

Ort. 1974/ nr. 2

SFÎNTUL DUH ÎN REVELAȚIE ȘI ÎN BISERICĂ

de Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE

1. *Revelația lui Dumnezeu prin cuvânt și putere.* — Revelația nu e numai comunicarea unei învățături despre Dumnezeu. Ea e manifestarea prezenței și lucrării lui Dumnezeu însuși. Iar manifestarea aceasta are loc prin cuvânt și putere. Acestea sînt mijloace nedespărțite ale revelării în Dumnezeu.

Cuvîntul lui Dumnezeu are un mare rol în revelație. Dar cuvîntul revelator e totdeauna plin de putere. Prezența lui Dumnezeu se manifestă de cele mai multe ori prin cuvînt. Dar nu printr-un cuvînt lipsit de putere. Adeseori însă prezența Lui se manifestă și printr-o putere în afară de cuvînt. Dar și cînd se manifestă ca putere în afară de cuvînt, această putere are într-o legătură cu ea cuvîntul, fie ca cuvînt care anunță o manifestare viitoare de putere, fie ca cuvînt care arată sensul și scopul puterii lui Dumnezeu după ce ea s-a manifestat, fie ca un sens intrinsec pe care cuvîntul anterior sau posterior îl face și mai clar (Deut. VI, 21—23; Ieș. XII, 23—24).

Însă în toate cazurile prin cuvînt se comunică, în afară de sens, și o putere de la Dumnezeu. Puterea de care e plin cuvîntul produce uneori imediat un efect în ordinea creației. El e creator și transformator prin puterea din el (Facere I). «Cu cuvîntul Domnului cerurile s-au întărit, și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor» (Psalmul XXXII, 6; Înțelep. Sol. IX, 1; Matei XVIII, 8). Cînd puterea din cuvînt nu produce un astfel de efect, produce cel puțin o sensibilitate în suflet, prin care acesta sesizează că Dumnezeu este cel ce vorbește. Prin puterea aceasta se creează în suflete o sensibilitate specială pentru sesizarea prezenței lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu care vorbește în acel moment, sau pentru Dumnezeu care va săvîrși sau a săvîrșit un act de putere. Încît se poate spune că Dumnezeu se face transparent în revelație prin puterea manifestată în cuvînt și în afară de cuvînt și prin sensibilitatea care sesizează prezența activă a lui Dumnezeu. Prin sensibilitatea aceasta specială se sesizează prezența și lucrarea lui Dumnezeu ca o prezență și ca o lucrare deosebită de prezența și lucrarea sufletului de exemplu, care face parte din ordinea creată. Iar sensibilitatea care le sesizează este deosebită de sensibilitatea naturală a sufletului.

Se poate spune deci că cuvîntul lui Dumnezeu este lumină și putere în același timp. Sau din lumina Lui iradiază puterea. Dar și actul de putere a lui Dumnezeu este în același timp act luminător; căci Dumnezeu nu lucrează pe întuneric, nu lucrează fără să lumineze.

Puterea face să iradieze din ea o lumină mai presus de fire, dar și din lumină iradiază o putere mai presus de fire. Există o reciprocitate sau

o interioritate reciprocă între ele. Ba se poate spune că lumina mai presus de fire este ea însăși o putere.

În orice caz, ceea ce face sufletul să sesizeze, prin cuvîntul ce i se comunică, prezența lui Dumnezeu, este puterea mai presus de fire ce iradiază din el. Puterea aceasta produce sensibilitatea pentru prezența lui Dumnezeu ca subiect al cuvîntului. Cînd această sensibilitate nu se produce, pentru că puterea lui Dumnezeu întîmpină o opoziție categorică a sufletului, cuvîntul rămîne numai cu un sens intelectual, privat de calitatea de transparent al prezenței lui Dumnezeu și deci nerevelator. De aceea a fost posibilă o atitudine de indiferență față de cuvîntul revelației, sau o abordare «critică», «științifică» a Scripturii.

În asemenea cazuri nu e sesizată nici puterea lui Dumnezeu care se adaugă la puterea din procesele naturale — cum consideră Ortodoxia — sau dirijează unele din aceste procese, sau covîrșește puterea lor, într-un sens corespunzător planului de mîntuire al lui Dumnezeu cu privire la lume sau rugăciunilor ce i se adresează de credincioși. Și atunci, în teologia respectivă se neagă istoricitatea efectelor mai presus de puterea naturală, a puterii lui Dumnezeu, sau dirijarea divină a unor astfel de procese de către Dumnezeu, sau adaosul de putere divină la puterea proceselor naturale.

2. *Rolul special al Sfîntului Duh în Revelație.* — După învățătura creștină, persoana divină care face transparent pe Dumnezeu prin puterea și lumina mai presus de fire, pe de o parte, și prin sensibilitatea sufletului care le sesizează pe de altă parte, este Sfîntul Duh. El umple și cuvîntul Revelației de puterea mai presus de fire, producătoare a sensibilității speciale în sufletul care sesizează această putere și lumina mai presus de fire a cuvîntului. Căci, după învățătura ortodoxă, Sfîntul Duh este cel care aduce lucrarea sau puterea lui Dumnezeu la capătul ei dinspre creație, la efectul ei final creator, transformator și desăvirșitor al creației.

Duhul Sfînt e lucrător cu putere în cuvîntul revelator, producînd sensibilitatea sufletului care sesizează prin el nu numai un sens intelectual, ci și prezența activă a lui Dumnezeu. Duhul e lucrător de asemenea în toate actele de putere în afară de cuvînt, care covîrșesc puterea proceselor naturale, sau se adaugă la ea, sau le dirijează pe acestea potrivit planului de mîntuire al lui Dumnezeu și rugăciunilor credincioșilor. În Duhul Sfînt se împlinește Revelația, se cunoaște și se experimentează prezența plină de lumină și de putere mai presus de fire a lui Dumnezeu, de către sufletele sensibilizate în acest scop tot de El.

Duhul Sfînt are un rol deosebit în Revelație, datorită faptului că El aduce puterea lui Dumnezeu pînă la capătul dinspre creatură, introducînd-o în creatură. El face transparent pe Dumnezeu sau în primul rînd pe Sine însuși făpturii; El face transparentă făptura lui Dumnezeu, sau deschisă în primul rînd Duhului însuși. Dacă n-ar fi manifestarea Duhului și a puterii aduse de El, cuvîntul Revelației nu s-ar putea impune în suflete ca cuvînt al lui Dumnezeu. Puterea Duhului Sfînt care lucrează în cuvînt și în acte deosebite de cuvînt, impune cuvîntul în suflete ca cuvînt al lui Dumnezeu.

Desigur, nu se poate trece cu vederea faptul că Revelatorul culmi-
nant al lui Dumnezeu s-a făcut Fiul sau Cuvîntul lui Dumnezeu prin în-
trupare. Dar cel ce-L face pe Acesta evident ca Fiul și Cuvîntul cel unic
al lui Dumnezeu, care a luat trup, sau cel prin care se face Acesta evident
ca atare în starea lui dinainte de întrupare și după întrupare, este totuși
Duhul Sfînt. Sfîntul Apostol Pavel consideră cunoasterea lui Hristos după
Duh superioară celei după trup (II Cor. V, 19). Cei ce nu se deschideau
Duhului vedeau pe Fiul întrupat numai ca om și cuvintele lui le luau nu-
mai ca cuvinte omenești. Și așa fac mulți pînă azi. Sfîntul Duh face trans-
parent pe Fiul lui Dumnezeu și cuvintele Lui, datorită faptului că se re-
velează El însuși ca o transparență prin puterea lui.

Desigur, și cei ce au văzut sau vad numai puterea lui Dumnezeu sau
pe Duhul Sfînt, fără explicarea acestei puteri prin cuvînt, sau fără legă-
tura Duhului cu Cuvîntul întrupat și cu toată învățătura lui, cad într-un
subiectivism individualist, făcînd imposibilă unitatea Bisericii. Duhul are
un rol deosebit de reliefat în Revelație, datorită faptului că aduce puterea
lui Dumnezeu și sensibilitatea pentru Dumnezeu în creatură. Revelația
nu s-ar putea realiza dacă nu ar fi manifestarea Duhului și a puterii lui
Dumnezeu. Cuvîntul ei nu s-ar impune în suflete. Dar la rîndul ei, pu-
terea ar fi neînțeleasă în ce privește originea și scopul ei, fără cuvîntul
sau sensul cu care ea este legată. Dar puterea pe care o clarifică cuvîntul
e Duhul. Iar Cuvîntul pe care-l evidențiază și prin aceasta îl face transpa-
rent Duhul prin puterea Lui, e Fiul lui Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfînt, Cuvîntul și Puterea, numai îm-
preună realizează Revelația lui Dumnezeu.

Vrem să vorbim însă în aceste pagini în special despre transparența
Duhului, pentru că El se revelează ca putere mai presus de puterea na-
turală și ca atare are rolul de a se impune pe sine și de a impune pe Fiul
și Cuvîntul lui Dumnezeu. Nu El este impus sufletului de Cuvîntul, dar
acesta mijlocește și explică transparența Duhului sau a puterii. Nu Cu-
vîntul, ci puterea este ultima adevărire prin experiență a lucrării lui
Dumnezeu, a Revelației. «Duhul a adevărit întărirea Cuvîntului». Cuvîntul
prin sine însuși nu se impune, lasă Duhului acest rol. Puterea sau Du-
hul Sfînt se impune prin Sine însuși, dar mijlocirea și claritatea scopului
puterii sau a Duhului o dă în general Cuvîntul.

Fără cuvînt puterea n-ar fi deplin clară, fără putere cuvîntul nu s-ar
impune. Numai împreună Cuvîntul și Duhul Sfînt efectuează Revelația și
mîntuirea.

Duhul Sfînt are rolul de a produce în noi sensibilitatea pentru carac-
terul divin al Cuvîntului, pentru că se unește în chip special cu mintea
noastră, căreia i se înfățișează cuvîntul. Dacă nu s-ar uni Duhul Sfînt cu
mintea noastră, aceasta ar vedea numai sensul intelectual, deci imanent
al cuvîntului revelat. Numai unită cu Duhul Sfînt mintea vede în cuvîntul
revelator și puterea sau pe Duhul dumnezeiesc. Duhul Sfînt e ca o stră-
lucire specială de sus, care pătrunde din cuvînt în mintea noastră, cum
pătrunde lumina soarelui în ochii naturali pentru a-i face să vadă acea
lumină în afara lor.

Sfinții Părinți au considerat mintea, (νοῦς) ca vârful sufletului, ca un vîrf de munte luminat de soarele dumnezeiesc. Mintea are o transparență, sau o deschidere deosebită pentru Dumnezeu. Ea e fereastra sufletului spre Dumnezeu. Prin ea ființa umană întreagă e transparentă pentru Dumnezeu. Dar fereastra aceasta poate fi pătată de păcat, poate deveni opacă prin încetarea de a căuta spre Dumnezeu, spre lumina de sus. Ea trebuie curățată pentru a cîștiga transparența ei firească. Duhul Sfînt are un rol și în această curățire a ferestrei ființei noastre. El o curăță și pătrunde în ea, pornind din Dumnezeu, sau din Cuvîntul lui Dumnezeu, Soarele existenței.

Devenită transparentă prin Duhul Sfînt, mintea iese prin vederea ei din sine însăși, din preocuparea cu conținuturile ce pătrund în ea din realitatea creată cu care e legată imanent. Ea se transcende în funcțiunea ei prin Duhul Sfînt. Aceasta are loc mai ales în stare de rugăciune. Evagrie Ponticul spune : «Cel ce se roagă în duh și adevăr nu-L mai preamărește pe Ziditor din fapte, ci-L preamărește din El însuși»¹. «Cînd mintea ta, cuprinsă de mult dor către Dumnezeu pleacă oarecum cîte puțin din trup și se depărtează de toate gîndurile care vin din simțuri, din amintire, sau din starea humorală, umplîndu-se de evlavie și de bucurie, atunci socotește că te-ai apropiat de hotarele rugăciunii»².

Starea de rugăciune e o stare de recunoaștere și de simțire, o stare de sensibilitate specială pentru Dumnezeu, în fața căreia stă Dumnezeu, dar ea însăși e produsă de Duhul Sfînt. «Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. De ce stare are așadar nevoie mintea, ca să poată să se întindă, fără să se uite îndărăt, dincolo de sine pînă la Stăpînul ei, și să stea de vorbă cu El, fără mijlocirea nimănui?»³.

Despre rolul special al Sfîntului Duh în curățirea minții noastre și a sensibilizării ei pentru Dumnezeu, Evagrie zice «Duhul Sfînt, pătîmind împreună cu noi de slăbiciunea noastră, ne cercetează și cînd sîntem necurați. Și dacă află numai că mintea noastră i se roaga cu dragoste de adevăr, se sălășluiește în ea și alungă toata ceata de gînduri și de înțeleșuri care o împrejmuiesc, îndemnînd-o spre dragostea de Dumnezeu»⁴. Diadoh al Foticeii prezintă sensibilitatea pentru Dumnezeu ca «o ardoare» pentru El, ca «o dragoste plină de pace», ca «o bucurie fara margini», ca o petrecere în lumina de sus, dar și ca o cunoștință adevărată de sine a celui credincios. «Dar ardoarea venită de la Preasfîntul Duh este întreagă numai în pace». «Sufletul, cînd stă sub suflarea Duhului adevărat și sfînt, se află întreg în afară de pîcla diavolească»⁵.

Într-un fel toată Treimea e activă în Revelație și se revelează. «Lumina Treimii strălucește progresiv» în Revelația Vechiului Testament, spune Sfîntul Grigorie de Nazianz⁶. Dar persoanele care efectuează în mod special Revelația sînt Fiul și Duhul Sfînt. Iar Duhul Sfînt are un rol deosebit de important. Duhul Sfînt e de la început activ în prima faptă

1. *Cuvînt despre rugăciune* cap. 59, *Filocalia rom.*, vol. I ed. II Sibiu 1947, p. 51.

2. *Ibidem*, cap. 61, p. 62 3. *Ibidem*, cap. 3 p. 75

4. *Ibidem*, cap. 62, p. 82 5. *Cuvînt ascetic*, cap. 74—75 *Filoc. cit.*, p. 367—368.

6. *Oratio* 31, 26—37. P. G., XXXVI, 161

revelatoare, care este crearea lumii. El se purta pe deasupra apelor, ca o pasăre care încălzește cu aripile ei potențele adîncului, pentru ca să iasă din ele formele variate și succesive ale creației⁷. Pavel Evdochimov spune că toată Revelația prin prooroci este o Cincizecime preliminară care pregătește actul întrupării. El umbrește pe Sfînta Fecioară, avînd ca efect zămislirea și nașterea Fiului lui Dumnezeu ca om. El coboară în chipul limbilor de foc peste Apostoli, ceea ce are ca efect nașterea Bisericii sau a Trupului tainic al Domnului. El coboară în fiecare credincios prin Tainele Bisericii, avînd ca efect nașterea și creșterea lui Hristos în el⁸.

Pe de altă parte același teolog spune: «Cincizecimea apare ca scopul ultim al economiei trinitare a mîntuirii. Urmînd Părinților se poate spune chiar că Hristos este marele Înaintemergător al Duhului Sfînt»⁹. Sfîntul Atanasie spune: «Cuvîntul a asumat trupul, pentru ca noi să primim pe Duhul Sfînt. Dumnezeu s-a făcut purtător de trup, pentru ca noi să ne facem purtători de Duh (pnevmatofori)»¹⁰. După Sfîntul Simeon Noul Teolog, «scopul și destinația întregii opere a mîntuirii noastre prin Hristos este ca credincioșii să primească pe Duhul Sfînt»¹¹. Iar Nicolae Cabasila spune: «Care este efectul și rezultatul actelor lui Hristos? ... Nimic altceva decît coborîrea Duhului Sfînt peste Biserică»¹².

Se constată o reciprocitate între lucrarea Cuvîntului și a Sfîntului Duh. În Revelația Vechiului Testament, Duhul Sfînt pregătește venirea în trup și opera de mîntuire a Cuvîntului. În Revelația Noului Testament, Cuvîntul întrupat pregătește coborîrea Duhului Sfînt. Mîntuitorul spune: «Vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă voi duce, Mîngîietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, Îl voi trimite la voi» (Ioan XVI, 7). Iar Sfîntul Evanghelist Ioan zice, comentînd cuvîntul Mîntuitorului:

Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, rîuri de apă vie vor curge din pîntecele lui», «iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu era proslăvit» (Ioan VII, 38—39).

Pavel Evdochimov spune în legătură cu această reciprocitate: «În timpul slujirii pămîntești a lui Hristos, relația oamenilor cu Duhul Sfînt nu se efectua decît prin și în Hristos. Din contra, după Cincizecime, relația cu Hristos nu se efectuează decît prin și în Duhul Sfînt»¹³.

S-ar putea spune că nu numai după înălțarea Cuvîntului întrupat la cer, relația cu El se efectuează prin Duhul Sfînt, ci și înainte de întruparea Lui.

Pe de altă parte, aceasta înseamnă că Duhul Sfînt și Cuvîntul lui Dumnezeu nu erau despărțiți în perioada în care Duhul Sfînt pregătea întruparea Cuvîntului și în cea în care Cuvîntul întrupat pregătea coborîrea Duhului, cum nu sînt despărțiți nici în cea prezentă, în care Duhul

7. P. Evdochimov *L'Esprit Saint dans la Tradition orthodoxe*, Les Editions du Cerf, Paris, 1969, p. 87. 8. *Ibidem*. 9. *Ibidem*. 10. *De incarnatione* 8; P. G., XXVI, 996 C.

11. *Cuvînt* 38. După P. Evdochimov, *op. cit.*, p. 89.

12. *Explicarea Dumnezeieștii Liturghii*, cap. 37. După Evdochimov, *op. cit.*, p. cit.

13. *Op. cit.*, p. 90.

Sfânt ne deschide accesul la Cuvîntul înălțat cu trupul la cer. Pavel Evdochimov spune : «Cincizecimea restituie lumii prezența interiorizată a lui Hristos și îl revelează acum nu înaintea, ci înăuntrul ucenicilor»¹⁴.

Cînd Hristos pleacă din planul vizibil, spune ucenicilor : «Voi veni la voi ... Voi fi cu voi pînă la sfîrșitul veacului» (Matei XXVIII, 20). «În acea zi (ziua Cincizecimii) veți cunoaște că sînt în voi» (Ioan XVI, 16 ; XIV, 20).

Cuvîntul și Sfîntul Duh sînt cele două Persoane divine care efectuează Revelația în mod solidar. Amîndouă revelează pe Tatăl și se revelează una pe alta, ca și în viața internă dumnezeiască. Între Cuvîntul și Duhul Sfînt există o reciprocitate a revelării și ambele împlinesc o revelare comună a Tatălui. Dar reciprocitatea în lucrarea lor revelatoare nu constă în înlocuirea uneia prin alta, ci ea se reduce numai la o ieșire a uneia sau a celeilalte pe primul plan revelator. Nu e vorba nici măcar de schimbarea poziției de subiect revelator cu cea de obiect revelat, căci nici Cuvîntul, nici Duhul Sfînt nu pot deveni în sens propriu obiecte ale Revelației. Aceasta se vede din faptul că Fiul acceptînd să fie revelat de Duhul Sfînt, o face aceasta în mod activ, trimițînd totodată împreună cu Tatăl pe Duhul. În sensul acesta și Duhul Sfînt trimite pe Fiul împreună cu Tatăl. Astfel expresia «prin» se aplică nu numai Fiului în raport cu Duhul Sfînt, ci și invers. Sfîntul Ambrozie spune : «Tatăl cu Duhul trimite pe Fiul ; la fel, Tatăl cu Fiul trimite pe Duhul»¹⁵. Fericitul Augustin spune, la rîndul său «Să nu gîndim că Fiul a fost trimis de Tatăl în așa fel că n-a fost trimis și de Duhul Sfînt»¹⁶.

Dar simpla indicare a reciprocității revelatoare a Fiului și Sfîntului Duh, cu menținerea fiecăreia din ei într-un rol activ, fie că iese cînd unul cînd altul pe primul plan al revelării, nu este și o explicație a acestei schimbări de roluri între cele două Persoane. Ca atare această simplă indicare se cere după o explicație.

Numai o explicație a ei ne poate da ultimul motiv al reciprocității amintite. Numai o explicație a ei ne-ar putea da o înțelegere a particularității rolului activ pe care-l are o Persoană divină, fie pe planul prim, fie pe planul al doilea în acțiunea revelatoare.

Există o împrejurare care explică în parte mai lămurit conlucrarea continuă a Cuvîntului și a Sfîntului Duh și reciprocitatea lor, cu variata lor ieșire pe primul plan, în desfășurarea Revelației.

Împrejurarea aceasta este faptul că cuvîntul în Vechiul Testament este încă un cuvînt cu sensuri la un nivel adecvat omenirii de atunci, un cuvînt cu reduse efecte duhovnicești. Această redusă sensibilitate duhovnicească din Vechiul Testament vede puterea lui Dumnezeu manifestată în acte extraordinare ca o putere deosebită de cea manifestată în sensibilitatea duhovnicească. Acest cuvînt contribuie totuși la dezvoltarea duhovnicească a tuturor. Iar în măsura în care face aceasta, pre-

¹⁶ *Contra Maximin arican*, II, 20, 4 ; P. L., XLII 790 Citatele din acești Părinți luate de la P. Evdochimov, op. cit., p. 72

14. *Ibidem*.

15. *De Spiritu Sancto*, III, 1 8 și 3 P. L. XVI, 811—812.

gătește coborîrea Duhului Sfînt în oameni. Duhul Sfînt coborînd și sensibilizînd duhovnicește pe oameni, îi pregătește, la rîndul său, pentru un cuvînt cu sensuri superioare și pentru sesizarea puterii lui Dumnezeu manifestată în creație. Și cuvîntul plin de toate sensurile, în toată profunzimea lor, e adus de Cuvîntul întrupat. Dar Cuvîntul apărut la acest nivel, venit în propriul său ipostas, ca izvor al tuturor sensurilor superioare celor imanente, pregătește, la rîndul său, sufletele pentru primirea -upremă a Duhului, la Cincizecime. Cuvîntul venit ca ipostas pregătește coborîrea Duhului ca ipostas¹⁷, dar nu într-un singur om, căci El este Duhul comununii, ci în Biserică, ca sursă a tuturor darurilor și cu efecte de supremă sensibilizare, care face ca puterea din afară să devină și să fie văzută ca putere produsă în interior și iradiată din interiorul sufletelor.

Dar în tot timpul Cuvîntul a avut cu sine ca împreună-lucrător pe Duhul, iar Duhul a făcut înțelese și eficiente cuvintele lui Dumnezeu ca anticipări ale altor cuvinte mai lămuritoare și în ultimă analiză ca anticipări ale venirii Cuvîntului ipostatic în trup. Sfîntul Vasile cel Mare afirmă împreună-lucrarea Cuvîntului și a Duhului Sfînt înainte de întruparea Cuvîntului, în timpul prezenței Cuvîntului întrupat pe pămînt și după aceea, în Biserică. Mai întîi el arată că Duhul e forța care susține dinamismul creației spre desăvîrșire, adică spre Dumnezeu, deși ea are o anumită desăvîrșire — produsă de Duhul — încă de la început: «Astfel deci de la creație e prezent Duhul Sfînt în cei ce nu sînt încă desăvîrșiți prin înaintare, dar desăvîrșiți totuși de la însăși zidirea lor, acordîndu-le harul Său spre desăvîrșirea și împlinirea ființei lor». Apoi indicînd lucrarea specială a Duhului Sfînt în iconomia mîntuirii, Sfîntul Vasile continua: «Iar conomnile referitoare la oameni, săvîrșite de marele Dumnezeu și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos după bunătatea lui Dumnezeu, cine va nega că s-au împlinit prin harul Duhului? Fie ca privești binecuvîntările patriarhilor, ajutorul dat prin așezarea de legi, tipurile, profețiile, vitejiile din războaie, semnele prin cei drepti; fie cele săvîrșite în cursul prezenței în trup a Domnului. Toate au fost prin Duhul. Mai întîi Duhul a fost împreună chiar cu trupul Domnului, facîndu-se unger și fiind prezent în mod nedespărțit, după cum s-a scris: «Peste care vei vedea Duhul coborîndu-se și rămînînd peste El, acela este Fiul Meu cel iubit» (Ioan I, 33); și «Iisus din Nazaret, pe care L-a uns Dumnezeu prin Duhul Sfînt» (Fapte X, 38). Apoi toată lucrarea o săvîrșea fiind împreună prezent Duhul... și cînd lucrau puterile, era de față Duhul în chip nedespărțit. Nu i-a lipsit Acesta nici după ce a înviat din morți. Căci înnoind Domnul pe om și redîndu-i harul pe care acesta îl primise prin suflarea lui Dumnezeu și pe care l-a pierdut, suflînd în fața ucenicilor, ce zice?: «Luați Duh Sfînt, cărora veți ierta păcatele iertate vor fi și cărora le veți ținea, vor fi ținute» (Ioan XX, 22—23). Iar oriînduirea Bisericii nu se săvîrșește cu

17. P. Evdochimov, op. cit. p. 94. În ziua Cincizecimii El vine în lume în persoană, ipostatic, lucrînd în interiorul naturii. El se pune ca un fapt interior al naturii umane. Prin aceasta natura e adusă în starea ei normală».

înțelepciune și incontestabil prin Duhul? «Căci El a pus, zice, în Biserică întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea dascăli, apoi puteri, apoi darurile vindecărilor, ajutoare, conduceri, feluri de limbi» (I Cor. XII, 28) ¹⁸.

Dar adevărata explicare a reciprocității Fiului și Duhului Sfânt în revelarea lui Dumnezeu și a poziției particulare a Duhului Sfânt în ea, nu le poate da decât relația persoanelor divine în interiorul Sfintei Treimi. Poziția specială a Sfântului Duh în interiorul Sfintei Treimi face din El introducătorul energiei divine în creație.

3. *Duhul Sfânt, introducătorul energiei divine în creație.* — Faptul de temelie care explică particularitatea rolului Duhului Sfânt în Revelație și în Biserică este locul lui în Sfinta Treime. După învățătura ortodoxă, Sfântul Duh purcede de la Tatăl și strălucește din Fiul ¹⁹. Aceasta implică o reciprocitate și o împreună-acțiune revelatoare a Fiului și a Duhului Sfânt și în același timp rolul deosebit de revelator al Duhului Sfânt.

Această poziție a Duhului în Treime și orientarea lui Dumnezeu prin El spre realitatea a doua care este creația, explică de ce Duhul e cel ce introduce în mod special energiile divine în creație și le face intime și proprii creaturii. El se face punte peste separația între Dumnezeu și creație. El îndumnezeiește și eternizează creația.

Energiile acestea pornesc din Tatăl. Ele sînt primite de Fiul în modul său propriu și de Sfântul Duh în modul său propriu, dar împreună cu Fiul. Dar Duhul întorcîndu-se ca bucurie și ca strălucire din Fiul spre Tatăl, bucuria și strălucirea aceasta sînt în alt fel bucuria și strălucirea Fiului, întrucît întoarcerea sa spre Tatăl din Fiul are în strălucirea pe care o manifestă spre Tatăl și strălucirea Fiului, căci e trecută prin Fiul. Totuși, unirea aceasta nu înseamnă și confuzie. În bucuria strălucitoare a Fiului de Tatăl, Fiul rămîne Fiul care se știe în bucuria și în strălucirea comună lui, neconfundat cu altă persoană.

În baza acestei învățături, Duhul Sfânt strălucind din Fiul îl face evident pe acesta, prin faptul că se face și în noi putere care luminează pe Fiul, nu numai în fața Tatălui, ci și în fața noastră. Prin aceasta Duhul Sfânt aduce această strălucire a sa care pornește din Fiul și luminează pe Fiul în eul nostru cunoscător, întărind în acesta puterea de cunoaștere a Fiului și prin aceasta și a Tatălui, și în același timp bucuria și dragostea noastră pentru Tatăl asemenea bucuriei și dragostei Fiului față de Tatăl. Luminați în interiorul nostru de Duhul ce iradiază din Fiul, îl vedem pe Fiul din care iradiază Duhul. Iar Duhul este însăși lumina sălășluită în noi, devenită lumina noastră. Duhul este lumina dumnezeiască, devenită lumină subiectivă sau cunoaștere de Dumnezeu în noi. Fiul apare în lumina transcendent-obiectivă a Duhului, devenită lumină subiectivă a noastră. Duhul face evident în fața noastră pe Fiul ca realitate transcen-

¹⁸ *Liber de Spiritu Sancto*, cap. XVI; XVI; P. G., XXXII, 140.

¹⁹ Lucrul acesta l-a pus în relief patriarhul de Constantinopol Grigore Cipriotul. Vezi la Pr. D. Stăniloae, *Relațiile treimice și viața Bisericii*, în «Ortodoxia», XV (1964), nr. 4.

dent-obiectivă, însă îl face datorită faptului că El ne-a devenit putere cunoscătoare subiectivă, sau s-a îmbibat în puterea noastră subiectivă de cunoaștere.

Și așa cum strălucirea Duhului din Fiul are asociată cu ea strălucirea Fiului, tot așa strălucitoarea Lui din noi are asociată cu ea și strălucirea Fiului în noi, întărind prin aceasta strălucirea noastră de fii ai Tatălui ceresc și bucuria și iubirea noastră față de Tatăl ceresc. Duhul sădește și întărește prin aceasta în noi sensibilitatea perceptivă a lui Dumnezeu, ca sensibilitate filială. Totuși oricât de mult sensibilitatea noastră are îmbibată în ea sensibilitatea Duhului și a Fiului, noi ne dăm seama totodată că altceva sîntem noi, altceva este Duhul, și altceva Fiul. Sensibilitatea poate fi o sensibilitate combinată, dar persoanele sînt deosebite. Așa este și în Sfînta Treime, sensibilitatea filială a Fiului are în ea sensibilitatea Duhului, sau sînt o unică sensibilitate, pentru că sînt o unică lucrare, o unică energie, dar ca persoane sînt deosebite.

De aici se vede că Duhul nu aduce în noi o lumină teoretică, ci o lumină care ne și încălzește inima pentru Fiul și pentru Tatăl. Faptul că Duhul aduce lumina lui Dumnezeu în noi, îl confirmă Mîntuitorul grăind: «Nu voi sînteți care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăiește întru voi» (Matei XX, 20). Iar Sfîntul Apostol Pavel spune: «Asemenea și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre; căci nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite» (Romani VIII, 26).

În baza acestor cuvinte și a învățaturii despre purcederea Duhului din Tatăl și a strălucirii Lui din Fiul, care este și o strălucire a Fiului în lumina Duhului, Părinții au considerat pe Duhul Sfînt ca pe Persoana care aduce în suflete energia dumnezeiască, care devine în acestea putere de cunoaștere și de iubire a lui Dumnezeu. Duhul Sfînt se unește cu subiectivitatea noastră, întărind puterea ei cunoscătoare, iubitoare și făptuitoare și îndreptînd-o spre Dumnezeu, fără să se confunde totuși cu această putere. Cel ce a dus la ultima formulare teologică învățatura că Duhul Sfînt aduce în noi energia dumnezeiască a fost Sfîntul Grigore Palama. Pavel Evdochimov zice: «În timpul primelor opt secole asistăm la ciclul *tristologic*, care lasă loc în secolul al IX-lea ciclului *pneumatologic*. Acesta din urmă, prin isihasm, atinge punctul său culminant în secolul al XIV-lea și-și află armătura sa dogmatică în doctrina Sfîntului Grigore Palama și în definițiile sinoadelor din Constantinopol. Adagiul patristic: «Dumnezeu s-a făcut om, ca omul să poată deveni Dumnezeu», pune «îndumnezeirea» ființei umane, ca scop al economiei mîntuirii. El primește aprofundarea decisivă la lumina teologiei Sfîntului Duh și a doctrinei energiilor divine»²⁰. «Palamismul încheie marea elaborare pneumatologică a evului mediu bizantin, căci, după Palama, «energia necreată este neseparată de Duhul Sfînt»²¹.

20. P. Evdochimov, *op. cit.*, p. 60.

21. Citat după P. Evdochimov, *op. cit.*, p. 61, din: *Apărarea Sfinților isihasti*, Louvain, 1939, p. 572.

Evdochimov încearcă și o explicație a legăturii speciale între Sfântul Duh și energia divină, sau a faptului că Duhul Sfânt este subiectul special al energiei divine aduse în noi. El spune: «Palama subliniază același termen de «purcedere»: *duhul purcede* din Tatăl și *energia purcede* din esența a cărei sursă este Tatăl. Duhul este acela în care se efectuează manifestarea eternă a slavei; Duhul este acela, în care Dumnezeu, prin iubire, iese din esența sa, pentru că Duhul Sfânt este Duhul comuniunii Duhului iubirii treimice. În plenitudinea absolută a celor Trei, Duhul depășește opoziția Tatăl-Fiul; El provine din Tatăl în mod unit (conjointement) cu Fiul, asupra căruia se odihnește etern. Echilibrul Treimii perfecte suprimă orice tentație «dyadică». În procesiunea sa ipostatică, Duhul realizează *ad intra* misterul unei alterități fără opoziție și *ad extra* manifestă purcederea naturală a energiei, eterna mișcare a iubirii treimice ... La nivelul esenței comune, Duhul ca ipostas purcede din Tatăl singur, deși unit (conjointement) cu Fiul asupra căruia se odihnește. Ca energie divină, învață Palama, «Duhul se revarsă pornind din Tatăl prin Fiul și, dacă vrem, de la Fiul»²².

Evdochimov vede în această purcedere a Duhului ca energie prin Fiul, sau și de la Fiul, posibilitatea concilierii între învățătura ortodoxă despre purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl și Filioque catolic.

Temeiul în care vede Evdochimov posibilitatea concilierii între învățătura patristică și Filioque nu ni se pare însă convingător.

Chiar energia necreată, Duhul nu o primește de la Tatăl și de la Fiul ca dintr-un singur principiu. Căci și Fiul primește simultan cu Duhul aceeași energie, rămânând distinct ca Persoană. Credem că pentru explicarea legăturii speciale care există între Duhul Sfânt și energia necreată, comună de altfel tuturor persoanelor divine, trebuie să se mențină mereu în vedere poziția Sfântului Duh în Treime și în orice raport al lui Dumnezeu cu creația, deci și în opera mântuirii.

Duhul Sfânt primește de la Tatăl aceeași energie necreată cu Fiul, dar fără ca Tatăl și Fiul să se confunde ca persoane în comunicarea acestei energii către Duhul, sau ca Duhul să se confunde cu Fiul, odată ce nu se confundă nici cu Tatăl. Duhul primește energia aceasta în modul său propriu și în modul său propriu este posesor al aceleiași ființe și energii divine.

Ființa și energia Duhului nu sînt deosebite de ale Fiului, căci nu sînt deosebite nici de ale Tatălui. Dar ca Persoane, ca moduri de a poseda ființa și de a activa energia comună, cele Trei Persoane sînt deosebite.

Duhul Sfânt își păstrează în toate privințele rolul Său de al Treilea în Treime; nu și-l schimbă și nu și-l confundă cu al Doilea, pentru că Treimea nu se poate reduce la doime și pentru că nu se poate schimba ordinea în Ea. Aceasta nu înseamnă că Tatăl nu e perfect în Sine și în lucrarea Sa, ci are nevoie de Fiul, sau Fiul nu e perfect în Sine și în lucrarea Sa, comună cu a Tatălui, ci are nevoie de Duhul Sfânt. Dar fie-

22. *Op cit.*, p. 63, citatul din Palama e dat după J. Meyendorff, *Introduction à l'étude de Saint Grégoire Palamas*, p. 315.

care e perfect, întrucît e unit cu ceilalți doi. Sfîntul Vasile cel Mare spune: «Nici Tatăl, care lucrează toate în toate, nu are lucrarea nedesăvîrșită; nici Fiul nu face creația cu lipsuri, fără desăvîrșirea ei de către Duhul. Astfel nici Tatăl n-are nevoie de Fiul, creînd prin simplul fapt că voințe; dar voințe prin Fiul. Nici Fiul n-are nevoie de ajutor, lucrînd asemenea Tatălui; dar și El voințe să desăvîrșească prin Duhul»²³. Lucrarea fiecărui e perfectă, dar întrucît e comună cu a celorlalți Doi. Iar al Treilea înseamnă lărgimea și desăvîrșirea comuniunii nu prin sine însuși, ci întrucît e cu ceilalți Doi. Al Treilea nu are în Sfînta Treime sensul unui numeral ordinal, cum nici al doilea nu are acest sens. «Cei Trei în Dumnezeu transcend orice număr matematic»²⁴. Nici al Doilea nu vine «după» Primul, nici al Treilea «după» al Doilea. Ci toți Trei sînt deodată din veci în egală putere și cinste. Ci prin numărare indicăm specificul fiecărei persoane, evitînd confuzia. Indicăm poziția specifică a fiecărui, care nu poate fi schimbată cu a altuia. Al Treilea nu are în Sfînta Treime sensul unui numeral ordinal, pentru că după El nu mai urmează alții. Al Treilea încheie Dumnezeirea. Al Treilea înseamnă că numai fiind și un al Treilea, Dumnezeirea e Dumnezeire cu adevărat, adică desăvîrșită în existență și în fericire. Al Treilea e semnul desăvîrșirii Dumnezeirii, dar tocmai pentru că nu vine după al doilea. Sfîntul Atanasie zice: «Iar Domnul a spus că Duhul este Duh al adevărului și mîntuitor; prin aceasta arată că în Acela este Treimea desăvîrșită»²⁵. Sfîntul Vasile spune: «Noi socotim prin compunere, plecînd de la unul la mulțime prin adaos, spunînd unu, doi, trei, sau primul, al doilea, al treilea. «Căci Eu sînt Dumnezeu primul și Eu după aceea» (Isaia LIV, 6). Un al doilea Dumnezeu n-am auzit nici azi. Căci închinîndu-ne lui Dumnezeu din Dumnezeu, mărturisim și proprietatea deosebită a ipostasului, dar rămînem și în monarhie, nerupînd pe Dumnezeu într-o mulțime despărțită»²⁶. Sau mai precis «Deci după particularitatea persoanelor e unul și unul, dar după comunitatea firii amîndoi sînt una»²⁷. Fiind Trei numai după proprietățile personale distincte, chiar după aceleași proprietăți, întrucît ele nu rup unitatea ființei, fiecare din cei Trei implică pe ceilalți doi.

La Dumnezeu cei Trei nu sînt despărțiți. De aceea nu se poate vorbi în sens propriu de numărul trei. În fiecare sînt și ceilalți Doi, avînd aceeași ființă și aceeași lucrare. Într-un fel sînt în același timp unul. Dar nu sînt nici simplu unul, pentru că fiecare are aceeași ființă și folosește aceeași lucrare într-un mod propriu: Ei sînt o Tri-Unitate. Cei Trei nu pot fi redusi nici la *diadă* ca în Filioque (Tatăl-Fiul ca unitate deosebită de Duhul Sfînt). Numai Trei în neîncetată reciprocitate, sau trei în care fiecare implică pe ceilalți și se referă la ei, reprezintă deplinătatea existenței, a ființei. Propriu-zis Filioque înseamnă despărțire. Al Treilea însă e pentru a depăși doimea, nu pentru a produce o nouă doime (între primii doi și al treilea)²⁸. Duhul văzut nu ca al Treilea între Doi, ci ca al doilea

23 Liber de Spiritu Sancto, cap. XIII; P. G. XXXII, 136

24 P. E. dochimov, op. cit., p. 41

25. Epistola ad Serapion I, P. G. XXVI, 530

26 Liber de Spiritu Sancto, cap. XVIII; P. G. XXXII, col. 19

27 Ibidem

28 Sfîntul Grigore de Nazianz spune: «Treimea desăvîrșită din trei desăvîrșiți; căci monada mișcîndu-se din pricina bogăției ei, dar depășind doimea (căci e mai presus de

în relație cu o unitate impersonală realizată de ceilalți doi, ar face imposibilă orice relație interpersonală în Dumnezeu. Un astfel de Duh Sfânt trimis nouă nu ne va da nici nouă puțința unei relații cu Dumnezeu ca comunitate de persoane supreme, ci cu o ființă comună a Tatălui și a Fiului. Nu degeaba catolicismul vede fericirea veșnică în contemplarea ființei divine, care, neputînd fi o unire cu acea ființă, căci unirea cu o ființă desființează ființa proprie, e o cugetare intelectuală; dar aceasta n-are nimic de-a face cu relația interpersonală, care e comunicarea fără confuzie a celor ce se află în relație.

Dacă primii doi s-ar uni pentru a purcede pe al treilea, ar însemna că între ei nu e o desfacere de unitate și n-au nevoie de al treilea. Sau între unitatea refăcută a celor doi prin ei înșiși și cel de al treilea s-ar produce o nouă desfacere care ar cere purcederea unui al patrulea, din unitatea refăcută a celui de al treilea cu unitatea celorlalți doi. Al treilea nu poate proveni din primii doi în comun, pentru că în acest caz primul ar fi împărțit cu al doilea calitatea sa de sursă a tuturor celor ce urmează. Dar numai din Primul pornesc toți ceilalți numeri, în calitatea lui de unul prin excelență.

Al Treilea înseamnă orientarea Primului spre al Doilea, ca și orientarea deosebită a celui de al Doilea spre Primul. Dacă născînd pe Fiul, pe al Doilea, Tatăl pune în fața sa în locul nimicului pe cineva egal cu Sine, purcezînd pe cel de al Treilea nu mai pune pe Cineva în loc de nimic, ci pe Cineva prin care merge spre al Doilea, spre Cineva care este. Iar prin acest al Treilea nu se manifestă numai bucuria Primului față de al Doilea, ci și bucuria celui de al Doilea față de Primul, bucuria că există prin acela. Al Treilea nu poate purcede decît de la Primul, pentru că numai de la El, ca izvor suprem și unic, poate ieși în ultima instanță Cineva sau ceva. Dar al Treilea nu e numai un semn al bucuriei Tatălui de Fiul. În cazul acesta Tatăl ar fi singur în această bucurie și aceasta n-ar mai fi bucurie adevărată. Al Treilea strălucește din Fiul, pentru că Fiul își însușește bucuria Primului față de El și o face bucuria Sa față de Primul.

Bucuria este nu numai a Tatălui și a Fiului, ci și cel de al Treilea, ca purtătorul acestei bucurii între cei Doi, are această bucurie. E ceea ce a spus Sfîntul Grigore Palama. «Astfel Duhul este bucuria eternă a Tatălui și a Fiului, în care (toți Trei) se bucură împreună. Această bucurie e tri-

matere și formă, din care sînt corpurile), se hotărăște ca Treime (căci aceasta e prima care depășește compoziția doimii), ca să nu fie durzeire anei stîmtă, nici revărsată la nesfîrșit. Căci primul lucru arată lipsa de generozitate, al doilea dezordinea» (Or. 23, 8; P. G., XXV, 116 OD).

Sfîntul Grigore a observat în mod amănunțit ceea ce observă azi un mare fizician, că orice realitate are o graniță, căci numai nimicul e indefinit (Bernard Philibert, *Der Dreieine*, Christian Verlag, Stein am Rhein, Schwyz, 1970, p. 103). «Das Seiende hat Bestand weil es Grenzen aufweist: weil es sich in Unterscheidungen und Veränderungen darbietet. Die letztlich Existenzbegrundende Grenze des Seienden ist aber jene Grenze zum Nichts. Das Seiende ist Unterscheidung vom Nichts» Dumnezeu este infinitul deosebit de nimic, deci definit ca existență infinită față de nimic Fiul e definit ca Fiul, definind pe Tatăl ca pe Cel ce are pe cineva în suprema intimitate a iubirii, în loc de a sta în fața nimicului. Iar Duhul Sfînt e cel prin care Tatăl și Fiul depășesc desfacerea.

mişă de cei Doi celor vrednici ... Dar purcede de la Tatăl singur în existență»²⁹. O bucurie care ea însăși ar fi impersonală, i-ar lăsa pe cei doi încă separați. Bucuria perfectă între doi nu o poate provoca decât tot o persoană, care să fie activă în acțiunea trecerii cu adevărat a bucuriei de la unul la altul. Aceasta nu înseamnă totuși că Duhul Sfânt prin Sine are însușirea specială de a fi bucurie sau purtător special al bucuriei. El are aceeași ființă și energie cu celelalte Persoane divine. Dar El e bucurie sau purtător de bucurie în special în calitatea lui de al Treilea, de cel prin care cei Doi se orientează unul spre altul, sau și spre El în mod comun și fiecare în parte. Odată ce există al Treilea, bucuria e între toți Trei sau și între doi, fiecare menținându-și locul său. Duhul păstrează în mod special locul celui de al Treilea. Duhul este purtătorul bucuriei Tatălui și al bucuriei Fiului, dar El este în același timp și un subiect propriu al acestei bucurii, neconfundându-se cu celelalte două subiecte ale ei. «În cei trei sori (ipostasuri) care se compenetrează, una este lumina», spune Sfântul Ioan Damaschin³⁰, iar un tropar de la înmormântare spune: «O Dumnezeire în trei străluciri» (ipostasuri).

Fiecare lucrare (energie) e săvârșită de toți Trei; aceasta e bucuria comună. Dar fiecare o săvârșește din poziția lui, în calitatea lui personală. Și totodată în fiecare se află lucrând în lucrarea comună și ceilalți doi.

Duhul Sfânt o duce la capăt, și în acest sens se zice că o desăvârșește. Dar nu ar duce-o la capăt, pentru că nu ar desăvârși-o, dacă nu ar primi-o de la Tatăl și nu ar manifesta-o prin Fiul, sau dacă Fiul nu ar manifesta-o prin Duhul. Sau nu ar desăvârși-o, dacă nu ar fi prin lucrarea sa comună și ceilalți doi în El, împreună-lucrând, dar fiecare în poziția lui. În Duhul se duce la capăt pentru că în al Treilea se vede și se realizează comuniunea desăvârșită în Dumnezeu, manifestată în toate lucrările Lui.

Locul acesta îl rînduiește pe Duhul pentru rolul lui deosebit de important în raportul lui Dumnezeu cu creația și în opera de mîntuire.

El e bucuria lui Dumnezeu orientată spre creație, avînd să întărească creația bucuria ei de Dumnezeu. Dacă creația ca realitate pusă în locul nimicului în fața lui Dumnezeu, reprezintă oarecum pe Fiul, este imaginea Fiului, Duhul Sfânt nu poate fi reprezentat printr-un simbol creat, căci fiind comunicarea de la Dumnezeu la creatură, rămîne în această lucrare a sa El însuși ca necreat, ca persoana dumnezeiască și pune în ambianța necreatului, creatura. Dar nici Fiul nu lasă creatura numai ca imagine a Sa, despărțită de sine, ci o și asumă în Sine. Iar Duhul care se odihnește peste Fiul în veci ca bucurie a Tatălui și e rînduit să exprime bucuria lui Dumnezeu către creație, aplecată peste creație, în Hristos se odihnește nu numai peste Fiul, sau numai peste creație, ci peste Fiul care și-a unit creația, sau peste creația asumată în Fiul.

4. *Transparenta Duhului Sfânt în Revelație prin sensibilitatea sufletului pentru Dumnezeu și prin puterea din cuvînt și din afara cuvîntului.* — Duhul Sfânt, aducînd energia divină în intimitatea conștiinței umane,

produce o sensibilitate a acesteia pentru Dumnezeu, o simțire a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în ea însăși și în lume. Sfântul Atanasie spune : «Fără Duhul sîntem străini și departe de Dumnezeu. Iar prin împărtășirea de Duhul ne unim cu dumnezeirea. Deci a fi în Dumnezeu nu e un lucru al nostru, ci al Duhului care este și rămîne în noi, pînă ce îl păstrăm în noi prin mărturisire»³¹. În Duhul Sfînt Fiul îndumnezeiește făptura, pentru că în Duhul se sensibilizează ea pentru Dumnezeu. «În acesta slăvește cuvîntul făptura, iar îndumnezeind-o o aduce Tatălui. Dar cel ce unește zidirea cu cuvîntul n-ar putea fi el însuși creatură»³². Sensibilitatea aceasta este în primul rînd o capacitate specială a sufletului pentru perceperea lui Dumnezeu ca deosebit de lume. Dar sensibilitatea aceasta este în același timp o accentuare a conștiinței umane însăși, a locului propriu al credinciosului ca om în existență. Cel sensibil pentru Dumnezeu are o sensibilitate accentuată și față de semenii săi. Ea este deci și o accentuată umanizare. Cel ce are o astfel de sensibilitate nu va spune către semenii săi : «Știi cine sînt eu ?». El nu va pierde nici o clipă conștiința smereniei sale, a dependenței absolute de ființa supremă în raporturile cu semenii săi.

Prima treaptă a acestei sensibilități e credința. Pe măsură ce ea crește însă, implică în ea o tot mai accentuată intuiție a realității transcendente a lui Dumnezeu. Cel ce are această sensibilitate, vede pe Dumnezeu pretutindeni, prin toate. Sensibilitatea față de semenii nu are în sine marea sa forță și delicatețe, cum o are sensibilitatea față de Dumnezeu. Sau căpătă această acuitate numai alimentată de sensibilitatea pentru Dumnezeu. Dar atunci, numai o lucrare a lui Dumnezeu în suflet poate produce această evidentă deschidere și sensibilitate pentru Dumnezeu cel transcendent. Lucrarea aceasta o aduce în suflet Sfîntul Duh.

Sensibilitatea aceasta este în același timp o mare afecțiune și un puternic sentiment de răspundere față de Dumnezeu³³. Răspunderea poate lua forma unei sfîieli, sau a unei frici, sau a unui sentiment al datoriei de a împlini o misiune între oameni, sau a unei anumite forțe și obligații de a evita păcatul. Pe toate le produce în suflet Sfîntul Duh. El răspunde prin Fiul și împreună cu Fiul la iubirea Tatălui, manifestată de Tatăl către Fiul tot prin Duhul Sfînt. Dar în ființa umană, creatură infimă, răspunderea produsă de Duhul față de Dumnezeu ia forma adorației dacă e afecțiune, sau a fricii și cutremurului, a unei absolute obligativități de împlinire a voinței lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfînt poate produce și în

31 *Oratio III contra Arianos* ; P G XXVI 373

32. *Epist I a Serap*, P G, XXVI, 589

33 Aceasta este «simțirea minții» (simțirea spiritului), de care vorbesc Sfinții Părinți. Diadoh al Foticeii spune «Simțirea minții consta în gustarea precisă a realităților distincte din lumea nevazută» (*Cuvînt ascetic*, cap XXX *Filocalia rom* vol I, ed II, Sibiu, 1947, p. 245). Tot Diadoh atribuie aceasta cunoaștere prin «simțirea minții», Sfîntului Duh, zicînd «Deci se cade ca prin toate și mai ales prin pacea sufletului, să dăm odihnă Sfîntului Duh în noi, ca să avem sfernicul cunoștinței luminînd totdeauna în noi» (*Op. cit*, cap 28 ; p. 244 ; vezi și cap. 24, 36, 37, 38 ; *op cit*, p 242, 248—249) Despre caracterul de afecțiune al acestei «simțiri» produse de Sfîntul Duh, zice Diadoh : «Se întîmplă uneori că sufletul se aprinde spre dragostea lui Dumnezeu, fiind luat de o mișcare neșovăielnică.. Cînd i se întîmplă aceasta, este lucrarea Sfîntului Duh» (*Op. cit*, cap. 33, p. 347)

noi răspunderea la iubirea și la apelul Tatălui, aduse în noi tot de Duhul. Numai El poate trezi și întări în noi sensibilitatea și responsabilitatea de fii față de Tatăl ceresc.

În starea aceasta de acută sensibilitate în Duhul, își zice Isaia, după ce tot prin această sensibilitate în Duhul a văzut pe Dumnezeu în slava Lui: «Vai mie, că sint pierdut!... Pe Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei» (Isaia VI, 5). În starea aceasta vede Moise pe Dumnezeu în rușul care ardea și nu se mistuia și aude porunca să nu se apropie încălțat (nepăsător), ca și porunca necondiționată de a scoate poporul Israil din robia lui Faraon (Ieșire II). Arhidiaconul Ștefan vede în Duhul pe Dumnezeu și se umple de un nemărginit entuziasm și de curajul de a suporta moartea de martir (Fapte VII, 55). Și tot astfel, umplându-se de Duhul, când aude închinăciunea Mariei, Elisabeta poate să spună: «De unde este mie aceasta, ca să vină Maica Domnului meu la mine?» (Luca I, 42).

Dar în Revelația Vechiului Testament Duhul lui Dumnezeu se arată de cele mai multe ori ca putere; ca putere deosebită de cea a naturii și care dă celui ce o sesizează și înțelegerea motivului pentru care ea se manifestă. În multe din aceste cazuri ea se manifestă ca un vânt în natură, ca o suflare puternică. Sau mai degrabă pune în mișcare un astfel de vânt. El însuși mișcă sufletul omului asemenea unui vânt, deci acționând ca un vânt spiritual. De aici numele Duhului = suflare, vânt (ruah, πνεῦμα). Printr-un vânt puternic desparte Domnul Marea Roșie, ca să poată trece Israil prin ea (Ieșire XIV, 21; XV, 10). Tot printr-un asemenea vânt produce efecte folositoare pentru Israil și nimicitoare pentru piedicile celor ce-i stau în cale (Ieșire X, 19; XVI, 13—16; Numeri XI, 31). Duhul lui Dumnezeu își manifestă puterea nimicitoare pentru cei răi și în alte forme (Isaia XXXIX, 27—28). La încheierea legământului Vechiului Testament se dezlănțuie o furtună cu tunete și fulgere, întărind în felul acesta în Israil frica de a călca poruncile Legii (Ieșire XIX, 16). Dimpotrivă, porunca ascultării de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, sau înființarea noului legământ, o însoțește Dumnezeu de lumina orbitoare a Duhului care iradiază din Hristos la schimbarea la față, sau ca o suflare de vânt cu vuiet mare, dar în același timp însoțită de pogorîrea limbilor de foc, la Cincizecime (Fapte II, 2). Acum nu se mai impune Dumnezeu prin frică, ci prin convingerea vederii spirituale și prin puterea cuvântului.

Duhul ca suflare desăvârșea la început creația (Facere I, 2; Psalmul XXXIII, 6; Înțel. Sol. I, 6).

Duhul Sfânt produce însă și diferite efecte în suflete. Uneori produce efecte extraordinare în spiritul unor persoane. În special le dă darul profeției (Ieșire XI, 25—39; I Regi XIX, 20—21). Prin darul proorociei, pe care-l comunică, face dintr-o persoană alt om (I Regi X, 6). Uneori produce și efecte exterioare asupra unor persoane (III Regi XVIII, 12; vezi și Fapte VIII, 39). Un astfel de efect de putere manifestată exterior produce asupra lui Iezechiel (III, XI). Aci se arată clar cum Duhul face în suflet perceptibil glasul Celui ce rostește cuvântul și puterea Lui: «Atunci m-a ridicat Duhul și am auzit îndărăt un glas ca de tunet». Desigur că

auzirea unui astfel de cuvânt plin de putere îl îndeamnă pe prooroc și-l face în stare să comunice și el cuvântul cu putere. În general proorocul Iezechiel simte puterea Duhului asupra sa ca mâna lui Dumnezeu care îl duce dintr-un loc într-altul (Iezechiel, III, 24—27; VIII, 3; XI, 1; XXXI, 1). Altădată prin Duhul, Iezechiel vede slava lui Dumnezeu (XLIII, 5). Uneori puterea Duhului se manifestă în comunicarea puterii făcătoare de minuni (III Regi XVII, 14 urm.; IV Regi II, 15; IV, 1 s.u.).

Peste anumite persoane Duhul coboară nu numai trecător, ci le umple de harisme permanente. Aceasta o face mai ales cu unii conducători ai poporului israil și cu proorocii. El «se odihnește» peste Moise, tipul original al conducătorului de popor și al proorocului (Numeri XI, 17, 25), peste Iosua (Numeri XXVI, 18; Deut. XXXIV, 9), peste David (I Regi XVI, 13; II Regi XXIII, 2), peste Ilie (IV Regi II, 9) și Elisei (IV Regi II, 15).

În ei lucrarea Duhului de sensibilizare pentru Dumnezeu are efecte durabile. Dar pe măsura acestei sensibilizări sporite pentru Dumnezeu, sporește în aceste persoane și responsabilitatea pentru comunitatea în mijlocul căreia Duhul i-a chemat și le ajută să lucreze.

Pe de altă parte, ele sînt și persoane înzestrate cu un deosebit dar al rugăciunii. Ele sînt organe permanente ale Duhului, pentru că sînt foarte des în stare de convorbire cu Dumnezeu, care e o stare de rugăciune. Dar în rugăciune ele cer de obicei și primesc de la Dumnezeu ceva pentru popor. Calitatea lor de organe permanente ale Duhului nu e o însușire statică, ci se explică dintr-o relație vie continuă cu Dumnezeu. Iar primind ceea ce cer, sînt și organe ale puterii lui Dumnezeu. Așa e Moise, așa e Samuil, așa e David. Sensibilitatea pentru Dumnezeu, harisma rugăciunii, vibrația continuă pentru comunitate, harisma puterii formează un tot.

Purtătorii privilegiați ai Duhului sînt proorocii, în același sens dinamic de convorbire deasă cu Dumnezeu, de aprins interes și de acută responsabilitate pentru comunitate și de putere care cîștigă aderența comunității pentru lucrarea lor în favorul ei. Ei primesc prin Duhul capacitatea deosebită de percepere a prezenței lui Dumnezeu, a voci Lui; ei stau într-o relație vie cu Dumnezeu, în slujba poporului Israil. Prin aceasta primesc de la Dumnezeu și comunicarea unor intenții de viitor ale lui cu privire la poporul Israil, cu privire la mîntuire.

Spre deosebire de falșii prooroci, care au în ei o falsă suflare, sau o excitație de caracter natural nervos, sau o pretinsă suflare a Duhului, neputînd cunoaște voia lui Dumnezeu cu privire la viitor, deci neputînd spune decît minciuni, proorocul adevărat are Duhul lui Dumnezeu, prin care se află în relație intimă cu Dumnezeu, și care de aceea e un Duh al adevăratei puteri și cunoașteri, un Duh al adevărului. În puterea Duhului ei trăiesc o adevărată răspundere către Dumnezeu pentru popor, de aceea și Dumnezeu le da lor răspuns cînd vor să cunoască voia lui Dumnezeu cu privire la popor, pe cînd proorocii mincinoși, neavînd nici o sensibilitate pentru Dumnezeu și netrăind nici o răspundere pentru popor, ci urmărind interese egoiste, nu se bucură de o transparență a Duhului

și de un răspuns din partea lui Dumnezeu privitor la popor. Numai sensibilitatea pentru comunitate, care e susținută de sensibilitatea pentru Dumnezeu, face pe cineva capabil să străvadă în voia lui Dumnezeu și în starea comunității viitorul acesteia sau le face pe acestea transparente pentru el. Și numai această sensibilitate și răspundere în fața lui Dumnezeu pentru comunitate, dă celui ce vorbește în numele lui Dumnezeu o putere de penetrare în conștiința comunității, chiar când îi face acesteia o aspră muștrare. «De rușine se vor face văzătorii și ghicitorii vor fi de ocară și toți își vor acoperi barba, căci nu vor avea nici un răspuns de la Domnul. Iar eu sînt plin de putere, mulțumită Duhului lui Dumnezeu, de dreptate și de tărie, ca să vădesc fărădelegile lui Iacob și păcatul lui Israil» (Miheia III, 7—8; II, 11). Isaia are și el conștiința că e trimis să vorbească de către Duhul lui Dumnezeu (Isaia 48, 16). Acest Duh face din gura lui «sabie ascuțită» (Isaia XLIX, 2). Din cuvîntul lui Dumnezeu iradiază Duhul ca o mare putere de revendicare, de chemare către prooroc și către cei cărora le vorbește acesta (Iona I, 2; Iezechiel II, 1, 2).

Dacă mai înainte Duhul lui Dumnezeu impresiona pe oameni mai mult prin puterea manifestată în acte exterioare extraordinare, începînd cu profeții puterea lui se manifestă în primul rînd prin forța spiritual-morală dată lor și altor drepiți, forța care este dobîndită și întreținută și prin efortul persoanelor respective de a cultiva relația cu Dumnezeu de a împlini misiunea dată lor și de a trăi o viață bine plăcută Lui. După ce prin Revelație unii oameni au realizat progrese în sensibilitatea lor spirituală, puterea Duhului se manifestă în actualizarea și potențarea acestei sensibilități a lor, care iradiază ca o putere din cuvîntul lor, dar adeseori se arată și în unele fapte săvîrșite de ei sau cu ei. Duhul Sfînt și-a găsit acum centrul său de acțiune și de iradiere în ființa umană, în spiritul uman. Acum iese pe primul plan rolul Lui cel mai propriu, care este cel de sfințire a ființelor umane. Acțiunea lui directă asupra naturii rămîne să se manifeste mai rar și mai mult în acte de avertizare și de pedepsire a inșilor și a comunităților care nu voiesc să devină purtătoare ale Duhului în vederea sfințirii lor.

Sălășluirea și lucrarea în sufletul uman sînt cele mai proprii Duhului Sfînt, pentru că sufletul e de la sine făcut pentru această lucrare. Dacă în calitate de ipostas, sau de bază a ipostasului uman, sufletul e un chip al Cuvîntului dumnezeiesc, prin atracția ce o simte în mod natural spre persoana supremă, spre relația cu ea, el are în sine de la început pe Duhul. Păcatul, care a slăbit tendința lui spre relația cu persoana supremă, a pus sufletul într-o stare contrară naturii. Sălășluirea Duhului, care restabilește și întărește în suflet relația cu Dumnezeu, nu e decît o restabilire a sufletului în stare conformă naturii lui. Lucrarea Duhului în suflet pentru întărirea relației lui cu Dumnezeu, e cea mai proprie lucrare a Duhului privitoare la creaturi, pentru că numai sufletul e capabil de o relație conștientă, adică spirituală, cu alte persoane, deci în primul rînd cu persoana supremă și mai special cu Duhul Sfînt, care, precum îl arată numele, e Spiritul prin excelență. Duhul Sfînt e

cel ce, așa cum desăvârșește relația între persoana Fiului și a Tatălui, așa are calitatea de a întări și relația subiectului uman, ca chip al Cuvântului dumnezeiesc, cu Dumnezeu și cu orice alt subiect personal.

Dar chiar prin aceasta sufletul devine transparent pentru Dumnezeu, sau Dumnezeu devine transparent pentru suflet. Astfel sfințenia este starea de transparență a Duhului ca subiect pentru suflet, odată cu transparența sufletului ca subiect pentru Dumnezeu. Prin această transparență se străvede Fiul și Tatăl. Transparența aceasta este identică cu o stare de accentuată sensibilitate pentru Dumnezeu și pentru oameni. Această sensibilitate o produce Duhul, pentru că El este al Treilea între cei Doi, între Fiul și Tatăl, între Dumnezeu și om, între om și om. El deschide pe unul pentru altul. Duhul este izvorul și puterea supremă a acestei deschideri. Sfântul Vasile zice: «Tot cel ce are sfințenia cîștigată, nu devine incapabil de răutate. Dar Duhul Sfînt, fiind prin ființă sfînt, se numește izvor de sfințenie»³⁴. Duhul nu se poate închide în Sine, datorită însăși ființei sale. Dar-creatura se poate închide.

Acțiunea sfințitoare a Duhului Sfînt exercitată în persoanele umane, prin care El restabilește în ele starea normală și transparența lor pentru Dumnezeu, cu condiția colaborării acestora, o înfățișează Sfîntul Vasile cel Mare astfel: «Unirea Duhului cu sufletul nu se realizează prin apropierea spațială (căci cum s-ar apropia trupește de cel netrupesc), ci prin depărtarea patimilor, care venind în suflet ulterior, prin iubirea de trup, l-au înstrăinat de unirea cu Dumnezeu. Deci de Mîngîietorul nu se poate apropia decît cel ce s-a curățit de întinăciunea ce și-a adunat-o prin răutate și a revenit la frumusețea proprie firii (προς τό ἐκ φύσεως κάλλος) și i-a redat acesteia, ca unui chip împărătesc, înfățișarea originală prin curăție. Acesta, sesizîndu-l, cum sesizează un ochi curat soarele, își va arăta în sine chipul celui nevăzut. Iar în fericita înfățișare a chipului vei vedea frumusețea negrăită a arhetipului. Prin acesta (prin Duhul) e urcușul inimilor, călăuzirea celor slăbiți, desăvîrșirea celor ce înaintează. Acesta, strălucind celor curățiți de toată pata, îi arată duhovnicești prin comuniunea cu El. Și precum corpurile luminoase și străvezii, cînd cade vreo rază asupra lor, devin ele înseși strălucitoare și răspîndesc în același timp o strălucire din ele, așa sufletele purtătoare de trup, fiind luminate de Duhul, devin și ele duhovnicești și comunică și altora harul. De aci vine preștiința celor viitoare, priceperea Tainelor, cunoașterea celor ascunse, împărțirile darurilor, viețuirea cerească, cîntarea cu îngerii, bucuria fără sfîrșit, stăruirea în Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu; de aci și cel mai culminant lucru dorit, care este a deveni Dumnezeu»³⁵.

Deci lucrarea Duhului Sfînt în noi are o dezvoltare. Ea ne ajută să creștem în sensibilitatea noastră pentru Dumnezeu, în sensibilitatea care suportă din ce în ce mai greu să săvîrșescă păcatul. De la credința începătoare ne înălțăm la o sensibilitate, la o afecțiune și la o responsabilitate tot mai accentuată față de Dumnezeu. Acesta e drumul de înain-

34. Epist. VIII; P.G. XXXII, col. 369.

35. Liber de Spiritu Sancto, cap. IX, P. G., XXXII, 109.

tare în sfințenie. Căci sfințenia însăși e o sensibilitate, o afecțiune și o responsabilitate deosebit de accentuată față de Dumnezeu și întrucât înaintarea aceasta se realizează sub conducerea, sub impulsul și cu ajutorul Sfântului Duh, Lui i se atribuie opera de sfințire a noastră. Dar la această operă de sfințire sau de sensibilizare a noastră pentru Dumnezeu trebuie să contribuim și noi, luptând să depărtăm tot ce e grosolan, tot ce e egoist, tot ce e exagerată pornire trupească în noi. Prin aceasta am devenit noi înșine transparenți pentru Duhul. De aceea sfinții sînt atît de transparenți pentru Duhul, sau Duhul atît de transparent pentru ei.

Dar revenirea deplină a Duhului Sfînt în ființa umană, are loc în Hristos. Hristos, fiind ipostasul care și-a făcut proprie natura umană, are unit cu sine și în starea de om pe Duhul Sfînt. În Fiul lui Dumnezeu cel întrupat Duhul se află ipostatic, cum se află și în starea Lui dinainte de întrupare. Ca om, Hristos primește de aceea Duhul în mod permanent, cum l-au primit marii conducători și proorocii poporului Israil. Dar primește totodată pe Duhul întreg, cum nu l-au primit aceia. El intră și ca om în aceeași relație cu Duhul Sfînt în care este ca Fiul Tatălui din veci. Duhul se odihnește permanent ca ipostas peste Fiul și în starea lui de întrupare. Aceasta se arată la Botez, cînd Duhul apare între Tatăl și Fiul cel întrupat, oarecum unindu-i sau mișcîndu-se de la unul la altul. Tatăl anunță tuturor pe Fiul cel întrupat peste care plutește Duhul în chip de porumb: «Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit»; iar arătarea Duhului adeverește aceasta. Fiul răspunde acestei iubiri a Tatălui ca om, în numele nostru, cu o iubire ascultătoare pînă la jertfa pe cruce, avînd ca semn al acestui răspuns permanent Duhul care, stînd între El și Tatăl, este și o adevărire a răspunsului.

Ipostasul Duhului unit cu al Fiului străbate prin energiile Sale necreate, care sînt și ale Fiului, tot mai profund natura umană asumată, făcîndu-se tot mai transparent prin ea, sau făcînd-o pe aceasta tot mai transparentă pentru El. De aceea Sfîntul Chiril din Alexandria, a putut spune: «Noi avem sălășluit în noi nu numai harul, ci și pe Duhul»³⁶.

Lucrarea umană a lui Hristos se unește intim cu lucrarea Lui divină. Hristos ca om mîlță la culme sensibilitatea umană față de Tatăl și responsabilitatea Lui pentru colectivitatea umană. De aceea El înalță la culme și rugăciunea Lui către Tatăl pentru toți frații săi în umanitate, pentru toată creația. Dar prin aceasta și primește ca om, de la Tatăl, puterea maximă. Nu puterea care ține de natură, nu puterea de ordin politic, care ține și ea de ordinea creației. Ci puterea mai presus de fire, puterea de transformare a sufletelor, puterea cu efecte mai presus de natură. Sensibilitatea Sa ca Fiu întrupat față de Tatăl o are prin Duhul, precum o are și în starea neîntrupată; prin Duhul e plin de afecțiunea rugăciunii, prin Duhul omenescul lui devine iradiantul energiilor divine.

Dar toată puterea aceasta peste suflete, putere prin care sensibilizează sufletele pentru Dumnezeu și produce, fără răsturnarea legilor na-

turii, efecte neprovenite din fire, în viața lumii și a oamenilor, o manifestă El numai din momentul învierii Sale și mai ales al înălțării cu trupul la cer, de când natura Lui umană a devenit deplin transparentă pentru Duhul și prin aceasta a atins suprema sensibilitate pentru Tatăl și pentru oameni, actualizînd și ca om în mod deplin comunicabilitatea Sa cu Tatăl și cu oamenii.

Această deplină prezență a Duhului în Iisus se datorează unirii Lui ca ipostas cu ipostasul Cuvîntului. Dar prin faptul acesta s-a ocazionat totodată revenirea prezenței Duhului în centrul subiectului uman, în care a fost Duhul de la început și prin aceasta s-a ocazionat restabilirea subiectului uman în starea cea după fire. Dacă n-ar fi fost această capacitate originară a firii umane pentru Duhul, adică necesitatea și capacitatea subiectului uman pentru relația conștientă cu persoana supremă, după modelul relației Fiului cu Tatăl, Duhul Sfînt nu și-ar fi făcut din subiectul uman centru său cel mai propriu de acțiune și de iradiere, căci nici Fiul nu ar fi putut să se unească ipostatic cu umanul, să dea umanului participarea la relația ipostatică a Fiului cu Tatăl și prin aceasta participarea sa ipostatică la această relație.

Sfîntul Vasile cel Mare descrie continua lucrare nedespărțită a Duhului cu Fiul cel întrupat astfel: «Mai întîi Duhul a coexistat cu trupul Domnului însuși în chip nedespărțit, după cum s-a scris: «Peste care vei vedea Duhul pogorîndu-se și rămînînd peste El», «Acesta este Fiul Meu cel iubit» și «Iisus cel din Nazaret, pe care Dumnezeu l-a uns în Duhul cel Sfînt» (Fapte X, 38). Apoi toată lucrarea o lucra, fiind împreună de față Duhul. Acesta era de față și cînd a fost ispitit de diavolul. «Căci a fost dus, zice, de către Duhul în pustie, ca să fie ispitit» (Matei IV, 1). Și cînd lucra puterile era de față (Duhul) în mod nedespărțit. «Iar dacă Eu, zice, în Duhul scot dracii» (Matei XII, 28). Nu era absent (Duhul) nici cînd a înviat din morți. Căci înnoind Domnul pe om și întorcîndu-i iarăși harul pe care l-a pierdut, prin suflarea în fața ucenicilor, ce zice «Luați Duh Sfînt, căroră veți ierta păcatele, iertate vor fi și căroră veți ținea, ținute vor fi» (Ioan XX, 22—23)³⁷. Sau. «Venirea lui Hristos; Duhul premerge. Prezența în trup; Duhul e nedespărțit»³⁸.

Numai în sensul că trupul lui Hristos n-a fost înainte de înviere și de înălțare deplin transparent pentru Duhul, se spune în Evanghelia lui Ioan că «încă nu era Duhul, pentru că Hristos încă nu fusese proslăvit» (Ioan VII, 39).

Duhul pe care îl are în sine Hristos, e Duhul puterii. Cu acest Duh a învățat pe Apostoli, toată învățătura lui avînd caracter de poruncă, de revendicare (Fapte I, 2). Cuvîntul lui însuși îl dovedea ca Dumnezeu prin puterea ce iradia din El (Matei VIII, 28). În strînsă legătură prezintă Duhul ca putere și pe amîndouă revelînd pe Iisus ca Dumnezeu în timpul vieții Lui pe pămînt și născînd credința în el, Sfinții Apostoli. Sfîntul Apostol Petru vorbește despre «Iisus pe care Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfînt și cu putere» (Fapte X, 38). Mîntuitorul promite apostolilor că

37. *Liber de Spiritu Sancto*, cap XVI, P. G., XXXII, 140.

38. *Ibidem*, cap XIX: col 157. |

Duhul Sfânt îi va umplea și pe ei cu putere: «veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi» (Fapte I, 8). Fără puterea Duhului, adică fără Cincizecime, Biserica nu ar fi luat ființă concret și nu ar fi durat. Revelația nu ar fi devenit evidentă, nu s-ar fi impus. Sfântul Apostol Pavel spune: «Iar cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte convingătoare ale înțelepciunii omenești, ci în dovada Duhului și a puterii, pentru ca credința voastră, să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu» (I Cor. II, 4—5; I Tes. I, 5).

În baza acestui fapt, putem considera că în toate numeroasele locuri unde se vorbește despre puterea cu care s-a impus Evanghelia, este implicat Duhul Sfânt. În felul acesta Evanghelia, sau Revelația în Hristos în general, «este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui ce crede» (Rom. I, 16). Biserica, în calitate de împărăție a lui Dumnezeu în dezvoltare, nu începe numai prin această Evanghelie a puterii, ci și dăinuiește și crește spiritual prin ea. «Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere» (I Cor. IV, 20). Duhul Sfânt coborât la Cincizecime nu numai întemeiază Biserica, ci și rămîne în ea.

Prin indicarea faptului că împărăția lui Dumnezeu stă în putere, s-a arătat ca Duhul și puterea Lui se manifestă și în Biserică. De altfel Biserica este Revelația care continuă să fie activă prin Duh și putere. Este revelația în continuare nu ca o sporire a conținutului ei, ci ca putere, ca continuare a prezenței lui Hristos cel deplin revelat prin actele și cuvintele Lui și ale Apostolilor, prin manifestarea ei actuală ca duh și putere.

Duhul continuă să fie împreună-lucrător cu Hristos, sau Hristos continuă să lucreze prin Duhul. Dacă Hristos n-ar lucra prin Duhul, Biserica ar fi o asociație lipsită de prezența și de lucrarea interioară a lui Dumnezeu, o asociație menținută în unitate printr-o autoritate pămîntească. Dacă Duhul ar lucra în suflete fără Hristos, ar lipsi referirea tuturor la același punct viu de convergență și de credință, la același Hristos, care s-a explicitat integral pe Sine prin cuvintele Sale și ale apostolilor și pe care noi le repetăm și le interpretăm în continuare; am avea numai entuziasme individuale, pur subiective, nelegate într-o unitate a credinței, într-o referire la același centru personal și obiectiv și deosebit de noi care este Hristos.

Biserica există ca unitate plină de viață prin conlucrarea Duhului cu Hristos. Pe cei ce negau că Duhul e colaborator cu Hristos în menținerea Bisericii (Pnevmatomahi — înrudiți în ce privește concluzia eclezialogică cu romano-catolicii), Sfântul Vasile îi întreabă: dacă Sfântul Apostol Pavel se numește împreună-lucrător al lui Dumnezeu în iconomia Evangheliei (I Cor. III, 9), nu vom numi «împreună-lucrător pe Duhul Sfânt, prin care e făcută roditoare Evanghelia (καρποφοποιεῖται) în toată zidirea de sub cer?». Dacă viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și cînd se va arăta Hristos, se va arăta și viața noastră și noi înșine ne vom arăta împreună cu El într-o slavă, iar Duhul vieții nu e cu Hristos, El nu e nici în viața noastră cea ascunsă cu Hristos și nu va fi nici în arătarea slavei pe care o așteptăm. Dacă

viața aceea constă în comuniunea cu Dumnezeu, iar cel ce mărturisește împreună cu Duhul nostru că sîntem fii ai lui Dumnezeu (Rom. VIII, 16), lipsește, odată ce Duhul Sfînt lipsește din comuniunea noastră cu Tatăl și cu Fiul, cum mai poate da El conștiinței noastre mărturie despre această comuniune? ³⁹. Urmează că mărturia lui e mincinoasă, că comuniunea noastră cu Dumnezeu nu există.

Sfîntul Vasile face să atîrne toată credința noastră în Hristos, sau realitatea lui transcendentă, toată însemnătatea Lui mîntuitoare pentru noi, de Duhul care lucrează în noi. Speranța noastră că ne vom înălța cu Hristos și vom fi împreună-șezători cu El, e întreținută în noi tot de o prezență anticipată a Duhului în noi, perceput prin sensibilitatea dăruită nouă de El. Dar cum ne-ar putea sădi această speranță un Duh care nu e împreună-șezător cu Hristos și participant la aceeași slavă? ⁴⁰.

«Învierea din morți va fi prin lucrarea Duhului» ⁴¹.

Dacă învierea este ultima covîrșire a materiei trupului de către spirit, iar starea de înviere e cea mai înaltă treaptă de transparență a spiritului prin materie, evident că numai Duhul Sfînt poate efectua acest act, desigur un Duh care iradiază cu prisosință din Hristos cel în care materia trupului a fost covîrșită de Duhul, care era unit cu ipostasul lui Hristos.

Duhul Sfînt, după Sfîntul Vasile, este în cer, în slavă, împreună-șezător cu Fiul, și în același timp în intimitatea conștiinței noastre, sau mai bine-zis în intimitatea subiectului nostru, ținîndu-ne legați de Fiul, de viața Lui, de slava Lui, prin calitatea Lui de punte vie între noi și Hristos, prin funcția Lui de a întreține relația noastră cu Hristos și cu Tatăl. Prin aceasta ne va face să ne împărtășim de învierea lui Hristos.

La întrebarea, de ce în unele ecfonise mărim pe Tatăl, Fiul în Duhul Sfînt, iar în altele pe Tatăl, pe Fiul cu Duhul Sfînt, Sfîntul Vasile spune Prima (*în*) arată cele privitoare la noi; a doua (*cu*) arată comuniunea Duhului cu Dumnezeu. «Prin una înfățișăm demnitatea Duhului, prin cealaltă anunțăm harul venit la noi» ⁴².

Innoirea noastră, trecerea de la o viață în robia patimilor, prefacerea vieții noastre într-o viețuire cerească e prin Duhul ⁴³. Numai Duhul poate face să se penetreze trupul de o viață conformă spiritului, după asemănarea lui Hristos, înaintînd spre înviere.

Prin Duhul sîntem ținuți în legătura cu Hristos, ca trup al lui Hristos. Prin experiența puterii Duhului, prin transparența prezenței Lui, ne este transparent Hristos.

Am văzut mai înainte că Sfîntul Vasile vorbește de o transparență a Celui negrăit în propria conștiință a celor care s-au curățit prin sălășuirea Sfîntului Duh ⁴⁴.

39 Ibidem, cap. XXVIII, col. 197

40 Ibidem, cap. XIX, col. 157

41 Ibidem, cap. XIX, col. 157.

42 Cap. XXVII, col. 193

43. Ibidem

44. Ibidem, cap. IX, col. 109.

Cei care a stăruit mai mult asupra acestei transparențe a Sfântului Duh în și din subiectul uman, a fost Sfântul Simeon Noul Teolog. Condiția cunoașterii Sfântului Duh în sine de către credincios, e și pentru Sfântul Simeon Noul Teolog purificarea de patimi. Nu se poate spune, declară el, că numai în viața viitoare, vom fi conștienți de prezența Duhului în noi și prin aceasta de relația noastră cu Dumnezeu, căci atunci și purificarea ar trebui s-o amânăm pentru viața viitoare. Avem încă din această viață o sensibilitate pentru prezența lui Dumnezeu, pentru relația cu El, și o mare bucurie în conștiința acestei prezențe și relații». «Pentru sfinți, zice Sfântul Simeon Noul Teolog, și pentru toți aceia care, din generație în generație, s-au dovedit prietenii și proorocii lui Dumnezeu, nu există decît un fel de președere, un singur loc privilegiat, o singură slavă, bucurie și plăcere: aceea de a vedea pe Dumnezeu; și cei ce-L văd se află eliberați de toată neliniștea. De fapt, ei nu mai pot arunca ochii asupra vreunui obiect al acestei vieți, nici asupra vreunui om, nici să se întoarcă, sau simplu să-și îndrepte gândul spre ceva străin; cugetarea lor a depășit relativitatea. De aceea ei rămîn nemîșcați pentru veci și incapabili să revină la rău»⁴⁵.

La întrebarea pusă de unii: de unde știu cei ce-au scris despre aceste lucruri, despre ele? Sfântul Simeon răspunde din experiența lor în Duhul Sfînt. «Tot ce noi nu vedem, ei au văzut și au scris luminați de Duhul»⁴⁶.

Prin cele spuse despre lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfînt după coborîrea Lui la întemeierea Bisericii, despre lucrarea Duhului pentru menținerea ei, despre lucrarea Lui pînă azi în cei ce cred, s-a indicat în general transparența Duhului în Biserică prin sensibilitatea umană pentru Dumnezeu și prin acte de putere. Dar acestei transparențe active Duhului în Biserică se cuvine să-i acordăm o atenție mai deosebită.

5 *Transparența Duhului ca sensibilitate a credinței și a rugăciunii și ca putere a lui Dumnezeu în Biserică.* — Biserica este mediul de manifestare al energurilor divine, al caror introducător în lume este Duhul Sfînt. Biserica este Revelația întrupată și activă a lui Dumnezeu în cei ce cred. Este trupul tainic al lui Hristos, în care Revelația divină își efectuează rodirea, cum spune Sfîntul Vasile cel Mare. Revelația divină își împlinește scopul sfințitor și mîntuitor și-și manifestă puterea ei în acest scop sub formă Bisericii pînă la sfîrșitul veacurilor. Dacă spunem că Revelația s-a încheiat în Hristos, o spunem în sensul că conținutul divin revelat și scopul urmărit prin ea nu poate atinge o nouă treaptă, nu în sensul că ea a încetat să mai fie în lucrare.

Revelația se dovedește ca un fapt sau ca o suită de fapte pline de putere atît în actul comunicării ei succesive și al întrupării ei culminante în Hristos, cit și în forma de întrupare mai largă în Biserică. Revelația nu e numai o sumă de adevăruri doctrinare, propuse de Dumnezeu oamenilor spre luare la cunoștință și memorizare, ci în primul

⁴⁵ *Traitées théologiques et éthiques*, vol II edit par J. Darrouzès A. A. in «Sources chrétiennes», Paris, Cerf, 1967. *Tratat V*, p. 93 ⁴⁶ *Ibidem*, p. 109.

rind manifestarea puterii lui Dumnezeu. Biserica nu e o școală de învățămînt teoretic cu scopul în el însuși, sau mîntuitor prin el însuși, ci Lacul Vitezdoii pentru toți cei ce cred, lacul sfîntitor și mîntuitor în care e activă continuu puterea lui Dumnezeu. Prin cuvînt, Dumnezeu își manifestă puterea Sa și vrea să ne cîștige colaborarea la lucrarea sa mînuitoare, care nu se împlinește fără această colaborare. Cuvîntul lui Dumnezeu, cum s-a spus, are uneori în Revelație rolul de a ne atrage atenția asupra actelor de putere ale lui Dumnezeu din trecut și de a ne anunța și asigura pe baza lor de actele Sale de putere din viitor. Alteori cuvîntul pune în lumină puterea pe care El o exercită chiar în momentul în care se comunică. Sau e mijloc prin care sufletul se deschide pentru puterea lui Dumnezeu și prin care vine puterea lui Dumnezeu. În primele cazuri cuvîntul se referă la actele de putere; în ultimele e mijloc al actelor de putere. Dar chiar cînd se referă la actele de putere din trecut sau de viitor, e și mijloc de exercitare a unei puteri prezente. Niciodată cuvîntul lui Dumnezeu nu trebuie înțeles ca cuvînt pur teoretic, lipsit de putere. Dar puterea din el e introdusă în creație de Duhul Sfînt. Aceasta continuă să se întîmple și în Biserică.

Însuși actul de aducere la existență a Bisericii se realizează prin Duhul Sfînt și este un act de putere, fiind în același timp un act revelațional. Este actul de putere prin care Hristos pătrunde pentru prima dată în oameni prin Duhul său în mod deplin și-i unește cu Sine, dînd ființă Bisericii; este actul de putere prin care lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfînt nu se mai exercită din afara oamenilor, ci începe să se exercite durabil înăuntrul lor. Duhul Sfînt lucrează continuu în și din Biserică, pentru că continuu Hristos cel aflător în credincioșii uniți cu El este ca un izvor din care țîșnește puterea care îi țîne vii, care îi conduce la mai multă viață, care fortifică de fiecare dată din nou viața spirituală slăbită în ei din cauza nedeplinei lor colaborări cu puterea lor.

Protestantismul, respingînd minunile Domnului Iisus Hristos, a progresat pînă la respingerea oricărei puteri a Lui de transformare a oamenilor în Biserică. Ideea că mîntuirea constă numai într-o ispășire a lui Hristos în locul oamenilor, nu și într-o transformare a lor prin puterea lui Hristos lucrătoare în ei, e și ea solidară cu această privare a lui Hristos și a Bisericii în care El se află, de exercițiul puterii Lui Dumnezeiești. Această privare a lui Hristos și a Bisericii de exercițiul puterii Lui divine n-a mai reținut, în afară de ispășirea lui substitutivă în vederea mîntuirii noastre, decît cuvîntul Lui care a făcut anterior sau posterior cunoscut faptul și sensul acestei ispășiri și cuvîntul Bisericii care anunță mîntuirea prin ispășirea lui Hristos, ca un fapt pur exterior oamenilor.

Creștinismul a fost redus astfel la cuvînt, sau la teologie. E semnificativ că teologul Karl Barth a disprețuit religia, sau evlavia, ca efect al lucrării lui Dumnezeu în credincios, reținînd numai teologia. El n-a mai înțeles mîntuirea ca o lucrare a lui Dumnezeu întîi în profeți și în poporul Israil, apoi în Hristos și pe urmă în toți cei ce cred. El n-a mai cunoscut lucrarea continuă a lui Dumnezeu în cei ce cred prin Duhul puterii Sale, manifestată în îmbunătățirea ființei umane pe toate pla-

nurile. N-a mai pus accent pe sensibilizarea ființei umane, pe deschiderea ei pentru acțiunea mîntuitoare a lui Dumnezeu prin Duhul Sfînt. Mîntuirea n-a mai fost înțeleasă și ca un act cu efecte transformatoare asupra individului, ci numai ca luare la cunoștință a unui fapt exterior.

Pe drumul acesta pornise încă de mai înainte și catolicismul roman prin concentrarea mîntuirii într-un act juridic efectuat în mod substitutiv între Hristos și Tatăl ceresc și prin importanța covârșitoare acordată definirii doctrinei și unei puteri de săpînire jurisdicționale, ambele rezervate papei. Numai înțelegînd puterea lui Hristos în sensul acesta, papa Bonifaciu VIII s-a putut considera, ca vicar al lui Hristos, deținătorul întregii puteri în Biserică și în stat (în cer și pe pămînt).

Dar puterea sa, Hristos a exercitat-o încă în timpul vieții Sale pămîntești în convertirea apostolilor, în întărirea credinței lor în El. Iar deplin s-a exercitat prin trimiterea integrală a Duhului său cel Sfînt peste Apostoli pentru a-l transmite prin ei și prin urmașii lor mai departe în Biserică. Hristos și-a manifestat puterea Sa nu numai în cuvinte, ci și în diferite acte asupra naturii. Puterea aceasta, care era puterea Duhului, continuă să o exercite prin Duhul său în Biserică, prin Tainele și ierurgiile ei, prin împlinirea atîtora din rugăciunile prin care se cere lui Dumnezeu ajutorul pentru tămăduirea de boli, pentru apărarea de dusmani, pentru reușita în toate cele bune, pentru luminarea minții, pentru o viață fără de păcat și prin împlinirea acestor rugăciuni prin puterea lui Dumnezeu, sau prin Duhul Lui.

Credincioșii vin la biserică, sau cheamă preoții în casele lor, pentru ca să facă rugăciuni pentru obținerea ajutorului lui Dumnezeu pe seama lor, sau pentru ca să se roage și ei împreună cu preoții în acest scop, lui Dumnezeu. «Doamne Dumnezeule nostru, Cel mare întru sfat și minunat întru lucrări ... trimite darul Prea Sfîntului și de viață făcătorului Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și prin împărtășirea apei acesteia și stropirea ei, trimite nouă binecuvîntarea ta, care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră, Bunule, și tămăduiește bolile noastre cele sufletești și trupești, cu mila Ta» (Rugăciunea de sfințire a apei celei mici).

Ei se roagă Mîntuitorului, spunînd «Cela ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pămînt ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-răbdătorule, mult-milostive și mult-milosîrde, care pe drepti iubesti și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mîntuire, pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie. Insuși Doamne, primește rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile le curățește, cugetele le îndreptează, gîndurile le luminează și ne izbăvește pe noi de tot necazul și de toată durerea». În rugăciune sufletul se înmoaie și se face simțitor, primitor și deschis pentru puterea lui Dumnezeu. Biserică este locul și forma perpetuării puterii lucrătoare a lui Dumnezeu între oameni și în oameni, pentru că este locul rugăciunii. Rugăciunea cere puterea lui Dumnezeu și aceasta vine atrasă de rugăciune. Nu se fac rugăciuni unde nu se crede în puterea lucrătoare a lui Dumnezeu și

nu vine puterea lui Dumnezeu unde nu se fac rugăciuni. Biserica este locul întâlnirii simțite între rugăciunile noastre și puterea lui Dumnezeu, între Dumnezeu și noi în stare de rugăciune.

Sensul rugăciunilor ortodoxe nu s-ar înțelege fără această încredere în puterea lucrătoare a lui Hristos asupra membrilor Bisericii. Dar atît rugăciunile prin care se cere puterea lui Dumnezeu cît și răspunsul lui Dumnezeu la ele prin putere, este opera Duhului Sfînt. Biserica este locul lucrării Duhului Sfînt și prin aceasta locul în care se efectuează continuu mîntuirea.

Credincioșii vin la biserică, se roagă pentru mîntuirea lor, pentru ferirea de păcate, pentru împlinirea voinței lui, pentru propășirea lor spirituală, iar ca răspuns la toate acestea li se trimite puterea lui Dumnezeu pe care ei o simt. Se înțelege că și rugăciunile creștinului din casa lui sau din tot locul este tot o rugăciune în biserică, pentru că Biserica se extinde peste tot unde este un membru al ei.

Rugăciunile implică un sens soteriologic activ, implică o înțelegere a Bisericii ca comunitate de rugăciune a celor ce cred că prin rugăciune se împărtășesc de puterea lui Dumnezeu, a celor sensibilizați pentru experiența acestei puteri.

Rugăciunea este prin aceasta cea mai completă teologie; este teologia dusă la capătul ei. Căci în rugăciune nu se știe numai ceva teoretic despre Dumnezeu, ci se experiază Dumnezeu în puterea Lui, care răspunde rugăciunii, care sensibilizează pe om pentru rugăciune, se experiază lucrarea de mîntuire a lui Dumnezeu în toată înfînderea și complexitatea ei. De aceea spunea Evagrie Ponticul: «Dacă ești teolog (dacă te ocupi cu contemplarea lui Dumnezeu), roagă-te cu adevărat; și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog»⁴⁷.

Credincioșii se roagă nu numai lui Dumnezeu, ci și Maicii Domnului, sărută sfînta cruce și sfintele icoane, cer ajutorul rugăciunilor sfinților, pentru a primi prin toate puterea lui Hristos. Din toată ambianța Bisericii țîșnește puterea lui Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfînt este lucrător în toată Biserica în mod permanent, ca în trupul tainic al lui Hristos. Prin Maica Domnului, prin sfinți, prin actele sacramentale se face transparent și activ Dumnezeu, e lucrător Hristos prin Duhul Sfînt. Credincioșii vin la biserică pentru a primi prin toate puterea lui Hristos pentru ei sau pentru cei apropiați ai lor în diferitele lor trebuințe, cum a venit femeia ținută de un duh de neputință de 18 ani, sau femeia cu curgerea sîngelui pe care a vindecat-o puterea ce s-a scurs din trupul lui Hristos. Ei se roagă Maicii Domnului în baza legăturii ei intime cu Fiul ei, pe care L-a născut după trup, care continuă să fie «Domnul tăriei», «Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine, izvorăște-o tuturor, că toate le poți, ca aceea ce ai născut pe Hristos cel puternic în tărie» (Paraclisul Maicii Domnului, cîntarea 3-a). Credincioșii laudă «puterile ei». Puterea de a ajuta a Maicii Domnului se explică din comunicarea ei intimă cu

47. Cuvînt despre rugăciune, cap. 60; P. G. LXXIX, 1175—1200.

Hristos, iar rugăciunea către ea nu e o simplă laudă adusă ei, ci o cerere de ajutor. Chiar darurile de care este plină, sînt daruri prin care ne poate ajuta pe noi, pentru că darurile acestea le are prin unirea ei cu Hristos.

Credincioșii nu vin la biserică să asculte o doctrină teoretică definită de papa sau formulată de unul sau altul dintre teologi, fără un efect pentru viața lor, ci pentru a primi puterea mîntuitoare și ajutătoare. Caracterul de comuniune al Bisericii nu e un obiect al contemplației estetice, sau al speculațiilor teologice abstracte, ci un mod de într-ajutorare a credincioșilor prin rugăciune în nevoile lor concrete foarte variate și prin ajutorul lui Dumnezeu care vine mai ales atras de căldura deosebită a unor rugăciuni care se fac în dragostea credincioșilor întreolaltă. Credincioșii se roagă în comun și unii pentru alții lui Hristos și prin aceasta experiază în comun mai ușor puterea lui Hristos. Din comuniunea aceasta, care cere ajutorul lui Dumnezeu pentru fiecare în parte și pentru toți împreună, fac parte și sfinții și îngerii: «Toate oștile cerești, Mergătorule-Înainte al Domnului, cei 12 Apostoli și toți Sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mîntuim noi» (*Paraclisul citat, cîntarea 9-a*).

Funcția slujitoare a Bisericii se explică tot din puterea lui Hristos - ea slujește ca organ prin care se comunică oamenilor puterea de ajutorare a lui Hristos; ea însăși ajută pe oameni din puterea lui Hristos, care lucrează în ea cu deosebită eficacitate, datorită comuniunii de dragoste în rugăciune pe care ea o reprezintă.

Rugăciunile ortodoxe implică un sens soteriologic de transformare și desăvîrșire a omului pînă la îndumnezeire, cu totul deosebit de sensul soteriologic pur juridic al învățaturii catolice și protestante.

Cultul Bisericii Ortodoxe nu este de aceea o laudă a unui Dumnezeu transcendent, care se lasă doar contemplat cu mintea, cum a spus teologul protestant Schlink, cu uitarea omului și a trebuințelor lui, ci o laudă a faptelor de putere ale lui Dumnezeu, din încredințarea credincioșilor în puterea lui Dumnezeu de a-i ajuta în cererile lor. Credincioșii laudă pe Dumnezeu pentru faptele Lui de putere din trecut, din cursul Revelației, pentru iertarea și ajutorarea chiar a unor păcătoși de diferite categorii, căci ele le dau nădejde ca Dumnezeu le va ajuta și lor răspunzînd la cererile lor de acum; sau îl laudă pe Dumnezeu și se mulțumesc după ce i-a ajutat. E un cult intens preocupat de nevoile omenești. E un cult prin care se face comunicarea între om și Dumnezeu, prin rugăciune din partea celui dintîi și prin putere din partea lui Dumnezeu. Nu se cere lui Dumnezeu ceva fără să fie lăudat mai înainte, și nu e lăudat fără să i se ceară ceva. Astfel rugăciunea de la sfințirea apei începe cu cuvintele «Mare ești Doamne și minunate sînt lucrurile mîinilor Tale și nici un cuvînt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale». Apoi după ce se înșiră faptele cele mai mari din trecut ale lui Dumnezeu, I se adresează Lui cu certitudinea că poate să implinească ceea ce I se cere, cererea de sfințire a apei, pentru ca prin ea Dumnezeu să-și manifeste puterile Sale; nu pentru simpla dovedire că e puternic, ci pentru ca prin aceste puteri să-i ajute pe oameni în dife-

rite trebuințe : «Și-i dă ei dar de mîntuire și binecuvîntarea Iordanului ; fă-o pe dînsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boală ..., spre vindecarea patimilor, spre tot folosul cel de trebuință». Iar rugăciunea se încheie, ca toate rugăciunile, cu un ecfonis doxologic, care e o nouă mărturisire a credinței că Dumnezeu poate face ceea ce I se cere.

Biserica Ortodoxă a rămas locul spiritual al trăirii continui a puterii lui Dumnezeu, putere care nu e din lumea aceasta și la care omul aleargă pentru un ajutor pe care nici o putere din lumea aceasta nu i-l poate da ; e locul experienței Duhului lui Hristos ca putere prin sensibilitatea membrilor ei pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui plină de putere, sensibilitate produsă tot de Duhul Sfînt. Sfînta Tradiție, prin care se perpetuează Biserica, constă tocmai în această persistență a lui Hristos ca putere mîntuitoare activă prin Duhul Sfînt în Biserică. Ea însuflește întreaga Biserică și e purtată de întreaga Biserică.

Trăită ca putere, legătura cu Hristos, cunoașterea Lui, nu poate fi confiscată de un singur om, sau transformată în speculații abstracte ale teologilor dornici de originalitate. Acest Hristos e cunoscut de toată Biserica în sobornicitatea Ei. El este cunoscut prin experiență în cult. De aceea cultul are deosebită însemnătate în Biserica Ortodoxă.

Iar acest cult este public, pentru că este al Bisericii în sobornicitatea ei. În calitate de cult public el reflectă și susține unitatea Bisericii, Biserica în tensiunea ei solidară spre Hristos. În acest cult public Duhul Sfînt sensibilizează sufletele nu numai pentru o relație cu Dumnezeu în cadrul întregii comunități, încălzită și susținută de întreaga comuniune și deci și pentru o relație cu întreaga comunitate a celor ce cred. Căci s-a menționat că Duhul Sfînt produce în credincioși și o responsabilitate în fața lui Dumnezeu pentru mîntuirea fraților săi, o afecțiune față de ei, care este și o afecțiune comună cu ei față de Dumnezeu. Rugăciunea comună produce sau exprimă toate acestea. De aceea transparența activă a Duhului Sfînt se trăiește mai ales în cultul public și în Biserică, în calitatea ei de subiect sobornicesc al lui. În acest cult, pentru că în el se experiază în forma acestei sensibilități transparența activă a Duhului, în gradul cel mai accentuat, cu o afectivitate spontană de toți în căldura comuniunii, se experiază accentuat și efectele puterii lui, ca răspuns la rugăciunea comună, la rugăciunea Bisericii pentru toți și pentru fiecare. Duhul Sfînt are, ca mediul cel mai propriu de manifestare a lui, Biserica și slujbele ei sacramentale, în frunte cu liturghia ca slujbă a Sfintei Euharistii.

Rugăciunile particulare ale credincioșilor au și ele valoarea lor. Dar numai pentru că fac parte din Biserică și rugăciunea lor are ca bază învățătura comună a Bisericii despre lucrarea mîntuitoare a lui Dumnezeu. În rugăciunile acestea cu conținut comun credincioșii pot intercala și cererile proprii, legate de împrejurările lor concrete. Dar dacă rugăciunile particulare, sau chiar ale cultului public, se schimbă de fiecare dată sau foarte des de către fiecare din cei ce le săvîrșesc, sau chiar de Biserică în totalitate, cum se întîmplă în alte formațiuni creștine, unitatea

comunității în dragoste, în sensibilitatea comună pentru Hristos și opera lui mîntuitoare, înțelese la fel într-o continuă adîncire a bogăției lor nesfîrșite, suferă. La fel modelarea unitară a credincioșilor. Cultele neo-protestante, spre deosebire de romano-catolicismul care accentuează unitatea exterioară, și de protestantismul care nu cunoaște nici o unitate, cultivă un duh de comunitate. Dar acest duh are doar posibilități limitate, putînd crea numai unități reduse la grupuri restrînse. Pentru că în esență ele sînt animate de o tendință individualistă. Orice individualitate mai reliefată caută și găsește moduri proprii mai impresionante de rugăciune și prin aceasta atrage în jurul ei un număr de adevați, creînd o nouă grupare neoprotestantă. Dar în gruparea aceasta se va ivi, cu vremea, o altă individualitate, care uzînd de principiul libertății individuale, va găsi o altă formă de rugăciune și de pietate mai impresionantă prin noutatea ei decît cea obișnuită, rupînd iarăși un număr de aderenți din gruparea existentă.

Unitatea Ortodoxiei este o unitate largă și permanentă, menținută prin liturghie și prin tot cultul ortodox mereu același și prin puterea lui Dumnezeu trăită ca răspuns la rugăciunea acestei comunități largi care este Biserica rugătoare. Prin această largă și permanentă unitate în aceleași rugăciuni, conținutul bogat al acestora este mereu adîncit și trăit într-o afectivitate de posibilități mereu noi, îmbogățind continuu pe fiecare credincios, dar modelîndu-l pe o linie unitară.

Larga comunitate ecleziologică ortodoxă nu se fărâmițează în grupuri concentrate în jurul unor individualități, pentru că ea are conștiința că se află în Duhul Sfînt ca Duh al comuniunii prin rugăciune și prin experiența comună a puterii lui Hristos. Rugăciunea ei este o rugăciune săvîrșită prin puterea ce i-o dă Duhul. Chiar rugăciunile persoanelor individuale sînt rugăciuni săvîrșite din puterea aceluiasi Duh care se roagă în toți și înviorează unirea lor în același Hristos al Revelației integrale. Iar prin rugăciunea publică, făcută din puterea Duhului, se primește de la Hristos în mod înnoit același Duh, sau aceeași energie a Lui în toate Tainele.

La fiecare Taină se săvîrșește o invocare a Duhului (epicleză) și în baza acestora prin fiecare Taină se primește o energie a Duhului. Dar invocarea aceasta este a Bisericii în întregime și harul Duhului Sfînt se pogoară peste cel ce primește o Taină, pentru că vrea să se adauge Bisericii, sau să crească în Biserică. Duhul Sfînt se dă din Biserică sau în Biserică, zidindu-l pe cel ce îl primește în Biserică, întărind prin aceasta comuniunea lui cu comunitatea bisericească. Duhul Sfînt se dă din sau în trupul tainic al lui Hristos, întărind sau lărgind acest trup.

Mai mult chiar, se poate spune că toată rugăciunea Bisericii, chiar cea a persoanelor particulare care fac parte din Biserică, este o epicleză în sens larg. Pavel Evdochimov spune că înainte de epicleza finală de la Liturghie, exista «epicleze prealabile» care urcă treptat spre cea finală¹⁸. Dar se poate spune că orice faptă sau orice zi, creștinul o în-

cepe cu o epicleză sau cu chemarea Duhului Sfânt : prin «Împărate cere-sc...». Aceasta o fac mai ales adunările creștine. Este o epicleză adresată aceluiași Duh și are ca urmare primirea ajutorului cerut de la același Duh printr-o energie necreată a Lui. Dar numai pentru că e rugăciune săvârșită în același trup al lui Hristos, din puterea aceluiași Duh al lui Hristos, aflătoare în acest trup, în care același Duh împarte fiecăruia darul ce este de folos lui și întăririi comunității bisericești.

Evdochimov spune că între epiclezele dinainte de epicleza pentru prefacerea darurilor are loc o epicleză la începutul Proskomidiei și la începutul Liturghiei, sau o invocare a Duhului Sfânt în rugăciunea «Împărate cere-sc». Dar toate slujbele, toate zilele, toate acțiunile creștinilor ortodocși, în particular sau în comun, se încep cu «Împărate cere-sc». «Epicleza se situează pe pragul oricărei comuniuni cu Dumnezeu, căci, după Părinți, nu există acces la Fiul decât prin Sfântul Duh, «Dătătorul de viață și Vistierul bunătăților». Sfințitor prin ființa sa, Duhul Sfânt se revelează ca principiu activ al oricărei acțiuni divine⁴⁹. Mai precis spus, El e cel ce introduce în intimitatea noastră de subiecte active energia divină prin care putem săvârși tot lucrul bun, și prin aceasta e cel ce ne unifică în Fiul și în relația lui cu Tatăl.

De aceea Duhul Sfânt, primit odată cu Trupul și cu Sîngele Domnului, ne face și pe noi un trup și un sînge cu Trupul și cu Sîngele Lui pnevmatizat. «Cei ce se împărtășesc nu sînt făcuți numai după chipul lui Hristos, ci se umplu de Hristos, de Cuvîntul, sînt făcuți părtași de plinătatea Lui» (Colos. II, 9), «contrupești și consîngeni cu Hristos»⁵⁰. Sfîntul Maxim Mărturisitorul, comentînd epicleza, subliniază faptul că prin împărtășirea de Trupul și de Sîngele lui Hristos, pline de Duhul Sfînt, se realizează comuniunea între noi în Duhul Sfînt : «Noi toți care participăm la aceeași piine și la același potir sîntem uniți unii cu alții în comuniunea cu unicul Duh Sfînt»⁵¹.

Sfîntul Duh după ce a prefăcut darurile, preface și pe cei ce se împărtășesc de ele. «Noi cerem să se trimită Duhul Sfînt, zice Sfîntul Chiril al Ierusalimului, căci în general ceea ce atinge Duhul schimbă»⁵²; schimbă sfințind și îndumnezeind, căci El pune în relație de iubire persoana umană cu Sfînta Treime și persoana unui credincios cu persoanele celorlalți credincioși. Duhul Sfînt e al treilea în care totdeauna cei doi se întîlnesc, depășind despărțirea. În Duhul lui Hristos e depășirea universală a despărțirii devenită prin păcat universală.

Biserica Ortodoxă are, în rolul ce-l acordă persoanei supraumane a Duhului în sensibilizarea credincioșilor pentru Dumnezeu și pentru o rugăciune solidară și o răspundere reciprocă, o mare potență pentru dezvoltarea vieții de comuniune. Iar în faptul că prin rugăciunea comună experiază împărtășirea de puterea mai presus de indivizi a Duhului, de puterea lui Hristos recunoscut în toată bogăția operei și lucrării Sale mîntuitoare prezente, în voința Lui de-a aduna pe toți în Sine,

49. *Op. cit.*, p. 102.

50. Sf. Chiril din Ierusalim, *Cateheza XXII*, 3. La P. Evdochimov, *op. cit.*, p. 105.

51. *Mystagogia*, cap XXIV.

52. *Cateheza mystagogică*, V, 16.

într-o răspundere largă a fiecăruia pentru toți, are nu numai potența unei comuniuni restrânse la un grup mic, ci a unei comuniuni largi pînă la dimensiunea universală. Dogmele Bisericii, al căror conținut comun revine permanent în rugăciunea publică și în rugăciunile particulare ale credincioșilor, păstrîndu-i pe aceștia în unitatea credinței și a iubirii, nu sînt altceva decît expresii ale temeiurilor comuniunii și ale modurilor de înaintare în comuniunea cu Dumnezeu și cu toți semenii.

Convingerea că prin împărtășire ne vom împărtăși de Duhul comuniunii o exprimăm încă înainte de prefacerea darurilor, prin cuvintele preotului: «Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea (comuniunea) Sfîntului Duh să fie cu voi cu toți». În aceste cuvinte se anunță atît împărtășirea de Sfîntul Duh cît și împărtășirea tuturor de Sfîntul Duh, pentru o comuniune generală între noi și cu Hristos și cu Tatăl. De fapt, împărtășindu-se de Hristos, credincioșii se împărtășesc în același timp de Duhul Sfînt, sau de Trupul și Sîngele lui Hristos pnevmatizate. Căci Duhul Sfînt a prefăcut pîinea și vinul în Trupul și Sîngele Domnului. Cînd preotul pune pîrticica «Iisus» în potir, el spune: «Plinirea potirului credinței Sfîntului Duh», arătînd că în sîngele și în trupul Domnului este și Duhul Sfînt și el e producătorul credinței în realitatea acestora. Iar apa fierbinte e turnată în sîngele din potir, rostindu-se cuvintele: «Căldura credinței plină de Duh Sfînt», arătîndu-se că Duhul Sfînt produce căldura credinței în Hristos, care e totodată căldura comuniunii. Nicolae Cabasila vede în turnarea apei calde în potir expresia Cincizecimii Euharistice: «După ce darurile euharistice au atins ultima lor desăvîrșire, se adaugă semnul Cincizecimii»⁵³. Iar Sfîntul Efrem Sirul declară: «Cel ce mănîncă acest Trup cu credință, mănîncă împreună cu El focul Sfîntului Duh»⁵⁴. Iar într-o rugăciune din Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur, după prefacerea darurilor, se spune: «Învrednicește-ne să ne împărtășim cu cuget curat cu cereștile și înfricoșatele tale Taine, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșalelor, spre împărtășirea cu Sfîntul Duh». Iar după împărtășire cîntăm: «Primit-am Duhul cel ceresc», am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinîndu-ne, că aceasta ne-a mîntuit pe noi».

Duhul Sfînt e prezent în Hristos și vine odată cu Hristos în noi, făcînd legătura de dragoste între noi și Hristos, făcîndu-ne părtași de legătura de dragoste a Fiului cu Tatăl. De aceea în aceeași rugăciune se spune mai departe: «Spre îndrăznirea cea către Tine». Această îndrăznire sau familiaritate o au sfinții față de Dumnezeu.

Prin împărtășirea euharistică de Hristos și de Duhul Sfînt, sălășluit cu căldura dragostei Lui față de Tatăl în umanitatea Fiului, se împlinește scopul Liturghiei care este, după Sfîntul Irineu, «paharul sintezei» (al unirii)⁵⁵, «peste care nu se mai poate trece», cum spune Sfîntul Ioan Gură de Aur. «Ea ne așează în plenitudinea, în prezența celor trei persoane dumnezeiești»⁵⁶. Ne așază în suprema relație de dragoste care

53. *Explicarea Sfintei Liturghii* La P. Evdochimov, op. cit., p. 98

54. *Ibidem.*

55. *Adversus haereses*, III, 16, 17

56. P. Evdochimov, op. cit., p. 99.

ne mîntuiește umplîndu-ne și pe noi de puterea dragostei și a comuniunii supreme.

În liturghie, comunitatea ortodoxă recunoaște că Trupul Domnului în care s-a prefăcut pâinea prin Duhul Sfînt, «se frînge pentru toți», iar sîngele Lui, în care s-a prefăcut vinul prin același Duh, «se varsă pentru toți». Comunitatea recunoaște Trupul și Sîngele Domnului ca loc și hrană a Duhului de comuniune, deocamdată în forma acoperită, ca ar-vună, dar în speranța de a deveni loc deschis și strălucitor al comuniunii depline și universale.

Tocmai pentru că în cultul ei se află într-o transparență activă pentru credincioși Duhul Sfînt, lucrînd la sensibilizarea lor continuă pentru Dumnezeu și pentru comuniunea reciprocă, cultul ortodox are o deschidere spre eshatologic, sau comunitatea trăiește în orizontul transparent al eshatologicului și în tensiune spre el, tensiune susținută în ea de Duhul. Căci eshatologicul va fi revelarea deplină a Duhului ca energie și slavă dumnezeiască, care va copleși materialitatea creației prin intensitatea relației de comuniune a credincioșilor cu Dumnezeu și cu semenii, realizînd comuniunea universală și desăvîrșită. În rugăciunea amintită, după prefacerea darurilor, la Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur, cerem ca împărtășirea cu Trupul și Sîngele Domnului, pline de căldura dragostei Duhului, să ne fie și «spre moștenirea împărăției cerurilor».

Duhul Sfînt e factorul care ne orientează și susține în noi, prin cultul Bisericii, tensiunea spre înviere și el va efectua învierea noastră, în care ne vom împărtăși de trupul înviat, deplin transparent al Domnului, cu trupurile noastre devenite deplin transparente, bucurîndu-ne din plin de comorile iubirii Lui.

În această conducere constă în esență lucrarea puterii lui Dumnezeu asupra noastră prin Duhul Său. Toate celelalte lucruri pe care le cerem lui Dumnezeu prin rugăciunile publice și particulare în Biserică, converg spre acest scop. Biserica este comunitatea celor ce călătoresc prin puterea Duhului lui Hristos spre înviere și spre bunătățile negrăite ale comuniunii cu El și între toți cei ce cred. Ea ar vrea ca toți să se angajeze pe acest drum, ca întruparea Fiului lui Dumnezeu și planul de mîntuire, să ajungă la ultimul rod, prin lucrarea continuă a lui Hristos în Duhul Sfînt. Duhul Sfînt e călăuza plină de putere a lumii spre împărăția descoperită a lui Dumnezeu, lucrînd în mod deosebit în acest cîmp de forță al Lui care este Biserica. În orizontul acestei largi și eterne perspective, sau cunoașteri, ne mișcă puterea lui Dumnezeu prin Duhul. Viziunea nu e lipsită de dinamism, puterea nu e lipsită de lumina celei mai largi viziuni fără sfîrșit.

Sfîntul Vasile cel Mare zice: «Ce vei spune și de învierea morților, după ce vom deceda și ne vom întoarce în pămîntul nostru?» (I Cor. VI, 19) ⁵⁷.

57. Epist. VIII, P. G., XXXII, 264.

Despre cult ca deschidere spre eshatologic, tot Sfântul Vasile zice : «Toți privim spre răsărit în timpul rugăciunilor. Dar puțini știm că prin aceasta căutăm străvechea patrie, raiul, pe care l-a sădit Dumnezeu în Eden, la răsărit. Iar rugăciunile le împlinim stînd drepti și în una a simbetelor (Duminica), dar motivul nu-l știm toți. Prin starea în picioare în ziua învierii nu ne amintim numai că am înviat împreună cu Hristos și sîntem datori să căutăm cele de sus, ci aceasta este și o icoană a veacului ce-l așteptăm. De aceea, fiind și începutul zilelor, n-a fost numită de Moise, prima, ci una. Căci «s-a făcut, zice, seară și s-a făcut ziuă, zi una» (Geneză I, 5) ; ca una care se repetă în cerc de multe ori. Și e deci aceeași una și a opta, aceeași una cu adevărat și a opta cu adevărat..., arătînd prin sine starea cea de după timpul acesta, veacul fără succes, fără sfîrșit și neîmbătrînit. Deci în mod necesar Biserica învață pe cei crescuți de ea să îplinească rugăciunile stînd în picioare, ca să nu neglijăm să ne amintim continuu de merindea vieți fără sfîrșit pentru mutarea noastră la ea. Și orice Cincizecime ne face să ne gîndim (sa ne reamintim) la învierea așteptată în acel veac. Căci cea una și prima zi, înșeptită de șapte ori, alcătuiește cele șapte săptămîni ale Sfințitei Cincizecimi. Căci începînd de la prima, sfîrșește la ea, desfășurîndu-se prin aceleași, aflătoare în mijloc, deci de 50 de ori. De aceea și unită prin asemănare veacul acela (veșnicia), pornind de la aceleași semne și ajungînd, ca într-o mișcare circulară, la aceleași. În acest timp rînduieșile Bisericii ne-au învățat să preferăm chipul stării în picioare la rugăciune, ca să ne mutăm, printr-un îndemn vădit, mintea de la cele de față la cele viitoare»⁵⁸.

Ar fi multe de remarcat și de dezvoltat în această tulcuire a caracterului eshatologic al cultului, făcută de Sfîntul Vasile cel Mare. E de remarcat că însuși statul în picioare al credincioșilor la slujbele dintre Paști și Rusalii, pe care o prezintă, împreună cu altele, ca o tradiție necrisă ce la apostoli («pe care dacă le-am părăsi ca neavînd mare valoare, am păgubi Evanghelia în înseși lucrurile principale ale ei, ba, mai mult, am reduce propovăduirea la un nume gol»), are pentru el o astfel de semnificație. Credincioșii stau în picioare ca unii ce au înviat în potență împreună cu Hristos și nu mai sînt ținuți de moarte culcați orizontal și neputincioși. Dar statul în picioare și hainele curate în care sînt îmbrăcați credincioșii, arată și faptul că ei sînt în mers spre împărăția viitoare. Ei sînt gata de drum, ca și evreii care mincau mielul pascal în picioare și îmbrăcați de drum. N-avem «cetate stătătoare» pe acest pămînt, «ci o căutăm pe cea viitoare» (Evr. XIII, 14). Nu ne așezăm comod în nici o situație din lume, ci pășim mereu înainte, depășim orice nivel spiritual atins, urcînd mai sus (Filip. III, 14 ; Sfîntul Grigore de Nysa, doctrina despre epectaze). Duhul Sfînt ne ține într-un dinamism continuu, sau accentuează și dă direcție adevăratului progres spiritual al nostru.

Toate zilele se înșiră în lanț, ca zile în mers, pline de puterea ascunsă a învierii lui Hristos, care lucrează prin Duhul, ducîndu-ne spre

58. Liber de Spiritu Sancto ; P. G., XXXII, 188—191.

Cincizecimea finală, eshatologică, când Duhul va țîșni în plinătatea lui în mod «vizibil» din trupul înviat și transparent al Domnului, învăluind ființa noastră, care a înaintat și ea spre transparență prin Duhul din ea și a devenit deplin transparentă și sensibilă prin înviere și în deplină comuniune cu Hristos prin înălțare.

Cînd Moise a adus legea slujirii în tipuri și simboale de pe muntele Sinai, din fața lui se răspîndea o strălucire trecătoare, la care poporul Israil nu putea privi (Ieșire XXXIV, 29—30). Era o transparență a Duhului, o relație nouă a omului cu Dumnezeu, cu implicații de serioase obligații, un început de spiritualizare umană, superior față de tot ce însemna religia la celelalte popoare. Greu putea înțelege poporul Israil tot ce se ascundea în legea ce i se dădea, ca posibilități de spiritualizare a lui.

Dar Hristos nu mai este numai un tip al umanului desăvîrșit în legătură cu Dumnezeu, ci însăși creația desăvîrșită prin unirea supremă cu un ipostas divin. În El Duhul se află prezent într-un grad deplin. Iar după înviere această prezență e deplin transparentă. Pe măsură ce sesizăm această transparență a Duhului în Hristos, ea ne devine proprie și nouă. Hristos a apărut în istorie cu această transparență a omului la începutul epocii finale («în zilele cele mai de pe urmă»), adică la începutul epocii în care sensibilizarea spirituală a omului se poate ridica pe treapta cea mai înaltă. Această faptură nouă poate privi acum cu fața descoperită, sau cu înțelegere și cu curajul de a spori în asemănare cu ea, prin comuniune cu ea, fața lui Hristos strălucind de slava deplină a Duhului, de transparența spirituală deplină. Căci acum strălucirea dumnezeiască nu mai e o strălucire de departe de om, avînd o trăsătură distantă și poruncitoare, cum era cea de pe fața lui Moise, ci e strălucirea lui Dumnezeu devenit om, deschis comununii cu credinciosul, iar credinciosul a crescut treptat prin lucrarea Duhului din legea veche, la capacitatea comuniunii cu Hristos, Dumnezeu-omul, la nivelul de părtăș la sensibilitatea duhovnicească și la transparența spirituală a umanului asumat în ipostasul divin, a umanului devenit în Hristos părtăș la subiectivitatea lui Hristos și la subiectivitatea deplină a Duhului, a lui Hristos care fiind Dumnezeu e totodată om deplin, deschis unei relații în libertate cu toți semenii umani.

Ceea ce spune Sfîntul Apostol Pavel în cuvintele de mai jos despre Hristos, nu se referă numai la Hristos ca Dumnezeu, ci și la Hristos ca om «Domnul este Duh, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toți, privind ca în oglindă, cu fața descoperită, slava Domnului, ne prefacem în același chip din slavă în slavă, ca de la Domnul Duhul» (II Cor. III, 17—18).