

04/1970

TRANSPARENȚA BISERICII ÎN VIAȚA SACRAMENTALĂ

de Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE

A vorbi despre încorporarea în Biserică înseamnă a vorbi despre încorporarea în Hristos, întrucât Biserica este comunitatea celor «împreună sădiți» în Hristos. Ea este prin aceasta transparentă pentru Hristos. Această transparență e și un dat, și o misiune, o îndatorire.

Această transparență are două sensuri: 1. Ea e transparentă în sensul că e atât de subțiată încât prin ea nu se vede decît Hristos, că ea nu vede decît pe Hristos, potrivit cuvîntului Sfîntului Apostol Pavel: «Căci am judecat să nu mai știu între voi decît pe Iisus Hristos și pe Acela răstignit» (I Cor. II, 2); 2. Ea e transparentă și în sensul că Hristos e imprimat în toată ființa ei și a membrilor ei, că ea reflectă pe Hristos. Privind continuu la Hristos, chipul Lui se imprimă în ea. Omenescul din Biserică nu se evaporă pur și simplu, în așa fel ca Hristos să apară prin ea ca printr-un coridor, sau ca printr-un geam încolor.

Cele două sensuri sînt strîns îmbinate. De aceea nu se pot vedea în concret separat; numai în abstract se poate vorbi separat despre unul sau altul din ele.

1. Temelia pentru aceste două sensuri ale transparenței Bisericii pentru Hristos, este pusă prin Botez. Botezul e cauza primă, dacă nu cea principală a acestei transparențe a Bisericii. Faptul acesta îl scoate în relief atît Sfînta Scriptură, cît și scrierile Sfinților Părinți.

Mai întîi semnalăm că chiar numirile ce se dau Bisericii în Noul Testament implică transparența ei pentru Hristos. Unele din ele implică mai mult transparența ei în sensul de vedere a lui Hristos prin subțierea ei, prin neputința unei existențe de sine a ei; altele implică transparența mai mult în sensul de imprimare a lui Hristos în ea, de purtătoare a chipului lui Hristos.

a) Numele principal de *ἐκκλησία*¹, dat Bisericii în Noul Testament, o desemnează ca pe comunitatea celor chemați din lume la Hristos, sau în jurul Lui. Sensul acesta îl are în vedere Sfîntul Ioan Gură de Aur, cînd referă la Biserică cuvintele psalmistului: «Uită poporul tău și casa părintelui tău» și adaugă de la sine: «Căci nu vii la cineva străin, ci la Cel ce te-a făcut pe tine și te ocrotește și te îngrijește»². Ca atare numele *ἐκκλησία* indică, fără să o spună direct, pe Hristos ca centrul ei. Aceași implicare a preocupării esențiale de Hristos o indică și numirea de «popor al lui Dumnezeu»³.

1. Fapte V, 11; I Cor. IV, 17; XII, 28; XIV, 4; XV, 9; Gal. I, 13; Filip. III, 6; Efes. I, 22; V, 23; III, 10; I Tim. III, 15; Evr. XII, 23.

2. Sf. Ioan Gură de Aur, *Explicație la Psalmi, Psalm 44*, la J. Bareille, *Oeuvres complètes de St. Jean Chrysostome*, t. IX, col. 212.

3. Tit II, 14; Evr. IV, 9 etc.

Această comunitate nu s-ar putea înțelege fără Hristos ca izvorul ei de viață și ca centrul tuturor preocupărilor ei. Cei ce fac parte din ea trăiesc interior această concentrare a privirilor lor sufletești spre Hristos. Privirile lor spirituale sînt ațintite spre El, întrucît cred în El ca în Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și înviat, care le asigură viața eternă și prin aceasta dă un sens deplin vieții lor. Fără acest centru nu s-ar fi putut întemeia și nu s-ar putea menține această comunitate, în unitatea ei. O Biserică în care s-ar slăbi această concentrare a privirilor tuturor membrilor ei spre Hristos ca centrul lor și aceste priviri s-ar îndrepta spre scopuri pămîntești, ar slăbi ca Biserică, devenind o societate cu un accentuat caracter autonom. În definiția Bisericii intră ca factor esențial referirea ei la Hristos ca la centrul ei. De aceea Sfîntul Apostol Pavel îndeamnă pe adresanții săi să țină la Hristos ca la capul care-i ține uniți într-un trup sau în Biserică «de la care tot trupul își sporește creșterea» (Col. II, 19). Sfîntul Ioan Gură de Aur, explicînd cuvintele Sfîntului Apostol Pavel: «S-au despărțit de cap, de care depinde tot trupul» (Col. II, 19), zice: «De acolo își are existența (trupul) și existența cea bună. De ce părăsești deci capul, ținîndu-te de membre? Dacă ai cădea de acolo, de unde depinde tot trupul, te-ai pierdut. Oricine ar fi cineva, zice, nu numai viața, ci și încadrarea o are de acolo. Toată Biserica crește pînă se ține de cap»⁴.

Biserica numai întrucît uită, așa-zicînd, de ea și se preocupă în mod esențial de Hristos, este Biserică. Asemănarea Bisericii cu o mireasă și a lui Hristos cu mirele ei reliefează în modul cel mai accentuat această preocupare esențială și absorbitoare a Bisericii de Hristos, această continuă autodepășire a ei.

Membrii Bisericii sînt stăpîniți în primul rînd și în mod esențial de Hristos și numai de aceea formează Biserica. Biserica trebuie să simtă impulsul irezistibil să spună ca și Sfîntul Apostol Pavel: «De toate m-am lipsit și pe toate le scotesc gunoaie, ca să dobîndesc pe Hristos» (Filip. III, 9). Fiecare membru al ei și ea în întregime trebuie să aibă conștiința exprimată de Sfîntul Apostol Pavel: «Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește întru mine» (Gal. III, 20).

Numai pentru că se văd privind sufletește împreună spre Hristos, sau se văd «împreună sădiți» în Hristos, se văd că sînt împreună, că formează Biserica. Nu din a fi împreună rezultă a fi în Hristos, ci din a fi în același Hristos rezultă a fi împreună peste tot.

Biserica este expresia credinței comune în Hristos, a referirii comune la El. Credința comună în Hristos, preocuparea esențială comună de Hristos, e fundamentul sau esența Bisericii, nu invers. Desigur, în referirea comună la Hristos e implicată Biserica. Numim referirea comună la Hristos fundamentul Bisericii nu pentru că această referire ar avea o prioritate temporală față de Biserică, ci prioritate de fundament, sau pentru că constituie preocuparea directă și esențială a celor ce numai prin aceasta formează Biserica. Desigur, intrarea în relația personală cu Hristos nu poate avea loc pe de altă parte decît intrînd în

4. Hom. VIII la Ep. Col., la J. Bareille, op. cit., t. XIX, col. 100.

cimpul în care e prezentă «energia unificatoare și sfințitoare a Duhului Sfânt, adică în Biserică»⁵, cimp format de cei în care lucrează deja această energie.

De aceea în rînduiala Tainei Botezului accentul esențial se pune pe «împreunarea cu Hristos» a celui ce se botează, după ce în prealabil i s-a cerut să se lepede «de satana și de toate lucrurile lui». Toată rînduiala Botezului prezintă această Taină ca întemeierea unei relații personale a celui ce se botează cu Hristos, nu ca primirea unui har dintr-un depozit impersonal al Bisericii. Toate rugăciunile și actele preotului sînt un dialog al lui cu Dumnezeu pentru primirea celui ce se botează în relația personală cu Sine. Biserica, sau comunitatea celor ce se află de mai înainte «sădiți în Hristos» se roagă lui Hristos la Botez, pentru ca să-l sădească și pe cel ce se botează acum în El însuși împreună cu ea, «să-l facă părtaş morții și învierii lui Hristos Dumnezeuul nostru».

Expresiile din rînduiala Tainei Botezului sînt foarte vechi. Ele sînt explicate de Sfîntul Chiril al Ierusalimului, de Sfîntul Vasile cel Mare, de autorul Scrierilor areopagitice. Ele se bazează pe declarațiile Sfîntului Apostol Pavel: «Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat» (Gal. III, 21); sau: «Am fost împreună sădiți în asemănarea morții Lui» (Rom. VI, 5).

După constatarea formală a acestui sens al transparenței Bisericii pentru Hristos, realizată prin Botez, e necesar să se indice cîteva teme-uri biblice și patristice pentru sensul al doilea al acestei transparențe, adică pentru imprimarea lui Hristos în Biserică.

b) Chiar expresiile «împreunarea cu Hristos», «îmbrăcarea în Hristos», «împreună sădirea în asemănarea morții Lui» etc. din rînduiala Botezului, arată acest al doilea sens al transparenței Bisericii pentru Hristos, întemeiată pe Botezul celor ce devin membri ai ei. Acest al doilea sens al transparenței Bisericii pentru Hristos este indicat de foarte multe ori în Noul Testament și în scrisul Sfinților Părinți, atît prin prezentarea Bisericii prin alte figuri, cît și prin explicarea Botezului.

El e indicat în primul rînd în imaginea Bisericii ca «trup» al Domnului folosită de Sfîntul Apostol Pavel (Efes. I, 23; Col. I, 24; I Cor. XII, 12—28). Sfîntul Apostol Pavel nu consideră Biserica trup al lui Hristos în mod abstract, ci ca comunitate a credincioșilor: «Noi cei mulți sîntem un trup» (I Cor. X, 17). «Iar voi sînteți trupul lui Hristos și mădulare în parte» (I Cor. XII, 27; XII, 12; XII, 14). «Trupurile voastre sînt mădulare ale lui Hristos» (I Cor. VI, 15). «Sîntem mădulare ale trupului Lui» (Efes. I, 28).

În considerarea Bisericii ca trup al lui Hristos, care este capul ei, se afirmă atît poziția centrală a lui Hristos în ea, cît și manifestarea Lui prin ea. Căci trupul e format după chipul capului și îndeplinește intențiile Lui; și fiecare mădular, deși e altfel decît celelalte, servește capului și are imprimat în sine specificul capului. Trupul e o continuă exprimare efectivă a capului.

5. John Kaloghrou, *Sacred Tradition, its source and its Task in the Church*, în «The Greek Orthodox theological Review», nr. 1, 1965, p. 117.

Dar Sfântul Apostol Pavel afirmă totodată că credincioșii devin «un trup», sau mădulare ale trupului lui Hristos, prin Botez. «Noi toți ne-am botezat într-un Duh spre (a fi) un trup» (I Cor. XII, 12). Prin Botez devenim deci ai lui Hristos, dar prin această devenim mădulare ale trupului cel nmul al lui Hristos, deci ne adăugăm într-un mod oarecum organic Bisericii.

Dar Sfântul Apostol Pavel merge mai departe, precizînd că unirea cu Hristos prin Botez, și deci cu ceilalți care s-au botezat, e o participare la moartea lui Hristos și un început de participare la învierea Lui. «Cîți ne-am botezat în Hristos Iisus, în moartea Lui ne-am botezat; deci ne-am îngropat cu El prin botez în moartea Lui, ca precum s-a sculat din morți prin slava Tatălui, așa și noi să umblăm în înnoirea vieții. Căci dacă am fost sădiți în asemănarea morții Lui, vom fi și în înviere. Aceasta cunoscînd că omul cel vechi al nostru s-a răstignit împreună cu El, ca să fie desființat trupul păcatului, ca să nu mai slujim păcatului... Iar dacă am murit cu Hristos, cu Hristos vom și învia» (Rom. VI, 3—8).

În aceste cuvinte se afirmă clar că Hristos se reflectă nu ca simplă Persoană stăpînitoare în credincioși, ci ca Persoană definită prin moartea și învierea Sa. Credincioșii și deci și trupul lui Hristos pe care ei îl constituie reflectă în existența lor pe Hristos care a murit și a înviat. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: «Pavel în toate rîvnește să arate că toate le avem cite le are și Hristos. Și în toate epistolele sale preocuparea lui este să arate că în toate ne împărtășim de El» (ἐκ πασι κοινωνοῦντα ἅντρῳ)⁶.

Reflectarea lui Hristos care a murit în credincioși se produce întrucît moartea și învierea lui Hristos devin stări actuale proprii credincioșilor și deci și ale Bisericii ca totalitate; ea e o participare a lor la moartea și învierea Lui. Participarea aceasta și prin această încorporarea în trupul tainic al lui Hristos începe prin Botez⁷.

După Sfântul Apostol Pavel și după Sfinții Părinți, ontologicul comportă un aspect etic și în baza acestui fapt el își face trecerea de la o persoană la alta. Dar și invers: eticul comportă un aspect ontologic. O viață moartă pentru păcat are nu numai un caracter etic, ci și unul ontologic. Dar ea, fiind o viață nouă, duce la înviere. De aceea moartea și învierea lui Hristos, avînd în ele concentrată o viață nouă sub raport etic-spiritual, iradiază o forță spirituală-etică din ele.

Moartea lui Hristos în aspectul ei etic e permanentă în El. El e ca om într-o stare de predare continuă față de Tatăl și această stare o iradiază în credincioși. Iar starea Lui de înviere comportînd de asemenea o stare spiritual-etică în El, iradiază această stare de înnoire spirituală și în credincioși.

6. Sf. Ioan Gură de Aur, *Hom. VII la Ep. Col.*, la J. Barcille, *op. cit.*, t. XIX, col. 103.

7. Odo Casel, *Mysteriengegenwart, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft*, Münster i. W., 8 Band, 1928: «Durch die Taufe hat der Christ Anteil an Christi eigenem Sterben und Auferstehung gewonnen; er ist mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden» (p. 68). «Paul însuși vede, cum arată I Cor. XII, 13 și Rom. VI, 31, încorporarea sa în trupul tainic al Domnului, experiența morții și a învierii Domnului, credința, învierea viitoare din morți (Rom. V, 8), realizată prin Botez» (p. 81). Wirkenhauser (La Odo Casel, *op. cit.*, p. 170): «Comuniunea cu Hristos este deci o comuniune cu Hristos cel mort și înviat».

Desigur, în forța etică a morții și învierii pe care Hristos o iradiază în credincioși e implicată și moartea și învierea Lui ca evenimente ontologice, care au modificat firea Lui umană. Prin aceasta forța spiritual-etică iradiată în credincioși e capabilă, avînd această sursă ontologică în moartea și învierea Domnului, să producă în credincioși o modificare echivalentă cu rezultatul morții în El și să-i conducă spre învierea lor. Credincioșii, botezîndu-se, se împărtășesc astfel în mod real de moartea lui Hristos, întrucît ființa lor moare în adîncul ei ultim vieții de mai înainte, ascunzîndu-se cu Hristos în Dumnezeu (Col. III, 3). Dar această moarte ontologică se manifestă etic într-o moarte față de păcat, într-o slăbire a plăcerii pentru poftele păcatului.

Sfîntul Ioan Gură de Aur zice: «Precum Hristos a murit pe cruce, așa murim noi în Botez nu trupului, ci păcatului»⁸. Noi nu murim cu trupul în Botez, căci trebuie să ne continuăm viața pe pămînt. Dar există totuși o anumită legătură între moartea omului vechi din noi și moartea Domnului cu trupul pe cruce. Are și moartea omului vechi din noi un caracter ontologic, dar un caracter spiritual sau etic-ontologic, care se hrănește din moartea cu trupul a Domnului, așa cum și înnoirea vieții noastre se hrănește din învierea Lui și ducă la învierea noastră cu trupul. Moartea noastră, deși «în asemănarea morții lui Hristos», e totuși reală, căci așa cum vom învia cu adevărat cu Hristos care a înviat și arvuna o avem în «înnoirea vieții» noastre, așa a trebuit să murim în mod real cu El, care a murit.

Moartea noastră cu Hristos aparține trecutului, momentului în care ne-am botezat; învierea e o perspectivă de viitor. Dar înnoirea vieții e puntea între amîndouă, e anticiparea învierii. Acesta e omul devenit «în chipul lui Hristos» care a murit și a înviat. «De aceea omul cel vechi a murit și a înviat cel nou, cel ce a devenit în chipul asemănării morții Lui» (ὁ σύμμορφος ἐν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ)⁹.

Odo Casel întrebîndu-se cum e posibil ca Hristos, care nu mai moare odată ce a înviat, să poată fi totuși în starea morții în momentul cînd cineva se botează, ca să-i dea acestuia puțința să participe la moartea Lui, spune: «ne aflăm aci pe pragul misterului»¹⁰. Totuși el vrea să determine oarecum această moarte a lui Hristos, numînd-o «moarte mistică», sau o moarte care se produce «pe cale sacramentală»¹¹. Ba chiar încearcă să explice această «moarte mistică» ce se produce «pe cale sacramentală» ca o lucrare a lui Hristos prin Duhul Său¹². El ține să accentueze că moartea celui ce se botează cu Hristos nu e numai un act moral și nu se produce numai în virtutea unui har

8. *Hom. XI la Ebr.*, la J. Barelle, *op. cit.*, t. XX, col. 207.

9. *Ibidem.*

10. *Op. cit.*, p. 158: «Denn der Christ muss tatsächlich der Sünde sterben, deshalb muss auch der Christi-Tod real sein». «Wie kann aber der sterben, der im ewigen Leben ist? Hier stehen wir an der Schwelle des Mysteriums».

11. *Ibidem.*

12. «În locul prezenței corporale, văzute, a pășii așadar prezența spirituală în credință și în sacramente, care însă tocmai de aceea nu e mai slabă ca aceea, ci e mai tare, pentru că se întemeiază teatru pe Duh. Și trupul Domnului a devenit acum pneumatic» (*op. cit.*, p. 155).

împărtășit aceluia¹³. Reliefaarea acestui adevăr ne bucură, căci prin aceasta se dă putința să se vadă Biserica în calitate de comunitate în Hristos, nu detașată de Hristos. Dar ni se pare că el n-a putut duce pînă la capăt explicarea prezenței lui Hristos în Taine și n-a pus suficient în relief înfălinirea în Botez a omului, ce se botează cu Hristos Cel ce moare și înviază din cauza separației pe care o face între ontologic și etic¹⁴.

Separația aceasta nu ni se pare că o face nici Sfîntul Apostol Pavel, nici Sfinții Părinți. La ei ontologicul implică eticul și viceversa. Eticul modifică adică firea și modificarea firii se manifestă în comportamente etice. Forța etică a unei viețuiri noi implică și produce o transformare a ființei. O viețuire etică nouă crește din imprimarea Duhului lui Hristos, a omului nou, în cel ce se botează. «Prin prezența Duhului Cincizecimii, în inimile creștinilor, ele pot fi transformate și transfuzate zi de zi de lumină și bucurie și de pacea și iubirea Duhului «lui Dumnezeu»¹⁵. «Moartea față de păcat», de care vorbesc Sfîntul Apostol Pavel și Sfîntul Ioan Gură de Aur, dar pe care ei o consideră totodată o moarte reală, este o moarte ontologic-etică, sau etic-ontologică. Iar înnoirea vieții, care provine din învierea reală a lui Hristos, este o înviere etică, ce are potențial în ea învierea reală și duce la ea.

Desigur, omul botezat nu e un om care nu mai poate păcătui și nu mai păcătuiește de fapt. Dar forța păcatului, care constituia un mod ne-cuvenit al firii, sau o structură introdusă în ea prin păcat, sau o desfigurare a structurii ei adevărate, a fost desființată prin Botez. Omul după Botez poate să nu mai păcătuiască și deci e scăpat principial de moartea veșnică. Desigur această putință se actualizează în el dacă aduce și contribuția voinței lui. Dar o dată cu desființarea structurii sale păcătoase, cu zdrobirea forței păcatului, i s-a dat și o întărire a voinței ca să poată să nu mai păcătuiască. S-a pus în el o structură ontologică nouă, sau s-a restabilit cea autentică. Dar această temelie e totodată o forță etică¹⁶. Ceea ce s-a petrecut în om în actul Botezului e numit de Sfîntul Apostol Pavel altădată «dezbrăcarea trupului cărnii» (Col. II, 11), adică golirea de putere a complexului de poftă și de pasiuni care s-a îmbibat în om în urma căderii în păcat și îmbrăcarea lui Hristos, sau îmbibarea în el a simțirilor și tendințelor curate ale trupului lui Hristos.

Aceasta e însă numai o latură a ceea ce s-a petrecut în Botez. Cealaltă e sădirea în el a forței învierii lui Hristos, care e o forță nu numai etică, ci și ontologică, o punere a firii pe drumul învierii prin înnoirea

13. Odo Casel, *op. cit.*, p. 158, spune: «Es muss also ein anderes Mitsterben gemeint sein, also ein wesenhaftes, auf dem jenes moralisches sich erst aufbaut, ja durch das es überhaupt möglich wird». Casel, adoptînd moartea ontologică cu Hristos, respinge ideea altor teologi catolici despre moartea pur etică cu Hristos.

14. Poate că avem și aci una din distincțiile spiritului occidental, care sînt străine Orientului creștin. Dacă în romano-catolicism eticul și ontologicul au fost separate, dar legătura între ele n-a fost ruptă, în protestantism legătura aceasta se pare că a fost ruptă.

15. Boris Bobrinsky, *The Continuity of the Church in the Orthodoxy*, în «Sobornost», nr. 1, 1965, p. 26.

victii. E nu numai o forță etică, ci și ontologică, pentru că nu se așteaptă totul numai de la efortul omului, ci se pune o bază de sus pentru acest efort, deși acest efort al omului e necesar și el. Aceste două laturi sînt în legătură¹⁷. De aceea, deși într-un sens moartea omului față de păcat s-a produs la Botez, ea are și o continuare, o consolidare, o întărire, cum are și creșterea omului în viața cea nouă, adică o înaintare spre înviere. De aceea Sfîntul Apostol Pavel zice: «Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața» (II Cor. IV, 12); sau: «Dacă omul nostru cel din afară se prăpădește, omul nostru cel dinăuntru se înnoiește din zi în zi» (II Cor. IV, 16).

În baza caracterului ontologic-etic al morții putem înțelege și prelungirea stării de jertfă în Hristos, deși pe de altă parte El nu mai moare. Hristos n-a păcătuit nici înaintea morții Sale pe cruce și n-ar putea păcătui nici după aceea. De aceea moartea Lui n-a fost o moarte față de păcat și prelungirea stării Lui de jertfă nu e o prelungire a unei stări ce se opune păcatului. Dar moartea Lui a fost o predare totală Tatălui ca om și El continuă să fie în această stare. Ea înseamnă însă o stare total contrară față de ceea ce s-ar putea numi păcat.

Dacă, după Părinții greci, la Dumnezeu existența e una cu binele, Hristos a ridicat natura Sa umană la această stare în care persistența neșovăitoare în bine echivalează cu întărirea ei în cea mai adevărată existență în Dumnezeu. Ea e totodată starea de predare totală Tatălui¹⁸. Această stare de totală predare Tatălui ni se împărtășește în Botez ca moarte a noastră față de păcat, ca putere a noastră față de păcat, ca putere de a nu mai sucumba sub păcatul care pentru noi rămîne mereu posibil pe pămînt, cum n-a fost niciodată pe pămînt și nu e nici în cer pentru Hristos.

Hristos primind o dată moartea nu mai moare pentru că a consolidat prin ea firea Sa umană definitiv în rezistență la orice ispită, într-o definitivă moarte față de orice ispită. Starea aceasta ne-o comunică și nouă prin Botez. Iar dacă rămînem în ea nici noi nu vom mai muri, pentru că sîntem definitiv morți păcatului, ci vom învia la viața

16. Sf. Marcu Ascetul. *Despre Botez*, în *Filocalia*, trad. rom., vol. I, ed. II, p. 290 (P. G. LXV, 985-1026): «Drept aceea, omule, care ai fost botezat în Hristos, dă numai lucrarea pentru care ai luat puterea și te pregătește ca să primești arătarea celui ce locuiește în tine».

17. Sf. Ioan Gură de Aur zice în acest sens: «Plata cea din capul unghiului fine și zidurile și temelile. În ea e toată clădirea... și uneori îl arată (pe Hristos) fiind și armonizînd de sus tot trupul, altădată purtînd clădirea de jos și fiind rădăcina ei» (*Hom. VI la Ep. Efes. la J. Bareille, op. cit.*, t. XVIII, col. 225).

18. Sf. Maxim Mărturisitorul explică acceptarea morții de către Hristos ca o persistență neclintită a Lui în bine, ca o neacceptare a compromisului. Hristos, dus la moarte de căpeteniile iudeilor, n-a răspuns dușmăniei acestora cu ură, cum ar fi voit satana, n-a căzut în rău. «Dar Domnul, ca un Dumnezeu, cunoscînd gîndurile diavolului, nu a urit pe farisei, puși la lucru de el (căci cum ar fi făcut-o, fiind prin fire bun?), ci, prin iubirea față de ei, bătea pe cei ce lucrau prin ei. Acesta a fost așadar scopul Domnului, ca pe de o parte să asculte de Tatăl pînă la moarte ca un om, pentru noi, păzînd porunca iubirii; iar pe de alta să biruiască pe diavol, pătîmînd de la el prin cărturarii și fariseii, puși la lucru de el» (*Cuvînt ascetic*, în *Filocalie* trad. rom. vol. II, p. 8-9).

eternă¹⁹ în această stare de jertfă a lui Hristos, ca într-un ocean al purității și al puterii de rezistență împotriva spitelor, sintem sădiți noi prin Botez.

Toate expresiile Sfintului Apostol Pavel despre moartea, învierea, prefacerea omului, sădirea și îmbrăcarea lui în Hristos, ca eveniment etic-ontologic sînt amintite în rînduiala Botezului și au fost comentate de Sfinții Părinți. Preotul cere într-o rugăciune din această slujbă: «Tu ne-ai dăruit nouă de sus a doua naștere prin apă și prin Duh. Arată-Te, Doamne, în apa aceasta și dă acestuia care se botează să se prefacă prin ea, ca să lepede pe omul cel vechi, stricăcios cu poftete și să se îmbrace în cel nou care este înnoit după chipul Celui ce l-a zidit pe el, ca fiind împreună sădit în asemănarea morții Tale prin Botez, să se facă părtaș și învierii».

Prin această participare la Hristos cel răstignit și înviat, cei botezați iau chipul lui Hristos, sau devin împreună purtători ai chipului lui Hristos (σύμμορφοι). Chipul lor cel nou e chipul lui Hristos imprimat în ei și prin aceasta în Biserică.

Sfîntul Chiril al Alexandriei spune că toți cei ce sînt în trupul lui Hristos, deci care îl au pe El drept cap «se configurează (ἀναμορφούμενων) prin El spre nesticăciune»²⁰. Teofan al Niceei, un scriitor bizantin din secolul al XIV-lea, zice: «Căci întîi trebuie să se facă mădularele asemenea capului, ceea ce înfăptuiește dumnezeiescul Botez, apoi să se unească cu capul, unire care se înfăptuiește prin dumnezeiasca împărtașanie»²¹.

Sfîntul Vasile cel Mare spune că prin Botez ne modelăm după omul nostru cel dinăuntru împreună cu Hristos, după măsura întrupării Lui (κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ), adică după măsura umanității asumate de El și modelată de dumnezeirea Sa²². Asemănarea cu Hristos e de ordin spiritual și se realizează prin Duhul lui Hristos lucrător în noi. Ea constă în faptul că din trupesti am devenit spirituali²³. Devenim «duh», «transformînd modul nostru (de a fi și de a ne comporta), datorită întăririi omului nostru cel dinăuntru prin Duhul»²⁴. Observăm aceeași identificare a eticului cu ontologicul.

Chipul lui Hristos imprimat în noi și transparent prin noi se arată în simțirile, în gîndurile, în faptele noastre, în virtuțile noastre, într-un etic înnoit, care indică duhul întărit, sau firea noastră restaurată.

Transparența lui Hristos, a umanității restaurate și îndumnezeite în El, prin Biserică, sau transparența Bisericii pentru Hristos se arată

19. Sf. Vasile cel Mare zice: «Precum Hristos murind pentru noi și sculîndu-se pentru noi nu mai moare, așa și noi o dată botezați întru asemănarea morții Lui, să murim păcatului; și fideiați din Botez ca din moarte, să trăim lui Dumnezeu în Hristos Iisus și să nu mai murim, adică să nu mai păcătui» (De Baptismo; P.G., XXXI, 1553).

20. Al doilea cuvînt către împărătese, la Mansi, Amplissima Collectio Concil., t. IV, col. 804.

21. Ep. III; P.G., CL, 329-340.

22. De Baptismo, lib. I; P.G., XXXI, 1553.

23. «Precum cel născut din cineva după trup este așa cum este cel din care s-a născut, așa și noi în mod necesar născuți din Duhul, sintem duhovincești, ...duh după păzirea poruncilor lui Dumnezeu» (op. cit., col. 1560). «Dacă trăim Duhului, să ne și conformăm Duhului și așa devenim locașuri ale duhului să putem mărturisii pe Hristos» (Op. cit., col. 1561).

24. Op. cit., col. 1561: «τὸν τρόπον μετασχηματιζόμενες διὰ τοῦ κραταιωθῆναι Πνεύματι τὸν ἑαυ ἄνθρωπον».

...tr-o viață după exemplul lui Hristos, dat fiind că Hristos, cu forța umanității Lui exemplare, este imprimat în ea.

Sfântul Vasile cel Mare stăruie îndelung asupra asemănării noastre cu Hristos prin viața noastră, în baza Botezului. Noi trebuie să avem o viață asemenea celei a lui Hristos, dacă am murit împreună cu El păcatului. Să murim celor oprite și să arătăm credința lucrătoare prin iubire, având «o viețuire cerească». Dacă am devenit «duh», să arătăm roadele duhului: «iubirea, bucuria, pacea, răbdarea», dar mai presus de toate iubirea. «Fără iubire, chiar dacă ar împlini cineva poruncile și îndreptările Domnului și s-ar manifesta prin el marile harisme, acestea s-ar socoti fapte ale nelegiuirii»²⁵.

Avem acum elemente suficiente pentru a defini transparența Bisericii pentru Hristos după conținutul ei și de a înțelege legătura între cele două sensuri ale transparenței.

Biserica este transparentă pentru Hristos prin subțierea umanului, care e însă totodată o moarte a omului vechi îngroșat prin poftă și pasiuni, e o stare de predare lui Dumnezeu și semenilor, un sentiment fericit de absorbire, de scufundare în Dumnezeu, o conștiință care nu mai știe decât de Dumnezeu, care trăiește covârșitor bunătatea și iubirea Lui și iradierea lor din propria ființă. Desigur această stare se poate trăi în diferite grade și adeseori numai cu intermitențe. Dar un creștin care nu trăiește fie și în grade mai slăbite și măcar cu intermitențe această stare nu e creștin și membru al Bisericii decât cu numele.

Biserica e transparentă prin smerenia umanului din ea, prin reținerea membrilor ei de a se impune între ei și față de ceilalți oameni prin atitudini și acte de putere, de dominare, de voința de a se pune în relief, de a li se arăta superiori. Biserica e transparentă prin stăruința membrilor ei de a manifesta un spirit de respect, de îngăduință, de înțelegere, de pace, de slujire, de iubire între ei și față de toți oamenii. Biserica e transparentă pentru Hristos prin bunătatea, prin bunăcuviința și omenia membrilor săi, care înseamnă conștiința limitelor proprii și a nemărginitei puteri și bunătăți a lui Dumnezeu și a valorii cu care i-a înzestrat Dumnezeu pe toți oamenii.

Toate acestea reprezintă transparența atât în sensul de subțiere a umanului, cât și în sensul de reflectare pozitivă a lui Hristos. Căci aceste sensuri ale transparenței sînt puteri și moduri de manifestare ale divinului, care e bunătate, îngăduință, respect al libertății omului, smerenie, iubire și voință de slujire a semenilor, prin omul în care ele se arată și care a ajuns la conștiința lucrării lui Dumnezeu în el. Cu un cuvînt, Biserica are pe Hristos transparent în conștiința sa și-L face transparent celorlalți oameni prin iubirea și slujirea de oameni întru toată smerenia, fără nici o pretenție de a i se sluji. Prin aceasta se conformează capului ei care n-a venit să i se slujească, ci să slujească și voiește să facă aceasta și prin trupul Său tainic. Prin aceasta e moartă față de păcat, purtînd în mod eficient moartea lui Hristos. În aceasta constă tăria Bisericii sau a lui Hristos prin ea, cum a spus Sfîntul Apostol Pavel: «Cu bucurie mă voi lăuda mai degrabă întru neputințele mele,

ca puterea lui Hristos să se sălășluiască întru mine... Căci când sint slab, atunci sint tare» (II Cor. XII, 11). Nicolae Cabasila, descriind cum întreaga viață creștină trebuie să realizeze un ritm unitar cu viața lui Hristos, zice: «Duhul lui Hristos se unește cu duhul nostru, voia Lui cu singele nostru. Duhul nostru e prins de duhul Lui, voia noastră de puterea voii Lui, lutul nostru este transformat de lucrarea focului Lui»²⁶.

2. Transparența Bisericii pentru Hristos sporește prin toate celelalte Taine. Dar ea sporește mai ales prin Euharistie. Împărtășirea de Hristos îi face pe membrii Bisericii să moară tainic și să învieze tot mai deplin, prin puterea lui Hristos cel mort și înviat. Teofan al Niceei (secolul al XIV-lea) vorbește de continuitatea între Botez și Euharistie. «De aceea pe cei ce intenționează să-i unească cu Sine, ca pe niște mădulare ale Sale, mai întâi îi face de același chip cu capul, prin Botez, apoi prin comunicarea și împărtășirea trupului și singelui propriu, lipește de sine și întrealită mădularele acestea deiforme. Pentru aceasta premerge Botezul Sfintei Împărtășanii. Căci întâi trebuie să se facă mădularele asemenea capului, ceea ce o face dumnezeiescul Botez, apoi să se unească cu capul, unire care se înfăptuiește prin înfricoșata Euharistie»²⁷.

S-ar putea spune că moartea și învierea tainică prin Euharistie e ființială, pe când cea prin Botez rămâne în ordinea voinței: e o moarte ce se manifestă în actele unei vieți înnoite. Moartea prin Botez e pentru o viață nouă pe pământ, pe când moartea prin Euharistie e o moarte pentru orice viață de pe pământ, e o moarte pentru învierea la altă viață decât cea pămîntească. Moartea prin Botez e și ea ontologică, căci eticul nu e despartit de ontologic. Tot chipul vieții pămîntești devine mort în rădăcinile lui.

Sfântul Grigorie Palama o spune aceasta în următorul mod: «De aceea, deși prin dumnezeiescul Botez Domnul ne-a renăscut, iar prin Duhul Sfânt ne-a pecetluit pentru ziua răscumpărării, totuși ne-a lăsat să avem încă un trup muritor și pătimitor și scoțînd pe căpetenia răutății din camerele sufletului, totuși îl lasă să ne cerceteze pe dinafară, ca omul înnoit, după Noul Testament, adică după Evanghelia lui Hristos, trăind în fapte bune și în pocăință și suportînd durerile și exercitîndu-se prin ispitele dușmanului, să se pregătească spre primirea nesticăciunii și a bunătăților viitoare din veacul cel nou»²⁸.

Euharistia însă așează în adîncul nostru chipul trupului vieții viitoare. La baza voinței noastre de a ne mortifica cu Hristos, pentru a vieții Hristos în noi, nu mai stă numai harul Botezului, ca iradiere de putere din Hristos cel răstignit și înviat, ci însuși trupul răstignit și înviat al lui Hristos amestecat cu trupul nostru; stă trupul nostru asimilat în potență cu trupul răstignit și înviat al lui Hristos. Transparența lui Hristos prin trupurile noastre este în curs de a deveni totală. Trupul nostru și-a pierdut autonomia și grosimea în adîncul său prin unirea cu trupul lui Hristos care el însuși, în baza uniunii ipostatice și a morții

26. După Boris Bobrinsky, *art. cit.*, p. 28.

27. Epistola III; P.G., CL, 329-340.

28. *Homilia ad Incarnationem Domini*, P.G., CLI, 213.

pe cruce, și-a pierdut această autonomie și grosime, iar prin înviere s-a spiritualizat. De aceea în antichitatea creștină Botezul era asemănat cu o baie, a miresei înainte de nuntă, iar Mirungerea cu ungerea ei (deci cu o purificare mai lăuntrică) pe câtă vreme Euharistia era asemănată cu unirea însăși a miresei cu mirele²⁹.

Dar nici această moarte și înviere mai ontologică nu e lipsită de un caracter etic. Prin Botez ni se comunică o putere etic-ontologică din Hristos care moare și înviază; prin Euharistie ni se comunică trupul lui Hristos însuși cu starea și deci cu puterea Lui care a suportat moartea și e transfigurat de înviere.

Sfântul Maxim Mărturisitorul arată această legătură între Botez și Euharistie spunând că prin amândouă ni se comunică dinamismul sau puterea transformatoare a morții Domnului, dar într-un grad diferit: prin Botez căpătăm puterea omorării voii noastre pentru păcat, a aplecării voii noastre spre plăceri, deci puterea virtuții pentru viața de pe pământ; prin Euharistie, căpătăm puterea de a ne da chiar viața; căci chiar ființa noastră moare tainic (și de trebuie și vizibil) pentru Dumnezeu ca să ne umplem de viața Lui în viață. Prin Botez luăm asupra-ne ostenele de bunăvoie pentru a învinge păcatul și a dobândi virtutea; prin Euharistie luăm puterea de a suporta și încercările fără de voie și chiar moartea pentru Hristos³⁰.

Nicolae Cabasila găsește însă un rost între Botez și Euharistie, pe linia creșterii puterii de-a muri și învia tainic cu Hristos, Mirungerii. După el omul trebuie să primească darurile Duhului Sfânt înainte de a primi pe însuși Vistierul acestor daruri sau comoara ineputabilă de unde izvorăsc toate darurile³¹. Am zice că prin Botez și Mirungere omul primește ca dintr-un locaș exterior-interior puterile lui Hristos, pe cînd prin Euharistie Hristos le iradiază în om întrucît le activează în trupul Său propriu. Căci trupul Său e amestecat cu trupul credinciosului.

Sfântul Chiril al Alexandriei găsește că Sfântul Mir și Euharistia sînt legate, cum era legată în timpul mielului pascal ungerea ușilor casei cu singele mielului, cu mîncarea mielului. Ușile sînt simțurile prin care se revarsă în inimă ispitele³². Prin Mirungere se realizează oarecum o sfințire dinafară a eului nostru; prin Euharistie din eul nostru însuși în care s-a sălășluit Hristos.

→ M. Lot Borodine vede realizîndu-se prin cele trei Taine (Botezul, Mirungerea, Euharistia) cele trei trepte ale transformării omului: purificarea, iluminarea, desăvîrșirea³³. Prin toate trei se înfăptuiește deplin moartea și învierea omului cu Hristos, prin toate se desăvîrșește transparența omului și a Bisericii pentru Hristos, căci cu cît moare omul mai total cu Hristos, cu atît devine mai transparent pentru El. Odo Casel a remarcat și el această relație a tuturor tainelor cu patima lui Hristos și deci moartea omului prin ele, pentru ca să nu mai trăiască

29. Odo Casel, *Die Taufe als Brautbad der Kirche*, Jahrbuch f. Liturgiew., v, 1925, p. 114—116.

30. Răspuns către Talasie, 30, în «Filocalia» vol. III, p. 114.

31. Nicolae Cabasila, *Viața în Hristos*, trad. rom. de Teodor Bodogae, Sibiu, 1940, p. 79.

32. *Glaphira*, P.G., LXIX, 428.

33. M. Lot Borodine, *La grâce déifiante des sacrements d'après Nicolas Cabasilas*, în «Revue des Sciences philosophiques et théologiques» XXV année (1936), p. 304.

în el decât Hristos: «Tainele au așadar o relație substanțială cu patima lui Hristos. Dar această relație cu patima nu e numai una morală, în sensul că sfintele semne ar distribui omului numai un punct al patimii. Creștinul, ca să devină un alter Christus, trebuie să retrăiască viața mîntuitoare a lui Hristos. De aceea taina trebuie să continue patima însăși în formă pnevmatică»³⁴.

În întemeierea acestei relații cu Hristos cel răstignit și înviat, Euharistia reprezintă momentul culminant. În vreme ce toate tainele ne dau posibilitatea să participăm în chip tainic la patima și viața lui Hristos, ea ne înfățișează această relație cu patima Lui în modul cel mai nemijlocit și mai clar, întrucît îl face pe Domnul prezent între noi în starea morții Sale, prezent în mod substanțial cu trupul și sîngele Său, adică pe «Christus passus et mortuus». Prin aceasta Euharistia este cu adevărat împărăteasa tuturor tainelor, izvorul tuturor tainelor³⁵. Fără să ne pierdem ca persoane proprii, Euharistia ne unește cu Hristos în sensul că sîngele Lui, care se scurge din Trupul Lui pe cruce pentru a produce în acest Trup moartea și starea spirituală a învierii, trece în noi cu tendința de a produce în noi aceeași moarte și înviere. Hristos ca subiect ce moare și înviază devine subiectul producător de moarte tainică și înviere în subiectele noastre. Biserica se constituie și trăiește ca o pluralitate organică de subiecte, în mers spre moarte și înviere, avînd drept cap și izvor al acestei mișcări în ea pe Hristos și în acest sens fiind transparentă pentru Hristos. Sfîntul Ioan Gură de Aur afirmă că «noi nu putem avea partea noastră din sîngele care mîntuiește decât dacă atingem cu buzele noastre coasta dumnezeiască și nepătată»³⁶. Iar Biserica Ortodoxă cîntă pînă azi în prima Miercuri din Postul Mare: «Imnele mele cîntă răstignirea și rana pe care sulita a deschis-o în coasta dumnezeiască. Din ea beau eu în fiecare zi, o Hristoase, băutura nemuritoare, băutura sfînțitoare»³⁷.

3. Dar toate aceste calități care fac Biserica transparentă pentru Hristos, o fac totodată frumoasă și vrednică de respect și de iubire. E o frumusețe de ordin spiritual. Biserica e frumoasă și vrednică de cînstire și de iubire prin smerenia, bună-cuviința și promptitudinea pentru slujire a membrilor ei. Sfîntul Ioan Gură de Aur vede frumusețea Bisericii în puritatea gîndurilor, simțirilor și voirilor ei și în preocuparea ei de mirele Hristos și de străduința de a-l imita în viața ei, în răstignirea ei împreună cu Hristos față de grijile egoiste și inferioare. Frumusețea Bisericii constă în transparența ei pentru Hristos în ambele sensuri. Frumusețea ei e frumusețea lui Hristos reflectat prin ea. «Deoarece a amintit de veșminte și de frumusețe (Ps. XLIV, 11, 13), ca să nu creadă cineva că e vorba de vreun veșmînt din cele materiale, adaugă zicînd: «Toată slava fiicei împăratului e dinăuntru» (Ps. XLIV, 15). Intră înăuntru, zice, înțelege frumusețea sufletului. Despre acestea ți se vorbește, fie că se spune de veșminte, fie de franjuri, fie de broderii de aur, fie de frumusețe, fie de aur. Cuvîntul se referă la cuge-

34. *Mysteriengegenwart, Jahrbuch f. Liturgiew VIII*, p. 165.

35. *Ibidem*, p. 286.

36. *Homilia IX de Poenitenția*.

37. Cîntarea 3.

tare, învățătura se referă la suflete, ceea ce se spune se referă la virtute... prin cuvîntul aur se numește virtutea... Ai văzut veșmintele cu Iranjuri? Ai văzut haina de aur? Ele înseamnă floarea fecioriei. Acesta este veșmîntul Bisericii. Iar fecioara răstignită și izbăvită de cele prezente, ridicată peste grijile vieții și trecută dincolo de valurile ei, privesc în fiecare zi la cer, are în ea bucuria Duhului, se desfată în veselie»³⁸.

Iar despre *cinstirea* de care se bucură Biserica prin aceste calități, atît din partea oamenilor, dar mai ales din partea lui Dumnezeu, Sfîntul Ioan Gură de Aur zice: «Vedeți Biserica cinstită de toți?» (Ps. XLIV, 10, 14)... «De față a stătut împărăteasa, de-a dreapta Ta»... Privește ce cinste covîrșitoare. Privește ce demnitate înaltă. Pe cea călcată în picioare, pe cea trasă la cele de jos a ridicat-o la înălțime, ca să stea lîngă El... A stătut de față cu puterile slujitoare». Deși e creată, e făcută împărăteasă, e așezată la dreapta. Dar în Hristos, cum zice Sfîntul Apostol Pavel. Pentru că la dreapta se află Hristos și în El umanitatea noastră, devenită transparentă pentru frumusețile divine, pentru puritatea, bunătatea, blîndețea care curg din Dumnezeu prin umanitatea Lui personală și a trupului Său tainic. «Și împreună cu El ne-a sculat și ne-a așezat întru cele cerești, în Hristos Iisus» (Efes. II, 6). Iar Sfîntul Ioan Gură de Aur zice: «Deoarece capul nostru e sus, zice, iar noi sîntem trupul, capul aflîndu-se sus, și noi ne împărtășim de cinstea aceasta, chiar dacă ne aflăm pe pămînt». «În veșmînt aurit și înfrumusețat». Veșmîntul acesta e spiritual, dumnezeiesc și în el a fost îmbrăcată Biserica, sau fiecare din noi, prin Botez. «Acest veșmînt l-a țesut împăratul și cu el a îmbrăcat-o prin Botez». Frumusețea în care s-a îmbrăcat Biserica e frumusețea lui Hristos, e bunătatea și puritatea Lui. Din El iradiază peste Biserica unită cu El. «Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat» (Gal. III, 27). «Căci înainte de aceasta era goală și urîță». «De cînd a îmbrăcat acest veșmînt, a fost ridicată la înălțimea aceea și s-a învrednicit de șederea de-a dreapta»³⁹. Mai bine-zis căderea în păcat a îmbrăcat firea umană în haina urîță a poftelor urite și a pornirilor egoiste, încît adevăratul chip al firii noastre nu se mai vedea. Botezul a îmbrăcat-o în haina purității, a harului, a slavei divine care iradiază din umanitatea lui Hristos, scoțînd totodată la suprafață adevăratul chip al firii umane.

✠ «Nu e atît de strălucitor soarele, nici lumina lui»⁴⁰. Pentru că e mai strălucitoare firea umană restabilită în Dumnezeu și în minunata ei autenticitate, decît orice frumusețe a naturii. Frumusețea umanului restabilit în Biserică e destinată să rămînă în veci, pentru că iradiază din Hristos în care umanul e pe veci restabilit și îndumnezeit, pentru că prin frumusețea umanității Sale Hristos e în veci atrăgător. «Mai ușor se poate stinge soarele decît să dispară Biserica... Biserica e mai cinstită decît cerul. Căci cerul a fost făcut pentru Biserică, nu Biserica pentru cer. Pentru că cerul a fost făcut pentru om, nu omul pentru cer. Iar Hristos nu a luat trup ceresc, ci omenesc»⁴¹. Trupul omenesc al lui

38. Explicare la Psalmi. Psalm 44, la G. Bareille, op. cit., t. IX, col. 215.

39. Op. cit., col. 212.

40. Coment. la Isaia, cap. II la J. Bareille, t. X, col. 142.

Hristos nu a luat trup ceresc, ci omenesc»⁴¹ Trupul omenesc al lui Hristos strălucește de frumusețea spirituală a purității, bunătății și înțelepciunii nesfârșite a lui Dumnezeu, care restabilește și înalță minunata spiritualitate umană. Iar această strălucire se răspîndește din Hristos și peste sufletele și trupurile celor uniți cu El, formînd Biserica. Prin aceasta Hristos «nu i-a făcut de cei ce s-au botezat îngeri și arhangheli, ci i-a prefăcut în fii iubiți ai lui Dumnezeu»⁴².

Menționăm că Sfîntul Ioan Gură de Aur repetă de mai multe ori că frumusețea și slava Bisericii e interioară, e de ordin spiritual. Biserica se impune prin căutarea la cele cerești, prin smerenia, răbdarea, cumpătarea, bunătatea, iubirea, slujirea ei, așteptarea unui cer și pămînt nou. Vorbînd de acestea, Sfîntul Ioan Gură de Aur se referă cînd la Biserică în general, cînd la membrii ei, sau chiar la conducătorii ei. El nu vede Biserica ca o instituție abstractă în afara persoanelor. «Vezi smerenia lui Iacov. A luat episcopia și nu spune nimic în această împrejurare. Vezi marea smerenie a celorlalți ucenici, cum îi cedază scaunul și nu și-l dispută. Biserica aceea era în cer, neavînd nimic lumesc, strălucind nu prin ziduri, nu prin marmură, ci prin rîvna celor ce o constituiau»⁴³. Sau: «Biserica e mai asigurată ca Ierusalimul. Ea e asigurată nu de ziduri, nu de lanțuri și porți, ci e înconjurată de cruce și de hotărîrea puterii dumnezeiești»⁴⁴.

În acest sens, Biserica «e casa lui Dumnezeu pe vîrfurile munților». Căci puterea Bisericii a atins cerurile și fiind că o casă așezată pe vîrfurile munților, este văzută de toți. De aceea strălucește tuturor oamenilor. «Și se va ridica deasupra munților»⁴⁵. Ea strălucește tuturor, pentru că strălucirea ei reflectă strălucirea iubirii de oameni, a slujirii, a bunătății și blîndeții lui Hristos, a valorilor umane și divine nemuritoare într-o mereu sporită revelare și impunere în viața omenirii.

4. Biserica are o misiune *universală*. Ea arată în ea valori pe care sînt chemate să le realizeze membrii ei, care îi atrag pe toți, ca spre adevărată realizare a umanului. Încorporîndu-le prin trăirea reală a lor, ea le face cu atît mai cuceritoare pentru cei mai mulți, întărește năzuințele celor mai mulți spre realizarea lor. Prin Biserică Hristos însuși înfățișează umanul pe de o parte realizat la culme, pe de alta în mișcarea spre realizarea sa autentică și arată omenirii în general chipul său adevărat pentru a fi realizat. Prin Biserică Hristos prezintă lumii umanul din Sine realizat la modul autentic și arată totodată eficiența lui în membrii Bisericii, iar prin aceasta își exercită înrîurirea asupra omenirii în general. De aceea, Biserica în totalitatea ei este casa lui Dumnezeu așezată în vîzul nostru; este Hristos însuși transparent prin cei ce s-au sădit în El, s-au îmbrăcat în El. Ea e chemată să împlinească porunca Mîntuitorului: «Voi sînteți sarea pămîntului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra?... Voi sînteți lumina lumii. Nu poate să se ascundă cetatea așezată pe vîrfurile munților, nici nu aprind făclia și o

41. *Hom. IV la Osea*, la J. Bareille, t. X, col. 290.

42. *Hom. XII la Ev. Matei*, la J. Bareille, t. XI, col. 448.

43. *Hom. III la Faple*, la J. Bareille, t. XIV, col. 416.

44. *Explicare la Psalmi, Psalm 147*, la J. Bareille, t. X, col. 32.

45. *Coment. la Isaia*, cap. II, la J. Bareille, t. X, col. 142.

pun sub obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri» (Matei V, 13). Biserica are menirea să arate lumii numai fapte bune, ca fapte din puterea credinței în Dumnezeu, ca fapte făcute prin puterea și după exemplul lui Hristos. Prin aceasta reflectă practic și eficient pe Hristos. Făcînd aceasta, împlinește misiunea ei universală, arată și ajută omenirea întreagă să meargă spre ținta realizării ei.

Lumina Bisericii e lumina lui Hristos reflectată în ea. Hristos e lumina lumii prin învățatura. Sa, dar aceasta numai pentru că El însuși e lumina lumii prin Persoana și prin exemplul Lui, învățatura Lui nefăcînd decît să talmăcească Persoana Sa și modul Său de a fi. Biserica e cetatea lui Hristos, care va fi luminată în viața viitoare de «slava lui Dumnezeu și de Mielul care este făclia ei» (Apoc. XXI, 23). Dar Mielul e făclia ei încă de acum, deși acum o luminează în interior în mod spiritual, dîndu-i înfățișarea chipului Său chenotic, dar nu mai puțin spiritual, pe care l-a purtat cît a viețuit în solidaritate cu chipul actual al lumii. Nici El n-a arătat înainte de înviere și nu vrea să arate nici Biserica Sa înfățișarea unei false și inconsistente mărimi exterioare, care în realitate este supusă morții. Observăm că Apocalipsa declară că Mielul însuși, deci Persoana lui Hristos e făclia Bisericii, nu vreo energie detașată de El. Mielul însuși e transparent acum prin înfățișarea Bisericii, «un Miel care stă ca înjunghiat» (Apoc. V, 6).

Crucea înălțată pe virful locașurilor întrucrești, smerite totuși, arată lumii întregi direcția spre cer și mijlocul de înălțare spre cer: moartea pentru pornirile inferioare și egoiste, din puterea morții lui Hristos. Pictura exterioară a bisericilor din Nordul Moldovei răspîndește chipul transfigurat al lumii viitoare.

Lumina lui Hristos se revarsă prin această prismă transparentă care e casa lui Dumnezeu. De pe această smerită înălțime și în lumina care cade din cer asupra ei și prin ea se revarsă peste toate, ea le vede toate în sensul lor adevărat, îmbrăcate în acest sens unitar și suprem. Lumina aceasta îi îmbrățișează pe toți și prin ea Biserica însăși îi îmbrățișează în interesul și dragostea ei pe toți. Mai mult, Biserica se înțelege pe ea însăși în legătură cu lumea întreagă și cu strădunțele ei, vede frumusețea luminii cerești numai întrucît ea luminează peisajele spirituale ale lumii, în continuă îmbogățire prin eforturile omenești. Căci o lumină care nu luminează nimic, nu e văzută nici ea însăși. Frumusețea Bisericii pune în relief frumusețea lumii și cîștigă ea însăși din frumusețea în continuă creștere și îmbogățire spirituală a lumii. Există o interdependență între Biserica și lume, pentru că Dumnezeu însuși creînd lumea și-a făcut dependentă de lume revelarea Sa, în forma accesibilă spiritului uman.

Biserica gîndită din veci în planul lui Dumnezeu cu privire la lume, a primit primul ei fundament în unitatea între oameni întredolaltă și între ei și Dumnezeu în Paradis. Dar acest fundament slăbit prin păcat, a fost refăcut și perfecționat prin Hristos în care Dumnezeu s-a unit în mod nedespărțit cu omul și pe toți oamenii i-a unit virtual cu Sine.

Ea e menită să ducă la actualizare deplină unirea lui Dumnezeu cu toți oamenii. «Astfel văzută, Biserica apare înaintea noastră ca un întreg... unind divinul cu umanul..., pe îngeri și pe sfinți, duhurile dreptilor ajunși la desăvârșire și pe credincioșii trăitori pe pământ (Apoc. VII, 9), sub un singur Cap: Hristos, a cărui lumină dumnezeiască își răspîndește razele ei și luminează toate adîncurile veacurilor și mileniilor înainte de Întruparea dumnezeiască, întrucît puterea jertfei lui ispășitoare și harul Lui răscumpărător se întinde nu numai pînă în prezent și în viitor pînă la sfîrșitul lumii, ci de asemenea și în cel mai depărtat trecut, cuprinzînd pe toți cei puși de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului celui înjunghiat» (Apoc. XIII, 8)⁴⁶.

«Biserica vine de la Dumnezeu și sfîrșește și își află odihna în Dumnezeu; ea pornește de la Dumnezeu și se întoarce în Dumnezeu, pentru a fi la sfîrșit deplină și pentru a fi luminată și slăvită în Ierusalimul ceresc și unită cu Împărăția cerească a lui Dumnezeu, cea fără de sfîrșit, infinită, avînd singură caracterul eternității, sub Dumnezeu Împăratul comun al tuturor, ca «Dumnezeu să fie totul în toate» (I Cor. XV, 28)⁴⁷.

46. Ioan Karmiris, *The Ecclesiology of the Three Hierarchs*, in «The Greek Orthodox theological Review», nr. 2, 1960-1961, p. 184.

47. *Ibidem*, art. cit., p. 182.