

Telegraful Român

Organ național-bisericesc — Intemeiat în 1853 de Mitropolitul Andrei Șaguna
APARE SAPTAMANAL

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 petit 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

Incercare despre teofanii

În toiu discuțiilor ce s'au iscat în jurul arătarilor ce declară Petrache Lupu că le-a avut, s'a auzit, nu numai din partea unor persoane cari nu sunt introduse în teologie, cum e dl Dr. Paulian, ci chiar și din partea unui membru fruntaș al clerului, cum e părintele protopop Al. Brote (vezi «Gazeta Transilvaniei» din 22 August a. c.), afirmația hotărâtă că Dumnezeu nu se poate arăta, deoarece în evanghelie se spune că «pe Dumnezeu nimenea nu L-a văzut niciodată» (Ioan 1, 18).

Mi se pare, de aceea, foarte oportun să vădesc eroarea unei asemenea păreri, încercând să schițez și o explicație teologică a modului în care se arată Dumnezeu oamenilor.

Că Dumnezeu s'a arătat oamenilor de multeori, ne mărturisește înșasi Sf. Scriptură. Ajunge să amintesc despre arătarea lui Dumnezeu la stejarul Mamvră, de care s'a împărțit Avraam (Fac. 18) și de cea de care s'a împărțit Daniil (Cap. 10, 5).

Acei cari se înțepenesc lângă citatul ev. Ioan 1, 8, n'au observat poate așanumitul graiu *antinomic* al Scripturilor și în general al oricărui mistic. Sfânta Scriptură mai puțin sistematic, dar cei mai mulți mistici foarte sistematic, vorbesc despre Dumnezeu în termeni direct contrazicători.

Așa de pildă Sf. Scriptură ne spune pe deoparte că pe «Dumnezeu nimenea nu L-a văzut niciodată», că: «locuește într'o lumină neapropiată (inaccesibilă)» (I Tim. 6, 16), că «cele ale lui Dumnezeu nimeni nu le știe fără numai Duhul lui Dumnezeu» (I Cor. 2, 11). Pe de altă parte locurile mai sus amintite, ca și toată Sf. Scriptură, este o continuă descoperire a adâncurilor lui Dumnezeu, pe tot felul de căi: prin arătări în chip de om, prin diferite alte semne și mai ales prin comunicări deadreptul în inima omului.

Cum avem să împăcăm aceste expresiuni contradictorii referitoare la accesibilitatea, respectiv inaccesibilitatea lui Dumnezeu?

Răspunsul cel mai satisfăcător la această întrebare l-a dat mistică ortodoxă în vâltoarea discuțiilor isichaste din veacul 14. Iată acel răspuns: *cu ființa Dumnezeu este inaccesibil, cu puterile și lucrările Sale El coboară până la noi*. Prea departe n'a putut ajunge însă teologia de atunci în explicarea și aprofundarea acestui răspuns.

Material prețios pentru desvoltarea doctrinei se află în teologia rusă mai nouă (Bulgakov-Berdiaev) și la misticii germani din evul mediu. Cred că această doctrină ar putea avea în rezumat forma următoarea:

Ființa lucrurilor și în deosebi a subiectelor personale rămâne inaccesibilă oricărei sforțări de-a intra în contact nemijlocit cu ea. Suportul ultim al unei persoane cu care sunt

în strânse legături îmi rămâne ascuns sub șapte pecetei. Există mai adânc de stările de conștiință și de manifestările unei persoane o realitate indeterminabilă. Chiar adâncul nostru ne rămâne nouă ascuns și indeterminabil. Cunoaștem manifestările, lucrările, puterile celui ascuns, dar el însuși nu e identic cu nici una din aceste lucrări și nici cu ele în totalitate. Ascunsul acesta nu e suma tuturor manifestărilor sale, chiar dacă acestea s'ar realiza în număr infinit. Nu numai cantitativ le depășește, ci, ca să spun așa, oarecum chiar calitativ, deși ființial sunt identice. El e incolor, neactualizat, nedeterminat, dar din el țâsnesc toate culorile conștiinței, toate manifestările determinate. El nu e nici cugetare, nici voință, nici putere activă, nici idea din acest moment, nici deciziunea din momentul următor, nici sentimentul acesta, nici gestul sau mișcarea cutare, nici toate la un loc. Și totuși toate acestea sunt din el; el e și cugetare, și simțire și lucrare etc. Propriu zis, pentru orice mijloc de investigație omenească, *el nu este*, nu poate fi aflat, constatat. El e abisul pustiu pentru privirea noastră, golul fără sfârșit, dar golul fecund, creator la infinit. Am văzut că despre el nu putem vorbi decât antinomic, determinându-l prin manifestările (măștile) lui, dar, nemulțumiți cu această determinare imperfectă, aruncând peste bord orice adjectiv și rămânând la constatarea *inecistenței* lui pentru mijloacele noastre de a-l cunoaște.

Acest ascuns care e dincolo de stările determinate ale conștiinței, nu-l numesc «eu» cum face părintele Bulgakov. Acest ascuns e altceva de cât ceea ce numim «persoană», deși face parte integrantă din persoană. «Eu» este, pentru mine, factorul voluntar și luminător care trece prin vama sa aproape toate țâsnirile din acel câmp gol și fecund. Eu este nu numai o strungă pasivă prin care sunt silite să treacă, determinându-se și luminându-se astfel, toate valurile plecate din adâncul indeterminat, ci are și un rol de inițiativă, oarecum de constrângere a «ascunsului». Mișcându-se «eu», mișcă prin aceasta și ascunsul, silindu-l să emită din sânul lui o anumită manifestare. Totuși puterea aceasta de constrângere a «eului» își are limitele ei. Sunt manifestări ale «ascunsului» cari nu trec prin vama «eului» pentru a se realiza și de multeori «eu» nu poate obține din sânul «ascunsului» ceea ce dorește.

Să numim acel ascuns «ființă» sau «substanță», pentru că este de fapt ceea ce stă mai dedesuptul lucrurilor, este esența lor. Se înțelege că la lucruri ființa nu-și trece țâsnirile prin vama unui factor regulator, conștient și voluntar.

La Dumnezeu «adâncul», «ascunsul» sau «ființa» e infinit mai plin de posibilități. Și Dumnezeu fiind persoană, toate manifestările «ființei» trec prin sfera ei de inițiativă. Trebuie să ne închipuim totuși că «abisul» ființei divine nu e față de factorul personal divin în aceeaș stare de obscuritate și oarecum de libertate, ca la om. Dumnezeu are o viziune clară în «adâncul» Său și acesta îi stă cu desăvârșire la dispoziție.

Eventuala obiecțiune că admitând la Dumnezeu un «adânc fără fund» pe de o parte, pe de alta lucrări, sau manifestări deosebite de el, îl facem pe Dumnezeu compus, e cu totul neserioasă. «Adâncul», «ființa» divină e cu totul simplă, interminabilă, unitară, dar plină de posibilitățile infinite. Posibilitățile acestea realizate, nu sunt «ființial» deosebite de adâncul din care au ieșit. Totuși nu le putem identifica nici pe câte una în parte, nici toate la un loc cu «adâncul», cu «ființa».

Ceea ce ne e accesibil nouă dela Dumnezeu sunt numai iradierile, manifestările, lucrările «ființei» divine. Toate numirile ce le dăm lui Dumnezeu, chiar numele de «ființă» le luăm dela aceste lucrări. Ii zicem lui Dumnezeu «viață» dela lucrarea lui de viață făcătoare, «înțelepciune» dela lucrarea lui de înțelepciune dătătoare, «ființă» dela lucrarea de ființă ziditoare. Inșasi «adâncul», «ființa» Lui, rămâne mai presus de orice nume, de orice apropiere, fie cu gândul, cu simțirea, cu experiența inimii etc. Acel «adânc» «nu este» pentru noi, sau «încă nu este» (*μη ὄν*); el e «tăcerea», «ascunsul». Numai imperfect îi dăm numirile lucrărilor ce izvorăsc din el. Când vrem să fim mai adecvați, nu-i dăm nici o numire. Spunem că Dumnezeu e «viață», dar ne grăbim să spunem că totuși El nu e «viață», ca unul ce e mai presus de viață. De aci graiul antinomic când vorbim de Dumnezeu.

Nouă ne sunt accesibile și împărtășibile lucrările lui Dumnezeu, ființa Lui rămâne inaccesibilă și neimpărtășibilă (Vasile cel Mare, citat de Palama de multeori; Dionisie Areopagitul în diferite locuri). În lumea relativă nu vin decât lucrările divine. Acesta nu însemnează că «ființa» lui Dumnezeu nu e pretutindeni. Dar precum adâncul nostru rămâne neimpărtășibil, chiar dacă e prezent în acelaș loc unde apar și manifestările noastre, cu atât mai mult adâncul divin rămâne inaccesibil, metafizic, ontologic inaccesibil, nu spațial. E o categorie de existență ce nu se împărtășește, la care nu e nici un fel de acces. Trebuie să operăm aci cu categoria «adâncului», a «intenzivului» spiritual, nu cu a spațiului.

Lucrările lui Dumnezeu ni se împărtășesc și le putem lua într'o măsură oarecare (după om) la cunoștință în două forme: întâi avem rezultatele lor, toate cele create și al doilea ele înșeși în acțiunea lor prezentă. Lumea creată, rezultatele lucrărilor dumnezești

(*τὰ ἀποτελέσματα*), ne spune că aci a fost activă odată puterea dumnezească. Lucrurile poartă în ele împregnat semnul fostei lucrări dumnezești, așa cum roșafa cărămizii e semnul rămas al focului ce-a fost odată prezent în cărămidă. Unii oameni nu văd decât atâta din Dumnezeu. Aceștia sunt cei cu argumentele cosmologice, raționaliști dești, sau chiar tești!

Dar lucrările lui Dumnezeu sunt în fiecare moment active și prezente. Nu toți le sesizează însă în actualitatea lor vie. Nu toți le pot primi, se pot împărtăși de ele.

Și aci vine al doilea motiv pentru care Sf. Scriptură spune că Dumnezeu este inaccesibil omului. Atâta timp cât omul rămâne singur cu puterile sale, nu poate sesiza divinitatea și nu se poate împărtăși de ea. Cum explică foarte frumos Sf. Scriptură Palama, omul nu poate cunoaște și vedea cele ale lui Dumnezeu; numai Duhul lui Dumnezeu le poate cunoaște. Deci e de lipsă ca Duhul lui Dumnezeu să se sălășluiască într'un om, ca acela să poată cunoaște cele ale lui Dumnezeu. Așa încât nu mai e omul care cunoaște cele ale lui Dumnezeu, ci însuși Duhul Lui. Omul care lapadă duhul lumii «primește înlăuntrul său Duhul dela Dumnezeu, care cunoaște cele ce sunt ale lui Dumnezeu, precum duhul omului cunoaște cele ce sunt ale omului... Cum nu va vedea acela prin Duhul primit lumina nevăzută? ...Doar nu-și este Sieși nevizibil Dumnezeu, ci celor ce-L privesc și-L cugetă cu ochi și cugetări create și naturale. Celor în cari se înarticulează Dumnezeu ca organ conducător, nu le va oferi, prin Sine, într'un chip manifest și vederea darului Său?... Căci precum raza din ochi numai unindu-se cu razele soarelui devine lumină activă și vede cele sensibile, în acelaș chip mintea numai devenind un Duh cu Domnul, vede clar cele duhovnicești» (Din Sf. Grigorie Palama, trad. de subsemnatul în Anuarul Academiei teologice Andreiane 1932—33, pag. 39—40).

Dar cu aceasta am trecut la altă chestiune: la modul cum se poate arăta Dumnezeu oamenilor. Ceea ce ne vom silii să înțelegem întrucâtva în alt număr.

Dr. D. Stăniloae

Nr. 7783/935 Ep.

Notificare oficială

Se atrage atențiunea Oficiilor protopresbiterale și parohiale, că termenul pentru subscrierea la împrumutul de consolidare 3%, 1935, a creanțelor față de stat mai vechi de 1 Aprilie 1934 s'a prelungit până la finea luni Septemvrie 1935.

Sibiu, 10 Septembrie 1935.

Consiliul arhiepiscopesc

