

Telegraful Român

Organ național-bisericesc — Intemeiat în 1853 de Mitropolitul Andreiu Șaguna
APARE SĂPTĂMĂNAL

Abonamentul:
Un an 500 Lei. — Șase luni 250 Lei. — Trei luni 125 Lei. — Pentru străinătate un an 900 Lei. — Pentru America 8 Dolari.

Articole și corespondențe
se adresează **Redacției** Telegraful Român, Sibiu, strada Mitropoliei Nr. 45. — Scrisori nefrancate se refuză. — Articole nepublicate nu se înapoiază.

Preful inserțiunilor
un șir petiț 6 Lei pentru odată, dacă se publică de mai multe ori se dă rabatul cuvenit.

Abonamentele și inserțiunile
se adresează **Administrației** ziarului Telegraful Român, Sibiu, strada Mitropoliei Nr. 45

Molitvelnicul în mâna preotului

Intr'un articol publicat în Revista Teologică (Nr. 4/1937), despre «Sf. Scriptură în mâna preotului», arătam că Biblia prezintă o îndoită binecuvântare pentru preot. E, întâi de toate, baza activității catihetice și profetice, și în rândul al doilea e baza personalității duhovnicești a preotului. Un bun duhovnic este un bun cetitor și cunoșcător al sfintei Scripturi.

Nu am pomenit atunci nimic despre molitvelnic. Voi pomeni acum, în legătură cu articolul ce a emoționat pe mulți teologi: «Inapoi la molitvelnic», publicat în revista de critică teologică ce militează cu atâta îndreptățire pentru tradiționalismul sănătos. — Predania.

A surprins în acel articol, întâi de toate, afirmațiunea că ar fi «teologi și păstori, cari văd în molitvelnic un izvor fatal de inerție, de pasivism religios». Nu avem cunoștință să fie în biserica noastră preoți și teologi, sau cum se mai zic «porfirogeneți și polihistori», cari să strige și să poruncească: «Svârliți molitvelnicul!» Dar dacă sânt, trebuie fără îndoială scoși la iveală și puși la locul ce li se cuvine.

A surprins, în rândul al doilea, atitudinea destul de clar afirmată în contra «misiunilor» și a tot ce reprezintă «activism religios... catihetă, predică, filantropie; prin școli duminicale, conferințe, cantine, dispensarii, azile, sanatorii». Și se spune mai departe: toate acestea trebuie să fie rodul rugăciunii și al harului. Deci, «înapoi la molitvelnic adevărat la esența trăirii ortodoxe». Foarte just și frumos.

Întâlnim însă o greutate cu neputință de învins, când e vorba de învierea, adâncirea și prosperarea vieții religioase: *nu se poate merge înapoi*. Trecutul e mort; nu mai există. În fața noastră stă prezentul, — dacă ne putem exprima astfel. Și prezentul

României, din punct de vedere religios și moral, convenim să constatăm că este cât se poate de mohorât. Câte nu lasă de dorit!...

Se poate începe astăzi o reformă a vieții religioase și morale numai cu molitvelnicul? Nu! Categorie: *nu!* Răspunsul acesta s'a dat încă de mult și este prea bine cunoscut, cel puțin în Ardeal. Căci ce ne facem cu molitvelnicul, când poporul nu-și mai cunoaște religia? Când cei mai mulți botezați nu știu ce-i botezul, ce-i căsătoria, ce-i masul ș. a. m. d.

Sau ce ne facem cu molitvelnicul, când o mulțime de «păstori» stau împietriți cu el în mână, fără să-i mai cunoască tainele și să-i desfunde izvoarele?

Câți oameni se mai lasă astăzi convertiți de frumusețea riturilor și a slujbelor, fără să se adaugă la ele și puterea cuvântului care să convingă și să zidească?

Cum se va potoli zelul misionar al predicatorilor sectanți cu molitvelnicul, când ei spun că tot ce cuprinde el, este materialism și superstiție?

Ce ne facem, dacă pe lângă mijloacele de lucru pe care le cuprinde Molitvelnicul nu ne vom folosi și de metodele de luptă ce ni le îmbie și ni le cere vremea?

În mijlocul societății moderne și în centrele păgâne ale orașelor ce ne facem numai cu molitvelnicul? S'a făcut undeva, cândva o mișcare religioasă numai cu molitvelnicul? Nu știm.

Apostolii și misionarii au făcut-o cu predica în primul rând; în rândul al doilea cu molitvelnicul, și în al treilea cu organizația.

Dacă e vorba să ne întoarcem cumva «înapoi», apoi nu ne putem întoarce decât la învățămintele și experiențele trecutului. De pildă, să ne întoarcem la epoca de aur a creștinismului și la luptele bisericii, să zicem,

cu eresurile. S'au înarmat sfinții părinți cu molitvelnicul, ca să restabilească pacea în biserică? Nu. Ci au luptat prin sinoade, lucrări teologice, discuții și polemice, prin mijloace de stat și disciplinare-bisericești, toate cu caracter misionar. Lupta cu eresurile formează unul din capitolele esențiale din Istoria bisericii universale. Și încă ce lupte! Impărați și regi, patriarhi, papi, mitropoliți, episcopi, preoți și diaconi, călugări și popor, toți au luat parte, după împrejurări, la acest formidabil război ideologic religios, care se încheia cu biruința adevărului și cu... molitvelnicul.

Sau, să luăm un sat din România prădat de secte. Vom afla acolo în cele mai multe cazuri un preot bătrân, întristat și împietrit cu molitvelnicul în mână. Să trimitem acolo un preot tânăr, care să facă pe lângă slujba molitvelnicului și ceva «activism religios», — predică, filantropie, conferințe, colportaj... și dacă nu va putea întoarce pe cei rătăciți, *sigur* oprește mișcarea trecerilor confesionale și va înviora sentimentele religioase ale enoriașilor. El nu va începe cu molitvelnicul, — dar sigur la el va ajunge. *Molitvelnicul incununează lucrarea misionară. E coroana și perfecțiunea ei, nici decum începutul.*

Iată-ne deci lămurii. Activismul religios nu este și nu poate fi contrar molitvelnicului. Din contră, este cel mai firesc și necesar colaborator al lui. Fără activism religios, molitvelnicul în lumea modernă nu va fi decât osândă și pentru cel ce stă cu el în mână, și pentru ceice s'au depărtat de el.

Doamne ferește să atingem cu ceva valoarea și rostul molitvelnicului. Care preot nu poartă în suflet dorul după icoana duhovnicului «cu patrafirul și cu molitvelnicul subsoară»?... Dar nici să nu ascundem sub haina împărătească a molitvelnicului «pasivismul religios», sau mai bine zis inactivitatea (ca să nu spunem: lenea oamenilor).

Molitvelnicul este cartea de lucru a preotului. E cu neputință ca un preot, conștient de misiunea lui înaltă, să lucreze cu el fără să se coboare și pe arena vieții sociale și culturale. Dar în schimb unde întâlnim un preot care cultivă ogorul sufletesc al credincioșilor *numai cu molitvelnicul*, — este sigur că acel ogor este înțelenit. Altfel nu se poate înțelege, cum poporul nostru, condus în marea lui majoritate de preoți înarmați numai cu arma molitvelnicului, cade astăzi așa de ușor pradă atâtor rătăciri sectare!...

Molitvelnicul — împreună cu liturghierul — este cartea lucrărilor harice. Dar nu e singura carte în mâna preotului. El mai are o soră nedespărțită: *sfânta Scriptură*. Articolul de care am amintit, nici nu pomeniște de ea. Ori dacă noi ne mărginim la molitvelnic, ce ne facem cu sfânta Scriptură? O lăsăm în grija sectelor? În trecut nu am avut-o decât în puține exemplare, căci era greu de tipărit. Acum o avem și este la îndemâna tuturor oamenilor. Oare o putem lăsa să alerge singură — că de oprit nu se mai poate opri — fără însoțirea noastră? Nu!...

E bine deci să ne ferim de exagerări, să nu fim exclusiviști și să nu arătăm răul acolo unde nu există, ca să nu mai sporim și noi desorientarea și haosul vremii. Nu ne putem lipsi nici de molitvelnic, dar nici de activismul religios, în cuprinsul căruia stă întâi de toate predica sfintei Scripturi. Activitatea harică cu cea biblică se cuvine «*să meargă paralel*». Preotul nu poate renunța la nici una.

A valorifica molitvelnicul deci nu înseamnă a ne întoarce înapoi, ci a activa cât mai intens pe toate căile misiunii evanghelice, ca să-l facem cât mai înțeles și cât mai trebuitor vieții sufletesti. A renunța la aceste căi, înseamnă a sta pe teren mlăștinos, fără a tinde spre izvoarele curate pe care are chemarea să le desfunde și molitvelnicul.

Pr. Ilarion V. Felea

* FOIȘOARA *

Șerban Ionescu, Axiomatica unei filosofii creștine

— Dare de seamă —

Scopul unei filosofii creștine este acela de-a valorifica creștinismul ale cărui bunuri fiind universale și obiective sânt necesare rațiunii ca și celelalte bunuri culturale-sociale. Ea nu va mări cu nimic fondul religios-moral al creștinismului, ci va avea misiunea de-a răspunde unor pretențiuni de înaltă cugetare, monopolizate într-o măsură oarecare, de doctrina filosofiei.

Au fost cazuri când s'a contestat religiei orice valoare filosofică. Cauza pentru care se făcea aceasta, era sensul greșit ce se dădea noțiunii de „filosofie”. Astfel s'a afirmat că numai acolo este filosofie, unde există o gândire capabilă de-a se funda-

menta critic, sau unde este „un efort pentru a ordona erarhic valorile”. Prima este greșită, căci exclude valorile spirituale, economice, artistice din domeniul filosofiei, iar a doua e incompletă pentru că valorile propun o lume transcendentă, *spirituală*. Filosofia nu stă nici în știință, pentru că știința nu cuprinde toată realitatea. Ea întregiște realitatea și pătrunde în esențele existențiale ale lucrurilor, realizând unitatea existențială și oferind în același timp o rațiune explicativă a realității și a sa.

Mai nou filosofia e definită cu cercetarea pozitiv-critică a esențelor existențiale și în ordinea raportului lor cu „Ființa Absolutului” (Max Scheler). În această definiție, mai proprie, intră: lumea valorilor, esențele metafizice și divinitatea. Ea convine punctului de vedere creștin.

Dovadă că creștinismul conține o înaltă filosofie este realitatea persoanelor cari au o cugetare creștină filosofică și concepția despre lume și univers a creștinismului.

Creștinismul începe cu persoana istorică a Mântuitorului, continuă cu Sf. Apostoli și o serie întreagă de gânditori, de atunci până în zilele noastre.

Filosofia creștină ne înfățișează o concepție completă despre lume și univers. Astfel existența Logosului înainte și după ivirea creștinismului capătă un înțeles prin întruparea divinității. „Metafizica Logosului ne desvăluie întreaga opera existențială, creațiunea, lucrarea pronietoare și guvernatoare, ideea de justiție imanentă și bunul suprem”. Omenirii i se imprimă un scop și se judecă marile ei momente dela înălțimea unui criteriu etic.

„Creștinismul deslășurându-se în timp și spațiu devine o realitate socială cu o filosofie proprie și cu un caracter de universalitate și de veritate controlată în lumina evenimentelor istorice”.

Elementele cari mijlocesc lumea valorilor și fundamentează filosofia creștină sânt: rațiunea, credința, cunoașterea intuițională și voința.

Rațiunea — lumen naturale — sub forma subiectivă, este deblă și rătăcitoare din cauza pasiunilor și afectelor. Pentru a ajunge la o cunoaștere obiectivă ea trebuie să caute în sine însăși legile de cunoaștere și înțelegere, a naturii. Atunci întregiște și reconstitue realitatea după principiile sale apriorice.

În forma ei pură, rațiunea e scântee din rațiunea divină, frânturi din rațiunea universală, prin care se intuește divinitatea.

Credința e rațiunea dirijată de revelațiune. Datele ei sânt universale și stabile. „Credința asigură veritatea datelor rațiunii, iar rațiunea își justifică necesitatea ca element existențial prin iluminările ei din domeniul credinței. Prin credință „străbatem censura ce ne desparte de misterul existențial”. Ea este creatoare de valori etice și ne dă posibilitatea de-a sesiza oricând idealul. Valorile de orice natură ar fi, sânt pătrunse până în adânc de credință care ni le face cunoscute și demne de-a ni le împotriva.

