viața aceasta. În rîndul lor, deși sînt mai mult pentru ajutorul pe drumul spre veșnicie în viața aceasta, celelalte Sfinte Taine anticipează și un mod cu mult mai transparent al creației în relația noastră cu Dumnezeu în viața viitoare. În viața viitoare ne vom și uni cu Dumnezeu în mod

nemijlocit — și aceasta va fi Euharistia desăvârșită — dar vom fi și într-o comuniune cu El prin toată creația devenită străvezie la maximum. Desigur, acolo nu vor fi necesare Sfintele Taine din viața aceasta: căsătorie, pocăință, maslu etc. Dar toată creația va fi mediu desăvârșit transparent al comuniunii cu Dumnezeu, ca un fel de unică Sfântă Taină pe deplin transparentă desăvârșind aceasta funcțiune generală a creației din viața pămîntească.

Sfintele Taine ne-au fost date în viața aceasta ca niște provizi de putere dumnezeiască procurate la începuturile marilor slujiri și etape ale vieții pămîntești, arătându-ni-se ca și etapele și slujirile principale ale vieții pămîntești sînt niște daruri ale lui Dumnezeu pentru înaintarea ei pe calea spre Dumnezeu și deci au nevoie de un ajutor mai esențial al lui Dumnezeu. Botezul, dîndu-ni-se la începutul vieții pămîntești, ne arată modul superior al folosirii ei, prin el ni se dă un dar superior celei al vieții create, care întărește și înalță darul vieții pămîntești, sau îi arată toată semnificația și adîncimea, pentru a o folosi în toate posibilitățile ei de dar al lui Dumnezeu pentru semenii și pentru ajungerea la cunoașterea deplină a lui Dumnezeu și la bucuria de El în viața veșnică. Mirungerea, Hirotonia, Nunta, ne procură daruri ce ni se dau la începutul slujirilor principale în viață, a folosirii superioare a darurilor și relațiilor ce s-au pus de Dumnezeu în firea noastră, în diferite etape și situații ale vieții pămîntești, pentru a ajunge la aceeași deplină bucurie transparentă și la eterna comuniune cu Dumnezeu în viața viitoare.

Euharistia se deosebește de celelalte Sfinte Taine prin faptul că ea ne introduce pe calea unirii plene, nemijlocite cu Hristos încă în viața pămîntească, pentru a o avea în mod văzut în viața viitoare. Pe toate drumurile înaintării spre Dumnezeu ne susțin harurile Sfintelor Taine comunicate nouă prin elementele creației, ca puteri de slujire așezate în natura noastră. În Euharistie elementele sînt depășite sau absorbite în Hristos, ca să ne unim direct cu El, așa cum uneori și în unirea cu semenii noștri, deosebita de relația cu Hristos sau cu ei prin diferite lucruri sau slujiri.

Toate activitățile și momentele vieții noastre fac parte din drumurile pe care ne introduc harurile Tanelor și toate se hrănesc din ele. De aceea ele nu au nevoie de alte sfinte taine. Sînt necesare pentru ele numai niște reaprinderi ale focului harurilor pînute prin Sfintele Taine (II Tim. I, 6). Iar aceste reaprinderi se produc pe de o parte din eforturi proprii de slujire, pe de altă parte numeroase binecuvîntări și ierurgii cerute și pînute de la preoții bisericii, ca tot atîtea rugăciuni ale acestora și împreună rugăciuni și comunicări cu Dumnezeu ale celor ce le cer. În familia care a primit harul căsătoriei intră adeseori preotul pentru a stropi cu apa sfințită prin rugăciuni casa și pe cei ce locuiesc în ea, pentru a reaprinde în soți și

soție și în membrii familiei harul ce li s-a dat prin harul căsătoriei, ca și harul ce-l au toți prin Botez și prin Mirungere. Aceste sfințiri și binecuvântări pe de o parte scot la iveală în conștiință harul înăbușit de adormirea sufletească și de păcatele celor ce l-au primit, iar pe de altă parte alungă din natura înconjurătoare, ca dar al lui Dumnezeu întemeiat prin creație, piedicile ce stau în calea activării ei ca dar prin harul lui Iristos primit prin adăugare. Astfel binecuvântările și sfințirile pun în lumină și caracterul de daruri dumnezeiești ale tuturor lucrurilor pentru a le folosi și noi ca daruri întoarse lui Dumnezeu și oferite semenilor noștri.

Toată viața creștină este astfel sacramentală, sau stă sub semnul și sub puterea darurilor naturale și harice date de Dumnezeu. Biserica lucrează continuu la trezirea conștiinței creștine despre darurile primite și la întrebuițarea lor și a vieții proprii ca dar în favorul altora.

Iar dacă creștinii fac aceasta în relație cu toți oamenii, îi atrag și pe aceia la conștiința că lumea și viața lor este un dar și îi obligă moral să răspundă la dărnicia creștinilor cu dărnicia lor.

