

Coperta și viziunea grafică
Doina DUMITRESCU

Foto copertă:

Teofan Greul - Iisus Pantocrator (Catedrala Schimbarea la Față din Novgorod)

DUMITRU STĂNILOAE

Iisus Hristos

*lumina lumii
și îndumnezeitorul
omului*

Îngrijirea ediției
Monica DUMITRESCU

EDITURA

ANASTASIA

1993

1 Lumina creată și cea necreată

Sfânta Scriptură vede pe Dumnezeu în El Însuși ca lumina prin Sine, adică fără început și fără sfârșit, dar și ca izvor al acesteia. Dar, mai ales în Vechiul Testament, Dumnezeu este văzut în unele texte și ca Cel ce creează lumina din lume. Lumina fizică iradiază în mod deosebit din soare ca dintr-un astru aprins sau ca materie subțiată ce se răspîndește pe partea pământului întors spre el și în văzul oamenilor, ca suflete îmbrăcate în trupuri. Dar lumina aceasta face posibil ca rațiunea omului, ca lumină conștientă, să sesizeze organizarea rațională a componentelor naturii fizice, a armoniei dintre ele, deci, ca o lumină spirituală. Astfel, și lumina fizică e făcută pentru folosul vederii spirituale a omului, ca cea de a doua treaptă a luminii. Și amîndouă sînt create.

Omul vede în această lumină a universului fizic că toate au o raționalitate pe măsura lui și potrivită lui. Vede aerul și apa în componența lor chimică, date spre folosul vieții lui, vede ierburile întreținute de solul pământului și pomii cu roadele lor spre întreținerea lui, vede fiecare soi al animalelor, peștilor, păsărilor iarăși prin diferite foloase ale lui. Dar omul poate prin rațiune aduce și contribuția proprie pentru a-și face folosi-toare raționalitățile diferitelor părți ale naturii.

Dar dacă omul rămîne la cunoaşterea simplă a lucrurilor şi la adaptarea raţionalităţii lor la trebuinţele trupeşti ale sale, încă nu înţelege rostul lor deplin, lumina lor. El îşi pune şi întrebarea: pentru ce există el, ca existenţă cunoscătoare şi componentele naturii, ca raţionalităţi pe măsura cunoaşterii lui şi adaptabile, prin raţiune, trebuinţelor lui? Dacă nu vede un rost al existenţei lui pămînteşti, rămîne el însuşi cu raţiunea lui sesizantă şi cu raţionalitatea lucrărilor sesizabile în întuneric.

Omul e făcut cu o aspiraţie spre viaţa veşnică. Spre aceasta se pregăteşte în viaţa lui pămîntească prin raţiunea sau lumina lui sesizantă şi prin raţiunile naturii materiale sau prin lumina lor, sesizată de raţiunea lui. Cu raţiunea sau cu lumina lui, el vede în raţionalitatea naturii şi transparenţa unui Autor şi Susţinător al său şi al naturii, un Autor care l-a făcut şi pe sine şi natura, spre pregătirea sa pentru o viaţă veşnică în unire cu El. Dar în această vedere, omul are nevoie şi de o lumină necreată, venită de la Creatorul lumii, care îl ţine într-o legătură cu El. Fără acel Autor care se dă de văzut în acelaşi timp şi ca ţinta luminii sesizante a omului şi a naturii, omul şi lumea şi relaţia dintre el şi ea sînt luminate numai în parte; şi, deci, privită ca singura realitate, sînt înconjurate de întuneric. El şi ea se arată deplin luminate numai prin Autorul lor mai presus de ele.

Dacă lumina sesizată a naturii şi lumina sesizantă a omului n-ar decurge din izvorul de lumină superioară, ar fi supuse unei legi, care, ea, ar trebui văzută ca lumina supremă. Dar cine ar fi făcut acea lege? Căci

ea, neavînd în ea o libertate, ar trebui să fie supusă unei existențe superioare libere. Și pînă la urmă trebuie să existe o existență liberă și supremă, din care vine orice lumină dependentă și care este ținta supremă a tuturor. Lumina din care vine lumina sesizabilă a lumii, făcută pentru lumina sesizantă a omului, trebuie să aibă un alt motiv al producerii acestor două lumini, decît cea a unei necesități. Căci în acest caz ar trebui să fie supusă și aceea unei existențe superioare. Acest motiv nu poate fi decît iubirea aceleia față de omul adus de ea la existență. Din iubirea față de om trebuie să fi fost făcută și lumea. Ea și-a arătat, prin faptul că a făcut pe om nu numai ca rațiune, ci ca rațiune îmbrăcată cu trup și, ca atare, avînd nevoie și de o natură materială, că a voit să dea ființă nu numai unei lumi spirituale, ci și uneia materiale, dar capabile să se umple de lumina spiritului uman și, prin om, chiar de o lumină superioară. Psalmistul afirma direct că lumina lumii e venită chiar de la Dumnezeu: „A Ta este ziua și a Ta este noaptea. Tu ai făcut lumina și soarele” (Ps. 73, 17). Aceasta face ca lumina supremă să aibă în ea și iubirea. Căci n-ar crea oameni care să cunoască prin lumina rațiunii lor lumina rațională a lumii, dacă n-ar avea iubirea prin care să vrea ca oamenii să se ridice, prin lumina fizică a lumii, la cunoașterea Lui ca lumină. N-ar face-o aceasta fără iubirea Lui față de ei și fără să le insuflă totodată, prin lumina de care le face parte, iubirea față de El.

Dar aceasta înseamnă că însăși existența supremă face capabili pe oameni să-L cunoască și să-L iubeas-

că pe El, folosindu-se de lume ca de un mijloc străveziu al luminii și iubirii Lui. Din iubirea aceasta deducem, ca primă concluzie, faptul că omul și lumea sînt creaturi din nimic și, ca o a doua concluzie, că existența supremă are capacitatea de iubire necreată sau veșnică, deci e o structură care, în unitatea ei de ființă dumnezeiască, este nu numai o Persoană, ci două sau trei Persoane din veci, care se iubesc.

Concluzia primă, că lumea și omul sînt aduse la existență nu prin emanație involuntară, ci printr-un act de creație voită, din nimic, rezultă din faptul că, dacă lumea și omul ar emana din ființa zisă divină, în mod necesar, ele n-ar mai fi rezultatul unui act de iubire a lui Dumnezeu cel în Treime, ci ar fi ele însele veșnice, produse în mod necesar de o esență veșnică. Căci dacă omul și lumea ar fi emanații din acea esență, nici ea n-ar fi liberă, nici omul nu s-ar bucura de o libertate în relație cu lumea și chiar cu acea esență. În acest caz, răul, făcut de om în sine și în lume, ar rezulta din așa zisul Dumnezeu. Pe de altă parte, omul și lumea n-ar putea scăpa de răul din ele. Nici omul, nici lumea n-ar putea înainta în infinitatea bunătații lui Dumnezeu. Acel Dumnezeu ar fi el însuși limitat, căci n-ar putea depăși răul. Numai un Dumnezeu liber este un Dumnezeu infinit în planul moral, iar omul și lumea pot înainta, spiritual, la infinit în El. Cei ce neagă creația lumii de către un Dumnezeu absolut liber și o declară emanată fără voie din el, socotesc că prin aceasta pot salva ideea că lumea este infinită sau se poate dezvolta la infinit.

Dar ce infinitate este aceea care e împiedicată mereu de rău să înainteze la infinit în iubire? Chiar faptul că omul și, prin el, lumea pot fi împiedicate prin libertatea omului să înainteze la infinit în bine, arată mărghinirea lor ce ține de creație, dar poate fi depășită prin unirea cu Dumnezeu, Creatorul necreat, Creatorul liber. Numai așa se explică faptul că omul, când rămîne prin libertatea lui în rău, sfîrșește în moarte, putrezind și lucrurile ce le folosește. Dar într-o lume și într-un om creat de Dumnezeu, chiar moartea e biruită prin Dumnezeu, care o primește ca om. Omul și lumea nu mai sînt oprite de rău și de moarte să înainteze în infinitatea lui Dumnezeu cel adevărat, decît de voia lor. Răul nu e, prin amăgitoarea afirmare a înaintării în viață, decît o mărghinire continuă a vieții sau o închidere în mărghinirea stării create, o mărghinire a existenței, identică în extremitatea ei cu moartea, ca extrema sărăcire a vieții. Răul e o închidere în mărghinirea creatului, care devine, de aceea, monoton și chinuitor și nu poate da o mulțumire printr-o creștere spirituală nesfîrșită.

Concluzia a doua implică faptul că din veci Dumnezeu nu este o existență monopersonală. În acest caz, de unde ar exista iubirea care explică crearea lumii? A dobîndit-o Dumnezeu prin apariția lumii? Dacă lumea a apărut, din necesitate, din așa zisul dumnezeu, înseamnă că a fost necesară în el o virtualitate a iubirii. Deci lumea a fost necesară pentru El ca să ajungă la iubire. Dar mai este aceasta iubire? Și în acest caz, cum ar fi apărut lumea mai tîrziu decît

este Dumnezeu? Și mai este ea creată? Iar de nu e creată, nu ține de esența din care a apărut imperfecțiunea ei, deci atâtea fenomene ale ne iubirii?

Negarea ambelor concluzii de mai sus duce la panteismul care confundă lumea cu Dumnezeu și duce la negarea caracterului personal al lui Dumnezeu și a deosebirii Lui de lume. În plus, acest panteism nu poate explica existența ca forță superioară, nerecunoscînd o existență superioară unor legi oarbe; prin aceasta, el este un temei al morții absurde și tragice, care învinge mereu viața.

S-ar putea obiecta față de aceste concluzii, că, dacă lumea și omul ca creaturi nu pot fi decît opera iubirii lui Dumnezeu, atunci iubirea nu poate explica existența Fiului și Duhului din veci din ființa Tatălui. Dar Fiul și Duhul Sfînt nu vin la existență după Tatăl, ci există împreună din veci, dintr-o iubire reciprocă. Tatăl naște pe Fiul și purcede pe Duhul Sfînt, dar și Fiul se naște și Duhul purcede din veci din Tatăl. Ei nu pot fi decît împreună din veci. Iubirea nu e înainte de ei și nici ei înaintea iubirii. Ei sînt structura veșnică a iubirii. Iubirea este una cu însăși existența. De unde ar fi altfel iubirea peste tot în existență? Ea este taina eternă a existenței desăvîrșite. Combinînd ambele concluzii, rezultă tocmai faptul că Dumnezeu este o ființă comună într-o Treime de Persoane, face posibil ca El să creeze din iubire o lume din nimic, pusă în slujba unor oameni, creați și ei din nimic, pentru comuniune iubitoare între ei și în iubire față de Dumnezeu. Creația din nimic arată și atotputernicia și libertatea Lui, dar, tot prin aceasta, se explică și

posibilitatea fapturilor umane de a se manifesta împotriva Lui și în dușmănie între ele, fără ca El să le desființeze pe ele și lumea, ca urmare a fricii de ele.

Dacă o așa zisă divinitate impersonală n-ar putea aduce la existență lumea și pe om, decît ca o emanație din sine, ea n-ar fi, de fapt, nici atotputernică și nici liberă și n-ar avea nici fapăturile umane o libertate. Sau, lipsa de atotputernicie a așa zisei divinități s-ar arăta și în nevoia ei de o substanță, existentă alături de ea, pentru a o organiza ca lume. Cele două feluri de existențe s-ar limita în acest caz reciproc. Sau răul din om și insuficiențele lumii ar fi produse în mod necesar de substanța lor proprie, neputîndu-l depăși. Aceeași limitare reciprocă necesară și imposibilitate de depășire a răului s-ar dovedi și în cazul cînd omul și lumea ar emana dintr-un principiu al răului, deosebit de așa zisa divinitate, ca un principiu al binelui.

Numai o lume creată din nimic în slujba omului, creat și el din nimic, dovedește existența unui Dumnezeu adevărat, adică atotputernic și liber, care poate da și fapțurii umane, create de El, puțința unei libere folosiri a lumii, create de El în slujba omului, iar, ca urmare, puțința de a fi fericit în folosirea lumii, create de El și aflate în dependență de El, spre înaintarea omului, prin ea, spre El, sau puțința nefericirii lui, prin folosirea ei într-un mod care nu vrea să țină seama de legătura ei cu El.

Lumea și omul, create din nimic, n-au nimic de la ele, ci totul de la Dumnezeu. Prin ele sînt nimic. Faptul este, însă, și o ispită pentru aproape toate filozofiile, de a socoti lumea și pe om provenite din

esența așa zisei divinități. Această gândire, care confundă puterea lumii cu esența divină, degradează, însă, esența așa zisă divină, făcînd răul de nedesființat. De fapt, altceva este ființa divină și altceva puterea divină. De puterea Sa, deci și de puterea creatoare, Dumnezeu dispune în mod liber. Dacă n-ar putea dispune în mod liber de ea prin voință, Dumnezeu n-ar fi de fapt atotputernic, ci ar fi supus și El unei legi, în baza căreia lumea emană din El, ceea ce ar răpi și făpturii umane putința de a se opune așa zisei divinități. Căci, în acest caz, omul ar face răul ca provenind din însăși esența divină, fapt care o limitează și pe ea. Numai faptul că Dumnezeu aduce la existență lumea și pe om nu din ființa Lui, ci din nimic, în baza puterii Lui, folosite cum voiește prin voia lui personală, poate lăsa omului puterea să l se opună. Și numai faptul că Dumnezeu poate dispune de puterea Lui cum voiește, îl face, pe de altă parte, atotputernic și nu supus unei legi și poate da și omului putința de a l se opune. Pentru înțelegerea lui Dumnezeu cel adevărat și atotputernic și, deci, și liber, este nevoie, în baza celor spuse, de recunoașterea unei voințe în Dumnezeu. Un dumnezeu fără voință nu e Dumnezeu adevărat, pentru că nu e Dumnezeu atotputernic. El nici nu poate crea din nimic o făptură umană, înzestrată și ea cu voință: Dumnezeu dispune prin voință de puterea Sa, așa cum voiește și, tot prin ea, dă și omului creat putința să l se opună Lui în gândurile și faptele lui.

Dumnezeu, dînd omului voința să dispună el însuși de modul relației cu El, a făcut dependentă feri-

cirea omului de folosirea firii lui, a voinței lui în conformitate cu voința Sa. Aici intervine o necesitate. Omul nu poate fi fericit decît deschizîndu-se, prin voința lui, voinței lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu vrea altceva decît să-și comunice viața Sa, prin iubire, omului, voind prin aceasta binele omului. Căci binele nu poate voi altceva decît dăruirea de sine a Celui ce are și dă prin fire, celui care are nevoie de El, ca izvor al vieții. De aceea, în toată literatura ascetică ortodoxă, se cere, ca o condiție a fericirii veșnice a omului prin comuniunea cu Dumnezeu, izvorul vieții, ca omul „să-și taie voia sa”, împlinind voia lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă să-și pună de acord voia lui cu voia lui Dumnezeu, care nu vrea decît să dăruiască din viața sa tot mai multă viață omului. Pentru a ajuta pe om să se conformeze cu voia Sa dumnezeiască, s-a făcut Fiul Său om în Hristos, ca să dea omului, prin comuniunea cu El după firea asumată și prin modelul vieții Lui ca om, putere să realizeze această conformitate. Acest fapt s-a realizat în Hristos. În El a arătat drumul omului spre fericirea veșnică și i-a dat acestuia putere să înainteze în viața sa pămîntească pe drumul spre ea. Hristos este, astfel, lumina deplină a omului, lumină care arată nu numai ținta spre care e făcut, ci-i dă și puterea să înainteze spre ea.

Aceasta arată că omul a primit, prin creația însăși, o fire care are în ea lumină, unită cu lumina naturii cu care are o unitate prin trupul lui. Căci firea omească, asumată în Hristos și înălțată la fericire în unire cu cea dumnezeiască, este firea care s-a dat

omului la început și care ar fi putut ajunge, prin ascultare de voia divină, la acea fericire veșnică. Deci, în Hristos s-a restabilit adevărata fire a omului. Dar lumina aceasta, a unei naturi create, este numai o treaptă prin care se poate înălța la lumina firii necreate, comunicată omului de Persoanele Sfintei Treimi și, în mod special, prin Fiul cel întrupat al Tatălui. Firea omenească este creată, deci, pentru a spori în unirea cu Dumnezeu. Dar, dacă nu se deschide prin voința acestei lumini depline ce i se dăruiește de Dumnezeu prin Fiul lui Dumnezeu, în mod nedeplin înainte de întrupare, iar deplin după întrupare, omul nu rămîne numai într-o lumină mărginită, ci cade într-o lumină strîmbată, socotind că lumina nu vine de dincolo de lume, ci e o lege imanentă lumii, care ar fi ultima putere și care, de fapt, nu dă un sens adevărat lumii și omului. Aceasta arată iarăși rolul voinței lui Dumnezeu ca Creator și al omului creat de Dumnezeu, în ajungerea acestuia la adevărata lumină.

Neprimirea luminii dumnezeiești nu e numai o mărginire a luminii, ci și o strîmbare a luminii. Căci aceasta înseamnă a rămîne în cadrul unor legi care opresc înaintarea în iubirea lui Dumnezeu, cel mai presus de legile care închid pe om în lume. Ea înseamnă rămînerea omului în cele ale lumii, supuse pieirii formelor individualizate, materiale. Numai în iubirea între persoane, alimentată de iubirea lui Dumnezeu, e libertatea de dezvoltare fără sfîrșit a persoanelor și posibilitatea înaintării la infinit în viața lor.

Taina adevărată a omului și a lumii stă în faptul de a înainta în Dumnezeu cel liber și etern, în comuniune adevărată cu El.

Dar voința lui Dumnezeu și a omului, în relația între ei pentru înălțarea deplină a omului la lumina necreată, deci veșnică și infinită, pune de fapt în relief caracterul lor de persoane conștiente. Căci numai conștiința lui Dumnezeu poate întemeia iubirea față de om și numai conștiința omului poate întemeia voința de veșnicie a omului și de înaintare în lumina infinită și eternă a lui Dumnezeu. Numai un Dumnezeu conștient poate prețui pe om și numai un om conștient poate prețui pe Dumnezeu. Și numai conștiința omului poate strîmba voința lui de a dobîndi viața adevărată, veșnică, de la Dumnezeu, în ideea că o poate avea în egoismul său.

2 Omul și lumea, existențe fără sens cînd sînt văzute ca ultima realitate, dar mistere și lumini nesfîrșite cînd sînt văzute în unire cu Dumnezeu

Omul e o unitate a unor multiple și variate alternative, în nesfîrșită înălțare a acestei calități. Vom da cîteva din formele ei:

a. Omul e, în general, o persoană unitară și, în același timp, nespus de complexă. Unitatea persoanei umane și, în același timp, complexitatea ei se arată în faptul că un sine unitar se manifestă într-o multiplicitate nesfîrșită de gînduri, de simțiri, de acte, prin care vrea să ajungă la realizarea și exprimarea sa integrală, dar niciodată nu reușește. El tinde prin aceasta la o plenitudine, dar știe că nu este în puterea lui să ajungă la ea, că ea e dincolo de puterile sale. Nu se poate surprinde pe sine și, în același timp, își vede insuficiența.

b. Omul își apare, prin aceasta, ca unul ce e cu neputință să fie cuprins, dar, în același timp, își dă seama că e ținut într-un cadru din care nu poate ieși. Atît prin aspectul de la punctul „a” cît și prin cel de la punctul „b”, își dă seama că participă la infinit, dar

nu este el însuși infinit. Își trăiește mereu insuficiența, relativitatea, dar într-o aspirație după absolut, după infinit, de care se simte legat, cu care comunică în deosebite feluri.

c. El sporește, prin amîndouă aspectele amintite, cunoașterea de sine, dar și în cunoașterea că sinea sa este un mister niciodată epuizabil, însă un mister care nu stă de sine, ci e unit cu misterul cu adevărat infinit. Din ce știe mai mult despre sine, știe că e un abis din care scoate mereu cunoștința altor și altor sensuri. În experiența abisului insondabil, concret, al sinei mele, marcat în același timp de insuficiența mea, îmi trăiesc dependența de un alt abis mai adînc, de un abis superior, care cred că nu mai e marcat de insuficiența abisului meu. Tind spre el neîncetat, dar nu-l voi cuprinde în veci.

d. În legătură cu conștiința misterului propriu, trăiesc și misterul în parte cognoscibil al lumii. Căci nu pot despărți între experiența sinei mele și a lumii. Dar, totuși, mă deosebesc de ea. În căutarea misterului meu mă întorc cînd spre mine, cînd spre lume. Am nevoie de ea, dar mă disting de ea. Misterul lumii îl văd, de asemenea, pe de o parte cognoscibil, pe de o parte incognoscibil, ineputabil. Dar îl cunosc ca mister ce nu știe de sine, ce nu e preocupat de sine. Iar, prin aceasta, misterul lumii îmi apare, pe de altă parte, și mai insuficient în sine, dar neprodus de mine, deci dependent de un mister mai înalt. Totuși am nevoie și eu de lume.

e. Albert Camus înlocuiește termenul mister cu acela de absurd. El atribuie, mai ales lumii, caracterul absurdului. Mai precis, el vede absurdul în rapor-

tul dintre conștiință și iraționalitatea lumii. El atribuie conștiinței omului o anumită rațiune. Dar absurdul îl vede în faptul că rațiunea conștiinței nu vede în lume rațiunea pe care o caută, precum nici în viața noastră din lume, care sfârșește cu moartea, ca tot ce e mai absurd. Orice încercare de a depăși acest absurd al raportului între conștiința care caută raționalul și lumea irațională, Camus o vede ca o simplificare „irațională” (sinuciderea, uciderea altui om, iluzia în valoarea organizării raționale a vieții, credința în Dumnezeu). Dar noi socotim că, dacă omul s-ar împiedica pur și simplu cu conștiința că lumea e absurdă, nu și-ar mai pune nici o întrebare despre sensul ei. Însă Camus crede că trebuie să ne împăcăm cu conștiința lipsei de sens a lumii și a vieții noastre. Dar aceasta ar însemna să nu ne mai întrebăm despre sensul existenței noastre și al lumii. Însă aceasta nu o putem face. Aceasta ar însemna să nu mai acceptăm nici rațiunea conștiinței sau să o socotim o iluzie. Dar prin ce poate ajunge cineva la conștiința că lumea e absurdă, dacă nu prin faptul că o privește de pe o poziție a rațiunii sau că o vede contrazicînd setea rațională a omului după un sens? Credem că din acest impas sau din această contradicție totală, care ar trebui să paralizeze orice gîndire umană, ne scoate, fără să ne fixeze în platitudinea unor prea ușoare și unilaterale treceri peste problemele existenței, considerarea sinei proprii și a lumii ca mistere, care ne descoperă, în același timp, niște sensuri ale existenței. Astfel, existența unește în ea, ca alte două alternative, misterul și sensul.

De altfel, chiar în renunțarea celor ce consideră existența ca absurdă, la orice încercare de a ne spune în ce constă absurditatea ei, e implicată recunoașterea ei ca mister, care nu ne dă voie de a spune în mod sigur nici măcar că este absurdă. Recunoașterea ei ca mister se arată și în trebuința de a depăși mereu cunoașterea ei.

Din caracterul ei de mister scoatem, cum nu scoatem din caracterul ei de realitate, considerată absurdă, unele sensuri. Dar aceste sensuri nu epuizează misterul existenței. Ele sînt pentru noi sensuri, dar sensuri insuficiente. De aceea, chiar în aceste sensuri lucește misterul ei. Trăim acest mister ca un nucleu spiritual de nedescompus, închis în pereții săi, dar iradiind lumina unor sensuri și puteri prin porii lui.

Existența lumii ca mister ne permite, de exemplu, să constatăm, totuși, că în lume există persoane conștiente, deosebite de lucruri. Iar acestea sînt sensuri sau cel puțin căutătoare de sensuri și, în același timp, mistere inepuizabile în cunoaștere și trăire. Trăirea existenței ca mister ne permite să recunoaștem ca o mare valoare, cu un adînc inepuizabil de sensuri, între altele, jertfa persoanei pentru altă persoană. Deci, în același timp, atît persoana cît și jertfa ne apar ca mistere și nu ca manifestări absurde. În general, însuși faptul de a fi al lumii, al omului dotat cu conștiință, ascunde niște sensuri care sînt, în același timp, mistere inepuizabile, nu simplu niște absurdități opace, din care nu izvorăsc sensuri. Sau chiar opacitatea, pe care unii o identifică cu absurdul, pune omului o mulțime de întrebări. Dacă întrebările sînt fără rost

sau absurde, de ce să le mai punem? Sau de ce nu putem să nu le punem? Și, trebuind să le punem, trebuie să deducem că însăși ființa noastră și existența lumii, cu toată opacitatea ce le-am atribui-o, ascund în ele niște sensuri care se cer căutate și descoperite. Chiar moartea, socotită ca absurdă, nu se poate concilia cu vreun sens, dar socotită ca mister, se poate. Ba chiar cere să i se caute sensul.

Aspectul de absurd al realității ni se impune, la urma urmelor, cînd ne oprim la ceea ce este superficial, opac și pur material în lume și în om, cînd nu vedem dimensiunea spirituală a omului și un sens al lumii, care răspunde acestei dimensiuni. Existența omului și a lumii apare absurdă, cînd omul și lumea nu există decît pentru ca omul să-și hrănească și să-și satisfacă trupul din ea, pînă la o moarte definitivă a sa. Absurdul apare în necunoașterea unui sens și anume al unui sens profund, ineputabil, care suscită mereu căutări ale lui. Absurdul e reducerea existenței umane la satisfacerea unor patimi ale trupului trecător. De părerea că existența omului și a lumii e absurdă, ne scapă numai conștiința inevitabilă că în ea este un sens, dar nu un sens limitat, superficial, nu un sens în existența ei închisă în ea însăși. Cînd Camus vede absurdul în reducerea existenței la un sens, el se gîndește la sensul limitat, opac, superficial al unei existențe materiale. De fapt, reducerea existenței la un astfel de „sens”, ne-o vedește ca absurdă.

Dimpotrivă, misterul vedește caracterul spiritual, profund, indefinibil, ineputabil al existenței. Tocmai căutarea nesfîrșită a lui dă existenței un sens. În con-

siderarea existenței ca realitate absurdă, aceasta nu e văzută ca unitate a contrariilor, ci e redusă la o unitate simplistă, de caracter inferior, în ceea ce se arată o simplificare și o superficializare a gândirii însăși, pînă la resemnarea cu atitudinea simplistă de a renunța la orice înțelegere a existenței, prin declararea ei ca absurditate, în care nu se poate găsi vreun sens. Avem aici ultima concluzie la care ajunge reducerea realității la lumea simțurilor, reducere care nu vede unitatea atotcuprinzătoare a contrariilor, din care nu poate lipsi legătura cu Absolutul personal.

Acest Absolut e misterul insondabil. A nu-L vedea pe El, ci a vedea totul ca absurd, e a renunța la efortul exercitării demnității umane de ființă gânditoare, făcută să tindă spre unirea cu Absolutul, spre transfigurarea a tot ce există în maxima trăire a misterului, văzut ca izvor de sensuri infinite și de puteri capabile să asigure omului o existență fericită, fără sfârșit.

Gîndirea din ultimele secole a căutat să vadă în existență numai raționalul, care o reduce la un aspect superficial. Recent, a trecut la cealaltă extremă - vede existența numai ca absurdă, care, de asemenea, reduce realitatea la o opacitate superficială. Numai în faptul mereu adevărat că în tot ce cunoaștem e, pe de o parte, un sens rațional, pe de alta, unul revelator ca mister, care niciodată nu poate fi terminat de a fi cunoscut, se arată că existența e un mister insondabil, dar, în același timp, un sîn nesfârșit de sensuri.

f. Faptul că omul e o existență unitară, dar complexă, ce înaintează în cunoștința de sine, dar rămîne, totuși, mereu un mister, se explică prin aceea că

are, ca vârful cel mai înalt al ființei sale, mintea gânditoare și înțelegătoare, care înțelege mereu ceva, dar caută să înțeleagă și mai mult, înaintînd în misterul unei lumini absolute, la al cărei capăt nu poate ajunge niciodată. Dar aceasta se explică și prin faptul că omul e, prin trupul unit cu sufletul, unit cu lumea întreagă, care îl atrage la nesfîrșit în ambianța lumii infinite a Absolutului personal sau a lui Dumnezeu, în care înaintează și din a cărui lumină și taină se explică. Prin aceasta, atît omul cît și lumea, își îmbogățesc și-și revelează tot mai mult sensurile lor și acestea se arată tot mai adînci în misterul lor.

g. Omul e dat astfel sieși ca ființă înțelegătoare, dar trăiește, totodată, trebuința să se cunoască, nu ca ființă izolată, ci în relație cu lumea și cu Creatorul său și al ei, continuu izvorîtor al luminii în mintea sa, aflată în relație cu lumea. El vrea să se cunoască pe sine și nu se poate cunoaște pe sine fără să cunoască lumea; însă nu poate ajunge niciodată la capătul acestei cunoașteri a lui și a lumii. Dar omul este dator, avînd și libertatea în acest scop, să se conducă pe sine și să conducă lumea; e dator nu numai să se cunoască și să cunoască toate cu care este legat, ci și să se desăvîrșească pe sine continuu. Preocuparea de sine și de lume nu e, deci, numai teoretică. Creștinismul spune că omul e adus la existență, împreună cu lumea, din nimic, dar ca să se facă pe sine mai departe, facere unită cu cunoașterea de sine, cu ajutorul lui Dumnezeu și a semenilor săi, pînă la treapta de Dumnezeu, nu prin fire, ci prin împărtășire cu Dumnezeu sau prin har.

h. Omul se arată astfel, și în setea de cunoaștere și în cea de a se desăvîrși, însetat de Absolut, dar neajungînd niciodată la identitatea cu El. El e un pelerin sau un meteor spiritual, în continuă mișcare între lume și Dumnezeu, meteor conștient și liber, mereu pe drum. E în lume și vrea să fie mai presus; are nevoie de lume, dar ca de un drum în care nu se fixează niciodată definitiv într-o etapă, ci urcă spiritual mereu mai sus. Trebuie să depășească lipirea egoistă la ea, dar neanulînd-o, ci făcînd-o transparentă și sfințind-o pe ea și pe sine prin despățimirea de ea și prin folosirea, ca dar, pentru alții și ca mijloc de pătrundere și de vedere prin ea a Absolutului, mijloc tot mai penetrat de Duhul Sfînt prin duhul propriu, căci în măsura despățimirii de ea ne devine tot mai transparentă.

i. În sensul aceasta, omului îi este dat în grijă trupul, dar nu numai în grija de a-l întreține, ci și de a nu-l socoti ca singura realitate. El trebuie să-l facă tot mai slujitor al spiritului său, să-l pregătească pentru a fi, după înviere, deplin supus spiritului și transparent spiritului și, prin spirit, lui Dumnezeu. Spiritul nu vrea să excludă din unitatea alternativelor, care e ființa omului, trupul și legătura cu lumea. Numai trupul tinde la aceasta, cînd e lăsat de sine. Omul, trebuind să rămîină o unitate a alternativelor, trebuie să se nevoiască să oprească trupul și lumea în tendința lor de a-l domina exclusiv, de a-l anula ca unitate a alternativelor în unirea cu absolutul.

j. O altă unitate a contrastelor în om stă în faptul că, pe cît e preocupat omul de veșnicia sa, pe atîta

trebuie să fie o pîine spirituală pentru alții. El trebuie să alterneze meditația la sine sa, sau preocuparea de ea, cu dăruirea de sine. Nu e vorba de un echilibru static, care trebuie păstrat între cele două preocupări. Ci omul se îmbogățește prin sine, nu numai dăruindu-se ca pîine spirituală altora, ci și primind, cu o prețuire neumbrită, pe alții ca pîine spirituală. Unitatea alternativelor constă aici în întărirea componentei care e viața proprie, prin promovarea componentei care e viața altuia și prin promovarea mea de către altul. Unitatea alternativelor înseamnă, deci, unitatea între doi sau mai mulți. Mai bine zis, unitatea alternativelor implică, așa cum s-a văzut din unele puncte anterioare, relația cu Absolutul, ca cel care ne-a făcut în legătură cu alții. Cu cît te apropii mai mult de Absolut, cu atît îți promovezi propria existență prin existența altora sau viceversa.

Faptul de a mă hrăni spiritual pe mine, hrănind pe altul, se explică între oameni prin unitatea lor de ființă. Dar nu numai prin aceasta, ci și prin faptul că, prin unirea noastră ca persoane, ne menținem și sporim în legătura ființei noastre cu ființa Persoanelor Sfintei Treimi, din a căror desăvîrșită unitate în ființă se adîncește unitatea de ființă între oameni, prin Cuvîntul creator, susținător și mîntuitor.

k. Omul vorbește altora ca să le spună ce gîndește, dar și ca să-i facă să-i spună ce gîndesc ei. Nu poate fi fără ei, dar se caută în ei pe sine. Vorbește altora pentru că are nevoie ca ei să-i vorbească. Vorbește pentru că e o ființă care gîndește. Dar n-ar putea gîndi dacă n-ar învăța din gîndirea lor; n-ar putea

gîndi numai din sine, ci din lumea care îi este dată să o gîndească în comuniune cu alții și, prin aceasta, învîțînd de la Cel ce le-a dat-o în comun. E ființă gînditoare, cuvîntătoare, dar împreună-gînditoare cu cei de o ființă cu el și din puterea Celui după al cărui chip sînt ei și prin Care este gîndită și creată lumea.

l. În general se poate spune că lumea și omul sînt absurde, cînd sînt considerate ultima realitate, în sensul panteist în care le concep toate filosofiile. Ele își au sensul, dar sînt și pline de mister inepuizabil, cînd sînt văzute avîndu-și existența în Dumnezeu și înaintînd în bogăția Lui de viață, ca țintă, cînd deci au pe Dumnezeu ca lumină. Altfel, cu toată rațiunea aflată în ele, sînt absurde, cum spune și Eugen Ionescu, lipsite de sens, cum spune Emil Cioran.

m. Aceasta arată că nu rațiunea, ca cugetare consecventă formală sau ca mod de organizare al lucrurilor, descoperă lumina lor, ci rațiunile prin care oamenii se folosesc de rațiunile lucrurilor, spre iubirea între ei, în scopul pregătirii pentru viața fericită în veșnica comuniune. Iar aceasta arată că toate sînt făcute de un Creator care le-a făcut pe toate într-o unitate rațională din bunătate sau iubire, pentru a se împărtăși de bunătatea și de iubirea Lui, practicînd bunătatea și între ei. O rațiune care nu se pune în slujba binelui devine absurdă.

3 Prima cunoaștere a luminii prin conștiința mea, îmbinată cu conștiința semenilor și în dependență de conștiința sau de comuniunea cu conștiința supremă

Întreg universul este o lumină. Dar lumina lui n-ar fi cunoscută, dacă n-ar exista conștiința umană. Lumea ar fi, în acest caz, o lumină fără rost. Trebuie să existe conștiințele oamenilor, ca să cunoască lumina universului. Trebuie să-l cunosc eu, prin conștiința mea. Dar conștiința mea are nevoie și de conștiința semenilor mei. Conștiința lor dă siguranță cunoașterii conștiinței mele și o îmbogățește pe aceasta. De la început copilul începe să se cunoască pe sine, ajutat de conștiința celor din jurul lui, iar în toată viața omul e întipărit și îmbogățit în cunoașterea lumii, prin tot mai mulți semeni cunoscuți de el în mod oral sau în mod scris, de semeni depărtați sau din trecut. Fiecare se cunoaște chiar pe sine însuși, cunoscând și pe alții sau primind și cunoaștința de la ei și cunoscând tot mai mult universul cu ajutorul altora. Un sens al cuvântului conștiință este și acesta: știu de mine și comunicându-mi știința lor despre ei și despre mine. În ce-mi spune altul despre sine, găsesc și ceea ce trăiesc eu în mine sau o completare în ceea ce știu eu despre mine. Sau prin amîndouă mă com-

pletez și mă corectez pe mine. Prin spusele mele către altul și ale altuia către mine actualizăm, descoperim și dezvoltăm firea umană comună. Sînt nedespărțit de alții, deși nu mă confund cu ei și nu ne identificăm deplin în felul de a vedea totul. Faptul acesta arată, și el, că sîntem de o fire toți oamenii și că universul fizic ne este comun și hrănește material și spiritual firea noastră. Dar conștiința fiecăruia e deosebită de a altuia și de universul fizic comun. De aceea, nu ajunge să ne sesizăm reciproc unii pe alții și nici să sesizăm în comun universul fizic, pentru ca să știm unii de alții și de rațiunile lucrurilor, ci trebuie să ne comunicăm unii altora gândurile și înțelegerea universului, cu contribuții deosebite, ca să ne cunoaștem real unii pe alții și să înțelegem mai bine rațiunile universului și sensul lor comun, dar de o negrăită bogăție. Am tot ce e în mine și în lume comun cu semenii mei, dar și într-un mod deosebit, ca persoană, cum are fiecare semen al meu, îmbogățindu-ne, dar neconfundîndu-ne.

Conștiința fiecăruia e proprie sufletului lui, deși sufletele lor sînt și ele de o fire comună, ca și trupurile, și comunicativă prin trupuri și, într-un fel, prin universul fizic.

Tot ce există are în sine o raționalitate sau o lumină, dar ea se arată concret în bogăția ei prin individuațiuni și prin persoane și se sesizează și se comunică prin conștiințe personale.

Faptul, că fiecare conștiință aparține unei persoane, se arată în aceea că fiecare conștiință se cere după altă conștiință, după o conștiință care, pe de o parte, e deosebită de cea proprie, pe de alta, o îmbo-

gătește pe a sa. Conștiința este a unui eu, care se adresează conștiinței unui tu, care nu lasă eul să fie singur, deci nici nu-l ține într-o mărginire și sărăcie, ci-i face posibilă îmbogățirea. Conștiința celuilalt îmi este ca o poartă deschisă, nu ca o poartă închisă. Chiar prin faptul că fiecare eu are în fața sa altă conștiință, ca o poartă, arată că el nu e închis într-o monotonie.

Dar conștiințele personale își dau seama că lumea cu lumina ei și persoanele cărora aparține, oricât sînt de îmbogățite prin aceasta, nu sînt unica realitate, deci nici lumină avută prin ele, că au existența de la o existență supremă, deci și lumina de la o lumină supremă. Căci acea realitate și lumină supremă trebuie să fie și ea, nu numai o putere din care iradiază lumea și umanitatea care sesizează lumina și omul, ci și o conștiință care comunică și cunoaște în mod desăvîrșit lumina, sau sensul, sau restul lumii și al omului. Căci, altfel, lumina lumii și conștiința umană, care o sesizează, ar rămîne în ele însele prea puțin înțelese. Iar conștiința umană, observînd că nu sesizează deplin lumina lumii și a sa proprie, își dă seama că ele nu depind în existența lor de ele înseși. De aceea cugetă, pe drept cuvînt, că această conștiință deplină despre lume și om e a unui Subiect suprem, care le-a și creat din nimic și le susține în existență.

Iar conștiința aceea creatoare trebuie să aibă și în ea însăși o pluritate ipostatică sau personală, căci, altfel, n-ar avea în ea din veci iubirea, care poate explica creația sau dă lumina lumii și umanității create.

Aceasta ne-o spune învățătura creștină despre Dumnezeu cel în Treime. În Dumnezeu este din veci

o bogăție de viață nemărginită dar, tocmai de aceea, o bogăție a iubirii desăvârșite. Fiecare Persoană divină e deschisă celorlalte două cu infinitatea iubirii ei, pentru că fiecare e dăruită total celorlalte. Fiul are infinitatea Lui totală de la Tatăl și și-o dăruiește la rîndul Lui Tatălui. Și Duhul Sfînt, la fel își are infinitatea de la Tatăl, fiind dăruită Fiului și împreună cu Fiul dăruindu-Se, prin întoarcere, Tatălui, iar cînd e creată lumea, dăruindu-Se de Tatăl împreună cu Fiul, omului, care se deschide Fiului. Tatăl cunoaște în Sine aceeași ființă ca în Fiul, dar, ca unul ce o dăruiește și în Fiul, cunoaște aceeași ființă în Sine, dar ca Unul ce Își dăruiește, prin întoarcere, Tatălui. Se cunosc, deci, avînd aceeași fire, dar de fiecare trăită cu altă simțire personală. Aceasta face posibil ca și oamenii să se cunoască unul în legătură cu altul.

Un Dumnezeu al iubirii veșnice și, deci, desăvârșite nu poate fi decît un Dumnezeu al unei Treimi de Persoane. Iubirea nu poate fi decît între Persoane. Și o iubire desăvârșită nu poate fi decît între trei Persoane. Un Tată care ar avea mulți fii nu și-ar îndrepta iubirea infinită spre mai mulți fii diferiți, căci, dacă aceștia ar fi feluriți, ar fi și mărginiți și n-ar putea primi toată iubirea Tatălui. Iar iubirea aceasta își arată desăvârșirea în Duhul Sfînt, care se bucură cu fiecare de celălalt. Astfel și în Dumnezeu sînt trei Persoane, dintre care fiecare se bucură de toată ființa împreună cu celelalte, ca și oamenii, dar într-un mod desăvârșit.

Acest Dumnezeu al iubirii nemărginite își dăruiește iubirea Sa, îndreptată spre o lume îngerească și spre o umanitate care pot înainta spre o unică comu-

nitare, în iubirea întreolaltă și față de Dumnezeu unic al iubirii Treimice. Iar lumea materială nu poate fi, nici ea, decât o lume unică, în serviciul unei umanități unice, ajutată să înainteze spre Dumnezeu cel unic al Treimii printr-o unică lume îngerească, mai apropiată de oameni și de lume, ca un fel de ordine mai apropiată de Dumnezeu, dar și de lume și umanitate. Numai așa e realizată și se desăvârșește o mare varietate de existențe în unitatea iubirii.

Astfel, toată existența, de la Dumnezeu cel necreat și Creator și pînă la universul fizic, este o existență unită în iubirea între persoane și, prin aceasta, o existență ce se bucură de toate, e lumină ce izvorăște din Dumnezeu, dar comunicîndu-se întregii existențe. Toată existența e făcută spre a fi atrasă sau spre a înainta, ajutată de Dumnezeu iubirii, spre unirea tot mai mare și mai fericită a ei în El. Lumea fizică, deși nu e conștientă sau nu poate fi ea însăși conștientă de iubirea lui Dumnezeu, este făcută, și ea, ca mijloc al iubirii Lui față de oameni și, ca atare, să se arate tot mai străveziu El, cu iubirea Lui prin ea sau ca oamenii să vadă în ea iubirea lui Dumnezeu, iradiind prin ea lumina dumnezeiască de care se umplu, văzînd-o coborîta chiar în cele ale lumii fizice. Alt sens nu poate avea o lume atît de minunat orînduită pentru oameni și o umanitate atît de însetată de lumină prin vederea iubirii sau de o iubire care se arată prin lumina fizică și prin marea bogăție de sensuri spirituale care fericesc făpturile conștiente.

Am spus că tot ce există e lumină. Și, ca atare, orice și oricine iradiază spre celelalte. Căci fiecare are un sens în cadrul celorlalte și pentru celelalte.

Deci, tot universul e o lumină. Dar o lumină dependentă de o lumină supremă, deci o lumină creată în relație cu o existență, care e lumina necreată și creatoare. Căci, chiar dacă nu toate cele create sînt conștiente de sensul lor, deci nu se întrebă despre acest sens, pun conștiințelor umane întrebarea despre sensul lor, care nu-l găsesc cu adevărat decît în dependență de o existență sau de o lumină supremă și conștientă prin ea însăși. La definirea ce-am dat-o conștiinței, ca împreună-știre a fiecărei persoane umane sau divine despre sine, unită cu știrea despre alte persoane sau cu știrea îmbinată despre fiecare, mai putem adăuga că termenul conștiință mai indică și faptul că existența conștientă unește în conștiința sa calitatea de subiect știutor și de conținut știut, fără să poată fi despărțite între ele. Eu știu ca subiect despre eul propriu făcut totodată obiect. Eu însumi devin, prin conștiință, o dualitate.

În aceasta se reflectă, de asemenea, unitatea deplină între ființa divină și Persoanele ei. Fiecare Persoană divină, știindu-se pe Sine, le știe în Sine și pe celelalte două. Amintita dualitate este în fiecare Persoană divină cu mult mai accentuată decît la oameni. Tatăl, cunoscîndu-Se pe Sine ca Tată, cunoaște în ființa Sa totodată pe Fiul și pe Duhul Sfînt, și acestea la fel.

Am remarcat că fiecare existență mărginită este o lumină, are un sens și, cînd e conștientă, își pune ea însăși întrebarea despre sensul ei, iar, în cazul individuațiilor pur fizice, punînd existențelor umane conștiente întrebarea despre sensul lor. Iar răspunsul, dat de persoanele umane conștiente la întrebarea despre sensul tuturor existențelor, deci și al individuațiilor fizice, se exprimă prin cuvinte. În cuvinte, persoanele conștiente exprimă rațiunile existențelor proprii și ale individuațiilor fizice și ale legăturilor dintre aceste rațiuni, căci există o armonie de rațiuni în fiecare individualitate sau persoană și, la fel, o armonie între rațiunea sau rațiunile persoanelor întreolaltă și cu rațiunile lucrurilor inconștiente. Cuvintele se înmulțesc pe măsura sporirii cunoașterii diferitelor rațiuni ale lucrurilor și persoanelor și a relațiilor între ele și pe măsura unor modificări produse între ele. Exprimarea acestor relații se face în propoziții sau în cuvîntări mai dezvoltate, în care omul face eforturi de a exprima relațiile între rațiunile întregului univers între ele și cu ele, dar și de a explica dependența lor de cauza personală supremă, care se impune judecății omului, cînd merge pînă la capăt în voința de a explica existența și armonia tuturor.

Totalitatea armonioasă a rațiunilor, pe care tinde rațiunea oamenilor să o cuprindă, prin comunicarea lor între ei, pe măsura eforturilor ce le fac ajutîndu-se

reciproc, impune concluzia cauzei lor într-o Rațiune eternă conștientă, mai presus de toate rațiunile conștiente și a lucrurilor inconștiente ce se mărginesc și se întregesc reciproc. El este Logosul care are toate rațiunile (logoi) lumii din eternitate prin El Însuși. La această concluzie omul nu ajunge prin vreun efort, ci printr-o judecată care caută lumina, sensul existenței.

Acea Rațiune le dă tuturor rațiunilor ce le are în ea și o realitate exterioară, plasticizându-le în lucruri și în persoane, dar prin puterea Lui le ține pe acestea și într-o legătură cu Sine.

Ca oamenii să poată să exprime în cuvinte comunicabile rațiunile amintite, ca să înainteze fiecare prin aceasta spre cuprinderea și spre prezența tot mai adâncă a lor în Creatorul lor, le-a dat trupuri care pot sluji exprimării lor în cuvinte. El a făcut, prin aceasta, pe oameni ca făpturi cuvîntătoare și, prin aceasta, ca făpturi sociale ce au nevoie să comunice întreolaltă. El îi unește, prin aceasta, pe toți cu Sine Însuși, chiar dacă ei nu simt aceasta. Întrucît nu sînt existențe singulare, sînt existențe cuvîntătoare. Aceasta arată unirea lor în ființă, în continuă și veșnică îmbogățire în Dumnezeu, care trebuie să se manifeste și să se dezvolte prin comunicare reciprocă în sens larg, care are, mai ales, forma cuvîntului. Omul nu e o existență închisă în ea însăși, statică, nici nu se comunică numai în mod neclar, prin fapte sau prin alte mișcări. El este în mișcare continuă de autodescoperire și de căutare sau întrebare, în modul cel mai inteligibil al cuvintelor și, în acest sens, este făptură cuvîntătoare, fiindcă niciodată nu sfîrșește de a se autodescoperi

deplin. E mereu în mișcare spirituală de autodescooperire și îmbogățire prin căutare, pentru că e mereu o taină inepeuizabilă și în aspirația de a se îmbogăți în cunoaștere, în înălțare morală și în taină.

Toate felurile firilor create sînt inepeuizabile, prin revelare a lui Dumnezeu prin ele, dar ipostasurile conștiente create rămîn aceleași, inepeuizabile chiar în existența lor, datorită puterii lui Dumnezeu care le-a creat și le susține astfel. Dar numai persoanele umane vorbesc, pentru că numai ele trăiesc în mod conștient interesul între ele, prin simțuri trupești și au nevoie de universul material comun. Și aceasta ne impune să credem că, în vîrfurile suprem al existenței, este o comuniune de Persoane într-o iubire eternă și desăvîrșită.

Persoanele umane își comunică astfel și prin cuvinte lumina inepeuizabilă sau, mai ales prin cuvinte, rațiuni comune în care adună lumina rațiunilor lucrurilor și persoanelor cunoscute de ele, care și ele își au un izvor, niciodată deplin definibil în Dumnezeu.

Aceasta înseamnă că chiar în Dumnezeu, Creatorul persoanelor umane, se află, potențial, cuvintele sonore ale acestora, ca mod de exprimare a rațiunilor tuturor existențelor. Chiar Creatorul lumii și al oamenilor a dat oamenilor puterea să exprime prin cuvinte viața lor legată de lume și raționalitatea celor din lume, iar, într-o măsură oarecare sau analogică, și pe Dumnezeu, Creatorul lor. Aceasta o exprimă Evanghelistul Ioan, declarînd că Fiul lui Dumnezeu este Cuvîntul fără de început și prin El s-au creat toate. Fiind Fiul la început în calitate de Cuvîntul, El exista cînd

au fost aduse la existență cele ce au un început. Deci El era înainte de toate cele ce au un început, termenul „era” nedînd nici un început al existenței Lui.

Iar spunînd Evanghelistul mai departe că toate „printr-însul s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut” (Io. 1, 3), arată că lumea și omul nu sînt emanații ale unei esențe, ci creaturi ale unei Persoane care vorbește din veci spiritual și dă și lor puterea să fie exprimate și de a exprima cele făcute prin cuvintele către oameni. Dar, declarînd că toate au fost create prin ipostasul dumnezeiesc care e Cuvîntul din veci, arată că acest ipostas al Cuvîntului nu le-a creat fără Tatăl și fără Duhul Sfînt, cu care vorbește din veci. Prin El vorbea cu putere Tatăl și în crearea tuturor era unit cu Duhul, care lucra și El și, prin aceasta, punea asupra tuturor pecetea armoniei între ele și aspirația spre unirea cu Fiul și cu Tatăl. Căci dacă Fiul, prin care s-au făcut, este Cuvîntul, iar Duhul este o Persoană prin care Fiul este unit cu Tatăl, atunci Treimea este o pecete a unirii între toate. Această unire a Fiului sau Cuvîntului cu Tatăl și cu Duhul în crearea tuturor, dar și înainte de această faptă, este exprimată prin forma greacă a termenului „la început”, care este „en arhe”, întru început, care poate fi tradus nu numai ca exprimînd relația Cuvîntului cu lumea creată, ci și cu Tatăl și cu Duhul Sfînt, cum îl înțelege Sfîntul Chiril din Alexandria. Fiul „era la începutul” tuturor, sau în Tatăl și în Duhul Sfînt, pentru că Ei erau în El. Căci termenul „era” arată și faptul că Fiul era fără de început în Tatăl (împreună cu Duhul), căci nu se dă un termen de cînd era în

Tatăl (cu Duhul) începutul tuturor. Deci, aceste două înțelesuri ale termenului „început” trebuie unite. Ambele din aceste înțelesuri se reflectă în toate cele create, care sînt produse ale unei Persoane cuvîntătoare din veci, dîndu-le și lor putința de a fi exprimate prin cuvînt, datorită raționalității lor, dar dînd făpturilor raționale și conștiente și putința de a le exprima prin cuvînt existența tuturor, dar și iubirea între ele și de a năzui spre tot mai deplina revelare a Creatorului lor. Deci, alt înțeles este că, descoperind armonia lor odată cu dependența lor de Cuvîntul Creator, reflectă în armonia lor unitatea într-o ființă a celor trei Persoane dumnezeiești.

Dacă Fiul și Cuvîntul le-ar fi făcut singur, s-ar fi arătat în aceasta putința Lui de a fi separat în această faptă, deci n-ar fi în toate o Persoană care vorbește cu celelalte Persoane dumnezeiești și, deci, nici omul cu lumea care-l ajută să se apropie de Dumnezeu nu e o operă a puterii dumnezeiești. Iar aceasta s-ar reflecta în lipsa de armonie a lucrurilor și de trebuința de comunicare între oameni.

Iată cum Evanghelistul Ioan unește considerarea Fiului drept Cuvîntul cu iubirea ce e proprie lui Dumnezeu în toate, deci se arată și în armonia între cele create. Iată cum acest Evanghelist întărește, și prin acest nume dat Fiului, învățătura despre Dumnezeu ca Dumnezeu al iubirii, calitate pe care Fiul lui Dumnezeu a arătat-o în întruparea, în jertfa, în învierea Lui, toate fapte de negrăită iubire pentru oameni, aceasta arătînd și efectul mîntuirii, aduse de El, referindu-Se la toate, la întărirea armoniei între toate.

Dar în calitatea de Cuvînt al Fiului lui Dumnezeu și în iubirea dumnezeiască, care este unită cu ea și dovedită prin toate faptele mîntuitoare ale Fiului lui Dumnezeu întrupat, jertfit și înviat, se arată și caracterul de lumină al lui Dumnezeu, caracter ce l-a afirmat și ni l-a arătat prin tot ce a făcut și învățat El. Căci Cuvîntul are, în primul rînd, acest rost: să arate lumina, să arate sensul lucrurilor și faptelor, dar să explice și sensul adevărat al existenței omului, care nu poate fi aflat decît în comuniunea de iubire cu Dumnezeu cel de oameni iubitor. Fără cuvinte nu există înălțarea comună a oamenilor spre Dumnezeu. Cuvîntul dă de înțeles, chiar prin el, că face evidentă nu numai persoana cuvîntătoare și înțelegerea altor persoane și a lui Dumnezeu - comuniunea supremă de Persoane -, ci și taina lor. În cuvînt e lumina și taina.

Mai clar, cuvîntul exprimă mai ales faptele de iubire ale lui Dumnezeu față de noi, ca apoi să mărturisească și faptele de iubire ale unui om față de ceilalți, fapte care, dacă lipsesc, cuvintele nu pot lega cu adevărat pe oameni, nu-i mai ajută să-și comunice viața.

Iată de ce Evanghelistul Ioan, după ce a numit pe Fiul lui Dumnezeu Cuvînt și a spus că prin El toate s-au făcut, dînd de înțeles că El va face și toate cele necesare pentru mîntuirea și viața lor veșnică, adaugă: „Întru El era viața și viața era lumina oamenilor” (Io. 1, 4).

Căci cuvîntul care îmi luminează cu adevărat sensul vieții este cel care mă duce la veșnica viață fericită în comuniune cu Dumnezeu. Și ce îmi luminează

mai mult pe altul decît cuvîntul lui, și ce cuvînt îmi arată mai mult iubirea față de mine, iubire care îmi luminează ținta spre care trebuie să înaintez spre fericirea veșnică, și mă scoate din nesiguranța rostului existenței mele, decît Cuvîntul dumnezeiesc? De aceea, orice cuvînt, care îmi arată iubirea adevărată și mă îndrumază spre viața deplină și veșnică, este cuvînt al luminii supreme. Dar cuvîntul, care este cu adevărat așa, este Cuvîntul Celui ce este prin fire Cuvîntul adevărat sau izvorul cuvintelor. El este Cuvîntul suprem ipostasiat, ipostasul vieții depline comunicate în forma înțeleasă de noi. Ca atare, El este Lumina prin excelență, Lumina prin Sine din eternitate. Și dacă este peste tot viața fericită, comunicată prin Cuvînt, nu poate să nu existe un izvor suprem al vieții, care se comunică prin Cuvîntul prin excelență. Și El nu este singur, ci este cu alte ipostase din veci. Misterul de ultimă adîncime al existenței nu poate fi fără cuvînt. Deci Dumnezeu nu este numai ultimul adînc abisal, de neajuns, al existenței, ci are în Sine și puterea comunicării Sale prin cuvînt. Și Cuvîntul prin care se comunică este Fiul Său, născut din Sine din eternitate. El este de aceeași fire, avînd aceeași adîncime și revelînd pe Cel comunicat, fără să se confunde între ele.

Prin acest Revelator, sau prin această lumină ipostatică iradiată din Tatăl, a creat Tatăl lumea. Prin El ca Cuvînt vorbea Dumnezeu lumii, înainte de întruparea Cuvîntului și, deplin, după întruparea Lui. Căci prin ea a luat o formă sesizabilă de către om. Și prin aceasta le aduce și viața veșnică, fiind Lumina iubirii.

E viața dumnezeiască revelatoare și comunicată, care prelungește Viața Sa și în trupul omenesc asumat și, prin el, în toți oamenii purtători de trup, care se deschid Lui.

Este o mare taină, cum este Fiul Cuvînt spiritual în Tatăl sau al Tatălui și către Tatăl. Poate o oarecare analogie avem în faptul că proorocii au în ei, în mod spiritual, cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte pe care le traduc în cuvinte sonore. Tatăl trăiește cu un fel de cuvinte simțirile iubitoare ale Sale către Fiul și ale Fiului către Sine, precum și Fiul trăiește astfel simțirile iubitoare ale Tatălui în Sine și ale Sale către Tatăl ca Fiu. Dar cuvintele Cuvîntului pot fi folosite de oameni nu numai spre luminarea lor și spre viață, ci și spre întuneric și moarte, cînd le refuză.

Căci Tatăl, creînd prin Fiul pe oameni pentru o relație iubitoare, nu le impune oamenilor iubirea cu sila, ci ca un răspuns liber al lor. Iar aceasta înseamnă că ei pot să și refuze iubirea lor către Dumnezeu, ca Tatăl și ca Fiul care i-a creat, iar după refuzul iubirii prin care au fost creați, le-a arătat iarăși o iubire care merge pînă la jertfa răstignirii aduse pentru ei de Fiul Tatălui ca Frate al lor. Și acest refuz al Cuvîntului iubirii Fiului către ei se manifestă și în nefolosirea cuvintelor de iubire ce li s-au dat de către Dumnezeu Tatăl și Fiul, dar și între ei, sau în folosirea vicleană, mincinoasă a cuvintelor de iubire în relațiile lor reciproce. Cuvintele de iubire, comunicate lor prin prooroci de către Dumnezeu Cuvîntul neîntrupat, nu le mai socotesc că vin de la El, și, ca urmare, nesocotesc îndemnul de a folosi cuvintele spre iubire, pus în firea

lor prin unitatea ei, folosindu-se de cuvinte minci-noase, înșelătoare. Astfel păcatul, ca nesocotire a vie-ții lui Dumnezeu, devine și o slăbire a unității firii lor, ba chiar prilej de naștere și dezvoltare, între ei și în sînul firii lor, de porniri reciproc dușmănoase, da-torită cuvintelor neiubitoare ce și le spun. Această slăbire a unității și pornire dușmănoasă ce se dezvoltă în firea umană, trăită concret în persoanele ei, are la bază egoismul sau iubirea de sine a acestora, ego-ism care e contrar unității firii lor. Această sfîșiere a firii prin voia proprie, egoistă, a oamenilor, ca urma-re a ieșirii lor din unitatea în Dumnezeu, a descris-o Sfîntul Maxim Mărturisitorul. Dăm din aceste descri-eri următoarele propoziții: „Iubirea convinge socotin-ța noastră să procedeze potrivit firii, neopunîndu-se rațiunii firii, prin care toți, precum avem o unică fire, așa cum putem avea și o unică socotință (liberul arbi-tru) și o unică voința cu Dumnezeu și între noi, nu avem nici o despărțire de Dumnezeu și între noi, cînd prin legea harului înnoim legea firii în socotința noastră și o alegem ca regulă de viață. Dar e cu ne-putință ca cei ce nu s-au unit mai înainte cu Dumne-zeu prin buna înțelegere și prin cuget drept să poată conveni între ei prin liberul arbitru. Căci la început înșelătorul diavol l-a înșelat pe om prin răutatea vi-cleniei, îmbiindu-l prin momeala plăcerii înfățișată cu iubire de sine, iar, prin aceasta, l-a despărțit pe om de Dumnezeu și pe noi întreolaltă, făcîndu-ne, prin alegerea socotinței proprii, să părăsim cugetul drept și să împărțim în felul acesta firea, tăind-o în multe opinii și închipuiri”.

Această dezordine în firea aflată în persoana mea și în unitatea firii, purtată de noi împreună, constă „într-o greșită folosire a puterilor ei”, iar aceasta își are una din cauze și în necunoașterea lui Dumnezeu sau, mai bine zis, în refuzul de a primi învățătura adevărată despre El. „Căci din neștiință răsare iubirea de sine. Iar din aceasta răsare voința de stăpânire asupra celui înrudit după fire. Și din aceasta, reaua folosire a puterilor firii” (Epistola către Ioan Cubicularul, Despre iubire, în vol.: „Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae”, 1990, p. 29, 30, 31).

Această lipsă de cunoaștere a lui Dumnezeu și a vocii Lui echivalează cu o lipsă a primirii luminii venite de la Dumnezeu, îndeosebi prin cuvintele Lui dinainte de întruparea Cuvîntului, prin prooroci, după aceea prin cele folosite de către Însuși Cuvîntul lui Dumnezeu, prin însușirea firii noastre.

Dar nu numai prin cuvintele noastre însușite direct a căutat Dumnezeu Cuvîntul întrupat să tămăduiască și să scape firea noastră îmbolnăvită de dezordinea și, ca urmare, de moartea venită în ea, prin despărțirea ei de Dumnezeu, izvorul vieții, ci și prin ridicarea ei din păcat, prin asumarea ei de către El Însuși, din Fecioara, și prin biruința morții, ca unul ce a primit-o fără să se afle vinovat de păcat. Această stare mîntuită n-a putut fi primită de firea omenească din celelalte persoane, fără comunicarea cu Cuvîntul întrupat, prin lumina adusă de El prin faptele mîntuitoare, prin pilda, prin puterea și cuvintele Lui.

Dar însăși starea înălțată din păcat a firii noastre și scăparea ei de moarte în El Însuși, este totodată o sta-

re de lumină. Căci în starea de înviere fericită pentru veci se descoperă sensul existenței oamenilor și al lumii, cu care sînt legați.

Despre aceasta urmează, însă, să vorbim în alt capitol. Dar mai înainte trebuie să vorbim despre legătura între moarte și întuneric ca opuse luminii. Iar în legătură cu acestea și despre faptul că scăparea de primele a fost adusă omenirii de Fiul și Cuvîntul lui Dumnezeu prin întrupare, dar pe baza capacității și demnității date omului de Dumnezeu prin creație de a se face însuși Fiul lui Dumnezeu om și de a pătimi pentru oameni. Dumnezeu Însuși i-a dat omului calitatea de a-i plăcea Lui să se facă om și să scape umanitatea de moarte, rămînînd și El ca om viu, nemuritor în veci și într-o comuniune veșnică cu oamenii, dar, ca să poată face El aceasta, a trebuit să se nască din Fecioară.

5 Cuvîntul lui Dumnezeu Cel întrupat, lumina și viața, opuse întunericului și morții

Am văzut că Evanghelistul Ioan identifică Cuvîntul nu numai cu iubirea și lumina, ci și cu Viața. Dar și Însuși Iisus Hristos spune „Eu sînt lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Io. 8, 12).

După declarația aceasta a lui Iisus Hristos, Cuvîntul cel întrupat, între cele trei este o strînsă legătură. Cuvîntul și lumina au între ele și comunică viața, pentru că Cuvîntul și Lumina au între ele iubirea și bunătatea. Cuvîntul, ca Fiul lui Dumnezeu, iubește pe Tatăl și pe Duhul Sfînt, iar, ca atare, poate arăta iubirea și bunătatea către oameni. Iubirea și bunătatea unui om se reflectă pe fața lui ca lumină, pentru că e deschis celorlalți, pentru că se dăruiește lor. Bunătatea e și la voința persoanei de a se dăruia, ca și lumina. De aceea, cel ce-și trăiește firea adevărată e fericit el însuși, dîndu-se și ca lumină, ca sens altora. Dacă iubirea și bunătatea iradiază din om ca lumină, cu atît mai mult iradiază din Fiul și Cuvîntul lui Dumnezeu cel întrupat, devenit Cuvîntul comunicat, revelator, luminător și iubitor, în mod accesibil, oa-

menilor. Iubirea Lui, văzută ca Lumina și pe fața trupească a Lui, arată că materia poate deveni mediu comunicabil al stării spirituale, poate fi transfigurată de spirit. Între materie și spirit nu se menține o opoziție sau o despărțire de nedepășit. Dacă lumina este existență comunicativă prin sine, iar această comunicare o face din iubire și bunătate, însăși existența conștientă are în ea bunătatea comunicativă ca lumină, sau ca o pornire luminoasă produsă și susținută de iubire. Iar Dionisie Areopagitul spune despre Dumnezeu că, prin infinitate, e într-o posibilitate continuă a revărsării vieții Sale, deși aceasta o poate activa în afară numai prin voință. Cel unit cu Dumnezeu se comunică și el și, deci, luminează din iubire, dăruiește celui, căruia se comunică, viață din viața sa. Egoistul, însă, nu comunică nimic din sine altuia, de aceea nu e nici lumină, nici viață pentru altul. El este o existență încremenită în sine, lipsită de mișcare, o existență „moartă”. Ca atare, nu comunică viață altora, și-i lasă, de aceea, în ceea ce au ei înșiși, ceea ce se întâmplă și lor, dacă se închid în ei înșiși, neprimind nici de la alții nimic. Iar această închidere, nemișcată în sine însăși, este contrară firii omului și chiar îngerului creat. Ei se pot opri din comunicarea vieții, normală firii lor, și se pot închide în ei prin dorința amăgitoare de a se afirma numai pe ei, spre a depăși mărghinirea lor, în ceea ce nu poate face Dumnezeu, care nu e mărginit, ci nemărginitul prin fire, și nu are trebuința de a spori în Sine, pe care socotește că o poate satisface prin afirmarea ei de sine, în exclusivitate.

De aceea, viața în deplinătate și fără sfârșit nu poate veni celor create decât de la Dumnezeu cel in-

finit în viață. Deci, după întruparea Fiului Lui, vine de la Iisus Hristos, prin cuvîntul, faptele și orice dăruire și comunicare a Lui. Și tocmai prin faptul că dă viață deplină lumii, îi dă ei și lumina sau viceversa. Lumina adevărată e viață, viața adevărată e lumină. De unde nu e viață, nu vine nici lumina, sau de unde nu vine lumină, se arată ca fiind întuneric și moarte. Aceasta o spune Iisus cînd declară că cel, ce urmează Lui, va vedea lumina vieții, precum cel, ce nu urmează Lui, rămîne în întunericul lipsei de viață.

Întunericul nu e numai lipsa de lumină, deci și ca sens, ci și lipsa de viață în fericire sau în plinătate. Căci existența fapturilor în „moarte”, aflate în izolarea chinuitoare extremă, e cea mai mare lipsă de sens. Pentru ce trăiesc, dacă nu am bucuria vieții în comuniune cu alții? Pentru ce trăiesc, dacă trăiesc numai pentru mine, fără să pot spori în viață, fără să mă mișc în cineva și fără ca altul să se miște spre mine? Putința de a dori să trăiască cineva, chiar și în extremul chin al izolării și monotoniei totale, proprie diavolului, dorința pe care Sfîntul Ioan Damaschin o numește, totuși, un rest de bine, vine din faptul că Dumnezeu, care a dat existența, o menține chiar în această sărăcie extremă, într-o moarte conștientă; și ea are legată de ea, în fapăturile conștiente, voința de a rămîne în ea sau voirea ei.

Am spus că lumina vieții e una cu bunătatea, deci cu comunicarea. Aceasta înseamnă că sporirea în viață nu o are numai cel ce o primește de la altul, ci și cel ce o dă. Aceasta se explică din faptul că el primește bunătatea, cea una cu viața, de la Dumnezeu, primind lumina Lui. Chiar pornirea de a da din bună-

tate e o pornire de la Dumnezeu cel bun și infinit în viață.

În declarația de la începutul acestui capitol (Io. 8, 12), Hristos afirmă legătura între lumină și viață, dar și cea opusă, între întuneric și lipsa vieții, deci moartea. Iar în ultima rămîne omul, cînd nu urmează lui Hristos, sau, nu are în sine ca lumină pe Hristos. Spunînd deci, indirect, că acel om nu are lumina vieții, Hristos arată că viața este lumină, iar această lumină este El. De aceea, cel ce nu urmează lui Hristos, nu are lumina, deci viața, ci rămîne în întuneric sau în moarte. Nu e vorba de un întuneric care acoperă viața, cum acoperă noaptea, în mod temporal, lumina zilei, ci de un întuneric care lipsește viața de un sens, și, prin aceasta, de conținutul ei esențial. Dacă nu mai e trăit în ea Hristos, sau dacă nu se mai face străveziu în ea Hristos, dacă nu mai vedem ca țintă a ei, sau a vieții noastre în lume, pe Hristos, nu mai știm pentru ce trăim. Căci, fără Hristos, ca Cel ce ne asigură viața veșnică, dacă nu mai vedem viața din lume ca o cale ce ne duce spre veșnicia în Hristos și nici ca un mediu prin care trăim o legătură actuală cu Hristos, în care viața noastră se adîncește și din care se hrănește cu un conținut mai presus de cel trecător, totul devine monoton și trecător și, deci, trăit ca o moarte.

Lumea nu e anulată prin lipsa lui Hristos din ea, nici viața din ea, dar devine „moartă”. Lumea și viața din ea rămîn ca un mediu posibil pentru a face pe Hristos străveziu; și prin ele se poate comunica omului, care crede în El, „Lumina lumii”, sens al lumii; ele rămîn cale posibilă spre unirea deplină cu El. Pentru acel om, Hristos devine lumină a lumii și a

vieții, descoperind valoarea reală a lumii și a vieții în ea, dar numai pentru că Hristos aduce lumii și vieții omului în ea o valoare pe care nici lumea, nici omul nu o au în ele înseși, ci sînt doar capabile să o primească. Pentru omul care crede în Hristos, lumea și viața omului nu mai rămîn în întuneric. Pentru acel om, Hristos alungă întunericul din ea, adică din viața omului în ea, sau face ca viața omului în lume să fie o pregătire pentru viața veșnică în El, pregătire ajutată de Hristos Însuși. Pentru că, în afară de lume, nu mai există nimic, fără Hristos e o lume a întunericului și a morții. Deci dacă lumea, în care nu e văzut Hristos, apare întunecată, fără sens, cînd Hristos e văzut în ea, așa cum e normal, arată că e capabilă să fie cunoscut Hristos prin ea, ca Hristos să devină lumina ei. Ea a fost făcută capabilă de a se face Hristos cunoscut prin ea de Cuvîntul lui Dumnezeu prin creație. Cuvîntul lui Dumnezeu care a creat-o o ține mai departe cu puterea Lui în existență, dar fără o comunicare vie cu El, ea e, în cazul acesta, și „moarte”.

Și dacă într-o lume în care nu aș avea împreună cu mine și alți oameni conștienți, nu aș putea trăi pentru a-i ajuta pe alții, ca să mă bucur de alții și alții de mine sau ca, ajutat de alții, să înțeleg ceva din ea, sau să fiu iubit în mod conștient de ei, cu atît mai mult dacă n-aș cunoaște pe Hristos, n-aș putea avea o viață deplină, sau o lumină care să mă facă să înțeleg rostul ei, nearătîndu-mi cineva că prin ea mă pot pregăti pentru o viață veșnică în El.

Dumnezeu a creat lumea prin Fiul Său din nimic, ca să o umple prin om de fericirea relației cu El, să o înveșnicească, îndumnezeind-o. Dacă un om refuză

acest rost ce i l-a dat Fiul lui Dumnezeu și i-l ușurează, făcîndu-Se și El om, pentru el lumea rămîne fără sens. Dacă lumea ar fi din esență divină, sau ultima realitate, cu mizeriile și cu moartea ei, în baza unei legi intrinsece care-l stăpînește, el nu s-ar putea ridica din această existență fără sens, spre moarte. Numai dacă Dumnezeu este un Dumnezeu personal al iubirii, de o ființă deosebită de a lumii - deci nemărginită - și l-a făcut pe om ca pe cel care, prin iubirea lui, de asemenea voită, deci liberă, să se unească cu El și să se folosească și de lumea făcută la nivelul lui, spre aceasta, poate fi și omul și lumea scăpată de mizeriile care îi vin și ei și lui, prin refuzul unirii cu Dumnezeu. Putința ce a dat-o Dumnezeu lumii de a vedea omul prin ea, pe Dumnezeu întrupat în viața veșnică, nu se realizează cînd omul nu vede pe Dumnezeu și aici prin ea. El rămîne atunci în moarte, dar totuși dezvoltă o gîndire „științifică” ce îl poate amăgi ca o falsă lumină.

Și pe Dumnezeu, Care dă omului asigurarea vieții veșnice, Îl vede cel mai ușor prin Hristos. Căci Hristos este nu o lumină mărginită, ci lumina prin excelență, dar venită ca binele vieții veșnice în lume, prin faptul că e atît Dumnezeu, care ne asigură viața veșnică, cît și om, care a biruit moartea umanității Sale și biruiește prin aceasta și moartea noastră, a tuturor oamenilor. El este lumina lumii, pentru că a venit în lume ca unul ce nu face parte exclusiv din ea, ci a venit de deasupra ei, aducînd în ea puterea care ne ajută să scăpăm de moartea spre care lumea ne duce. El nu face parte numai din lume, ca ceilalți oameni,

căci în acest caz ar umbla și El în întunericul ei. El este Dumnezeu care vine în lume, dar vine în ea ca om și, chiar ca atare, El nu e răpus de mizeriile și de moartea ei, ci le suportă cu voia, biruindu-le.

Fără Hristos, lumea n-ar fi pentru om decît cea care-i aduce puține plăceri trecătoare, urmate de greutăți, de boli greu de suportat și, la urmă, moartea totală. Hristos e Dumnezeu care vine în lume ca om, rămînînd și Dumnezeu și, ca atare, nu pofteste plăcerile trecătoare, dar suportă greutățile ei (foamea, oboseala etc.) și moartea, ca să treacă prin ele El însuși ca om și să ne treacă și pe noi la viața veșnică.

Fără Hristos, ca Dumnezeu venit ca om în lume, dar rămînînd și Dumnezeu, lumea este întuneric, pentru că nu ne-ar pregăti pentru viața veșnică, plină de bucuria veșniciei comuniunii cu El, ci moartea, sau totala îngustime, în veșnica monotonie și în nesfîrșitul chin. Căci e făcută din nimic, nu din ființa lui Dumnezeu. De aceea, numai în legătură cu El se umple de lumină, se face străvezie pentru adîncirea noastră nesfîrșită în cunoașterea Lui și pentru comuniunea cu El și, de aceea, și pentru comuniunea între noi. Numai de ni se face transparent Dumnezeu cel întrupat, prin lucruri și prin semeni, descoperindu-ni-se prin aceasta lucrurile ca stăpînite de El, iar oamenii putîndu-se scufunda în înțelegerea și în simțirea lui Dumnezeu, lucrurile ne ajută să înaintăm tot mai mult în infinitatea lui Dumnezeu, iar oamenii în iubirea Lui; numai așa toate se umplu de lumina Lui. Prin iubire și comunicare cu El, Hristos ni s-a făcut atît cale spre El, cît și țintă. Ni s-a făcut cale și țintă ca om apropiat

și adevărat, dar și ca Dumnezeu care ne dă puterea să înaintăm spre El, deși sîntem numai oameni. Căci ni Se dă, nu numai ca model de om, ci ne și atrage spre unirea cu Sine ca Dumnezeu și ne îndumnezeiește, sau ne umple de puterile dumnezeiești în acest scop.

Ni s-a făcut ca om, rămas ca Dumnezeu, cale și țintă, nu numai prin cuvintele omenești, dar pline de învățătura dreaptă și de îndemnuri dumnezeiești, ci și prin modelul de om ce ni l-a dat și prin puterea de a-i urma ca model. Ni s-a făcut astfel de model, iubind pe oameni. El ne-a descoperit, prin aceasta, valoarea oamenilor și ne-a dat puterea, nouă și semenilor noștri, să-i urmăm pilda viețuirii în El ca Dumnezeu făcut om. Prin toate acestea a luminat valoarea și ne-a întărit capacitatea pe care sîntem chemați să o actualizăm în El.

Propriu zis, faptul de a nu crede cineva în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și venit în lume, nu înseamnă că lumea s-a golit obiectiv de Hristos, sau că Hristos încetează de a fi prezent în ea, ci că acela nu mai vede pe Hristos în ea, ca lumină, pentru că ochii lui spirituali au orbit. Și, de aceea, nu mai vede nici valoarea oamenilor ca fapte vrednice de iubit și iubitoare, deși ei au acea valoare. Aceasta nu înseamnă că lumea nu mai e mediu prin care oamenii ar putea să se ajute din iubire imitînd pe Hristos ca model. Astfel, lipsa de credință în Hristos și de cunoaștere a Lui ca lumină se vede și în lipsa de iubire a omului față de semenii săi, precum cunoașterea lui Hristos ca cel ce pune în lumină valoarea oamenilor și dă putere spre iubirea lor, se vede și în iubirea unuia față de altul. Dacă însuși Fiul lui Dumnezeu s-a făcut

om, ca să ne iubească, cum nu trebuie să iubim și noi pe oameni și să nu vedem, în iubirea lor lucrătoare, iubirea lui Hristos? Aceasta o spune Apostolul Ioan într-una din Epistolele sale, explicînd cuvintele lui Hristos din Evanghelia Sa: „Cine iubește pe fratele său, rămîne în lumină. Iar cel ce urăște pe fratele său, umblă în întuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui” (I. Io. 2, 10-11). Aceasta o spusese Însuși Iisus: „Cel ce umblă în întuneric, nu știe unde merge” (Io. 12, 35).

În aceste cuvinte se precizează întunericul necunoașterii de către om a lui Hristos și ca o necunoaștere de către om a unei ținte a vieții lui. Hristos, ca Dumnezeu făcut om, e model ca om, iar, înviat ca atare din morți la viața veșnică, ne-a arătat și că avem în El o țintă a vieții pămîntești, cînd o trăim după modelul Lui și cînd o dăruim ca jertfă lui Dumnezeu pentru semenii. Atunci ajungem la înviere, la viața veșnică întru fericire.

Întrucît din cele anterioare am văzut că Hristos se afirmă pe Sine, ca Cel ce e Calea și ca Adevărul, să vedem ce înseamnă și aceasta. Dar înainte de aceasta, să vedem cum ni s-a făcut Fiul lui Dumnezeu lumină, prin însăși întruparea Sa, arătîndu-ni-se, pe de o parte, pilda de smerenie, iar, pe de alta, evidențiind valoarea dată omului prin creație și cum, prin nașterea din Fecioară, ni s-a făcut iarăși lumină, arătîndu-ne, pe de o parte, că e Dumnezeu făcut om și, ca atare, nu suportă crucea pentru vina Sa, pe de alta că umanitatea Sa nu e închisă fatal prin legea nașterii obișnuite în ordinea lumii acesteia.

6 Fiul lui Dumnezeu S-a arătat în lume ca pildă de smerenie, din iubire și ca dovadă a valorii acordate omului, deși acesta a fost creat din nimic

Fiul lui Dumnezeu, făcîndu-Se om, a dat oamenilor cea mai mare pildă de smerenie din iubire, arătînd că iubirea e atenție la altul, pînă la uitarea deplină a importanței proprii. Dar caracterul paradoxal al iubirii l-a evidențiat în faptul că tocmai în uitarea cuiva de sine, din prețuire a altuia, se arată mărimea spirituală a lui. Fiul lui Dumnezeu, Care e viața și puterea nemărginită, arată celui creat prin El Însuși din nimic, atîta iubire, că se coboară la nivelul lui, ba merge chiar pînă la moarte pentru el, iar, prin aceasta, dă o valoare nemăsurată celui creat prin El din nimic, arătînd chiar prin aceasta că El poate investi, din iubirea Lui, chiar pe cel ce n-are nimic de la sine, cu importanță, de a-l ridica la nivelul Său. Dă omului o importanță egală cu a Sa, fără ca aceasta să-i fie impusă de ființa omului, sau de vreo substanță din care ar fi trebuit să-l producă. Aceasta e iubirea supremă: să nu fie impusă cuiva de nimic. În aceasta se arată, însă, și valoarea dată omului de Dumnezeu prin creație; deși l-a făcut din nimic, l-a făcut în așa fel, că

vede în el o făptură demnă de a o trata ca pe un egal. Mărima atotputerniciei lui Dumnezeu se arată, în primul rînd, în faptul că poate crea existențe din nimic. Dacă n-ar putea crea existențe din nimic, n-ar fi Dumnezeu, căci n-ar fi atotputernic. Dar Dumnezeu își arată atotputernicia sau însușirea atotputerniciei nu numai în faptul că aduce la existență ceva din nimic, ci și că dă unor făpturi create din nimic atîta valoare, încît să le facă partenere în iubire cu El, dar nu din necesitate, ci din voia Lui. Nici o esență panteistă, supusă unor legi emanaționiste, sau evoluției, nu are asemenea putere. S-ar putea obiecta că Dumnezeu iubeste în creatura Sa ceva ce a dat El, ceva ce vine de la El, deci ceva al Său. Dar făptura conștientă creată nu are existența prin El, fără voia Lui, deci ca o necesitate, ci prin voia Lui, deci nu are în sine, ca necesitate virtuală, pe Cel ce-l place să-l iubească. Fiului și Cuvîntului lui Dumnezeu îi place să iubească pe om pentru că l-a făcut exclusiv cu voia Lui (deci din nimic) vrednic de iubire. Deci lui Dumnezeu nu-l place să iubească ceva ce-și primește existența exclusiv al voii Lui libere. Vrea să le facă parte unor alte existențe de iubirea Lui pentru ele, nu pentru El. Dar își face totuși, din voința de a le face fericite prin iubirea Lui, și o plăcere a Lui, o bucurie a Lui. Îi place să le iubească, pentru că le-a făcut ca să se bucure de iubirea Lui. De aceea îi place să simtă și ele bucuria și, deci, trebuința de a-l iubi pentru fericirea lor. Cînd s-a hotărît să creeze existențe conștiente, deosebite de Sine, Dumnezeu S-a hotărît să le creeze și dornice de a tinde spre nemărginire, pentru că tot ce există ne-

mărginit și creat de El, Cel nemărginit, tinde numai să crească în existență. Dar e mare taină că existențele create de El pot, prin libertatea lor, și să nu tindă spre El, ci să-și închipuie că pot spori într-o nemărginire a ființei lor proprii. Iar Dumnezeu, voindu-le liber, dar și pe ele libere, a hotărât să le creeze, conținând și pe această eventualitate.

Mai concret vorbind, Fiul lui Dumnezeu l-a creat pe om în stare să se poată bucura în mod conștient de iubirea și viața Lui dumnezeiască nemărginită și să răspundă iubirii Lui cu iubirea sa liberă; a făcut firea omenească capabilă ca Persoana Lui să poată manifesta prin ea iubirea Lui față de Tatăl și față de oameni. A făcut-o cu voința ce aspiră să exprime, prin limbajul ei conștient, iubirea Lui față de oameni și să săvârșească prin firea omenească actele de iubire, până la jertfă față de Dumnezeu și față de oameni. A făcut omenescul în stare să simtă iubirea Fiului lui Dumnezeu față de Dumnezeu Tatăl și față de oameni în forma omenească. În toate acestea se arată că a făcut-o după chipul Lui. În toate se luminează că omul este făcut pentru legătura strânsă cu Dumnezeu, cu capacitatea Lui de a fi îndumnezeit după har, pentru orizontul supralumesc, deși este unit cu lumea.

Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca lumină deplină omului, arătându-l capabil să fie făcut fiu al lui Dumnezeu și frate al său, ca Fiul lui Dumnezeu, și în stare să se înalțe, prin Duhul Sfânt al Fiului, la viața neînchisă în lumea aceasta. L-a arătat făcut pentru o viețuire de comuniune cu Sfânta Treime, pentru o viețuire de intimitate cu Sfânta Treime, pen-

tru o fericire veșnică în această comuniune. Creația, în general, s-a arătat prin întruparea Fiului făcută pentru o unitate a ei în Dumnezeu, - pentru o viață comună cu viața nemărginită a lui Dumnezeu.

Însăși partea materială a creației este ridicată la umplerea ei de spiritualitatea divină prin omul conștător din suflet conștient și trup. Dacă sufletul preface materia în trup și face din trup un mediu al lucrărilor Sale, în mare parte conștiente, și poate cuprinde, în vederea Sa conștientă, o uriașă parte din lumea materială, iar, prin sufletul conștient, omul cheamă puterile dumnezeiești să lucreze prin el asupra materiei, prin suflet poate lucra și Dumnezeu, ca Spirit suprem asupra trupului și asupra universului material, pe lângă faptul că El a creat acest univers și-l susține. Planul material al existenței nu e despărțit de Dumnezeu și de lucrarea Lui.

7 Hristos venit în lume ca lumină, mai presus de lume și ca Creator al lumii prin nașterea din Fecioară

Capacitatea dată omului de Fiul lui Dumnezeu Creatorul de a se uni cu el, pînă a se face și El Însuși om, S-a arătat în modul cel mai ridicat în faptul că S-a făcut și om, sau persoană a firii omenesci, dintr-o reprezentantă a neamului omenesc, ca Fecioara (Mt. 1, 2-3; Is. 7, 14; Lc. 1, 35).

a. Dacă nu s-ar fi născut Hristos ca om din Fecioară, nu ar fi fost Dumnezeu și n-ar fi adus lumii o lumină mai presus de ea, arătînd pe om destinat veșniciei, ci ar fi lăsat lumea și omenirea închise în grăunțele ei. S-ar fi dovedit încadrat în legile acestei lumi și n-ar fi putut ridica omenirea într-un plan superior de veșnică viață fericită. Născut ca orice om, ar fi și murit ca orice om, fără să poată învia nici El și fără să poată învia nici pe oamenii a căror fire a asumat-o. Crucea Lui n-ar fi fost mîntuitoare, dacă s-ar fi născut cu păcatul care l-ar fi supus morții ca pe toți oamenii, deci n-ar fi acceptat moartea de bună voie pentru ceilalți oameni, ca să o poată birui, ci ar fi suportat-o, fără voie, pentru vina lui, ca o lege căreia i-ar fi fost și El supus. N-ar fi adus nimic nou în lume. Grupările neoprotestante sînt consecvente cînd, respingînd nașterea lui Hristos din Fecioară, resping și crucea Lui,

ca suportată pentru oameni cu puterea de a învinge moartea primită prin ea. Numai așa Hristos S-a arătat prin cruce mîntuitor, deci ca lumină ce ne ridică din întunericul morții, pentru că s-a arătat ca Dumnezeu Mîntuitor prin nașterea din Fecioară. Numai așa Îi putem cere lui Hristos la Liturghie: „Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu cinstit sîngele Tău”. Numai așa putem spune, tot în Sfînta Liturghie: „Iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea”. Am spus înainte că Fiul lui Dumnezeu s-a coborît la om, înălțîndu-l la nivelul Său prin har. Cel mai mult a făcut-o aceasta cu Cea pe care a făcut-o Născătoare a Sa, Născătoare de Dumnezeu sau, prin ea, ne-a ridicat pe toți la El, care credem în El ca Dumnezeu și în ea ca Născătoare de Dumnezeu, din legea morții definitive, fără sens. Aceasta s-a făcut prin faptul că s-a născut din Ea ca Fecioară, desigur ținînd seama și de cuvîntul ei: „pod care ne trece cu adevărat de la moarte la viață” (Acatistul Maicii Domnului). Numai născîndu-Se din ea ca Fecioară, ea a fost făcută „scară cerească prin care S-a pogorît la noi Domnul”. Ea a fost făcută „Maica luminii”. Că Fiul lui Dumnezeu a adus lumii lumina prin nașterea Sa ca om din Fecioara, o arată prin lumina care li s-a făcut văzută păstorilor înconjurînd mulțime de îngerii (Lc. 2, 9). Iar că Fiul lui Dumnezeu S-a smerit făcîndu-Se om, S-a arătat și în faptul că S-a născut în iesle.

În faptul că Hristos se naște din Fecioară, se arată că El își afirmă, prin naștere ca om, atît calitatea de Creator al umanității, cît și voința de a o mîntui pe aceasta, adică de a scăpa de moarte și de a asigura

oamenilor, ce voiesc să se unească cu El, viața fericită de după moarte și fără de moarte.

b. El se face om, dar rămîne și Dumnezeu. Numai prin aceste două calități își arată deplina apropiere de oameni și calitatea de Mîntuitor. Numai coborîndu-Se la calitatea de om, dar înălțînd pe om la calitatea personală de Dumnezeu, ridică pe oameni la egalitatea cu Sine, fără să confunde dumnezeirea cu umanitatea. El Își afirmă în nașterea din Fecioară atît calitatea de Creator, de Dumnezeu, făcîndu-Se om într-un chip mai presus de fire, cît și pe cea de om, născîndu-Se dintr-o reprezentantă a neamului omeneasc. Nu se naște ca om numai din oameni, dar nici nu se naște ca om, fără să se folosească de firea omenească, născîndu-Se din Fecioară. Nu se face om numai creîndu-Se ca om, fără legătura cu umanitatea existentă și în afara legăturii cu ea, căci aceasta n-ar fi arătat prețuirea dată omenirii create, la început, ci se naște ca om din umanitate, dar folosindu-se și de puterea Sa creatoare, ca să arate recrearea omenirii create la început. Numai așa se ridică pe Sine ca om mai presus de om, dar rămînînd totuși și în unire de ființă cu oamenii. Și în aceasta se arată cît de mult a fost creat omul în stare să fie unit cu Dumnezeu. Îl face pe om în stare să devină, dar nu prin sine, ci prin El, și Dumnezeu, sau fire a Persoanei dumnezeiești, prin nașterea din Fecioară. A făcut umanitatea mai mare, capabilă să-L nască pe Dumnezeu ca om, dar nu fără puterea Lui. O mai mare apropiere a umanității de Dumnezeu nu se putea realiza și, totuși, aceasta nu înseamnă o identificare panteistă a lui

Dumnezeu, în apropierea maximă prin iubire a Creatorului rămas, ca atare, deosebit de creatură. El se face persoană a creației (creaturii), dar rămîne și Creator. În aceasta se arată marea cinste dată creaturii. El face dintr-o creatură o Maică a Sa, dar o face fără să înceteze să rămîină Dumnezeu. Intră în relația de Fiu cu ea ca Maică, dar fără să înceteze să fie și Creator al ei. Căci, în acest caz, n-ar fi fost decît o existență supusă legilor naturii generale create, neridicînd, de fapt, pe Născătoarea Lui creată la nivelul de Maică a Creatorului. De aceea, ea e pusă în apropierea cea mai înaltă de El, sau e ridicată la poziția cea mai proprie de adevărată Mijlocitoare între toți și El, dar e totuși numai rugătoare. De aceea se spune: „Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu. Bucură-te, împăcarea tuturor cu Dumnezeu. Bucură-te, cea ce izbăvești lumea de neazuri, prin mijlocirile tale”. Îi spunem în mod hotărît: „Bucură-te, cea ce pe Dumnezeu cu oamenii i-ai împreunat”. Dar a făcut-o aceasta prin voia Lui, pentru că a creat umanitatea în stare să fie împreunată cu Dumnezeu și, de aceea, în mod special i-a dat ei un rol deosebit în realizarea unirii Lui cu oamenii, ținînd seama și de credința și curăția ei deosebită.

E o mare minune și, deci, o putere exclusiv dumnezeiască, să facă o Fecioară Maică, dar o putere care se poate folosi și de calitatea dată femeii de a fi mamă în general. Creatorul a dat omului prin creație o valoare și o capacitate atît de mare de a se face Frate cu omul, de a vorbi și lucra prin firea omenească. Acesta e misterul cel mare al omului: că Dumnezeu

se poate face El Însuși Fiu al Omului, dar necoborînd total în granițele omenești - căci aceasta ar fi una cu panteismul - arătînd o slăbiciune a lui Dumnezeu, ci rămînînd și Dumnezeu, mai presus de granițele omeneșului. În nașterea ca om din Fecioară se arată atît mărirea lui Dumnezeu, cît și mărirea dată omului de partener al Lui, de fire a Persoanei Lui.

c. El se face Fiul Omului prin excelență, căci ridică pe om la starea Lui de om cu firea neîmbolnăvită. Se face noul început, sănătos, al omenirii. Cei ce rămîn în El nu mai cad din umanitatea adevărată. Iar umanitatea adevărată nu e decît cea întărită de Dumnezeu. El ni s-a făcut lumină și în sensul că ne-a arătat și s-a făcut iarăși începutul omenirii adevărate, care restabilește ca oameni adevărați și le dă puterea să nu mai cadă din această stare pe cei ce se nasc din El prin Duhul Lui cel Sfînt. Și numai aceștia moștenesc Împărăția lui Dumnezeu și nestrîciunea. Dacă cei născuți din primul Adam sînt supuși morții definitive, cei născuți din al doilea Adam pot moșteni veșnica viață fericită (I Cor. 15, 17, 50).

d. Lumina, sau sensul deplin adus omului în Hristos, este viața lui fericită fără sfîrșit. Și aceasta n-ar fi putut-o aduce El, dacă nu s-ar fi născut, fără de păcat, din Fecioară. El S-a făcut în scopul acesta Fiul Omului adevărat. Dar S-a făcut Fiul Omului, după ce era Fiul lui Dumnezeu Tatăl și datorită faptului că era Fiul lui Dumnezeu. Numai pentru că avea pe Dumnezeu ca Tată din veci, s-a putut face și Fiu al unei Maici omenești Fecioară. Numai fiindcă era Fiu al unui Tată ceresc, n-avea nevoie de un tată pămîntesc, sau s-a

putut face fiu omenesc al unei Maici Fecioară și, ca atare, ne-a putut mîntui. Fiind Fiul Tatălui ceresc, dar făcîndu-Se și fiu al unei Maici Fecioară, ne-a putut face și pe noi fii prin har ai Tatălui ceresc, dîndu-ne pe Duhul ce-L are El de la Tatăl ca Fiul al lui Dumnezeu din veci și ca om născut din Fecioară, de la naștere.

El se naște întîi din Tatăl ceresc, ca Fiul lui Dumnezeu, apoi în trup se face și Fiul Omului din Fecioara, ca noi, care sîntem născuți întîi dintr-un tată și o mamă pămîntească, spre a fi născuți apoi, prin Duhul Lui de Fiul al Tatălui, fii ai Tatălui ceresc. Toți trebuie să ne naștem din Tatăl ceresc, ca să ne mîntuim. Dar noi putem deveni fii ai Tatălui ceresc prin Cel ce este din veci Fiul al Tatălui ceresc, iar pe urmă se naște și Fiul Omului, născut din Fecioară.

e. Puterea de a naște prunci este în fond de la Dumnezeu. Dar ea naște în urma păcatului, prin unirea pățimașă cu bărbatul.

Era, pe de altă parte, firesc ca omul, care nu e supus cu totul legilor rigide ale materiei și e, prin sufletul ei, creat, prin suflarea dumnezeiască, după chipul lui Dumnezeu, putînd folosi pînă la un anumit grad, în mod liber, aceste legi și aspirînd spre o viață dincolo de cea istorică, chiar după căderea în păcat rămînînd într-o anumită lumină conștientă, să fie ridicat pînă la capăt în această libertate față de legile materiale și să i se vadă împlinită aspirația de lumină, ca ființă doritoare de sens, putînd dobîndi viața veșnică.

Această împlinire s-a restabilit prin Fiul lui Dumnezeu făcut om. Îvingînd stricăciunea nașterii, El a

învins și sfârșitul stricăciunii prin moarte. Prin aceasta a lărgit în deplinătatea ei libertatea și aspirația, sau caracterul de lumină al omului, prin deschiderea spre viața de veci, întâi în Sine ca om, apoi în toți oamenii ce, unindu-se cu El prin credință, primesc nașterea a doua, contrară stricăciunii, prin Duhul Sfânt, prin care înaintează spre învingerea stricăciunii prin moarte, hrănindu-se și cu trupul Lui cel înviat și prin imitarea vieții Lui, opuse patimilor păcătoase.

Fără această împlinire a omului ca lumină, această calitate a lui n-ar avea nici un rost, sau ar fi mai mult un motiv de chin, prin forma lui de existență contradictorie.

f. Dacă n-ar fi intervenit păcatul strămoșesc, persoanele umane succesive s-ar fi născut dintr-o unire între bărbat și femeie nestăpînită de patimă, ci copleșită de spiritualitatea conștiinței că Dumnezeu Însuși creează, prin suflare, un suflet nou, care organizează materia într-un trup nou. Prin unirea lor pătimășă au slăbit sau pierdut această conștiință. Deci, e de cugetat că Dumnezeu n-a creat prin suflarea Sa numai sufletul lui Adam, unindu-l cu trupul lui alcătuit din țărînă, făcîndu-l după chipul Său, ci a arătat că va face aceasta cu fiecare persoană nouă, punînd pe chipul comun al Cuvîntului o pecete deosebită, nerepetată. El crează sufletul deosebit al fiecărei persoane, deodată cu începutul de formare a trupului ei din unirea sămînței bărbătești cu capacitatea formatoare a femeii. Căci, altfel, e greu de înțeles că deodată cu formarea unui trup nou, din unirea trupească a bărbatului cu femeia, se ivește din unirea

acestora și sufletul persoanei noi, din unirea suflete-lor lor aflate în acela. Nu e de cugetat că Dumnezeu e absent din formarea unui om nou. El crează un suflet nou de la începutul formării unui trup nou din unirea trupească a bărbatului și femeii, deși acest suflet nou poartă și unele trăsături ale sufletelor celor doi care se resimt de trupurile celor doi, concentrate în sămînța bărbatului și puterea formatoare a femeii.

Deși cei doi au un aport în alcătuirea persoanei celei noi, prin formarea trupului omului nou, Cel ce face ca din unirea lor să înceapă, de fapt, formarea persoanei celei noi este sufletul lui, creat prin suflarea lui Dumnezeu în această alcătuire de la începutul formării ei. Dumnezeu a dat și perechii de oameni o răspundere în conceperea persoanelor noi, dar Cel ce le crează propriu zis pe acestea este Dumnezeu. Această contribuție o lasă Dumnezeu perechii ome-nești și după căderea în păcat, deci și după ce unirea lor trupească se săvîrșește într-un chip pătimăș. De aceea, nunta este sfințită și după ce oamenii se resimt de plăcerea pătimășă a unirii lor de după căde-rea în păcat. Desigur, pe măsura conștiinței răspun-derii lor pentru alcătuirea unei persoane noi, actul unirii lor trupești se imprimă de spiritualitate.

Faptul că unirea lor trupească este prilejul folosit de Dumnezeu pentru a da existență unei persoane noi, după chipul Lui, imprimat de o pecete specială, evidențiază păcatul perechii care se folosește de plă-cerea unirii, dar își nesocotește răspunderea de a o folosi cu rostul cu care a fost lăsată de Dumnezeu, ca prilej pentru El de a aduce la existență o nouă per-soană, ca un nou chip al Lui.

Dar dacă Dumnezeu Cuvîntul își continuă lucrarea de Creator de persoane omenești prin sufletul pus de El în alcătuirea lor prin unirea perechilor de oameni, desigur că El se poate folosi de puterea creatoare și pentru a-și forma El Însuși în mod direct, și numai din femeie, alcătuirea unui trup propriu, căruia îi suflă de la început un suflet propriu.

Puterea creatoare de oameni și-o exercită acum în mod mai deplin, creînd un suflet și un trup purtate de Persoana Sa proprie și anume sufletul creîndu-și-l prin suflarea Sa, ca la ceilați oameni, dar într-un trup alcătuit, prin puterea Lui, din femeie, ca participantă la firea omenească. Cuvîntul Creator se încadrează astfel între oameni, dar se face și Creator al unei umanități proprii pentru legarea cît mai strînsă a Sa cu oamenii și, prin aceasta, se face izvor permanent al înnoirii umanității.

Altfel omenirea ar fi rămas permanent bolnavă spiritual și supusă morții, deci cu o existență lipsită de sens, ceea ce ar fi fost contrar firii date de Cuvîntul Creator oamenilor.

Despre punerea sufletului în trup de către Dumnezeu chiar de la începutul alcătuirii lui prin „plăcerea murdară” a unirii între bărbat și femeie, spune Sfîntul Maxim Mărturisitorul în următorul fel, combătînd pe cei ce susțineau că sufletul e adus în trup ulterior: „Iar dacă spuneți că nu e drept ca ceea ce e după chipul lui Dumnezeu și dumnezeiesc (așa numiți sufletul mintal) să subziste odată cu curgerea și cu plăcerea murdară și că e mai convingător a socoti că trebuie spus că intră după patruzeci de zile de la zămislire, vă dovediți învinuind în mod deschis pe Fă-

cătorul firii și vă expuneți, pe drept cuvînt, primejdiei înfricoșate a blasfemiei ce răsare de aici. Căci dacă e rea nunta, e vădit că e rea și nașterea după lege. Iar dacă e rea această lege a nașterii după fire, cu drept cuvînt va fi învinovățit Cel ce a făcut firea și i-a dat legea nașterii". (Ambigua, trad. rom. de Preot D. Stăniloae, București 1983, pag. 289).

Iar despre nașterea ca om din Fecioară a lui Iisus Hristos, tot Sfîntul Maxim spune, făcînd o deosebire între zămislirea trupului și suflet: „Domnul Însuși și Dumnezeu-Cuvîntul S-a unit cu trupul la zămislire fără nici o trecere de timp, prin mijlocirea sufletului rațional și nu a primit prin mijlocirea trupului neînsuflețit un suflet rațional venit după aceea" (Op. c. p. 290).

Iar despre păstrarea firii omenești în componența ei din trupul venit din alt trup și din sufletul adus la existență de la începutul formării trupului, chiar după căderea firii omenești, deși în Hristos trupul nu s-a mai conceput din sămînța bărbatului și nu s-a născut prin stricăciune, tot Sfîntul Maxim spune: „El n-a făcut altceva decît a înnoit firea, adică a schimbat zămislirea prin sămînță și nașterea prin stricăciune, pe care firea și le-a atras după neascultare, căzînd de la dumnezeiasca și duhovniceasca înmulțire, dar n-a înnoit rațiunea firii, după care este și se naște, subzistînd (în El) de la însăși venirea la existența din suflet rațional și din trup" (Op. c. p. c.).

Iar înfățișînd modul în care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut și om din Fecioară, tot Sfîntul Maxim zice: „Cuvîntul lui Dumnezeu fiind întreg ființă deplină (căci era Dumnezeu) și întreg ipostas neștirbit (căci era

Fiu), golindu-Se, S-a făcut sămînță a propriului trup și, componîndu-se prin zămislire negrăită, s-a făcut ipostas al trupului pe care l-a luat; și prin această taină făcîndu-se cu adevărat om întreg, în chip neschimbat. A fost același ipostas al celor două firi și a devenit compus după ipostas prin asumarea trupului, ca să nu fie socotit om simplu. Căci trupul era al Lui și după trup era cu adevărat Dumnezeu pătimitor împotriva păcatului. Dar Cuvîntul, chiar întrupîndu-se, a rămas simplu și întreg ipostas, însă, prin asumarea trupului, s-a făcut compus și a viețuit în vederea mîntuirii ca Dumnezeu pătimitor” (Op. c. p. 48). Hristos, chiar întrupat, este Același ipostas unic dumnezeiesc, dar, asumînd trupul, Se face compus, fără a pierde unitatea. Căci Același suportă pătimirile omenești și moartea, dar le suportă ca să le învingă. Același suferă moartea și Același o învinge. Același trăiește ca Creator mîntuitor și ca creatură mîntuită. Același se coboară făcîndu-se om și înalță umanitatea la slava Sa dumnezeiască, spre a dărui aceste bunătăți tuturor oamenilor ce se unesc cu El prin credință.

8 **Cuvîntul lui Dumnezeu** **Cel întrupat, cale spre viață și, prin** **aceasta, lumina și adevărul descoperit** **nouă (Io. 14, 20)**

Am spus înainte că Hristos e cale văzută spre ținta care este tot El, prin faptul că e omul model, dar și Dumnezeu, ca viața deplină a omului, prin unirea deplină a firii Lui omenești cu firea Lui dumnezeiască. Căci, precum am afirmat, în persoană este viața concretă a unei firi. Iar în Hristos, viața umanității este realizată în însăși Persoana dumnezeiască. Și, dacă în Persoana altuia are și persoana mea completarea vieții, în Hristos avem în Persoana altuia nu numai viața mărginită a omului, ci și firea nemărginită a Fiului lui Dumnezeu, care ne pune în comuniune cu alte Persoane dumnezeiești: cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

În apropiere de această Persoană înaintăm tot mai mult, mergînd pe calea unirii desăvîrșite a firii omenești cu dumnezeirea în El, fără să ajungem vreodată să fim asemenea cu acea țintă. Hristos ne este cale, ajutîndu-ne să facem și noi din umanitatea noastră un mediu tot mai străveziu al dumnezeirii, cum e firea Lui omenească, și un mijloc tot mai adecvat lu-

crării dumnezeirii, cum este umanitatea asumată de El, fără să ajungem niciodată la această calitate a Lui. El este, în alți termeni, calea spre îndumnezeirea noastră prin har. Și El ne este cale, nu numai pentru că voim noi să-i urmăm Lui, apropiindu-ne tot mai mult de El, ci și pentru că El Însuși se face în noi cale a noastră, dându-ne puterea să ne însușim viața Lui. În acest scop, El Se sălășluiește în noi la Botez, sau noi ne sălășluim în El. Astfel, Sfântul Apostol Pavel spune: „Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat” (Gal. 3, 27), sau: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. 2, 20). Totuși trebuie să voim și noi să fim în El și El în noi. Și voirea aceasta a noastră se arată în faptele noastre, ca împlinire a poruncilor, sau a vocii Lui, în ceea ce se arată răspunsul iubirii noastre la iubirea Lui. Astfel, Însuși Iisus Hristos a spus: „De veți păzi cuvintele Mele, rămîn în voi... și voi veți rămîne în iubirea Mea. Și cel ce rămîne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără de Mine nu puteți face nimic” (Io. 15, 5, 7, 10).

Cel ce crede este în Hristos, sau are pe Hristos în sine de la Botez, aflîndu-se ca o mlădiță în viță și împărtășindu-se de viața Lui roditoare. Dar trebuie să sporească tot mai mult în împărtășirea de viața Lui, de puterea Lui roditoare, ca să aducă și el roadă tot mai multă. Acela are în Sine pe Hristos în calitate de calea spre tot mai multă viață, în unire cu viața Lui, dar trebuie să înainteze tot mai mult în El spre El. De aceea, atît Hristos, cît și Apostolul Ioan vorbesc nu de stăruire nemișcată în Hristos, ci de o „umblare” în El (Io. 8, 12; I Io. 2, 11). Hristos, după ce a înviat, ne-a

născut la Botez din nou, dar spre „nădejde vie” în tot mai multă viață adevărată (I Petru 1, 3). Fără Hristos, trăind în monotonia și îngustimea unei existențe sărace, nu cunoaștem o cale și o țintă spre care să înaintăm (I Io. 2, 19). Căci numai în El, ca în Cel ce este viața nemărginită și nesfârșită, de care ne poate face parte și nouă, înaintăm în viața fără sfârșit. Neînaintînd în El ca Persoană care ne comunică viața nemărginită, nu putem înainta în nimeni spre a le împărtăși dintr-o astfel de viață. Numai înaintînd în El, împărtășindu-ne tot mai mult de iubirea desăvîrșită și de viața înviată ce ne-o comunică El, putem înainta și noi în iubirea sau viața altora. Altfel, rămînem în egoismul nostru, în disprețul față de alții, căci n-avem puterea să ne mișcăm spre unirea cu ei prin iubire, dacă nu înaintăm în unirea cu Hristos și în viața fără sfârșit în El. Neiubirea lui Hristos, unită cu neiubirea semenilor, ne ține într-o agitație care nu ne scoate din noi, deci din întuneric. „Cel ce urăște pe fratele său, umblă în întuneric și nu știe încotro se duce, că întunericul a orbit ochii lui” (I Io. 2, 11). Deci, a înainta în Hristos înseamnă a înainta pe calea care ne duce spre viață, care se arată și în comunicarea cu alții. Căci Hristos este calea spre viață. Pentru acela Hristos, arătîndu-Se drept calea adevărată spre viața adevărată, este lumina adevărată. El a venit în lume ca lumină, în sensul de cale adevărată spre viața adevărată. Împărtășindu-ne tot mai mult de El, sau de viață, nu mai umblăm în întuneric, ci în lumină. Hristos e lumina adevărată, pentru că e Viață. El este, și în calitatea de lumină, și calea spre viața adevărată : „Și

Viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim Viața de veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă... Și aceasta era solia pe care am auzit-o de la El și v-o vestim: că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este întru El. Dacă zicem că avem împărtășire cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu săvîrșim adevărul" (I Io. 1, 2, 5-6).

Avînd pe Hristos în sine, omul care crede în El ajunge să fie tot mai mult un mediu prin care lucrează Hristos, așa cum lucrează sufletul prin trup. Căci lucrînd sufletul lui în trupul lui, prin sufletul lui umplut de darul lui Hristos, lucrează în trupul lui un suflet umplut de Dumnezeu. Toate actele acelu om devin curate, pentru că sufletul lui a devenit curat, sau plin tot mai mult de lucrarea dumnezeiască a lui Hristos cel din el. Ba s-ar putea spune că și în trupul acelu om lucrează Hristos, odată ce Acesta se află în om și cu trupul Lui, unindu-se cu trupul omului. Aceasta nu înseamnă că sufletul și trupul omului sînt puse într-o stare pasivă. Hristos lucrează de fapt prin lucrările sufletului și trupului. Așa cum Hristos atingea, prin mîna Sa, ochii orbului, ca prin această mișcare a mîinii să transmită puterea Lui dumnezeiască, așa transmite și prin mîinile unei persoane credincioase puterea dumnezeiască aflată în trupul Său, aflat și acesta înlăuntru al acelei persoane. Hristos este în credincios o cale interioară care îl apropie pe om tot mai mult de Sine și îl face tot mai mult mediu al puterilor Sale.

Dar întrucît puterea înaintării spre Hristos nu se comunică omului numai de către Hristos ca Dumnezeu, ci vine și de la El în om, Hristos ni S-a făcut cale și

prin pilda faptelor Lui. El era, ca om, mediu desăvârșit al puterilor Sale dumnezeiești, de la început, dar, ca să ne arate aceasta prin faptele Sale concrete, a făcut din umanitatea Sa un astfel de mediu vizibil și succesiv prin viața Sa desfășurată în asemenea fapte, ca să poată și omul credincios să-L imite. Se arată parcurgînd și El o cale omenească concretă. Ne-a dat puțința să-L vedem ca o cale străbătută concret cu umanitatea Sa plină de dumnezeire, ca să imităm și noi faptele Sale, chipul bunătății și curăției Lui în asemenea fapte, ca o cale străbătută din copilăria Sa pînă la jertfa pe cruce. Ne-a arătat cum să ne manifestăm blîndețea, curăția de patimi, răbdarea, iubirea, prin faptele Sale concrete. Toată viața Lui e o lumină concretă. Dar Hristos ne este, în calitate de cale, lumină sau invers. Însă El ne este o cale nesfîrșită, pentru că este nu numai om, ci și Dumnezeu. Și ne este o cale nesfîrșită chiar ca Persoană, dat fiind că însăși Persoana omenească este totodată o taină niciodată epuizabilă. Chiar persoana umană este, pe de o parte, o lumină și o cale pentru voința noastră de-a înainta în comuniunea și iubirea față de ea la nesfîrșit, neputîndu-se confunda cu ea niciodată. Persoana umană este și ea o cale nesfîrșită, pentru că niciodată nu sfîrșește în a ne comunica ceva. Trăiește mereu altceva din ea și trăiesc mereu în altă stare în legătură cu ea; dorește mereu să se comunice altei persoane. Înaintez în a o cunoaște, căci mai am mereu multe de cunoscut în ea. Dar în această comunicare fără sfîrșit este totuși ceva finit, ceva definit, sau un indefinit mărginit. Hristos, însă, ca Persoană în același timp

umană și divină, este la nesfârșit într-o comunicare a infinității Sale. E mereu Lumină, mai presus de orice lumină și taină, veșnic mai presus de definibilul uman. E taină infinită în ceea ce ne comunică și taină infinită în ceea ce rămîne mereu încă necomunicat. Cu cît comunică mai multă lumină, cu atît se vedește mai mare taina. Hristos e lumina și taina nesfârșită chiar în umanitatea Sa, pentru că este o umanitate prin care se comunică Persoana dumnezeiască.

Urmînd pe această cale, prin credința în Hristos vom ajunge și noi la înviere, ca la viața neîngustată, în veșnică fericire, cum a ajuns Hristos ca om. Fiindcă ne vom arăta și noi fii ai Tatălui ceresc și frați ai Lui după har. Și cel făcut fiu al Tatălui ceresc și frate al Fiului Său nu mai e lăsat să moară cu totul și definitiv. De aceea Sfîntul Apostol Pavel spune că cel născut prin har din Hristos cel înviat, la Botez, e ridicat la calitatea de fiu al Tatălui Său, desigur dacă urmează calitatea de fiu exemplul Fiului născut din Tatăl după ființă. „Iar înainte de venirea credinței în Hristos, noi eram păziți sub Lege, fiind închiși pentru credința care avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost pedagog spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credință. Iar dacă a venit credința (în Hristos), nu mai sînteți sub pedagog. Căci toți sînteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Căci cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat” (Gal. 3, 25-27). Întîi Hristos ne-a născut din nou, „după învierea Lui” (I Petru 1, 3), apoi „fiindcă sînteți fii a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului său în inimile voastre, care strigă: Avva Părinte” (Gal. 4, 6). De aceea,

după Botez primim prin Taina Mirului pe Duhul Sfânt: „Și ungerea Lui vă va învăța despre toate” (I Io. 2, 27). Căci după învierea lui Hristos și după înălțarea Lui ni s-a cerut să ne purtăm ca niște fii, împlinind cu iubire voia Lui și imitînd pe Fiul lui Dumnezeu, Cel prin fire, primind putere și căldură în aceasta de la Duhul Fiului. Căci strigarea Duhului Fiului ca Duh de fiu din inimile noastre, pune înseși inimile noastre în simțirea de fii iubitori față de Tatăl, asemenea Fiului. Deci nu mai sîntem robi, ci fii. „Iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos” (Gal. 4, 7). Și, ca atare, putem să nu slujim celor ale lumii, socotindu-le suprema realitate (Ibid. 9). Am devenit posesorii puterilor dumnezeiești.

Înainte de venirea în trup, Cuvîntul lui Dumnezeu nu ni se descoperise deplin ca Fiul al lui Dumnezeu, deci nici Dumnezeu deplin ca Tată. Cuvîntul lui Dumnezeu ne apare încă în calitate de Pedagog spre Dumnezeu, deci ca un fel de Stăpîn poruncitor. Deci nu ni se arătase în maximă apropiere și comunicare spirituală, ca Frate în umanitate, făcîndu-ne și pe noi împreună cu El fii ai lui Dumnezeu, ca Tată. Aceasta se arată în faptul că ne vorbea indirect prin prooroci. Nu ne da, deci, nici „porunca nouă” a iubirii, pentru că nici El nu ne arătase că ne-a iubit pe noi, făcîndu-se Frate cu noi (Io. 13, 14). Lumina de Fiul al lui Dumnezeu, de unul din Treime, nu strălucea încă în deplină claritate. Se vedea mai mult prin diferite chipuri. Mai ales se arată puterea lui Dumnezeu prin noul ce acoperea cortul și mergea înaintea lui, arătînd cortul plin de slava Domnului (Ieș. 40, 32-35). Prin nor, în cort

era o anumită prezență a puterii Cuvîntului lui Dumnezeu, dar El nu se revela în mod clar. O anumită prezență a puterii Lui în nor era și în jertfele de animale ce se aduceau în cort, și mai ales în mielul paschal, dar această prezență a puterii Lui, prin chipuri, va deveni o prezență personală clară și directă a Lui, cînd se va întrupa El Însuși ca om. Toate aceste chipuri erau ca o „făgăduială” a venirii Fiului lui Dumnezeu ca Frate și Mîntuitor al nostru, ca să ne ridice și pe noi la calitatea de fii ai Tatălui ceresc.

Acum se arată clar ca Lumină și ca sensul cel mai adevărat al existenței noastre, făcîndu-ni-se, ca Frate, cale ca să ne unim cît mai mult cu El, ca frați ai Lui și fii ai Tatălui Său, nemăginit și fără de început. Acum se lămuresc și se adevăresc toate chipurile din Lege, arătîndu-ni-se totodată înălțimea maximă ce ni se făgăduise prin ele. Omul creat din nimic e ridicat la înălțimea de fiu al lui Dumnezeu. În aceasta se arată al doilea mod al atotputerniciei lui Dumnezeu. Nimicnicia omului, pe de altă parte, e compensată prin calitatea de fiu al lui Dumnezeu, căruia i se face Frate și Tată. De fapt, numai acesta poate fi adevărul. Căci dacă există un Dumnezeu, și anume un Dumnezeu al iubirii, ca modul cel mai înalt al existenței - și în realitate El trebuie să fie ca explicare a existenței - El nu poate, dacă vrea să mai existe și altceva, să nu creeze acel altceva din nimic, dar și să nu-l ridice la o unire cu Sine, pentru a fi în toate o unitate, fără să-l desființeze pe acel altceva ca creație.

Și această treaptă la care e ridicat creatul, este aceea de fiu al Său. Numai la această supremă apro-

piere înțelegem că vrea să poată ridica Creatorul iubitor pe cel creat. Numai făcut fiu, cunoaște pe Tatăl său necreat și Creator la maximum, precum îl poate și imita în viața sa. Iar această cunoaștere și imitare nu poate să nu înainteze la nesfârșit, dată fiind infinitatea Aceluia și finitudinea firii celui creat. N-a creat Dumnezeu din iubire o făptură conștientă ca s-o țină cu dispreț într-o separație de nedepășit față de Sine.

Dar nu se poate face creatul fiu al necreatului, dacă nu are, pe de altă parte, Necreatul un Fiu și acest Fiu nu e într-un fel model al creatului și nu se face El Însuși Frate cu creatul, adică om.

Prin aceasta, Fiul lui Dumnezeu ni se face calea clară și eficientă a oamenilor spre calitatea de fii în Hristos. Acum ne ajută să-l urmăm Lui ca Fiu făcut om prin Duhul Său de Fiu. Astfel, sîntem introduși în relațiile treimice sau făcuți moștenitori ale celor ce le are Fiul de la Tatăl. Nu mai sîntem stăpîniți de poftele ce ni le trezesc lucrurile atît de mici ale lumii, chiar prin valoarea dată cărnii animalelor ca jertfe, ci le vedem pe acestea ca mediu străveziu al lui Dumnezeu, ca mijloace prin care ne arătăm iubirea ajutoare unii față de alții.

În felul acesta am cunoscut **Adevărul**. Nu mai socotim ca adevăr ultim lumea, ci pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lumii și al oamenilor, Mîntuitorul acestora de sub puterea morții și de perspectiva întinericului iadului. Am cunoscut pe Hristos ca Lumină, sau ca sensul pozitiv suprem al lumii și al oamenilor. Am cunoscut că El este Adevărul din care sînt și spre care sînt duse toate. Am cunoscut că cei ce so-

cotesc lumea ca ultimul adevăr sînt într-o minciună, luînd întunericul unei „culturi” atee drept lumină. Am cunoscut că cei ce nu cunosc pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu cel întrupaț și, deci, ca lumina lumii, ci o socotesc pe aceasta ca unica realitate, se află într-o mare minciună. Am cunoscut că toate cuvintele prin care susțin această părere mincinoasă sînt minciuni. Am cunoscut că, avîndu-le numai pe ele, vom fi într-o veșnică sărăcie sau moarte.

Singur Hristos este Adevărul, fiindcă singur El, ca Dumnezeu cel venit la noi în trup, este calea care ne duce la viață nesfîrșită. El este „Calea, Adevărul și Viața”. El este Calea, pentru că este Adevărul și Viața; El este Viața, pentru că este Adevărul. El este Singurul în care avem viața adevărată, în care creația se unește cu Creatorul. Cei ce-L neagă pe El ca Viață adevărată, cei ce neagă că El este singura cale spre viața adevărată, afirmă minciuna și moartea drept adevăr. Și cel care ispitește pe oameni spre această minciună, cel ce e cel dintîi care a susținut această minciună și continuă să o susțină, este diavolul. El afirmă lumea aceasta ca ultima realitate, nearătînd o cale spre Dumnezeu, ca deosebit de lume, ci conduce, prin minciuna lui, spre moarte, în care cei ce-i slujesc lui se află, în parte, încă de acum, dar pot să scape de ea înainte de a muri cu trupul, fapt prin care își pot arăta imitarea lui Hristos. Cei ce nu recunosc pe Hristos drept cale spre Dumnezeu mai presus de lume, ci socotesc că lumea aceasta e singura realitate, nu cunosc nici o cale de scăpare de moartea din ea. Dumnezeu Cuvîntul ajută pe oameni să urmeze Lui înain-

te de întrupare prin Cuvîntul Lui. Dar lumea era încă în întuneric. Prin întrupare, însă, a venit în lume, risipind întunericul pentru cei ce au primit credința în El. Cei ce nu cred în El, ca Fiul și Cuvîntul lui Dumnezeu, venit să ne arate că Dumnezeu este iubire, consideră că totul este stăpînit de întuneric, de lipsa de sens, și-și îngăduie să facă răul ca formă a egoismului. Aceștia își vor lua osînda pentru veci, spre deosebire de cei ce, crezînd că Dumnezeu este iubire și Hristos este Fiul întrupat, ca o dovadă a acestei iubiri și imită pe Hristos prin fapte de iubire, nu vor fi osîndiți, ci se vor bucura de comuniunea veșnică și fericită cu Dumnezeul iubirii: „Cel ce crede întru El, nu se judecă. Iar cel ce nu crede, este judecat că n-a crezut întru numele Fiului Unuia Născut al lui Dumnezeu. Iar judecata este aceasta, că Lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult ca lumina. Căci faptele lor erau rele. Căci oricine face rele, iubește întunericul și nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Iar cel care lucrează adevărul vine la Lumină, ca să se cunoască faptele lui că sînt săvîrșite în Dumnezeu” (Io. 3, 18). Dar cei ce nu cred în El, nu iau cuvintele Lui ca adevărate, ci pe cele ale diavolului, care folosește cuvintele ce ni s-au dat de Dumnezeu prin creare, în chip mincinos, îndemnîndu-i prin ele să nu creadă în Hristos, Adevărul și Viața, și să nu meargă spre El pe calea arătată prin pilda Lui. Ei ascultă de diavolul care dă, drept viață, ceea ce nu e viață și, drept adevăr, ceea ce nu e adevăr, sau drept viață, moartea: „Voi sînteți din Tatăl vostru diavolul și vreți

să faceți faptele Tatălui vostru. El, de la început, a fost înșelător de oameni și nu a stat într-adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăiește minciuna, grăiește dintru ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii" (Io. 8, 44).

Iisus Hristos este Adevărul sau viața adevărată, pentru că este Fiul Tatălui. Dacă Dumnezeu nu are Fiu, nu este iubire în El și nici oamenii n-*u* sînt creați de un Dumnezeu al iubirii, pentru a fi făcuți, prin Fiul Său, fii ai Săi. În acest sens afirmă Hristos că El este Adevărul, pentru că este Fiul prin fire al unui Tată suprem. Deci, cei care cred în El ca în Fiul Tatălui, cred în Dumnezeu cel adevărat.

Aceia cred că pot avea și ei pe Dumnezeu ca Tată. „Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, M-ați iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieșit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis" (Io. 8, 42). Dacă Hristos n-ar fi de la un Tată dumnezeiesc, ci ar fi ca oricare om singur de sine, n-ar fi Dumnezeu. Și dacă n-ar fi Fiul lui Dumnezeu, ar fi îndreptățiți să nu creadă în El. În credința în Hristos este implicată credința în Sfînta Treime. Un Dumnezeu care nu e în Treime nu e Dumnezeu. În acest caz lumea e singura realitate.

Iisus Hristos este Adevărul, și ca atare sensul vieții noastre, întrucît cel ce este viața în Sine, întrupîndu-se ca om, i-a dat și omului viață veșnică, scăpîndu-l de moarte. Fără Hristos, adică fără Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om, lumea întreagă și existența oamenilor în ea ar fi fără sens. El s-a făcut prin întrupare „Lumina lumii", sensul ei. Fiul și Cuvîntul lui Dumnezeu este, în calitate de Dumnezeu în Sine, însuși lumina.

Dar înainte de întrupare lumina numai în parte sensul existenței, prin cuvintele Lui relevate prin prooroci. Adevărul, binele, viața și lumina sînt una. Răul, moartea, întunericul și minciuna la fel. Și toate au caracter personal. Minciuna înșeală, dînd morții spirituale aparența de viață, și răului - aparența de bine a persoanei, în sens egoist, și întunericului - aparență de lumină. Minciuna le prezintă pe toate acestea ca adevăr.

9 Făgăduința dată omului de a se ridica din întunericul păcatului în lumina lui Dumnezeu, prin jertfele poruncite de Legea dinainte de Hristos

Păcatul ca împlinire a poftelor egoiste, cu uitarea lui Dumnezeu, este întuneric. Dăruirea de sine a omului lui Dumnezeu, sau jertfa, este deschidere spre izvorul luminii și spre primirea vieții nemărginite și nesfârșite a lui Dumnezeu, deci a descoperirii sensului existenței proprii și a trăirii în El. Încă jertfele Legii sînt acestea, atît prin ele, cît și prin faptul că se săvîrșesc la porunca lui Dumnezeu, sau în temeiul Revelațiunii Lui.

a. Omul, odată căzut prin Adam, nu se va mai putea dărui deplin sau aduce jertfă curată lui Dumnezeu. Aceasta se arată în faptul că Dumnezeu îi cere omului să aducă în locul lui animale care nu păcătuiesc, însă nici nu au conștiință că se pot aduce ele înseși lui Dumnezeu. Dar ca să se arate că Dumnezeu vrea o jertfă curată, nestăpînită deloc de pofta egoistă, cere să se împlinească aceasta măcar simbolic, poruncind ca animalele aduse jertfă să fie animale tinere. Aceasta a arătat-o Dumnezeu și prin prilejul dat lui Avraam de a aduce ca jertfă lui Dumne-

zeu, în locul fiului său Isaac, un berbec, după ce i-a văzut capacitatea de a asculta pe Dumnezeu pînă la a-și dăruia tot ce avea mai scump, adică pe însuși fiul său, întîiul și noul născut. Cu această jertfă înlocuitoare a jertfirii de sine, sau a fiilor întîi născuți, ca cei mai iubiți ai lor, s-a mulțumit Dumnezeu prin Legea dinaintea de venirea Fiului Său în trup, cerînd, în locul lor, jertfa unui miel de un an.

Dar Dumnezeu a lăsat totuși, după păcatul în care au căzut oamenii, cu toată jertfirea simbolică a întîiului dintre ei, moartea, ca să se vadă că jertfa mielului și, în general, jertfa de animale nu-i scapă cu adevărat de moarte. Dar a lăsat moartea și ca putință pentru Fiul Său ce avea să vină să Se facă om, să primească moartea ca jertfă fără de păcat, cu totul nevinovată și voluntară, lui Dumnezeu pentru oameni, și ca prin aceasta să devină, și pentru cei ce cred în Hristos, mijloc de trecere a vieții lor la viața întru fericirea celor mai depline comuniuni cu Dumnezeu.

Trebuia, deci, să apară Omul fără de păcat, de o valoare mai mare și mai mult decît egală cu a tuturor oamenilor, ca să se aducă jertfă lui Dumnezeu pentru toți oamenii, ca Mielul adevărat care să înlocuiască cu deplină eficiență mielul animalic. În jertfirea mielului Legii se arată profetic nădejdea trecerii omenirii prin moarte la viață. Era, în acest sens, o lumină, dar mai mult o lumină ca nădejde în venirea la oameni a adevăratei lumini, echivalentă cu ridicarea lor din „întunericul morții”, în lumina vieții.

Moartea a fost lăsată, deci, de Dumnezeu pentru oameni, nu numai ca pedeapsă pentru păcat, ci și ca

mijloc de a se aduce lui Dumnezeu ca jertfă viața, pentru scăparea de moarte. Aceasta s-a petrecut prin Hristos, care a învins prin puterea Sa moartea, jertfin-du-Se El, Cel fără păcat, pentru păcatul lumii întregi.

b. Există o strânsă legătură între nașterea din Fecioară și între jertfa eficientă a lui Hristos, ca dovadă a iubirii lui Dumnezeu, deci a descoperirii luminii lui către oameni.

Transformarea morții, din pedeapsă pentru păcat, în mijloc de trecere la viața în Dumnezeu, a făcut-o Hristos prin faptul că, fiind Fiul lui Dumnezeu, S-a făcut om din Fecioara, ca să Se aducă jertfă pentru oameni. Dacă n-ar fi fost făcut fără unirea bărbatului cu femeia, ar fi moștenit păcatul strămoșesc și, ca atare, ar fi suportat moartea ca o urmare necesară a păcatului moștenit, deci pentru păcatul propriu, nu pentru păcatul oamenilor, ba chiar n-ar fi fost nașterea ca om a lui Dumnezeu. Nașterea Lui ca om din Fecioară a fost un act al lui Dumnezeu din iubire liberă, deci o manifestare a puterii și iubirii lui Dumnezeu.

10 **Leșirea de fapt a omului din întunericul păcatului, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu făcut om, spre a Se jertfi pentru oameni și a învia**

a. Nașterea Fiului lui Dumnezeu ca om din Fecioară, este începutul și condiția primă a ridicării omului din întunericul păcatului și a înălțării lui în lumina lui Dumnezeu prin jertfă și înviere. De aceea s-a făcut Fiul lui Dumnezeu om din Fecioară, pentru a ridica pe om din această stare.

Încă nașterea Fiului lui Dumnezeu ca om din Fecioară este un act de creație decisivă a lui Dumnezeu pentru oameni, un act de iubire și atotputernicie. Numai ea a făcut posibile alte acte de creație, între care jertfirea Lui ca om pentru oameni, și prin aceasta, biruirea morții și asigurarea comuniunii depline ale Sale cu oamenii și veșnica fericire a acestora. Dacă nu s-ar fi făcut om, dar nu din necesitate naturală, ci din iubire liberă, deci din Fecioară, n-ar fi făcut posibile nici unul din actele mîntuitoare eterne ale luminii dumnezeiești. Nașterea din Fecioară este un act al voinței conștiente și al atotputerniciei lui Dumnezeu ca pricină de ridicare a existenței omenești din întunericul păcatului, la lumina vieții veșnice în Dumne-

zeu. Chiar actul nașterii sale ca om, a scos umanitatea asumată de El de sub legea unei necesități a naturii căzute în păcat, putînd comunica, drept urmare, și oamenilor, prin credința în El, o naștere nouă, din voinea lor, în Taina Botezului. În general, născîndu-Se din Fecioară, a arătat că omenirea poate fi ridicată de sub legea fatală a nașterii spre moartea definitivă. Prin aceasta a arătat că, nefiind El născut din păcat, fără voia Lui, n-a fost supus nici legii morții fără voie pentru păcatul Său, ci a primit-o de bună voie, din iubire pentru oameni. Aceasta ca să-i poată ridica și pe ei, după înviere, la nașterea din nou prin Duhul Său, pentru pregătirea spre biruirea morții, sau ca mijloc de trecere prin ea la unirea cu El, Cel înviat pentru veci. Nașterea din Fecioară este actul inițial al ridicării umanității din legea naturală a nașterii spre moarte, deci a nașterii fără sens. Omenirea a fost scoasă de sub dogmele naturii supuse necesității totale, formulate ca dogme ale științei. Fără această eliberare de ele prin Dumnezeu făcut om, toată existența ar fi inexplicabilă. Ele sînt biruite, prin actele iubirii, de libertatea lui Dumnezeu, sînt înlocuite de dogme ale libertății, prin iubirea lui Dumnezeu. Toate sînt din iubire și iubirea este libertate. Fiul Lui s-a făcut, din iubirea care este între Tatăl, Fiul și Sfîntul Duh, om în deplină libertate, nesupus păcatului și morții, dar în stare să-și asume, din iubire, vina oamenilor și să primească în mod liber moartea pentru ei. În acest act s-a făcut străvezie dumnezeirea Lui, sau lumina ei. Formațiile neoprotestante, neadmițînd nașterea lui Hristos din Fecioară, nu dau însemnătate

nici crucii. Dar acest Iisus nu mai primește moartea pentru alții, deci de bună voie, ci din necesitate, de aceea El nu mai este Mîntuitor, nici Hristos, sau Dumnezeu, ci simplu om sau prooroc omenesc. După ele, nu există un Dumnezeu mai presus de legile naturii. Și, de aceea, acele formații nu mai prea vorbesc nici de Învierea Lui. Numai o moarte primită de bună voie poate fi mîntuitoare. Căci numai această moarte nu e a omului păcătos obișnuit, ci a Fiului lui Dumnezeu făcut om. Ele nu corespund trebuinței de a se fi împlinit chipurile din Legea revelată și nici aspirației omenești de a se împlini prin întîlnirea directă a Fiului lui Dumnezeu cu oamenii.

b. E o mare taină faptul că însuși Persoana Fiului lui Dumnezeu s-a făcut Persoană a firii omenești și, de aceea, s-a putut naște din Fecioara și a putut primi moartea de bună voie. Dar această taină înseamnă că nu legile oarbe și fatale sînt totul, căci ele, prin ele, nu explică nimic.

Persoana Fiului lui Dumnezeu a putut să se facă Persoană a firii omenești, pentru că El a creat-o. Și aceasta explică mai bine lumea, decît legile oarbe.

Putința Fiului lui Dumnezeu de a se face Persoană a firii omenești arată și ce calități mari a dat El, prin creare, firii omenești. El S-a putut coborî la ceea ce a creat El Însuși din nimic, pentru că a dat acestuia o valoare mare. Dar, ca să se arate că o face această chiar El, prin puterea Lui, nu se supune nașterii obișnuite a celorlalți oameni, căci aceasta ar însemna a nu avea existența prin Sine Însuși. Ci El Însuși se face om, nedespărțit de Sine; nu e făcut om de o pe-

reche de oameni. Ci se face El Însuși om, împlinind El Însuși rolul de formare a Sa ca om, dintr-o femeie Fecioară. Aceasta înseamnă că s-a făcut El Însuși om, în deplină libertate. Dar nu S-a făcut om din nimic, alături de oamenii existenți, ci Și-a luat firea omenească din firea omenească comună, existentă și în Fecioara din care S-a născut.

11 Viața lui Dumnezeu dată nouă prin jertfa ca om a Fiului Său

Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om între ei, ca să se poată dăruia lui Dumnezeu ca jertfă cu adevărat mîntuitoare pentru ei, ca să se împlinescă ceea ce se făgăduia prin chipul jertfelor de animale și, îndeosebi, al mielului animalic din Lege. Făgăduiala, dată în Lege prin mielul animalic, ca chip care scapă pe întîiul născut al fiecărei familii de moarte și deci pe fiii viitori ai tuturor familiilor, deci pe toți oamenii, nu-i scapă decît de moartea pentru un timp. Acum ni s-a făcut Fiul lui Dumnezeu Mielul conștient, Dumnezeu și om, care îi scapă pe toți oamenii de moarte, pentru veci. El nu e numai întîiul născut, ca om, ci este întîiul născut al Fecioarei, dar și pentru că e și Unul Născut al Tatălui ceresc. Ca atare, El Se aduce jertfă lui Dumnezeu, fiind întîiul și Unul născut om, nevinovat, al tuturor oamenilor, dar și Unul Născut al lui Dumnezeu.

Dacă în Lege Isaac, care reprezenta pe toți urmașii lui Avraam, a fost scăpat de moarte pentru un timp printr-un miel animalic, acum Mielul adevărat, reprezentînd pe toți, îi scapă de moartea definitivă, mai ales că nu e supus prin păcat morții, fiind și Dumnezeu făcut om. Jertfa Lui mulțumește acum în mod real pe Dumnezeu, reprezentînd în mod real pe

toți oamenii, atrăgându-i spre El, iar, pe de altă parte, fiind și jertfa Fiului Tatălui atotputernic și iubitor. Ea e, de aceea, jertfă mîntuitoare de moartea veșnică și cauzatoare a vieții veșnice, fiind jertfa Fiului adusă Tatălui ceresc. Prin aceasta, jertfa lui Hristos este jertfa plină de toată Lumina, sau aduce umanității toată lumina lui Dumnezeu. În Hristos se vede că omul nu e produsul fără sens al naturii, ci e adus la existență de Dumnezeu ca să fie mîntuit după căderea în păcat tot de către Dumnezeu, căci tot prin El e identificat cu Persoana Fiului lui Dumnezeu. Omul e readus la viața veșnică prin jertfa adusă lui Dumnezeu de Fiul lui Dumnezeu Însuși, care e, totodată, și jertfa omului făcut fiu, adusă Tatălui.

În jertfa lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, e jertfa Fiului lui Dumnezeu adusă lui Dumnezeu Tatăl ca om. În ea se străvede toată Lumina iubirii mîntuitoare a Fiului lui Dumnezeu, sau toată iubirea mîntuitoare a Sfintei Treimi. Sau Însuși Tatăl trimite pe Fiul Său să se facă om și să se jertfească Lui pentru a face, prin Duhul Său de Fiu, fii iubiți pe oamenii pentru care se jertfește Fiul Său făcut om. Nu e vorba aici de o satisfacție dată onoarei jignite a lui Dumnezeu, prin jertfa de valoare egală sau mai mare cu a păcatului omenesc a Fiului Său făcut om, ci de iubirea nemărginită a unui Tată care-și trimite pe Fiul Său să se aducă jertfă ca om pentru oameni, ca să se vadă în jertfa Lui, jertfa iubitoare pînă la moarte a oamenilor ce-și însușesc de la Fiul Său și de la ei, în mod treptat, jertfa Lui în vecii vecilor.

Acest mare sens al jertfei lui Hristos, ca lumina supremă a iubirii Fiului lui Dumnezeu făcut om, arătată oamenilor pentru a și-o însuși și ei ca valoare și rost al existenței lor, o exprimă Mîntuitorul Însuși prin cuvintele prin care întemeiază taina împărtășirii de trupul și sîngele Său, jertfite pentru noi.

El S-a jertfit pentru ca să ne însușim și noi iubirea și lumina Lui, manifestată în jertfa Lui pentru noi. Aceasta o spune prin cuvintele: „Luați, mîncăți, acesta este trupul meu, care se frînge pentru voi spre iertarea păcatelor” și : „Beți dintru acesta toți, acesta este sîngele meu, al legii celei noi, care pentru voi și mulți se varsă spre iertarea păcatelor”. Am dat aceste cuvinte așa cum au fost reținute în Sfînta Liturghie, ca tradiție a Bisericii. Ele sînt completate în actul împărtășirii prin cuvintele: „Și spre viața de veci”.

Dacă trupul s-ar fi frînt spre iertarea păcatelor oamenilor în sens juridic, nu ar fi trebuit să li se mai dea lor. Dîndu-se fiecărui credincios spre iertarea păcatelor și spre viața de veci acesta face ca să se unească trupul omului cu trupul și cu sîngele jertfit al Său și, prin aceasta, să-și însușească starea lui Hristos, în care s-au iertat păcatele noastre ale tuturor și s-a instaurat viața de veci pentru noi toți. Dar aceasta înseamnă să ne însușim și noi starea Lui de jertfă din iubire față de Tatăl ceresc și de oameni.

Iisus instituie actul Sfintei Împărtășanii de trupul și sîngele Său jertfit ca să explice jertfa pe care o va aduce a doua zi. El anticipează în mod tainic, la Cina cea de Taină, aducerea Sa reală ca jertfă a doua zi.

De aceea le spune Apostolilor ca această împărtășire să o săvârșească și ei „spre pomenirea Lui”, repetînd împărtășirea de jertfa Lui, ce-o va aduce a doua zi și a cărei împărtășire le-a făcut-o posibilă, în mod tainic, pînă mai era cu ei în trupul Lui dinainte. El a făcut aceasta ca să putem înțelege că El se va jertfi pentru ca ei să se împărtășească de trupul și sîngele Său ce se va jertfi.

Nemaivorbind de Sine ca Miel, ci spunîndu-le direct că le dă trupul și sîngele său de Dumnezeu făcut om și jertfit, vrea să arate că chipul a fost împlinit de realitate, că ceea ce li se făgăduise oamenilor prin chipul Mielului se împlinește acum prin Mielul suprem. Sinodul VI ecumenic a dispus să nu se mai folosească în iconografie chipul lui Hristos ca Miel, spre a se arăta că acum nu se mai aduce un miel ca chip general, ci însuși trupul Lui ca trup real și unic al Fiului lui Dumnezeu. Trupul și sîngele Lui aduc în noi asemănarea cu El, prin unirea cu ele. Aceeași unică Persoană dumnezeiască, devenită totodată și o unică Persoană omenească, se unește cu noi toți, adunîndu-ne pe noi toți ca persoane unice cu El.

Se mai folosește termenul de Miel pentru Hristos doar la pregătirea pîinii și vinului, spre a fi prefăcute în trupul și sîngele lui Hristos, la Proskomidie, dar precizîndu-se că Însuși Hristos e Cel în al cărui trup și sînge se vor preface pîinea și vinul, dar că el se va aduce jertfă „ca o oaie”. Prin aceasta se accentuează că Cel ce Se aduce jertfă e Iisus Hristos Însuși.

Și se mai folosește termenul Miel cînd preotul împarte chipurile pîinii și vinului, care au rămas după

prefacerea lor în trupul și sângele lui Hristos: „Se sfărîmă și se împarte Mielul lui Dumnezeu” etc. Dar cînd are loc împărțășirea de fapt a persoanelor, folosește direct termenii: „trupul și sângele Domnului”.

Trupul și sângele jertfite ale lui Hristos nu mai sînt un trup și sânge ca al oricărui om, ci trupul și sângele Persoanei lui Dumnezeu-Cuvîntul, care S-a jertfit și ni Se împărțășește prin ele. Ele sînt trupul și sângele Persoanei dumnezeiești a Fiului lui Dumnezeu, care Și le-a făcut proprii. Prin ele lucrează în noi Persoana Lui. Ele aduc în noi iertarea Tatălui, Căruia S-a adus El jertfă ca Fiul Lui făcut om, arătînd Tatălui iubirea Sa de om și întipărirind-o și în noi, ca să cîștige și pentru noi iubirea Tatălui ceresc. De aceea, prin trupul și sângele Lui sîntem sfințiți și noi, ca jertfă primită cu bucurie de Tatăl ceresc. Jertfa adusă de Hristos Tatălui ca om, care este totodată Același și Fiul Unul Născut al Lui, cu iubirea de Fiu al Său, ne aduce și pe noi Tatălui, prin faptul că ni se întipărește și nouă, ca să ni se întipărească și răspunsul de Tată iubitor al Tatălui Lui. În acest înțeles, jertfa lui Hristos de care ne împărțășim ne îmbracă în lumina de Fiu a lui Hristos și, deci, în lumina Tatălui în care este îmbrăcat El. Dar Hristos dă cu anticipație, cît este încă între ucenicii săi în formă sigură, trupul Său, nu numai în stare de jertfă, ci ca trupul cel înviat din moartea primită ca jertfă. Și acest trup este deplin luminat și luminător. Sfîntul Grigorie Palama zice: „Strălucirea acestei lumini (în care se unesc îngerii) peste oameni a preînchipuit-o Dumnezeu în cursul celor patruzeci de ani din pustiu, trimițînd mana din cer și a

împlinit-o Hristos, dînd lumina Duhului și dăruind trupul Său luminător spre mîncare celor ce cred tare în El și dovedesc credința prin fapte" (Al treilea cuvînt din cele dintîi privind lumina și luminarea dumnezeiască, la Pr. Dr. D. Stăniloae, **Viața și învățătura Sfîntului Grigorie Palama**, Sibiu, 1938, p. XXXVI).

Și Iisus Hristos înlocuiește Mielul, ca chip al trupului Său, sau al său însuși, cu pîinea, căci a spus mai înainte că El este „Pîinea cea vie, care s-a pogorît din cer”, pîinea care e „viața (spirituală) a lumii, precum pîinea de pe pămînt e viața ei materială, ca chip al vieții ei spirituale”. De aceea, El e și „Pîinea îngerilor”, pentru că îngerii se hrănesc în cer cu El, ca lumină a vieții lor.

Legea nu a putut să scape pe oameni din păcat, căci, cerîndu-le să nu-l săvîrșească, nu le dădea și puterea pentru aceasta. De aceea, Hristos le-a dat harul, sau puterea iubirii trăite în jertfa Lui pentru ei, ca, așa cum a omorît El moartea prin moarte suportaă din iubire pentru oameni, fiind nevinovat, să le comunice și lor această iubire sau harul Lui, prin care să omoare moartea. „Dar Dumnezeu învederează dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit cînd eram încă păcătoși” (Rom. 5, 8)... „Căci dacă prin greșeala unuia mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul Lui au prisosit asupra celor mulți prin harul unui singur Om, Iisus Hristos... Fiindcă, dacă prin greșeala unuia singur moartea a împărțit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosința harului și a darului dreptății vor împărți în viață prin Unul Iisus Hristos. Deci, precum

prin greșeala unuia a venit osînda pentru toți oamenii, așa, prin dreptatea unuia, a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Căci, precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoși cei mulți, tot așa prin ascultarea Unuia se vor face drepti cei mulți" (Rom. 5, 15, 17-19). Dacă urmarea greșelii unui om, trecută la cei născuți din el, a putut face păcătoși pe aceștia, cu mult mai mult puterea curăției unui om, care e și Fiul lui Dumnezeu, poate face pe cei ce se nasc din El duhovnicește și rămîn în El și El în ei permanent, se vor face drepti prin El. Harul iubirii dumnezeiești din Hristos are puterea să facă iubitori de Dumnezeu și de oameni, deci drepti, pe cei ce se deschid Lui. El îi eliberează pe aceștia de moartea spirituală a egoismului, prin comuniunea în care intră El cu ei. El aduce omului lumina deplină a sensului existenței sau viața veșnică, scoțîndu-l din întunericul lipsei de sens. Dacă Legea nu ne putea elibera de întunericul și moartea susținute în noi de păcatul moștenit din Adam, harul iubirii lui Hristos poate face aceasta.

12 **Învierea lui Hristos, sensul istoriei sau depășirea ei**

Dacă Fiul lui Dumnezeu a deplasat, prin nașterea ca om din Fecioară, legea rigidă adusă de păcat, iar prin înviere s-a ridicat peste puterea morții, ca altă formă a legii rigide a materiei trupului, în viața de după înviere a Sa și a noastră, ne ridică deplin la libertatea față de legile materiei, de sub robia lor. O spune aceasta Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: „Fiul lui Dumnezeu a primit ca om patimile vremii de acum, sau ale morții de bună voie, pentru a se ridica la slava, sau biruirea acestora. Iar de ne însușim și noi, cu răbdarea și cu credință în El, pătimirile Lui, ne vom împărtăși și noi de slava Lui în veșnicia viitoare. Căci, prin această pătimire cu Hristos devenim și noi fii ai lui Dumnezeu împreună cu El, deci și moștenitori ai puterii Lui, nemaifiind robi. Și aceste pătimiri sînt prea mici față de marea slavă la care vom ajunge prin ele. Și, dacă sîntem fii, sîntem și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună ne și slăvim. Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sînt vrednice de slava care ni se va descoperi” (Rom. 8, 17-18). Și acea slavă o păstrează firea noastră ca o nădejde, chiar dacă a pierdut-o prin păcat. Căci nu

numai că nu se simte bine în robia ce-i este impusă de legile materiei și nu se poate împăca cu gândul că ea îl va aduce la moartea definitivă, dar chiar natura universului, prin faptul că rămîne cu toate descompunerile ce se produc în ea, arată că e făcută pentru a nu pieri, sau pentru nestricăciune, ca să se arate și în slava nepieritoare a oamenilor, cînd se vor descoperi ca fii liberi și nemuritori ai lui Dumnezeu, așa cum o cere și aspirația lor. „Pentru că nădejdea cea dornică a zidirii (inconștiente) așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8, 19), ca o slavă maximă și ca o veșnică fericire. Aspirația oamenilor după această fericire este, după Sfîntul Apostol Pavel, una cu așteptarea de a deveni fii ai lui Dumnezeu și aceasta prin unire cu Fiul lui Dumnezeu prin ființă făcut om, deci nu numai la o relație de pace, prin simpla satisfacție a onoarei lui Dumnezeu de către o Persoană care e și Dumnezeu și om. Ei aspiră, deci, să ajungă în maxima relație iubitoare cu Dumnezeu. Aceasta implică unirea cu ei a Fiului lui Dumnezeu făcut Frate al lor prin întrupare. Prin calitatea de fii ai lui Dumnezeu și frați ai Fiului Lui, ei dobîndesc și slava maximă. Aceasta implică și capacitatea lor de a folosi în mod liber voința lor, căci deplin liberi devin abia prin dobîndirea slavei de fii ai lui Dumnezeu. Nici natura nu are acum în ea descoperită toată înălțimea ei, căci a fost supusă coruptibilității din pricina căderii omului, sau a slăbirii spiritului lui. Ea a fost coborîtă prin aceasta la nivelul unei mișcări deșarte, spre a antrena o descompunere a trupurilor care sînt supuse unui astfel de proces deșert. „Căci zidirea a fost

supusă deșărtăciunii nu de voia ei, ci din cauza ace-luia care a supus-o cu nădejde" (Rom. 8, 20). Ea a fost supusă unei slujiri care nu-l scapă pe om de moarte și nu-i descoperă slava vieții veșnice în Dum-nezeu, ci îl pregătește pentru moarte. Dar această slujire deșartă n-a desființat nici în om, nici în zidire, nădejdea revenirii omului la slava lui în Dumnezeu în ea, cât și la bine. E nădejdea că în ea se va arăta omului prezența lui Dumnezeu, că ea poate fi un mijloc prin care omul va cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu și că se va umple cu slava Lui, arătîndu-se și prin ea cu slava libertății lui, iar, prin aceasta, scăpînd și ea de robia legilor stricăciunii. Căci numai o liberă folo-sire a ei poate scoate la iveală toate posibilitățile ei nesfîrșite în unirea lor cu puterile dumnezeiești și cu cele omenesci, dezvoltate de cele dumnezeiești. Căci natura n-a putut fi creată de Dumnezeu pentru un proces monoton și zadarnic, căruia îi este supusă acum. Și posibilitățile ei se înmulțesc, prin sporirea puterilor spiritului omenesc de a le cunoaște și folosi, prin adîncirea lui în unirea cu Dumnezeu. „Pentru că și zidirea însăși se va izbăvi din robia stricăciunii (mo-notoniei, descompunerii și recompunerii, n.n.), ca să se bucure de libertatea slavei (măririi) fiilor lui Dum-nezeu" (Rom. 8, 21). Așteaptă și ea să fie eliberată de robia căreia-i este supusă prin legile stricăciunii îm-preună cu trupul omenesc, ca să se bucure și ea de li-bertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, recîștigînd și ea actualizarea posibilităților ei din libertatea cu care va fi folosită de oameni: „Căci știm că toată zidirea îm-preună suspină și împreună are dureri pînă acum" (Rom.

8, 22). De aceste dureri suferă, împreună cu omul, mai ales animalele, pe care le vînează, le taie, le ține sub stăpînire cu sila, pentru că are trebuință de ele și ele i se opun. Dar chiar cei ce au primit în Hristos pîrga Duhului, se află doar într-o nădejde întărită a viitoarei lor libertăți de fii, încă neavînd înfierea în posesie deplină. De aceea suspinăm încă și noi, în așteptarea înfierii ca adevărată mîntuire de sub robia stricăciunii, ca adevărată libertate. „Și nu numai atît, ci și noi, care avem pîrga Duhului, suspinăm așteptînd înfierea (ca mîntuire), a trupului nostru (de moarte)” (Ro. 8, 22). Noi murim încă cu trupul, deși prin pîrga Duhului avem nădejdea că vom scăpa de moartea cu trupul. Numai înfierea deplină ne aduce libertatea de legile stricăciunii și numai în acestea vom trăi cu adevărat mîntuirea trupului de moarte.

Precum natura e făcută pentru a fi folosită liber de om, spre slava lui și a ei, așa și omul e făcut spre slava Lui, deci spre folosirea liberă a naturii, nesupus stricăciunii și morții pe care a adus-o și în ea. Dar libertatea aceasta față de legile rigide ale materiei, care duc trupul lui la moarte, nu o poate cîștiga omul decît prin Duhul lui Hristos, care a scăpat, ca Dumnezeu, umanitatea Lui de moarte, redîndu-i libertate. Însă pînă sîntem în viața pămîntească, n-avem decît nădejdea în libertatea sau mîntuirea trupului nostru de moarte, nu avem încă puterea de a fi fii deplini ai lui Dumnezeu. Ba mai mult, Duhul lui Hristos strigă în noi către Tatăl: „Avva Părinte”. Acest strigăt al Lui în noi, susține, pe de o parte, în noi nădejdea că vom deveni cu adevărat fii, pe de alta, suspinul de a nu

avea încă deplin puterea filiației și a libertății, și că Duhul, ca altul decât eul nostru, susține în noi această nădejde. Nu sîntem încă fii în mod deplin și, deci, n-avem libertatea față de materie, întrucît n-avem încă nici puterea să ne adresăm noi înșine lui Dumnezeu ca Tată, deși rugăciunea, Duhul, exprimă și dorirea noastră: „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”.

Deplin vom avea Duhul lui Hristos în noi, deci și libertatea deplină față de legile materiei și scăparea de moarte, la învierea de obște și în viața viitoare. Căci atunci vom fi deplin uniți cu Hristos cel care, ca Dumnezeu, a scăpat deplin umanitatea asumată de moarte, ca să ne transmită și nouă această eliberare, dar și puterile dumnezeiești comunicate firii Lui omenești, pentru a ne descoperi mereu alte și alte sensuri și posibilități în creația văzută tot mai înaintată în Dumnezeu și a le pune în lucrare. Precum Hristos a putut folosi orice atingere prin trup ca natură pentru a săvîrși în ea minuni, așa și oamenii vor putea folosi toată materia înduhovnicită a universului prin trupurile lor înduhovnicite spre a împlini binele voit, după ce unii dintre ei au folosit ca anticipări excepționale unele lucrări ale lor spre acest scop în viața de aici prin Duhul Sfînt. Căci în ei se extinde puterea sau lucrarea lui Hristos mai puțin pe pămînt și mai mult în viața de veci. Iar minunile Sale le făcea Hristos, pentru că le săvîrșea prin mișcările trupului Său, dar nu le săvîrșea numai prin acestea. Nimic omenesc nu făcea numai omenește, pentru că era la temelie El

ca Dumnezeu, care susținea omenescul, și nimic dumnezeiesc nu săvârșea numai dumnezeiește și nu trăia numai dumnezeiește, pentru că îl săvârșea prin trup și îl simțea și omenește. Umanitatea lui Hristos era pusă în valoare neîntrerupt în tot ce făcea Hristos, ca Dumnezeu. Tot ce era omenesc era al Lui ca Dumnezeu. Și tot ce era dumnezeiesc, era al Celui făcut om. Aceasta se poate spune și de fiecare om îndumnezeit în viața viitoare. Pentru că în ei va fi Hristos cu libertatea Lui față de materia trupului și a universului transfigurat.

Dar fără învierea lui Hristos, fără prefacerea trupului Lui în trup deplin înduhovnicit, nu s-ar întemeia viața înduhovnicită și pentru ceilalți oameni după învierea de obște.

Prin învierea lui Hristos s-a arătat anticipat că lumea aceasta și istoria ei nu e închisă în ea însăși, ci e o pregătire pentru viața de veci, copleșită duhovnicește. S-a arătat că stăpânirea liberă a materiei nu se arată numai în niște fapte minunate, excepționale.

Ceea ce a afirmat Sfântul Apostol Pavel, că universul va scăpa, prin învierea lui Hristos, în mod deplin de stricăciune, arătând slava omului, în puterea lui de a-l folosi liber, scăpat și el de stricăciune, o afirmă și Sfântul Maxim Mărturisitorul, explicînd faptul acesta și în alt mod. El completează explicarea trecerii lumii și a omului, prin învierea lui Hristos, de la stricăciune la slavă și la libertatea omului, cu tema legăturii între plăcere și durere.

Prin păcat s-a introdus în firea omenească nașterea persoanelor prin plăcere, ceea ce a însemnat o slăbire a spiritului și o robire a lui celor materiale, iar aceasta a adus și durerile trupului prin procesul des-

compunerii. Așa s-a născut istoria, ca un lanț al trecerii de la plăceri la dureri, și viceversa, ca lanț susținut prin extrema slăbire a sufletului și descompunerea trupului în moarte. Dar într-o astfel de istorie, sau timp ca o astfel de trecere a altor și a altor oameni de la plăceri la durerile sfârșite în moarte, însuși Fiul lui Dumnezeu se face om, ca să învingă moartea oamenilor. Dar se face om în istorie, printr-o faptă nesupusă plăcerii, însă își însușește durerile oamenilor din ea, fără de care nu putea ajunge la moarte, deci nici la biruirea ei. Dacă s-ar fi născut numai ca om în istorie, și nu printr-un act mai presus de nașterea din plăcere, n-ar fi învins moartea ca urmare a păcatului, devenită lege necesară. Deci nu s-ar vedea scopul pentru care a biruit legea nașterii din plăcere. Căci dacă s-ar fi născut în mod natural, deci din plăcerea de pe urma păcatului, n-ar fi avut puterea de a se arăta în stare de a învinge moartea definitivă, deci nu s-ar fi văzut rostul întrupării Fiului lui Dumnezeu ca om. Și cum s-ar fi făcut Fiul lui Dumnezeu păcătos? În acest caz n-ar fi învins cu adevărat legile naturale de pe urma păcatului. Dar, dacă ar fi învins moartea fără răbdarea durerilor care duc pe oameni la moarte, nu s-ar fi văzut nici pentru ce Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om în istorie, arătându-se sensul istoriei ca pregătire pentru viața de veci. Toate acestea Îl arată pe Hristos dând un sens istoriei, dar și ridicarea deasupra legilor ei. A fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să se nască în istorie și să trăiască în ea, dar ca să învie, prin faptul că s-a născut fără de păcat în ea și a răbdat de bună voie durerile și moartea aduse în ea de păcat. Astfel Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se om în istorie, prin naște-

rea din Fecioară, a dat istoriei sensul de loc, pe care oamenii se pregătesc, din puterea Lui, pentru veșnicie, suportînd durerile, dar reducînd cît mai mult plăcerile și, anume, numai la împlinirea trebuinței de a se arăta în istorie ca cei ce suportă durerile, și nu le socotesc pe acestea ca un îndemn de căutare a plăcerilor.

Însuși faptul că omul caută mereu să scape de durere, arată, în fond, că omul nu e făcut pentru moarte. Dar tot aceasta o arată și faptul că plăcerea nu durează neconținut. Aceasta arată că omul nu e făcut numai pentru viața aceasta.

Deoarece moartea stăpînea peste oamenii din istorie, fiindcă se nășteau din plăcere, prin lanțul de plăceri și dureri sfîrșind în moarte, se arată că istoria, dacă ar dura la nesfîrșit, n-ar avea nici un sens. Pentru a rupe acest lanț al trecerii fără sfîrșit de la plăceri la dureri și viceversa, deci pentru a da istoriei un sens, s-a făcut Fiul lui Dumnezeu om, nerăscut din plăcere, deci nesupus peste tot plăcerii, dar asumînd și suportînd cu voie durerea, inclusiv moartea, ca să o învingă pe aceasta. Făcînd-o aceasta în istorie, a dat un sens istoriei, făcînd-o un stadiu de pregătire pentru viața de veci, lipsită nu numai de plăceri trupești, ci și de dureri. De fapt, dacă istoria ar rămîne la nesfîrșit fără acest sens de pregătire în ea pentru viața veșnică fără plăceri și dureri trupești, n-ar avea nici un sens. Astfel, nașterea din Fecioară, fără de păcat, crucea, ca ultimă durere și moarte pentru noi și învierea Lui, sînt faptele prin care Iisus Hristos, sau Cuvîntul lui Dumnezeu cel întrupat și numai El singur dă sens istoriei, sau e lumină a ei, ca drum spre veșnicie.

Iată unele citate din această explicație a Sfântului Maxim, referitoare la plăcerea, durerea și moartea produse de păcat și la scăparea de ele, adusă de Hristos: „Astfel, datorită plăcerii potrivnice rațiunii, care a pătruns în fire, a pătruns, ca un antidot, și durerea conformă cu rațiunea. Aceasta e pricinuită de multe pătimiri, între care este și moartea, și are rostul să înlăture plăcerea care e potrivnică firii, ba chiar să o desființeze cu desăvârșire... Căci toată durerea, avînd drept cauză a nașterii sale fapta unei plăceri care îi premerge, e o datorie pe care trebuie să o plătească în chip natural, în virtutea cauzalității, toți cei ce sînt părtași de firea omenească. Fiindcă plăcerea potrivnică firii e urmată, în chip firesc, de durere, în toți cei a căror naștere a fost anticipată de legea plăcerii fără cauză. Iar fără cauză numesc plăcerea primei greșeli, întrucît nu a fost urmarea unei dureri premergătoare” (Răspunsuri către Talasie 61; Filocalia rom., III, p. 334). „... Deci Domnul, făcîndu-se om și dînd o altă obîrșie firii, prin o a doua naștere din Duhul Sfînt și primind moartea atotcuvenită din durere a lui Adam, devenită în El atotnecuveinită, întrucît nu-și avea, ca obîrșie a nașterii Sale, plăcerea atotnecuveinită de pe urma neascultării protopărintelui, - a adus desființarea ambelor extreme: a obîrșiei și a sfîrșitului făpturii omenești după chipul lui Adam, ca unele ce nu au fost date de la început de Dumnezeu” (Op. c., p. 337. A se vedea și reflecțiile privitoare la acestea din studiul Pr. D. Stăniloae, *Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul*, în vol. „Studii de Teologie dogmatică ortodoxă, Craiova, 1991, p. 40-43”).

13 Lumina adusă creaturilor conștiente prin judecata lui Hristos

Oamenii sînt înșelați adeseori în părerile lor asupra faptelor semenilor contemporani, sau din cursul istoriei. Cunoașterea sigură a adevărului faptelor tuturor li se dăruiește oamenilor prin judecata lui Hristos de la sfîrșitul istoriei sau al chipului actual al lumii. Și o astfel de cunoaștere a adevărului faptelor omenești trebuie să aibă cîndva loc, și anume la sfîrșitul lor, care coincide cu sfîrșitul istoriei, sau cu sfîrșitul lucrării oamenilor, prin care își pregătesc o veșnică răsplată fericită sau nefericită pentru ele. Trebuie să înceteze odată puterea minciunii multora de a-i înșela pe alții și de a se înșela pe ei înșiși. Trebuie să înceteze odată amăgirea voită a unor oameni, sau impusă lor de alții, prin care iau răul drept bine sau binele drept rău. Amăgirea aceasta nu poate dura veșnic. Ar fi și ea un lucru contrar sensului existenței. După Mîntuitorul, minciuna are pe diavolul ca tată, care o născocеște și o susține, ca să susțină răul. El nu poate avea această putere în veci. El nu poate, ca „tată al minciunii”, duce la moartea spirituală în veci alți și alți oameni (Io. 8, 44). Trebuie să se despartă odată minciuna de adevăr. Și e de remarcat că numai cre-

dința creștină are învățătura despre o astfel de punere în lumină a adevărului tuturor faptelor omenești la sfârșitul posibilităților oamenilor de a lucra pentru modul veșniciei lor, în care nu va mai fi o posibilitate de schimbare, care ar echivala cu continuarea timpului și a grijilor contrare bucuriei odihnei neîn-cetate. Aceasta ar însemna iarăși o lipsă de sens a existenței. Lipsa unei judecăți finale a faptelor omenești în alte religii și filosofii echivalează cu o lipsă a veșniciei, sau cu o nesfârșită continuare a timpului, fie pentru alte și alte persoane ce mor definitiv, fie pentru reîncarnarea lor în tot felul de alte individuățiuni. Iar aceasta echivalează, totodată, cu o eternă neevidențiere a adevărului faptelor omenești, deci cu o depreciere a valorii persoanelor umane. Și aceasta înseamnă rămânerea întregii existențe într-o absență a luminii sau într-un întuneric și lipsă de sens. Nu s-ar mai ști peste tot de un adevăr. Fără o judecată finală a lui Dumnezeu cel de deasupra lumii, deasupra tuturor faptelor, care distinge ce e bun în gândurile, cuvintele, faptele omenești de ce este mai rău, nu se ține seama de libertatea persoanelor umane, ci rămîne totul sub o lege în care sînt amestecate toate, la nesfârșit. Ideea de dreptate, de responsabilitate, de bine și de rău nu mai are nici un rost.

Pentru precizarea importanței ce are o judecată finală pentru îmbrăcarea tuturor în lumină, mai sînt de remarcat două însușiri ale acestei judecăți: a. ea se face de către Dumnezeu Cuvîntul, prin care s-au creat toate și care, întrupîndu-se ca om, a făcut totul pentru mîntuirea oamenilor de moarte și pentru stră-

mutarea lor la viața veșnică. El știe ce importanță a dat omului prin amîndouă; b. această judecată o face Dumnezeu Cuvîntul, cel întrupat ca om, avînd în toți oamenii și îngerii, care au și ei un rost în existența oamenilor adunați în fața Lui. Valoarea deosebită acordată oamenilor, ca făpturi ce concentrează în jurul lor toată viața, se arată în întruparea Fiului lui Dumnezeu, în jertfa și învierea Lui pentru ei, cît și în judecata Lui ca om.

Dumnezeu Cuvîntul cel întrupat este îndreptățit să facă această judecată, deci să proiecteze lumina deplină asupra faptelor creaturilor umane, ca cel ce poate să judece, de au rămas toate făpturile libere în acord cu modelul lor după care au fost create și care se află în El Însuși. Dar e drept să judece El pe oameni, nu numai ca Cel ce i-a învățat și le-a dat prin jertfă și înviere puterea să se mîntuiască, ci și ca Cel ce, om fiind, înțelege slăbiciunile oamenilor, necerîndu-le ceea ce nu ar fi putut da nici cu ajutorul Lui. Fiul Omul judecă pe oameni. Dar la această judecată, Hristos se arată nu numai ca Cel ce înțelege pe oameni, întrucît S-a făcut om, ci și ca Cel ce S-a făcut Frate al nostru și se bucură de binele ce s-a făcut fraților Săi, sau dezaprobă răul suferit în viață de unii oameni de la alți oameni, pe cei dintîi răsplătindu-i cu fericirea veșnicei comuniuni cu Sine, pe ceilalți lăsîndu-i așa cum s-au făcut, în starea lor contrară comuniunii. E un motiv principal pentru care cei ce s-ar pregăti pentru comuniune, ajutînd pe unii, se vor bucura de comuniunea cu toți. Astfel dreptatea lui Hristos se va arăta și în faptul că oamenii se vor judeca pentru

aceasta pe ei înșiși. Și Însuși Hristos le-a adus lor modelul și puterea pentru a câștiga această comuniune dintre ei. Ei vor fi adunați împreună la judecată, pentru ca fiecare să se bucure de laudă din partea tuturor pentru binele făcut unora sau să sufere de rău făcut altora. Sfântul Simeon Noul Teolog spune: „Cinstea ta stă în a cinsti pe toți și înainte de toți, pe Dumnezeu” (Imnul 48, în vol. nostru: „Studii de Teologie Dogmatică, p. 630”). Fiecare, fiind văzut de toți pentru binele făcut, se va bucura de cinstirea tuturor. Pe de altă parte, cine poate să le spună oamenilor de și-au păstrat sau nu fidelitatea față de modelul lor în purtarea lor față de El și față de alții, de au prețuit, în semenii lor, modelul lor în Dumnezeu Cuvîntul, dacă nu Dumnezeu Cuvîntul Însuși? Căci nu poate să nu fie El Însuși ca Dumnezeu lîngă și în cei ce se dezvoltă potrivit modelului lor aflat în El Însuși, care se bucură de cei ce prețuiesc pe cei creați după modelul lor, aflat în El și-i ajută să se dezvolte potrivit cu El. Mai ales Hristos este lîngă cei împiedicați în tot felul să se dezvolte conform modelului lor aflat în El, deci conform cu El însuși, aflător în chipurile lor. Și toți sînt datori să contribuie la dezvoltarea tuturor, după modelul lor din Hristos, deci conform cu El Însuși, mai ales cînd unii din ei sînt împiedicați în dezvoltarea lor după modelul lor din Hristos, sau după modelul Hristos. Și toți se bucură să vadă cum toți semenii lor au lucrat pentru dezvoltarea în alții a modelului lor în Hristos. Toți vor să vadă pe Hristos luminînd ca model în toți; toți se luminează prin Hristos, Care luminează în toți, datorită faptelor săvîrșite de ei. Dar

toți își întorc spatele de la cei în care nu luminează Hristos, pentru că nu au ajutat pe semenii lor să se umple în viața pămîntească de lumina lui Hristos, prin faptele lor. Toți cei ce iubesc pe Hristos voiesc să vadă pe Hristos întreg, în toată bogăția Lui, în toți cei ce luminează El. Toți vor să se bucure împreună de Aceiași Hristos luminînd cu bogăție în toți. Toate acestea se cuprind în spusa lui Hristos: „Cînd va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți îngerii împreună cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Atunci va spune Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvîntații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămînd am fost și Mi-ați dat să mănînc, însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine”. Iar la întrebarea dreptilor, cînd L-au văzut în aceste situații și L-au ajutat, El va răspunde: „Adevărat vă zic vouă, întrucît ați făcut unuia din acești frați ai mei prea mici, Mie ați făcut” (Mt. 25, 31-40).

Faptul că fiecare se va bucura la Judecata de Apoi de tot ce-au folosit generațiile următoare din faptele lui, și aceasta se va vedea în bucuria generală de fiecare, e un motiv pentru care Biserica Ortodoxă socotește că fericirea întregă o vor avea toți numai la judecata comună finală, spre deosebire de învățătura Bisericii Catolice, care nu socotește că toată fericirea, deci toată lumina sau sensul vieții, le va primi omul

numai împreună cu toți la Judecata de Apoi. Lumina întreagă a iubirii se arată în prețuirea acestei lumini de către mine în toți și în iubirea tuturor față de mine, pentru descoperirea iubirii lui Dumnezeu și de toți, care a lucrat în toți.

Dar la judecata Sa, Domnul Hristos nu va ține seama numai de dreptate, ci și de milă. Însă nu o va arăta aceasta celor ce nu se roagă de milă. Dar mila lui Dumnezeu nu o poate cere cineva numai la Judecata de Apoi. Căci atunci el nu se mai poate schimba din ceea ce a fost. De aceea îndeamnă Sfântul Simeon pe oameni să se roage lui Hristos, să le fie milostiv la judecata din urmă, înainte de a muri. De se vor ruga de aici pentru mila Lui, vor putea să o facă și la acea judecată. Căci s-au obișnuit să o aibă în suflet. De aceea, numai cei ce s-au căit pentru faptele lor nesatisfăcătoare încă în viața de aici, deși poate nu deplin, se vor folosi în general de rugăciunile ce se fac pentru ei. Despre mila cerută de cei ce au păcătuit în viața de acum, spune Sfântul Simeon: „Deci Tu, Cel prin fire milostiv, singurul iubitor de oameni, Domnul cel prea îndurat, să mă miluiești atunci și să-Ți aduci aminte de răutatea mea. Să nu mă părăsești, să nu mă lași pe seama vrăjmașului și vicleanului” (Imn 42, Op. c. p. 596).

Dar în cererea milei lui Dumnezeu este activă atît o lumină, care vrea să-l trezească pe om din păcatele lui, cît și una care îndeamnă pe om spre îndreptare. De aceea, Sfântul Simeon vorbește de un dialog al omului cu Dumnezeu, care are loc în toată lucrarea de îndreptare a omului. Omul cere lui Dumnezeu să

nu-și ascundă lumina Lui de sine, iar Dumnezeu îi răspunde omului că nu El își ascunde fața de la om, ci omul se ascunde de ea, ca la fața lui Dumnezeu (Imn 53, Op. c. p. 672).

Iar după păcatul lui Adam, toți oamenii s-au ascuns de Dumnezeu. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu în trup la ei, din milă. Însă și acum nu toți l se deschid. Dar El de toți și-a arătat mila, căci altfel n-ar fi venit în trup la ei. Dar în cadrul milei, care înseamnă venirea în trup la ei și oferirea harului, se exercită și dreptatea Lui, prin faptul că nu toți primesc mila Lui. Și pe cei ce nu primesc mila Lui, nu-i poate mîntui. În aceasta stă dreptatea. Iar dintre cei ce se deschid milei Lui, nu toți o fac mai curînd, ci unii mai tîrziu. Dar adeseori aceștia sînt ajutați de o pocăință mai mare. De aceea și acestora le ajută Hristos cu harul Lui. Astfel, față de toți cei ce se mîntuiesc se exercită atît dreptatea, cît și mila lui Hristos.

În general, cel ce începe să se roage încă de pe pămînt lui Hristos, ca să aibă milă de el la judecata din urmă, o face dintr-o pocăință pentru păcatele sale. Aceasta înseamnă, de aceea, un început de luminare a sa încă de aici. Dar își dă seama că numai prin mila ce-o va avea Hristos față de el îi va veni lumina sau viața veșnică. De aceea, Avva Isaia pustnicul, din secolul al IV-lea, vede în pocăința cuiva pentru păcatele sale începutul luminării lui. Fiindcă acela își dă seama că numai prin iertarea ce i-o va da Hristos se va realiza sensul vieții lui. Aceasta s-a întîmplat și la Cincizecime cu primii membri ai Bisericii. Dar lumina ce-o are omul prin pocăință nu e numai de la el,

ci și de la Dumnezeu. Însă pînă ce e pe pămînt, neputințele trupului de acum nu-i mai permit să primească toată lumina ce-o va primi prin Judecata de Apoi pentru viața veșnică, cînd o va primi în trupul schimbat la față. De aceea, Sfîntul Simeon spune că prin Judecata de Apoi omul va trece la lumina desăvîrșită. De fapt, în sufletul singur dinainte de învierea de obște nu se arată toată lumina ce o va primi omul întreg după judecata universală. De aceea, Biserica Ortodoxă învață că toată fericirea și, deci, lumina o va primi omul numai la Judecata de Apoi, nu îndată după moarte. O va primi întregă, pentru că se va bucura în fața tuturor și văzut de toți cu prețuire pentru cele bine făcute în viața lui și neștiute înainte de toți. Ba și pentru pocăința lui. Lumina sau bucuria întregă nu o poate avea insul decît împreună cu toți, în comuniune cu toți.

14 **Veșnicia sigură adusă oamenilor prin învierea lui Hristos și lumina deplină prin învierea de obște**

Leșirea deplină din întunericul morții și intrarea deplină în lumina vieții se arată în Iisus Hristos ca în pîrga umanității și ea se va arăta în toți cei ce cred în El, la învierea de obște. Dar ea începe să lucreze în ei încă în cursul vieții lor pămîntești, arătîndu-se, în parte, în sufletul lor și prelungindu-se din suflet chiar în trupul lor.

La învierea de obște, lumina dumnezeiască sau chiar Dumnezeu se va face deplin străveziu în trupul însuși.

Dar, ca să înțelegem lumina ce va iradia din trupul nostru, trebuie să încercăm să înțelegem lumina din trupul înviat al lui Hristos. Am menționat că, prin învierea din morți, Hristos aduce umanității o nouă scăpare de legile naturale, socotite fatale, cărora le era supus. Hristos Se arată în actul învierii din nou deplin ca Dumnezeu, mai presus de aceste legi, chiar în umanitatea Sa. Dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi biruit legile naturii numai în venirea Sa ca om în istorie, dar ar fi rămas, ca om, prin moarte, supus acestor legi, ar fi fost oarecum inutilă biruirea lor prin naștere. Dar El învinge aceste legi și prin faptul că nu moare definitiv, ci învinge și moartea înviind. Și da-

că, prin naștere, biruie legea nașterii naturale numai pentru Sine, prin înviere o învinge pentru toți, desigur prin faptul că le dă tuturor celor ce cred în El Duhul Sfânt, de care s-a umplut deplin umanitatea. Să înviață, pentru că prin acest Duh, prin care sînt ei născuți din nou, să se pregătească și ei pentru învierea cu trupul. Numai așa istoria este arătată ca biruită de Hristos, ca primind de la El un sens. Dacă toți oamenii ar muri definitiv și total, pentru ce S-ar mai fi născut Hristos din Fecioară? Pentru ce ar fi biruit legea naturală a nașterii, dacă ar fi rămas în vigoare legea naturală a morții definitive și totale? Nașterea din Fecioară are ca urmare nu numai faptul de a fi murit Hristos pentru noi și nu pentru El, ci și fapta învierii Lui, și anume nu numai pentru El, ci și pentru noi. Deci și nașterea Lui din Fecioara are însemnătate pentru noi, chiar dacă nu schimbă și pentru noi nașterea naturală cu trupul printr-o naștere din fecioară.

Numai prin învierea lui Hristos, care va deveni și învierea noastră, viața omenească nu mai rămîne închisă în istorie, ci e ridicată din ea în viața de veci. Dar, prin aceasta, istoria nu-și pierde însemnătatea ei, căci prin ea omul cîștigă viața de veci întru fericire sau nefericire, dar numai întrucît a înviat Hristos și dă și oamenilor puțința învierii. Numai prin învierea lui Hristos viața în istorie se umple de lumina unui sens. Aceasta s-a petrecut întîi în Hristos. El a înaintat, prin viața curată și prin jertfă, în istorie pentru alții, său spre luminarea desăvîrșită a umanității asumate și, ca urmare, și celei a noastre, iar noi vom ajunge la lumina deplină a vieții noastre sau la

durata ei veșnică în fericire, prin credința în El și prin viața după modelul Lui și printr-o iubire față de Dumnezeu și față de oameni, capabilă de jertfă, la învierea fericită în veșnica unire cu El. De aceea Hristos a trăit în istorie, a încheiat viața Sa istorică de oameni iubitoare prin jertfa pe cruce și prin aceasta, învingând moartea, a asigurat pe ucenicii Săi, trăitori în istorie, despre realitatea ei, arătându-Se pentru o vreme în mod văzut în istorie, dar fără să mai revină propriu zis la viața supusă istoriei. Faptul că la lumina desăvârșită a dus umanitatea Sa prin jertfă, Îl arată Biserica în toate rugăciunile ei, unind în viața ei crucea cu lumînarea și cu chemarea Duhului Sfânt. Totul se dobândește de la Hristos prin Duhul Lui cel Sfânt, privindu-Se la cruce spre a o imita și la lumînarea aprinsă pentru veci prin învierea Lui.

Hristos, ca noul Adam, a adus umanității lumina învierii prin supremul act de iubire al crucii și nouă tot ce ne pregătește pentru viața fericită a învierii în comuniune cu El, viața prin primirea Duhului Său cel Sfânt, de viață Făcător.

Crucea, sau moartea pentru iubirea față de Dumnezeu și de alții, nu a avut de desființat în Hristos egoismul păcatului, căci El nu și l-a însușit acesta prin nașterea din Fecioară, ci s-a arătat capacitatea de a suferi slăbiciunile și moartea trupească de pe urma păcatului, pentru ca, arătându-se astfel, sufletul Său plin de puterea de totală dăruire dumnezeirii, să poată face trupul ușor de covârșit de lucrarea dumnezeirii și de lumina nemuririi. Moartea Lui ca jertfă este astfel un mod prin care materia trupului a devenit

transparentă pentru lumina nemuririi. Moartea Lui ca jertfă este astfel un mod prin care materia trupului a devenit transparentă pentru lumina dumnezeirii, cu care este unit în aceeași Persoană.

Lumina din trupul înviat al lui Hristos și din trupul nostru ce va învia, ca și cea arătată din trupul Lui pe Tabor și cea mai redusă, ce luminează fața celor curați și buni - nu poate fi o lumină de caracter fizic, deși se face transparentă și prin trup. Pentru înțelegerea acestei lumini trebuie să pornim de la lumina ce se face arătată pe fața omului bun, sau ca cerc de lumină ce înconjoară capul sfinților. În lumina aceasta e văzut înconjurat și Hristos în inima isihăștrilor. Acest caracter spiritual, dar vizibil doar pentru ochii celor trei Apostoli înduhovniciți, l-a avut și lumina ce înconjura pe Hristos pe Tabor, în care învăluia și pe Moise și pe Ilie, primul încă trăitor pe pământ, ultimii doi trecuți în viața viitoare.

Lumina aceasta nu poate fi o lumină de caracter fizic, deși se face transparentă și prin trup.

Sfântul Grigorie Palama vede această lumină ca neputînd iradia oameni stăpîniți de patimi și, deci, neputînd fi văzută decît de mintea lipsită de patimi. Iar dacă patimile sînt forme ale egoismului, lumina aceasta este o iradiere a iubirii. El spune: „Dacă lumina... de pe fața lui Moise ar fi fost o cunoștință mai înaltă, atunci și lumina din inimile noastre ar fi fost o cunoștință mai înaltă, ca una ce a primit ceva în plus. Dar odată ce aceea n-a fost cunoștință (simplă), ci o strălucire apărută pe față, urmează că nici luminarea din noi nu e o cunoștință, ci o strălucire a sufletului,

ce a apărut în mintea curățită. Lumina fizică trebuie să o numim sensibilă; pe aceasta, spirituală, ca una ce e arătată ochilor spirituali și lucrează înlăuntrul nostru. Dar nici lumina de pe fața lui Moise, deși a apărut pe fața proorocului, n-a fost simplu sensibilă, odată ce slava luminii apărută pe fața lui Moise o primesc și sfinții în suflet, cum zice și Sfântul Macarie. Ba același Sfânt o numește pe aceea și slava lui Hristos și o socotește mai presus de simțuri, deși s-a arătat sensibil. Aceasta o face citînd, cu un mic adaus, următorul text apostolic: „Iar noi toți, cu fața descoperită, ogindim slava Domnului, adică lumina spirituală (noeron fos), prefăcîndu-ne spre același chip din slavă în slavă, se înțelege prin belșugul strălucirii din noi, care devine, sub lumina dumnezeiască, tot mai luminoasă” (Sfântul Grigorie Palama, Op. c. p. XIX). Iată ce zice, împreună cu Vasile cel Mare și vestitul Nil: „Stîlpul adevărului, Vasile al Capadociei, spune că cunoștința omenească se întărește prin studiu și exercițiu, iar cea produsă în noi de harul dumnezeiesc o pot obține prin dreptate și milostenie, iar că pe cea dintîi o pot obține și cei plini de patimi, cei care și în timpul rugăciunii privesc strălucirea minții lor cum îi luminează” (Grigorie Palama, Op. c. p. cit.).

În cei curați la suflet se află în lucrare și văzul lor spiritual adevărat, dar, prin el, nu s-ar vedea decît ceea ce au în sufletul lor și nu știu dacă ceea ce văd prin această închidere în ei ar fi o lumină adevărată, deci lumina lui Dumnezeu, prin care se luminează toate: „Precum văzul sensibil nu s-ar pune în lucrare dacă nu l-ar lumina lumina din afară, tot așa nici mintea n-ar

vedea și nu s-ar pune de la sine în lucrare prin singurul fapt că posedă simțul spiritual, dacă n-ar lumina-o lumina dumnezeiască” (Sfântul Grigorie Palama, Op. c. p. XXI). Și făcînd o deosebire între lumina dumnezeiască, văzută de mintea curată, cît timp se află în trupul de acum, și cea pe care o va vedea în viața viitoare, același Sfînt zice: „Acum Dumnezeu Se arată în mintea curată ca într-o oglindă, dar ceea ce e în Sine rămîne nevăzut... Atunci însă, cum se spune, Îl vom vedea față către față (I Cor. 13, 19). Dar cei care nu cred că Dumnezeu poate fi văzut ca o lumină, pentru că n-au experiat și n-au văzut cele dumnezeiești, ci afirmă că poate fi gîndit numai rațional, se aseamănă orbilor care, simțind căldura soarelui, nu cred celor cu vedere cînd spun că soarele e și luminos” (Idem. Op. cit., p. cit.). „Cei ce s-au urcat pînă la această vedere știu că văd printr-un simț spiritual și că lumina aceasta e Dumnezeu Care luminează prin unirea cu harul Său și, în chip negrăit, pe cei ce se împărtășesc de El” (Idem. Op. cit. p. XXXIV).

Animalele n-ar fi văzut lumina lui Hristos de pe Tabor (Idem. Op. cit. p. XXXVII). Apostolii au văzut-o printr-o simțire mintală, dar nu fără să li se arate El Însuși.

„Vezi că poate fi văzut Cel nevăzut, de cei curați cu inima, dar nu sensibil, nici inteligibil, nici prin negațiune, ci printr-o oarecare putere negăită” (Idem. Op. cit. p. XXXIX), deci prin puterea dumnezeiască.

Spiritul dumnezeiesc însuși se poate face simțit spiritual prin iradierea iubirii Sale, iar spiritul omenesc poate simți această iradiere iubitoare a Lui. Și

aceasta poate face să se prelungească, ca lumină, prin trupul Său în mod sensibil această iradiere simțită a Lui.

Aceasta ne arată marea taină a legăturii materiei cu spiritul. Chiar în omul pămîntesc se vede această legătură. Se vede cum Dumnezeu Creatorul a făcut materia ca un mediu prin care se comunică cunoștința și simțirile sufletului. Prin limba trupului se rostesc cuvintele pline de înțeles, dar în formă sensibilă, ale spiritului. Prin urechile lui se sesizează aceleași, în mod sensibil și spiritual. Prin ochii materiali ai trupului se comunică și se văd, în mod sensibil, toate înțeleșurile și simțirile spiritului. Iar cînd trăirea tainică a lui Dumnezeu umple spiritul omenesc de o lumină mai presus de înțelegerea lui, deci și de sensul vieții veșnice a omului în relația iubitoare cu Dumnezeu, ea se transmite și prin trup, uneori într-o formă sensibilă atît de puternică, încît învăluie trupul în lumină, ca pe Tabor trupul lui Hristos, al lui Moise și Ilie, ba uneori îl acoperă, încît nu se mai vede prezența trupească a celui care comunică. Aceasta s-a petrecut cu trupul lui Hristos după înviere. Sfîntul Grigorie Palama spune că aceasta se va întîmpla uneori și cu trupurile celor uniți cu Hristos, după învierea de obște, devenind și aceștia asemănători îngerilor, dar cunoscîndu-și apropierea prin simțire maximă. Sfîntul Grigorie Palama spune: „Precum acum numai prin deducție rațională (dar și prin simțire, am adăuga noi), ne dăm seama că avem un suflet înțelegător (și au și alții, am adăuga noi), incapabil să stea de sine. Căci trupul acesta gros, muritor și rigid, ascunde, coboară, face să se cunoască numai prin trup și prin închipui-

re sufletul, motiv pentru care nu cunoaștem nici simțirea înțelegătoare din minte - tot așa în viața fericită din veacul viitor, trupul se va ascunde cumva la fiii învierii, aceștia ajungând în starea îngerilor, cum zice Evanghelia lui Hristos (Mt. 22, 30). Așa de mult se va subția trupul, încît nu va mai părea în general materie, nici nu va mai sta în calea lucrărilor sale mintale; mintea îl va copleși cu totul. Urmarea va fi că dreptii se vor împărtăși chiar și prin simțurile trupești de lumina dumnezeiască". Dar ce vorbesc numai de afinitatea trupului de atunci cu natura minții? Sfîntul Maxim Mărturisitorul zice: „Sufletul devine Dumnezeu, încetînd, prin participarea la harul dumnezeiesc, toate mișcările Sale mintale și sensibile și suspendînd, de o dată cu aceasta, toate lucrările naturale ale trupului, care se îndumnezeiește împreună cu sufletul, potrivit cu participarea lui la Dumnezeu, așa încît atunci numai Dumnezeu Se va arăta, atît prin suflet cît și prin trup, attributele naturale fiind biruite de puterea prisositoare a slavei" (Ibid.). Dar e de socotit că trupul lui Hristos nu e făcut inutil nici cînd nu se mai vede. Căci și cînd este învăluit de lumina divină, ca pe Tabor, sau chiar acoperit cu totul de dumnezeirea lui Hristos, sau de aceea prezentă în cei îndumnezeiți în viața viitoare, în simțirea dumnezeirii se simte că ea trece prin trupul asumat al Lui, căci numai așa dumnezeirea se poate arăta venită aproape de noi.

Aceasta are loc în trupul lui Hristos încă de la învierea Lui. De aceea, primirea Lui în trupul nostru înseamnă primirea trupului îndumnezeit al lui Hris-

tos, Duhul Său prea Sfânt copleşind cu totul materia Lui. Aşa se explică ascunderea lui Hristos cu trupul în cele patruzeci de zile după înviere şi ieşirea Lui din acest ascuns când voieşte, în faţa Apostolilor. Din această prezenţă nevăzută Îşi împlineşte Hristos lucrarea Lui îndumnezeitoare în sufletul şi în trupul nostru. Dar în ochii celui, ce se împărtăşeşte de trupul lui Hristos cu credinţă, se vede curăţia dumnezeiască, în cuvintele Lui se văd înţelesurile pline de taină ale lui Hristos, iar în mâinile Lui – lucrarea de oameni iubitoare a lui Hristos. În general în faţa aceia se vede lumina lui Hristos.

Caracterul acesta spiritual, dar vizibil şi prin trup şi prin ochii trupului, al lucrării dumnezeieşti, face vădită o tainică legătură şi conformitate între spirit şi materie în general. Acelaşi Creator a făcut materia în stare să fie văzută, luminând în univers, de către ochii trupului material, dar datorită sufletului din om. Iar prin organele trupului se comunică şi se sesizează de către suflet gândurile şi simţirile lui conştiente. Trupul se încălzeşte chiar în plăcerile lui de o anumită căldură, care e ca un foc, deşi e produsă şi de anumite gânduri. Dar acesta este un foc care închide, pe de altă parte, mintea, într-o lipsă de sens, ca într-un întuneric. E un foc sesizat prin conştiinţă, dar printr-o conştiinţă îngustă, neluminată de un sens, de o conştiinţă într-un fel inconştientă sau întunecată. Însă un suflet curăţit de patimi trăieşte iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele ca un foc curat şi plin de lumină sensibilă. De acest foc curat, luminat şi luminos, se spune în unele rugăciuni ale Bisericii că e plin tru-

pul lui Hristos și că el se comunică și sufletului, și chiar capului nostru, prin împărtășirea de el, curățindu-l de păcate și luminându-l, dar și arzându-l spre moarte. Astfel, în rugăciunile de dinainte de împărtășire, preotul se roagă, pe de o parte, să nu fie ars de focul trupului lui Hristos, pe de altă parte, să-i fie arse păcatele și să fie luminat de focul trupului lui Hristos. În rugăciunea a doua a Sfântului Ioan Gură de Aur se cere: „Să-mi fie jarul Prea Sfântului Tău Trup și a scumpului Tău Sînge spre sfințire (curățire de egoismul patimilor) și spre luminare, spre însănătoșirea (normalizarea) smeritului meu suflet și trup... spre omorîrea patimilor”. În rugăciunea a șaptea a Sfântului Vasile, preotul cere: „Și să-mi fie mie Sfintele Tale Taine spre tămăduire și spre curățire și spre luminare și pază, spre mîntuirea și sfințirea sufletului și a trupului”. Răul, de care se cere în aceeași rugăciune să fie curățit preotul și credinciosul, sau care cere să fie ars de focul iubitor din trupul Domnului, constă și din nălucirile ce și le face sub influența diavolului, despre cele rele ca bune, adică despre socotirea întunericului și minciunii ca lumină și adevăr.

Lumina trupului lui Hristos e primită și de cei ce, după ce au păcătuit, se pocăiesc, adică ies din voința de despărțire de Dumnezeu bunătăților și se deschid Lui, Care li Se dăruiește prin trupul lui Hristos. Aceasta o spune în rugăciunea a șaptea dinainte de împărtășire Sfântul Simeon Noul Teolog: „Dar și aceasta știi... că pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării îi curățești și îi luminezi și cu lumina îi unești, părtașii dumnezeirii Tale făcîndu-i”. În rugăciunea a doua a

Sfântului Ioan Damaschin se cere: „Iar eu, ticălosul, întreg trupul Tău cutezînd a-l primi, să nu fiu ars, ci luminează simțirile mele cele sufletești, arzînd nelegiuirile păcatelor mele”. Același foc al iubirii lui Hristos poate arde în sens nimicitor pe cel ce îl primește fără pocăință, nerăspunzînd iubirii Lui și refuzînd sensul existenței, dar și poate arde numai păcatele care-l închid pe cineva între zidurile egoismului, și-l poate deschide luminii lui Hristos, sau iubirii Lui, umplîndu-l și pe el de focul iubirii și luminînd sensul existenței lui.

Această îndoită ardere posibilă, pricinuită de focul iubirii trupului lui Hristos, e exprimată și în cuvintele lui Simion Metafrastul, rostite de preot și de credincios cînd se apropie de Sfînta Împărtășanie: „Împărtășindu-mă, Doamne, să nu mă arzi, că Tu ești foc, și arzi pe cel nevrednic, ci curățește-mă de toată întinarea”. Deși vine prin trupul lui Hristos, acest foc este nematerial, cum se spune în alte stihuri dinainte de împărtășire; căci este foc al dragostei: „Schimbatu-m-ai cu dumnezeiasca Ta dragoste. Căci arzi cu focul cel fără de materie păcatele mele”. Dar acest foc poate arde nu numai păcatele celui ce primește cu trupul cu nevrednicie, ci pe el însuși, aducîndu-i moartea. „Că foc este, și arde pe cei nevrednici”.

Dar și cînd curățește pe cei ce au păcătuit pentru pocăința lor, acest foc cutremură prin puterea lui curățitoare, prin puterea iubirii ce-o reprezintă, schimbînd pe cei ce i se deschid lui Hristos, prin simțirea de prietenie, sau de comuniune cu Sine, pe care le-o produce. „Și lucru străin de gîndurile în-

gerești și omenești, vorbeai cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneț, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea în multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc; iarbă uscată fiind și - străină minune - mă răcoresc nears, ca rugul de demult, care aprins fiind, nu se mistuia”.

Hristos produce, în cei ce se pocăiesc fierbinte, un astfel de foc al prieteniei „prin iubirea lui cea multă de oameni”.

Luminarea este una cu curățirea de gânduri și simțiri bune. De aceea sfinții sînt adevărate lumini strălucitoare. Curăția de gândurile rele este o haină luminoasă cu care se intră în cămara de nuntă a Mirelui ceresc. Lipsa ei îi aduce aruncarea afară și lepădarea celui ce n-o are, adică înseamnă totala despărțire de Hristos. „Întru strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevrednicul? Că de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă vădește că nu este de nuntă și voi fi legat și lepădat de îngeri. Ci curățește, Doamne, întinăciunea sufletului meu și mă mîntuiește ca un iubitor de oameni”. Haina luminoasă fiind una cu curăția de păcate adusă celui credincios de Hristos, este totodată una cu comuniunea sau cu unirea cu Hristos, socotită ca o nuntă. Toți cei ce se află la ospățul nunții lui Hristos cu sufletul (în grecește de genul feminin), sau cu firea omenească, sînt îmbrăcați în haină luminoasă și se bucură împreună cu mirele de această nuntă. Ei nu sînt singuri, ca cei aruncați afară, ci într-o bucurie veșnică a comuniunii între ei și Mirele Hristos și întreolaltă. Și aceasta este cel mai îmbucurător sens al existenței lor.

Dar haina aceasta luminoasă nu este numai a sufletului, ci și a trupului. Și curăția sau lumina aceasta este una cu sfințenia. Lumina, curăția, bucuria, comuniunea, sfințenia sînt unul și același lucru. Cei înținați, cei egoiști sînt întunecați și nefericiți.

Dar lumina, curăția, sfințenia, bucuria comuniunii se văd și în trup, nu rămîn închise în suflet. Aceasta arată, de asemenea, că materia, adunată și organizată de suflet în trup, putînd fi folosită ca sistem maleabil și unitar de organe ale multelor simțiri variate ale sufletului și, deci, posibilă și de a se sfinți prin sufletul umplut de energiile dumnezeiești, nu e făcută pentru a rămînea străină și rigid opusă sufletului și îndumnezeirii, ci pentru a reda lucrările lor în multe feluri, între care și în modul luminării fără sfîrșit, arătat în curăție, sfințenie, transparență.

Cît de mult poate primi materia trupului puterea spirituală a trupului Domnului se arată și în faptul că, în rugăciunile de dinainte de împărtășire, se afirmă chiar că puterea Duhului Sfînt din trupul Domnului se poate arăta cînd întîlnește din partea omului o credință puternică, chiar în vindecări ale boalelor trupului. Căci el este Doftorul sufletelor și al trupurilor noastre". Despre „tămăduirea sufletului și a trupului” se vorbește în rugăciunea a zecea a Sf. Ioan Gură de Aur.

Punerea în legătură a luminii lui Hristos, în care sînt îmbrăcați cei credincioși, în parte în viața de aici și deplin în viața viitoare, cu curățirea de patimi, arată că trăirea acestei mari taine, sau mistica deplinei trăiri în Hristos, trebuie precedată de asceză sau de nevoința desprinderii de patimi. Aceasta nu o vede

teologia occidentală. De aceea, pentru ea mistica nu este o trăire în lumina lui Dumnezeu, ci o mistică a întunericului. Așa este mistica lui Eckhardt. Așa este mistica lui Jakob Böhme, care rămîne, chiar în trăirea aservită fidel învățaturii protestante, că omul nu mai poate scăpa de păcate în viața pămîntească, ci numai la judecata din urmă, dacă a crezut că Hristos a satisfăcut onoarea jignită a lui Dumnezeu prin păcatul nostru, murind pentru noi. Mistica acestora este mai mult teorie filosofică despre scufundarea omului în esența divină impersonală, decît o întîlnire cu Dumnezeu cel personal în iubire. De aceea în Occident nu s-a dezvoltat o învățătură filocalică a nevoinței spre eliberarea de patimi, ca produse ale egoismului.

Dar dacă, chiar pînă ce sînt în viața pămîntească, credincioșii pot trăi în ei și pot reflecta lumina dumnezeiască a lui Hristos cel înviat, care nu e numai ceva ce se vede, ci în primul rînd un conținut și un mod de gîndire și simțire spirituală, cu cît mai mult nu se vor umple de o astfel de lumină în viața viitoare credincioșii care s-au unit după modelul în Hristos?

Am văzut ce spune Sf. Grigorie Palama despre trupurile celor înviați. El le socotește acoperite de lumina dumnezeiască ce iradiază prin sufletul lor în așa fel, că nu se mai vede sufletul prin trup, ci trupul prin sufletul plin de dumnezeire.

Trupul fiecăruia rămîne cu materia lui devenită mediu al luminii dumnezeiești și chiar ea va fi dusă la starea de lumină materială, unită de lumina dumnezeiască în care a fost creată, dar din care a căzut prin păcat. Despre starea înnoită a trupurilor ome-

nești și a materiei în general sau a universului, după învierea de obște, am vorbit pe larg în „Teologia Dogmatică ortodoxă”, vol. 3, pp. 386-424, semnă-lînd că starea, în care se vor afla trupurile omenești materiale, e o taină greu de înțeles și de descris. Redăm aici pe scurt cele spuse acolo despre acea stare, unindu-le cu unele noi reflecții.

Sf. Simeon Noul Teolog zice: „Trupurile oamenilor nu trebuie să învie înainte de înnoirea tuturor creaturilor. Și precum prima dată s-a creat lumea nestrîcătioasă și pe urmă s-a plăsmuit omul, la fel trebuie să se facă creațiunea nestrîcătioasă ca, împreună cu ea, să înnoiască și să se facă nestrîcătioase și trupurile oamenilor, ca să se facă iarăși duhovnicești și nemuritoare și să locuiască într-o locuință nestrîcătioasă, veșnică și duhovnicească” (Cuvînt etic I, în: Symeon le Nouveau Théologien, Traités Théologiques et éthiques, vol I. p. 11).

Dacă tehnica mai nouă a descoperit posibilă prezența imaginii unui trup la orice distanță prin lumina răspîndită de el, lumina dumnezeiască ce va copleși materia trupurilor înviate le va face să fie prezente altora în viața viitoare nu numai prin imagine, ci în mod real oriunde, prin voință sau iubire, de se află în aceeași lumină a lui Hristos, odată ce trupul lui Hristos, înainte de înălțare, apărea în alte și alte locuri. Putința de a fi unele cu altele în același Hristos însemna și putința fiecăruia de a-și face tot universul conținut al eului propriu în Hristos, împreună cu celelalte, deși fiecare punînd o pecete proprie pe el și, astfel, bucurîndu-se de ceea ce înseamnă fiecare pen-

tru fiecare, nu numai ca iubire personală, ci ca mod de vedere a universului și a lui Hristos cel prezent în toate, ca lumină izvorâtoare care se simte sau se vede duhovnicește ca lumina Lui, ce înalță și săvârșește lumina tuturor. Distanțele sînt depășite de cei ce se află în lumina lui Hristos, deci în Hristos Însuși, care cuprinde în lumina trupului Său toate. Toți cei ce se vor îmbrăca deplin în Hristos, vor fi uniți la judecata din urmă și după aceea în veci, privindu-L împreună pe Hristos și privindu-se cu iubire unii pe alții. Și lumea, devenită mediu desăvârșit, un organ transparent al luminii dumnezeiești, al prezenței Lui, dar și al iubirii între oameni și al înțelegerii lor, își va descoperi frumusețile ei tănuite, nedespărțite de cele dumnezeiești și omenești. Lumina dumnezeiască va face arătate toate frumusețile ei ținute sub întuneric de patimile omenești, întuneric care arată acum în lume mai mult ceea ce satisface poftele trupești, egoiste.

Ba se poate spune că, dacă lumina iubirii lui Hristos îi unește cu Sine și între ei pe toți ce s-au luptat pentru curățirea de patimile egoiste, cei ce au cultivat aceste patimi vor fi și ei, după unire, mai uniți prin ura între ei în viața viitoare, prin respingerea lui Hristos ca Dumnezeu, deci ca lumină a iubirii. Ura unește și ea, în parte prin trebuința celui ce urăște de a se gândi la cel urît. Ea e chin, și prin faptul că e o comunicare a urii între cel ce, din alt punct de vedere, se află în chinul izolării, sau al necomunicării. Iubirea, ca lumina ce acoperă trupurile celor ce se iubesc, le face și mai apropiate, cum face mai apropiate spiritual și ura sau dușmănia celor ce se urăsc. Cei

ce-și văd fețele întunecate, se simt pe de o parte departe, pe de alta aproape prin ura lor; pe de o parte nu se cunosc și se iubesc, pe de alta „se cunosc” și se chinuiesc.

Am spus că persoanele umane vor fi unele lângă altele, dacă nu unele în altele în Hristos, care cuprinde tot universul în lumina trupului Său, care le cuprinde în lumina Lui pe toate. Lumea își va face însă și ea arătate toate frumusețile ei, ținute înainte sub întuneric de patimile omenești. Atunci fiecare persoană, eliberată de egoismul îngustat prin faptele trupești, își va extinde, în lumina lui Hristos, vederea peste tot universul și și-o va adânci în bogățiile lui, puse în evidență de lumina lui Hristos. Văzînd, însă, fiecare bogăția și adîncimea universului în lumina trupului înviat al Cuvîntului Creator, trăiește în intimitatea duhovnicească a subiectului propriu, nedespărțită de intimitatea altora, bogăția universului descoperită de lumina iubitoare a lui Hristos, trăită la fel, dar de fiecare prin Sine, în intimitatea Persoanei Lui, nedespărțită prin iubire de intimitatea subiectivă a celor ce cred. Lumea întregă va deveni atunci, în Hristos, străvezie, cu sensurile ei mereu îmbogățite și importante pentru comuniunea între oameni și adîncite și prin Cuvîntul Creator și Mîntuitor, în sensurile ei care duc în infinitul dumnezeiesc mai deplin decît orice operă de artă actuală. Propriu zis, toate operele de artă geniale create în istorie, nu sînt decît palide presimțiri a ceea ce va apărea lumea întregă atunci. Lumea întregă se va arăta duhovnicească, nemaifiind o lume de obiecte exterioare persoanelor, deși

nu va fi nici o simplă realitate subiectivă. O cântare, deplin însușită de o persoană și îndelung trăită de ea, a devenit un conținut sufletesc. La fel, orice operă de artă. Atunci lumea întreagă va deveni, incomparabil mai deplin, o uriașă operă de artă și, ca atare, un conținut sufletesc personal de o negrăită frumusețe pentru fiecare. Iar în ea se vor trăi și persoanele în apropierea și comuniunea fericită și bogăția reciprocă. Lumea va deveni atunci de o mare frumusețe și un conținut al comuniunii curate, căci trupurile incoruptibile nu vor mai avea nevoie de ea pentru consum și pentru plăceri trupești și de aceea oamenii nu vor mai lupta pentru a o împărți și ea nu le va mai fi pricină de dușmănie și de simțire pămîntească. Ea va fi prilej de iubire și de comuniune curată între persoane. Cîtă comuniune curată nu este într-o căutare de aprofundare comună a unui sens al existenței! Lumea de atunci nu va mai avea nimic care să incite la luptă pentru satisfacerea unor poftes individuale și a patimilor egoiste, ci se va releva ca mediu de iubire curată și de lucrare iubitoare a lui Dumnezeu cel personal, ca mijloc de comuniune curată și fericită între oameni și Dumnezeu și între oamenii înșiși, care vor avea lumea deplin asimilată subiectiv și în iubire interpersonală, în minunăția ei pură. Lumea întreagă va fi atunci un conținut mereu mai sporit în bogăția ei, care descoperă alte și alte adîncimi ale lui Dumnezeu și redînd alte și alte nuanțe ale trăirii ei în El de mulțimea de persoane omenești ce înaintează spiritual, prin mijlocirea ei și prin comuniunea lor în Dumnezeu. De aceea ea va fi veșnic nouă și oamenii

mereu tineri, mereu într-un început de bucurie și de cunoaștere, doritori să progreseze în ea. Viața lor nu se va plictisi de monotonia ce i se impune prin repetiția aceluiași legi rigide, adică nu va îmbătrâni, precum nici trupul lor, plin de spiritualitatea mereu sporită în puterile ei, nu va fi dus spre descompunere. Precum în viața de dinainte de păcat și moarte, trupul era mereu nou în trăirile sale spirituale, așa se va simți și după biruirea în Hristos a acelor legi. Redau aici, ca o completare a acestui efect al învierii lui Hristos și a învierii de obște, asupra relației fiecărei persoane în viața viitoare cu toate celelalte și cu cosmosul transfigurat în Hristos, următorul răspuns dat unei întrebări a doamnei Sînziana Pop, într-un interviu cu subsemnatul, publicat în revista „Luceafărul” din 10 aprilie 1991:

Întrebare: Fără excepție, oamenii vor să fie fericiți. Dorința lor de fericire este infinită. Realitatea în care își caută fericirea este însă trecătoare. Înseamnă oare Dumnezeu fericirea?

Răspuns: Prin trupul înviat al lui Hristos iradiază, neîmpiedicată, puterea lui Dumnezeu, conducând pe toți cei ce se vor împărtăși de El la înviere, ba, conducând întreaga creațiune la incoruptibilitate și transparență. Starea aceasta înseamnă o biruință a fapturii omenești asupra sa și asupra naturii, o biruință a comuniunii ei cu Persoana divină, o faptură umană eliberată, care poate suporta moartea de bună voie - moartea, suprema tiranie a naturii robite! Vom vedea „față către față” pe Dumnezeu, dar ne vom vedea „față către față” și între noi, neacoperiți nici de natura manifestă

în trebuințe personale, în slăbiciuni trupești, în boli, nici de natura devenită exclusivistă, prin tot felul de pasiuni. Trupul nu va înceta, dar el va fi transparent, încît vom vedea prin el, nemijlocit, pe Dumnezeu întru slavă, fiind totul înduhovnicit, tot și toate, dincolo de împărțirea sa în subiectiv și obiectiv, dincolo de lanțurile naturii, de lupta pasională pentru a stăpîni natura, de lupta fiecăruia de a se apăra de ceilalți. Singură învierea ne deschide perspectiva eliberării de sub fatalitatea naturii care duce la moarte, deschizînd un plan demn de noi și de năzuințele noastre, iar, odată cu aceasta, perspectiva unei tot mai adînci sensibilități și delicatetei. Numai învierea ne va scăpa de lupta greșită pentru a ne asigura o existență efemeră, cu prețul profitării de alții, cu prețul unor imaginare experiențe de împlinire prin plăceri. Numai perspectiva învierii ne deschide miracolul fericirii cu lupta împotriva pasiunilor, lupta pentru sensibilizare, pentru transparență, pentru comuniune, pentru asemănarea cu Hristos, puterea celui care a înviat susținîndu-ne pe acest drum.

Unii Părinți ai Bisericii au spus că omul este un microcosmos, o lume care rezumă în sine pe cea mare. Sfîntul Maxim Mărturisitorul a remarcat, însă, că mai drept ar fi ca omul să fie considerat macrocosmos, el fiind menit să cuprindă în el toată lumea, fiind în stare să o cuprindă fără să se piardă, ca unul care e deosebit de ea, realizînd o unitate mai mare decît lumea exterioară lui. Omul este făcut pentru eternitate. El aspiră ca un înăbușit după infinitate, după absolut. Noi vrem să iubim și să fim iubiți tot

mai mult, tinzînd spre iubirea absolută, fără de sfîrșit. Iar aceasta nu o putem afla decît în relația cu o Persoană infinită și absolută. Din comuniunea mereu mai profundă cu Ea, se proiectează în noi, și prin noi peste toate înfățișările lumii, noi și noi înțelesuri ale realității, ale frumuseții, se deschid alte și alte orizonturi sufletești, ne înțelegem rostul în lume, sensul existenței noastre pe acest pămînt. Dacă acest rost s-ar încheia cu moartea, dacă moartea ar încheia definitiv existența noastră, viața ar deveni fără sens. Sensul existenței nu poate fi încoronat decît în lumina nelimitată și eternă a unei vieți transcendente, liberă de orice monotonie a repetiției și de orice relativitate. Iar pentru împlinirea acestui sens adevărat spre care tinde ființa noastră, nu numai noi urcăm spre comuniunea cu Persoana supremă, ci și Ea se pogoară în noi, căci iubirea cere mișcarea fiecăruia din cei care se iubesc către celălalt. Dumnezeu se dăruiește prin toate omului, iar omul lui Dumnezeu. Aceasta este credința și singurul fel al omului de a fi fericit și e vorba nu de fericire de azi pe mâine, ci de fericirea eternă, prin comuniunea cu Dumnezeu.

Învierea lui Hristos este evenimentul care dă sens și lumină lumii și istoriei și, prin aceasta, și vieții noastre. Fără ea, istoria ar fi închisă într-o monotonie și într-o totală lipsă de sens, ca și toate componentele lumii și persoanelor umane.

Varietatea lor e mărginită. „Alte măști, aceeași piesă”. Lumea fără învierea lui Hristos dă puține plăceri și multe dureri. Iar plăcerile sînt trecătoare, lipsite de sens. Toată viața, cu încordările, cu pasiunile ei, de lăcomie, pentru

putere, se mișcă în întuneric. Egoismul care ne stăpânește n-are nici un rost. Toate frământările ce ne chinuiesc sînt lipsite de temei, caraghioase.

Dacă tot ce facem e lipsit de urmări, pentru ce să ne mai silim să le facem? **Numai perspectiva veșniciei noastre le dă importanță.** Iar această perspectivă a deschis-o învierea lui Hristos.

Învierea lui Hristos a adus, peste noi și peste toată lumea, lumina deplină și sensul integral. Înainte de înviere oamenii nu știau în mod sigur pentru ce trăiesc și nici pentru ce există lumea. Totul era acoperit de întuneric. Bănuiau unii că vor avea parte după moarte de o viață veșnică, dar nu aveau o siguranță despre aceasta. Acum știu că după viața de pe pămînt vor avea și o viață veșnică, fie fericită, fie nefericită, după cum au folosit lumea aceasta, pentru cunoașterea măririi lui Dumnezeu și pentru dovedirea dragostei întreolaltă, sau pentru a-și satisface plăcerile egoiste, trecătoare, muritoare și, deci, de la o vreme, plictisitoare.

Căci Iisus n-a înviat cu trupul, pe care l-a asumat ca Dumnezeu, numai pentru Sine, ci pentru ca să ne dea și nouă, prin trupul Său înviat, puterea să înviem. „Înviind Iisus din mormînt, ne-a dăruit nouă viața veșnică” (Catavasiile Învierii).

De aceea învierea este sărbătoarea celei mai mari bucurii, a unei bucurii în stare să ne însoțească în tot cursul vieții pe măsura credinței noastre în Hristos cel înviat.

Învierea lui Hristos ne dă această lumină și bucurie, nu numai prin ceea ce înseamnă ea, ci și prin siguranța că ea a avut loc. Celelalte religii dau niște

idei despre binele făgăduit de ele după moarte. Învierea lui Hristos ne dă siguranța despre învierea și fericirea noastră veșnică, pentru că a fost un fapt arătat în istorie, chiar dacă n-a fost produs de niscai factori proprii istoriei sau lumii acesteia. Hristos a trăit în istorie, a primit moartea în istorie și s-a dovedit înviat în istorie, pentru a arăta că a depășit-o prin puterea mai presus de ea, manifestată în ea și prin ținta arătată de dincolo de ea, făcută evidentă ei. Iar prin această țintă i-a dat istoriei un sens și o valoare, a făcut-o drum spre veșnicie.

Iisus cel înviat s-a arătat Apostolilor Săi cu care a conviețuit în istorie și le-a vorbit, și în fața cărora a săvârșit faptele Sale deosebite, vreme de trei ani. Iar ei au cunoscut că cel înviat este Acela însuși și au mărturisit, cu prețul vieții, convingerea că Învățătorul lor Însuși a înviat, câștigînd lumea cu puterea mărturiei lor. Și au dovedit că n-au făcut aceasta printr-o lipsă de spirit critic, ci după ce au fugit de frică de lîngă El, cînd a fost dus la moarte, îndoindu-se de puterea Lui de a învia. Arhieriei și fariseii, văzînd că mormîntul gol e contrar necredinței lor, au emis afirmația, imposibil de susținut, că Apostolii au furat trupul Lui din mormînt, în vreme ce ostașii, care îl păzeau, dormeau.

Ei n-au adus în sprijinul necredinței lor teoria mai nouă, afirmată pînă astăzi de unii necredincioși, care pretind că vorbesc în numele științei, dar sînt străini de știința adevărată, că Apostolii au văzut pe Hristos înviat, grație unor trăiri parapsihologice (hipnoze, autosugestii, telepatie sau chiar halucinații). Nu se vede cîtusi de puțin că Apostolii au venit la convingerea

despre învierea lui Hristos prin asemenea stări și acte parapsihologice, odată ce se îndoiau, în preajma răstignirii Lui, atît de mult de învierea Sa, de care le vorbea Hristos, încît au fugit de frică, părăsindu-L. Cît spirit critic a arătat și Toma, odată ce nu și-a mărturisit credința în Hristos cel înviat, decît după ce i-a pipăit urmele cuielor în trup?

Oare s-a putut avea părerea sigură despre o realitate neadevărată prin asemenea stări și acte parapsihologice? Specialiștii în parapsihologie au demonstrat că aceasta nu poate da convingerea despre realitatea unor fapte ale transcendenței divine fără ca ele să fie adevărate, ci ele sînt sesizate prin puterea darurilor lui Dumnezeu. A socoti lumea aceasta ca fiind supusă unor legi inexplicabile prin ele însele, care pot fi completate cu unele produse parapsihologice, este științific? Și cum ar fi golit mormîntul lui Iisus de trupul Lui un astfel de gînd parapsihologic?

Dar unii susținători ai teoriei că învierea lui Hristos nu e decît produsul unor astfel de simțuri unesc cu teoria aceasta și pe aceea că fiecare om are, pe lîngă trupul fizic, și unul eteric. Iisus ar fi apărut ca înviat lepădînd trupul fizic și arătîndu-se cu cel eteric. Dar această teorie nu se poate împăca cu cea a simțurilor parapsihologice. În afară de aceasta, de ce nu se vîd înviați cu acest trup eteric toți oamenii după moarte, odată ce toți au, după această teorie, un astfel de trup? Dar această teorie nu poate fi dovedită, nici ea, științific.

Învierea lui Hristos s-a dovedit un fapt sigur, singurul fapt sigur, care la rîndul lui dovedește că, din-

colo de realitatea lipsită de sens, plină de mizerii și stăpînită de moarte a lumii acesteia, privită în ea însăși ca unica realitate și inexplicabilă prin ea, datorită caracterului ei dependent și imperfect, există realitatea superioară și desăvîrșită a lui Dumnezeu cel atotputernic și de oameni iubitor. Istoria unei lumi închisă în ea însăși nu are nici un sens, fie că durează, fie că nu durează la infinit.

Hristos a înviat dînd un sens vieții omenești și lumii, aducînd lumină și transparență în ea, fapt pe care îl cerea rațiunea adevărată. El a mers prin istorie spre înviere, arătîndu-ne că istoria este un astfel de drum și pentru noi, că istoria este un drum spre veșnicie. Învierea lui Hristos este un fapt unic în istorie. Ea demonstrează dumnezeirea Lui. Căci, deși au mai înviat, după Evanghelii, unele persoane, ele au înviat prin puterea Lui, cît timp era viu, iar cei înviați, revenind la viața dinainte, nu aduc nici o depășire a istoriei. Singur El a înviat prin El, după ce a murit, arătînd că n-a murit întreg, ci a rămas cu o putere mai presus de viața pămîntească. Și singur El s-a arătat cu un trup superior celui istoric. Aceasta îl arată că El este cu adevărat Dumnezeu, venit prin întrupare în istorie, spre depășirea istoriei.

Hristos manifestă o putere cu mult mai vădit dumnezeiască, sculîndu-și trupul Său propriu din groapă, după ce a murit, decît în scularea trupului lui Lazăr sau a fiului văduvei din Nain. În acele cazuri, El era viu cu trupul, manifestîndu-și, prin puterea trupului Său, actul de înviere a acelora, pe cînd, în învi-

erea Sa, și-a manifestat în mod vădit o putere de dincolo de trupul Său.

Apoi Lazăr și fiul văduvei din Nain sînt sculați din moarte tot la viața pămîntescă. În acele cazuri, învierea nu deschide perspective veșniciei pentru cei înviați. Deci, prin aceste învieri, Hristos nu Se arată trecînd pe cei din istorie la o viață de dincolo de istorie. Dar prin învierea Sa se arată mai puternic decît istoria, se arată în stare să ne dea și nouă o altă viață decît cea din istorie, deci nesupuși total istoriei, ca viața în trupul pămîntesc.

Dacă în acele cazuri ar mai fi putut socoti unii că cei morți nu erau morți de tot, sau că învierea lor a fost scularea dintr-o moarte părută, sau un produs parapsihologic, învierea Sa nu mai poate fi socotită o sculare dintr-o moarte părută sau o născocire parapsihologică.

Învierea lui Hristos, săvîrșită prin El Însuși după moartea Sa, și aparițiile Sale cu un alt trup, înnoit în raport cu cel pămîntesc, dar același, ne arată un act care nu se înfăptuiește prin nici o putere a trupului, ci printr-o putere de dincolo de trup și de viața pămîntescă, iar ridicarea trupului Său mai presus de starea pămîntescă, ridicarea vădită la o viață superioară celei de pe pămînt, la o viață din alt plan, la o viață veșnică, arătîndu-ne că există o astfel de viață. Puterea dumnezeiască, manifestată în învierea lui Hristos, dovedește, însă, ca adevărate, și învierile altora, săvîrșite de Hristos, ca și toate minunile Lui.

Fără învierea lui Hristos, ar fi putut părea că totul e stăpînit de tragedia fără de sens a morții definitive.

Toate pasiunile egoiste și eforturile generoase ale omului ar fi părut lipsite de sens.

Învierea lui Hristos a înlăturat, prin lumina vieții ce urmează morții, întunericul ei. De aceea, ca creștini, aprindem lumina când unul din cei dragi ai noștri e pe cale să moară. El nu merge în neființă, ci la o viață veșnică.

Prin învierea lui Hristos se arată că nu ne așteaptă întunericul neființei, ci mai multă lumină. De aceea, la orice pomenire a lor, o însoțim de o lumânare. Noi știm că cel mort este viu cu sufletul, deci în lumină, și putem face, prin rugăciunile pentru el, iubirea arătată lui, să fie în mai multă lumină.

Învierea lui Hristos ne face să însoțim toate slujbele Bisericii de lumânări.

15 **Iisus Hristos,**
Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, lumina
lumii, aşteptată şi văzută de raţiunea
noastră ca împlinire a fiinţei umane şi
a sensului istoriei

Raţiunea umană nu poate fi înţeleasă decît ca una ce caută sensul sau lumina existenţei, în special a fiinţei umane şi a istoriei. Dar sensul şi lumina sa nu le poate vedea fiinţa umană, decît în mulţumirea ei. Iar mulţumirea nu-i poate veni fiinţei umane, decît în iubirea nesfîrşită a altor persoane. Dar persoanele umane nu pot fi veşnice decît în unire cu Persoana divină, făcută şi ea persoană umană, adică în unirea cu Hristos. De aceea era firesc ca această Persoană să învingă moartea prin înviere.

Cunoscutul teolog catolic Karl Rahner a vorbit de o „hristologie transcendentă” sau de o trebuinţă a raţiunii umane de a aştepta venirea Fiului lui Dumnezeu ca om, pentru a completa şi face normală viaţa fiinţei umane. O schiţă a gândirii lui Rahner despre această hristologie am dat în „Teologia dogmatică ortodoxă”, vol. II, pag. 14-16.

Vrem să reluăm argumentele lui Rahner pentru această hristologie, clarificîndu-le printr-o expunere mai largă şi prin completarea lor cu altele.

Caracterul „transcendental” al acestei hristologii o arată impusă rațiunii umane de o putere transcendentă sau superioară lumii. Acest fapt arată rațiunea umană gîndită la un Dumnezeu care se face și om, pentru a împlini ființa umană printr-o strînsă comuniune cu ea. Și Dumnezeu, care Se va face om, nu poate fi unicul ipostas divin, căci, în acest caz, nu s-ar putea face om care să se afle în comuniune și El cu alt ipostas dumnezeiesc, deosebit de cel făcut om și, deci, și de ceilalți oameni cu care se află unit ca om.

Cerința aceasta a rațiunii și ființei umane, după unirea cu o Persoană divină făcută și Persoană umană, spre a comunica oamenilor toate bogățiile firii dumnezeiești prin firea ei umană, arată că omul nu are întregirea și fericirea sa decît completîndu-se cu viața dumnezeiască transcendentă lui. Omul nu e complet închis în ființa lui mărginită, ci numai îmbogățindu-se cu ceea ce îi vine la nesfîrșit din viața nemărginită, ca viață divină, fără să se confunde cu ea. Omul nu e om complet, decît unit cu transcendența divină. Această împlinire a obținut-o în întregime firea omenească numai în Fiul lui Dumnezeu, adică în Hristos. Iar în unirea cu El primesc și oamenii de rînd această împlinire din ființa divină, datorită unirii lor cu El prin firea omenească. Orice om unit cu Hristos este astfel omul complet prin unirea sa cu transcendența divină, crescînd în această deplinătate în veci.

Prin aceasta, Rahner părăsește vechea teorie catolică formulată de Anselm de Canterbury că omul se mîntuiește, adică e eliberat de moartea definitivă,

prin decret divin, datorită satisfacției dată de Hristos lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. Firea umană se restaurează în adevărata umanitate prin comunicarea puterilor dumnezeiești ale ființei divine, sau unită cu transcendența divină. Rahner revine astfel la învățătura lui Hristos și a Părinților bisericești din primele secole creștine că mîntuire înseamnă înălțarea omului sau îmbogățirea lui prin sălășluirea lui Hristos, prin Duhul Sfînt, în el. „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvîntul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și ne vom face locaș la el” (Ioan 14, 23). Această învățătură arată greșeala socotirii lui Hristos ca plecat definitiv de la noi, lăsîndu-ne înlocuitor al Său pe episcopul Romei și nefiind prezent El însuși în Taine, prin energia Sa necreată, ci dîndu-ne în ele doar o grație creată.

Dar nu numai Rahner, ci, în general, toată teologia catolică începe să revină la învățătura lui Hristos și a Părinților din primele secole creștine, păstrată în ortodoxie și, prin aceasta, se deschide ortodoxiei, afară de unii din foștii uniți, care pun, mai presus de adevărul credinței, voința lor de dezbinare de frații români, rămași prin ortodoxie la învățătura de la început a lui Hristos.

Dar învățătura despre mîntuirea omului, prin unirea cu Dumnezeu, sau despre restaurarea ființei lui prin unirea cu Dumnezeu, arată și eroarea în care se află protestanții și neoprotestanții, care nici ei nu vorbesc despre unirea cu Hristos, ba ultimii se feresc și de numirea lui Iisus ca Hristos, deci de recunoașterea lui ca Dumnezeu și ca născut din Fecioara fără

de păcat. Prin aceasta ei socotesc că Hristos a primit moartea pentru păcatul său, nu pentru păcatele noastre și, deci, nu a biruit prin moartea Lui moartea noastră, adică n-a înviat.

În general nu vedem la neoproteștanți nici o învățătură despre Hristos, mulțumindu-se cu niște laude ale bunătății Lui și declarându-se mîntuiți printr-un decret dumnezeiesc exterior, fără un efort continuu din unirea cu Hristos. De învățătura despre mîntuire prin creșterea duhovnicească neîncetată din puterea lui Hristos sînt străine și toate formele de ateism, care nu cunosc ca realitate decît lumea aceasta cu mizeriile ei, cu moartea definitivă a tuturor oamenilor ce vin pe lume, arătîndu-le pe toate ca lipsite de sens, contrare rațiunii și stăpînite de un întuneric total. Exercițiile recomandate de religiile orientale, care confundă pe Dumnezeu cu esența lumii, supusă unor legi implacabile și neexplicabile, cum este yoga, nu pot da nici ele mîntuirea de moarte și fericirea vieții personale veșnice.

Rahner vede efortul de restaurare a omului prin Hristos, efort spre care omul se simte îndemnat chiar prin firea lui, în care e înscrisă așteptarea lui Hristos, întărit de următoarele elemente, pe care le vom vedea cu un plus de explicare și cu o completare a lor.

Primul element se arată în acela că rațiunea umană așteaptă pe Hristos și-L consideră, odată venit, ca împlinitor al ființei umane, în faptul că omul simte, pe de o parte, trebuința să iubească pe alt om și să fie iubit de altul în chip nemărginit, dar, pe de altă parte, vede că omul nu are în sine nemărginirea care

să corespundă cerinței iubirii lui nemărginite. Deci trebuie să apară un om care să fie, în același timp, și Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să-L poată iubi și să poată iubi în grad nemărginit, dar totuși ca pe un om și ca pe un apropiat. Astfel, dragostea noastră față de Hristos și a Lui față de noi ca om apropiat, dar și Dumnezeu, se poate realiza și de oamenii cu care se unește, îmbrăcându-i cu valoarea și puterea Lui, conform spusei Lui din Matei (25, 32-40).

Din amîndouă aceste aspecte ale iubirii rezultă că omul nu află mulțumire decît completîndu-se cu altul, iubindu-l pe acela și fiind iubit de el. Fără altul sînt mort spiritual. De comunicarea cu altul depinde viața mea spirituală. Dacă nu comunic gîndurile mele altuia, nu sînt viu prin ele. La fel, dacă nu mi se comunică de altul. Viața mea nu constă în idei, ci în faptul că în comunicarea lor arăt iubirea mea față de el, iar în comunicarea lor de către altul mie, trăiesc iubirea lui față de mine. Dar nu pot iubi pe altul la infinit și nici altul pe mine, decît dacă sîntem uniți cu Fiul lui Dumnezeu făcut și om. Din aceasta primesc puterea și cunosc valoarea omului. Dar ca să ne iubim unul pe altul, trebuie să ne comunicăm gîndurile despre o lume care ni le inspiră. Fără altul și fără lumea care inspiră gînduri persoanei mele și alteia, gînduri ce ni le comunicăm, persoana mea și a altuia ar fi moartă spiritual. Căci în gîndurile comunicate, mă comunic eu însumi altuia și altul mie.

Dar fără Hristos, eu, ca om mărginit, și altul, ca om mărginit, nu ne putem comunica decît aceleași conținuturi definite, deci monotone, și o viață care sfîr-

șește în moarte. Avem nevoie de o Persoană care are în sine un conținut spiritual nesfârșit, pentru că are în Sine realitatea sau viața infinită. Iar acea Persoană trebuie să fie în unire cu o Persoană cu aceeași viața sau ființă infinită, comunicînd din veci și pînă în veci întrualtă. Numai una din acele Persoane, făcîndu-se din iubirea sa infinită față de oameni și om apropiat de noi, ne poate comunica conținuturile și viața nesfârșită și nouă, dîndu-ne și nouă puterea să o iubim pe ea și persoanele umane pe care le iubește ea la nesfârșit.

Al doilea element în sprijinul ideii despre trebuința de a aștepta pe Hristos, Dumnezeu-Omul, îl vede Rahner în înțelegerea morții într-un sens, pe care îl vede împlinit în moartea lui Hristos care, prin moarte, învinge moartea. Dar, pe cînd Rahner vede acest element despărțit de primul, noi credem că ele sînt unite. O iubire nemărginită a unui om față de altul îl face capabil să meargă pînă la a muri pentru acela. De o astfel de iubire este capabilă mama pentru copilul ei. În aceasta se implică simțirea că fiul ei este de o valoare veșnică și că ea, primind moartea pentru el, o va învinge. Dar siguranța dorită, că fiul are această valoare și că ea, dovedind o iubire pînă la moarte, va ajunge la înviere, a dat-o Hristos. El ne-a arătat și ne-a dat capacitatea de primire a morții și de biruire a ei nu numai pentru o persoană, ca mama pentru fiul ei, ci de a muri pentru toți oamenii, din iubire și de a birui moartea, astfel primită, prin înviere. Căci siguranța învierii noastre, arătată în învierea Lui, dar și puterea dată nouă de El ca Dumnezeu prin firea Lui comună cu a noastră, e o siguranță și o putere ce ne

ajută să ne însușim și noi iubirea Lui pentru orice semen al nostru și ne dă și nouă puterea de a merge, prin iubire, pînă la moarte, pentru mîntuirea aceluia și, deci, de a birui cu Hristos moartea, prin învierea spre o veșnicie fericită. Căci Hristos vrea să aibă și bucuria de a vedea și pe oameni iubindu-se atît de mult, încît să fie în stare să moară și ei unul pentru altul pentru mîntuirea lor. În această direcție ne cere inima să creștem. Și ne ajută să creștem în această direcție avînd puterea Fiului lui Dumnezeu care s-a făcut om și ne-a iubit pînă la primirea morții pentru noi.

Al treilea element în care se manifestă, după Rahner, așteptarea de către ființa noastră a lui Hristos și în care vede împlinită această așteptare, este speranța în viitorul nostru nesfîrșit și în desăvîrșirea noastră. Fără venirea lui Hristos, această speranță ar fi zadarnică. Firea noastră n-ar putea-o împlini prin ea însăși. Dar această speranță, înscrisă în firea noastră, nu ne poate înșela. Ea trebuia să fie împlinită în cineva care are și firea unui om, dar e și Dumnezeu și, prin El, în toți care voim și stăm în legătură cu El. Și ea s-a împlinit în Hristos și prin El, care este, pe de o parte, Dumnezeu, pe de alta om, s-a atins ținta spre care tindem toți. Spre această țintă, prin unitatea ființei Sale umane cu noi, ni se dă și nouă puterea să înaintăm veșnic, fără să încetăm să rămînem oameni, întăriți de El în această calitate.

La acest element se mai poate adăuga și acela, prin care omul privește cu nemulțumire spre trecutul său. E vorba de regretul pentru relele făcute altora, sau de lipsa de iubire manifestată de ei, regret îm-

preunat cu o durere ce nu se potolește nici în preajma morții noastre. Numai trăind oamenii, măcar în ultima clipă a morții lor, unirea cu Hristos, au puterea să ne răspundă la regretul nostru cu toată iertarea lor, asemenea lui Hristos. Socotim că numai prin aceasta ne vom putea vindeca în viața viitoare de chinul acestui regret. Dar ei nu vor putea să o facă aceasta, decît dacă vor avea o viață veșnică și vor fi într-o deplină unire cu Hristos și într-o deplină însușire a iubirii Lui. Aceasta impune ființei și rațiunii noastre trebuința venirii Fiului lui Dumnezeu cel întrupat din iubire față de noi, arătîndu-ne cît de mult ne iartă pentru greșelile noastre împotriva Lui ca Dumnezeu, dar și ca Dumnezeu făcut om, încît a primit și moartea, pentru a obține de la Tatăl iertarea și veșnica fericire a noastră, cu toate greșelile noastre.

Fără împlinirea acestor trebuințe, existența ar rămîne nerealizată și totul ar fi lipsit de sens și de rațiune, dar stăpînit de o falsă și amăgitoare rațiune.

Din cele anterioare rezultă că, nu numai prin tendințele pozitive rațiunea noastră așteaptă și înțelege pe Hristos, ca cel ce împlinește firea noastră, ci și prin ceea ce nu putem realiza prin noi înșine. Și această neputință nu ne poate veni de la Dumnezeu care ne-a creat, ci dintr-o neascultare voită de El, sau din păcatul refuzării unirii cu El. Ca urmare a refuzului iubirii lui Dumnezeu, nu iubim nici pe aproapele, alegînd egoismul nostru. De aceea, Dumnezeu, neprivind la acest egoism, se face și om și ne iubește pînă la moarte, dîndu-ne pildă și putere pentru învingerea egoismului. Și noi Îl așteptăm și Îl primim din

nemulțumirea cu egoismul care ni se pare, pe de altă parte, că ne bucură, dar nu total și pentru foarte scurtă vreme.

Căci din pricina acestei egoiste despărțiri de Dumnezeu și de oameni, am căzut și sub stăpînirea morții. Dar moartea ne produce frica. Însă din pricina acestei temeri așteptăm pe Dumnezeu întrupat ca om, care învinge moartea prin lipsa de păcat și ne dă și nouă puterea să o primim și să o învingem, cu toată frica de ea, păstrată și de El ca om.

Dumnezeu a făcut astfel și din neputințele noastre de pe urma păcatului motive ale așteptării și primirii Fiului lui Dumnezeu făcut om.

De pe urma păcatului, ca despărțire de Dumnezeu, i-au venit femeii durerile nașterii, unite cu bucuria de a avea copii și cu plăcerea concepțiilor. Iar durerile femeilor ce vor naște copii vor putea face posibilă și apariția Fiului lui Dumnezeu ca om dintr-o Fecioară. Și în primirea durerilor nașterii de către femeile succesive, unite cu bucuria de a avea copii, ele au și simțirea vagă că, pînă la urmă, acele dureri vor duce la nașterea Fiului lui Dumnezeu ca om, deci ca Mîntuitor. Dumnezeu îi făcuse tainic această făgăduință Evei, spunîndu-i șarpelui: „Acela (sămînța femeii) va păzi capul tău și tu vei păzi călcîiul Lui” (Gen. 3, 15). Venirea Mîntuitorului care va nimici puterea Satanei, va fi pregătită și prin lupta pe care mulți din cei născuți din femei o vor duce împotriva Satanei. Deci femeia primește durerile nașterii de prunci și din această așteptare lucrătoare tainic în ea. Dar și sudorile ce i-au venit bărbatului, din trebuința de a

se ajuta de natură pentru întreținerea lui, a femeii și a copiilor săi, l-au făcut și pe el, pe de o parte, să dozească scăparea de ele prin Mîntuitorul ce va veni, pe de alta, să le suporte, ca să se pregătească pentru venirea Lui, care îl va ajuta să se ridice din alipirea prea mare la natură, ca la un izvor de plăceri și de satisfaceri trupești și să vadă prin ea, mai mult, transparența puterii lui Dumnezeu.

Deci, prin urmările dureroase ale păcatului, Cuvîntul lui Dumnezeu a pregătit pe oameni pentru așteptarea și primirea Lui.

Dumnezeu a imprimat astfel istoriei sensul de a ne pregăti prin ea pentru așteptarea și primirea lui Hristos, ca să ne ajute să ne pregătim în ea spre veșnicia fericită. Dumnezeu a dat tuturor celor din istorie un sens. Numai omul le poate priva de sensurile lor, cînd se desparte de Dumnezeu, persistînd în păcat.

16 Dogmele creștine sau învățăturile lui Hristos și în legătură cu Hristos, mărturii ale iubirii și puterii divine și ale luminii veșnice la care e chemată ființa noastră

Dogmele creștine sînt singurele asigurări că lumea și persoana umană nu sînt supuse unor legi fără rost, care le duc pe toate la moartea definitivă, ci le arată pe toate în stare să sporească, în sens și lumină, prin iubirea unui Dumnezeu, liber de astfel de legi fatale și inexplicabile.

Numai iubirea dă sens și valoare, deci lumină tuturor. Și trebuie să fie un astfel de izvor suprem al iubirii sau luminii.

Reflecțiile lui Petre Țuțea din articolul „Libertatea ca dogmă”, publicat în revista „Rezistența”, an I, nr 1 din 1991, mă îndeamnă să prelungesc precizările din ele în unele gânduri, care văd baza dogmelor și în iubirea dumnezeiască.

Dogmele se referă la planul spiritual al existenței, care nu e supus unor legi ce se repetă în mod uniform, ca procesele din planul material. Planul spiritual al vieții se susține prin acte de alegere liberă, prin relații alese liber și dezvoltate de persoane prin acte, atitudini, într-o anumită măsură, libere față de planul material.

Libertatea trăită în anumite margini de persoanele umane în relațiile și în actele lor trebuie să-și aibă însă originea într-o existență supremă, a cărei libertate nu poate fi restrânsă de nimic. Acea existența e cugețată de învățătura creștină ca o unitate în trei Persoane de o singură ființă, care are în ea viața nemărginită din veci și fără sfârșit, Persoane al căror nume le arată ca aflându-se între ele într-o relație de iubire desăvârșită și eternă. Căci una din ele este Unicul Tată, iar alta Unicul Fiu și cine e mai iubitor și mai iubit decât un Tată suprem și unic în relație cu un Fiu suprem și unic și viceversa? Iar o altă Persoană este Sfântul Duh care de la Tatăl purcede și se odihnește peste Unicul Fiu; Tatăl și Fiul au astfel pe cel care arată bucuria fiecăruia de celălalt, avându-și plenitudinea și în participarea la ea și a unui al Treilea.

Numai acest mod de a fi e un mod cu adevărat de suprem bine și deplin liber. Orice alt mod ar fi supus unei limitări, deci unei nedepline iubiri sau bunătați și libertăți. O existență, care n-ar fi o existență a iubirii total libere, ar fi o existență supusă mai mult sau mai puțin legii, a cărei existență superioară nu poate fi explicată și care, prin lipsa ei de bunătațe și libertate conștientă, nu poate fi o existență supremă. Deci, în acest caz, n-ar exista nici o realitate supremă, fapt care nu poate fi cugetat. Iar niște Persoane care n-ar fi eterne, ci provenind de la o lege și supuse unui sfârșit sau trebuinței de a fi urmate de altele, n-ar fi complet libere, nici nemărginite în iubire. Dar, deasupra tuturor, trebuie să fie o libertate, nu o lege de origine inexplicabilă.

Numai modul amintit al existenței supreme, ca unire a unor Persoane eterne, de o ființă nemărginită și într-o iubire deplină liberă, se impune ca un mod cu adevărat suprem și explicabil. Orice alt mod ar fi supus unei limitări, deci unei nedepline iubiri și libertăți și, ca atare, presupune o existență superioară lui. Astfel, o existența supremă, în care există o iubire totală liberă este, pe de o parte, conformă gândirii celei mai raționale, iar, pe de alta, o întrece, ca o taină. Iar întrucât înțelegerea celor superioare legii stricte întrece înțelegerea celor supuse ei și cere un efort de depășire al celor supuse legii, acest efort echivalează cu credința. Astfel, modul existenței supreme se face acceptabil, pe de o parte, prin credință, pe de alta, prin rațiune. Acesta e modul de acceptare a dogmei supreme. Ea, fiind o dogmă a iubirii depline și neimpunându-se în mod silit, ne solicită libertatea credinței, unită cu cea mai rațională acceptare. Cea mai deplină raționalitate e unită cu credința. O raționalitate sau o lumină supremă fără credința în ea nu e rațională.

Dar comuniunea acestor Persoane în suprema ființă și iubire, fiind liberă de orice lege superioară ei, nu e silită nici să producă din ea sau din altceva alte existențe. Dacă constatăm, însă, modul de a fi al celor din urmă, ele nu pot fi decât produsul libertății absolute al existenței supreme, deci create din nimic. Căci, dacă existența supremă ar avea nevoie în producerea lor de ceva existent alături de ea, n-ar fi cu totul liberă, nici producându-le acestea exclusiv din iubire. Și venirea lumii la existență ar fi nerațională. Astfel, dogma creației unei lumi din nimic este a do-

ua dogmă, ce rezultă din trebuința de a admite, prin rațiune și credință liberă, o existență supremă total iubitoare și liberă. Creația acestei lumi din nimic se impune, deci, și ea ca o faptă, pe de o parte, rațională, pe de alta, liberă. Căci impunerea ei, ca o faptă rațională, nu înseamnă că ea decurge în mod necesar din existența supremă, odată ce raționalul deplin trebuie împăcat cu libertatea.

De fapt, un rațional adevărat nu poate fi socotit ca bazându-se pe necesitatea unor legi, ca supremă realitate oarbă și monotonă, inexplicabile în originea lor. De unde ar fi acestea? Cerîndu-ni-se libertatea pentru acceptarea ideii unei astfel de creații, aceasta înseamnă că ni se solicită credința sau iubirea față de existența supremă, pentru a o admite. Căci creația care nu e efectul unei legi oarbe, e efectul unei libertăți, iar acest efect apare, pe de o parte, explicabil, deci rațional, pe de alta, un mister, care cere pentru acceptarea lui libertatea credinței și, implicit, a iubirii ca pricină a iubirii ei, numai dacă iubirea desăvîrșită a unui for suprem a putut-o produce. Lumea este explicabilă deci, avînd o lumină în ea, ca creată din nimic de o existență supremă, iubitoare și liberă.

Dar o lume, creată din iubire și prin libertate deplină, nu poate fi creată decît pentru a se răspunde prin ea Creatorului de către unele ființe conștiente că fac parte din ea, create tot prin iubire liberă. Dogma creației libere din iubire, solicită, astfel, ca o altă dogmă, folosirea liberă, iubitoare a creației de către unele ființe libere și conștiente, care, pe de altă parte, au nevoie de o lume creată, deci sînt și ele rod al

creației libere și iubitoare. Aceasta înseamnă că aceste ființe pot să se folosească de creația din care fac parte și într-un mod neiubitor față de Creator. Aceasta, însă, le lipsește de puteri noi, care le pot veni din comuniunea, în continuare, cu Creatorul iubitor. Ele slăbesc, ca urmare, și în iubirea întreolaltă, ceea ce le aduce scăderea bucuriei reale. Deci o lipsă de putere iubitoare din partea Creatorului și de putere iubitoare din partea lor față de El înseamnă o slăbire a spiritului ultimelor, ca și o creștere a alipirii trupului lor la lumea materială, ceea ce împuținează puterea spiritului lor asupra trupului. Ca urmare, intervine destrămarea sau moartea acestuia și, deci, neputința rămânerii omului, prin universul văzut și prin semenii săi, în legătură cu Dumnezeu.

Omul, nemaicunoscînd o legătură cu Dumnezeu, ca existență deosebită de lume, cade sub teama morții, ca sfîrșit definitiv al omului întreg și, prin aceasta, nu mai vede nici un sens al existenței, nici o lumină în ea sau o vede pe aceasta ca absurdă. Părîndu-i-se că această socotință e științifică sau rațională, de fapt ea nu poate fi astfel, căci nu se poate ca toată existența să fie lipsită de sens sau de lumină. Acesta e rezultatul încrederii exclusive în niște legi oarbe, strict materiale ale existenței. De aceea, pe de altă parte, omul cugetă că moartea nu poate fi înțeleasă astfel și așteaptă o scăpare de ea, ca destrămarea exclusivă a trupului, care lasă sufletul în existență și cu puțința de a fi refăcut ca om întreg.

De fapt, iubirea Creatorului față de oameni este rațională să fie cugetată atît de mare, că nu-i părăsește

În această stare, fără să recurgă la o altă lucrare a mării Lui iubiri față de oameni, sau la cea mai mare și mai eficientă folosire a iubirii Lui. Această lucrare constă în a face pe cea mai iubită Persoană egală cu Sine, om, care, menținându-și calitatea de Fiu, nu poate să nu iubească și ca om, cu iubirea de fiu, pe Dumnezeu, Tatăl Său și să comunice și oamenilor puterea acestei iubiri maxime a Lui. În scopul acesta merge atât de departe în dovedirea iubirii Sale față de oameni, ca Dumnezeu, și față de Tatăl, ca om, încît primește chiar moartea pentru oameni, ca s-o învingă prin înviere.

E greu de înțeles că Fiul lui Dumnezeu se poate face și om și poate accepta moartea trupului omenesc asumat. Dar e mai greu de înțeles că spiritele oamenilor sînt aduse la existență de o lege oarbă, pentru a dispărea rînd pe rînd. Mai rațional e a cugeta că și moartea poate fi încadrată într-un sens pozitiv al existenței, că oamenii nu mor definitiv cu ființa lor întregă, ci numai cu trupul, și pot fi readuși la existența deplină, deci și cu trupul, prin iubirea lui Dumnezeu.

Și de ce n-ar putea asuma și Fiul lui Dumnezeu o fire umană și un trup muritor, dacă El le-a creat? El a creat firea umană cu un trup, care să se poată destrăma cînd omul slăbește legătura, prin spiritul său și prin voința sa, cu Dumnezeu.

Și de ce n-ar putea arăta Dumnezeu, făcîndu-Se om, o iubire ca aceea prin care a creat pe om? În a fi creat lumea și pe oameni, a arătat o iubire prin atotputernicie, dar și prin coborîre la o existență produsă din nimic. Dar în a se face om și a primi moartea în

trupul omenesc asumat pentru a o învinge, arată aceeași atotputernicie unită cu pogorîrea din iubire la făptura creată din nimic. Dar, oare, nu este această coborîre creatoare și mîntuitoare, la fel, faptă a atotputerniciei? De fapt, în omul creat din nimic se vede tot ce poate fi cugetat mai coborît, deci mai iubitor, într-o faptă a lui Dumnezeu, dar și atotputernicia Lui, care a putut să-l creeze pe om din nimic.

La fel, în asumarea și biruirea morții omului se arată aceeași negrăită coborîre iubitoare a lui Dumnezeu, dar și aceeași negrăită putere, egală cu cea creatoare din nimic. Și de ce n-am admite în amîndouă o astfel de putere superioară unor legi, care nu pot fi de la ele? Aceasta ar arăta că nu există nici o existență cu adevărat liberă și deci atotputernică; și nu ar arăta deasupra tuturor o putere conștientă care vrea să facă și să mîntuiască ființe atît de minunate, prin conștiința și libertatea lor, din iubire față de ele, pentru a se bucura de iubirea lor?

Dar biruirea morții pentru oameni de către Fiul lui Dumnezeu nu are efect fericitor pentru aceștia, decît dacă admit, prin credința liberă, că El a făcut de fapt aceasta. Acest fapt e, pe de o parte, plin de sens pentru existență, pe de alta, e un mare mister, ce depășește ceea ce se întîmplă prin legile oarbe, dar obișnuite, observate în existența exclusivă a oamenilor în bine. Numai admițînd o existență supremă iubitoare față de noi și răspunzîndu-i cu iubirea noastră, ne putem folosi de biruirea morții ce ne-o oferă spre fericirea noastră veșnică. Fără această credință nu se poate obține decît o înviere spre nefericirea veșnică,

deoarece Dumnezeu nu mai vrea să dispară sau să rămână incomplete ființele umane create. Prin aceasta arată valoarea mare ce le-o acordă.

E greu să admitem o viață veșnică a noastră după viața de acum, terminată cu moartea văzută. Dar e nesfârșit mai rațional a admite o asemenea viață, dată fiind dorința noastră după ea, și ideea, cu mult mai rațională, că nu poate să nu fie o existență supremă, care a făcut toate cu un sens și în mod liber, iar pe oameni din iubire, pentru a se bucura ei de iubirea Ei și Ea de iubirea lor. Iar în primirea acestei idei se arată avînd un mare rol credința noastră liberă și iubitoare, care e cu mult mai rațională decît respingerea ei.

Libertatea credinței noastre în Hristos își arată puterea și efectul pozitiv în viața noastră și prin faptul că ea ne face stăpîni peste patimile trupești ce ne pot robi și ne ajută să creștem în calitățile noastre spirituale, în armonie cu semenii noștri și în comuniune cu viața infinită a lui Dumnezeu. Dogmele creștine se arată și în aceasta, ca expresii și mijloace ale puterii spirituale ale libertății noastre adevărate, susținute de libertatea lui Dumnezeu.

Dogmele creștine deschid un orizont nesfârșit de înălțător în generozitatea veșnic susținută a vieții noastre, contrar închiderii ei în așa zisa „raționalitate”, care nu cunoaște decît trăirea îngustă, egoistă și trecătoare în lumea materială văzută, supusă unor legi oarbe și total inexplicabile, dacă nu se admite deasupra lor o existență conștientă și liberă.

Dogmele creștine sînt luminile iubirii oferite lui Dumnezeu oamenilor, arătîndu-le prin Apostoli și ur-

mașii lor că și ei sînt lumini, putînd crește ca stare în veci prin iubire. Prin ele se mărturisește credința că El este Fiul lui Dumnezeu, Tatăl, Care le-a dat lumina credinței în dumnezeirea Lui, ca temelie a Bisericii și că El, ca Fiul Tatălui, va zidi neîncetat Biserica, dîndu-i o putere nebiruită de nici o putere vrăjmașă. Dumnezeu nu desființează cu totul pe vrăjmașii Bisericii, căci menținerea ei depinde și de credință, deci de libertatea oamenilor de a crede în El, libertate de care se folosesc vrăjmașii, dar nici trebuința oamenilor de a crede în El nu va dispărea, căci Dumnezeu Duhul le face mereu evidentă dumnezeirea lui Hristos, a Fiului Tatălui Său și aspirația de a fi și ei fii ai Tatălui prin har, împreună cu Fiul și de a se sili să convingă și pe alți oameni să le urmeze în credința în Hristos ca în Fiul cel adevărat al lui Dumnezeu Tatăl, a originii adevărate a tuturor; prin El sau în El e supremul izvor al existenței, al iubirii nesfîrșite și a tot binele.

Dar nu numai Apostolii și urmașii lor vor comunica oamenilor lumina primită de la Hristos, ci și toți cei ce primesc de la ei lumina credinței în Hristos, deveniți și ei lumina. Și ei luminează, nu numai prin mărturisirea credinței lor prin cuvînt, ci și prin viața lor trăită mai mult sau mai puțin după modelul lui Hristos, cu ajutorul puterilor lor variate, primite de la Dumnezeu. Căci tot ce e bun, neputîndu-se schimba în rău, nu poate veni decît de la Tatăl prin Fiul: „Căci toată darea cea bună și tot darul desăvîrșit de sus este, pogorînd de la Tine, Părintele luminilor, la care nu este schimbare, nici umbră de mutare” (Iac. 1, 17).

Lumini deosebite, aprinse și susținute de Hristos, sînt sfinții din cursul istoriei Bisericii. Ei arată în mod accentuat sensul vieții omenești în istorie. Arată că viața omenească nu e închisă în această lume, ci e în mare parte trăită mai presus de ea, în comuniune cu Dumnezeu cel veșnic, nemărginit și de oameni iubitor, arătîndu-ne și în viața lor aceste trăsături. Ei ne arată, în viața lor prezentă în lume, lumina iubitoare și veșnicia lui Dumnezeu. Ne arată veșnicia fericită, prezentă în timpul istoric trecător și ușor supus schimbărilor, din cauza nedeplinătății trăite în el, în zilele și anii lui ce se succed. Comunitatea bisericească și, în mod accentuat, sfinții din ea, trăiesc un timp deschis veșniciei, un timp unit cu veșnicia dumnezeiască, o arvună a veșniciei în timp, un timp ce se umple tot mai mult de veșnicie, înaintînd tot mai mult spre veșnicia deplină. Prin aceasta, Biserica dă un sens timpului. Căci un timp, lipsit de veșnicie și de înaintarea în ea, ar fi un timp gol de sens, gol de lumină, un timp al întunericii, cu toată pretenția celor ce-l trăiesc astfel ca o lumină în „cultura” produsă de produsele lor în el.

Cel mai accentuat trăiește omenirea în Biserică prezența veșniciei în timp. În sărbători se trăiește, de aceea, într-un mare grad, depășirea succesiunii mișcătoare a timpului. Un timp fără sărbători ar fi un timp în care trecutul aproape că nu mai are ceva neschimbat în el. De aceea, oamenii știu de trecut prin sărbători, știu de anii trecuți prin Crăciunurile, prin Paștile trăite în trecut de el. „S-a petrecut cutare lucru

cu noi la Crăciunul anului cutare", zic oamenii. „Vom face cutare lucru la Crăciunul anului viitor”.

Sărbătorile dau zilelor timpului o anumită permanență sau veșnicie. Căci Hristos rămîne viu în veac și sfinții la fel. Anul sărbătorilor rămîne cu același Cer înstelat, copleșit de același Soare.

De aceea, în cursul sărbătorilor oamenii uită, într-un anumit grad, de mișcarea timpului. Ei nu mai sînt preocupați în ele de grijile legate de timp. Ei se simt la Crăciun în Hristos, care nu s-a născut numai, ci se naște acum. Ei se simt ridicați, într-un anumit grad, cu sfîntul respectiv în veșnicia și în plinătatea dumnezeiască, într-o lumină a sensului. O lumină deosebită se trăiește în sărbătorile închinatē lui Hristos în mod direct. Și dacă ținem seama de faptul că toate zilele sînt închinatē sfinților, putem considera că pentru Biserică și pentru membrii ei tot timpul primește, într-un anumit grad, în el sensul sau lumina veșniciei; adică nu mai este o succesiune pură, lipsită de sens, supunînd și omenirea unei treceri lipsite de sens.

Dar sfinții trăiesc cel mai accentuat timpul plin de lumina lui Hristos.

17 Dogmele creștine și apostolice, expresii și asigurări ale binelui celui mai înalt

În capitolul anterior, repetînd cele scrise în „România liberă” din 8 și 15 iunie 1991, am prezentat dogmele creștine ca expresii ale iubirii divine. Am arătat-o aceasta în faptul că Dumnezeu, suprema existență, este o viață iubitoare între cele trei Persoane de o unică ființă. Aceasta e prima dogmă. A doua este că Dumnezeu, cel în treime, crează din iubire făpturile umane într-o lume folosită în comun, ca să-și extindă iubirea și la ele și să-L iubească și ele. A treia dogmă este că după ce făpturile umane, refuzînd iubirea lui Dumnezeu, au căzut în moarte, Tatăl ceresc a trimis la ele pe Fiul Său, care a mers în iubirea Lui deplină față de ei pînă la moarte, ca să învingă moartea în Sine și prin Sine și în ei, dăruindu-le celor ce vor voi viața de veșnică fericire în comuniune cu Dumnezeu cel în Treime. Fără un astfel de Dumnezeu iubitor și fără aceste fapte ale Lui, urmărind un asemenea scop cu oamenii, dacă existența ar consta numai din ce dă lumea aceasta, stăpînită de legi oarbe, monotone și supusă atîtor mizerii, care ar sfîrși cu moartea definitivă a persoanelor ce apar și dispar

rînd pe rînd, concepție proprie mai tuturor filosofiilor și religiilor panteiste, ea n-ar avea nici un sens. De unde și spre ce scop ar fi iubirea între oameni și datoriile faptelor bune, cînd totul decurge fatal, conform legilor oarbe?

Dar mai e de menționat că Împărăția fericită a veșniciei comuniunii cu Dumnezeu în Treime, în Hristos, depinde și de voia noastră de a însuși această viață în comuniune între noi, urmînd pilda lui Hristos, care a mers pînă la jertfă pe cruce pentru noi. Am putea spune că aceasta arată o a patra dogmă, poruncită de Hristos, o dogmă prin care se cere oamenilor să-și însușească în mod liber binele pe care ni l-a adus El și pe care îl vedem realizat din veci în Sfînta Treime. Contribuția noastră la însușirea acestui bine a cerut-o Hristos, spunîndu-ne: „Iubiți-vă unii pe alții, precum v-am iubit Eu pe voi” (Ioan 13, 14). Numai păzind acest cuvînt al Lui, va veni El și Tatăl Lui la noi și-și vor face lăcaș în noi (Ioan 14, 23). Iar această iubire a noastră între noi, este Biserica. În ea trebuie să fim toți una cu Hristos între noi, precum este Fiul una cu Tatăl în Duhul Sfînt (Ioan 17, 11).

De aceea a pus Domnul Hristos atîta accent pe Biserică (Matei 16, 16), declarînd că adevărata credință în El trebuie să se arate în unitatea celor ce cred în El, în Biserică. Iar Biserica este nu acolo unde se rămîne numai la Evangheliile scrise de doi Apostoli și doi ucenici ai lor, ci unde se păstrează învățătura tuturor Apostolilor Săi, păstrată de comunitățile bisericesti în unire. Din vremea Apostolilor pînă azi se

păstrează acolo unde Apostolii și-au luat pe ucenicii lor urmași succesivi, dîndu-le harul primit de ei la Cincizecime de la Duhul Sfînt, după ce aceștia au învățat de la ei și de la urmașii lor tot ce au învățat ei de la Hristos. „Te îndemn, zice Sfîntul Apostol Pavel lui Timotei, să ții aprins harul lui Dumnezeu, cel ce este dat ție prin punerea mîinilor mele” (II Tim. 1, 6). Că acești ucenici pot și sînt datori să păstreze învățătura de la Apostoli, nu numai pe cea scrisă de unii din ei, cît și pe cea predată oral, o spune Sfîntul Apostol Pavel către Timotei: „Ține dreptarul cuvintelor sănătoase ce le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus” (II Tim. 1, 13. Iar corintenilor le scrie: „Fraților, vă laud că în toate vă aduceți aminte de mine și țineți predaniile cum vi le-am dat” (I Cor. 13, 2). Nu-i laudă că citesc Evangheliile și nu-i îndeamnă să respecte numai ceea ce le scrie în Epistole, ci să țină toate cîte le-a spus vreme de un an și jumătate (Fapte 18, 1). El știe că episcopii și preoții sînt cei ce-și pot împlini datoria de a păstra învățătura cea sănătoasă și de a muștra pe cei potrivnici. „Pentru că mulți sînt cei răzvrățiți, grăitori în deșert și înșelători, cărora trebuie să li se închidă gura” (Tit. 1, 11). Dedesubtul multor acestor rătăcirii, propovăduite și azi, stă voința celor ce neagă pe Hristos ca Dumnezeu, recunoscîndu-L doar ca un prooroc, asemenea celor din vechiul Testament, un simplu Iisus, născut, ca orice om, din păcat, care, deci, nu a mîntuit pe oameni prin cruce, ci a suferit pentru păcatele sale ca orice om, fiind slujitor cel mult al lui Iehova.

Necunoscînd un bine superior vieții din lumea aceasta, o astfel de învățătură, ca și tot panteismul, nu poate reprezenta adevărul (Tit. 1, 14).

Cum ne mai ridică aceste teorii la cel mai înalt bine, care este unirea cu Dumnezeu în Treime, după ce ne-a scăpat de moarte?

Se spune uneori că trebuie să ne înălțăm peste dogmele, stabilite pe baza Evangheliei de sinoadele ecumenice, la învățături mai noi, pentru a răspunde omului contemporan. Dar la ce înălțime morală mai mare putem fi ridicați, decît la smerenia și iubirea de oameni, mergînd pînă la jertfă pentru oameni, la care ne-a ridicat Fiul lui Dumnezeu făcîndu-se om și primind crucea pentru ei? Prin aceasta, dogmele creștine cuprind în ele, totodată, îndemnul spre cele mai mărețe fapte, spre cea mai nobilă umanitate, realizată în comuniunea veșnică de iubire cu Fiul lui Dumnezeu ca Frate și cu Tatăl ceresc ca Tată al nostru.

Dogmele creștine reprezentînd, astfel, binele real ca treaptă supremă a existenței la care vor să ridice pe om sînt totodată Adevărul, căci nu pot fi deasupra tuturor, și cauza, și ținta oamenilor, niște legi oarbe, care duc toate făpturile conștiente la moarte. Dar la acest Adevăr făpturile conștiente create nu se pot ridica decît prin efortul liber al libertății lor. De altfel, Însuși Hristos S-a declarat pe Sine „Adevărul”, în calitate de izvor al adevăratei și veșnicei vieți în fericire, prin faptul că este unul din suprema Treime iubitoare (Ioan, 14, 6). E Adevărul care explică totul și dă un rost fericit tuturor, spre deosebire de legile oarbe și închise în orizontul material îngust. Și tocmai prin

aceasta e Adevărul spre care fapăturile umane nu se pot ridica decît prin Libertate, sporind în viață adevărată în El, pe măsură ce sporesc în puterea libertății ce li s-a dat, împotriva patimilor ce-i robesc celor materiale. Renunțarea așa-zișilor „evangheliști” de azi, de a ajuta pe oameni să se ridice la supremul bine, se arată chiar în faptul că refuză, și îndeamnă și pe alții să refuze, să-și facă semnul crucii însoțit de mărturisirea Sfintei Treimi, ceea ce dovedește că ocolesc atît credința în Sfînta Treime, cît și pe aceea a mîntuirii noastre prin crucea Fiului lui Dumnezeu făcut om, amîndouă afirmări ale iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Se vede și în aceasta atît nerecunoașterea celui numit de ei simplu „Isus” ca Hristos, sau ca Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și ca Mîntuitor, cît și nerecunoașterea Lui ca născut fără de păcat dintr-o Fecioară și, deci, a puterii mîntuitoare a crucii Lui. Oare nu e străvezie, în aceasta, influența celor ce nu voiesc să treacă de la vechiul Testament la cel Nou, care afirmă, de aceea, că Hristos încă n-a venit, sau a celor ce rămîn la Iehova, urmînd celor ce se opuneau lui Hristos ca Dumnezeu în vremea Lui și a Apostolilor (Tit. 1, 10)?

18 Existența, cunoașterea și iubirea fără de început a lui Dumnezeu în Treime

Nu ne putem închipui că a fost cândva când n-a existat nimic. De unde ar fi apărut ceea ce este? Existența fără de început este un fapt incontestabil. Iar faptul acesta este supremul mister, total inexplicabil.

Dar existența fără început n-a putut fi fără să știe de Sine. Nu s-ar putea răspunde că ea a existat pentru a naște, cu vremea, din sine o conștiință de sine. Oricând ar fi apărut anterior această conștiință de sine, dacă ar fi apărut dintr-o existență fără de început, ar însemna că pînă la această apariție a trebuit să se parcurgă o infinitate de timp. Și, dacă s-ar spune aceasta, ar însemna că existența fără de început a ajuns la conștiința de sine, fiind supusă unei legi a evoluției, spre o anumită țintă a evoluției unei existențe fără de început, trebuind să parcurgă un timp infinit, ceea ce apare ca absurdă. Căci, afirmîndu-se ca existență fără de început, a ajuns prin evoluție la o conștiință de sine, se afirmă că de ființa ei ține în mod necesar împlinirea prin conștiința de sine. Și atunci, pentru ce ar trebui să treacă un timp infinit pînă la apariția în ea a conștiinței de sine? Astfel, recunoaște-

rea unei existențe fără început avînd trebuința înaintării spre o conștiință de sine, care îi aparține în mod potențial, trebuie să implice în ea recunoașterea că conștiința de sine aparține existenței fără de început.

Dar, trecînd peste absurdul unor afirmații ca cele de mai înainte, o existență din veci, lipsită o vreme de conștiința de sine, apare ca lipsită de sens. La ce-ar fi ea în această formă? Ce rost ar împlini ea? Conștiința de sine a ceea ce există în veci, este singura care dă existenței fără de început un sens. Aceasta o face în stare să cugete și să fie cugetată, deci să aibă o importanță pentru ea însăși, să aibă implicată în ea o semnificație. Și nu se poate închipui o existență fără temeiul unor semnificații.

Socrate, formulînd dictonul: „Știu că nu știu nimic”, a afirmat o existență ce nu poate fi cunoscută. Dar afirmația e contradictorie. Căci, declarînd că „știe că nu știe”, își afirmă cel puțin existența sa. Dictonul este explicabil, pînă la un punct, pentru omul care n-are o existență fără de început, ci o existență extrem de mărginită, existența întinzîndu-se nemărginit în afara lui.

Aceasta se potrivește și afirmației eseistului român Emil Cioran care, aplicînd ideea lui Socrate la poporul român, declară că acest popor se îndoiește de toate, deci nu știe nimic sigur.

Amîndoi admit o existență care depășește, prin lărgimea și adîncimea ei, existența limitată a subiectului conștient.

Această idee stă într-un alt fel și la baza dictonului lui Descartes: „Cogito ergo sum”, care face o le-

gătură între cugetarea unui subiect, ca existență mărginită și o existență care-l depășește prin lărgimea și adâncimea ei.

Dar ceea ce afirmă aceste subiecte, cu existența începută și mărginită, nu lasă deschisă întrebarea despre relația între existența fără de început și nemărginită și conștiința de sine? Și o astfel de existență nu se poate să nu existe. Deci se pune întrebarea: această existență fără de început și nemărginită nu are și o conștiință corespunzătoare cu ea însăși?

O astfel de existență, avînd ea tot ce ține de existență, nu are în ea și conștiința de sine, fără de care nu poate avea o bucurie de existență? Se poate cugeta că ea nu-și dă seama de bogăția bunătăților nenumărate și nesfîrșite ce țin de plenitudinea ei? N-ar fi, în acest caz, zadarnice toate bunătățile ei? N-ar fi aceste bunătăți lipsite de tot rostul lor?

Lipsa de rost a bunătăților nesfîrșite ale existenței plene, în cazul lipsei de o bucurie conștientă de ele, ne-ar face să considerăm bunătățile existenței plene ca ireale. Dacă nu simte cineva bunătatea sa sau a altcuiva, e ca și cînd n-ar exista.

De plenitudinea existenței, ținînd deci bunătățile ei, ea trebuie să se bucure de ele în mod conștient. Sau se poate cugeta plenitudinea existenței lipsită de valorile spirituale, constînd dintr-o nemărginită inconștientă, cum o cugetă unii, ca aflîndu-se la baza tuturor individuațiilor, între care și persoana umană?

Cum am spus înainte, dacă se pot dezvolta din acea esență asemenea valori ulterior, cum nu le-ar manifesta de la începutul fără de început, ci după un

timp care, în tot cazul, ar fi un timp infinit? Apoi, o esență supusă ca un obiect unei legi a dezvoltării, pe cine ar avea deasupra ei? Existența supremă nu poate fi lipsită de libertate, odată ce este prin ea însăși și nu prin altă putere.

De fapt, existența concretă nu poate fi cugetată ca o abstracțiune lipsită de orice calitate. A fi înseamnă numaidecît a fi ceva. Existența fără de început și plenară înseamnă a fi o existență a valorilor supreme. Existența fără de început este existența valorilor spirituale cele mai înalte.

Ea, fiind existența prin sine, înseamnă atotputernicie liberă, ca să folosim un pleonasm, deci în stare să facă reale prin proprie voință alte existențe inferioare chiar din nimic. Dar ea înseamnă și iubire, ca o alta din valorile cele mai înalte, care poate fi și ea un motiv pentru crearea altor existențe din nimic prin atotputernicie. Lipsa de iubire echivalează cu o îngustime, pe cînd iubirea e generozitatea îndreptată de la unul spre altul, de care nu poate fi lipsită existența plenară, prin sine. Cu cît este o existență mai înaltă, cu atît implică însușiri mai înalte. În Filocalia rom., vol. XI, Părintele Varsanufie vorbește de înălțarea în trepte spre Dumnezeu, a celor ce fac voia Lui: „Precum sînt multe oștiri rînduite unele deasupra altora, așa sînt multe locașuri la Tatăl luminilor, așezate unele deasupra altora” (P. 36).

De aceea, existența supremă înseamnă atotputernicie și iubire desăvîrșită, în care sînt posibile toate

bunătățile și revărsarea lor în alte existențe create, de toate gradele.

Existența supremă și fără de început nu poate să nu fie și o existență iubitoare în ea însăși. Și ca lumină, ca sens suprem este izvorul tuturor luminilor, al tuturor sensurilor. Căci aceasta arată depășirea îngustimii egoiste. În unica existență plenară, ea înseamnă, deci, o orientare contra îngustimii egoiste în ea însăși. Ea înseamnă orientarea unuia spre altul, fără să iasă din ea însăși. Ea înseamnă că în aceeași unitate sînt două sau trei Persoane, care tind una spre alta în unitatea lor. Cea mai mare iubire este cea mai mare unitate între două sau trei Persoane. Existența supremă, fără de început, nu poate fi lipsită de iubirea între două sau trei Persoane, rămînînd sau afirmîndu-se, și prin aceasta, în unitatea ei. Și toate cele ce sînt, nu pot fi fără să fie deasupra tuturor o existență atotputernică și iubitoare, liberă.

Dar e de precizat că iubirea desăvîrșită în Dumnezeu este între trei Persoane, pentru că o iubire care se închide între doi pune o margine a lor, rămîne indiferentă față de cel de al treilea, producînd chiar gelozie între cei doi, cînd unul din ei se interesează și de un al treilea. Dimpotrivă, cînd un al treilea se bucură cu mine de cel de-al doilea al meu, bucuria mea pentru cel de-al doilea e sporită. De aceea, în suprema și unica existență supremă fără de început, dragostea desăvîrșită se realizează în trei, întărind totodată unitatea între ei și evidențînd nemărginirea lor.

În Dumnezeu este un Tată care naște din veci un Fiu pe care-L iubește și de care este iubit și purcede un Duh Sfânt, spre a Se odihni ca iubire luminătoare a Lui peste Fiul, făcînd să se simtă bucuria Tatălui de Fiul și a Fiului de Tatăl.

Ființa cea una a existenței supreme, fiind o atotputernicie și o iubire liberă, nu e luată în posesie ca obiect întreg sau împărțit de cele trei Persoane, atotputernice și iubitoare libere, ci este ea însăși, cu toată atotputernicia și iubirea ei liberă, în fiecare dintre cele trei Persoane.

Această mișcare iubitoare, a unicei ființe între cele trei Persoane ale Sfintei Treimi în unica Lor ființă, a descris-o Sfântul Maxim Mărturisitorul astfel: „Una și aceeași este Unitate și Treime. Aceeași, întregă unitate după ființă și întregă Treime după ipostasuri. Căci dumnezeirea este Tată, Fiu și Duh Sfânt și dumnezeirea este în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceeași e întregă în întreg Tatăl și Tatăl e întreg în Aceeași întregă. Și Aceeași e întregă în întreg Fiul; și Fiul e întreg în Aceeași întregă. Și Aceeași întregă e în întreg Duhul Sfânt; și Duhul Sfânt e întreg în Aceeași întregă. Întregă e Tată și în Tatăl întreg; și întreg Tatăl e ea întregă. Și Aceeași întregă e întreg Fiul; și întreg Fiul este în ea întregă și ea întregă în El. Și Aceeași întregă este întreg Duhul Sfânt și în întreg Duhul; și întreg Duhul Sfânt este ea întregă și întreg Duhul Sfânt este în Aceasta întregă conștiință ci Tatăl este întreg în întreg Fiul și în întreg Duhul Sfânt în chip desăvîrșit; și întreg este Fiul în întreg Tatăl și în întreg Duhul Sfânt în chip desăvîrșit; și în-

treg este Duhul Sfânt în întreg Tatăl și în întreg Fiul, în chip desăvârșit" (A doua sută a Capetelor gnostice; Filoc. rom., vol. II, p. 165-166).

Încercînd o explicație a acestui text, socotim că el ne spune că Tatăl, avînd ființa întregă a dumnezeirii împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, trăindu-se ca Tată, trăiește totodată pe Fiul în Sine, căci chiar un tată omenesc nu se poate trăi ca tată, fără să trăiască în sine și pe fiul său. Dar nici Fiul nu se poate trăi numai ca Fiul fără să trăiască și pe Tatăl în Sine, sau fără să trăiască și simțirile Tatălui în Sine, într-un fel oarecare ca ale Sale și totuși ca altele decît ca cele ale Sale ca Fiul. În Sfînta Treime Tatăl, purcezînd pe Duhul Sfânt, ca pe Cel ce are să se odihnească peste Fiul, nu poate să nu trăiască și pe Duhul Sfânt, ca pe Cel ce se odihnește peste Fiul. Și nici Duhul Sfânt, purcezînd din Tatăl și odihnindu-se peste Fiul, nu poate să nu trăiască în Sine și pe Tatăl, din care purcede și pe Fiul, în care se odihnește. Dar și Fiul, avînd pe Duhul ce purcede din Tatăl și se odihnește peste Sine, nu poate să nu trăiască în Sine și pe Duhul Sfânt, ce se odihnește în Sine și pe Tatăl, care-L purcede pe Duhul, spre a se odihni peste Sine.

Dacă persoanele omenești, înrudite sau în relație iubitoare, se trăiesc una pe alta, cu atît mai mult are loc aceasta în Dumnezeu. Dacă ei nu pot fi așa cum sînt și nu mă pot înțelege fără cel ce mă iubește și pe care îl iubesc, precum nici el nu poate fi așa cum este, și nu se poate înțelege fără mine, cu atît mai mult nu pot fi, ceea ce sînt în mod special și nu se pot înțelege una fără alta. Persoanele dumnezeiești. Dacă eu

sînt luminat în întregime prin altul și altul prin mine, cu atît mai mult are loc acesta în Dumnezeu. Dumnezeu este înțeles în întregime ca Tată, pentru că are un Fiu și Fiul este înțeles în întregime ca Fiu prin Tatăl. Și amîndoi sînt înțeleși în întregime uniți în Duhul Sfînt, precum Duhul Sfînt este înțeles în întregime, ca atare, avînd în Sine uniți întregi, dar neconfundați, pe Tatăl și pe Fiul.

Dar pe de altă parte, întrucît în text se spune și că dumnezeirea se află întregă în fiecare Persoană, fără să le confunde, el ne arată că dumnezeirea nu poate fi înțeleasă în nici un fel ca avînd în Sine ceva ce o deosebește, ca atare, de modul ei de a fi în cele trei Persoane. Ea nu există decît, pe de o parte, ca una, pe de alta, ca neaflîndu-se decît în cele trei Persoane deosebite și avînd în ea ceea ce le arată pe ele ca deosebite. Unitatea lor nu se opune distincției, căci această distincție e ceea ce și unește fără să confunde aceste Persoane. Deci, nu se poate cugeta ființa ca neavînd în ea pe Tatăl care naște, pe Fiul care se naște și pe Duhul Sfînt care purcede din Tatăl spre a se odihni în Fiul. Nu se poate cugeta ființa cea una ca neavînd în ea aceste fapte în mod liber, sau ca aducînd în ea cele trei Persoane, fără aceste mișcări distincte, ca într-o esență unitară obiectivă, oarecum pasivă. „Căci dumnezeirea e Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt și dumnezeirea este în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfînt”.

E de accentuat că lumina spirituală nu este decît acolo unde ființa își are existența concretă, conștiință de sine și, cu atît mai mult, unde această conștiință concretă e în comunicare cu altă conștiință concretă

în sine. Conștiința de sine își are o subzistență concretă în ființa pe care o are comună cu subzistențele concrete ale aceleiași ființe. Această subzistență susține în ea conștiința că nu va înceta în veci. Conștiința acestei subzistențe veșnice, în comunicare cu alte conștiințe, îi dă sensul deplin sau caracterul de lumină.

Și acest caracter de lumină îl au Persoanele sau Ipostasurile dumnezeiești din veșnicie, de la ele însele, iar persoanele omenești create – de când sînt aduse la existență, pentru că ele sînt conștiente de valorile incluse în ființa lor. Și valorile lor au acest caracter prin faptul de a se comunica între Ipostasuri sau Persoane. Este inclusă în ființa divină bunătatea, iubirea, cunoașterea, puterea nemărginită. Dar ele sînt valori ce se comunică de la o Persoană la alta și pentru aceasta au la bază conștiința despre ele. Unde nu sînt Persoane sau Ipostasuri necreate sau create, nu poate fi comunicare de valori, deci nu sînt valori peste tot.

Fără Persoane n-ar fi comunicare de iubire, deci nu s-ar vădi iubirea ființei dumnezeiești, sau peste tot n-ar fi. Și de ar fi existentă în general, fără valorile ce și le comunică persoanele între ele și care le dă o bucurie, ar mai avea un sens și în ce ar consta unitatea la care contribuie și ele cu conștiința și voința lor?

Sfîntul Maxim Mărturisitorul, afirmînd condiția personală a valorilor spirituale, spune că harul îndumnezeitor al lui Dumnezeu este necreat și pururea existent în Dumnezeu, și pe acesta îl numește lumină nenăscută și enipostatică (subzistentă în ipostas), arătîndu-se celor vrednici (Ambigua; P. G. 91, 1141 B).

Persoana e lumină chiar prin faptul că se comunică altei persoane și voiește să se comunice aceleia în veci. E lumină prin faptul că e cineva conștient care vrea să se comunice altuia conștient.

Și pentru că o existență, în care nu e comunicare conștientă a cuiva către altcineva, e fără sens, trebuie să fie o existență fără început, sau din veci, în care este o astfel de comunicare sau lumină. Iar dacă Persoanele existenței supreme nu se pot cugeta în unitatea lor de ființă, menținându-se neconfundate, ele nu se pot cugeta nici cunoscându-se deplin, fără să se iubească. Iubirea desăvârșită, care le unește în baza unității de ființă, le face să se cunoască desăvârșit sau viceversa.

Dumnezeirea prezentă întregă în fiecare Persoană în mod nedespărțit, cu însușirile celor Trei Persoane, care, pe de o parte, le distinge, pe de alta, le unește, e afirmată și în prologul Sfintei Evanghelii după Ioan, prin cuvintele: „La început era Cuvîntul și Cuvîntul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvîntul” (Io. 1, 1). Cuvîntul era înainte de orice timp Fiul, dar, în calitate de Cuvînt, El trebuie să fie o Persoană cuvîntătoare, provenind din altă Persoană, ceea ce presupune și o a treia Persoană. Căci Cuvîntul se spune de cineva către Altcineva.

Dumnezeu, ca existență supremă și fără de început, nu poate fi decît o existență personală, decît conștientă și iubitoare. Dar existența personală și iubitoare completă nu poate să nu fie între trei Persoane, într-o deplină unitate. Aceasta este o înălțime necesară de la care se poate realiza o pogorîre spre

trepte nedeplin satisfăcătoare: dialog imperfect între noi despre sau către al treilea, sau obiecte pasive despre care se poate vorbi. Dar de la aceste trepte inferioare, de existență nedeplină, nu se poate realiza o înălțare la o treaptă de existență supremă, dorită de treptele conștiente inferioare. Iubirea desăvârșită între cele trei Persoane ale existenței supreme implică în ea cunoașterea desăvârșită între ele, deci a ființei lor nemărginite. E o cunoaștere care, pentru treptele inferioare de existență conștientă, rămîne pururea nedeplină, dar totodată și o aspirație eternă. Pentru această existență rămîne neîncetat nu numai cognoscibilă, ci și o taină.

Această iubire desăvârșită în Trei sau între Trei este suprema Lumină sau izvorul a toată lumina sau sensul a toată existența.

O lume de obiecte pasive, inconștiente, supuse în mod neliber unor legi, socotite suprema realitate, este lipsită în ea însăși de lumină, sau de sens, o lume inexplicabilă în privința originii și scopului. O lume de persoane omenești, care-și vorbesc mîinate de o iubire nedeplină, sau chiar de dușmănie, iarăși nu poate fi decît o lumină parțială, stăpînită pînă la urmă tot de întunericul lumii compuse din obiecte.

Lumina deplină, care nu poate fi decît o Lumină fără de început, nu poate fi decît existența unei ființe fără de început, a unei iubiri comunicative între trei Persoane.

Lumina desăvârșită, care explică și dăruiește lumină creatoare și întregitoare a tuturor gradelor de

existență, nu poate fi decît existența supremă sau dumnezeiască în trei Persoane sau în trei străluciri.

Cunoașterea de Sine prin cele trei Persoane a acestei existențe supreme, odată ce e cunoașterea nemărginită a unor Subiecte care sînt și ele nemărginite, e o cunoaștere care prin nemărginirea ei, cuprinde deodată în ea Lumina și Taina. Ele văd Taina lor nemărginită ca Lumină și Lumina ca Taină nemărginită.

Calist, Patriarhul Constantinopolei din secolul al XIV-lea, descrie cum, de această Lumină a Sfintei Treimi, identică cu dragostea desăvîrșită între cele trei Persoane, se împărtășește și mintea credinciosului care se înalță în iubirea de Dumnezeu prin viața morală și prin rugăciunea neîncetată către El, cînd s-a ridicat prin darul Duhului Sfînt la vederea luminii mai presus de lume, la cea din jurul lumii și la cea din sine însăși. „Cînd mintea se află în această unitate treimică, vede cum cele Trei centre ale iubirii dumnezeiești... o umplu de lumină. Drept urmare, întoarce și ea în Duh, în chip desăvîrșit, puterea iubitoare a sufletului spre Dumnezeu și o mișcă pe aceasta, pe cît se poate, spre dragostea dumnezeiască și începe de acum să iubească pe Dumnezeu, precum se cuvine. Și urcă, și înaintează în iubire, și se alipește de ea... Și se sîrguiește, cu ajutorul harului, să afle chipul în care ar putea să se lărgească și să desăvîrșască dragostea de Dumnezeu în sine. Atunci Dumnezeu și mintea se fac în chip minunat un Duh. Căci Dumnezeu este, prin primire, în chip duhovnicesc, în minte și mintea, prin intrare, în Dumnezeu. Și vede limpede ceea ce a spus Pavel: „Iar cel ce se

lipește de Domnul se face un Duh cu El" (I Cor. 6, 17). Acum Dumnezeu se face minții lumină și dragoste și mintea se veselește în Dumnezeu, bucurându-se de iluminarea unică a îndoitei lumini, umplându-se de pace și odihnindu-se cu uimire de Hristos, precum se cuvine (Capete despre rugăciune, Filoc. vol. VIII, p. 284). „Atunci mintea a ajuns cu totul simplă, nesfârșită și nehotărnică, în starea fără chip și fără formă" (Op. c. p. 283).

În această lumină identică cu iubirea se unește mintea nu numai cu Dumnezeu prin Hristos, ci și cu toți și cu toate.

19 Persoana umană, lumină și taină în unire cu Sfînta Treime în Hristos cel înviat

E propriu firii omului ca el să fie conștient de un sens al ei și să comunice printr-o persoană altor persoane gîndirea ei conștientă, mereu nouă, despre acest sens. Ea răspîndește astfel lumină sau e o lumină ce se comunică fără sfîrșit, mereu îmbogățită, altor persoane. Aceasta înseamnă că fiecare persoană, nu numai comunică lumină, ci și primește lumină. Și nu primește lumină numai de la alte persoane conștiente, ci și de la existențele impersonale, care o răspîdesc în mod inconștient și involuntar. Mai bine zis descoperă ea o lumină în ele.

Persoana umană este, astfel, un răspînditor de lumină și căutător și primitor de lumină. Ea răspîndește lumina și aspiră după tot mai multă lumină. Lumina pe care o primește conștient de la alte persoane și lucruri o răspîndește conștient altor persoane.

Dar căutarea și primirea continuă a luminii și comunicarea ei nesfîrșită arată că și persoana e, în același timp, o taină nesfîrșită, care se vrea cunoscută de ea însăși și să facă cunoscută tot mai mult taina ei. Din toate părțile îi vine lumina și, deci, în toate părțile o caută, dar o și răspîndește în toate părțile în

mod conștient ca lumină proprie, adaptată persoanei sale. Aceasta înseamnă că este prin ea însăși lumină și căutătoare de lumină la nesfârșit, dar de aceea și o taină. Vrea să se lumineze pe ea însăși și să lumineze toate prin ea, ca lumină.

Toate sînt destinate să fie lumină pentru ea, ca adunînd lumina lor în lumina sa, ca să răspîndească lumina sa și a lor, ca lumină pentru toți, fără să înceteze vreodată această lucrare.

Prin aceasta rămîne mereu o taină luminoasă și căutătoare de lumină, ce vrea să lumineze și să se lumineze la nesfârșit.

Ea se arată comunicată de lumină prin cuvînt, prin faptă, prin zîmbet, prin față, chiar prin prezență; și căutătoare de lumină, mai ales prin auzul urechilor și prin privirea și reflecția ochilor. Înțelesurile din ochi fac fața întregă grăitoare. Omul întreg se arată o existență dialogică și, în acest scop, și reflexivă. Și amîndouă aceste însușiri îl arată ca fiind lumină și taină fără sfîrșit.

Animalul nu este numai necuvîntător, ci și nezîmbitor și nereflexiv. Ochii lui nu reflectă și nu comunică nici un înțeles. El nu e o făptură conștientă, o lumină conștientă. În animal individul, de aceea, e mai puțin important spiritual; în el predomină natura.

Fapta, zîmbetul, cuvîntul, reflexia care se realizează prin persoană și în fiecare persoană au o notă proprie. Dar ele țin în același timp de natura omului. Natura lui însăși are un caracter dialogic. Ea se bucură, se întristează, trăiește concret în persoane. Filosoful român Constantin Noica a vorbit de o „deve-

nire într-o ființă". Dar ființa nu se îmbogățește decît prin dialogul interpersonal.

Atît în comunicativitatea conștientă, cît și în reflexiunea sa, persoana demonstrează o calitate de mișcare nesfîrșită în lumină și taină. Și nu putem cugeta că în aceasta s-ar manifesta o mișcare ce-i este impusă de o forță irațională. Omul are o sete infinită de lumină și sentimentul că e o taină nesfîrșită. Animalul nu știe de o astfel de sete a infinitului. El este mulțumit cu ceea ce are în clipa prezentă.

De aceea trebuie să fie un infinit conștient care întreține în om această sete. Omul însuși nu are însă infinitul în mod separat în sine, ci i se oferă spre căutare ca o lumină și ca o taină actual infinită, care a imprimat în om setea după ea; și i se arată înconjurîndu-l din toate părțile, chemîndu-l prin toate, fără ca acestea să fie ele înseși acest infinit.

Dacă persoana are aspirația conștientă spre lumină și spre comunicativitatea ei, iar, de aceea, are în ea și taina nesfîrșită, trebuie să existe o existență supremă care are de fapt în ea lumina și taina infinite și nu are nevoie de altele pentru a înainta în infinitatea luminii și a tainei. Această existență are în sine sau prin sine viața conștientă infinită, fără început și fără sfîrșit, cum a accentuat Sfîntul Chiril din Alexandria.

Și numai în legătură cu ea poate avea persoana umană aspirația spre lumină infinită și putința de a înainta în taina infinită.

Și toate se arată participante în mod conștient sau inconștient la această lumină și taină infinită prin ea însăși, fără să fie ele înseși această lumină și taină

infinită. Și de aceea persoana umană nu se mulțumește cu lumina și taina lor, sau cu hrana ce o dau ele luminii și tainei sale. Ea caută prin ele și dincolo de ele lumina și taina infinită, lumina și taina prin sine.

Scriptura ne spune că Dumnezeu cel fără de început, voind să facă o lume cu început, a spus: „Să se facă lumină și s-a făcut lumină” (Gen. 1, 5). Lumina care a început, n-a putut veni decît de la El. A venit ca lumină creată din puterea luminii Lui necreate, sau fără de început, căci toate cele create au fost create cu un sens. Iar sensul lor este să confirme și să îmbogățească sensul creat cel mai înalt al existenței umane, arătîndu-i că toate sînt de la Dumnezeu pentru a o convinge despre existența Lui, care să-i asigure legătura conștientă cu El și, deci, propria existență veșnică prin această legătură. Toate cele din univers sînt o unitate armonioasă uimitoare, iar, prin aceasta, dependente una de alta, și un întreg care nu poate fi de la sine, ci dependent de o putere și o minte independentă și minunat de înțeleaptă. De aceea, în alt loc Scriptura spune: „Înțelepciunea Ta și-a zidit sie-și casă” (Pildele lui Solomon 9, 1). Adică Dumnezeu ca lumină a creat lumea ca o casă potrivită pentru a locui El Însuși ca Creator atotînțelept în ea, dîndu-i un sens. Același lucru este afirmat de Psalm: „Tu ai făcut toate lucrurile Tale cu înțelepciune” (Ps. 104, 24). Cel ce a putut face toate cu astfel de înțelepciune, nu poate să nu fie conștient, deci personal. Sensul ce-l dă înțelepciunea creatoare existenței umane constă în faptul că ea este asigurată de o durere conștientă veșnică și de o stăpînire peste toate. Aceasta se spune tot în Pilde, prin cuvîntul:

„Lăsați neînțelepciunea și veți fi vii, ca în veac să împărățiți și să căutați înțelepciunea, ca să trăiți și să vă îndreptați mintea întru cunoștință” (Pilde 9, 6). Înțelepciunea pusă de Dumnezeu în toate, pentru a întări pe om prin aflarea sensului existenței lui, nu i se impune omului cu sila, ci vrea să fie primită prin libertatea lui. Lumina se cere iubită, iar iubirea implică libertatea celui ce o primește. Deci Cel ce dă lumina este și El Persoană iubitoare. Și numai iubirea dă sens mulțumitor sau lumină adevărată celui iubit. Căci numai iubirea arată că prețuiește pe cel luminat și vrea să și-l facă partener veșnic. Fiindcă cel ce luminează pe altul prin comunicare, e firesc să nu o facă aceasta decât pentru că dorește o comunicare iubitoare cu acela. Numai cel ce mă iubește cu adevărat dă sens existenței mele, umplînd existența mea de bucurie deplină. Și Cel ce e luminat și înțelept prin Sine, adică din veci și pînă în veci, e firesc să vrea să aibă cu cel creat, căruia i se comunică din iubire, o astfel de comuniune pentru veci.

Dar voind să realizeze o anumită unire cu cel luminat, Dumnezeu Care luminează trebuie să aibă El Însuși în Sine o anumită unire prin iubire. De aceea voiește să înfăptuiască și între cei luminați o unire prin iubire, printr-un fel de comunicare reciprocă între ei a ceea ce li se comunică de la El.

Această unire prin iubire o are ca Treime de Persoane într-o unitate de ființă. Prin aceasta se arată că iubirea și, deci, unirea deplină în iubire este între Trei. Acest fapt se reflectă și în opera Lui creată, în mai multe feluri. Prima formă a acestei uniri iubitoare între Trei în creațiune este cea între bărbat, femeie

și copii. Bărbatul nu este omul întreg fără femeie și nici femeia fără bărbat. Cei doi sînt în același timp unul. „Vorbînd de doi, Dumnezeu vorbește de unul singur”, notează Sfîntul Ioan Gură de Aur (P. G. 62, 135). Dacă ar fi numai doi separați, omenirea nu s-ar putea prelungi. Deci se poate adăuga că cei doi sînt unul. Iar teologul rus Paul Evdokimov zice: „Se poate spune că aceste două aspecte (masculin și feminin) ale omului sînt în așa măsură inseparabile în iubirea lui Dumnezeu, că o făptură umană luată izolat și considerată în sine nu e deplin om” (Sacrament de l'amour, p. 162).

Dar dacă cei doi sînt făcuți pentru al treilea, se poate spune că în realitate cei trei sînt una.

Dar unitatea între cei trei se arată și în faptul că eu și tu nu vorbim niciodată fără să ne simțim legați cu un al treilea. Al treilea e cel ce ne unește sau întărește iubirea între mine și tine. Dacă nu ne unim în iubirea față de al treilea sau dacă al treilea nu întărește iubirea mea față de al doilea, iubirea noastră nu e deplină. În aceasta se arată responsabilitatea celor doi față de al treilea, sau a celui de al treilea pentru iubirea între alți doi.

Dar înaintea cui sînt responsabili, în sensul maxim, unul față de altul, sau cei doi față de un al treilea, dacă nu înaintea unui for suprem conștient, adică a lui Dumnezeu? Dumnezeu întemeiază ca al Treilea suprem toată responsabilitatea.

Pe al Treilea, ca Creator, Îl află omul și privind lumea, ca dar al Lui.

Peste tot dăm de al treilea, întărind unitatea între doi. Între Trei este și unitate supremă. Și această Tre-

ime supremă a creat cele trei feluri de unități între creaturi. Unde nu e un al treilea și, în ultimă instanță, al Treilea ca for suprem, nu există nici o unitate mulțumitoare în lumea creată.

Dacă bărbatul și femeia nu sînt uniți cu copiii prin responsabilitatea comună față de ei, iubirea între ei slăbește. Dar responsabilitatea de a avea și a crește copii slăbește unde slăbește legătura cu al Treilea suprem și legătura între ei decade într-o simplă plăcere trecătoare și fără sens. La fel dacă un eu și un tu uman nu trăiesc o responsabilitate față de al treilea, ca un grup mai mare format din mai multe persoane, legătura celor doi slăbește și ea, nefiind susținută de acel grup și, deci, își pierde sensul deplin. Dar această responsabilitate față de grupul mai mare își găsește puterea numai în sentimentul că ea este impusă de voința unui Creator comun, care are un plan cu tot grupul (național, social). Căci cele trei forme ale persoanelor (eu, tu, el) umane, fiind mărginite, ele trebuie să fie multiple, nu cîte una, ca în Dumnezeu, în care ele sînt infinite. Și mai e de observat că unirea între bărbat, soție și copii se spiritualizează spre unirea dintre eu, tu și el în general, deși amintirea acestei uniri speciale de pe pămînt lasă totuși o pecete vie pe persoanele lor în veșnicie.

În sfîrșit, dacă persoana umană vede în lumea, de care e legată, un Creator care i-a dăruit-o spre a-L cunoaște pe El și a înainta spiritual spre El, nu mai vede un sens etern în legătura sa și a lumii. Și persoana sărăcește în lumina ce o poate comunica, sau cade în moartea spirituală.

Un al Treilea suprem dă sens tuturor legăturilor dintre persoanele umane și dintre ele și lume. Persoanele se îmbogățesc și sporesc iubirea lor prin lume, dacă în orice legătură duală cu cele create gândul la al Treilea suprem aduce în ele un sens, o origine explicabilă și o folosire a lor, spre creșterea spirituală și spre un sens sporit al omului. Eu și tu sporim spiritual numai cugetînd la responsabilitatea noastră față de un al Treilea suprem. Dar și legătura între mine și Dumnezeu întărește și legătura cu semenul meu, ca individ și grup.

Toate cele create arată în legătura lor că nu pot fi decît de la El și spre El.

Numai așa se arată toate avînd un rost și avîndu-și originea într-un al Treilea care le-a adus la ființă gîndind la un rost al lor. Așa se arată că toate sînt făcute cu rostul de a spori spiritual în iubire datorată iubirii existente în Creatorul lor.

Aceasta e lumina dată creației de Cel ce este lumina lumii prin sine. Ea arată valoarea dată celor creați de Creatorul de valoare infinită prin sine.

Dar mai sînt de adăugat la cele spuse următoarele, pentru o mai deplină precizare a lor:

Persoana umană își caută lumina și taina în Dumnezeu și sporește continuu în ele prin comunicare și reflexie iubitoare la Dumnezeu, pentru că este ea însăși o lumină și o taină virtuală, o lumină și o taină, menite să sporească veșnic în Dumnezeu.

De aceea s-a făcut și Fiul lui Dumnezeu om, sau și-a unit în Persoana Sa firea omenească cu cea dumnezeiască, ca persoana omenească să sporească în lumina și taina sa în legătură cu Iisus Hristos, care

ne-a făcut posibilă unirea cu Sine ca Dumnezeu prin umanitatea Sa. Această sporire a persoanei umane în lumină și taină, prin legătura cu Hristos, face un salt uriaș la trecerea celor credincioși în viața viitoare. Aceasta ni s-a dovedit prin arătarea în lumină, lângă Hristos, pe Tabor, a lui Moise și Ilie, cel dintâi arătându-ne că această lumină atât de puternică o primește cel ce a slujit cuvântul dumnezeiesc pe pământ în așa fel că el nu se mai cunoaște ca cel ce a murit cu trupul, iar al doilea că prin aceeași slujire a fost luat în carul de foc cu trupul la cer. În acest sens a interpretat Sfântul Grigorie Palama comunicarea luminii lui Hristos, ca izvorul dumnezeiesc al luminii lui Moise și Ilie.

Dacă bunătatea se arată ca lumină pe fața omului, cum n-ar fi cei ce au crezut în Hristos ca lumină a bunătății, întreg luminați în viața viitoare?

Dar în Hristos cel înviat nu se vor uni numai persoanele umane în lumină, ci tot spațiul va fi luminat de El. Căci dacă Hristos îi face pe toți cei ce au crezut în El apropiați nu numai de El ci și între ei, avându-L pe El la mijloc, cum n-ar fi El în viața viitoare în maximă apropiere de fiecare persoană umană care a crezut în El și cum nu i-ar apropia pe toți cei luminați de El și între ei?

Dar numai iubirea Îl face pe Hristos să fie aproape de fiecare persoană umană ca lumină.

O arvună a acestei stări de depășire sau de copleșire a spațiului cu trupul luminat a arătat Hristos, după învierea Sa, Apostolilor. Fără să devină omniprezent prin fire, trupul lui Hristos se arată în diferite locuri, fără să străbată spațiul ca înainte de înviere. El depă-

șește spiritual, sau prin Duhul Sfânt, ca izvor nemijlocit al energiilor dumnezeiești necreate în întregime, distanțele spirituale, ca lumina ce face și materia trupului întreg lumină, nu numai în baza faptului că materia e în fond lumină, ci și prin înduhovnicirea culminantă a trupului Lui. Această lumină pentru noi, cei de acum, Îi acoperea trupul, dar fără să-l anuleze, ci făcînd să se arate prin voință, cînd voia și unde voia. El intra și ieșea prin ușile încuiate și „se afla împreună cu ucenicii Săi totdeauna, nu venind, ci mai degrabă arătîndu-se cînd voia” (Sfîntul Grigorie Palama, Cuvînt la Înălțarea Domnului; P. G. 151, col. 286 C). Faptul că înainte de înălțare era cu ucenicii Săi oriunde, iar după înălțare El se sălășluiește cu trupul (prin Euharistie) în oricare din cei ce cred în El, este altceva decît o extindere în tot spațiul trupului Său, sau o ubicuitate spațială. Este o prezență de adîncime și de înălțare spirituală, care se poate face sensibilă în diferite grade de intensitate, după gradul puterii de sesizare spirituală sau de credință a celui ce, primind Duhul Sfânt, I se deschide și, prin aceasta, Îl „vede” și Îl simte în sine. Această prezență este simțită, de cei ce cred în El, chiar și în alții, și uneori și în jurul lor.

E o prezență printr-o și într-o lumină care, în același timp, Îl și acoperă sensibil. Dar în viața viitoare, dată fiind deplina pnevmatizare a celor ce-L simt, nu-L mai acoperă, ci Îl fac sesizabil într-o lumină asemenea celei de pe Tabor.

O posibilitate a naturii create de a fi depășită ca interval spațial prin prezența Lui se arată și în faptul, descoperit de tehnica modernă, de a face arătat la distanță chipul celor din lume și auzit zgomotul lucruri-

lor sau glasul oamenilor. Această tehnică a descoperit că natura creată nu e o natură statică, ci are în ea o forță capabilă să transmită prin lumină, la distanță, imaginea și sunetul lucrurilor și persoanelor sau să le ajute să străbată, prin mișcarea lor, foarte repede distanțele.

Dar Duhul dumnezeiesc, lucrător după învierea lui Hristos din trupul Lui cu putere în cei ce cred, nu aduce direct sau, prin lucrare, numai chipul lui Hristos, ci și pe El Însuși. Mai precis vorbind, Duhul Sfânt ne ridică pe noi înșine mai presus de spațiu în unirea cu Hristos, după ce a realizat aceasta și în unirea Lui cu Tatăl. Și din comuniunea între Hristos ca om cu Tatăl și cu noi, întărită în noi prin jertfa Lui, noi ne înălțăm și la comuniunea maximă cu semenii credincioși. Iar aceasta se petrece cu efect maxim în viața viitoare a noastră și, îndeosebi, după învierea de obște. Toți cei ce au crezut în El în viața pămîntească, Îl vor avea pe Hristos Însuși ca la Schimbarea la Față de pe Tabor, în mod sesizabil, dar spiritual lîngă ei și se vor avea pe ei înșiși întreolaltă.

Prima venire a Duhului lui Hristos cel înviat ca om, de către oameni avînd loc în Botez, acesta se numea în Biserica primară „luminare” (fotismos).

Despre lumina pe care o primesc cei puternic credincioși de la Hristos, primindu-L pe El Însuși, prin Duhul cel Sfînt care li se dă din El, spune Patriarhul Calist din Constantinopol (secolul al XIV-lea): „Tu, Doamne, dă-mi darul Tău și Duhul Tău ca băutură. Căci acesta este fără îndoială Duh și lumină. De aceea și zic ai Tăi că cei ce poartă Duhul, poartă lumina. Astfel, cînd se va arăta în mine lumina mai presus de fire în chip negrăit, voi ști cu adevărat că Tu ești

cu mine, ca veșmînt al meu spre viața cea sfîntă și fericită" (Gal. 3, 27). „Iar aceștia au îmbrăcat și pe Tatăl. Și astfel s-au făcut în chip vădit case și locașuri și biserici ale dumnezeirii celei în trei străluciri" (Căpete despre rugăciune, cap. 42, Filocalia rom., vol. VIII, p. 297).

Lumina dumnezeiască în care vor fi îmbrăcați cei ce au crezut în Hristos, în mod deplin în viața viitoare, este iubirea, sensul, fericirea deplinei comuniuni a tuturor cu Sfînta Treime și între ei. Dar lumina în care vor fi îmbrăcați, mărește nu numai comuniunea între ei, ci și taina lor, odată ce au în ei Sfînta Treime Însăși, lumina și taina infinită. Și trebuie precizat că între lumina și taina persoanelor, devenite locașuri ale Sfintei Treimi, nu e o opoziție, cum nu e nici între lumina și taina Persoanelor divine. Lumina însăși este în ele o taină, prin adîncirea ei nesfîrșită și taina însăși e lumină nesfîrșită.

Efectul iubirii Sale față de noi ni l-a arătat Hristos în învierea Sa, care ne va face parte și nouă de înviere. De aceea, chiar prin moarte, noi trecem nu în întinericul neființei, ci în lumina deplină a vieții veșnice. Aceasta o exprimă creștinii aprinzînd lumina la decedarea unui om. Aceasta o exprimă toate slujbele bisericești ce se fac în ambianța lumînărilor. Toți sîntem lumină prin învierea lui Hristos, toți trăim în nădejdea că vom fi lumini nesfîrșite în unire cu Hristos Cel înviat.

20 Schimbarea la față a lui Hristos pe Tabor, dovada antici- pată despre lumina Sfintei Treimi, se va iradia din trupul Său înviat și al tuturor celor ce-și vor arăta credința prin faptele lor

Sfântul Ioan Evanghelistul prezintă scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu, umplerea de lumină, prin trupul Său înviat, a tuturor celor ce vor vedea în El și vor imita faptele Lui de iubire a lui Dumnezeu și a semenilor. De aceea cei ce nu-L vor primi, vor rămîne în întuneric sau în lipsa de bucurie a comuniunii veșnice cu Dumnezeu și cu semenii și, deci, în lipsa de sens a vieții. În aceasta constă judecata sau osînda celor ce nu-L vor primi. Numai credința că Dumnezeu are un Fiu, deci că în El este o iubire, și pe Fiul Său iubit îl face om în veci, ca să arate și oamenilor iubirea Sa în veci, poate da, de fapt, o bucurie și un sens vieții oamenilor.

Lumina Treimii, care e proprie și Fiului lui Dumnezeu, se va arăta și prin trupul ce-L va lua, prin cuvintele și faptele Lui iubitoare, dar se va arăta deplin în trupul Lui după înviere. Iar din trupul Lui se va răspîndi în cei ce vor crede în El și vor face fapte, asemenea Lui, în viața pămîntească, dar deplin în trupul de după învierea lor. Dacă trupul poate fi me-

diu, prin care se răspîndesc cuvinte înțelepte și se săvîrșesc fapte bune, e firesc să poată fi și un mediu văzut al luminii spirituale, iar din el să iradieze această lumină și în universul cu care este legat, deși această arătare a luminii spirituale prin materie e o mare taină.

Taina cea mare stă în faptul că Dumnezeu a adus la existență și persoanele create de o ființă comună îmbrăcate în trup, deci subiecte conștiente de valorile ființei lor și ale universului material, pe care le trăiește fiecare altfel și le comunică una alteia, întărind și cu voința unitatea lor de ființă și împărțind modul de sesizare și de actualizare a valorilor ființei umane și ale universului. Iar în Hristos ele devin și subiecte active ale valorilor ființei divine, pentru îmbogățirea spre care le-a creat Dumnezeu cel din Treime.

Sfântul Ioan Evanghelistul înfățișează acest scop al întrupării Fiului lui Dumnezeu, sau umplerea de lumină a celor ce vor crede în El și vor săvîrși faptele Lui și osîndirea la întuneric a celor ce nu vor face aceasta, spunînd: „Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu va crede, a fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia Născut, Fiul lui Dumnezeu. Iar judecata este aceasta, că Lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul. Căci faptele lor sînt rele. Că oricine face fapte rele, urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele Lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul, vine la Lumină, ca să se arate că sînt săvîrșite în Dumnezeu” (Io. 3, 18-21). Avem în aceste cuvinte o explicație a motivelor pentru care faptele bune sînt luminoase, iar

cele rele întunecă pe om. Cele bune aduc pe om în Lumina lui Hristos, iar cele rele îl țin în întuneric. Aceste motive sînt două: primul este că faptele rele închid pe om în egoismul lui îngust, oprindu-l de la înțelegerea largă și adîncă a altora și a lui Dumnezeu cel iubitor, izvorul fără de început al existenței; dimpotrivă, faptele bune, fiind îndreptate spre Dumnezeu cel iubitor și spre semenii, largesc vederea iubitoare la nesfîrșit. Căci faptele bune fac pe om comunicativ, deschis, transparent. Interiorul lui se vede. El se deschide cu o căldură celorlalți. Are în sine căldura iubirii nesfîrșite a lui Hristos, căci comunică și cu El. Trupul nu mai închide pe om, ci-i face sufletul văzut, comunicativ. Prin bine, spiritul face materia trupului transparentă, în primul rînd, în Hristos și apoi și în cei ce cred în El. Dar, în general, spiritul omenesc se face transparent prin materie și prin anumite organizări comunicative ce le aduce în ea. Însă Dumnezeu pune în întreaga materie a universului o organizare care îl face de folos omului, dar și în stare să arate cît de minunată și de iubitoare este înțelepciunea lui Dumnezeu. Materia e făcută de Dumnezeu în stare să primească și să comunice o raționalitate plină de folos în ea. Prin aceasta se arată că nu numai spiritul omenesc poate lucra și vedea prin ea, ci prin ea se poate vedea și poate lucra, în primul rînd, Dumnezeu. Așa se poate cunoaște și lucra adevărul și prin ea. Iar al doilea motiv, identic în fond cu primul, este că faptele bune „lucrează adevărul”, adică actualizează spre bucurie adevărul legăturii ce există între omul ce săvîrșește aceste fapte bune și

semenii săi și arată adevărul lui Dumnezeu cel iubitor. Căci acesta este adevărul: armonia între cele create și unirea lor cu Dumnezeu prin iubirea Lui. Cel ce săvârșește binele vede acest adevăr și o afirmă. Și legătura cu această adevărată existență a iubirii îi aduce bucurie.

Această vedere a armoniei dintre toate și dintre ele și Dumnezeu cel iubitor, comuniunea deplină cu toți și cu Fiul lui Dumnezeu făcut om, se va arăta ca lumină desăvârșită în viața viitoare.

Dar să spunem câteva cuvinte și despre „Schimbarea la față”, îndeosebi:

1. Schimbarea la față a lui Hristos pe Tabor, le dădea Apostolilor dovada anticipată a învierii și dumnezeirii Sale și a mântuirii tuturor celor ce vor crede în El, spre a le confirma mărturia lor dată Lui prin Petru la Cezareea lui Filipi, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, confirmare cu atît mai necesară, cu cît, după acea mărturisire a lui Petru, Hristos le vorbise despre moartea ce-o va avea de suportat, dar din care va învia, ceea ce le produsese Apostolilor o sminteală de natură să le slăbească mărturia dată despre dumnezeirea Sa. Hristos le arată astfel că între dumnezeirea Sa și jertfa Sa ca om pentru oameni nu e o contradicere, ci că tocmai prin această jertfă se va arăta mărirea iubirii Sale dumnezeiești. Cu cît e mai înalt Dumnezeu, cu atît e în stare de o mai mare smerire din iubire pentru oameni.

Necontrazicerea între mărirea Sa dumnezeiască și smerirea Sa prin întrupare și jertfa ca om, o arată Hristos și în faptul strălucirii ce o va da umanității Sale prin această smerire, care a mers pînă la jertfă.

Umanitatea Lui va deveni, prin jertfă, mediu al luminii dumnezeiești, strălucitoare, prin fața Lui, ca soarele, iar, prin veșmintele Lui, ca zăpada. E o lumină care, deși se arată prin fața omenească materială, are totuși un caracter spiritual, așa cum se arată lumina bunătății pe fața omului și cu deosebire în nimbul sfinților.

2. Hristos le arată astfel Apostolilor că S-a coborât și se va înălța prin jertfă nu numai pentru Sine ca om, ci pentru noi, în faptul că lângă El apar și Moise și Ilie, care au crezut în întruparea și jertfa Lui ca om, înainte de împlinirea lor, ceea ce înseamnă că a făcut aceasta și pentru cei ce vor crede în viitor în El. În acest scop, Moise și Ilie li se arată celor trei Apostoli, vorbind cu Hristos despre sfârșitul Lui, adică despre moartea și învierea Lui, care ele îi vor aduce Lui ca om strălucirea asemenea Soarelui. Se arată prin aceasta atât faptul că din El ca Dumnezeu iese lumina, prin umanitatea Lui, și nu din ei, cât și faptul că lumina Lui nu e contrazicere cu jertfa Lui, ca a Celui ce-și arată iubirea care a mers pînă la jertfă. Dar prin aceasta se arată că relația noastră viitoare cu suprema lumină a bunătății va fi și o comunicare dialogică prin trup, deci trupurile noastre vor viețui și ele în legătură cu trupul Lui și într-o comunicare tainică cu El prin trupul Lui. Și aceasta arată că va fi o convorbire reală a noastră cu El. Pe lângă aceasta ea arată că va avea loc o transfigurare, sau o îndumnezeire a întregului cosmos, deci și a celui material.

3. Dar Apostolii aud și glasul Tatălui răsunînd dintr-un nor: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați!”. Prin aceasta Tatăl Îl arată pe

Hristos chiar ca Fiul iubit al Său, deci și Dumnezeu și om, deci și pe ei, făcuți prin întrupare, frați ai Lui, și fii ai Săi ca Tată.

4. Pe Tabor ni se arată astfel descoperit Fiul lui Dumnezeu Însuși, deci ca Cel ce a luat fața de om pentru veci. Ni se arată suprema apropiere a lui Dumnezeu de noi. Prin aceasta și Tatăl ni se arată apropiat.

Dacă în revelația din Vechiul Testament glasul lui Dumnezeu se auzea din întuneric, iar chiar pe fața lui Moise, care era ridicat la auzul ei, stătea un văl de întuneric, acum Fiul lui Dumnezeu Însuși se arată în lumină pentru toți cei ce cred, reflectându-se în lumina de pe fața lor, căci iubirea arătată mie de altul, trezește în mine iubire. Deci chiar și de pe fața lui Moise se înlătură întunericul, căci, prin Vechiul Testament, Fiul lui Dumnezeu se pregătește doar să vină ca om între oameni, nu vine de fapt ca atare. Nici Tatăl nu ne vorbește direct, ci numai prin prooroci.

Hristos cel înviat ca om le umple toate de lumină, căci peste toate se prelungește lumina Lui, reflectată în cei pe care îi iubește și cu care Fiul lui Dumnezeu a intrat în relație directă ca Dumnezeu făcut om. Fiul lui Dumnezeu e văzut acum direct de oameni și-i bucură pe toți cu comuniunea Lui. Dar în aceasta vor intra ei deplin în viața viitoare. El „va veni să se proslăvească întru sfinții Săi și să fie privit cu uimire de către toți cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a aflat crezământ” (II Tes. 1, 10).

5. De bucuria sau comuniunea acestei iubiri directe nu se vor sătura în veci cei ce pleacă din această viață cu credința în Hristos. Aceasta o spune Petru,

propunînd lui Hristos să facă trei colibe în care să vadă neîncetat pe Hristos și pe sfinții din jurul Lui și de care se vor împărtăși și credincioșii încă vii.

Lumina comuniunii cu Hristos e nesfîrșită ca și bucuria ce o procură. E o mistică nesfîrșită a luminii. Deși e văzută, este inepuizabilă în bucuria și eterna noutate ce-o dăruiește celor ce o văd. Această înaintare nesfîrșită în lumina iubirii lui Hristos o trăiește și cel ce, prin rugăciunea neîncetată, ajunge să-L vadă pe El strălucind din inima Sa, unită cu cerul. Mistica ortodoxă este o mistică sau o taină a luminii, nu a întunericului. În întuneric nu se poate înainta. În toate slujbele ortodoxe se vorbește de lumină și în conținutul darurilor mijlocite de ele se înaintează la nesfîrșit.

6. Lumina care va iradia din Hristos în veacul viitor, umplîndu-i pe toți de lumină sau făcîndu-i pe toți lumină, nu va anula trupurile, dar lumina, în care se văd, face să nu se mai simtă spațiul. Hristos se vede, și trupurile sfinților se văd, dar nu se mai văd aflîndu-se distanțate. Lumina învinge spațiul fără să desființeze persoanele ce se comunică prin lumină. În viața viitoare vom simți pe Hristos în fiecare om, desăvîrșind această simțire a Lui în viața de pe pămînt. Dacă cei ce au făcut bine altora au văzut pe Hristos prezent în ei, luminîndu-se prin aceasta (Mt. 25, 40), în viața viitoare Îl vor vedea cu totul clar, în lumina Lui, pe Hristos, pe cînd cei ce nu au făcut bine altora, fiindcă n-au văzut pe Hristos în ei, trăind în întuneric, vor cădea în întunericul total în viața viitoare. Dar cel ce s-a rugat aici mult lui Hristos văzîndu-L pe El

în sine, cum Îl văd isihăștrii luminînd din inima lor, Îl va vedea în sine deplin cu sine în viața viitoare în plină lumină.

Dar Hristos nu s-a mulțumit să convingă pe ucenicii Săi numai prin învățătura că El a depășit legea inexplicabilă a închiderii oamenilor prin naștere și moarte într-o viață redusă la cea din lumea aceasta, ci le-a arătat și în mod vizibil că este Persoana dumnezeiască a umanității pentru a o duce și pe aceasta în eternitate, deci în lumina sensului deplin.

Poate de aceea, Sfîntul Maxim Mărturisitorul numește lumina în care a apărut Hristos pe Tabor „simbol prin care a descoperit dumnezeirea mai presus de minte, aducînd pe ucenici la adevărata înțelegere a Scripturii, iar veșmîntul Său alb ca zăpada, simbol al celui ce poartă puterea Rațiunii creatoare” și mîntuitoare (Ambigua, trad. rom. de Pr. Prof. D. Stăniloae, Buc., 1980, p. 125-126).

Acestea se cuprind și se vor cuprinde în lumina lui Hristos, arătată pe Tabor, ca anticipare a luminii în care va fi văzut în viața viitoare.

21 Adormirea Maicii Domnului și înălțarea ei la cer e o altă lumină dată omenirii de Iisus Hristos

Am menționat că nașterea Fiului lui Dumnezeu ca om din Fecioară a ridicat umanitatea la unirea maximă cu Dumnezeu și a dat morții, primită de El, caracter mîntuitor, întrucît nu a suportat-o pentru păcatul Lui, deci din necesitate și, deci, a putut-o învinge. Prin nașterea din Fecioară, Hristos S-a arătat că e Persoană dumnezeiască ce-și asumă firea omenească și prin această calitate se ridică deasupra legii generale a nașterii oamenilor din unirea între bărbat și femeie și poate învinge legea morții definitive. Iar prin unitatea de natură cu oamenii, să-i poată scăpa și pe ei de moartea definitivă. Prin aceasta a adus cea mai însemnată lumină în existența omenirii supusă nonsensului prin suportarea unei legi care, în acest caz, ar fi inexplicabilă în originea și în sensul ei.

Rățiunea cere ca o astfel de lege să aibă un autor conștient superior ei, care, deci, poate scăpa de sub puterea ei cînd socotește că vrea să dea vieții oamenilor un sens, prin venirea Sa ca om veșnic între ei, pentru ca și ei să scape de ea prin unirea voită cu El.

De aceea o negare a nașterii lui Hristos din Fecioară însemnînd necesitatea supunerii Lui sub o lege care îi este superioară, nu-L poate arăta avînd pu-

terea să scape de ea și în moartea definitivă cu trupul, impusă de ea în mod general, prin nașterea membrilor ei pentru o moarte definitivă. Dar puterea Fiului lui Dumnezeu s-a arătat nu numai în nașterea Lui mai presus de fire din Fecioară și, ca urmare, în biruirea morții, primită cu voia, ci și în faptul că nu lasă trupul Maicii Lui, din care s-a format trupul Lui, să se corupă în mormînt, ci îl învie și-l înalță la cer unde este și El. Era firesc ca trupul ei, din care s-a format apoi trupul Lui în stare să învingă moartea, să primească și el puterea aceasta, dar nu din puterea ei, ci din puterea Fiului lui Dumnezeu care a lucrat în ea, formîndu-și trupul Lui. Prin aceasta ni s-a dat asigurarea că nu numai trupul lui Hristos, ca trup al Persoanei dumnezeiești, va învia, ci și trupurile persoanelor noastre omenești, avînd ca asigurare spre aceasta învierea trupului Maicii Lui, cu care s-a unit cît mai mult. Maica Domnului este, și în această privință, puntea de legătură între Fiul lui Dumnezeu născut și înviat ca om și între oameni.

Iar că Maica Domnului nu învie și nu se înalță prin ea, se arată în faptul că ea nu se arată cu trupul ei înviat și nici în actul înălțării, și aceasta nu se putea arăta astfel nici în lucrarea văzută a lui Hristos cel înviat și înălțat lîngă ea. Actul învierii și înălțării ei s-a săvîrșit prin Fiul ei înviat și înălțat în chip nevăzut.

Strînsa legătură dintre El și ea se arată și prin aceasta o legătură de taină. Apostolii au constatat doar cînd, ridicînd piatra de pe mormîntul ei a treia zi, la cererea lui Toma, care a venit cu întîrziere, să o vadă, că trupul ei nu mai era în mormînt.

În icoanele Bisericii, acest fapt este exprimat prin faptul că Hristos e arătat lângă trupul adormit al Maicii Sale, ținând în brațe sufletul ei în chipul unui copil. Nu îngerii buni sau răi iau sufletul ei, ca la ceilalți oameni, ci Hristos Însuși, Fiul ei. Și în aceasta se arată legătura directă între Maica Domnului și Fiul lui Dumnezeu care s-a născut din ea ca om.

În „Sinaxarul” din Minei se spune că îngerii zburau înaintea ei, purtată de Domnul, și au strigat și la înălțarea ei, cum au strigat și la înălțarea Domnului, cetelor de mai sus: „Deschideți porțile voastre, să treacă Maica Împăratului tuturor”. Ea va fi în veci mai cinstită decât Serafimii și mai mărită decât Heruvimii, aflându-se nemijlocit lângă Fiul ei făcut om și ridicat pe tronul dumnezeiesc, la dreapta Tatălui, ca să se facă tuturor oamenilor dăruitor al slavei Lui, prin comuniunea cu El și prin participarea la toate bunătățile Lui.

Avem astfel în cer nu numai pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, ca să trimită puterea Sa celor ce cred în El, ca să se ridice între îngeri la slava primită ca om de El, ci și pe Maica Lui, ca o făptură dintre noi, dar unită în mod deosebit cu El, rugându-se și Ea pentru noi. De aceea ne rugăm nu numai lui Hristos, ci și Ei, să se roage pentru noi și, încrezători în rugăciunile ei, îi spunem:

„Bucură-te ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeului Tău și te rogi pentru noi.

Bucură-te mijlocitoarea între Dumnezeu și om, care ne izbăvești pe noi de nevoi”.

Hristos ne-a dat, prin acestea, asigurarea că nu numai El a înviat ca om, fiind Fiul lui Dumnezeu, ci și noi, oamenii simpli, din puterea Lui.

22 Biserica, rugul aprins de focul lui Hristos și sfeșnic călăuzitor spre veșnica Împărăție a lui Dumnezeu

După ce Hristos a înviat și s-a înălțat și a șezut de-a dreapta Tatălui, nu rămîne despărțit de noi, ci vine prin Duhul Sfînt în credincioșii uniți în El și lucrează în ei cu focul iubirii de Dumnezeu și de oameni, conducîndu-i spre Împărăția Sfintei Treimi sau spre veșnica comuniune a lor cu El. El nu se află în credincioșii izolați sau despărțiți prin păreri deosebite despre El. Căci a venit să ne facă să depășim păcatul mîndriei egoiste și să ne unim în El, adică în aceeași credință în El, care nu e decît Unul și Același; sau în El ca Adevărul, sau ca Fiul lui Dumnezeu făcut om, putînd cuprinde ca stare în El pe toți și toate. Căci Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca să adune în Dumnezeu toată creația Lui, nu s-o dezbine.

Biserica este, de aceea, unirea celor ce cred în Hristos Cel Unul și adevărat.

Adunîndu-se ca Biserică cei ce cred în Același Hristos, ei se sfințesc din umanitatea sfințită a lui Hristos. Se sfințesc prin Tainele ei în care se unesc cu El, primind harul, sau lucrarea Lui necreată. Iisus Hristos se roagă, de aceea, către Tatăl, zicînd: „Precum M-ai trimis pe Mine în lume, și Eu i-am trimis pe

ei în lume. Pentru ei Mă sfințesc pe Mine Însumi, ca și ei să fie sfințiți într-o adevăr. Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia să fie în Noi una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis" (Ioan 17, 18-21). Toți trebuie să rămână uniți în El, pentru că El este Adevărul cel unul, din care se răspîndește iubirea unificatoare. Cei ce nu iubesc unitatea în Hristos, arată chiar prin aceasta că nu sînt în Adevăr, sau în Hristos cel adevărat, că nu au ieșit din rai și nu s-au unit cu cel bun.

Lumina Bisericii constă în unitatea pe care Fiul lui Dumnezeu a venit s-o restabilească între oameni și El, după pilda și din puterea Sfintei Treimi. În aceasta constă slava primită de Fiul lui Dumnezeu ca om de la Tatăl, ca, precum El este unit ca om cu Tatăl, să-i facă și pe ei una cu Tatăl ca fii ai Lui. Cei dezbinați arată că nu mai sînt frați în Hristos și fii ai Tatălui. Ei nu mai au slava de fii ai Tatălui. În acest sens continuă Hristos cuvântul de mai sus: „Și slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una sîntem" (Io. 17, 22). Căci dacă El, Cel făcut om, este una cu Tatăl și iubit de El, dar se și sălășluiește în ei, evident că și ei vor fi uniți cu El și iubiți de Tatăl „ca ei să fie în chip desăvîrșit una" (Io. 17, 23).

Dar Biserica este un rug, compus din lumînările aprinse, reprezentante ale credincioșilor, nu numai cînd se fac rugăciunile obștești cu credincioșii adunați împreună (la Sfînta Liturghie și la celelalte sluj-

be), ci e un rug întins în toți membrii, chiar cînd se roagă în particular, prin faptul că țin învățătura cea unică și adevărată despre Hristos și împlinesc poruncile Lui, cu conștiința că aparțin Bisericii, fiind încălziți de același Duh al lui Hristos, primit prin Tainele Bisericii, deci avînd pe același Hristos în ei. Căci ea nu e numai un grup de oameni ce repetă învățăturile lui Hristos din Evanghelie, ci un cor alcătuit de toți credincioșii care primesc pe Hristos prin Tainele ei. Este Evanghelia venită prin Hristos Însuși în ei în Taine. Toți sînt, astfel, ramuri ale aceluiasi rug, ramuri aprinse de iubirea aceluiasi Hristos, sau a Duhului Său, primit prin taine. Căci Hristos Însuși a spus că va fi în aceia care se botează în numele Sfintei Treimi, născîndu-se din nou din Duhul Lui cel Sfînt (Matei 28, 19; Ioan 3, 5), și se hrănesc cu trupul și sîngele Lui în Sfînta Împărtășanie (Matei 26, 26-27), putînd astfel ține învățătura predată de El Apostolilor și propovăduită pînă la sfîrșitul veacului de urmașii Apostolilor, care au primit același Duh de învățători prin hirotonisirea succesivă de la Apostoli și urmașii lor, potrivit cu spusa Sfîntului Apostol Pavel către episcopi și preoți: „Luați aminte de voi și de toată turma întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîștigat-o cu însuși sîngele Lui” (Fapte 20, 28).

Biserica este Împărăția duhovnicească cea una sfîntă, apostolică și universală (Basileia, de unde vine și termenul românesc: Biserica), în care este mereu prezent cu pîterea Lui Împăratul Hristos, încălzind și

luminînd pe toți membrii ei ca pe un rug și ca pe un candelabru alcătuit din credincioșii uniți, fără să se confunde, ca niște ramuri sau ca niște lumînări de același foc sau de aceeași lumină a iubirii lui Hristos și față de Hristos.

Rugul aprins, văzut de Moise, reprezintă și pe Maica Domnului și pe orice sfînt plin de focul dragostei lui Hristos. Dar rugul întreg atotcuprinzător, este Biserica în care focul iubirii îi unește, nu numai ca persoane singulare cu Hristos, prin iubire, ci și pe toate persoanele care cred în Hristos și întreolaltă.

23 Lumina dumnezeiască în descrierea Sfântului Simeon Noul Teolog

Cea mai stăruitoare prezentare a lui Hristos, ca lumină sau ca izvor de lumină, venit în cei ce se curătesc de patimile egoismului și se deschid lui Hristos, a făcut-o Sfântul Simeon în „Imnele dragostei dumnezeiești”. Toate au drept conținut tema luminii, în care se arată iubirea lui Hristos pe care și-o însușește omul credincios. De aceea ele s-ar numi și „Imnele luminii dumnezeiești”.

Dăm unele texte referitoare la bogăția de sensuri văzute de el în lumina lui Hristos:

De la Dumnezeu ne vine lumina sau înțelegerea lui Dumnezeu ca izvorul vieții, spune întâi Sfântul Simeon. El nu e obiectul pasiv în înțelegerea Lui de către noi. El este originea luminii, pentru că este Creatorul conștient și liber al existenței noastre și a lumii. Și existența însăși este o lumină, făcută pentru om ca să o cunoască și să-l cunoască pe El. El e lumina supremă, nu e luminat de altul.

„El luminează, nu e luminat, se arată luminând, nu primește lumina...”

Cum deci ar primi slava de la mine, umilitul?
Căci e cu totul fără lipsuri, Ziditorul tuturor”.

„În lumina lui Dumnezeu dată nouă se cuprind toate bunătățile.

Toate vin printr-o hotărîre a puterii Lui”.

(Imn 1 în „Studii de teologie dogmatică ortodoxă”, 1991, p. 331).

De aceea în lumina ce ne vine de la Dumnezeu neîncetat și tot mai mare este marea taină a necuprinderii ei în cuvinte. Lumina sau înțelegerea și taina nu-și sînt opuse. Cu cît este lumina mai adîncă, mai bogată în înțelesurile ei, cu atît este mai mare taina ei. Taina nu e una cu întunericul, ca în gîndirea teologică și filosofică occidentală, ci e una cu lumina:

„De aceea limba mea nu are cuvinte,
și mintea mea privește cele săvîrșite, dar nu le explică” (Imn, Op. cit., p. cit.).

Prin toate trebuie să vedem lumina Creatorului, ca o mare taină. Cine, din acest motiv, moare spunînd că Dumnezeu există, murind, ca un om înțelept va vedea acest adevăr.

Iar lumina de acolo va fi o taină și mai necuprinsă decît cea văzută cît sîntem pe pămînt.

Hristos voiește ca, plecînd de aici, dreptii:

„Să lumineze cum a luminat Dumnezeuul Meu înviind mai mult decît razele soarelui acesta văzut.

Prin aceasta vor sta lîngă Cel ce i-a slăvit pe ei și vor rămîne uimiți de îmbelșugarea slavei și într-o neîncetată creștere a strălucirii dumnezeiești. Căci nu va fi sfîrșit al înaintării lor în veci.

Pentru că statornicia creșterii spre ținta fără sfîrșit va consta în cuprinderea necuprinsului

și-i va sătura Cel de care nu se poate nimeni sătura.
Plinătatea Lui și slava luminii
va consta în înaintarea într-un abis și într-un început fără sfârșit.

[...]

Spune-mi, cum vor ajunge la sfârșitul nesfârșitului lui?
Nici sfinții ce petrec aici în timp,
nici cei ce s-au mutat acolo în Dumnezeu
nu pot avea în ei o astfel de înțelegere.
Ei sînt acoperiți de lumina sfintei slave
și sînt luminați și luminează”.
(Imn 1, p. 336-71).

În mod neînțeles cei ce cad din Dumnezeu sînt cu sufletul departe de El, le lipsește simțirea pentru El:

„Fără îndoială vor fi și ei înlăuntrul Totului,
dar în afară de lumina dumnezeiască și de Dumnezeu”.

Căci precum orbii nu văd soarele strălucind, deși sînt luminați de el, „fiind despărțiți prin simțire și prin vedere de el”,

„așa este lumina dumnezeiască a Treimii în toate, dar păcătoșii sînt închiși în mijlocul întunericului, întrucît nu văd și nu au deloc simțirea dumnezeiască”.

(Imn cit., p. 336).

Sfîntul Simeon spune lui Hristos, cu credință hotărîită, că, prin unirea cu trupul și cu sîngele lui Hristos, tot trupul i-a devenit mădular strălucitor al Lui:

„Căci odată ce acest trup întinat și stricăcios
s-a unit cu trupul Tău neprihănit
și sângele meu s-a amestecat cu sângele Tău,
știu că m-am unit și cu dumnezeirea Ta
și m-am făcut trupul Tău prea curat,
mădular strălucitor, mădular cu adevărat sfânt,
mădular străveziu și strălucitor”.
(Imn 2, p. 228).

E de observat că în toate Imnele Sfântului Simeon se trăiește într-un dialog cu Hristos, întrebându-l uneori despre taina vreunei lucrări a Lui, altelei despre motivul pentru care nu simte lucrarea lui Dumnezeu în sine, altelei cerînd explicații ale diferitelor stări ale sale, sau lucruri ale lumii. Dialogul acesta ni-l arată pe Sfântul Simeon trăind pe Dumnezeu ca Persoană, dar mai ales pe Hristos aproape. În aceasta se arată credința lui puternică. Cel slăbit în credință tinde spre gîndirea așa zisului Dumnezeu într-o esență, ca obiect pasiv al gîndirii sale.

Astfel în Imnul 6, Sfântul Simeon întrebă pe Hristos:

„O, iubire care ne îndumnezeiești,

[...]

Tu ești Dumnezeu; uimitor lucru și greu de aflat este acesta.

Cum nimicești stricăciunea?

Cum faci dumnezei pe oameni?

Cum faci întunericul lumină?”.

(Imn 6, Op. c. p. 349).

Unde domnește stricăciunea și moartea e întuneric, e lipsă de sens. Acolo nu e lumină. Cel mai mult ne luminează Hristos sensul existenței, cînd ne face să ne simțim fii ai lui Dumnezeu împreună cu Sine, Fiul Unuia Născut al Lui, întrupat pentru veci ca om. Iubirea ce ne-o arată El în felul acesta, umple inima noastră de lumină, ne aprinde și pe noi de focul iubirii Sale. Pe drept cuvînt, Sfîntul Simeon întrebă pe Hristos, cum izbutește să o facă aceasta:

„Cum faci pe muritori nestrîcacioși?
Cum biruiești noaptea?
Cum luminezi inima?
Cum ne faci fii ai lui Dumnezeu?
Cum ne arzi cu dorul Tău?”.
(Imn 6, Op. c. p. 353).

Toate acestea sînt forme ale luminii ce ne vine din Hristos, din unirea cu El.

În Imnul 9-10, Sfîntul Simeon vede lumina, condiționată de curățirea de patimi. Dar repetă iarăși că mereu se simte la începutul ei:

„Pe cît mă curățesc, pe atît mă și luminez, eu nevrednicul...”

Dar oricît mi se va arăta Duhul care mă cunoaște, mi se pare totdeauna că sînt la începutul curățirii și vederii”.

(Op. c. p. 354).

În Imnul 11, descrie cum i s-a arătat Dumnezeu ca lui Pavel și Ștefan, chiar în timpul nopții, ca lumină:

„Chiar în noaptea însăși și în întunericul însuși văd pe Hristos deschizându-mi în chip înfricoșător cerurile

împreună cu Tatăl și cu Duhul, lumină întreit sfântă, una din cei Trei și Trei în Una”.

Darul acestei vederi îl are de la Duhul Sfânt, care se arată celor ce văd „ca lumină din lumină”. Dar prin Duhul vede pe Fiul și, văzînd pe Fiul, vede pe Tatăl. Lumina se arată ca Persoană. Dar totuși unirea celor trei Persoane le arată ca o unică lumină. Din iubirea lor iradiază o unică lumină, dar o lumină care nu-i reduce la Unul. Dar lumina aceasta e totuși neapropiată și totuși copleșitoare. Ea-l uimește, zice, și-l umple de frică:

„deși nu văd decît o picătură din adîncimea ei fără fund”.

Dar totuși ea-l „amețește” și-l face să se teamă să nu se topească, de va vedea din ea mai mult. Și, dîndu-și seama că și-a ieșit din sine, plin de această teamă, se întoarce iarăși în noaptea simțirilor pămîntești. Și se acoperă în trupul acesta, ascunzîndu-se în el de frica de a nu fi ars de focul acelei lumini (Op. c. p. 362).

Se vede în descrierea acestui extaz iarăși cum, pentru Sfîntul Simeon, taina vederii lui Dumnezeu nu se produce în întuneric, ca în teologia și filosofia occidentală, ci în lumină, într-o lumină copleșitoare. În vederea ei nu se simte caracterul personal al lui Dumnezeu, ci, mai bine zis, taina iubirii tripersonale.

În această înaintare nesfârșită în iubirea lui Dumnezeu va consta bucuria vederii luminii dumnezeiești în viața viitoare. Ea va avea loc într-o copleșire a trupului, deși va fi cu trupul înviat.

Imnele Sfântului Simeon sînt documentul cel mai accentuat al misticii ortodoxe, care e simțirea iubirii nesfârșite a lui Hristos ca Fiu al Tatălui și Frate al nostru, simțire ce o susține în noi prin Duhul Său cel Sfînt. E mistica relației fericite cu Dumnezeu cel personal, care își revarsă dragostea către noi ca lumină. În orice caz, trăirea relației cu Dumnezeu îmi aduce faptul pozitiv al bucuriei de un sens al existenței mele. În aceasta e exprimată cel mai bine lumina. În orice caz, nu putem să considerăm pe Dumnezeu în Sine ca întuneric și nu ca lumină, dacă din El vin la existență toate. Numai golului i se potrivește termenul de întuneric. Existenței i se potrivește termenul de lumină. Cu atît mai mult Celui ce este cauza a toată existența I se potrivește numele de lumină. Dumnezeu, ca existență prin Sine, e lumina absolută. Chiar dacă ea este mai presus de cuprinderea noastră, totuși ceva ne vine din ea, din caracterul ei de lumină. Cele ce își au ființa din existența absolută nu pot să nu coboare la forme și nivele ale percepției a ceva din puterea existenței sau din lumina ei.

În Imnul 12, Sfîntul Simeon explică unitatea luminii celor trei Persoane ale Sfintei Treimi cu pilda unității vederii celor doi ochi ai persoanei omenești. În fiecare din cele trei Persoane se vede unica iubire a lor. Văzînd deci lumina, sau trăind iubirea lui Dum-

nezeu, simt venind la mine o iubire care nu mă în-
chide în mine.

„Cele trei mi se arată ca o unică față.

Doi ochi frumoși sînt umpluți de o unică lumină.

Căci fără persoană (față), spune-mi, cum ar vedea
ochii?

Dar nici de persoana (fața) fără ochi nu se poate
vorbi”.

(Imn 12, p. 264).

Dumnezeu, fiind iubire, nu trezește numai dorul
nostru după El, ci vine și El la noi sau trimite pe Fiul
iubit al Lui, cu chip de om, ca să-L iubească în acest
chip și să ne iubească și pe noi. Dar chiar în chipul de
om, ca Dumnezeu, rămîne nepătruns, deși vine în noi:

„Dar cel ce și-a unit ceea ce i s-a dat lui de Duhul
dumnezeiesc,

s-a făcut în chipul dumnezeiesc, avînd pe Hristos
în piept,

pe Hristos cel necuprins și singur cu adevărat ne-
apropiat tuturor fapturilor.

[...]

Dar, o, fire neprihănită, ființă ascunsă,

iubire de oameni necunoscută celor mai mulți
oameni,

milă nevăzută de cei ce viețuiesc fără minte...

lumină simplă și fără chip, întru totul necompusă...

Cum Te-ai făcut văzută de mine, cum Te-ai făcut
cunoscută celor din întuneric?

Cum Te-ai făcut ținută în mâinile Sfintei Tale Maici?

[...]

Cum se arată lumina pe care nu o are lumea?

[...]

Cum, fiind în mijlocul chiliei mele,
văd pe Cel ce e în afara lumii, căruia Îi și vorbesc

[...]

și, unit cu El, depășesc cerurile

[...]

și unde e trupul atunci, nu știu.

[...]

Știu că Cel ce e despărțit de toată zidirea,
mă ia înlăuntrul Lui și mă ascunde ca pe fratele Lui
și mă aflu în afara întregii lumi
și eu, cel muritor și mic în lume,
privesc în mine întreg pe Făcătorul lumii".

(Imn 13, p. 370-373).

În iubirea Celui Necuprins, pe care o poate face simțită altuia, fie el cât de mic, este taina întâlnirii persoanelor conștiente. Ele se simt unite fără să se anuleze. Pătrund una în alta în mod conștient, dar își rămân necuprinse, cea dumnezeiască - pentru infinitatea ei, cea omenească - pentru libertatea și conștiința ce i s-a dat și care sînt respectate de Creatorul lor, care le-a făcut după chipul Său. Lumina necreată se face trăită de lumina creată. Se unesc și se bucură una de alta. Cu deosebire se întâlnește Hristos ca Persoană, ca neapropiată și ca om apropiat cu omul, fiind atît accesibil, cît și inaccesibil omului. Omul trăiește pe Hristos apropiat chiar ca Dumnezeu prin fi-

rea Lui omenească, dar și neapropiat deplin nici ca om, pentru identitatea Lui personală cu Dumnezeu. Într-un fel, chiar persoanele simplu umane se pătrund și nu se cuprind.

În alt imn, Sfântul spune cum, plîngînd, după ce Hristos încetează de a i se arăta, Acesta plin de milă i Se arată iarăși în plină lumină și aceasta în repetate rînduri:

„Tînguindu-mă și plîngînd
mă luminează întreg.

[...]

Apoi iarăși Te-ai ascuns de mine
și pe urmă iarăși m-ai înconjurat cu raze

[...]

arătîndu-Te tot mai strălucitor, fulgerînd tot mai
luminos”.

Chiar din persoană se răspîndește o rază de lumină, mai ales către persoana iubită. Depinde însă și de deschiderea celei din urmă la iubirea celei dintîi. Dar ce strălucitoare nu poate fi lumina iubirii lui Hristos îndreptată spre cel ce crede cu adevărat în El. Dar El Își arată lumina iubirii prin coborîre la cel iubit. Însă cît de mare trebuie să fie El ca lumină în Sine Însuși, sau în relație cu Tatăl?

De aceea Sfântul Simeon strigă:

„Slavă nemăsuratei Tale pogorîri la noi, Mîntuitorule,
Slavă milei, slavă puterii tale,
umpli întreg toate, fiind întreg în afara tuturor”.

Dar numai credincioșii Îl văd coborât ca lumină:

„Iar toți necredincioșii, arătându-Te Tu,
au rămas orbi, lumină a lumii”.

(Imn 15, p. 379-381).

Hristos e lumină obiectivă, ca Dumnezeu, dar cel ce, subiectiv, nu l se deschide, nu-L vede.

„Însă pe cei ce-i luminează, îi faci să iasă din cele văzute”.

Cînd iubești, chiar un om, nu-l mai vezi decît pe el. Cu atît mai mult cînd cineva, fiind în Hristos, Îl iubește cu căldură, nu-L mai vede decît pe El. Nu mai vede cele din jurul său.

„Ne scoți și ne urci în întregime în lumina Ta”.

Și precum cel iubit, de răspunde iubirii, se face asemenea celui ce-l iubește, cu atît mai mult omul, luminat de Hristos, e făcut ca El, însă prin har, nu prin ființă. Fiind deplin de Hristos, trăiește dumnezeirea Lui.

„Și ne faci din muritori, nemuritori,
și, rămînînd ceea ce sîntem, ne facem prin harul Tău,
fii asemenea Ție, dumnezei ce văd pe Dumnezeu”.

Trăind în lumina lui Dumnezeu, scăpăm de moarte și uităm de ea; devenim și ne simțim dumnezei, purtători ai lucrării dumnezeiești. Uniți în Persoana

lui Hristos, prezenți în mădularele trupului Său, se face prezent ca Persoană unică în fiecare din cei credincioși și aceștia sînt și se simt mădulare ale Lui.

„Iar eu, nevrednicul, sînt mîna și piciorul lui Hristos.

Mișc mîna și Hristos întreg e mîna mea.

Mișc piciorul și, iată, strălucește ca Acela.

[...]

Și vom deveni toți împreună dumnezei prin Dumnezeu”.

(Imn 15, Op. c. p. 382-385).

Dumnezeu este:

„Lumina spirituală, care nu e văzută de nimeni...

Dar mai dorită și mai poftită decît toată lumea”.

Și cînd nu mi se face văzut,

„cugetarea mea se usucă”.

O cugetare, care nu se întîlnește cu Dumnezeu cel personal, care-mi explică toate și-mi arată o iubire nesfîrșită, e o cugetare care ne plictisește prin monotonia ei, care nu dă de nici o căldură. Și omul, care nu se poate împăca cu această situație, îl caută plîngînd pe Dumnezeu cel iubit și iubitor la nesfîrșit.

„Atunci deschizînd cerurile, Ziditorul s-a aplecat și mi-a dăruit slava negrăită și minunată.

[...]

Strălucind înlăuntrul ticăloasei mele inimi,
Învăluindu-mă din toate părțile de strălucire
și luminînd toate mădularele mele cu razele Lui”.

Plînsul durerii de a nu-L avea pe Hristos cel iubit
e forma celui mai mare dor al Lui. Dar chiar în acest
dor de El se simte o prezență a Lui. Însă prezența Lui
ca Persoană mi-o face mai clară, făcîndu-mă să-l simt
răspunsul iubitor printr-o înfățișare iubitoare.

„Și pătrunzîndu-mă întreg, mă îmbrățișează întreg
și mă umple de iubirea și de frumusețea Lui”.

Această iubire o simt ca o mare dulceață, dar și ca
lumina care mă umple de lumina sensului deplin și
de fericire nemărginită viața mea.

„Și mă umplu de dulceața dumnezeirii.
Mă împărtășesc de lumină, particip la slavă”.

Această fericire se reflectă ca o frumusețe spiri-
tuală, ca o lumină impunătoare și ca lumina feței lui
Hristos cel iubit. Cei ce se iubesc, se fac asemănă-
tori, reflectînd lumina aceleiași iubiri, slava aceleiași
fericiri.

Această slavă:

„Îmi luminează fața ca a celui iubit
și toate mădularele mele se fac purtătoare de lumină.
Devin atunci mai frumos ca cei frumoși,
mai bogat decît cei bogați...”

Sînt mai puternic și mai mare decît împărații...
 și mai cinstit decît toate cele ce se văd...
 și decît cerul și toate cele din cer,
 avînd în mine pe Ziditorul tuturor".
 (Imn 16, Op. c. p. 383-390).

Dumnezeirea se reflectă pe fața celor luminați de Hristos ca și pe fața Lui.

În Imnul 17, Sfîntul Simeon arată cum, din pomul fricii, se ivește floarea mai presus de fire a iubirii, care se desparte de pomul care a prilejuit ivirea ei. Ca atare, iubirea ridică și mintea omului mai presus de fire sau de lume. Propriu zis ea este lumină dumnezeiască, este necreată. Avem aici anticipată învățătura Sfîntului Grigorie Palama despre energia necreată:

„Iubirea e Duhul dumnezeiesc,
 lumina atotfăcătoare și luminătoare,
 Ea nu e din lume,
 nici creatură. Căci e necreată
 și ca atare, în afara tuturor celor create.
 E necreatul din mijlocul celor create”.

Iubirea nu poate fi decît de la Dumnezeu, deci e necreată. Dar ea se coboară atît de mult chiar spre cele create, că se face și creată, fără să înceteze a fi necreată; mai bine zis, se face lucrare a subiectului creat, făcîndu-l pe acesta necreat, dar putîndu-se numi, în calitatea de lucrare a Subiectului creat, și ea creată. Dar necreatul se face creat în sensul că Persoana necreată a Creatorului se face și Persoană a firii și lucrării create.

„Înțelege, fiule, cele ce-ți spun!
Iubirea e despărțită (de cele create).

Fiindcă necreatul niciodată nu primește să se facă
creat.

Dar dacă voiește, poate să se facă și aceasta.

De fapt, Cuvîntul, fiind prin fire necreat,
s-a făcut în chip negrăit creat

[...]

Și arătîndu-se prin amîndouă lucrările și voințele,
dar nefiind creatură,

[...]

Cuvîntul se face văzut ca creatură,
unit cu firea asumată”.

(Op. c. p. 396-397).

Și fiind în afară de creaturi, Necreatul este lucră-
tor ca iubire prin toate. Căci unde este iubirea Lui,
este El Însuși ca Persoană. Cel ce crede, Îl simte pe
Hristos așa cum este de fapt: foc și nor și lumină.
Sfîntul Simeon spune despre Sine:

„Șed în chilie, noaptea sau ziua,
dar împreună cu mine se află în mod nearătat și
necunoscut iubirea.

Fiind El în afară de toate făpturile,
este totodată împreună cu toate.

Este foc, este și strălucire,
se face și nor al luminii

[...]

Ca foc, încălzește sufletul
și aprinde inima mea
și iubirea Creatorului

îmi înflăcărează sufletul,
mă învăluie întregă ca o flacăra purtătoare de lumină".
(Imn cit., p. 398).

Numirile de foc, de lumină, date iubirii dumnezeiești exprimă lucrarea spirituală a iubirii lui Dumnezeu, Îl exprimă pe Dumnezeu Însuși, ca Cel ce încălzește sufletul cu iubirea Lui și luminează mintea cu sensul dat vieții omului.

Dar nu rămîne permanent în sufletul sfîntului, ci uneori mintea acestuia, întorcîndu-se după un timp spre cele create, lumina iubirii dumnezeiești se retrage. Dar dorind-o iarăși cu durere, iubirea Lui se arată iarăși „în mijlocul inimii ca un luminător, ca un disc al soarelui”.

Și venind ea, spune Sfîntul Simeon:

„M-a unit cu cele nevăzute
și mi-a dăruit să văd
pe Cel necreat și să mă bucur de El...
Aceasta pentru că am fost unit cu Cel necreat,
cu Cel nesticăcios și fără început.
Căci aceasta o face iubirea”.

Iubirea nu poate fi despărțită de persoana celui ce iubește. Iubirea e prezența Lui în cel iubit. Iar iubirea nemărginită, atotfericitoare, nu poate fi decît a Persoanei lui Dumnezeu. De aceea, unde e simțită ea, e prezent Dumnezeu. Uneori nu e iubirea aceasta, este întuneric, este nemulțumire. Numai iubirea nemărginită a Persoanei lui Hristos aduce bucuria adevăratei mîntuiri, a deplinei lumini.

„De ne vom despărți de lumină, cum vom scăpa de întuneric?”

Lumina deplină a lui Hristos ne face să simțim toate bunătățile Împărăției lui Dumnezeu, toată mîngîierea, deplina mîntuire.

„Odată căzuți din Împărăția dumnezeiască, cum vom putea afla, Mîntuitorule, altă mîntuire, altă mîngîiere?”
(Imn. cit., p. 400-402)

Lumina adevărată este iubirea. Au și celelalte virtuți o anumită lumină în ele, ca atenții felurite spre alții. Dar fără iubire, ele sînt ca un trup fără cap. De aceea, cel fără iubire va auzi de la Judecătorul suprem: „Nu te știi pe tine” (Mt. 25, 12). Fără iubire e ceva mort în virtuți.

„Prima împărăteasă și doamnă
a tuturor virtuților
este cu adevărat iubirea.
Ea e capul și veșmîntul și slava.
Iar trupul fără cap
e mort și fără suflare.
Deci virtuțile fără iubire
sînt veștede și nefolositoare.
Și e gol de slava dumnezeiască
cel ce nu are iubirea.
Chiar de are toate virtuțile,
se înfățișează gol”
(Imn 17, Op. c., p. 403).

Iar iubirea a adus-o pe pământ Creatorul. Căci luînd suflet și trup, „ne-a dat prin ele duhul dumnezeiesc, care este iubirea” (Imn. cit., Op. c., p. 404).

Dacă n-ar fi Duhul Sfînt, n-ar fi în Dumnezeu iubirea. Căci în Duhul se unește Tatăl cu Fiul. Și Duhul iubirii L-a dat față de Tatăl, L-a prelungit Fiul și în umanitatea asumată. Și prin ea vine în toți cei ce se unesc cu Fiul prin credință, devenind și ei fii ai Tatălui. Fără Duhul Sfînt, n-ar veni, deci, nici în oameni iubirea. Numai în Duhul ne facem și noi fii iubitori ai Tatălui, sau frați cu Fiul. Fiecare Persoană din Sfînta Treime are importanța Ei în iubirea dumnezeiască. Nu este iubire fără persoane. Și iubirea reală se activează chiar în umanitate, între trei persoane: eu și tu se unesc cu adevărat, iubind împreună un el.

Dar iubirea deplină, deci Duhul, ni-L comunică Fiul, mergînd pentru noi pînă la cruce. Și deci și noi primim pe Duhul, renunțînd deplin la noi înșine și luînd pe umeri crucea iubirii. De aceea, toate se sfințesc în slujbele bisericești prin cruce și prin chemarea Duhului Sfînt. Numai acolo este lumina deplină (arătată prin lumînare), sau e prezent Hristos.

„De voiești și dorești să iei Duhul dumnezeiesc,
 crede desăvîrșit în Dumnezeu
 și renunță la tine.
 Și ridică pe umeri, fără șovăială, crucea.
 Atunci, te vei face părtaș,
 murind prin intenție, ție,
 vieții nemuritoare”
 (Ibidem, p. 404).

Hristos nu ne cere altceva, decît să ne însușim iubirea Lui, făcînd-o iubire proprie. Astfel, cel dintîi care a intrat în rai cu El, a fost tîlharul de-a dreapta, care nu i-a putut da nimic altceva, decît mărturisirea credinței lui, cînd toți îl batjocureau. Dar această mărturisire era mai de preț decît orice preț material ar da cineva pentru a fi mîntuit.

Duhul Sfînt primit de la Hristos este Împărăția cerurilor, primit ca un grăunte de muștar în grădina inimii, care crește ca un copac pînă la cer. Cel ce nu ia aici acest grăunte nu-l mai poate lua în viața de după moarte. Numai timpul de acum este cel al faptelor de iubire. Cel viitor este cel al încoronării. Cel ce pleacă de aici fără să fi dezvoltat această arvună nu va avea în viața viitoare pe Hristos decît ca Judecător (Imn. c., Op. c., p. 410-411).

Lumina primită de aici se va arăta în toată claritatea la Judecata de Apoi. Iar dacă nu e primită aici, sau nu e cultivată cît sîntem pe pămînt, întunericul, sau falsa lumină în care se arată că rămîn unii, se va arăta iarăși întregă și tuturor la aceeași judecată.

În Imnul 18, Sfîntul Simeon face deosebire între lumina lui Hristos și cunoașterea Lui. Deci Îi spune:

„Toate ale tale sînt neînțelese.

[...]

Că exiști, cunoaștem și lumina Ta o vedem,
dar cine ești și în ce fel, nu știe nimeni”

(Op. c., p. 412).

Lumina lui Hristos e totodată taină. E taina iubirii Lui, pe care o cunoaștem în darul ei, dar n-o putem

cuprinde în nemărginirea ei. N-o cunoaștem, pentru că e darul Persoanei lui Hristos și persoana ca izvorul conștiinței al iubirii nesfârșite, trăită dar neînțeleasă:

Paradoxul este, însă, că cunoaștem această iubire ca:
„nemărginită, negrăită, în nimic încăpută”.

De aceea, ea e atât lumina văzută, cât și:
„lumina neapropiată”.

È neapropiată, fiind lumină sau iubire a Persoanei lui Hristos, care e, pe de o parte, plină de frumusețe prin iubirea ei, pe de altă parte, de o frumusețe necuprinsă, indefinită, cum e de altfel fața oricărei persoane iubite și iubitoare.

„Și cunoaștem (în lumina Ta) fața Ta mai frumoasă decît toate”.

Vederea luminii dumnezeiești e o relație personală cu Hristos, așa cum vederea luminii oricărei persoane omenești, care ne iubește și pe care o iubim, e o relație cu persoana ei, care nu termină în a ne arăta lumina ei.

Fața luminată a lui Hristos e „soare nepătruns”, „stea luminătoare”, dar totuși necuprinsă. Lumina sau iubirea se arată că e persoană, chiar în faptul că iradiază din fața persoanei. Și numai persoana are față. Și numai fața persoanei răspîndește lumină. Dar lumina supremă o răspîndește fața lui Hristos, ca față iubitoare a lui Dumnezeu. Aceasta, pentru că în față sînt ochii care privesc cu iubire la cel iubit.

„Ea (fața sau lumina ei) arătîndu-se strălucitor, depărtează lumea

și aduce uitarea tuturor lucrurilor urâte ale vieții și dăruiește putere celor ce ostenesc pentru bine și nu lasă pe om să se mînie sau să se tulbure”.

Aceasta, pentru că lumina răspîndită de pe fața cuiva, dar îndeosebi a lui Hristos, este una cu iubirea, cu bunătatea, îndemnînd la iubire, la fapte bune, unite cu bucuria, ceea ce face fața celui ce privește lumina unui om iubitor, dar mai ales a lui Hristos, să reflecteze lumina. Lumina, ca bunătate sau ca iubire arătată de o persoană altei persoane, cînd ultima i se deschide, i se face proprie și acesteia, așa cum raza soarelui, ajungînd prin raza lui un perete, se reflectă cu lumina și căldura lui pe acel perete. Lumina feței lui Hristos:

„E desfătare și bucurie, blîndețe și pace,
milă fără margine, abis de înduioșare,
nevăzutul văzut, neîncăputul încăput”
(Op. c., p. 413).

În lumina iubirii se trăiește taina infinității celui ce iubește și de cel iubit. Se trăiește taina valorilor infinite ale persoanei umane, unite cu Persoana Cuvîntului întrupat. Aceasta e mistica ortodoxă a luminii. E taina persoanei unită cu Persoana. Căci numai așa e persoană întreagă. Persoana fără persoană și mai ales fără Persoana Fiului lui Dumnezeu, persoana umană, e bolnavă, bolește de moarte.

Cînd n-arê pe Dumnezeu întrupat, omul plînge, căutîndu-L, dar cînd e stăpînit de patimi, se încăpățînează să creadă că își este suficient lui. Cînd Îl caută

plîngînd, Dumnezeu cel întrupat Își arată lumina feței. Căci aceasta „ține de compătimirea și mila lui nemărginită” (Op. c., p. 414).

Cînd sîntem în mare suferință și plîngem, îmi vine în ajutor:

„Și-mi luminează mintea cu o lumină foarte dulce...
Și se face o flacără mare, care atinge cerurile”.

Dar cînd mă încred prea mult în cunoașterea ei, ea zboară de la mine. De aceea,

„ea îndeamnă la tăcere și la ura a toată slava,
învățînd smerenia care poate toate”.
(Op. c., p. 415).

„Îmi vorbește, mă privește și o privesc.
Este în inima mea dar este și în cer.
Îmi poruncește să am milă de toți din lume...
Nici de moarte nu mă tem, căci am trecut peste ea.
Nu mai știu de necaz, deși toți mă supără.
Plăcerile sînt amărăciuni, fug de toate patimile
și văd neconținut lumina, ziua și noaptea
[...]
Și mă fac o mare lumină”
(Op. c., p. 416).

Lumina care vine de la Hristos e un conținut al tuturor bunătăților, nu e o simplă vedenie.

Cînd vine Hristos în el ca un rug aprins, Sfîntul Si-meon intră în el fără să se ardă. Slugile diavolului

caută să-l împiedice de la unirea cu Hristos. Dar Sfântul Simeon zice:

„Iar eu, culcat, rîdeam și mă înarmam cu rugăciunea și-i respingeam pe toți cu semnul crucii”.

Gîndul la crucea lui Hristos, ca semn al iubirii Lui nemărginite, și rugăciunile sfinților îl ajută să-L vadă pe Hristos ca lumină și să se facă el însuși lumină. Cel ce, biruind patimile, primește pe Hristos ca lumină, se face și el lumină, iradiind din el lumina și bunătața către alții.

Sfîntul se uimește de Hristos că nu-l mîntuiește numai, ci și umple sufletul lui murdar de „strălucire” și-l face „lumină neprihănită”, ba face „strălucitoare” și mîinile pătate cu „petele păcatului”, și buzele le face „sfinte din necurate” și gura spurcată i-o face părtașă de trupul Lui. Se miră, cum rămîne „nears de prezența Lui?”.

În imnul 20, Sfîntul Simeon spune lui Hristos, primindu-L în Sfînta Împărtășanie: „Tu subțiezi grosimea răutății mele și așa mă faci lumină pe mine, cel întunecat. Mă scalzi în lumina nemuririi” (Op. c., p. 429). Numai nemurirea este un sens al vieții omești. „Tu, Hristoase, zice Sfîntul, ale cărui bogății spirituale nu le poate descrie omul de-ar avea zeci de mii de limbi,

aprinzi în mine marea flacără a iubirii dumnezeiești
Și aduci în mine focul dorului de Dumnezeu”.

Lumina dumnezeiască e foc al iubirii, care-l aprinde și pe om de iubirea lui, luminându-l și încălzindu-l (Ibid., p. 436).

În Imnul 21, Sfântul Simeon spune lui Hristos:

„Ai strălucit, Te-ai arătat ca lumină a slavei,
lumină neapropiată a ființei Tale, Mîntuitorule,
și ai luminat sufletul întunecat,
mai bine zis care s-a făcut întuneric din pricina
păcatului,

ca unul ce și-a pierdut frumusețea naturală.

Căci l-ai ridicat din iadul în care zăcea

și i-ai dat să vadă lumina zilei dumnezeiești

și să se facă el însuși lumină, o, mare minune!”

(Imn 21, Op. c., p. 437)

Lumina neapropiată a ființei dumnezeiești ni se face apropiată de Hristos prin firea omenească asumată. Căci în aceasta ne face simțită iubirea dumnezeiască. Și umple și sufletul nostru de lumină. Mai bine zis, ne readuce sufletul la starea în care a fost creat, în comuniune cu Dumnezeu, din care a căzut prin păcatul nesocotirii lui Dumnezeu, închizându-se în iadul lipsei de sens al vieții sale, în iadul întunericii. Hristos, făcîndu-Se om, a ridicat omenescul în ziua nesfîrșită a vieții luminată de sens și de fericirea comuniunii iubitoare cu Dumnezeu. Mulțumind lui Hristos pentru aceasta, Sfântul Simeon Îi spune:

„Iar primind să rămîi la el

și binevoind să rămîină el în Tine,

ai făcut asemenea Ție pe cel stricăcios,

I-ai făcut dumnezeu, Dumnezeule, Cel ce subziști prin fire"

(Ibidem, p. 438).

Dar aceasta o face cu cei smeriți, nu cu cei ce se laudă cu cunoașterea celor lumești. Aceasta îi depărtează de El. Crezînd că, știind cele ale lumii acesteia, știu totul, de fapt nici întocmirea ei minunată nu o cunosc. Căci în acest caz, ar cunoaște și pe Creatorul.

Despre marea taină a lumii însăși, vorbește Sfîntul Simeon și în Imnul 22. Dar o vede astfel numai în Hristos. Cu atît mai mult este deci El o taină necuprinsă. Hristos îi spune Sfîntului:

„Crede că sînt cu totul lumina fără formă,
cu neputință de cercetat, apropiată în chip neapropiat”.

Fiind iubirea nemărginită, numai prin iubire Îl poate simți omul pe Hristos, ca foc și ca lumină. Căci nu poți simți iubirea cuiva dacă n-ai și tu iubire. Dar iubirea cu care primește omul iubirea lui Hristos nu poate veni decît tot de la El. Hristos îmi dă prin cuvînt iubirea cu care primesc iubirea Lui:

„Și foc și rază Mă face iubirea lor.
Căci cînd se aprinde în tine jarul iubirii,
atunci și Eu, văzînd rîvna inimii tale,
Mă aflu unit cu el și aduc lumina
și Mă arăt ca foc, Eu care am produs focul prin
cuvînt”

(Imn 22, Op, c., p. 460)

Cînd cuvîntul lui Hristos trezește în mine plînsul pocăinței, atunci Duhul Lui Se unește cu apa lacrimii mele și-mi spală murdăria sufletului. Dar cînd acest plîns mă face smerit, Duhul lui Hristos unit cu smerenia se face blîndețe. Iar cînd acest plîns caută mai multă credință, Duhul unit cu el se numește rîvnă. Tot Duhul lui Hristos se face în cel ce plînge după pace și (fericire) bucurie (Imn cit., Op. c., p. 461).

Cele spirituale se unesc în om cu cele materiale. Lucrarea dumnezeiască se unește atît de mult cu cea omenească, încît devin una. Dar totuși, omul se simte în această lucrare din el și pe sine și simte și pe Duhul lui Hristos. Persoana umană se unește în lucrare cu Persoana Duhului lui Hristos, dar nu pierde nici una. Hristos este ca Creator în toate, dar și deosebit de toate (Imn 23, Op. c., p. 463).

Dar este în mod deosebit cu viețuitoarea înrudită cu El. „Această viețuitoare este înrudită cu El ca mințe și cu Înțelepciunea,

și ca un cuvînt cu Cuvîntul, deși e creată,
are o părtășie cu Creatorul,
ca una ce este după chipul
și asemănarea focului.

Aceasta e viețuitoarea rațională între cele neraționale...

fiind în centrul creaturilor,
e singura care cunoaște pe Dumnezeu”
(Imn 23, Op. c., p. 464-465)

În imnul 24, Sfîntul Simeon Îi mulțumește lui Hristos că a coborît la el, trecînd peste toate puterile dimprejurul lui:

„Ai coborât acolo unde eram eu
și luminînd îndată ai alungat întunericul
[...]

m-ai cucerit cu frumusețea Ta și m-ai rănit cu
iubirea,

m-ai preschimbat întreg.

Și am văzut fața Ta și m-am înfricoșat”

(Imn 24, Op. c., p. 485)

Cel ce se întâlnește cu Hristos se cunoaște prin
smerenie.

„Căci prin El are smerenia,
mai bine zis, El este smerenia”
(Ibid. p. 488)

Toate virtuțile, toate valorile, au ca subiect persoana, iar ca izvor, Persoana lui Hristos. Ce-ar fi existența fără persoane și, în ultimă analiză, fără Persoanele divine? Iar Persoanele Se văd prin fețe. De aceea se numesc Persoane divine și Fețe. Mă încălzește, mă luminează o față, nu un lucru. Fără fețe, toate sînt pustii, reci, fără sens. În față e adevărata frumusețe. Cele trei Persoane dumnezeiești se unesc într-o singură față, care se numește Duh (Imn 23, Op. c., p. 485).

Iar în fața omenească a lui Hristos se vede Duhul Lui și al Tatălui. E o lumină văzută și material, dar e lumina spirituală a iubirii între cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. În față se văd persoanele ce se iubesc, dar nu se confundă. Iar lumina acestei iubiri de pe o față dă frumusețe acelei fețe.

Cu importanța feței dumnezeiești începe Sfântul Simeon Imnul 25:

„Cum voi descrie, Stăpîne, fața Ta dumnezeiască?
Cum voi exprima arătarea negrăită a frumuseții Tale?”.

(Imn 25, Op. c., p. 489).

Sfântul Simeon Îi spune lui Iisus că i S-a arătat deodată „de sus cu mult mai luminos ca soarele. Și-ai strălucit din ceruri pînă în inima mea”. Prin mijlocul tuturor ca printr-un întuneric „trecea din ceruri pîră la mine un stîlp luminos, tăind tot văzduhul” (Op. c., p. 489).

Sfântul trăiește în această lumină mila lui Hristos:

„Varsă-Ți marea Ta milă peste mine, Cuvinte!
O, beție a luminii! O, mișcări ale focului!
O, pătrunderi ale flăcării, în mine, nevrednicul,
produse de Tine și de slava Ta.

Slava aceasta văzută știu și spun că e Duhul Tău”
(Imn. cit., Op. c., p. 490).

Venind Duhul lui Hristos în om ca lumină, ca iubire, în această lumină sau iubire Se vede Hristos În-suși. Duhul e lumina feței lui Hristos, care purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul. În Hristos, care a luat față omenească, se vede astfel lumina iubirii dintre Persoanele Sfintei Treimi, îndreptată spre oameni. De aceea, Sfântul Simeon Îi mulțumește lui Hristos:

„Ție închinîndu-mă, Îți mulțumesc că m-ai învrednicit
[...]

Îți mulțumesc, că șezînd eu în întuneric,
mi Te-ai descoperit Tu Însuți, luminat,
m-ai învrednicit să văd
lumina feței Tale...

Astfel, sînt în lumină, aflîndu-mă în mijlocul luminii,
dar și în mijlocul întunericului".

(Imn 25, Op. c., p. 490).

Dar vede lumina lui Hristos, pentru că a fost făcut
frate al lui Hristos.

„Ca om știi că nu văd nimic din cele dumneze-
iești,

dar prin înfiere am fost făcut Dumnezeu”

(Imn cit., Op. c., p. 498)

Sfîntul Simeon cere să vadă și în viața viitoare pe
Hristos plin de aceeași privire iubitoare. Lumina lui
Hristos e atenția Lui arătată prin privire. În special în
ochi se vede lumina iubirii. Și Hristos, păstrînd în
veci trupul, lumina iubirii Lui îl învăluie și pe el și e
îndreptată și spre cei iubiți. Materia trupului e coplesită
de spiritul plin de dumnezeire, dar nu e desființată.

„Că precum m-ai învrednicit să Te văd acum,
Mîntuitorule,

așa dăruiește-mi și după moarte să te văd,

nu spun cît, Milostive, ci plin de aceeași bunăvo-
ință și iubire.

De mila privirii Tale, cu care mă privești și acum,
să mă umpli de bucuria și dulceața dumnezeiască”.

(Op. c., p. 492)

Mîinile lui Hristos sînt copleșite de lumină, lucrînd nevăzut prin mîinile Sfîntului:)

„Învrednicește-mă să predau mîinilor Tale sufletul meu,

precum mă aflu și acum, în mîna Ta, Mîntuitorule,
și așa să umblu neobosit în lumina Ta,
pe calea poruncilor Tale”
(Ibidem).

Numai cel ce crede, zice Sfîntul Simeon, că trupul și sîngele Său nu mai sînt în grosimea pămîntească, s-au făcut foc nesesizabil, se împărtășește cu adevărat de ele, numai acelaia ele îi strălucesc învăluite în lumina dumnezeiască. Cel ce cugetă la ele trupește, fără să le simtă ca mijloace ale luminii dumnezeiești, e mort ca un animal ce nu-și dă seama de înțelesul celor între care se află (Imn 26, Op. c., p. 496-497).

De ne vom elibera de alipirea pătimășă la cele lumesti, de-L vom striga cu dor, „Dumnezeu ne va arăta lumina Lui strălucitoare”. Acesta ajunge în intimitatea lui Dumnezeu și-L vede față către față” (Imn 27, Op. c., p. 502-503).

În Imnul 28, Sfîntul Simeon cere să fie lăsat „să moară înaintea lui Dumnezeu” față de toate celelalte. Nu mai vrea să vadă „lumina lumii acesteia”. „Căci atunci văd pe cel ce este cu adevărat lumina și Creatorul a toată lumina; văd izvorul a tot binele, văd cauza tuturor”. Nu mai vrea să privească „lumina întunecată a lumii”, cugetînd că nu mai este vreo altă lumină. Numai în lumina unui Creator fără început și

veșnic poate căpăta și lumea un înțeles, se poate lumina și ea (Op. c., p. 504-505). Numai murind lumii acesteia, cunoscută ca unica realitate, Sfântul știe că nu va muri de fapt. Căci moare lumii acesteia, pentru că s-a unit cu Cel fără de moarte (Op. c., p. 505).

Lumina adevărată este în Treimea iubirii și vieții fără de început. Ei îi cere Sfântul:

„Miluiește-mă, îndură-Te de mine, necăjitul”.
(Imn 28, Op. c., p. 508).

Mila lui Dumnezeu este căldura și lumina noastră, sau lumina Lui o simțim ca înțeles al vieții noastre, ca iubire care ne încălzește. Căci, chiar dacă o altă persoană umană mă încălzește cu iubirea ei și-mi dă oarecare sens al vieții, desigur, numai iubirea nesfârșită și atotslăvită a lui Hristos, făcut om pentru veci, dă iubire pentru noi, dă sens deplin și căldură deplină vieții noastre personale.

„Dar înduioșează-Te cu milă de mine
și aprinde, Hristoase al meu, căldura inimii mele”.
(Imn cit., ibidem).

Hristos nu așteaptă să-L iubim noi întâi, ca să ne iubească. Ci El are inițiativa iubirii și ne dă și nouă puterea să răspundem iubirii Lui. Trebuie să fie undeva o inițiativă neplictisită și nedescurajată a iubirii. Ea ne actualizează ca persoane vii prin iubirea ei. Iubirea Lui stăruitoare reușește să înduioșeze pe unii până la lacrimi.

„Căci căldura naște foc, iar focul iarăși căldură și din amîndouă se aprinde flacăra, izvorul lacrimilor”.

(Ibidem).

Focul iubirii dumnezeiești a lui Hristos preface iarba sau tufișul firii create a Sfîntului în lumină, dar nu o mistuie:

„Și rămînînd iarbă, se preface în lumină, Tu, lumină, Te unești neconfundat cu iarba și iarba se face lumină, prefăcută în chip neschimbat”.

(Imn 28, Op. c., p. 510).

Hristos cel neîncăput vine întreg în fiecare și Se face văzut în toate mădularele trupului fiecăruia, mîngîind și pe alții.

„Fiind neîncăput în toate, Te faci cu adevărat mic și Te faci văzut în mîinile mele și pe buzele mele ca un sîn luminos și ca o dulceață.
Dă-mi slava Ta negrăită, lumina feței Tale, ca să mă satur și s-o pot transmite și tuturor celorlalți.
Dar nu va avea omul nici un folos din aceasta, de nu va trece prin moarte și nu va fi cu Hristos în veci”.

(Ibidem).

În Imnul 29, Sfîntul se minunează cum poate intra Hristos, arătîndu-Se ca lumină, în chilia lui:

„Faptul că vii înlăuntrul meu
întreg, deodată, și strălucești
și Te arăți ca lumină,
ca luna în nlină lumină,
îmi este de neînțeles, Dumnezeuul meu”.
(Op. c. p. 512).

Dar nu rămîne mult, ci dispare iarăși. Iar Sfîntul, plîngînd de plecarea lui Hristos, Acesta i Se arată iarăși:

„Și iarăși zbura, și iarăși Îl urmăream.
Și așa, plecînd El și venind, .
ascunzîndu-Se și arătîndu-Se
[...]
nu încetam să alerg,
nu-L socoteam un amăgitor
[...]
Mă umpleam cu lacrimi
și întrebam cu lacrimi
pe toți care L-au văzut vreodată...
Pe prooroci, pe Apostoli și părinți.
Și după ce mi-au spus aceștia,
am alergat cu toată puterea
și n-am mai dormit deloc...
Ca urmare, văzînd El dorul meu,
mi S-a arătat în oarecare măsură
și văzîndu-L, L-am urmărit”.
(Op. c., p. 515).

Mereu se întrebă Sfîntul Simeon cum locuiește Dumnezeu pretutindeni în toți, dar în mod deosebit

în sfinți. Și cum își face din aceștia un cort conștient? Sfinții duc la capăt posibilitatea dată oamenilor prin creație, de a trăi conștient legătura cu Dumnezeu. Continuu remarcă multele paradoxuri ale legăturii lui Dumnezeu cu creatura: e pretutindeni și totuși sesizat numai de unii, e necuprins în întregime și totuși sesizabil de unii întreg, e spiritual și totuși „strălucete în inima de carne” și se face văzut ca lumină. Nimeni nu poate explica aceste paradoxuri. Numai Duhul Îl face simțit pe Dumnezeu, ca altfel decât toate cele mărginite și trecătoare ale lumii. Numai în Duhul Se vede Dumnezeu ca lumină sau ca sensul adevărat al vieții mele în legătură cu alții. Precum întâi e văzută de ochi lumina, apoi în lumină toate, așa e și Dumnezeu văzut întâi ca lumină și apoi în lumina Lui sînt văzute toate, în înțeleșul și rostul lor.

„Căci precum orbul, de va vedea,
vede întâi lumina, apoi și toată creația,
cea în lumină - o, minune! -
așa și cel luminat în suflet
de Duhul dumnezeiesc
ajunge întâi părtaș de lumină
[...]

Apoi în El le vede toate,
mai bine zis pe toate cîte le poruncește”.
(Imn 29, Op. c., p. 516-517).

Le vede pe toate ca la lumina unui sfeșnic și le spune și altora, dar nu atît prin cuvinte, cît prin fapte (Ibid., p. 518).

Focul, pe care a venit Hristos să-l arunce pe pământ e necuprins, nematerial, fără început, nemuritor. E aruncat în sufletele care au dobândit credința și faptele. În ele aduce focul ca într-o candelă plină de untdelemn. Și luminează ca pe o casă tot sufletul și tot trupul și toate gândurile și simțirile lor. Iar lumina se răspîndește și către alții (Imnul 30, Op. c., p. 520-521). Untdelemnul virtuților e procurat de om. Dar focul vine din afara creației. „Se lasă cuprins într-un mod necuprins, într-o unire negrăită și necircumscrișă” (Op. c., p. 536). E lumină trăită și taină necuprinsă și inexprimabilă. Focul dumnezeiesc „se unește în mod ființial cu ființa sufletului”, dar fără să se confunde cu el.

„Și fără să pot, spun cum
cele două se fac una,
sufletul cu Ziditorul,
Care ține toată zidirea în palma Lui”.
(Ibid. p. 527).

Sufletul se simte ca loc din care lucrează Dumnezeu, dar în același timp își simte micimea lui și întu-nericul, ce-i este propriu prin ființă. Se simte înconjurat de cele lumesti ca de un iad (Op. c. p. 528). Aceasta îl face să se roage fierbinte lui Dumnezeu ca să nu fie părăsit de lumina Lui (p. 529). Cerînd aceasta și cu plîns și cu mare teamă, Sfîntul poate spune:

„Mă sărută neîncetat,
pe mine cel slăbit de orice putere

și cade pe grumazul meu.
 Mă ridică pe umerii Săi,
 mă scoate din iad,
 într-o lume de nedescris
 și mă duce spre o lumină mare
 și mi-a dăruit o viață nemuritoare.
 Și m-a îmbrăcat într-un veșmînt
 nematerial și luminos...
 toate altfel decît cele de aici.
 M-a făcut pe mine de neatins
 și de asemenea nevăzut,
 unit cu cele nevăzute".
 (Imn cit., p. 532).

Aceasta o trăiește Sfîntul ca o stare a sufletului ridicat din trup. Dar apoi Hristos îl coboară iarăși în trup, înconjurat de întuneric și în relații cu cei stăpîniți de cele lumești.

Plîngînd iarăși de dorul lui Hristos, Acesta coboară iarăși la el. Și Sfîntul poate spune:

„L-am văzut iarăși pe El, venit deodată
 și unit în chip tainic cu mine, în chip neamestecat
 ca focul cu fierul
 și ca lumina cu sticla,
 m-a făcut pe mine ca focul
 și m-a arătat pe mine ca lumina".
 (Op. c., p. 535).

Sfîntul Simeon se socotește atît de unit cu Hristos, că se socotește și pe sine îndoit, sau dumnezeu și om,

cum e Hristos. Aceasta pentru că Hristos e într-un fel Subiectul lucrărilor Sale și el – subiectul lucrărilor lui Hristos. Dar păstrează, pe lângă conștiința de eu deosebit, și faptul că Hristos e Dumnezeu și om prin fire, pe cînd el e om prin fire și Dumnezeu prin har, că de la Hristos îi vine tot ce e dumnezeiesc, nu are această calitate în sine ca Hristos. Deși toate organele sale trupesti, ca și mintea și simțirea lui, au devenit ale lui Hristos și lucrările lui Hristos au devenit ale sale, Sfîntul nu se laudă prin aceasta, căci această unire a venit prin Hristos, nu a produs-o el. Această unire i-a venit prin Taine (Op. c., p. 536). Sfîntul Simeon spune în mod mai dezvoltat ceea ce spusese Sfîntul Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. 2, 20):

„Dumnezeu, Cel îndoit după fire,
fiind unul după ipostas,
m-a făcut și pe mine îndoit”.
Dar făcîndu-mă îndoit, observă deosebirea:
„Sînt om prin fire, dar Dumnezeu prin har...
Unirea dobîndită de mine prin Acela,
o numesc pe cea venită sensibil prin Taine”.
(Op. c., p. 536).

„Observă taina!
Sufletul și trupul
sînt una în două firi.
Deci acestea, care sînt una în două,
împărtășindu-se de Hristos
și bînd sîngele Lui,

unindu-se cu amîndouă firile Dumnezeului meu, se fac Dumnezeu prin împărtășire și primesc același nume”.

„Căci fierul aprins se vede ca focul «și dacă se vede astfel, se și numește astfel»”.

(Op. c., p. 538).

Marea taină a unității dintre suflet și trup face posibilă și taina negrăit mai mare între dumnezeirea lui Hristos și unitatea sufletului și a trupului. Căci și în Hristos este, pe lîngă unirea dintre suflet și trupul omenesc, și unirea între firea dumnezeiască și cea omenescă. Aceste două mari taine sînt opera lui Dumnezeu, ca să realizeze taina unirii între ele, fără să le confunde; ca să realizeze taina unirii între toate.

Sfîntul Simeon, încercînd o oarecare explicare a unirii între materie și spirit și între Dumnezeu și om, se folosește și aici, ca de o pildă, dar și ca de un te-meu, de capacitatea pietrei și fierului de a deveni fierbinți și luminoase prin bătaie. Însă, de sînt bătute continuu, ies din ele scînteii pentru toți, fiind făcute de Dumnezeu astfel, ca să se scoată prin bătaie din ele scînteii, ce pot lumina și aprinde o materie rece. Așa a făcut și omul, ca, prin stăruința în pocăință și în gîndirea la Dumnezeu, să se unească cu El și să lumineze și să aprindă pe mulți din jurul lui (Op. c., p. 538).

Materia e făcută pentru a se face mediu al sufletului și om întreg ca unitate, mediu al lucrării dumnezeiești. Dumnezeu le-a creat pe toate într-o unitate și în capacitatea de a spori în unitatea dintre ele și cu Dumnezeu. Pentru această unitate a tuturor în El, se

face și El om. Toate se luminează astfel în Dumnezeu, sau în toate își arată rostul de a se face mediu al luminii dumnezeiești. Ca urmare, Sfântul Simeon sfătuiește pe cititor:

„Ascultă cu grijă, fiule!

Să-ți fie sufletul și trupul foc

în loc de piatră și fier,

iar mintea, din stîlp al patimilor,

să se facă stîlp al faptelor virtuților”.

„Atunci raza dumnezeiască aprinde inima

și o luminează și curățește mintea

și o ridică la înălțime.

Și o unește cu lumina dumnezeiască”.

Iar aprinzîndu-se inima de focul iubirii dumnezeiești, aceasta „va uni creatul cu Creatorul”.

„Și dacă te-ai unit cu lumina,

ea îți va descoperi toate”.

(Op. cit., p. 540).

În Imnul 31, Sfântul Simeon Îl numește pe Dumnezeu cel în Treime „forma fără chip, dar atotfrumoasă”:

„Tu întuneci cu frumusețea Ta toată vederea,

Tu, Cel frumos, care ești

mai presus de vederea tuturor”.

(Op. c., pg. 541).

Folosește aici un nou paradox: Dumnezeu e frumos, dar mai presus de orice chip. Le face pe toate întunecate cu frumusețea Lui. E o frumusețe spiri-

tuală, mai presus de orice frumusețe definită, mărginită. S-ar părea că avem aici o mistică a întunericului. Dar existența, care întunecă toate, e o lumină mai presus de toate luminile definite. E lumina nemărginită. E înțelesul mai presus de toate înțelesurile, cuprinzător al tuturor înțelesurilor. Te atrage într-o lumină fără margini. Dumnezeu Se face cunoscut numai prin lucrările Lui arătate în cele ce prind formă, El Însuși fiind subiectul lor, mai presus de ele. Se simte în aceste lucrări ca Subiect, dar nu se poate defini, fiind mai presus de ele.

„Oamenii Te cunosc prin razele ce vin de la Tine în casa sufletului lor, dar nu Te cuprind, cum cuprind Soarele din care vin aceste raze; căci Soarele rămîne mai presus de toate cele luminate de El. Căci Dumnezeu, ca Soare al tuturor, nu Se mișcă spre unele sau altele, fiindcă este prin razele Lui în toate”.

Sfântul Simeon continuă și în acest Imn să-și exprime neputința înțelegerii cum Dumnezeu a unit în mod neamesteat cele contrare ale creațiunii: materia cu mintea; cum mintea exprimă prin materie cele cunoscute de ea și, trăind în trup, primește lucrarea lui Dumnezeu și face din trup un mediu al lucrării Lui (Op. c., p. 547).

În Imnul 32, Sfântul Simeon spune că cei ce nu văd minunile lui Dumnezeu,

„Sînt în lume morți înainte de moarte
și închiși în iadul cel mai de jos înainte de plecarea de aici...

Necunoscînd pe Dumnezeu, nu cunosc nici lumea”.
(Op. c., p. 549).

De fapt, cine cunoaște cu adevărat lumea? „Cel ce o privește duhovnicește prin Duhul dumnezeiesc este luminat în mod tainic și condus totodată de El” (Op. c., p. 550). Deci Dumnezeu și lumea se cunosc împreună. Căci nu se cunoaște lumea cu adevărat, de unde este și cu ce scop și sens, fără Duhul lui Dumnezeu. Cel ce nu cunoaște pe Dumnezeu, nu cunoaște nici lumea. Pentru cel, căruia Dumnezeu îi este acoperit de întuneric, este acoperită și lumea de întuneric, Acela este în iadul întunericului total. Dar pentru cel ce cunoaște pe Dumnezeu, totul este lumină. Lumina lui Dumnezeu umple toate de lumină. Ceilalți trăiesc în lume ca într-o mișcare de umbre. Când cred că le apucă, le pierd. Ei nu cunosc nimic în mod real!

„Cum ar putea fi luminați aceștia cât de puțin de lumina cunoștinței”, odată ce sînt morți în mijlocul tuturor? (Ibid. 550-551).

Acestora le cere să-și spele prin pocăință „ochii spirituali ai inimii”, ca să vadă „strălucind în lume lumina” (Op. c., p. 551). De aceea a venit Cuvîntul în lume, ca să umple de lumina Lui lumea însăși. Cei ce se unesc cu El văd prin lumina Lui luminate toate (Ibid.).

Din lume înțeleg în oarecare măsură atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, iar, cunoscînd pe Dumnezeu, înțeleg rostul și ținta minunată a lumii.

În Imnul 33, Sfîntul Simeon declară că lumina omului nu constă din faptele virtuozitate, ci ele sînt numai cele ce se pot împărtăși de lumina dumnezeiască, ca un sfeșnic. Numai împărtășindu-se de lumina dumnezeiască, se vor numi și virtuțile lumină.

„Îngrășîndu-se sufletul de virtuți,
 se aprinde întreg de lumină, în măsura în care se
 va putea vedea
 și atunci virtuțile luminate, ca unele
 ce se vor împărtăși de lumina dumnezeiască,
 se vor numi și ele lumină,
 mai bine zis vor fi și ele lumina amestecată cu lu-
 mina
 și vor învălui în lumină sufletul întreg și trupul”.
 (Op. c., p. 557).

În Imnul 34, Sfîntul Simeon arată efectul unirii lui Dumnezeu cel întrupat cu firea creată. Cîtă vreme, înainte de întrupare, era deosebit de făpturi, prin întrupare se unește cu ele: necreatul cu cele create, nesticăciosul cu cele stricăcioase, lumina cu cele din întuneric:

„Cel nevăzut e cu totul deosebit de cele văzute
 și Cel ce le-a creat, de făpturile Lui
 și Cel nesticăcios de cele stricăcioase
 și lumina de întuneric.

Dar cînd S-a pogorît Dumnezeu, s-a făcut îmbinarea acestora”.

(Op. c., p. 558).

Dar ca să se producă aceasta, a fost de trebuință o pogorîre a celui necreat, dintîi la cele din urmă, nefăcîndu-Se întru totul ca cele din urmă, nici desființîndu-le pe cele din urmă. A luat firea creată, dar de bunăvoie, a luat pătimirile ei ireproșabile și capacita-

tea morții, fără să fie supus din necesitate lor, ci, ca scăpînd firea asumată de ele, să scape, prin biruirea lor în Sine, prin înviere, și firea noastră de eterna supunere sub ele. Spre deosebire de Aftarodocheți, care afirmă că Dumnezeu-Cuvîntul n-a luat nici pătimirile și moartea noastră, Părinții au învățat că a luat de bunăvoie firea noastră reală cu puțința pătimirii și a morții și le-a suportat pe acestea, ca să le învingă prin tăria răbdărilor nepăcătoase și să ne dea tuturor puterea să ne opunem patimilor noastre păcătoase, cu răbdarea patimilor fără de păcat și să înviem la învierea de obște (V. Voloudaki - **O hristos antropon epeikina**, Atena, 1990).

Prin aceasta ne-a adus Dumnezeu-Cuvîntul lumina sau sensul vieții. Nu trăim ca să murim, ci ca să ne pregătim pentru viața de obște, ajungînd la nestricăciune și la nemurire. Dacă n-am ști de aceasta, dacă n-am fi luminați de Hristos prin învierea Lui și prin lucrarea Lui în noi, am rămîne morți. Trebuie să o simțim aceasta.

„Iar dacă ai spune că aceasta se face, în chip neștiut, unirea ar fi a morților, și nu a Vieții cu cei vii.

Dar dacă Dumnezeu Creatorul făpturilor, coboară la creatură

și Se unește cu ea și creatura se face ca Creatorul, ea privește simțirea vederii adevărate a faptului că ea, ca făptură, s-a unit în chip negrăit cu Creatorul”.

„Fără aceasta n-ar mai fi nici înviere, nici judecata viitoare de obște”.

(Op. c., p. 259).

Totul ar fi fără sens. Deci însăși trebuința rațională a unui sens al existenței ne cere credința în Hristos, Cuvîntul întrupat și înviat.

Putința de a nu crede în aceasta arată că, prin păcatul lui Adam, am devenit stricăcioși nu numai cu trupul, ci și cu sufletul, „fiind stăpîniți de stricăciunea morții spirituale a sufletului” (Ibid., p. 559), pe care Hristos n-a avut-o.

„Dacă deci Cel nesticat se unește cu mine, stricatul, sau mă va preface și mă va face nesticat, sau se va preface nesticatul în stricăciune”.
(Ibid., p. 560).

Dar lucrul din urmă nu poate avea loc. În acest sens, Hristos făcîndu-Se om, nu se face stricăciune cu sufletul. E ceea ce remarcă V. Voloudaki (Op. c.).

„Dar dacă mă fac eu întreg nesticat, din stricat, prin alipirea de Cel nesticat, cum nu vom simți aceasta, cum nu mă voi vedea... devenit ceea ce nu eram?”

„Silește-te să te împărtășești de nesticăciune înainte de moarte”.

„Silește-te să-L vezi strălucind în sufletul tău înainte de moarte.

Altfel te vei duce în moartea veșnică”.

„Precum aici, așa și acolo, numai El este lumina, Hristos cel înviat ne luminează prin duhul Său, asigurîndu-ne viața fără sfîrșit”.

Dacă s-a întrupat și a înviat Hristos, nu se poate să nu lumineze prin aceasta, de sensul vieții lor, pe cei ce cred:

„Iar pe cei ce spun că se împărtășesc de lumina lui Hristos în mod nesimțitor,
noi îi numim morți, lipsiți de viață”.
(Ibid., p. 562).

Ei își întorc privirea de la Mine, spune Hristos:
„Și de aceea nu văd lumina feței Mele”.

Oare îi pot mîntui pe aceștia fără voia lor? Dar binele, făcut fără voie, nu e bine. Aceștia se osîndesc pe ei înșiși la întuneric, deși le-am îmbiat lumina Mea (Op. c., p. 563).

Este o explicație a iadului prin refuzul liber al lumii lui Dumnezeu de către unii.

Despre aceeași coborîre a Celui necreat la creatură și arătare a Lui ca lumină, ca și despre socotirea ei ca imposibilă de către unii, vorbește Sfîntul Simeon și în imnul 35. Întîi se adresează lui Dumnezeu-Cuvîntul:

„Privește de sus, Dumnezeul meu,
și binevoiește a Te arăta,
și a Te întreține cu mine, sărmanul:
Descoperă-mi lumina Ta,
deschide-mi lumina Ta,
deschide-mi cerurile,
sau mai bine zis deschide-mi mintea
și intră și acum înlăuntrul meu”.
(Op. c., p. 564).

Iar Iisus îi răspunde că El vrea să Se arate tuturor, dar nu Se arată celor ce nu voiesc să-L vadă.

În Imnul 36, Sfântul Simeon Îi aduce mulțumiri Fiului lui Dumnezeu, spunându-i: „Te-ai făcut om mic, fără schimbare și fără nici un păcat, ca, pătimind pe nedrept, Tu, Cel nepătimitor, de la cei nedrepti, să-mi aduci nepătimia mie, celui osîndit” (Op. c., p. 567). Și-a însușit cu voia pătimirea suferințelor, cel care n-avea patimile păcătoase, ca, răbdându-le, să-i dea și omului putere să le rabde și, astfel, să scape de pătimirile păcătoase. Există o legătură între unele și altele. Omul cade, prin voința de a scăpa de pătimirile suferinței, în patimile păcătoase. Hristos, răbdându-le pe primele, n-a căzut în cele de al doilea, dînd și omului putere să le învingă pe acestea prin răbdarea primelor. Și numai prin scăparea de patimile păcătoase învinge omul egoismul și vede pe Dumnezeu. Sfântul Simeon mulțumește lui Hristos prin această pătimire împreună cu El a pătimirilor fără de păcat, că a scăpat și el de patimile păcătoase și s-a unit cu Hristos în lumina slavei Lui.

„Dar ce lucru mare se întîmplă și cu mine, dacă pătimesc și eu

cele ce le-ai pățimit Tu, Stăpîne, ființă fără de păcat...

E un lucru mare, cu adevărat mai presus de toată slava,

să mă fac părtaș de slava Ta negrăită”.

(Op. c., p. 570).

Aceeași mulțumire o aduce Sfântul lui Hristos în Imnul 37, că, scăpându-l de patimile plăcerii și ajutându-l să rabde pe cele ale durerii,

„a făcut să strălucească lumina Lui în întunericul propriu”.

În Imnul 39, identifică lumina cu iubirea față de Mîntuitorul. Căci aceasta i-L descoperă ca Cel ce-l mîntuiește de non-sensul unei existențe închise prin patimi în lumea materială:

„Iar dragostea față de Tine, Mîntuitorule, e lumină.

De aceea răsărind în sufletele iubitoare de Dumnezeu,

îndată aduce în ele ziua nepătimirii, Dumnezeul meu.

Căci pofta patimilor e cu adevărat întuneric”.

(Op. c., p. 568).

De aceea cere lui Hristos să-i acopere lumina arătării Lui.

„Dar, o Soare al soarelui și al lumii,

Creatorule al tuturor stelelor și a toată cealaltă lumină,

ascunde-mă în afara acestora,

ca să nu văd în lumina Ta lumea, nici cele din lume,

sau, chiar văzînd-o, să fiu ca și cum n-aș vedea.

Căci atunci, mintea se scufundă în lumina Ta, și devine strălucitoare și se face asemenea slavei Tale”.

(Op. c., p. 580).

Mintea devine strălucitoare ca Hristos, pentru că nu mai e despărțită de el, ci prin ea lucrează, iradiază, cugetă Hristos, deși Sfântul știe și de sine, deși el simte, avînd mintea lui Hristos ca mintea sa (Op. c., p. 581).

„Și cel ce s-a învrednicit să se facă astfel se uimește de mintea Ta

Și se învrednicește să aibă mintea Ta

și se face una cu Tine în mod nedespărțit.

Și atunci, cum nu vede toate și înainte toate în mod nepătimitor?

Cum va pofti, cel ce a devenit dumnezeu vreun lucru trecător și stricăcios?”.

(Op. c., p. 581).

Cel ridicat la această unire cu Hristos nu este dumnezeu după har, ca un subiect independent, ci ca unul în care lucrează Hristos, dar care se folosește și el de puterile lui Hristos. Simte pe Hristos ca Subiect lucrător în sine, dar se simte și pe sine ca cel care se bucură de lucrarea lui Hristos în sine și ca cel ce lucrează prin puterile lui Hristos.

Nimeni nu poate descrie subtilitatea unirii tainice, neconfundate, a persoanelor în iubire, chiar cînd e vorba doar de persoane omenești. Ele își par una și totuși fiecare simte, pe de altă parte, atît pe cealaltă, cît și pe sine. O simte parcă numai pe aceea, dar se simte fericită în această uitare de sine, în faptul de a trăi numai pe celălalt în sine. Dar a se simți fericită, înseamnă a ști că este. Aceasta e unirea mistică reală. Și ea nu poate avea loc decît între persoane. Nu e o

topire a persoanelor într-o esență. Aceasta ar fi o mistică a topirii persoanelor în întuneric.

Toate cele create rămân, dar Sfântul, deși se află în chilia lui, e ridicat de Hristos „dincolo de toate”. De această ridicare se face vrednic, după ce a renunțat el însuși la toate cele de jos, „strângînd crucea cu putere” și răbdînd toate necazurile, iertînd toate dușmăniile și rugîndu-se pentru toți vrăjmașii lui (Imn 40, Op. c., p. 582-585).

În imnul 41, Hristos îi cere Sfîntului ca, odată ce i S-a arătat ca lumină, făcîndu-l prunc al lui, să lupte cu ispitele vrăjmașului, pentru a crește în vederea luminii Lui. Căci ce bucurie mai mare poate avea omul, zice Hristos, decît „a vorbi cu Mine ca un prieten, cu un prieten?”. Atunci faptele lui nu mai sînt ca ale robilor, „ci ca ale prietenilor și cunoscuților și fiilor mei”. Îi cere, de asemenea, să sfătuiască și pe alții să-L iubească pe El, Fiul Tatălui venit în lume să mîntuiască pe oameni. Aceste fapte Îl bucură pe El. Cel ce lasă pe altul spre pieire, „va fi osîndit el însuși ca un ucigaș” (Op. c. p. 594).

În Imnul 42, Sfîntul Simeon se roagă lui Hristos:

- „Să-mi dăruiești, Mîntuitorule, mila Ta și atunci cînd sufletul meu va ieși din trup și să biruiesc numai cu suflarea mea pe toți potrivnicii ce se vor aduna în jurul meu, ca să pot trece nevătămat, apărat de lumina Duhului Tău...

ca să stau înaintea scaunului Tău de judecată.

Căci, cine ar îndrăzni să se arate înaintea Ta,

dacă nu e îmbrăcat cu harul Tău
și nu e luminat de el”?

(Op. c. p. 601).

„Omul, ca simplă creatură stricăcioasă, nu poate vedea slava lui Dumnezeu” (Op. c. p. 600).

„Cum vom putea, fiind doar viermi și cenușă,
să privim pe Fiul strălucitor al lui Dumnezeu?”

Cei ce n-au luptat prin trup cu patimile manifestate prin trup, au rămas întipăriți de ele și le vor avea întipărite și în trupul înviat în viața nesupusă putințelor de schimbare prin trup. Deci trebuie să ne fi îmbrăcat de aici în lumina lui Dumnezeu, ca să putem vedea pe Judecătorul în lumina copleșitoare. Ni s-a dat să înțelegem aceasta prin faptul că numai trei Apostoli au fost duși pe Tabor, ca să vadă pe Hristos în lumină.

Deci, la Judecată, cei de-a stînga nu vor vedea pe Hristos în lumina mîngîietoare, ci într-o lumină amenințătoare.

„Cei ce nu vor avea încă de aici lumina în ei...

Cum se vor uni atunci cu El, sau în ce mod?

Iar cei uniți cu El de aici

vor fi uniți cu Dumnezeu și atunci în chip tainic și adevărat”.

(Op. c. p. 601).

Cum se vor uni cei plecați de aici în dușmănie față de Hristos, cu trupul Lui deplin copleșit de lumi-

nă, făcîndu-se deplin mădulare ale Lui? Cum vor intra în camera Lui de nuntă, în unicul palat al Împărăției Lui? Aceia nu se vor bucura de veșnica odihnă, pentru că „locul de odihnă este singur Dumnezeu” (Op. c. p. 602-603). Nu vor avea ca odihnă pe Dumnezeu Cel în care vor avea toate, pentru că nu L-au avut nici aici, frămîntați de tot felul de poftes pentru lucruri trecătoare.

În Imnul 44, Sfîntul Simeon definește chipul dumnezeiesc al omului. El este o unitate ce are în sine suflet, minte și cuvînt, cum e Sfînta Treime, o ființă în trei Persoane. Din minte se naște cuvîntul și amîndouă sînt unite în suflet sau în simțire, cum naște Tatăl pe Fiul și sînt uniți în Duhul Sfînt. Omul se va înțelege ca atare, numai de se va curăți de patimi. Dar și atunci se va cunoaște ca atare numai primind pe Duhul, „care strălucește în lumina negrăită”. Și se va face asemenea Sfintei Treimi, de va iubi chiar pe vrăjmașii lui. Atunci Duhul:

„Te va lumina și te va umple de strălucire și din stricăcios te va face nesticăcios”.

Nesticăciunea va porni de la suflet, ca la înviere să se întindă și asupra trupului (Op. c. p. 612-614).

Dar Duhul e primit prin credință. Cel ce nu primește Duhul rămîne mort, deși i se pare că e viu.

„Iar morții între ei nu se văd niciodată” (Op. c. p. 615). Nu-și văd valoarea reală, nu-și comunică viața, pentru că nu au viața din Dumnezeu, nici nu au bogăția, ce-o pot primi numai din Dumnezeu,

„Căci trăiesc și privesc
și aud animalele
și cugetă ca cei fără de minte
în simțirea lor nesimțită,
în viața lor moartă”.
(Op. c., p. 615-616).

Cel ce nu cunoaște decît lumea aceasta, deci nu cunoaște pe Dumnezeu ca Cel ce dă viață personală nesfîrșită, e mort încă de cînd trăiește pe pămînt. E mort, nevăzînd nici un sens în viață. El nu pricepe de fapt nimic din lume. Nu le poate explica cele din lume, de unde și pentru ce există. Acesta, deși pare că vede și aude și cugetă, e orb și surd și lipsit de înțelegere.

Cei ce provin din Adam, cel căzut în păcat, sînt morți, cei născuți din Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, prin Duhul Lui sînt vii, căci cei născuți din Dumnezeu sînt „dumnezei după har și toți fii ai Celui Prea Înalt” (Op. c. p. 617). Cel dintîi e din pămînt și al Doilea S-a pogorît din cer (I Cor. 15, 4). Cel dintîi a pricinuit oamenilor moartea, cel de al Doilea „a adus credincioșilor lumina, viața și nesticăciunea”. Căci li Se dăruiește El Însuși ca atare (Op. c., p. 617). Cine are viața și nesticăciunea din Dumnezeu cel nemuritor, are și lumina sau sensul vieții. Și acestea sînt Hristos Însuși, Dumnezeu făcut om, în comuniune cu oamenii care-L primesc prin credință. Prin aceasta se luminează și ei și trăiesc în lumină. Cei ce devin nesticăcioși, deci nemuritori și, prin aceasta, luminați, sînt cerești, ca și Fiul care S-a făcut om, rămînînd și în această calitate ceresc. Hristos,

omul ceresc, adunînd în Sine pe cei ce cred în El, „li Se face ca o cristelniță dumnezeiască atotluminoasă”. Cel ce se botează, sau se naște din nou, se naște din Hristos și rămîne în Hristos-Dumnezeu cel nemuritor, în Hristos-lumina tuturor. Unindu-se cu Hristos, nu Se preschimbă El după ei, ci El îi preschimbă pe ei:

„Precum focul nu se împărtășește
de negreala fierului,
ca să comunice aceluia
toate însușirile lui,
așa și dumnezeiescul Duh,
fiind nesticăcios și nemuritor,
dă nesticăciunea și nemurirea.
Și fiind lumină nespusă,
îi face lumină pe toți
în care Se sălășluiește
și fiind Viață,
dă tuturor acelora viață”.
(Op. c., p. 620).

Numai Viața nemărginită e lumină nemărginită. Numai în viața nemărginită e sensul deplin și, deci, și conștiința omului. Numai din Cel ce este acestea prin fire pot veni acestea și în cei creați, deci dependenți în toate de Cel ce este Viața și Lumina prin Sine.

Sfîntul Simeon a spus adeseori, în Imnele dinainte, că cei ce nu văd pe Dumnezeu ca lumină sînt orbi. În Imnul 45 declară că aceștia sînt chiar mai răi ca orbii. Întîi cere lui Dumnezeu:

„O, Dumnezeuul meu, iubitor și închinător, Făcătorul meu,

fă să-mi strălucească mai mult lumina,
ca să-mi umple inima de bucurie

[...]

Fă să strălucească sufletul meu în lumina Ta,
căci lumina Ta, Dumnezeuul meu, ești Tu”.

(Op. c., p. 622).

Numai o persoană e lumină. Căci e conștiința de sine și de cele ce o înconjoară. Numai o persoană îmi este conștientă de sine și atentă la mine și, prin aceasta, îmi sporește bucuria și sensul vieții. Dar lumina deplină a tuturor nu poate fi decât Dumnezeu ca Persoană, și nu ca o Persoană singulară, ci ca o comuniune de Persoane, ce-și fac reciproc bucurie. Lumină nemărginită își sînt trei Persoane, nici separate, nici confundate. În acest Unul întreit, în această nemărginită iubire, „e tot binele”. De aceea I se dau nenumărate numiri: lumină, pace, bucurie, viață, hrană și băutură, cort, răsărit, înviere, odihnă, foc, izvor de viață, pîine și vin (Op. c. p. 623).

Acest Unul întreit a adus toate la existență.

Dar eu, netrebnicul, spune Sfîntul Simeon, nu văd aceasta. De aceea:

„M-am dezbrăcat de veșmîntul luminat al dumnezeirii”.

Însă cel ce zice că e cu neputință de a vedea lumina lui Hristos tăgăduiește toate Scripturile, tăgăduiește cuvintele lui Hristos Însuși. „Cei ce nu Te ve-

dem sîntem cei răi. Sîntem morți și orbi". Hristos fiind toate bunătățile, cei ce nu văd lumina Lui sînt lipsiți de toate bunătățile.

„Te rog deci, Stăpîne, primește-mă
ca pe vameșul și ca pe desfrînata, chiar dacă nu
plîng ca ea.

Căci ești izvor de milă, rîu de compătimire,
fîntînă de bunătate”.

(Op. c., p. 626-627).

Legătura între nepătimire și lumina trăită de el o afirmă Sfîntul Simeon și în Imnul 46:

„Era o nepătimire ce-mi sădea plăcerea negrăită...
a întîlnirii, a unirii cu Dumnezeu,
de care, împărtășindu-mă, mă făceam nepătimitor,
îneecat de plăcere, arzînd de dorul ei.

Căci împărtășindu-mă de lumină, m-am făcut lumină,
mai presus de orice patimă, de orice răutate,
fiindcă nu se unește patima cu lumina nepătimirii”.

(Op. c. p. 629).

Lumina fiind una cu iubirea dumnezeiască și cu totalitatea bunătăților, nu are în ea nici o neliniște, nici o grijă, nici o patimă egoistă. În Dumnezeu, ca lumină, Sfîntul are toate. Lumina dumnezeiască nu e o simplă cunoaștere teoretică, ci simțirea de a avea totul. E seninătate și bucurie, pace și blîndețe, smerenie și îndelungă răbdare, lumina milei și a faptelor bune. „De aici multa mîngîiere a lacrimilor în fiecare

zi, de aici bucuria în inima mea, care țîșnea ca un izvor ce curgea neîncetat, ca un pîriu de miere și băutură a veseliei”.

E cunoscută seninătatea și bucuria sfinților de către oricine. În toți și în toate, care nu li se închid, văd pe Dumnezeu care li se dăruiește împreună cu ei. Lumina e plinătatea comuniunii și a bucuriei.

În Imnul 47, Sfîntul Simeon spune că Duhul lui Dumnezeu vine în cel ce-L primește ca „pomul vieții”, care face sufletul acestuia „un rai atotstrălucitor, împodobit cu toate plantele și cu toți pomii frumoși și cu roduri diferite, îmbogățit cu flori de tot felul și cu crini binemiro-sitori.

Acestea sînt smerenia, bucuria și pacea, blîndețea, compătimirea, plînsul, ploaia de lacrimi care luminează tuturor celor din rai”.
(Op. c., p. 630).

Acestea sînt forma omenească ce-o lua lumina dumnezeiască în om, după ce a luat această formă în Fiul lui Dumnezeu cel întrupat.

Sfîntul continuă să spună lui Hristos:

„Tu ești paharul care îmi varsă undele Tale și-mi dăruiești cu îmbelșugare cuvintele cunoașterii Tale”.

(Ibidem).

Hristos ne ajută prin cuvintele Lui să știm că El este așa cum voiește să fim și noi. Dar numai comu-

niçându-ne totodată Duhului Lui, putem împlini ceea ce ne spune, făcându-ne asemenea Lui. Că o astfel de lumină cere Sfîntul lui Hristos să i se dăruiască.

„Tu ne-ai arătat lumina slavei Tale neprihănite.

Dă-mi-o pe aceasta și acum, fără întrerupere,
Mîntuitorule

[...]

Și aprinde în mine focul iubirii Tale”.

(Op. c., p. 631).

În imnul 48, Sfîntul descrie ridicarea de către Hristos la vederea Lui în lumină și iarăși părăsirea lui deasă în întunericul celor lumești, stricăcioase și trecătoare (Op. c., p. 633-634).

De aceea, în Imnul 49, Sfîntul cere lui Hristos să-l ridice odată definitiv în lumina feței Lui:

„După ce m-ai învrednicit să stau înaintea feței Tale,

să nu mă arunci iarăși, să nu ascunzi iarăși lumina feței Tale,

ca să mă acopere întunericul”.

(Op. c., 640).

„Arată-mi lumina, pe care văzînd-o cel ce o vede, nu știe,

Dumnezeule, de e afară de trup,
sau împreună cu trupul”.

(II Cor, 12, 3).

Cerem, zice Sfântul, ca atunci să Te avem neîncetat, ca pîinea care s-a coborît din cer chiar și atunci:

„Cînd vom pleca și ne vom face călătoria spre Tine,
s-o avem soață de călătorie
și împreună cu ea
să-Ți fim aduși Ție, Mîntuitorule.
Și ca la judecata cea înfricoșătoare,
să acopere păcatele noastre, Stăpîne,
și să ni se facă veșmînt strălucitor
și slavă și cunună în vecii vecilor”.
(Op. c., p. 643-644).

În Imnul 50, se roagă să Se vadă Hristos la judecata din urmă pe Sine Însuși în noi, proiectat prin razele iubirii Sale și devenit lucrător în noi, prin voința noastră de a ne însuși lucrarea Lui.

Hristos i Se arată Sfîntului ca lumină în chip felurit. Uneori:

„Acesta luminează mai întîi în mine ca un sfeșnic,
mai bine zis Se arată în ceruri,
dar Se vede nemicșorat mai presus de ceruri,
însă în mod neclar și în chip nevăzut”.

„Dar cînd cer cu stăruință să-mi strălucească,
sau mi Se arată limpede acolo sus,
sau Se arată deodată întreg înlăuntrul meu,
ca o lumină rotundă, senină și dumnezeiască,
fără formă, fără chip, într-o formă fără formă”.

Atunci simt caracterul personal al luminii în care mi Se arată, auzind-o vorbindu-mi direct:

„Făcîndu-se văzută și grăind către mine acestea:
Pentru ce Mă cauți acolo, socotind că locuiesc acolo?
Pentru ce cugeți că sînt pe pămînt?”.

Atunci Sfîntul își dă seama că despre Hristos, ca Dumnezeu, nu se poate spune nimic în mod spațial: el este în toate, dar mai presus de toate; și Se face simțit sfinților prin simțirea lor. Uneori intră într-o legătură atît de personală cu el, că-l dă „să l-o sărute mîna care le susține pe toate”. Dar Ziditorul o retrace iarăși, făcîndu-l să o caute cu și mai mult dor, uitînd cu totul de simțurile sale prin care se află în legătură cu lumea. Simte mîna lui Hristos, ca una prin care i se dăruiesc toate bunătățile. O simte ca lumină și putere, dar ca o putere imaterială. La nici un mistic nu se găsesc asemenea descrieri ale puterii atrăgătoare a lui Hristos, simțite ca mîna.

„Dacă o doresc pe ea și pe Dăruitorul ei, dacă disprețuiesc toate și o aleg pe ea și am închis toate simțurile mele: ochii, urechile, nasul, gura și buzele, am murit pentru toate și n-am căutat decît mîna lui Dumnezeu, iar El, văzîndu-mă că am făcut așa, mi-a atins pe ascuns mîna, m-a prins și m-a condus prin mijlocul întunericului, iar eu simțind aceasta, l-am urmat cu bucurie”.

Dar mîna lui Hristos nu-l duce numai după El, ci i se arată și ca o lumină, mai bine zis ca o cunună luminoasă pusă pe capul lui:

„Am primit din mîna lui Dumnezeu o cunună dumnezeiască,
 mai bine zis, o, minune, în loc de cunună,
 însăși mîna Stăpînului tuturor,
 care se vede strălucindu-mi în chip nematerial...
 Ea mi se întindea ca un sîn
 și mi se îmbia cu îmbelșugare ca unui fiu al lui
 Dumnezeu,
 spre a mă alăpta cu laptele nesticăciunii
 [...]
 Ea mi s-a făcut și paharul băuturii dumnezeiești
 și al undei nemuritoare”.
 (Imn 50, Op. c., p. 644-648).

Numai așa se face cineva, din mort, viu. Pentru că oamenii au devenit ca niște fii morți și ca atare nu cunosc pe Dumnezeu, care i-a creat, ca Tatăl lor. Fiul Lui după ființă s-a făcut și unul din fiii Lui creați, ca să-i aducă la viață ca fii ai Tatălui ceresc pe toți care voiesc (Op. c., p. 649):

„De S-a făcut Fiu al Omului cu adevărat,
 te face pe tine fiu al lui Dumnezeu”.
 (Ibidem).

Celor ce afirmă că au fost făcuți fii ai lui Dumnezeu, dar nu o simt aceasta și nu au o conștiință clară despre ea, Sfîntul Simeon le spune.

„Dacă Dumnezeu-Cuvîntul S-a făcut om în mod inconștient,

pot socoti că pot să devin și eu dumnezeu în mod inconștient.

Dar dacă Dumnezeu S-a făcut om întreg în mod conștient, prin faptă și la vedere, trebuie să cuget că eu m-am făcut și eu întreg dumnezeu prin comuniunea cu Dumnezeu în simțire și cunoștință, nu prin ființă, ci prin împărtășire”.

(Ibidem).

Dar precum Hristos, făcut om, nu Se vedea ca Dumnezeu de către mulțime, așa nu pot fi văzuți aici sfinții, îndumnezeiți „în transparența” lor, de cei ce se bazează numai pe credința fără fapte, căci numai prin acestea îi curăță de zgura încăpățînării pentru cele bune supuse de egoismul păcatelor (Op. c., p. 650-651). De aceea zice Sfântul:

„De voiești să devii dumnezeu nu în cuvînt, nu în aparență, nu cu închipuirea, nu numai prin credința lipsită de fapte, ci cu trăirea, în realitate și prin vederea spirituală, lucrează cele ce ți le poruncește Mîntuitorul și pe care El Însuși le-a suportat pentru tine. Și atunci vei vedea lumina atotstrălucitoare arătîndu-se în văzduhul cu totul înălțat al sufletului, și va străluci și trupul tău odată cu sufletul”.

(Op. c., p. 651-652).

Altfel, omul va fi închis în veci într-un vas (iad) nemuritor,

„lipsit de toate bunătățile și de lumina însăși”.
(Op. c., p. 652).

Lipsa de lumină a celor din iad e lipsa oricărei bunătăți: a iubirii, a prieteniei, a înțelegerii. Această stare începe încă de aici. Sufletul lui se află aici „ca într-un butoi”, neprivind spre nimeni cu adevărat și neprimind vreo lumină reală înlăuntru, lipsit de orice bucurie (Op. c., p. 653). Numai în lumina lui Hristos se văd și se trăiesc real bunătățile celorlalți, umplându-mă de bucurie. Căci din sufletele lor se îndreaptă spre mine lumina sau iubirea lui Hristos.

Cei din iad vor fi lipsiți chiar de bucuriile superficiale și trecătoare ale trupului. Deși vor învia și ei cu trupul, sufletul lor va fi închis în trupul înviat la fel ca într-un butoi:

„Sufletele care se despart de trupuri,
la viitoarea înviere a morților,
vor afla fiecare dintre ele, după vrednicie,
un acoperământ plin de lumină sau de întuneric.
Cele curate, care s-au împărtășit aici de lumină
și și-au aprins candelile lor,
vor fi în lumina neînserată.
Iar cele care au ochii inimii orbi,
cum vor vedea lumina dumnezeiască?”
(Op. c., p. 653).

Dar trupurile sfinților, deși la moarte se strică și ele,
„Se vor scula, cum s-a semănat:
grâu curat, grâu sfințit,

vase sfinte ale Sfântului Duh”.

(Ibidem).

„Se vor scula pline de slavă,
luminînd, fulgerînd, ca lumina dumnezeiască”.

„Iar trupurile păcătoșilor vor învia la rîndul lor,
cum s-au semănat ele în pămînt,
înnoroioase, rău mirositoare, putregăioase,
vase murdare, foarte întunecoase,
cele care prin faptele întunericului au fost unelte
ale tuturor relelor...

Vor învia și ele nemuritoare
și spirituale, dar asemănătoare întunericului...

Vor învia însă și ele nemuritoare”.

(Op. c., p. 654).

Trupurile lor vor fi „spirituale”, nu ca lipsite de materialitate, ci ca unite cu un spirit înrăit, pătimăș, diavolesc. Prin fața lor se va vedea toată întunecimea egoismului de care s-au pecetluit posesorii lor:

„Și sufletele nenorocite, unite cu acestea,
fiind și ele întunecate și necurate,
vor fi și ele asemenea diavolului,
ca unele ce au imitat faptele aceluia,
și cu acela vor fi aruncate în focul nestins”.

(Op. c., p. 654).

Iar sfinții „vor fi ridicați pe aripile virtuților în întîmpinarea Stăpînului, mai aproape sau mai departe de El” (Op. c., p. 655). Acestea vor fi locașurile

diferite ale dreptilor. Cu cât vor fi devenit mai drepti, mai buni, cu atât se vor simți mai neîmpovărați de conștiință, cu atât se vor apropia mai mult de Hristos, cel mai presus de toate. Cu cât lumina lor, egală cu bunătatea, va avea mai mult din lumina lui Hristos, se mîntuiesc, bucurîndu-se de o fericire a comuniunii cu El, pe măsura luminării de către El.

În mod direct identifică Sfîntul Simeon lumina izvorîtoare din Hristos cu viața lui. Iar întrucît viața Lui s-a arătat nesupusă morții în starea Lui de înviere, vede iradiind lumina în mod deplin din starea Lui înviată: Iar și cel ce vede lumina însușindu-și-o, primește raiul. Dar viața deplină o primește cel ce vede pe Hristos înviat.

„Învăluindu-mă lumina Ta, îmi dă viață, Hristoase al meu.

Căci vederea ei e viață și înviere”.

Lumina lui Hristos cel înviat alungă boala, necazul, orice întristare. Căci toate sînt slăbiri ale vieții, deci și ale luminii.

„De-mi strălucește lumina Ta, ea alungă toate” slăbiciunile amintite.

Ea aduce odihna de toate și bucuria. Dar lumina lui Hristos cel înviat o aduce Duhul Lui cel Sfînt (Op. c., p. 655).

Lumina lui Hristos alungă întunericul slăbiciunilor, patimilor, întristărilor:

„Văd cum numai prin strălucirea luminii Tale și prin arătarea Ta

ai alungat toată întristarea.

Și, unindu-Te cu mine în chip tainic,
m-ai reșezat deodată în chip tainic în cer,
unde nu este întristare, nici suspin”.

(op. c., p. 657).

Mama care i-a hrănit trupește pe israeliți era doar simbolul trupului Domnului, care ne dă viața veșnică. Iar trecerea lor prin Marea Roșie a fost un simbol al trecerii prin greutățile vieții pământești la viața cerească, sau din întuneric la lumină și de pe pământ la cer (Op. c., p. 659).

Dar acestea din urmă nu se săvârșesc ca acelea, numai printr-o lucrare a lui Dumnezeu, ci prin prezența Fiului lui Dumnezeu, Cel întrupat în noi prin Duhul cel de o ființă cu El. Numai în cei uniți prin Botez și Sfânta Împărtășanie cu Hristos Se arată El ca lumină, dacă folosesc puterea Lui pentru a se ridica din patimile ce-i atrag spre lume. Mistica ortodoxă nu este numai o mistică a luminii, ci și o mistică hrănită de Sfintele Taine.

În Imnul 52, Sfântul Simeon împacă afirmațiile aparent contradictorii ale Sfântului Apostol Pavel, că Dumnezeu locuiește în „lumina neapropiată” (I. Tim. 6, 16), cu cea că „Dumnezeu a zis să strălucească lumina înlăuntrul meu” (II Cor. 4, 6), referind-o pe ultima la Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. „Cel mai presus de ființă și necreat a luat trup și mi S-a arătat creat, îndumnezeindu-mă”. Ca urmare, „eu devenind dumnezeu prin înfiere, văd pe Dumnezeu cel prin fiere”. Deci, cei îndumnezeiți prin faptele credinței „locuiesc în Cel cu totul neapropiat” (Op. c., p. 663-

664). Așa te schimbă Hristos, „din care strălucește slava dumnezeirii”, făcîndu-te întreg lumină. Deci „ești amîndouă: dumnezeu prin înfiere, iar prin fire întreg om” (Ibidem).

În Imnul 53, într-o cerere adresată lui Hristos, Sfîntul Simeon Îl roagă să i Se arate iarăși în lumină, după ce S-a ascuns:

„Precum ești în convorbire negrăită cu Tatăl,
așa și cu cei pe care îi vei naște
prin Duhul tău cel Sfînt și îi vei face fii ai Tăi,
sau mai bine zis frați ai Tăi
și fii ai lui Dumnezeu, ai Tatălui Tău”.
(Op. c., p. 670).

La acestea, Hristos îi răspunde: „Pentru ce-Mi spui, fără să gîndești, că-Mi ascund fața Mea? Am făcut pe om să vadă cu ochii sensibili lumea creată, iar cu mintea să Mă vadă pe Mine, cu îngerii și să se întrețină cu Mine în fiecare clipă. Dar despărțindu-se de Mine, nu M-a mai văzut. Dar M-am făcut chiar om, ca să Mă vadă. Dar nevrînd să Mă vadă, spune în chip mincinos că Eu M-am ascuns. Dar dacă n-aș vrea să fiu văzut, pentru ce M-am arătat în trup?” (Op. c., p. 672).

După păcatul lui Adam, oameții s-au făcut cu sufletul orbit și nevăzător de Dumnezeu, deci morți spiritual. Ca atare, au căzut în iad și în stricăciune. De aceea, „M-am făcut asemenea oamenilor în toate”, ca să fiu văzut de ei. „Deci Eu strălucesc cu adevărat, dar tu nu Mă vezi” (Op. c., p. 674-675).

Urmașii lui Adam, căzînd cu trupul în stricăciune, n-au suferit aceasta ca o pedeapsă de nereparat. Căci

dacă le-ar fi rămas trupul păcătos nestricăcios, ar fi rămas cu trupul păcătos incoruptibil și nemuritor, n-ar mai fi putut fi adus la o înnoire prin înviere (Op. c., p. 678).

Deci prin pedeapsa stricării și a morții li s-a făcut „o binefacere” (Op. c., p. 677). „Moartea e încetarea păcatelor”, e izbăvirea de toate relele vieții, iar celor ce au viețuit bine, le e pricinuitoare de bucurie veșnică și „de lumină neînserată”. Dar chiar înainte de moartea trupului, Fiul lui Dumnezeu luînd trup, le aduce puțința de a se face prin El buni în trup, căci a vărsat Duhul peste viața lor în trup (Op. c., p. 677).

„Ce-ar putea face făptura fără Dumnezeu?”, se întreabă Sfîntul Simeon în Imnul 54.

Toate darurile prin care face omul ceva bun le are de la Dumnezeu. Cine ar fi împărțit oamenilor daruri atît de variate, prin care ei se ajută unul pe altul, dacă nu un Dumnezeu care îi vrea pe toți într-o armonie? Dacă din lenevie nu folosesc aceste daruri, „voi fi aruncat din fața Creatorului”. Sau mi-am făcut darurile unelte murdare ale diavolului. De aceea, luînd trup Însuși Fiul lui Dumnezeu, ne-a dat putere să lucrăm prin ele cele bune, pregătind învierea lui, ca mediu de arătare a sufletului luminat de virtuțile cîștigate prin el.

În Imnul 55, Sfîntul Simeon cere lui Hristos să nu-l lipsească de bucuria vederii feței Lui nici în veacul de acum, nici în cel viitor.

„Fiindcă Tu ești, Dumnezeul meu,
și le dăruiești celor ce Te văd, tot binele.

Căci nu privești numai Tu pe cei ce s-au curățit
prin pocăință,
dar le dai și lor puterea să Te vadă,
nu cu închipuirea și cu gândul minții,
ci în adevărul existenței dumnezeiești".
(Op. c., p. 685).

Le dai această putere nu numai prin Botez, ci și
prin pocăința de după Botez și prin mărturisirea în fa-
ța duhovnicului:

„Și după aceea, M-am arătat ție cu iubire de oa-
meni în lumină.

Apoi M-am făcut un nor mic, în chip de foc,
așezându-Mă deasupra capului tău
și ți-am dăruit ție vederea acestei arătări,
topind grosimea trupului și întunericul capului".
(Op. c., p. 687).

Dar lumina ce i s-a dat Sfântului în jur a pătruns
mai mult în el, după multe lacrimi de pocăință, care
au spălat patimile întipărite în el.

„După ce te-am făcut astfel, lumina pe care o ve-
deai atunci

zburînd în jurul tău și înconjurîndu-te,
a intrat întregă înlăuntrul tău...

Dar această lumină nu poate rămîne dacă nu Mă
slujești prin toate faptele".

(Op. c., p. 687).

Și Sfântul Simeon își încheie Imnele cu Imnul 58, în care vorbește luminii lui Hristos, în care va fi tot poporul binecredincios, care s-a lăsat învățat de episcopi și preoți într-o fericită comuniune (Op. c., p. 694-705).

Atunci toți cei din Împărăția luminii vor înțelege în mod deplin pe Dumnezeu și pe toți și toate, în chip satisfăcător, căci toți le vor cunoaște pe toate, dar se vor adânci veșnic în taina dumnezeiască nesfârșită, ce stă la temelie lor. Toate le vor fi tuturor lumină și în lumină, dar o lumină și într-o lumină în care nu vor înceta să înainteze.

Cuprins

1. Lumina creată și cea necreată..... 1
2. Omul și lumea, existențe fără sens cînd sînt văzute ca ultima realitate, dar mistere și lumini nesfîrșite cînd sînt văzute în unire cu Dumnezeu... 17
3. Prima cunoaștere a luminii prin conștiința mea, îmbinată cu conștiința semenilor și în dependență de conștiința sau de comuniunea cu conștiința supremă..... 27
4. Lumina și cuvîntul..... 33
5. Cuvîntul lui Dumnezeu Cel întrupat, lumina și viața, opuse întunericului și morții..... 45
6. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat în lume ca pildă de smerenie, din iubire și ca dovadă a valorii acordate omului, deși acesta a fost creat din nimic..... 55
7. Hristos venit în lume ca lumină, mai presus de lume și ca Creator al lumii prin nașterea din Fecioară..... 59

8. Cuvîntul lui Dumnezeu Cel întrupat, cale spre viață și, prin aceasta, lumina și adevărul descoperit nouă (Io. 14, 20).....	71
9. Făgăduința dată omului de a se ridica din întunericul păcatului în lumina lui Dumnezeu, prin jertfele poruncite de Legea dinaintea de Hristos.....	85
10. Ieșirea de fapt a omului din întunericul păcatului, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu făcut om, spre a Se jertfi pentru oameni și a învia.....	89
11. Viața lui Dumnezeu dată nouă prin jertfa ca om a Fiului Său.....	93
12. Învierea lui Hristos, sensul istoriei sau depășirea ei.....	101
13. Lumina adusă creaturilor conștiente prin judecata lui Hristos.....	111
14. Veșnicia sigură adusă oamenilor prin învierea lui Hristos și lumina deplină prin învierea de obște.....	119
15. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, lumina lumii, așteptată și văzută de rațiunea noastră ca împlinire a ființei umane și a sensului istoriei.....	147

- 16.** Dogmele creștine sau învățăturile lui Hristos și în legătură cu Hristos, mărturii ale iubirii și puterii divine și ale luminii veșnice la care e chemată ființa noastră..... 157
- 17.** Dogmele creștine și apostolice, expresii și asigurări ale binelui celui mai înalt..... 169
- 18.** Existența, cunoașterea și iubirea fără de început a lui Dumnezeu în Treime..... 175
- 19.** Persoana umană, lumină și taină în unire cu Sfânta Treime în Hristos cel înviat..... 189
- 20.** Schimbarea la față a lui Hristos pe Tabor, dovada anticipată despre lumina Sfintei Treimi, se va iradia din trupul Său înviat și al tuturor celor ce-și vor arăta credința prin faptele lor..... 201
- 21.** Adormirea Maicii Domnului și înălțarea ei la cer e o altă lumină dată omenirii de Iisus Hristos..... 209
- 22.** Biserica, rugul aprins de focul lui Hristos și sfeșnic călăuzitor spre veșnica Împărăție a lui Dumnezeu..... 213
- 23.** Lumina dumnezeiască în descrierea Sfântului Simeon Noul Teolog..... 217