

3.000

Ort. 3-4/1974

PROBLEME INTERCONFESIONALE

IV, 2, IV, 3.

DINAMICA CREAȚIEI ÎN BISERICĂ *

de Pr. Prof. D. STĂNILOAF

Realitatea unei dinamici a creației în Biserică se bazează înainte de toate pe legătura evidentă a credincioșilor din Biserică cu lumea în general.

Oamenii Bisericii tinzând spre plinătatea lor veșnică în Dumnezeu, știu că ei nu vor obține această plinătate, așteptând cu o speranță pasivă sfârșitul vieții pămîntești. Ei știu că pentru a obține această plinătate la sfârșitul vieții pămîntești trebuie să se miște spre desăvîrșirea lor spirituală, iar aceasta implică îmbunătățirea relațiilor lor cu ceilalți oameni, indiferent dacă aceia aparțin sau nu Bisericii. Iar aceasta contribuie la ameliorarea relațiilor tuturor oamenilor în general.

Creștinii mănîncă aceeași piine cu ceilalți oameni și deci muncesc împreună pentru pregătirea ei; ei folosesc aceleași cuvinte și prin ele exprimă și trezesc același fond de sentimente și de aspirații umane spre mai bine. Există un teren comun, mai precis un dinamism comun între ei și ceilalți oameni. Și întrucît acest dinamism este impus de natura lor creată și de creație în general, iar creația este opera lui Dumnezeu, ceilalți oameni, deși sînt în afară de Biserică, nu sînt în afară de Dumnezeu. Faptul că creștinii știu că piinea, deși pregătită de oameni în comun, este darul lui Dumnezeu și-l mulțumesc pentru ea, și faptul că ei știu că aspirațiile lor spre mai bine sînt aspirații spre Dumnezeu, susținute de Dumnezeu, nu slăbesc conștiința legăturii lor cu ceilalți oameni, ci din contra. Căci ei constată că întărind relațiile lor de slujire cu ceilalți oameni și folosind lucrurile în acest scop, ființa lor și a celorlalți oameni și chiar lucrurile devin în general transparente pentru Dumnezeu, chiar dacă printre oameni unii conservă opacitatea lor pentru razele iubirii Lui. De fapt, comunicările între oameni pătrunse de iubire, participarea unora la suferințele altora, fac și pe unii și pe alții, sau pe unii pentru alții membrane transparente ale infinității care pentru creștini este Dumnezeu. Aceasta ajută Biserica să trăiască ca pe un fapt de experiență punctul ei de doctrină că mișcarea creației este o mișcare întipărită de Dumnezeu pentru înaintarea ei spre El și că în măsura în care această mișcare își sporește calitatea sa naturală de mișcare spre bine, ea apropie creația de Dumnezeu.

Acest fapt întărește în Biserică voința de a rămîne într-o solidaritate cu mișcarea lumii, aducînd contribuția sa la perfecționarea mișcării

* Referat ținut la congresul teologiei ortodoxe de la Atena (august 1976).

lumii. Și aceasta dă Bisericii o noua convingere că ea se mișcă, pentru că lumea se mișcă în general și pentru că mișcarea creației și a ei însăși este voită de Dumnezeu.

1. Interpretarea patristică a mișcării creației ca mișcare spre Dumnezeu, imprimată în ea de Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul a pus în evidența sensul pozitiv al mișcării lumii împotriva origenismului platonizant, care considera mișcarea ca un efect al căderii spiritelor din pleroma preexistentă acestei lumi. După el, mișcarea își are originea în actul creator al lui Dumnezeu și este calea inevitabilă prin care creatura ajunge la desăvârșire și la odihna în plenitudinea lui Dumnezeu. Nu prin ieșirea din mișcare se ajunge în Dumnezeu, ci prin mișcare. Mișcarea are un caracter creațional și ca atare o origine și o finalitate divină. «Căci toate cele ce au fost făcute primesc mișcarea, nefiind mișcare și putere prin ele înseși. În consecință dacă existențele raționale au fost făcute, fără îndoială că ele sînt ținute și în mișcare, pentru faptul că ele există... spre scopul lor, pentru a ajunge la existența lor cea bună. Căci ținta lor finală (το τέλος) este de a fi în Cel ce este existența bună eternă... Și acesta este Dumnezeu, care este alături Dăruitorul existenței cit și Dăruitorul existenței celei bune ca început și ca țintă finală»¹.

Precizînd și mai mult originea și ținta dumnezeiască a mișcării, Sfîntul Maxim Mărturisitorul vede în toate creaturile chipurile rațiunilor divine, care ca atare se găsesc sub impulsul acțiunii lor. Toate aceste chipuri au originea lor în rațiunile divine care formează în Logosul dumnezeiesc o unitate și prin impulsul și atracția rațiunilor divine, adică în Logosul însuși; ele înaintea ca niște linii spre această unitate, îmbogățite cu o mare experiență, imprimată în plasticitatea lor consistentă pe care au primit-o prin creație și au transfigurat-o prin penetrarea lor de către Dumnezeu. Ele înaintea spre această unitate ca spre centrul unui cerc care a fost și punctul lor de plecare. «Cele multe care s-au distanțat între ele prin natură, tind să ajungă la Unul, prin convergența lor spre natura unică a oamenilor, ca să fie Dumnezeu totul în toate, cuprinzîndu-le pe toate și enipostaziindu-le în El» (πάντα περιλαβὼν καὶ ἐνοποστήσας ἐν ἑαυτῷ)², fiind în toate ca sufletul care ține unificate mădulele trupului³.

Prin dinamismul lor creaturile nu-și pierd identitatea, ci trec de la o fază la alta în cursul desăvîșirii sau al deteriorării lor. Sfîntul Maxim Mărturisitorul numește identitatea lor indestructibilă rațiune, în timp ce fazele trecerii în bine sau în rău, moduri (πρόποι) Fazele bune ale creaturilor conștiente, adică ale oamenilor le numește și virtuți.

Înaintînd din treaptă în treaptă, persoanele umane creștine vor deveni unele transparente altora și lucrurile transparente persoanelor. Căci în centrul în care ajung se află infinitatea care hrănește fără sfîrșit totalitatea lor într-o armonie desăvîșită. E un fapt care poate fi trăit deja în această viață de către aceia care fac evidentă umanitatea lor mai adîncă și mai autentică.

1. *Ambigua*, P.G., 91, 1073 C

2. *Ibidem*, col. 1081 C.

3. *Ibidem*, col. 1100 D

Caracterul dinamic al rațiunilor divine ale căror chipuri au primit o consistență plasticizată în lucrurile lumii, a fost exprimată înainte de Sfântul Maxim Mărturisitorul, de către Dionisie Areopagitul prin termenul înaintării binefăcătoare (ἀγαθοποιῶν πρόοδοι). Prin aceste înaintări Dumnezeu iese din Sine însuși prin lucrările Sale binefăcătoare nu numai în crearea lucrurilor, ci și a persoanelor, care sînt chipurile subiectului însuși al Logosului. Și Dumnezeu continuă aceste înaintări și în conservarea și acțiunea Lui cirmuitoare. Căci aceste înaintări nu sînt numai ieșiri ale lui Dumnezeu din Sine însuși prin bunătate, ci și lucrări care înaintează cu persoanele și cu lucrurile, sau se proiectează înaintea persoanelor și lucrurilor, atrăgându-le după ele, sau imprimînd și persoanelor și lucrurilor o mișcare de înaintare. Din cauza aceasta Sfântul Maxim folosește și el pentru a exprima caracterul dinamic al rațiunilor divine ale creaturilor termenul înaintări (πρόοδοι) al lui Dionisie Areopagitul ⁴.

Aceste înaintări sînt binefăcătoare caci orice înaintare nealterată a unui spirit conștient este o înaintare spre bine. Fiecare vrea prin progres binele, chiar dacă păcatul sau conștiința restrînsă face ca binele ales să nu fie un bine adevărat. Numai binele atrage; numai el pune fiecare ființă conștientă în mișcare. Aceasta este cauza pentru care și răul se ascunde sub masca binelui, sau caută o justificare printr-un bine aparent. Aceasta arată că există o forță conștientă suprema a binelui care a imprimat și ființelor conștiente create mișcarea spre bine, atrăgându-le spre ea. Pentru aceasta lumea se arată nu numai ca aflîndu-se în mișcare, ci și ca năzuind prin mișcare spre bine. Binele este prin el însuși progresiv, expansiv, sau susține expansiunea și progresul, sau conduce spre bine cele ce nu sînt încă într-un bine deplin. Pentru că binele este plenitudinea ființei supreme, sau aspirația spre plenitudine a ființelor nedeplin realizate.

Sfântul Grigorie Palama vede și în termenul προορισμοί, alternat de Dionisie Areopagitul cu termenul πρόοδοι: un sens dinamic al rațiunilor divine al lucrurilor. Aceste προορισμοί sînt predefinițiile virtuale ale creaturilor, care le susțin în tendința și mișcarea lor spre actualizarea deplină a predefinițiilor lor virtuale în Dumnezeu. Aceste predefiniții sînt numite de Sfântul Grigorie Palama și modele virtuale, sau paradigme ale creaturilor, la care acestea participă continuu în mișcarea lor de actualizare a formelor lor ⁵. Pentru aceea Sfântul Grigorie Palama numește pe Dumnezeu Forma în forme, ca principiu al formelor, sau ca sursă de unde ființele create primesc puterea lor de a înfăptui formele lor (εἶδος-ἐν τοῖς εἶδεσιν, ὡς ἰδεάρχης) ⁶. Dar aceasta înseamnă că în mișcarea fiecărei creaturi și a tuturor creaturilor în reciproca lor condiționare este activă puterea lui Dumnezeu dătătoare de formă. De altfel, chiar energiile divine la care participă creaturile, energii apărute de Sfântul Grigorie Palama, trebuie să fie considerate ca un fundament dinamic al creaturii.

4. *Ambigua*, col 1081

5. Capete naturale etc., 87

6. *Op. cit.*, cap 78.

Această concepție patristică despre originea, suportul și ținta divină a mișcării creației pune în evidență faptul că lumea din afară de Biserică nu este și în afară de Dumnezeu și că ea nu este ruptă de Dumnezeu în mișcarea ei. Aceasta implică o anumită continuitate între mișcarea lumii din Biserică și a celei din afară de Biserică. Lumea din Biserică are imprimată în ea, într-un mod solidar cu lumea în general, impulsul și ținta mișcării, sau cum zice Mitropolitul Khodre, «regimul întrupării adoptat de Cuvîntul nu epuizează toată prezența Sa»⁷.

2. Omul sau umanitatea, factorul și beneficiarul principal al dinamismului lumii în gândirea patristică.

Factorul principal de care se servește Dumnezeu pentru a conduce creatura spre Sine însuși este, după Sfîntul Maxim Mărturisitorul, omul, sau umanitatea; și tot omul este beneficiarul principal al acestei conduceri. Sfîntul Maxim numește pe om «laboratorul» (ἐργαστήριο), care leagă și ține toate într-un ansamblu și este în mod natural intermediarul între extremitățile tuturor diviziunilor... Căci el are, în mod natural, prin calitățile părților sale, capacitatea de a fi în legătură cu toate extremitățile, puterea de unificare, intermediind între toate laturile. Prin aceasta se completează modul în care au fost create cele care sînt separate pentru o anumită cauză și așa iese în evidență marele mister al țintei lui Dumnezeu». Din cauza aceasta omul este introdus ultimul între toate creaturile, ca «un fel de legătură naturală» între toate (συνδεσμός τις φυσικός), pentru ca «ascensiunea progresivă care se realizează prin această unificare a tuturor să primească ținta ei în Dumnezeu, în care nu există diviziune»⁸.

După Sfîntul Maxim, adevăratul dinamism constă deci în efortul de unificare treptată a tuturor în Dumnezeu, adică în plenitudinea iubirii și a vieții tuturor, fără nici o confuzie. Fără îndoială, omul trebuie să realizeze această uniune în primul rînd între sine și semenii săi. Dar ea nu se poate realiza fără acordul și efortul tuturor. Aceasta înseamnă un progres liber al tuturor spre această unitate. Căci unitatea reală înseamnă iubire, prețuire reciprocă și aceste calități nu se obțin decît treptat într-un efort liber și prelungit pentru desăvîrșirea fiecăruia.

Iar înaintarea reală spre această unitate implică în ea o înaintare spre Dumnezeu. Căci în această uniune credincioșii devin transparentii unii pentru alții și pentru Dumnezeu, supremul focar al iubirii; dar și invers, în înaintarea lor în conștiința de Dumnezeu, ei își descopere unii altora conștiința responsabilității lor reciproce, sau se descopere din ce în ce mai mult ca dați unii altora ca izvoare de iubire, de respect, de obligații. În această înaintare, orizontalul devine transparent pentru vertical și verticalul proiectează o lumină de sus asupra orizontalului.

În strînsă legătură cu acest rol unificator, Sfîntul Maxim menționează de asemenea rolul omului de a completa creațiunea, sau chiar

7. Paradoxe de l'Eglise, in «Contacts», nr 89, 1 trim 1975, p. 48.

8. Ambigua, P G, 91, col 1313-1315.

rolul lui de transformator al lumii și al lui însuși, intrucit îl numește «laborator».

De fapt, oamenii n-ar putea să-și împlinească misiunea de a se uni între ei, dacă nu s-ar transforma ei înșiși reciproc într-un sens bun și dacă n-ar transforma și completa ordinea exterioară și lucrurile lumii, pentru a putea împlini prin aceste obligațiile responsabilității și iubirii între ei.

Căci Dumnezeu își arată iubirea Sa, cerind omului credincios să-I răspundă liber cu propria lui iubire. Răspunsurile lui Dumnezeu date de la începutul lumii și într-o succesiune continuă pe măsura creșterii spirituale a omului credincios, sînt în același timp apeluri ale lui Dumnezeu către credincios pentru ca acesta să-I răspundă cu iubirea lui la darurile iubirii Sale. Și omul credincios crește nu numai prin întrebările sale, ci și prin răspunsurile sale practice la iubirea lui Dumnezeu, descifrată în răspunsurile lui Dumnezeu concretizate în lucrurile și în persoanele lumii și în noile circumstanțe produse de Dumnezeu pentru creșterea omului credincios și potrivit cu nivelul de fiecare dată al acestuia. Iar răspunsurile iubirii credinciosului se manifestă în propria sa dăruire oferită lui Dumnezeu și celorlalți oameni, în oferirea lucrurilor și a propriei sale persoane. În aceasta dăruire oferita lui Dumnezeu și de la om la om, constă creșterea credincioșilor, în aceasta constă și progresul lor în unire întreolaltă și cu Dumnezeu.

Astfel, persoanele și lucrurile lumii sînt daruri și cuvinte ale lui Dumnezeu ca expresiuni ale iubirii Sale față de oameni și ca apeluri la iubirea lor. Și aceste daruri și cuvinte ascunzînd în ele posibilități indefinite de modificări și multiplicări, care așteaptă actualizarea lor prin oameni, ascund în același timp sensuri nenumărate de dăruiri și de exprimări din partea acestora. Omul poate multiplica, perfecționa, descoperi și aprofunda virtualitățile de dar și de sens ale persoanelor și lucrurilor prin puterile sale spirituale în comuniune cu ceilalți. Aceasta înseamnă că lumea e contingentă prin bogățiile sale virtuale indefinite. Dar această contingentă se activează nu numai prin oameni ci și prin Dumnezeu. Și Dumnezeu nu dezvoltă numai ceea ce e dat în natura lucrurilor și a oamenilor, ci aduce prin aceștia din urmă și puteri noi în forme noi în lume, desigur pe o linie care nu contrazice creațiunea, ci o desăvîrșește în Dumnezeu Cel infinit.

Încă din starea lor primordială lucrurile și persoanele lumii sînt punțile noastre către Dumnezeu și către ceilalți, punți care ne ridică deasupra noastră. Dar în măsura în care descoperim virtualități și sensuri mai adînci în ele, sau le transfigurăm prin energiile necreate ale lui Dumnezeu, ele ne devin punți mai transparente către Dumnezeu și către semenii noștri. Ca atare toate sînt taine în sensul larg al cuvîntului, deși taina prin excelență ne este și ne devine persoana semenului nostru⁹, prin transparența pe care el o cîștigă, în comuniune cu

9. Hans Urs von Balthasar vorbește de *Sacramentul fratelui* în «Dieu et l'homme d'aujourd'hui», Ed. Desclée et Brouwez 1966, p. 150.

noi, pentru Dumnezeu, principiul viu al oricărei comuniuni și al vieții fără sfârșit.

Spre aceasta transparența reciprocă a persoanelor care le face transparente și pentru Dumnezeu, antrenând în ea și transparența lucrurilor, cind ele sînt folosite ca mijloace de iubire între oameni, se înăntează în măsura în care acestea se eliberează de servitutea pasiunilor goi, crescînd în capacitatea de a se uita pe ele înseși în favoarea celorlalte, într-o iubire mereu crescîndă.

3. Restaurarea dinamismului creațiunii prin Iisus Hristos și prin Duhul Sînt în Biserică.

Dar în rindurile anterioare noi am descris dinamismul creațiunii nu cum s-a manifestat de fapt, ci cum a trebuit să se manifeste pe baza posibilităților reale întipărite în ea de Dumnezeu. În realitate însă păcatul care s-a produs a deformat în diferite moduri dinamismul ei și prin aceasta l-a slăbit, fără să-l distrugă propriu-zis. E foarte greu să distingem ceea ce este strîmb în acest dinamism de ceea ce este autentic. Desigur, datorită păcatului, urmașii lui Adam au pierdut conștiința că au mișcarea de la Dumnezeu spre infinitatea lui Dumnezeu, adică conștiința că ei înșiși și toată creațiunea sînt un dar al iubirii lui Dumnezeu pentru a se deschide și mai mult iubirii Lui și a se umple și ei de aceasta iubire către Dumnezeu și între ei, oferindu-se pe ei înșiși și prin aceasta lucrurile, lui Dumnezeu și semenilor lor. Mișcarea creației a pierdut prin aceasta căldura iubirii și perspectiva infinită.

Pentru a restabili în oameni conștiința sensului mișcării și mișcarea însăși în autenticitatea ei și în perspectiva ei infinită, s-a făcut om însuși Fiul lui Dumnezeu, în care își au originea și ținta persoanele și lucrurile creațiunii. Asumînd natura umană, El ne-a făcut cunoscut că originea și scopul mișcării noastre este El însuși. În Hristos, Logosul lui Dumnezeu însuși s-a făcut subiectul rațiunii (al gîndirii) și al mișcării umane, punînd-o total în acord cu rațiunea și cu mișcarea Sa divină plină de iubire și făcînd-o să se miște spre Sine însuși ca Dumnezeu și spre Tatăl Său, cum trebuia să se miște în virtutea creațiunii însăși. El a deschis înțelegerii și mișcării creației perspectiva infinită în El însuși. Și în această înțelegere și în această mișcare ne-a făcut să vedem înțelegerea și mișcarea iubirii, adică a oferirii omului credincios lui Dumnezeu, dar și fraților Săi întru umanitate. Umanul și toate lucrurile lumii au fost ridicate în Hristos din nou în lumina și în funcția de daruri ale lui Dumnezeu către oameni și invers, ca și între oamenii înșiși. Căci Hristos este darul suprem al lui Dumnezeu către făptura Sa și invers, pentru că El este plin de toată iubirea lui Dumnezeu către oameni și de toată iubirea omului către Dumnezeu.

Iubirea divină vărsată în natura Sa umană, îl face să fie cel mai desăvîrșit dar omenesc către Dumnezeu și către oameni. Astfel funcția ființei noastre ca «laborator», sau ca factor unificator al tuturor persoanelor și al tuturor lucrurilor între ele și între ele în Dumnezeu este restaurată în Hristos în gradul suprem, ca și puțința beneficierii principale și culminante a credinciosului în general de darul lui Dumnezeu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul zice : «Dumnezeu ne-a făcut asemenea Lui, pentru a ajunge la trăsăturile bunătății Sale prin participare, ca la o țintă atotfericită. În acest scop El ne-a dat modul buneii folosiri a puterilor naturale. Dar omul a refuzat cu voia acest mod prin reaua folosire a puterilor naturale. Din cauza aceasta, pentru ca omul înstrăinat să nu ajungă departe de Dumnezeu, Acesta introduce un alt mod cu atât mai minunat și mai demn de Dumnezeu decît primul, cu cît ceea ce este mai presus de natura este mai înalt decît ceea ce este după natură. Și acest mod este venirea atotînaltă a lui Dumnezeu la oameni... De fapt, e clar pentru toți că taina savîrșită în Hristos la sfîrșitul veacului este, fără îndoială, dovada împlinirii (ἀποπλήρωσις) tainei sădită la începutul veacului în strămoșul nostru»¹⁰.

În virtutea unirii Sale ca om cu noi, Hristos ne unește cu Sine însuși și între noi, dacă voim, conducîndu-ne la aceeași țintă, la care El a condus umanitatea Sa, adică la ținta la care a voit Dumnezeu să ne conducă prin mișcarea imprimată în noi prin creațiune. «Prin trupul Său cel sfînt, asumat din noi, El ne-a fixat ca printr-o pîrgă în Sine, ne-a făcut demni de a fi unul și același cu Sine după umanitate, așa cum am fost destinați dinainte de veacuri să fim în El ca mădulare ale trupului Său, articulîndu-ne și armonizîndu-ne în El prin Duhul, așa cum face sufletul cu trupul, și conducîndu-ne la măsura vîrstei plinirii Sale pnevmatice. Prin aceasta ne arată și pe noi făcuți în vederea acestei plenitudini și pentru scopul lui Dumnezeu dinainte de veacuri privitor la noi»¹¹.

Dinamismul creațional al lumii primește o nouă intensitate și este restabilît pe linia sa autentică prin dinamismul propagat din interiorul lui Hristos. Acest dinamism nu se așează pe o «tabula rasa» din acest punct de vedere. «Modul nou» imprimat mișcării naturii omenestii spre Dumnezeu nu schimbă rațiunea acestei naturi, nici nu este o altă mișcare, ci mai degrabă un mod care restabilește mișcarea creațiunii.

Extensiunea și amprenta dinamismului uman al lui Hristos în noi, restabilît în deplină armonie cu Dumnezeu, nu este alt lucru decît extensiunea iubirii Sale depline față de Dumnezeu și față de frații Săi întru umanitate. Și aceasta restabilește mai mult decît orice alt lucru natura noastră în autenticitatea ei. «Iubirea convinge voința noastră să se miște potrivit naturii, părăsind despărțirea dintre rațiune și natură. Prin aceasta, așa cum sîntem unul după rațiune, noi ne facem unul și după voință și putem fi proprii ai lui Dumnezeu și proprii unii altora, nemaîavînd nici o separație între Dumnezeu și între noi, dat fiind că prin legea harului noi reînvoim de bună voie legea naturii»¹².

Dar dimensiunea hristică imprimată în umanitate de Hristos în Biserică, în calitatea Lui de cap al ei, este în același timp o dimensiune pnevmatică. În măsura în care Hristos devine dintr-o persoană gîndită teoretic, deci distanțată de noi, subiectul activ și transformator al mișcării noastre, El devine aceasta prin Duhul Sfînt. În măsura în care Hristos

10. *Ambigua*, P.G., 91, 1097 D11. *Ibidem*12. Sf. Maxim Mărturisitorul, *Ep. II*, P.G., 91, col. 396 D

se întipărește mai mult în noi, făcându-se după chipul Său, noi devenim pnevmatici ca El. Pentru aceea înaintarea noastră în Dumnezeu care este și o înaintare a lui Dumnezeu în noi, este identică cu înduhovnicirea noastră. Înduhovnicirea este covârșirea naturalului și logicului în noi și în relațiile noastre cu natura și cu semenii noștri prin puterile mai presus de fire și mai presus de rațiune ale lui Dumnezeu și prin aceasta actualizarea mai accentuată a bogatelor virtualități și posibilități imposibile ale naturii umane și ale naturii în general, până la gradul, unde minunile, adică imposibilul pentru natură devine posibil în ea și prin ea.

Pnevmatizarea înseamnă covârșirea Duhului Sfânt prin duhul nostru asupra pornirilor inferioare ale trupului nostru și asupra legilor rigide ale naturii lui materiale, facându-l o unealtă docilă a spiritului și un transparent al bunătății eliberate, în el de orice egoism, de orice tendință a omului de a se rezerva pentru sine însuși, de a se opune la deplină actualizare a lui ca persoană deschisă în comuniune, deschisă lumii nelăuate a iubirii divine pentru a o transmite altora. Prin această pnevmatizare, «laboratorul» uman care transformă și unifică lumea se încălzește din ce în ce prin iubirea de Dumnezeu și de semenii, pentru a-i uni, pentru a-i articula și suda împreună. Pnevmatizarea este cea mai proprie și mai deplină dimensiune a dinamismului naturii noastre. Prin ea dinamismul uman realizează nu numai ceea ce poate alege libertatea omului între posibilitățile naturii, ci obține și puterea de a produce efecte imposibile, ascunse ca virtualități în infinitatea divină, adică imposibile din punct de vedere al naturii. Pnevmatizarea dă naturii noastre o transparență subțiată la maximum, care nu opune nici un obstacol energiilor divine care transfigurează și unifică creațiunea, care îi dă o delicatete ce-o face accesibilă și apropiată semenilor într-un farmec suprem. Prin pnevmatizare, credinciosul devine Dumnezeu după har, subiect prin participare al energiilor necreate care transforma, transfigurează și unifică la maximum toată creația în Dumnezeu. Prin ea oamenii credincioși înaintează în dialogul lor nu numai printr-un acord de gânduri și sentimente, ci și prin darul reciproc al lucrurilor și al propriei lor persoane, pentru că ei înaintează în iubirea și în puterea unificatoare a lui Dumnezeu. >

4. Formele moderne ale dinamismului lumii și raportul între dinamismul lumii din Biserică și al celei din afară de Biserică.

Dar dimensiunea hristică și pnevmatică nu ne sînt date de la început în treapta lor finală nici în Biserică, ci numai ca posibilități și ca începuturi reale, ce trebuie să fie dezvoltate prin dinamismul însuși imprimat în începuturile lor. Lumea Bisericii se distinge de lumea din afară numai prin faptul că ea are aceste posibilități sau puteri și este conștientă de originea și finalitatea lor în Hristos și în Duhul Sfânt; sau prin faptul că posibilitățile de a ajunge treptat la o unire tot mai mare cu Hristos și între credincioși au fost în mod real descătuseate

de lanțurile păcatului, datorită faptului că membrii ei se găsesc într-o comunicare cu Hristos în Duhul Sfânt.

Propriu-zis lumea din Biserică nu este numai o realitate orizontală uniformă, ci o verticalitate complexă. Membrii ei se găsesc în planul invizibil, care se reflectă în oarecare fel și în planul vizibil, la nivele diferite, asemănătoare virfurilor munților, care totuși se țin într-un lanț prin faptul că toate sînt orientate spre aceeași direcție a înălțimii; la fel membrii Bisericii aflați la diferite nivele sînt legați prin faptul că toți sînt orientați în mișcarea lor spre Dumnezeu și participă la puterile Duhului spre a înainta spre nivelul lui Hristos.

Dar prin faptul că în înaintarea treptată spre unirea cu Hristos și între ei, membrii Bisericii nu pot fi toți la același nivel și că această înaintare trebuie să se facă în libertate și iubire, lumea Bisericii arată în ea în general patru categorii din punct de vedere al actualizării dinamismului ei.

a) O bună parte din această lume se găsește practic din acest punct de vedere pe o treaptă coborîtă. Membrii acestei categorii știu că lumea va sfîrși în unirea dintre oameni și Dumnezeu, dar ei cred că acest sfîrșit va veni pentru ei fără nici o mișcare spre El din partea lor; le ajunge doar să creadă în aceasta.

b) O altă categorie destul de mare este formată din oamenii care se simt în ei nemulțumiți cu distanțele și nedreptățile între oameni și simpatizează cu cei oprimați și-i ajută prin fapte de milostenie, făcînd tot ce pot pentru a ușura suferințele lor. Dar ei cred că atît ei cît și ceilalți care suferă de aceste condiții, vor obține în viața viitoare dreptatea de la Dumnezeu tocmai întrucît suferă în această lume. Ei doresc totuși un progres al societății spre bine și susțin reformele în acest sens, cînd ele sînt propuse, dar nu se angajează într-o luptă pentru ele.

c) O altă categorie este aceea care a apărut mai ales în epoca noastră. Ea trage alte consecințe sau consecințe practice din această simpatie pentru cei oprimați și din propriile lor suferințe, angajîndu-se într-o acțiune pentru a face să dispară cauzele nedreptății și ale inegalității în viața socială, pentru a ușura apropierea între oameni prin înălăturarea folosirii egoiste a lucrurilor și prin eliminare a tuturor felurilor de orgoliu ca ziduri de separație între oameni, împlinind o mare dorință a Părinților Bisericii.

d) În sfîrșit a patra categorie cuprinde pe cei ce sînt atît de avansați în starea de înduhovnicire, încît pot fi considerați ca sfinți. Ei au renunțat total la ei înșiși și se dăruiesc fără rezervă celorlalți. Ei au realizat în ei înșiși starea la care dacă ar ajunge toți, s-ar înfăptui împărăția lui Dumnezeu. Însă ei arată prin iubirea lor totală față de toți fără excepție starea culminantă spre care trebuie să tindă dinamismul nostru și iradiază din ei puterea pentru alții de a se angaja și de a persista pe calea acestui dinamism fără sfîrșit.

În fața celor trei prime categorii ale lumii Bisericii există trei categorii ale lumii din afară de ea. Prima este, din punct de vedere al dina-

mismului chiar inferioară primei categorii a lumii Bisericii, căci ea nu este conștientă de un anumit relativism al lumii și deci și al formelor vieții sociale. A doua, formată și ea din cei ce suferă, este destul de deschisă reformelor, dar nu se angajează nici ea într-o luptă contra separărilor și contra înlăturării inegalităților sociale, pentru diferite cauze (comoditate, frică etc.).

A treia categorie este cea a celor ce se angajează în lupta pentru crearea unor structuri noi ale societății, care să poată facilita apropierea și unirea dintre oameni, conform aspirațiilor autentice ale dinamismului lumii. Ea luptă cu mai multă îndrjire și poate cu mai multă eficiență pentru acest scop decât categoria corespunzătoare a lumii din Biserică, care nu vrea să facă abstracție de libertatea tuturor ființelor umane și de iubirea față de ele.

Rezumînd, se poate spune că lumea Bisericii participă prin trei din categoriile menționate la dinamismul lumii: prin categoria membrilor ei care suferă sub nedreptăți cu speranța îndreptată exhatologic și simpatizează cu cei oprimați și-i ajută, prin categoria celor ce luptă pentru structuri mai drepte ale societății și prin categoria sfinților care arată posibilitatea de depășire a lipsei de iubire și de frățietate între oameni.

Biserica laudă pe sfinți, simpatizează cu cei ce suferă sub nedreptăți și manifestă simpatia lor pentru oprimați, și îndeamnă pe cei ce se complac în situațiile lor privilegiate, la o schimbare de spirit. Dar ea nu dezaprobă nici pe cei ce, văzînd nedreptățile în societatea cu structuri ale divizării și se simt scandalizați de ele și amenințați prin aceasta în mintuirea lor, se angajează în lupta pentru înlăturarea lor, pentru motivul că acei ce apără aceste nedreptăți nu voiesc să accepte de bunăvoie înlăturarea lor. Biserica are dreptate să-i aprobe pe aceștia cu atît mai mult cu cît ea vede că cei ce se angajează în această luptă o fac aceasta și din temerea că frații lor oprimați vor fi și ei scandalizați de nedreptăți și deci amenințați în mintuirea lor. Pentru aceasta uneori înșiși reprezentanți oficiali ai Bisericii se angajează în asemenea lupte pentru eliberarea națională și îndepărtarea nedreptăților sociale.

Concluzie: Spiritul general al dinamismului lumii Bisericii. Propriu-zis eul specific uman — care este singurul eu propriu-zis — conține în sine și dimensiunea socială, prin care omul trăiește, în măsura în care este mai mult om, și o responsabilitate pentru ceilalți și este un fel de eu suport pentru eurile celorlalți. Un tată trăiește mai intens suferințele, insuccesele, dificultățile copiilor săi decât ei înșiși; el este ca un fel de eu al eurilor lor. Și există persoane care fac din eul lor un suport pentru eurile unui mare număr de oameni. Acesta este unul din sensurile în care Hristos a «enipostasiat» în sine persoanele tuturor acelor care acceptă aceasta și a suferit și suferă pentru toate păcatele noastre și pentru toate urmările dureroase ale lor, prezente și viitoare, sau chiar a murit pentru ei.

Într-un fel asemănător cel ce suferă pentru alții, uită de sine însuși, făcîndu-se eul altora, suportînd durerile și neajunsurile lor. El

devine transparentul prin care el nu mai vede decit pe alții și primește razele vieții lor în sine și trăiește responsabilitatea pentru ei în fața lui Dumnezeu.

Cei ce se unesc cu Hristos cîștigă pentru eul lor calitatea unui eu transparent al eurilor transparente ale altora, suferind pentru ei, luptînd pentru ei, contribuind la unirea lor în dreptate, în pace, în frățietate. Ei cîștigă această putere din Hristos, Eul suprem al tuturor, Eul care ne ține și imprimă și în noi responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru alții.

Iar dimensiunea efortului pentru această transparentă prin responsabilitate, adică a acestei interiorizări reciproce cu ceilalți, are o perspectivă infinită care echivalează cu pnevmatizarea fără sfîrșit. Ea impune creștinilor un dinamism infinit pentru ei și pentru ceilalți, pentru propria lor desăvîrșire și pentru desăvîrșirea raporturilor de iubire cu ceilalți și între ceilalți. Această substituție a eului meu prin eurile celorlalți sau invers și unirea pe care ea o produce prin aceasta este descrisă de (Sfîntul Maxim Marturisitorul) astfel : «Iubirea adună pe cei divizați și face pe om din nou unul după rațiunea și după modul lui și egalizează și nivelează inegalitățile și deosebiriile în voințe... Căci prin iubire omul atrage pe celălalt la sine și-l preferă sie însuși atît de mult, pe cît de mult îl respingea înainte de aceia și se prefera pe sine însuși». Astfel «el nu mai consideră pe altul ca pe un altul decit el însuși, și cunoaște pe unul ca toți și pe toți ca unul».

Iată aspirația care animă și perspectiva care atrage dinamismul lumii Bisericii.

