

REVISTA TEOLOGICĂ

ORGAN PENTRU ȘTIINȚA ȘI VIAȚA BISERICESCĂ

Redactor: Prof. Dr. GRIGORIE T. MARCU

SERVICIUL SOCIAL SUB SEMNUL CRUCII

De Diacon Dr. GRIGORIE T. MARCU

Profesor la Academia teologică „Andreiană”

Regimul de renaștere națională rânduit la cârma trebilor obștești în anul trecut, după ce a lichidat anumite stări insuportabile pe cari nu ni le mai memorăm bucuros, a purces la munca de refacere în numele căreia a dobândit frânele guvernării. Problema *tineretului* și a *ridicării satelor* noastre, potrivit dorinței exprese a Suveranului, au fost înscrise pe primul plan al preocupărilor conducerii noastre de stat. Amândouă necesitau o soluționare urgentă, energică și temeinică, pentru că de rezolvirea acestor două probleme capitale pentru viața neamului românesc atârna în cea mai covârșitoare măsură viitorul lui. Tineretul trebuia dedat cu disciplina muncii oneste, desfășurate în folosul binelui obștesc, ca să-l smulgem din ghiarele parvenitismului încurajat de moravurile ultimelor două decenii de nelucrare stricăcioasă. Iar satelor noastre eram obligați să le cretem condițiunile optime de luminare și bunăstare pe cari li le-au făgăduit și refuzat mereu profitorii amăgi-toarei minciuni a votului universal. Procedând astfel, actualul regim își afirma viguros voința neclintită de a crea o altă Românie ținând seamă de realitățile locale și inspirându-se din tradițiile depozitate de veacuri în zestrea sufletească a satelor românești. Aceste două probleme au fost îmbinate în instituția autonomă a *Serviciului Social*, înființată prin legea din 13 Octombrie 1938.

Serviciul Social urmărește ridicarea satelor noastre prin muncă efectivă, prestată de tineretul titrat al Țării, cu participarea intelectualilor localnici și a săteanului. El are o doctrină pe care i-a dat-o Profesorul sociolog Dimitrie Gusti, un program stilizat în legea amintită și experiența celor șase ani de cercetări monografice făcute pe teren de echipele regale studențești. Unitatea de lucru a Serviciului Social, în fiecare sat și oraș, este căminul cultural, a cărui înființare e obligatorie. Scopul lui, după litera legii (art. 10, al. 2), este „de a ajuta, întări și adânci acțiunea Bisericii, a Școlii și a autorităților de Stat”. Toți absolvenții de ambele sexe ai Universităților, ai școlilor și institutelor superioare sau speciale, sunt obligați să îndeplinească serviciul social la sate și să prezinte, pentru a li se putea elibera diploma, un certificat doveditor.

După cum vedem, stăm în fața unei acțiuni uriașe, organizată metodic și investită cu putere de lege, pentru crearea unui nou climat sufletesc, capabil să odrăsească alte fapte și alte atitudini morale decât cele pe cari le vedeau în vremea din urmă satele noastre bântuite de molima politicianistă. Căci Serviciul Social nu urmărește numai prosperitatea materială a țăranimii noastre. El îmbrățișează întreaga viață românească, adică și latura ei spirituală. Maicuseamă aceasta nu putea fi neglijată de noul așezământ, dacă voia să nu-și zădărnicească opera ce și-a propus s'o înfăptuiască.

În acest punct se întâlnește acțiunea Serviciului Social cu apostolia preoțimii noastre. Ceea ce încearcă să realizeze el astăzi în stil mare, cu metode noi de lucru, cu cadre bogate și special instruite în acest scop, cu concursul nelimitat al autorităților de stat și cu cele mai satisfăcătoare mijloace materiale, au făcut și preoții noștri — cel puțin aici în Ardeal — în toată bunăvremea, fiecare în satul lui, după pricepere și după puteri. În luminoasa cuvântare cu care a inaugurat cursurile școlii pregătitoare de echipieri ai S. S. din Sibiu, la 6 August a. c., I. P. Sf. Mitropolit *Nicolae* al Ardealului a stăruit din destul asupra acestui adevăr. Cuvintele I. P. Sf. Sale au risipit orice îndoială asupra caracterului tradiționalist al S. S. Germenele ac-

jiunii sale e vizibil în eforturile făcute într'o vreme nu prea îndepărtată de Biserica noastră și de „Astra” pentru ridicarea poporului de jos — eforturi cari au întrecut de multe ori puterile lor. Ca atare, e de tot clar că Biserica noastră nu putea decât să întâmpine cu simpatie și cu încredere această mișcare de înzdrăvenire națională. Așa a și făcut! La solemnitățile cari au avut loc în toată țara la 6 August a. c., Ierarhii noștri au fost prezenți, au binecuvântat lucrul bun care începea și au adresat povețele Lor tineretului din școlile de echipieri ai S. S., confirmând în chipul acesta voința Bisericii strămoșești de a adera la această acțiune salutară și de a o sprijini din tot sufletul întru înfăptuirea țelurilor sale. Pe de altă parte, au fost date instrucțiuni clerului în subordine ca să se conformeze atitudinii adoptate de oficialitatea bisericească față de S. S. Cu câtă dragoste și dor de muncă s'a aruncat preoșimea noastră în focul luptei pentru ridicarea poporului, s'a văzut. Actualmente avem în toată țara 2000 cămine culturale. Dintre acestea, 500 sunt conduse de preoți. În celelalte, preoții ostenesc alături de ceilalți apostoli ai satelor.

Cum a fost întâmpinată adeziunea Bisericii de către conducerea S. S.? Cu bucurie și cu recunoștință. S. S. își afirmă tot mai pronunțat hotărârea de a-și pune activitatea lui sub semnul biruitor al Crucii lui Hristos. Într'această stă puterea lui, țaria lui. Dovezi? A dat însuși dl Ministru *Dimitrie Gusti*, creatorul și conducătorul S. S. Cu prilejul constituirii regionalelor S. S. din ținutul Prut, Nistru, Suceava și Dunărea, dsa a înfățișat caracterul *profund creștin* al lucrării ce se sfinșea acolo, față de I. P. Sf. Patriarh *Nicodim*, atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei, care era prezent la solemnități, astfel:

„Inalt Prea Sfințite Stăpâne, să nu credeți că este o chestiune numai de tactică diplomatică, să nu credeți că prezența Inalt Prea Sfinției Voastre și a Inalților Prelați ne îndeamnă să facem *declarația aceasta, pe care am făcut-o totdeauna, că dorim ca toată această renaștere a satului și această acțiune culturală să fie întemeiată pe o renaștere profundă a sentimentului religios la sate*. Martori sunt colaboratorii mei de atâta timp, că totdeauna părerea

noastră a fost aceasta, în frunte cu *Suveranul* nostru, care în totdeauna a spus: trebuie să căutăm să întărim sentimentul creștin ortodox în satele noastre.

Declarațiile executorului voinței regale de ridicare a satelor noastre, au claritatea și fermitatea marilor hotărâri. Ele au fost urmate de o serie întreagă de manifestații cari dovedesc că dl Ministru Gusti vrea să respecte viața sufletească a românului respectând Biserica și aplicând pe teren percepțiile Evangheliei pe care o propovăduiește instituția sfântă. Cine a citit cu bucuria cu care am făcut-o noi *Curierul Serviciului Social* din 16 Iulie a. c. — care se ocupă în întregime de raportul dintre Biserică și Serviciul Social — s'a putut convinge încă odată că Hristos prezidează realmente vrerile de mai bine ale acestei instituții naționale. Desprindem aceeași vreă curată de a-și altoi munca devotată pe „butucul viței” — care este Hristos și Biserica Lui — din grija cu care Președintele Serviciului Social și-a ales colaboratorii. Întâlnim între ei, alături de ostenitorii mai vechi ai Fundațiilor Regale, nume consacrate din paginile revistelor „Gândirea” și „Sfarmă-Piatră”, ale căror robuste convingeri ortodoxe și românești sunt prea bine cunoscute. Iar la secția feminină, ostenește cu priceperea și însuflețirea-i incomparabilă o luptătoare de talia spirituală a dnei Sanda I. Mateiu. Dacă oamenii mari se cunosc și după iscusința cu care-și aleg colaboratorii, apoi dl Ministru Gusti e unul dintre aceștia.

Purces din râvna fierbinte a acestui neam de oameni cumsecade de a-și croi o altă soarte, respectuos față de datinile străbune ale căror mărgăritare vrea să le spele de toată întinăciunea și să le valorifice cu cele mai bune rezultate, înfrățit cu idealurile de viață evanghelică pe cari le propovăduiește Biserica noastră, Serviciul Social realizează în sânul neamului românesc porunca mântuitoare a iubirii deaproapelui. Aceasta este adevărata *demofilie* — cum a numit-o un inspirat gânditor creștin al nostru. Câtă diferență este între corupția semănată la sate de către vânătorii vofului universal și între acțiunea de redresare morală și materială pe care a pornit-o S. S., las să constate cititorii. Sunt sigur că concluziile pe cari le vor trage din această

comparație vor duce automat la sporirea râvnei de luminare și înslărire a norodului românesc, prin alte mii de cămine culturale în cari vor activa preoții noștri.

In clipa în care rândurile acestea vor vedea lumina tiparului, prima serie de echipieri ai S. S. se găsesc de plecare la sate. Vor duce acolo toată dragostea și tot sufletul *Suveranului* care-și iubește neșărmurit pătura de temelie a Țării Sale. Am vrea să nu uite îndemnul pe care li l-a adresat de-aici dela Sibiu, la 6 August a. c., cu dragostea și înțelegiunea cea dată Lui, luminatul Mitropolit al Ardealului: „*Trebue să vă străduiți ca tot timpul purtarea voastră să fie o pildă vrednică de urmat și de către ceilalți. Trecerea voastră prin sat să însemne un progres. Să căutați să vă apropiați de sufletul poporului, să vă frământați cu toate nevoile și sbuciumul lui, să fiți înțelegători și drești, să întindeți tuturor celor nevoiași o mână de ajutor. Satul să prospere în urma muncii voastre, iar voi să aveți mulțumirea datoriei împlinite*“. Și încă ceva: să nu disprețuiască mâna de ajutor pe care li-o întinde preoțimea.

Făcând astfel, cruciada lor va fi încununată cu isbânzi răsunătoare.

RENAȘTEREA GNOSTICISMULUI

De NICOLAE MLADIN

Licențiat în teologie

Gnosticismul a reprezentat, în primele veacuri creștine, invazia religiilor orientale asupra sufletului creștin ce plămădia noile zări ale istoriei umane: — el a voit să fie o înnegurare a acestor zări, dar a fost înfrânt.

Epoca actuală are unele similitudini cu alexandrinismul eclectic din primele veacuri creștine: omul contemporan desamăgit de insuficiența concepției materialiste și fals științiste în care l-a crescut duhul ateu al revoluției franceze, condus de o inevitabilă sete spirituală, poate cădea pradă mirajului cu care îl ispitesc diferite „filosofii” orientale, cari, aparent, împacă toate extremele, toate concepțiile antagoniste în unitatea aceluiaș miez, aceleiași substanțe, care e în esența tuturor sistemelor cunoscute, tuturor religiilor, deși sub forme diferite. Chiar creștinismul nu s’ar deosebi esențial, ci numai formal, de esoterismul oriental. Nu zic că mirajul religiei unice, întemeiate pe dizolvarea creștinismului în concepțiile esoterice orientale, constituie un curent de proporțiile gnosticismului primar, dar e bine să-l semnalăm, ca o manifestare periculoasă, care induce în eroare suflete sincere și desinteresate. Sursa lor e nefindoelnic fracmasonică, dar se găsesc intelectuali (profesori, învățători, medici etc.), puțini e drept, asupra sincerității cărora nu aruncăm deocamdată nici o umbră de îndoială, cari cred în adevărul acestor sisteme, și pornesc cu toată convingerea pe calea spiritismului, teosofiei etc. Pentru aceștia scriem rândurile de față: să vadă absurditatea esoterismului oriental și distanța care desparte, fără posibilitate de conciliere, acest esoterism de creștinism. Deocamdată nu ne extindem asupra literaturii ce a apărut în România anul trecut și anul acesta pentru propagarea esoterismului indian. Ne mărginim, în expuneri generale, la observații fugare prilejuite de lec-

tura cărții „Filosofia esoterică a Indiei“, care e expunerea sintetică, populară a întregului sistem.¹

1. PLANURI ȘI PRINCIPII

Omul, se zice, e compus din 7 (șapte) principii, cari se reduc în realitate la 5 (cinci) planuri. Planurile sunt aceleași în om (microcosm), și în Univers (macrocosm). Care este esența acestor planuri sau principii?

Trebue să constatăm, din citatele ce le vom da, că esoterismul în doctrina principiilor este materializarea spiritului, ceea ce e tot una cu negarea lui. „Aceste planuri ale Universului, ca și factorii omului, nu sunt suprapuse ci se pătrund. Intocmai cum lichidul pătrunde solidul și gazul pătrunde lichidul, tot așa eterul pătrunde toată materia și se întinde cu mult dincolo de atmosfera noastră terestră. *Principiul astral* la rândul său pătrunde eterul și tot ce e dedesubt (în subtilitate, nu în poziție), și așa mai departe“ (p. 13). Subtilitatea planurilor nu însemnează o eterogenitate de esență, de natură, ci e pur materială. „Chiar în lumea pur fizică, găsim că vibrațiile cele mai subtile sunt și cele mai persistente.

...Această analogie ne arată cum se face că *principiile omului, cari sunt și ele moduri de mișcare, urmează aceeași lege*“ (p. 17). Și spre a preciza și mai mult caracterul material al acestor principii, se spune: „*Totul e vibrație în Univers: nici o diferență de esență între principii...* Când o vibrație încetează, o alta mai subtilă continuă“ (p. 58). Înțelegem acum de ce morții supraviețuiesc „sub forme de vibrații mai subtile“ (p. 18). Se șterge astfel granița dintre spirit și materie, prea evidentă spre a fi înlăturată atât de simplist, și se materializează toată lumea spirituală. Este continuarea, sub alte forme, a viziunii materialiste. Haeckel identifica pe Dumnezeu cu eterul fizic, în care pluteau aglomerările materiei. Esoteriștii susțin că acest eter cosmic, care de altfel e o simplă ipoteză științifică, se întrepătrunde cu alte specii de „eteruri“, din ce în ce mai „subtile“, cari,

¹ J. C. Chattrjee: *Filosofia esoterică a Indiei*. Antnoasa (Gorj), Tip. „Ramuri“, Craiova.

deși au nume diferite, sunt tot „moduri de mișcare“, tot „vibrații“. Insuși Dumnezeu poate fi, în această concepție, un fel de „eter“, o „vibrație“ mai „subtilă“ decât toate celelalte și care, de aceea, le pătrunde pe toate. Subtilitatea e pur materială, nu spirituală: spiritul n'are vibrații ca eterul, nici nu poate fi confundat cu nici o vibrație oricât de subtilă ar fi. Numai imaginația transformă spiritualul în ceea ce este incompatibil cu el: în vibrație.

Pe de altă parte, dacă materia se scaldă în eter, eterul în astral, astralul în mental etc. fiecare fiind în realitate tot eter din ce în ce mai subtil, cine mă poate opri la o limită? De ce numărul eterurilor să fie numai cinci sau șapte când pot imagina o gamă aproape infinită de astfel de „subtilități“? Experiența, zic ei, mai face să văd cum se schimbă corpul, etericul, mentalul etc. Există totuși ceva ce nu se schimbă, care e martor înregistrator al schimbării, *subiect unic*, față de care celelalte principii sunt *obiecte* (?!): Eul, ce corespunde ultimului plan, planul nirvanic (p. 8).

În realitate, pentru a explica activitatea spirituală, nu e necesar să apelăm la atâtea planuri și principii cari nu lămuresc nimic. Exemplul etericului e suficient spre a evidenția și materialismul și neputința esoterismului în năzuința lui de explicare a sufletului. „În corpul nostru fizic recunoaștem două principii: materia grosieră și vitalitatea. Această vitalitate poate primi numele de principiu eteric“, sau „eterul (care e) mai subtil decât gazele“ (p. 9—10). Materializarea e evidentă; identificarea vitalității cu eterul fizic este pur și simplu afirmată ca o axiomă. Nici materialității, nici Haeckel nu s'au gândit la o soluție atât de simplă. De ce materia brută, scaldată în eter, nu e vie? Soluția e ingenioasă, dar ridicolă: în materia brută, „eterul nu e suficient de specializat“. De ce lumina care, se zice, e eter în vibrație, neamestecat cu materia, nu e însăși viața? De ce razele ultraviolete distrug viața? De ce viața e imposibilă în spațiile interplanetare, unde e numai eter, și lumina e posibilă? etc. etc. Probabil pentru că eterul are nevoie de materie spre a naște viața. De ce atunci toată materia nu e viață? Pentru că „eterul nu e specializat“. E un

joc inutil de cuvinte, care ascunde sub el sau ignoranță sau șarlatanie.

În realitate, lucrurile sunt mai simple decât le „simplifică” esoterismul. Materia și sufletul, în concepția oricărei filosofii sănătoase, sunt realități eterogene, între cari există nu numai diferență de grad, ci de natură. Asupra acestui fapt nu ne oprim: avem de combătut nu materialismul, ci o concepție care se vrea idealistă, opusă materialismului. Mărginindu-ne la psihic, ne întrebăm: sunt într'adevăr eteric, astralul, mentalul etc. manifestări ale tot atâtor planuri diferite? Experiența răspunde negativ. Fenomenele atribuite diferitelor principii, nu le simt ca aparținând la planuri diferite, ci ca modificări ale aceluiaș eu: este acelaș suflet care simte, raționează, se emoționează etc. Rațiunea, emoția, senzația nu sunt vibrații în planuri diferite (niciodată nu le percep așa), ci funcțiuni ale aceluiaș suflet. Astfel se explică impresia de schimbare și de identitate pe care o avem în cursul vieții. Fenomenele psihice nu sunt obiecte ale eului subiectiv, în sensul în care e lumea externă, ele sunt tot atât de subiective ca și eul. Eul le percepe ca activități ale lui, nu ca obiecte din planuri diferite. Eu am conștiință de mine însumi, ca ființă spirituală. Pe când, din contră, niciodată eul nu pune propriile lui manifestări pe acelaș plan cu manifestările materiei. E prea evidentă unitatea spiritului sub diferitele lui activități, și prea clară diferența de natură dintre materie și spirit, spre a fi negată, în chip voalat, prin transpunerea între materie și spirit a diferite planuri „eterice” din ce în ce mai subtile între cari nu există diferență de natură, ci numai de grad.

Esoterismul e din acest punct de vedere un materialism deghizat sub aspecte spiritualiste, este o nouă ofensivă a materialismului împotriva adevărului creștin.

Iar dacă ni se opune autoritatea „clar văzătorilor”, să ni se dea voie a avea mai multă încredere în mărturia sfinților și marilor mistici creștini, cari deși ar fi trebuit, după teoria aceasta, să vizioneze toate planurile cosmice, n'au conceput altfel sufletul decât ca pe o substanță spirituală, deosebită esențial de materie, care activa nu în planuri, ci prin diferite funcțiuni.

2. DUMNEZEU ȘI EVOLUȚIA

Suntem de-abia la început: contradicțiile se îngrămădesc cu cât înaintăm mai mult în desigurile întunecate ale esoterismului.

Brahman este „Absolutul, fără atribute, fără relațiuni, fără vre-un raport cu Universul manifestat“ (p. 41); Brahma e „principiul prim care produce Universul și prin urmare e în raport cu el“ (p. 42). După aceste definiții, mai ales că la nașterea lumilor se afirmă că „facem abstracție de Absolut“, am fi înclinați să lăsăm esoterismul în seama științei: ea se ocupă de substanța universului și are dreptul să admită sau nu concepția esoterică despre principiul prim. Religia se ocupă de existența Absolutului și de raportul lui cu lumea. Pentru ei absolutul n'are nici atribute, nici vre-un raport oarecare cu universul. Aici ar fi locul să ne formulăm obiecțiunile noastre în legătură cu atributele și cu relațiunile dintre Absolut și lume. Consecvența nu e însă caracteristica esoterismului. După ce face aceste distincții, le neagă totdeauna, susținând că: „Brahman și Brahma nu sunt decât două aspecte ale unui singur și acelaș lucru: între ele nici o diferență de esență“ (p. 42), scutindu-ne astfel de discuția ce era s'o deschidem. Probabil că această divinitate e ca omul care lucrează numai cu mâinile: privită din față (un aspect) e principiul prim care cu mâinile ei plăsmuește lumile; privită din spate (alt aspect) este imobilitatea Absolutului care nu plăsmuește nimic, și nici nu e în relație cu lucrarea mâinilor din față (?!). Oricum ar fi, pentru că între „cele două“ nu există diferență de esență, însemnează că și Brahma, principiul prim, generator de universuri, este Dumnezeu; nu poate fi identificat spre exemplu cu materia materialiştilor. Dumnezeu e deci cauza sau principiul prim, Forța unică din care se nasc lumile.

Ce este conceptul Forței unice? În lume totul e mișcare. „Singurul lucru“ pe care îl știm „în mod real“, zic ei, e faptul că „mișcărilor“ noastre sunt produse de noi înșine, adică de o forță. De aici pot conchide, ipotetic, că și mișcarea din univers este efectul unei forțe. Dacă în afară de forța noastră proprie, toate celelalte forțe sunt ipotetice, „ce drept aveți de-a conchide că forța care e în-

dărătul acestei mulțimi de mișcări (pe care o numiți: oratorul) este diferită de aceea care este îndărătul acestei mulțimi de mișcări (pe care sunteți de acord s'o numiți: lampă)? Niciunul. Din acest fapt rezultă că o singură și aceeaș *Forță sub legi diferite*, produce efecte diferite" (p. 27—28). Acesta e tot argumentul. Plasându-ne chiar în perspectiva „esoterică”, întrebarea următoare e tot așa de justificată, ca și cea anterioară: de vreme ce numai forța mea o cunosc, ce drept am să presupun că în dosul multiplicității pe care o percep este o singură Forță și nu o multiplicitate de forțe diferite? Eu mă percep ca forță distinctă de presupusa „forță unică” și de celelalte forțe, prietenul meu se percepe la fel, și tot așa toți oamenii. Nu pot avea încredere în mărturia prietenului meu care se percepe ca și mine? Să presupun, în contra evidenții, că toți ne mințim unii pe alții, că în realitate nu suntem forțe deosebite, ci una și aceeaș Forță? E mare distanță între conceptul providenții divine care menține universul în existență, și identificarea universului însuși cu divinitatea, căci la această identificare duce conceptul Forței unice. Materialiștii concep materia ca substrat unic al existenței, dar o cred împărțită în particule indivizibile, mânate de forțe contradictorii: repulsia și atracția. Materia e în permanentă mișcare: mișcarea e inerentă ultimelor ei particule. Așa explică materialismul geneza universului. Pentru esoterism chestiunea e mai simplă, ca să scape controlului științific care dovedește falsitatea materialismului: singură mișcarea există în univers; ea nu presupune particule materiale, cari nu există, ci numai o Forță unică. De aici concluzia: „În univers găsim un aspect absolut și un aspect relativ; relativul este mișcarea, și absolutul este Forța... Această Forță a fost numită Dumnezeu de către unii. Hindușii o numesc Brahma”. Iată un „aspect absolut” care „sub legi diferite” produce „efecte diferite” luând astfel „aspect relativ”. Lumea devine astfel manifestarea „sub legi diferite” a lui Dumnezeu. „Legile” acestea, cari nu ni se spune de unde au putere asupra lui Brahma, au un efect atât de mare încât *relativizează* absolutul. Cine vrea să priceapă ceva, priceapă!

Mai mult: „legea manifestării” îmi dă imaginea unui Dumnezeu care în *mișcare de vârtej* naște lumile, așa cum

cercul de foc se naște prin învârtirea unui cărbune aprins. E ciudat — nu? — să vezi „aspectul absolut“, pe Dumnezeu, învârtindu-se sau fiind învârtit de legi diferite spre a produce lumile. Ne întrebăm: ce diferență e între materialism și esoterism? Niciuna. Conceptul materie e înlocuit prin conceptul Forță. Aceasta e concepția creștină? Cred că nu e necesar să răspundem.

Totuși, zic ei, există o deosebire esențială între materialism și sistemul esoteric: materialismul se îmbracă și de astădată în aparențe idealiste, spiritualiste. Care e deosebirea? Materialiștii cred în forțele oarbe ale materiei, pe când esoterismul concepe forța unică, pe Dumnezeu, ca fiind inteligent. Argumentul pe care-l aduc în favoarea unei Forțe inteligente e tot atât de slab ca întreg sistemul: „Forța fiind inteligentă în noi (adică în singurul caz unde ea ne este cunoscută) nu avem dreptul să afirmăm că ea este neinteligentă în orice altă parte“. Materialismul vrea să plăsmuiască inteligența din forțe „oarbe“; esoterismul plăsmuiește „forțele oarbe“ din inteligență. Forța ce-o percep în mine ca inteligentă nu e însă Forța unică, ci forța mea. Inteligența mea nu-mi dă dreptul să extind acest atribut oricărei alte părți din cosmos. Știința mă oprește spre exemplu să consider piatra inteligentă: observația și logica sunt de acord în această privință. Esoterismul răspunde: e adevărat, dar divinitatea inteligentă nu-și manifestă inteligența în piatră pentru că „doarme“. Dăm citatul, ca să nu se creadă că inventăm: Divinitatea, identică ei însăși, *doarme* ascunsă în sânul pietrii reci. Treziți-o pas cu pas și pe măsură ce „va evolua“, neschimbătoare în esența sa, dar manifestându-se din ce în ce mai mult prin *vehicule* (are nevoie și de vehicule!) din ce în ce mai perfecte, — veți vedea piatra transformându-se în plantă, planta în animal, animalul în om, omul în înger...“ și așa mai departe, până la „tronul negrăitei divinități total manifestate“ (p. 94).

„Creșterea“ e „eliberarea treptată, dezvoltarea puterii divine în întregime latentă în orice formă creată“. Iată o divinitate „inteligentă“ care doarme și se trezește treptat, ca să ajungă cu vremea până la suprema manifestare. Iată o divinitate care se manifestă, dar care, spre a se regăsi

pe sine trebuie să se „elibereze“, să lupte împotriva robiei proprii ei manifestări; o divinitate care „evoluiază“ împiedându-se de rădăcinile realizărilor ei anterioare. Orice comentariu e inutil.

De ce evoluiază? Pentru că evoluția este rezultatul *necesar* (păstrați acest termen!) al involuției, prin care... Ființa unică și universală s'a *înfășurat* în chip tainic până a produce această *supremă iluzie*: planul fizic“ (p. 95). Ce e involuția? „La început principiul divin se *învăluie* din ce în ce mai mult până ce produce materia fizică, care e *punctul celei mai dense învăluiri a sa*. Apoi când elementul eteric se *desvăluie* și devine aparent, avem regnul vegetal, — principiul astral liberat la rândul lui produce regnul animal..“ (p. 59). Să recunoaștem într'adevăr distincția dintre materialism și esoterism! Așadar divinitatea cea inteligentă se *învăluie* și se condensează devenind materie (e destul să comprimăm inteligența, s'o faci mai „densă“, ca să se nască materia!?), se *desvăluie*, eliberându-se din „robia“ materiei, și devine plantă, animal, om, înger, Dumnezeu. Numai că în vremea *învăluirii* ar trebui să apară întâi omul, pe urmă animalul, planta și în urmă de tot piatra. Aceasta e prima absurditate, căci nimeni n'a văzut sau și-a închipuit plante și animale existând înainte de-a fi materia brută. Pe de altă parte: cum inteligența divină devine materie, element „josnic“ împotriva căruia trebuie să lupte spre a se „elibera“? Nimeni nu poate concepe materia ca o inteligență adormită și densă, iar viața ca o inteligență trezită. Dar să nu ne grăbim cu nedumeririle: esoterismul ne pregătește atâtea răspunsuri surprize, încât trebuie să cădem de acord că într'adevăr nu e identic cu materialismul.

Esoterismul se complăce în soluții radicale (ca Alexandru Macedon!): ca să împăce materia cu inteligența declară pur și simplu materia brută ca fiind „suprema iluzie“. Se vede că există și iluzii mai mici. Într'adevăr Universul nu e ceea ce știm noi, ci imaginația lui Dumnezeu: materia, planta, animalul etc. sunt „idei și imagini“ divine (p. 41). Totul e iluzie. Cu alte cuvinte, când pun mâna pe o piatră, nu mâna mea a atins piatra, ci o idee divină trează a alins altă idee divină adormită: aceasta e concluzia iluzionis-

mului esoteric. Mai mult: Dumnezeu trebuie să lupte ca să se elibereze de iluzii, căci și-a pierdut ființa printre propriile lui „imagini”. Totuși să nu anticipăm: esoterismul ne invită să asistăm la emanația și absorbția lumilor, la nașterea universurilor „iluzii”.

Brahma are „zile” și „nopti”. Zilele sunt epocile când Brahma e treaz; nopțile sunt epocile când Brahma doarme. Spectacolul începe așa: Brahma doarme. În acest timp nimic nu se mișcă, nimic nu există. E întunec (p. 45—46). Când se trezește (cine îl deșteaptă? Poatecă pentru că se ivesc zorile?), vede că nimic nu există și își aduce aminte de existențele, de lumile anterioare. Trece un timp ca să se distingă pe sine din conglomeratul amintirilor (p. 48). Atunci amintirile, ideile trecute, le percepe ca obiecte față de Eul lui subiectiv. Ele constituie „substanța cosmică, materia virgină” (p. 49). Materia virgină „impresionată” de Eul divin naște universul (prin involuție, sau altfel? Nu știm). Sufletul universal se divide în suflete individuale: Dumnezeu se împarte în bucăți, fiind întreg în fiecare bucată, „sub acțiunea agenților externi” (?! p. 53). Iată un Dumnezeu care-și „impresionează” propriile idei, și din această „impresionare” rezultă piatra, planta, animalul, omul etc. E într-adevăr „impresionant”! Nu urmărim îndeaproape acest proces, pentru că e inutil: imaginație gratuită și absolută.

Așadar Brahma când se trezește își amintește de existențele anterioare: așa se naște Universul. Când Brahma „încelează de-a imagina”, „adoarme” din nou (p. 41) și Universul se reîntoarce la „cauza primă din care a ieșit” (p. 29). Această emanație și absorbție a lumilor în Brahma „se continuă fără încetare”, „nu are nici început, nici sfârșit”. Esoterismul a uitat însă un lucru: că numărul lumilor s'ar fi înmulțit dacă presupune că și când doarme, Brahma, câteodată, visează (de ce n'ar visa?), și visurile lui ar fi o îngemănare de astfel de lumi haotice!...

Numărul lumilor e infinit, și ar putea fi chiar mai mare, în ipoteza visurilor. Materialiștii când afirmă infinitatea lumilor sunt contraziși de știința și logica umană: numărul „lumilor”, ca realități concrete, nu este infinit decât în imaginație, dar în realitate nu poate fi decât finit. Esoteriștii ne dispensează de a desvolta această discuție: cine

poate număra „ideile“ divine? Critice-i știința și rațiunea umană, ca pe materialişti! Sunt lucruri pe cari le știu numai „clar-văzătorii“ (p. 41).

Există, în schimb, alte lucruri „impresionante“: universul e amintirea ideilor trecute, sau „impresionarea“ acestor idei. Deci acelaș univers se repetă în chipul infinitelor universuri. Căci universul de azi „a fost precedat de un alt univers al cărui fruct este și disolvându-se va da germeul unui nou univers și tot așa din aproape în aproape“. Așadar divinitatea e *necesitată* în nașterea anumitor universuri. Unde e inteligența ei? Unde e posibilitatea de perfecționare a omului? Ce rost mai are reîncarnarea? Dacă universurile se nasc în număr infinit, n'au nici început nici sfârșit, niciodată omul, acest călător ce-și simte străinătatea pe pământ, nu se va putea odihni în pacea fericirii pe care o dorește: el va dormi și se va trezi mereu acelaș odată cu Brahma și cu universurile. Dar el este o entitate din acest univers, care constituie permanentele amintiri ale divinității. În această perspectivă, problema mântuirii n'are nici un sens. Dacă se'ntâmplă cumva să se trezească odată Brahma mândros (de ce nu?: doarme, se trezește, își aduce aminte, se poate deci și mânia), probabil pentrucă l-ar fi pișcat niscaiva „agenți externi“ (cari de-abea apucă să împartă sufletul universal în suflete individuale), distruge toată opera „sfințirii“ mele, căci tulburându-i-se ideile se tulbură și toate elementele universului, cari sunt chiar aceste idei.

Acesta este Dumnezeu esoterismului: Absolutul care „sub anumite legi“ se relativizează și evoluiază; inteligența care e suficient să *adoarmă* sau, mai bine (căci când doarme Brahma, se zice, că nimic nu există, deși acelaș Brahma doarme în piatră: sunt desigur două „aspecte“ ale somnului) să se condenseze ca să devină piatră, să se desfășoare, să se elibereze (lăsând totuși resturi de materie în urmă) ca să devină plantă, animal, om etc. Pe de o parte când Brahma doarme nimic nu există, când se trezește totul există; pe de altă parte când Brahma doarme există piatra care-l încarcerează, când se trezește treptat, treptat (nu se poate trezi dintr'o dată!, există planta, animalul, omul etc., în care răsuflă mai ușurat, fără să înceteze totuși să doarmă mai departe în piatră. Esoterismul nu

admite ca Brahma să doarmă cu un ochiu sau cu o parte din el, și să fie treaz cu celalalt ochiu sau cu cealaltă parte. Nu, Brahma e întreg în piatră și în animal. Brahma întreg doarme și e treaz totdeodată: lumea există și nu există totdeodată. Că într'un loc e potențial, în alt loc „eliberat“, aceasta nu schimbă nimic din situație: pretutindeni e acelaș Brahma. Dumnezeu acesta care se împiedică și se luptă în contra propriilor manifestări, fără să se poată elibera decât parțial, care se pierde printre „iluzii“, perfect fiind (căci doar e un „aspect absolut“), se manifestă în imperfecțiunea creației ca să-și cucerească prin ea perfecția ce se zice c'o are. El e perfect și totuși el însuși tinde spre perfecțiune, adică e imperfect. Căci evoluția *necesară*, starea de potențialitate presupune o nevoie, o lipsă care te împinge să tinzi spre ceea ce n'ai dar vrei, dorești să ai. Absolutul nu poate fi potență, decât renunțând la sine însuși, adică relativizându-se. Esoteriștii cred în relativizarea absolutului, pietrificarea inteligenței, zilele și nopțile unui Dumnezeu ce are nevoie de odihnă, când se plictisește sau se obosește de imaginarea atâtor „iluzii“. Ce este Binele și Răul? Simple noțiuni relative: sunt tendințe, zic esoteriștii (p. 76). Binele ar fi tendința spre creștere, spre eliberare. Tendințe fiind, zicem noi, nu pot fi numai „aspecte“ diferite: sunt tendințe antagonice, una prin care Dumnezeu e oprit să se deștepte din „adormire“, alta care face pe Dumnezeu să înfrângă mirajul „somnului“ și să se trezească din ce în ce mai mult. Cum acelaș Dumnezeu e hărțuit de tendințe contradictorii? Sau e robul lor?

Dumnezeu fiind întreg latent în orice creatură, mă pot închina pietrii în care doarme Dumnezeu, șarpelui veninos în care Dumnezeu e mai treaz, criminalul care e un Dumnezeu ce se ignorează pe sine, pot înghiți otrava ca pe Dumnezeu, să ucid cu cuțitul pentru că e Dumnezeu etc. Esoterismul e într'adevăr cea mai cuprinzătoare sinteză a tuturor religiunilor inferioare, degenerate ale omenirii, căci în el totul e totdeodată și adevărat și neadevărat, și realitate și iluzie. N'are însă nici o legătură, fie cât de imaginară, cu creștinismul. Dumnezeu, în creștinism, nu evoluează: este veșnic acelaș; esența Lui nu e identică cu lumea. Dacă există mișcare și evoluție în univers, nu Dum-

nezeu e cel ce evoluiază, cel ce-și desfășoară potențele, ci substanța creată a lumii. Distanța dintre Creator și creatură este o dată esențială a revelației, rațiunii și experienței: niciodată creatura nu poate deveni Dumnezeu, contingenta și relativul însăși Absolutul. „Ceriurile spun mărirea lui Dumnezeu“, dar nu sunt însuși Dumnezeu; contingenta creației indică pe Creatorul transcendent, dar nu e însăși Creatorul; relativitatea mișcării și a legilor din lume postulează existența Absolutului, dar nu e însuși Absolutul. Diferența de esență dintre creatură și Creator este ceea ce afirmă creștinismul și neagă esoterismul. Cum ar fi posibilă o identificare a lor?!

3. EU ȘI DUMNEZEU

Doctrina identificării creației cu Creatorul își găsește aici suprema afirmare, lămurind și mai mult prăpastia ce se cascadează între esoterism și creștinism.

„Omul e în mod esențial una cu Dumnezeu. Geme acum în mizerie pentru că e orbit de vălul iluziei...“ (p. 89). E egoist, pentru că-și „ignorează“ ființa: „tu biet sclav al iluziilor tale..., tu ești în esență Dumnezeu“ (p. 93). Revenim așadar la Dumnezeul esoteric, care se ignorează pe sine (?), geme în mizerie (?) și e „sclav“ al propriilor lui „iluzii“. (?) „Toți suntem manifestări ale divinității pentru că în Universul întreg, — nu e nimic altceva decât Acela“ (p. 104). Și totuși „Acela“ se împiedecă în propriile lui manifestări, ca omul beat pe care propriile lui picioare îl împiedică să meargă: face câțiva pași de „eliberare“, se împiedecă, cade și adoarme; se trezește, se ridică, se împiedecă, adoarme, și așa mai departe. Dacă și trupul e Dumnezeu și sufletul e Dumnezeu, de ce lupta morală, ascetică de eliberare a sufletului? Dumnezeu se luptă împotriva lui Dumnezeu ca să se elibereze de sine însuși? Sau o idee divină se luptă împotriva robiei altei idei divine?

Dacă omul e identic cu Dumnezeu, de ce ideile și imaginațiile lui nu constituie tot atâtea lumi reale? Esoterismul pare a fi o astfel de lume, emanație a „omului-Dumnezeu“, — dar, spre desiluzia lor, nu o lume reală, ci... imaginară, „supremă iluzie“.

Dacă eu sunt identic cu Dumnezeu, pot să fac ce vreau, căci în Dumnezeu distincția dintre Bine și Rău n'are nici un rost (p. 75—76). Este concluzia pe care au aplicat-o unele secte rusești, la care „Dumnezeu“ și „Hristoșii“ trăiau cu „Fecioarele divine“ într'o perversitate și promiscuitate înspăimântătoare. De altfel chiar esoterismul susține ca soluție în contra desfrânării nu tăria morală a voinții, ci poligamia. Identificarea omului cu Dumnezeu face inutile toate valorile morale, spirituale, culturale, cucerite cu atâta trudă dealungul veacurilor. Anarhie și desmăț, aceasta e concluzia esoterismului. Căci dacă sunt Dumnezeu, n'am nevoie să mă eliberez de mine, spre a mă căuta și identifica tot cu mine, nici să tind spre Dumnezeu, căci ar însemna că nu sunt Dumnezeu etc.

Glasul conștiinței, glasul făpturii însă respinge această identificare absurdă: eul uman se percepe ca inteligență mărginită, creatură care se simte dependentă de Dumnezeu, nu identică cu El. Este conștiința stării noastre creaturale, care ne împinge nu să dorim a deveni identici în esență cu Dumnezeu, ci să-i împlinim întru totul voia Lui, să pășim pe cărările de lumină pe cari El le-a hărăzit omului din dragoste, nu din necesitate. Nemurirea și fericirea veșnică nu e rezultatul necesar al identității noastre cu divinitatea, ci un har al dragostei divine. El ne-a hărăzit aceste măririi și ne-a arătat calea prin care le putem dobândi, fără însă a ne pierde calitatea creaturală. Unirea sufletului cu Dumnezeu e comparată adesea de marii mistici creștini cu transformarea unui cristal pur în lumină: cristalul strălucește ca soarele, dar prin aceasta n'a devenit identic cu lumina sau cu soarele; sufletul strălucește, sub puterile divine, în lumină transfigurată, dar nu încetează de-a fi creatură: E creatura care n'a devenit Dumnezeu, dar și-a găsit fericirea în contemplarea Creatorului său, așa cum pasărea cântă fericită când aripile ei bat aerul, fără a fi nevoie să devină ea aer sau lumină.

4. MÂNDRIA LUCIFERICĂ

Mai rămâne, în această privire generală, să lămurim o nedumerire: cum de esoterismul recunoaște și propagă su-

perioritatea moralei creștine? Nu este aceasta un indiciu al adevărului teoriilor lor? Nu. Ea e pusă numai spre a înșela susceptibilitățile celor dreptcredincioși. Cum poate fi greșit cel ce urmează căile aspre ale ascezei? Acesta nu e argument, căci scris este că însuși diavolul se poate închipui în înger de lumină. Pe de altă parte am văzut că sistemul esoteric n'are drept concluzie necesară moralitatea. Din contră. Binele sau Răul e în esență aceeaș Divinitate. Gnosticii bazați pe sisteme tot atât de fantastice, au căzut fie în libertinism exagerat, fie în ascetism exagerat. Cu toate acestea nici o atitudine, nici cealaltă n'au fost mai adevărate. Materialiștii, în special Haeckel, nu acceptă morala superioară a creștinismului? Totuși chiar esoterismul socotește materialismul greșit și nedovedit (p. 32). Aceeaș este poziția esoterismului.

Superioritatea moralei creștine e atât de evidentă încât o adoptă cele mai variate sisteme: de aici nu rezultă adevărul lor, ci adevărul și divinitatea lui Hristos, sublimitatea creștinismului. Intre creștinism și esoterism nu există alt raport decât acela de fals plagiat moral.

Fals: de ce? Pentru că „virtutea“ esoterică izvoarește din mândrie, pe când izvorul virtuții creștine este umilința. Mândria de-a te ști sau a te vrea identic cu Dumnezeu e păcatul luciferic, specific satanic: el nu duce la mântuire ci la pieire. Din această mândrie, care a stricat armonia creației, reiese și „metoda“ ascetică de „purificare“: omul, numai prin efortul voinței lui, poate să se elibereze de tirania trupului și să se identifice cu Dumnezeu care e în el, e el însuși; e vorba numai de trecerea prin „vibrații“ din ce în ce mai „subtile“. E un egocentrism satanic.

Umlința creștină, opusă mândriei luciferice, reiese din conștiința limitelor și stării noastre creaturale: „Spune-mi mie Doamne, ce este omul pe fața pământului: praf și pulbere care-l bat vânturile. Iarăși sufletul este numai o scântee, Doamne, Doamne, înaintea Ta...“ De aceea omul, creștinul mărturisește: singur, orice „metodă“ aș folosi, nu pot nimic, nu fac nimic, dar pot totul în Iisus Hristos. Căci tot binele nu urcă dela om la Dumnezeu, ci se coboară de sus dela Părintele luminilor, spre a ajuta omului să urmeze

fără șovăire cărările izbăvirii. În esoterism harul e un nonsens, pentru că fiecare e Dumnezeu; în creștinism harul divin este o dublă necesitate: pentru relația iubitoare dintre creatură și Creator, și pentru mărginirea creaturii, care singură nu poate realiza chemările veșnicelor zări, mai ales în starea în care se găsește azi. De aceea viața creștină este viața harică, în cadrul Sf. Biserici, pe când esoterismul e moralism egocentric, în care voința e umflată până la ultimile ei limite fără a putea atinge vreodată revărsările de lumină ale Cerului.

„Fără mine nu puteți face nimic“, este crezul creștin; prin noi înșine facem totul, căci totul depinde de noi: este mărturisirea esoterică. Se mai poate susține că e una și aceeași morală? E distanța incomensurabilă dintre mândrie și umilință, dintre Lucifer și Hristos. Iată cum negarea diferenței de esență dintre creatură și Creator are consecințe diferite în toate domeniile, cari nu pot fi puse în nici un caz sub eticheta creștinismului. Materialistul vede în lume numai materie: știința îi opune ireductibilitatea fenomenelor psihice umane, și contingența lumii.

Esoterismul, cu o imaginație care materializează spiritualul, plasează evoluția nu în lume, ci în Dumnezeu, ceea ce e o absurditate mai mare decât cea materialistă. Contradicțiile ce le-am relevat sunt, credem, concludente în acest sens.

Creștinismul acceptă perspectiva științifică despre Univers, nu pune limite științei ca materialismul; dar respinge ideea unei evoluții în Dumnezeu, care ar decurge din identificarea creaturii cu Creatorul. Ar fi o reîntoarcere la materialism însă pe căi inverse, așa cum face esoterismul.

Esoterismul se aseamănă păgânilor din Listra cari socoteau pe Apostolul Pavel și Barnaba zei; dar creștinismul le răspunde, prin gura sf. Apostol Pavel: „bărbați, pentru ce faceți acestea? Și noi suntem oameni, având ca voi aceeași fire și simțire, care vă binevestim ca să vă întoarceți dela aceste nimicuri spre viul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul și marea și toate cele ce sunt într'ânsele“ (F. Ap. 14, 15).

Creatura nu numai nu e Dumnezeu, dar nici nu poate deveni Dumnezeu, și nici nu tinde, nici nu dorește, în funcția ei normală, să devină identică cu Dumnezeu. Cine a pornit sincer, înșelat fiind fără să știe, pe cărarea esoterismului indian, — să mediteze adânc asupra absurdităților cuprinse în această doctrină, asupra deosebirilor iremediabile dintre creștinism și esoterism, și să nu se îndoiască de sănătatea rațiunii care desvăluie aceste absurdități, — ci dacă însetează după o spiritualitate mai adâncă să se lapede de beția opium-ului oriental și să pornească cu toată convingerea pe urmele marilor mistici creștini. Va avea fericirea nu de-a fi un Dumnezeu care se sbate în „iluzii“ și „mizerie“, ci în starea lui creaturală, de-a găsi pe Dumnezeu așa cum ni s'a revelat El, și cum îl acceptă Biserica, rațiunea și experiența.

Căci recunoașterea stării noastre creaturale e suprema sinceritate; iar identificarea de esență cu Dumnezeu, suprema minciună. Și aceste rânduri se adresează celor sinceri.

ECLESIASTUL

SCURTE NOTE EXPLICATIVE¹

De Preot Dr. NICOLAE NEAGA
Profesor la Academia teologică „Andreiană”

12. *Și dacă unul este luat fără de veste, cel de al doilea sare pentru el; căci sfoara pusă în trei nu se rupe degrabă.*

Unde sunt doi puterea crește, acesta e un adevăr de când lumea, de aceea se constată aici că de cele mai multe ori nu poate unul ce pot doi sau trei împreună. Partea cu sfoara e o zicere proverbială. „A lua fără de veste” înseamnă aici a ataca prin surprindere. Lucrul se putea întâmpla des mai ales în împrejurările descrise în v. 11, cu prilejul dormitului sub cerul liber, când se ocaziona prețuirea camaraderiei.

13. *Mai de preț este un copil² sărman și înțelept decât un rege bătrân și nebun, care nu mai este în stare să asculte de sfaturi.*

Prin contrast se arată preferința față de un copil înțelept. Înțelepciunea bine întrebuințată poate înlocui, uneori, experiența unei vieți trăite. Numai pe bătrânii ajunși la inferioritate intelectuală îi osândește Ecclesiastul, nu însă pe cei cari și-au păstrat integritatea facultăților spirituale. Sărăcia nu e o condiție a înțelepciunii, după cum nu e nici bătrânețea un loc de întâlnire a nebuniei.

Pentru un rege prost nu mai există probleme de stat, pentru că el nu poate îmbrățișa complexitatea vieții. Afară de aceea, pe lângă idei serioase, la conducere trebuie totdeauna și oarecare curaj. Lipsindu-i acestea, puterea de coeziune dintre el și reprezentanții națiunii slăbește și atunci nu se

¹ Urmare dela pag. 329.

² *Jeled παις* traduc untl cu june, tânăr, om, bazați pe locuri ca Fac. XXXVII⁸⁰ 1 Reg. III¹ unde *jeled* (Iosif și Samuil) au o vârstă mai înaintată.

mai poate concepe condiția visată de Ecclesiast că statul trebuie să aibă în fruntea lui un om înțelept.

14. *Căci el iese din închisoare ca să domnească, deși s'a născut sărac în țara lui.*

E greu a ști cine e acela care iese din închisoare. Să fie înțeleptul recomandat ca șef de stat? Atunci în urma căror împrejurări a ajuns în închisoare? Unde i-a fost înțelepciunea pe care o evidențiază mai înainte Ecclesiastul și care trebuia să-i fie ghid în viață? Poate vrea să zică: Chiar din temniță dacă ar ieși, fiind însă înțelept e de preferat unuia lipsit de minte.

15. *Văzut-am pe toți cei vii care merg sub soare îmbulzindu-se lângă copilul care îi va lua locul ca rege.*

Tânărul înțelept e primit cu frenezie de publicul aderent al unui astfel de șef. Lumea fascinată îl aclamă, ca pe-o persoană de valoare. Atracția asupra sa e justificată de rangul care i se pregătea și care, firește, impune respectul publicului. În Vechiul Testament regele e locșiiilor al lui Dumnezeu. Regii se numiau unșii Lui¹ și se bucurau de-o venerațiune aleasă înaintea poporului. Pentru „les majestate“ se aplica pedeapsa cu moartea.²

Entuziasmul față de tânărul rege mai poate fi inspirat și din teamă; în tot cazul merite personale încă nu obținuse cel aclamat.

16. *Și nu se mai sfârșia poporul în fruntea căruia era; totuși urmașii lui nu se vor bucura de el. Și aceasta este deșertăciune și vânare de vânt.*

Intronarea regelui se face cu mult fast... Toți îl recunosc de singurul lor conducător. Nădejdea legată de inaugurarea unei ere nouă este însă desmințită: fie pentru că înșepenind în inactivitate domnitorul devine inacceptabil, fie pentru că cel care-i vine în urmă n'are nimic de preț. Această desamăgire a altora o împărtășește și Ecclesiastul.

¹ I Regi XII, II Reg. XIX 21.

² II Regi, XIX 21.

17. *La seama la picioarele tale când te duci în casa Domnului. Dacă te apropii să ascuți, este mai bine decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu decât să facă rău.*

Intre versul anterior și acesta nu există legătură de idei. Ecclesiastul își respiră adesea în mod abrupt gândurile. Uneori îți face impresia că n'ai înaintea altceva decât o grămadă de sentințe mai mult sau mai puțin orânduite. Altcum stau lucrurile dacă versul acesta l-am atașa capitolului următor, unde tocmai găsim un grup de asemenea sfaturi.

Ecclesiastul atrage luarea aminte celor cari cercetează casa de rugăciune, punându-le în vedere că intrând acolo să ducă cu ei evlavie și să meargă acolo nu din plăcerea de-a fi văzuți de alții. Intrați în casa Domnului să asculte cu cucernicie învățăturile. Punerea la inimă a învățăturii sfinte este mai de preț decât aducerea unor sacrificii, adesea lipsită de bună intenție. Exista, după cum ne informează și Isaia (1, 1—2), o concepție greșită că aducând jertfe multe poți dobândi iertare la Dumnezeu, dar înaintea lui Dumnezeu nu e obligatoare nici măcar cercetarea casei de rugăciuni. Acestea sunt mijloace nu scopuri.

V. FOLOSUL AVUȚIEI

În afară de subiectul indicat în titlu, cap. V se mai ocupă de: comportarea față de cele sfinte, moderația în vorbă și faptă, voturi și unele anomalii sociale.

1. *Nu te grăbi să deschizi gura ta și inima ta să nu se pripească să scoată o vorbă înaintea lui Dumnezeu căci Dumnezeu este în ceruri, iar tu pe pământ, pentru aceasta să fie cuvintele tale puține.*

O altă nemulțumire a Ecclesiastului e modul cum se face rugăciunea. În această privință Israel era grozav de formalist. De-i surprindea momentul destinat rugăciunii în mijloc de stradă, acolo stăteau locului, și cu fața îndreptată spre templu își sbierau rugăciunea. Păgânii se rugau repetând în continuu aceeași rugăciune, cu aceleași cuvinte, numai să aibă ce borborosi: „Baal auzi-ne!“... strigau din zori și până în amiazi, schiopătând în jurul altarului.¹

¹ Stenmeyer L., Die Rede des Herrn auf d. Berge, 89

Falsul sentimentalism îl urgisește Eclesiastul; deasemenea învață că nu lungimea rugăciunii este esențialul. O condiție seriozitatea și convingerea. Solomon pregătește felul de rugăciune creștin.¹

Antiteza: „Dumnezeu e în ceruri, tu pe pământ“, spune că alături de omnipotența lui Dumnezeu omul e o nimica toată. Rugăciunea trebuie să conțină și o preocupare de calitățile Aceluia cărui i se adresează omul, o determinare a Lui, căci altcum sufletul n'are de ce se agăța spre a-și urca cererea la El. Așa e la Impărate ceresc: „mângăitorule carele pretutindenea ești“, la alta: „Prea sfântă Treime“, la Rugăciunea domnească: „Tatăl nostru carele ești în ceruri“, aici „Dumnezeu e în ceruri“.

2. *Visurile oin din multele griji, iar glasul celui nebun din mulțimea de vorbe.*

Preocupările prea intensive suscită sistemul nervos, din care pricină somnul devine supărător prin mulțimea de visuri agitate. Este preferabilă și aici calea de mijloc. Eclesiastul recomandă moderația și în vorbă și rugăciune. Cine crede că în multă vorbă constă priceperea și forța intelectuală, se înșală ca și acela care își leagă succesul rugăciunii de prisosul de formule.

3. *Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu pierde din vedere s'o plinești, căci nebunii n'au nici o trecere, tu însă plinești ce ai făgăduit.*

Făgăduința că vei îndeplini o faptă bună e plăcută lui Dumnezeu. Il aflăm practicat votul din cele mai îndepărtate vremi. Iacob, Ana, Iefta...² au dat făgăduinți lui Dumnezeu. Îndeplinirea votului făcut obligă în conștiință. Sunt multe locurile biblice cari normează îndeplinirea lor. Un exemplu avem în Deut. XXIII₂₁.³

„Nebunii“ sunt, în cazul de aici, oamenii incorecți din punct de vedere al moralei; contrarii lor sunt oamenii serioși.

¹ După modelul din Mateiu V₆₋₈.

² Fac. XXVIII₂₀₋₂₂, I Reg. I₁₁, Iud XI₃₀₋₃₁.

³ Cine dă făgăduință lui Dumnezeu să nu întârzie a o îndeplini.

4. *Mai bine să nu fâgăduiești decât să nu plinești ce ai fâgăduit.*

Fâgăduința este un act liber. Mai 'nainte de a o face e de trebuință ca omul să se cunoască bine pe sine ca să știe dacă își poate îndeplini obligația morală pe care singur și-a impus-o.

Vechii greci au scris pe al lor γῶδι σαυτόν¹ deasupra intrării templului din Delfi, pentru a se cunoaște că intuiția psihologică e un punct însemnat în felul de a se conduce.

5. *Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău și înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: „A fost o rătăcire!“ Pentru ce să se întărească Dumnezeu de cuvântul tău și să prăpădească lucrul mâinilor tale.*

Fâgăduința făcută devine o datorie a omului către Dumnezeu. Neîmplinirea ei constituie un păcat, căci în cazul acesta trupul este stăpânit de sentimente pe cari conștiința nu le aprobă. „Trimisul lui Dumnezeu“ este slujitorul altarului, preotul, arhiereul, sau altă persoană sfințită. În unele texte vechi el se numește ἄγγελος (malak în original), nume ce-l poartă și profetii.² „A fost o rătăcire“... exprimă regretul credinciosului pentru votul făcut. Prin aceasta omul se împotrivesc indirect Aceluia dela care-i vin toate bunurile pământesti. Din păcate de felul acestora se naște în om așanumitul simț pământesc „adică felul de a fi al oamenilor care nu au pe Dumnezeu în socotelile lor și uită de bunurile spirituale“.³

6. *Căci din mulțimea grijilor se nasc visele și desertăciunea din prea multe cuvinte. Ci⁴ teme-te de Dumnezeu.*

Ideile acestui vers ne sunt cunoscute din V₂. Falșul sentimentalism ca și formalismul exagerat (evidențiate prin poliloghie) sunt o contradicție a credinței în Dumnezeu.

¹ Cunoaște-te pe tine însuși.

² Mal. I₈ II₇ Agheu I₁₃... În Septuaginta (Rahlfs 1931) „πρὸ προσώπου θεοῦ“...

³ Scriban I Arhim. Morala... pag. 371.

⁴ „De aceea“... [cum clar traduc același în Biblia Regele Carol II].

7. *Dacă vezi asuprirea celui sărac și obiđuirea dreptului și a dreptății în cetate, nu te mira de lucrul acesta, căci peste cel mare este unul mai mare, iar Cel Atotputernic veghează peste toți.*¹

Cazuri de asuprire sunt dese în răsărit, mai ales în administrație și viața politică. ~~Judecătorului Samson~~ i s'au scos ochii și apoi, întemnițat, a fost pus să macine tot timpul, învârtind la o moară de mână. Asupritorul e de obicei neonest și crud. El nu ține socoteală de dreptatea socială și de dreptul fiecăruia în parte. Martirizați se găsesc în toate clasele sociale. Aceasta e impresia Ecclesiastului, de aceea zice: „nu te mira“.

Către Romani Pavel scria că „dregătorul e slujitorul pus acolo spre a face dreptatea și a pedepsi pe cel ce săvârșește răul“.² Această aspirație se găsește și în expresiile de aici ale Ecclesiastului, care spune că Dumnezeu va veghea ca simptomul constatat mai sus, să ia sfârșit.

8. *Totuși este un folos pentru țară și anume: ca un rege să domnească peste o țară gospodărită.*³

Înțelept lucru este ca și-o autoritate lumească să vegheze la bunul mers al treburilor obștești; un bun domnitor îndeplinește un rol social de seamă în stat. Dreptatea și binele obștesc se realizează mai fericit în cadrul organizației de stat. Bine'nțeles regele nu trebuie să uite că el e locțiitorul Regelui celui nevăzut, căci numai atunci statul va avea viitor, și se va înlăptui idealul său.

9. *Cine iubește banii⁴ nu se va sătura de bani, iar cine iubește bogăția nu va avea parte de rodul ei. Și aceasta este deșertăciune.*

Bogatul se trudește neconținut să strângă averi. El e veșnicul prizonier al lăcomiei fără sfârșit. Nu realizează de pe urma muncii trudnice surplusul râvnit, se revoltă; nu

¹ În loc de Cel Atotputernic în Biblia Carol II aceiași traducători traduc: „și alții mai mari sunt peste ei“.

² Rom. XIII 4.

³ În Biblia Carol II: „un rege care-și închină puterile muncii pământului“.

⁴ În textul original pentru cuvântul bani avem [K e s e f] arginți, în cel grecesc ἀργύριον... [Rahlfs].

se poate bucura intens de câștigul trudei, se mânănește. Lecția pe care o dă Eclesiastul prin pilda aceluia pe care avaritia îl izolează de Dumnezeu, e următoarea: În această lume a deșertăciunii nu te pot feriți bunuri de natură fizică.

10. *Când se înmulțesc averile sporesc și cei ce le mânâncă, și ce folos are stăpânul lor că le privește?*

„Cei ce le mânâncă...” sunt mulțimea de angajați ai bogatului. Administrarea și buna păstrare a averilor mari reclamă „slugărimă în mare număr”.¹ Raportul înmulțirii lucrătorilor e drept proporționat cu sporirea bunurilor materiale. Nici nu se poate concepe o exploatare potențată fără brațele de muncă corespunzătoare. Principiul dreptății cere însă ca să prețuim cuvenit pe cei cari oboresc sporind proprietatea patronului.

Stăpânul de aici privește mâhnit cum se consumă din ceea ce el zi de zi adună laolaltă, de către unii cari își fac un scop înalt de viață numai din sporirea bunurilor materiale.

Îmbunătățirea stării materiale duce la o depresiune a stării sufletești. Ce dovedește aceasta? Că bogatul nu e mai fericit.

11. *Dulce este somnul lucrătorului, fie că mânâncă mult, fie că mânâncă puțin, dar belșugul bogatului nu-i dă răgaz să doarmă.*

Mai odihnitor e somnul săracului decât odihna ce-i vine bogatului din belșugul lui. Truda de peste zi îi face săracului plăcut somnul, dar grijile multe ce le are bogatul, îi alungă somnul dulce. Aceasta înseamnă că belșugul material nu este capabil să satisfacă dorințele legitime ale omului. Este un alt fel de bogăție, pe care o pot avea bogatul ca și săracul: bogăția fericitoare care izvorește din suflet.

12. *Este o răutate cumplită pe care o am văzut sub soare: bogății puse la o parte de stăpânul lor pentru a lui nenorocire.*

Cazul bogatului avar, care din lipsa unei juste prevederi devine victima ciudatei sale patimi, e bine prins aici.

¹ Iob I, 3.

În dragostea excesivă pentru avere, acest soi de oameni se lasă lipsit de bucurii legitime, ba se supune adesea unor grele privațiuni. Pasiunea aceasta se răsbună mai teribil atunci când în mod catastrofal stăpânul pierde într'o clipă avuțiile sale imense. Cazul acestui tip nu e unic, de aceea Eclesiastul ține să deschidă ochii acelor care se măgulesc prea mult cu averile lor. Ei se închină vițelului de aur.

13. *Și dacă bogăția se pierde dintr'o întâmplare nenorocită și el are un fecior, acesta n'are nimic din mâna lui.*¹

Lovitura grea îi vine bogatului prin pierderea averii în urma unei întâmplări neașteptate — boală grea, incendiu, cutremur, inundație, furt... sau alte asemenea fulgerătoare primejdii. Parcă ar vorbi ad personam. Eclesiastul vede limpede cât prețuesc comorile pământești: nu poți ascunde nici măcar atât cât să pui în mâna unui copil care s'a nutrit din speranța că-i fecior de om bogat.

14. *Precum a eșit din pântecul maicii sale, gol se va duce așa cum a venit și pentru munca lui el nu va primi nimic ca să poată lua² în mâna lui.*

Modul cum a eșit din pântecul maicii se aseamănă cu modul cum va pleca din viață. Sărac s'a născut sărac va muri: „pentru că noi n'am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară“.³

15. *Și aceasta este o întâmplare nenorocită ca să se ducă așa cum a venit: și ce folos că i-a fost munca în vânt?*

Omul se înflăcărează instinctiv pentru muncă. Plăcerea datoriei față de ea o au todeauna cei mai buni dintre oameni, cari se trudesc cu patimă spre a se hrăni și spre a strânge ca să aibă. Vine moartea ca să facă iluzorie energia cheltuită, când peste tot ce s'a cucerit într'o viață se așterne ruină. Atunci la ce-i folositoare munca? Nu se precizează aici avantajul sau dezavantajul ei; se deduce însă relativitatea valorii unei munci împreună cu'n scop curat material.

¹ „Acesta rămâne cu mâna goală“, [în Biblia Carol II].

² „Ca să ducă în mâna lui“, [cum e în Biblia Carol II].

³ I Tim. VI 7.

16. *Mai mult încă, toată viața lui este întunec și jale, necaz peste fire și boală și durere!*

Munca este plăcută pentru om nu numai pentru că se exercitează prin ea puterile fizice, ci mai ales pentru că ea înrăurește plăcut facultățile spirituale. Influența se constată și invers. Intunec, jale, necaz și durere este viața aceluia care munca sa nu și-o așează pe-o temelie morală, a omului care muncește numai cu scopul de a face mici economii în vederea îmbogățirii.

17. *Cu adevărat iată ceea ce am văzut că este bine și frumos: să mănânce și să bea și să trăiască omul bine din tot lucrul cu care se trudește sub soare în vremea vieții dăruită lui de Dumnezeu, căci aceasta este partea lui.*

Omul e reprezentantul vieții spirituale pe pământ, de aceea cauza ultimă a activității sale pe pământ nu e câștigarea de valori materiale. Fiecare să-și mulțumească trebuințele, consumând din ceea ce câștigă. Goana nebună după averi și grija exagerată pentru rezervele de viitor preschimbă în suferințe bucuriile vieții, cari și așa sunt destul de mari.

18. *Și ori de câteori Dumnezeu dă omului bogății și bunuri și îi îngăduie să mănânce și să-și ia partea lui și să se bucure de munca lui, acesta este un dar dela Dumnezeu.*

Legal și drept este ca omul să-și ia partea pentru truda sa, căci de ce să-și îngreueze viața prin lipsuri și suferințe materiale — din pricina lăcomiei față de niște mici economii, sau din prea multă iubire față de argint.

Bogăția aduce servicii vieții, dar e unul dintre bunurile pe cari numai Dumnezeu îl garantează omului: „nu este dela cel care aleargă, ci dela Dumnezeu care miluește”.¹

19. *Căci el nu se gândește prea mult la zilele vieții lui, fiindcă Dumnezeu îl ține prins cu bucuria inimii lui.*

Fără a deprecia valoarea bunurilor materiale pentru viață, totuși Eclesiastul știe că ele nu sunt singurele cari îndestulează trebuințele omului. (?)

(Va urma)

¹ Rom. IX₁₆.

PREDICĂ OCAZIONALĂ

De Prof. MIHAIL NEAGU
Duhovnicul Academiei teologice „Andreiane”

Iubiților credincioși,

Stăm în fața unor zile grele. Sufletul nostru de creștin se întreabă unde vom ajunge? Vom ajunge până acolo unde ne împinge păgânătatea din sufletul nostru?

Viața noastră este viața tuturor contrastelor. Creștinismul sufletului nostru se împacă cu păgânismul. Omul se roagă lui Dumnezeu, dar în același timp nu se teme de cele mai mari fărădelegi. Dumineca merge la sfânta biserică, dar nu se sfințește ca peste săptămână să trăiască în temere de Dumnezeu. Între sărbători și zilele de lucru e o prăpastie grozavă, ca între raiu și iad. Mulți fac și din sărbători zile ale fărădelegilor. Bețiile, sudalmele, certurile, bățările, omorurile se țin lanț. Toate aceste, și alte păcate și mai mari, să nu-și aibă pedeapsa?

Creștinul de azi se împacă cu orice idei. Nu se întreabă de unde vin. Nu se interesează de scopul lor. Pentru toate își deschide larg brațele, numai pentru cele dumnezeiești mai puțin. Se teme de Evanghelia Domnului pentru că se teme de urmările faptelor sale. Prea puțini se mai zidesc din învățăturile Evangheliei mântuitoare.

Evanghelia Domnului, ce se citește în sfânta noastră biserică în fiecare zi, la sfânta liturghie, nu este o carte oarecare, ci este viață din viața Fiului lui Dumnezeu. E temeliea vieții noastre. E duhul ce trebuie să se scurgă prin viața noastră, așa cum se scurge sângele ce susține viața trupului. Mai mult decât atât: e puterea lui Dumnezeu, care dă viață trupului și sufletului.

Creștinul de azi trăește pentru cele trecătoare. El nu se întreabă unde vom ajunge cu o viață ca aceasta și cari sunt urmările ei. Pe omul de azi — ca și pe orice păgân — îl interesează numai plăcerile și poftele trecătoare.

foare. El nu mai trăește decât pentru sine. Nu-l interesează soarta altora, pentru că nu mai este creștin.

Creștinul trebuie să știe că viața este dela Dumnezeu și n'o putem trăi decât după voia Lui. O lume nouă se poate clădi numai prin o viață nouă, trăită în duhul Evangheliei.

Omul se bucură deosebit de mult când vede primăvara viața nouă ce răsare din pământ. Dar de ce nu vrea să trăiască într'o vecinică primăvară a vieții sufletului, prin duhul ce se coboară din ceruri? De ce fuge creștinul de duhul lui Dumnezeu? De ce acest neinteres grosolan pentru cele sufletești? Până unde mergem cu păgânismul zilelor de azi? Să ne întoarcem la Domnul până când nu e prea târziu!

Creștinul trebuie să știe că viața este viața sufletului. Pentru această viață a sufletului nostru a venit Domnul, a pățimit și a murit moarte pe cruce. Dar și aceea o știm că moartea nu poate stăpâni viața. *Hristos-Dumnezeu este stăpânul vieții, și prin El putem fi și noi stăpâni ai vieții!* Să privim în jurul nostru și o să vedem prăbușiri și ridicări, ca o consecință naturală a păzirii legii Domnului sau a lepădării ei, să constatăm că *nu este viață în afară de Dumnezeu.*

Creștinul e dator să păzească poruncile Domnului, să creadă în Evanghelia Lui, să trăiască după învățăturile Lui. Viață deplină prin Domnul ne câștigăm.

Nu cele trecătoare ne aduc viața atât de mult dorită, ci cele vecinice. Până și cele pământești prin Domnul se sfințesc și-și primesc desăvârșirea. *Domnul este deplinitatea noastră.*

Viața creștinească nu răsare din pământ, ci se coboară din cer. Omul cu cât trăește mai viu viața creștină, cu atât mai mult simte puterea cerului; simte că Dumnezeu e foarte aproape de el. Greutățile vieții oricât de mari ar fi, totuși nu sunt insuportabile, pentru că Dumnezeu ușurează povara noastră, întărindu-ne. Chiar dacă ne-am prăbuși sub povara vieții, totuși noi suntem biruitorii lumii, învingând moartea, trăind pentru Dumnezeu.

Creștinul blând și plin de dragoste este luat în râs, ca un naiv și neînțelegător al vremurilor. *Dar numai cre-*

știnul acesta este om deplin. El este cel ce biruește lumea. Toți ceilalți sunt biruiți de ea. Păgânii, în nebunia lor, au râs de Domnul când era bătut și batjocorit. Se vedeau biruitori când l-au răstignit pe cruce, — dar tocmai atunci au fost siliți să înțeleagă că *Hristos cel răstignit este Fiul lui Dumnezeu celui viu.* Așa este și azi. Păgânii pot râde de creștini și de dragostea lor, dar totuș acești temători de Dumnezeu sunt biruitorii lumii. Domnul zice: „Fericii cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul“ (Mat. 5, 5).

Nu te teme creștine de lumea păgână. Tu ești mai mult decât cel ce te calcă în picioare. Tu ești slujitorul lui Dumnezeu și Dumnezeu este cu tine. Toate se pot prăbuși și tu rămâi, căci unde este Dumnezeu este și biruința.

Dumnezeescul apostol Pavel, care a zidit întru Hristos o lume întreagă, a zis și mărturisit: „De acum nu mai trăesc eu, ci Hristos trăește întru mine“ (Gal. 2, 20). Prin Hristos Domnul se biruește lumea. — Amin.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

MIȘCAREA LITERARĂ

Dr. Vasile Lolchița, Profesor la Universitatea Regelui Carol II, Cernăuți: PERIHOREZA ÎN DOGMATICĂ. Cernăuți 1939. Tip. Glasul Bucovinei. Prețul 15 Lei.

Modul conlocuirii celor trei persoane divine una în alta constituie pentru mintea omului o problemă dintre cele mai capitale și mai cu anevoae de pătruns. Dogma trinitară: trei în unul, a fost motivul diverselor erezi, începând din cele mai înegurate vremi ale creștinismului și până în ziua de azi.

Dumnezeu este cugetabil, și nu ne-am putea închipui existența lumii fără existența lui Dumnezeu. Dar cum se poate ca Dumnezeu, unul în ființa Sa, să fie întreit în persoane, aceasta este ceva mai greu de cugetat.

Aci este și piatra de scandală a pornirii eretice.

De aci au plecat ereticii, dar tot aci au falimentat; pentru că această taină nepătrunsă de mintea omenească își are bazele sale de nesdruncinat în încorporarea supra-firească a Logosului divin, întruchiparea cea mai desăvârșită a lui Dumnezeu în om.

„Cuvântul trup s'a făcut” și cu „oamenii împreună a petrecut”.

Iată marea taină, dar și modul de a ajunge la desăvârșire.

Dumnezeu se face om. Aceasta înseamnă că și omul se îndumnezește; primește flacăra care-l încălzește, luminează și-l apropie de Dumnezeu.

Mintea omului nu se mulțumește însă numai cu ceace e dat pozitiv, în revelație, ci ea caută să pătrundă și să descifreze tainele adânci ale Ființei celei dumnezeiești.

Încă din străvechile vremi, dogma trinitară a fost desbătută, apărută și formulată cu toată puterea de argumentare rațională și pozitivă.

Sf. Părinți s'au făcut scutelnicii și vajnicii apărători ai acestei dogme contra ereziilor ivite. În mod definitiv, cu o subtilitate de gândire rară și cu o putere de argumentare stringentă, a formulat-o Sf. Ioan Damaschin, arătând în mod neîndoelnic că în uniune este o conlocuire trinitară. „Fiul este în Tatăl și Duhul, Duhul este în Tatăl și Fiul, Tatăl este în Fiul și Duhul”. „Această cea mai intimă a lor inhabitare face ca ele să nu poată exista una fără de alta și anume nu numai în privința ființei care le este comună, ci și în privința subsistenței lor personale proprii și independente, întrucât substanța divină este proprietatea fiecărei persoane și întrucât substanța o concepem ca pe una ce-și are proprietatea sa personală, adică așa că Tatăl ca atare, ca ființă divină cu caracterul său pa-

ternal există în Fiul adecă în ființa divină cu caracterul său de Flu și viceversa" (pg. 3).

Această legătură dintre trinitate și unitatea de ființă în Dumnezeu în baza tautusiei este *perihoreza*. Ea „exprimă deodată atât unitatea cât și treimea în dumnezeire” (pg. 3).

Un studiu special al profesorului de dogmatică dela Facultatea de Teologie din Cernăuți, dl Dr. V. Loichița, se ocupă de ea. Studiu unic în literatura noastră teologică ortodoxă, bazat pe cele mai alese izvoare din cugetarea patristică în care e așa de versat autorul, și din cea modernă. Deși se folosește de multe din izvoarele rom.-apuse, unde *perihoreza* e amănunțit desbătută, subtilul cercetător știe să pună față în față cugetarea ortodoxă patristică cu cea apuseană, arătându-i superioritatea celei dintâi și argumentându-i deplin adevăr.

Autorul face distincție precisă: „În gândirea ortodoxă se contura mai mult ideea de mișcare — mișcarea una într'alta — în producerea și modul de existență al persoanelor divine, pe când la apuseni mai mult rezultatul acestei mișcări, oarecumva starea statică sau de odihnă a persoanelor, șederea sau locuirea una într'alta” (pg. 4). La rom.-apuseni „punctul de mănecare este unitatea și unicitatea naturii” (pg. 6); de aici termenul: *circuminsessio*.

La ortodocși ea este „întreg sistemul teologiei trinitare” (pg. 5), o apărare a unității și trinității divine, împotriva erezilor ivite.

Ambele concepții, însă, cu aceste note cu „nuanțe fine de distincție” au același fel comun de a apăra „unitatea în trinitate și trinitatea în unitate (pg. 6).

Sf. Scriptură accentuează această dogmă prin cuvintele teologului *perihorezei*, care e sf. ev. Ioan (V. În. 14, 10; 17, 21 etc.).

Sf. Tradiție, în determinare precisă prin gura sf. Ioan Damaschin. „După cuvintele sf. Ioan Damaschin, *perihoreza* stă în contradicție cu despărțirea locală ce există între persoanele din domeniul creațiilor finite (îngerii sau oamenii) (pg. 13).

„*Perihoreza* se razimă pe supraspațialitatea lui Dumnezeu, care-l ferește de orice despărțire” (id.).

Perihoreza se bazează și pe omouste; cu toate acestea noi n'avem să înțelegem o dependență absolută, ființială, ceace ar constitui un *sabelianism*, ci o dependență relativă, intru care nu există nici o amestecare. Tatăl rămâne întreg Tatăl, principiu purceзатор, dar nu cu prioritate față de Fiul. Duhul purceзатор din Tatăl și deoființă cu Tatăl și Fiul.

Dar nu numai în trinitate întâlnim o cohabitare, ci și în hri-stologie. Principiul purceзатор al *perihorezei* trinitare este treimea în unime și unimea în treime. În ființa cea infinit dumnezeiască există trei persoane real distincte una de alta, totuși nu ca Petru și Pavel, ci întrepătrunzându-se, habitând una în alta.

Punctul de mănecare al *perihorezei* hri-stologice este doimea în unime sau dualitatea în unitate. În una și același persoană a

divinului Logos sălășluiesc atât natura și voința umană, cât și cele divine. Totuși, așa precum precizează definițiunea halcedoniană, neimpărțit și nedespărțit, neamestecat și neschimbat.

„Perihoreza christologică este locuirea una în alta, mai puțin întrepătrunderea — pentru că umanitatea nu poate să pătrundă divinitatea — a celor două naturi unite ipostatic într'un singur ipostas al vecinicului Logos sau într'o singură persoană a Domnului nostru Iisus Christos" (pg. 16).

Legătura dintre perihoreză și unirea ipostatică este evidentă dar ea „nu este tot una cu „reversul" sau „consecința" dogmatică a unirii ipostatice, cum crede Pohle-Gtereus și Bartmann" (pg. 16—17).

Ea este „modul tainic de existență al naturilor în unitatea persoanei Domnului nostru Iisus Christos" (id.).

În virtutea perihorezei hristologice putem vorbi de acțiuni „teandrice" sau de „teandrie“.

Sf. Părinți o numesc „amestecare“. Și prin aceasta consideră ei că Dumnezeu s'a făcut om și s'a îndumnezeit (cf. pg. 17).

Și aici ca și la perihoreza trinitară, termenul tehnic îl folosește sf. Ioan Damaschin.

Perihoreza hristologică este, ca și cea trinitară, pavăza cea mai solidă și explicarea cea mai potrivită contra multiplelor erezi diferite față de persoana, natura, umanitatea și divinitatea Domnului.

Acest studiu de o adâncime rară de gândire și de o precizie caracteristică oamenilor de știință, pune în lumina cugetării ortodoxe o problemă pe cât de grea, pe atât de rară și pasionantă. Căutându-l, ai satisfacția aflării adevărului.

Acesta este secretul autorului nu numai al studiului de față, dar și al „Doctrinei Sf. Ioan Damaschinul despre Malca Preacurată“, pe care cu cât îl citești simți necesitatea repetării și observi cum noul adevăruri și probleme ies la iveală.

Preot IOAN CHIOARU

Preot Ilarion V. Felea: *TEOLOGIE ȘI PREOȚIE* (Extras din Anuarul Academiei teologice din Arad 1939) Arad, Tipografia Diecezană, 1939, p. 50.

Teologia, în înțeles ortodox, este știința credinciosului sau rațiunea credincioasă studind revelația. Ea „cunoaște din trecut până în viitor, de la pământ până la cer“. Ea este operă omenească, dar nelipsită de asistența permanentă a ajutorului dumnezeesc. De aceea nici o știință nu a fost obligată să facă sforțări mai mari și nu a procedat cu mai multă zăbavă la primirea și definirea adevărilor sale ca teologia, de aceea ea este o știință grea și sfântă. Creștinătatea ecumenică n'a învrednicit cu atributul de „teolog“ — adică „grăitor de Dumnezeu“ — decât pe trei dintre urmașii ei: sf. Apostol și Evanghelist Ioan, sf. Grigorie de Nazianz și sf. Simeon noul Teolog.

După cum teologia este *știință sfântă*, așa și preoția este *slujbă sfântă*. Ele merg mână 'n mână, ele sunt asemenea unui copac plin de sevă pe care-l despică în două, ele stau alături și totuși neseperate ca teoria artelor și opera de artă. Teologul necredincios și preotul incult nu intră 'n prevederile Ortodoxiei. Cu pilda sf. Grigorie de Nazianz *teologul*, și a sf. Ioan Hrisostom *preotul*, Păr. Ilarion V. Felea ilustrează bogatele considerațiuni pe cari le face cu rădă pricepere, limpezime și căldură sufletească, asupra raportului dintre teologie și preoție. Studiul este un element esențial în tinerețea și 'n toată viața și opera sfinților prezentați ca pildă demnă de urmat. „Fără școală nu sunt convingeri, fără convingeri nu este cultură și fără cultură nu este Biserica” (p. 25).

Ajungând la această concluzie, Păr. Felea nu scapă prilejul de-a se răfui cu erezia formulată în adagiul: „ori înveți, ori nu înveți, popă tot te faci”. Îndrum cu cea mai curată dorință de-a-l vedea lămurindu-se, odată pentru totdeauna, pe ceice se miră că e necesar să se facă atâtea studii teologice de cari n'au lipsă — zic ei — în parohiile rurale, să citească negreșit această lucrare. Vor înțelege din ea că studentul teolog care nu studiază temeinic și preotul care înlătură cartea din activitatea sa pastorală, se va epuiza foarte repede și se va plânge colegilor săi că nu mai știe ce să predice credincioșilor.

Un mănunchiu de gânduri miezoase, purcese din inima și experiența unui paroh încercat, stăruiesc asupra chipului în care trebuie să mănuiască Sf. Scriptură și Molitfelnicul de către preot, precum și asupra datoriei imperioase pe care o are acesta de a predica în fiecare Duminică și sărbătoare și a răspândi slova ziditoare de suflet. Despre colportaj afirmă cu toată dreptatea că astăzi preotul îl poate amâna, dar nicidecum evita. Faimosul samsar de literatură pornografică evreul Ignat Hertz, avea 14.000 de chloșcuri răspândite în toată țara. Câte izvoare limpezi opunem noi acestor fântâni otrăvite?

Neobositul nostru prieten dela Arad ne-a dat o lucrare pe care studenții în teologie și toți slujitorii altarelor străbune ar putea s'o memorizeze.

Dr. GRIGORIE T. MARCU

Dr. Milan P. Sesan, Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuți: STAREA RELIGIOASĂ DIN GERMANIA DE DUPĂ RĂȘBOIU. Cernăuți, 1938. Tiparul Glasul Bucovinei. Prețul Lei 40.

Nicăieri n'au fost mai dezastruoase urmările războiului mondial ca în Rusia, unde s'a întronat domnia sălbatică a bolșevismului și în Germania, care pășia cu repeziciune spre cataclism. Dar acturile au fost sesizate din timp și mijloacele terapeutice luate la vreme.

Doctrina marxistă își află un dușman neîmpăcat în noua doctrină național-socialistă a lui A. Hitler, ale cărei principii de bază erau ideea națională și religioasă.

Cu toate forțele oculte iudeo-masonice și democrate, ce i se opuneau, curentul cel nou își grăbește isbânda, într'o lume intrată în desagregare și putrefacție.

În 1933 Hitler ajunge „Führerul“ suprem al întregului popor german.

Această victorie a noului crez a săpat însă perturbări adânci în sânul nației germane, dar mai ales în sânul bisericilor și a confesiunilor existente.

Romano-catolicismul cu doctrina sa națională, al cărei centru „politic“ și „religios“ gravitează exclusiv spre Roma, nu se putea împăca cu noua doctrină rasistă, cu ochii îndreptați prea mult spre Berlin. Lupta începe. Și deși se încheie un concordat — invenția cea mai abjectă a politicii bisericesti romano-apusene — raporturile nu se ameliorează, frământarea și atacul din ambele tabere continuă și se accentuează. Toate încercările unor presbiteri și episcopi catolici — între cari și „bietul“ Innitzer — de a mijloci o înțelegere și apropiere se dovedesc infructuoase.

Vrăjmășia a mers așa de departe încât n'au fost cruțate mănăstiri, biserici, preoți și episcopi, dar și diplomația romano-apseană s'a dovedit neputincioasă și foarte puțin prudentă.

A. Hitler, în discursul său din Ianuarie 1939 a mărturisit, față de afirmațiile și atacurile din oficiul Vaticanului, că în Germania fiecare cetățean este liber să-și caute mântuirea sufletului său cum crede de cuviință. Bisericile istorice sunt subvenționate. Dacă, totuși, bisericile și conducătorii lor socot că e mai bună o separație de stat, Führerul și guvernul său e gata să iscălească decretul de separare.

În astfel de împrejurări, situația bisericii romano-apusene nu pare să fie dintre cele mai strălucite.

Dar nici a celei protestante. Național-socialismul nu se poate împăca cu concepția extrem-individualistă a protestantismului.

„Sola fide“ a lui Luther și principiul individualist de interpretare a Sf. Scripturi a dus biserica protestantă la cca 35 diferite confesiuni, afară de sectele raționaliste, crescute din reformă. Acest babilonism nu se poate împăca cu tendința de unitate națională a nazismului.

Hitler și-a dat seama de acest fapt și pericolul care-l prezintă mulțimea de secte din sânul poporului său. De acela le-a desființat pur și simplu; iar pentru celelalte confesiuni apropiate de reformă, s'a purtat cu ideea unirii lor într'o biserică națională.

Încercarea a eșuat. Proiectatul sinod din 1938, în care avea să decidă poporul, nu s'a mai ținut, probabil fiind atrasă atenția lumii spre evenimentele externe.

Străduințele șefului acestei tendințe unioniste, Müller, cu tot sprijinul oficialității, au fost zadarnice. Mai ales și pentru faptul că această nouă tendință nu este lipsită de exagerări, mergând o parte

din reprezentanți până la „purificarea” Sf. Scripturi de idei israelite, ba chiar cerând înlocuirea Evangheliei cu „Mein Kampf”. Aceasta nu este pe plac credincioșilor luterani, cari vor să-și mențină vechea poziție religioasă.

Se pare, însă, că biserica ortodoxă din Germania, formată mai mult din ruși refugiați, se simte ceva mai bine.

Ortodoxismul se împacă de minune cu ideea unui stat național. Omul e legat de cer cu partea sa spirituală, dar trăește pe un anume pământ, într-o anume familie, care este neamul său, nația sa. Această concepție străbate ca un fir roșu întreaga doctrină ortodoxă și învățătura dumnezeescului ei Întemeietor. Ortodoxia respectă conducerea politică, pentru că orice conducere este de Dumnezeu trimisă. Principiul său este: Cezarul să se intereseze de cele lumești, noi de cele dumnezeiești, ambele păstrându-și cercul lor de competență.

„Biserica ortodoxă de pretutindeni — glăsuiește sentențios autorul — nu se amestecă în treburile politice ale unui stat, ci din contră păstrează față de el o atitudine de loialitate...” Dacă în Rusia sovietică s'a întâmplat contrarul, nu „biserica ortodoxă poartă vina, ci statul, al cărui conducători nu s'au purtat loial față de biserica ortodoxă” (pag. 39).

În 1936 Cancelarul Hitler a confirmat un Regulament al eparhiei ortodoxe. În 1938, în Martie, „Hitler ordonă confirmarea, printr-o lege specială, a drepturilor acordate bisericii ortodoxe în 1936, permîțându-se scurt după 1936 să-și ridice chiar o somptuoasă catedrală ortodoxă la Berlin și contribuind cu o sumă considerabilă la ridicarea ei” (p. 39). Aceasta dovedește „superioritatea bisericii ortodoxe față de celelalte biserici” (pag. 40), care știe să-și păstreze autoritatea sa într'un stat nazist, fără a face — bine înțeles — compromisuri.

În starea de prefacere socială prin care trece poporul german s'a produs și un fenomen care umple sufletele noastre de îngrijorare, anume: o îndepărtare de credința mântuitoare a lui Hristos și o vădită apropiere către păgânismul vechiu — teutonic. Fără îndoială bisericile romano-apuseană și cea protestantă au partea lor de vină. Prima, pentru internaționalismul său; a doua, pentru faptul că n'a sesizat și nu știe să sesizeze noulle cerinți ale vremii.

Neopăgânismul german, pregătit la umbra marilor filosofi, ale căror cugetări s'au difuzat și în masele largi ale poporului, a prins și prinde rădăcini. El are azi în Germania numeroși aderenți. Și s'a născut o reacțiune contra internaționalismului romano-apusean. Susținătorul său principal a fost generalul Ludendorf. Dar nici „Lutheranismul nu este o garanție solidă pentru existența în viitor a caracterului național”; deoarece și „Luther ține la principii cari nu sunt de origine germană” (pg. 42) susțin adepții neopăgânismului.

Și astfel „s'au trezit în fața credinșii vechilor Germani care avea pecetea curat națională, deci li se părea naziștilor a li sin-

gurul scut și pentru viitor de a păstra intact caracterul poporului german. Renașterea poporului german este așadar posibilă, după părerea acestor reformatori moderni, numai prin reintoarcerea la păgânismul primordial german teutonic" (p. 42).

Formulatorul și doctrinalul curentului neopăgânist este A. Rosenberg. Pentru el evanghelia este: „Mein Kampf" iar ramura de finic „sabia".

În felul acesta s'a introdus și o formulă nouă de jurământ, în Hitler și nația germană, în locul tradiționalului botez. Dumnezeu, în concepția lor, este substituit colectivității germane și personalității lui Hitler.

Se zice, însă, că aceste aberații n'ar fi tocmai pe placul leaderilor național-socialiști. Adevărul este că nimic nu face pentru a stăvili nefastul curent și „Biserica națională a celui de al treilea Reich câștigă tot mai mult teren, neopăgânismul ei fiind susținut cu mare emfază în presa neopăgână" (pg. 55).

Iată numai o parte din adevărurile pe cari le istorisește studiul p. prof. Milan Šesan, unele crude și dureroase.

Autorul, adânc versat în mai toate limbile europene, folosește o varietate bibliografică, pe care o trece prin discernământul personalității sale. Cartea se citește cu ușurință și cu un viu interes, mai ales în stările de față.

La urmă este o interesantă statistică despre toate confesiunile din Germania, în cari află impresionantul număr de aconfesionaliști declarați: 1.293.000.

Preot IOAN CHIOARU

V ANUARUL XV (1938—1939) AL ACADEMIEI TEOLOGICE „ANDREIANE" ORT. ROM. DIN SIBIU, publicat de Dr. Dumitru Stăniloae, rector; Sibiu, Tip. Arhidiecezană, 1939; p. 260.

Alături de îndălinatele date școlare și administrative, fiecare volum al anuarelor Academiei teologice „Andreiane" conține câteva studii datorite profesorilor cari servesc această veche instituție de învățatură și educație ortodoxă. Buna primire de care s'au împărtășit ele, l-a făcut pe actualul rector să se gândească la sporirea capitalului științific al cronicii anuale a școlii noastre. Profesorii au răspuns cu entuziasm la chemarea P. C. Sale. Mulțumită sprijinului generos ca totdeauna al I. P. Sf. Mitropolit Nicolae, gândul acesta oșebit de frumos dar și costisitor, a putut fi înlăptuit în condițiuni optime. Primul anuar al Academiei teologice „Andreiane" la înzestrarea căruia au contribuit toți profesorii școlii — și cel mai voluminos — a apărut în Iunie a. c.

Partea științifică o deschide Păr. rector Dr. D. Stăniloae, cu un studiu vast și temeinic, intitulat: „O luptă pentru ortodoxie în Țara Hațegului" (p. 5—76). Păr. Prof. Ilie Beleuță publică „Documente istorice și doctrinale: actul prin care s'a prumulgat dogma infail-

billății papale", text original și traducere (p. 77—92). Despre „Tundera clericală” (p. 93—118) scrie Păr. Prof. *Dr. Iosif Hradil*. Păr. Prof. *Dr. Nicolae Neaga* studiază „Vinul în Vechiul Testament” (p. 111—130). Păr. Prof. *Dr. Grigorie T. Marcu* încearcă o schiță comparativă între „Paulinism și Stoicism” (p. 131—139). „Pentru o mui bună pregătire a viitorilor preoți” (p. 140—155) scrie pagini competente Păr. Prof. *Dr. Spiridon Căndeia*, Păr. Prof. *Alexandru Popa* examinează în mod critic și colorat câteva „Din cauzele bolșevismului rusc” (p. 156—169). Păr. Prof. *Dr. Liviu Stan* studiază „O Novelă necunoscută a împăratului bizantin Andronic II Paleologul cel Bătrân”, text, traducere și comentariu (p. 170—216), iar Prof. *Petru Gherman* privește „Creștinismul ca factor determinant în concepția muzicii” (p. 217—231). Studiile profesorilor Hradil, Neaga, Căndeia, Stan și Gherman au fost reproduse în broșuri separate.

Activitatea culturală extrașcolară a profesorilor e impresionantă. Participarea studenților la viața ortodoxă și românească din Sibiu și jur, de asemenea.

O simplă răsfăire a acestui anuar credem că e suficientă ca să arate prietenilor și detractorilor ei că Academia teologică „Andreiană” din Sibiu săvârșește o operă de proporții covârșitoare pentru întărirea ortodoxiei naționale și pentru înălțarea neamului nostru. Într’ânsul grăiesc — cu invincibila lor putere — *faptele!*

Dr. GR. T. M.

✓
Ieromonahul *Dr. Vasile Vasilache*: PREDICA ÎN EVUL MEDIU; Iași, Tip. „Albina Românească”, 1938; p. 278, Lei 100.

Protosinghelul *Dr. Vasile Vasilache*: DUMNEZEU ESTE LUMINĂ. Predici; Tipografia sf. Monastiri Neamțu, 1939; p. 350, Lei 140.

P. C. Protos. *Dr. Vasile Vasilache* este pentru prima dată oaspele cronicii noastre literare și anume, cu două lucrări, amândouă impunătoare și folositoare. Tânăr, cu frumoase studii teologice și mai ales înzestrat cu serioase deprinderi duhovnicești căștigat la vatra mănăstirii Neamțu și în preajma actualului Patriarh al României, care l-a remarcat, încurajat și apropiat de sufletul Său încă din anii studenției, Păr. Protos. *Dr. V. Vasilache* este un mădular de frunte al cinului nostru monahal, întregit de un cărturar promișător. Despre această ultimă însușire grăiesc cele două lucrări pe care le încredințăm la răboj cu multă bucurie și cu urarea de-a le vedea urmate cât mai curând de altele.

Prima este teza de doctorat a P. C. Sale, susținută la Facultatea de Teologie din Chișinău, care a elogiat-o pe drept, prin rostul profesorului de specialitate I. P. C. Arhim. *Dr. Iuliu Scriban*.

Porind dela convingerea că înaintașii direcți ai inspirațiilor predicatori moderni Bossuet, Bourdaloue, Massillon etc. n’au fost alții decât nenumărații propovăduitori creștini ai evului mediu, Păr. *Vasilache* s’a aplecat cu dinadinsul asupra vremurilor acelor, scor-

monindu-le cu o rară pasiune, zugrăvind în culori vii atmosfera lor de profundă evlavie și făcându-ne cunoștință cu câșiva din luceferii cuvântului celui viu și adevărat care hrănea această evlavie. Ca să ne facem o idee corectă despre covârșitoarea înrâurire pe care predicatorii evului mediu au exercitat-o asupra noroadelor creștine, ajunge să ne gândim la cruciade, cari sunt în mare parte opera lor. Cartea Păr. Vasilache oferă amănunte mișcătoare în această privință. După ce înfățișează societatea evului mediu cu toate vârtușile și scăderile ei, P. C. Sa indică problemele frământate de propovăduitorii creștini în legătură cu acea societate, examinează chipul în care au fost expuse și sfârșește cu studierea a patru figuri reprezentative ale predicii evului mediu: Francisc din Assisi, Bernard de Clairvaux, Sf. Grigorie Palama și Mitropolitul Grigorie Țamblac. O informație bogată și o cunoaștere aprofundată a subiectului destul de dificil pe care și l-a propus să-l limpezească, se îmbină armonios cu un stil ușor și senin, pentru a ne da una din cele mai bune lucrări de istorie a predicii.

La abia un an dela apariție, această lucrare de teorie a predicii a fost întregită cu una de predici personale. Dacă în prima autorul vorbește despre predica altora, aici îl vedem la treabă pe el însuși. Ele reprezintă o parte din râvnitoarele silințe depuse de P. C. Sa în scopul înduhovnicirii ascultătorilor săi dela Catedrala sf. Mitropolit din Iași. Treizecișidouă de predici sunt alcătuite pentru praznicile și Duminicile anului bisericesc, iar cinci pentru diferite împrejurări.

Amândouă lucrările sunt dedicate I. P. Sf. Patriarh Nicodim.

Preot Dr. Sp. Căndea: **SECTA BAPTISTĂ ÎN ROMÂNIA** (Biblioteca populară *Veniți la Hristos* nr. 6), Sibiu, Tip. Arhidiecezană 1939; p. 32, Lei 6.

Ultima noutate a bibliotecii *Veniți la Hristos*, arată limpede și pe scurt — prin peana Păr. Consilier arhiepiscopesc Dr. Spiridon Căndea — rolul nefast pe care-l îndeplinește în mijlocul poporul nostru dreptcredincios cea mai populată sectă din România.

Broșura întărește să pună în gardă pe bunii creștini față de manevrele acestei periculoase asociații religioase. Invățăturile ei sucite vor fi combătute cu deamănuntul în alte broșuri ale bibliotecii *Veniți la Hristos*. Până atunci să stăm de veghe, cler și popor deopotrivă. Căci „furi” sunt mai îndrăzneși decum ne putem închipui.

DR. GRIGORIE T. MARCU

NOTE ȘI INFORMAȚII

† P. SF. IPOLIT Vorobchievici Rădăuțeanu, Arhiereul vicar al Mitropoliei Bucovinei, s'a săvârșit din viață în 6 Aug. a. c., la patriarhala vârstă de 90 ani împliniți. Cu P. Sf. Sa dispărea un slujitor credincios și priceput al Bisericii noastre, un suflet modest și împăciuitor și unul dintre cei mai devotați apărători ai românismului bucovinean de pe vremea stăpânirii habsburgice.

Născut la 24 Maiu 1849 în Drăgoești (Suceava), P. Sf. Ipolit și-a făcut studiile secundare la liceul din Suceava, iar cele Teologice la Facultatea de Teologie a Universității din Cernăuți. În 1873 a fost numit prefect al seminarului teologic din Cernăuți. A părăsit această slujbă în anul următor, plecând la Viena pentru a-și continua studiile la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din capitala împărăției austro-ungare (1874—1878). Întors acasă, funcționează câțiva ani ca profesor de religie și paroh. În 1905 a intrat în monahism, ajungând curând egumen al sf. mănăstirii Dragomirna, asupra trecutului căreia a scris studii de valoare. Arhimandrit stavrofor în 1910, opt ani mai târziu e înălțat la rangul de Arhimandrit mitrofor și vicar al Mitropoliei Bucovinei. În 1919 a fost hirotonit întru Arhiereu, cu titlul de Episcop al Rădăuților. În această calitate, a slujit cu credință biserica Bucovinei sub trei Mitropoliți: Vladimir de Repta, Neclarie Căllărciuc și Visarion Puiu. Facultatea de Teo-

logie din Cernăuți — apreciind opera Sa științifică și meritele ce și le-a agonisit ca luptător naționalist — l-a proclamat doctor honoris causa în 1932.

Moare cinstit și iubit de toți cei ce l-au cunoscut un ierarh care nu și-a slujit niciodată ambțiile Sale, ci numai Biserica lui Dumnezeu și a neamului Său.

Fie-i Cerul sălaș sufletului Său bun și smerit! GR. T. M.

✓ **ȘI BISERICA UNITĂ ?** În ziarul „Neamul Românesc” din 9 Iulie a. c. dl Prof. Nicolae Iorga, Consilier Regal, publică un articol din care se vede — a căta oară ? — cine sunt autorii războiului confesional care bântue de atâta amar de vreme peste sufletele românilor ardeleni. Il reproducem aici — deocamdată fără alt comentariu :

„Puținii vor fi observați cu prilejul investiturii noului Patriarh, o lipsă care trebuie caracterizată de uimitoare.

Erau acolo, unde și diplomații de toate religiile s'au grăbit să felicite deosebit de călduros pe părintele Nicodim, reprezentanții tuturor cultelor din România, șeful Bisericii evanghelice, unul din episcopii maghiari, episcopul național armenesc. Nu lipsea nici hogeș și nici rabinul Niemi-rover. Dar nu se vedea calota roșie și veșmântul de ceremonie, croit roman, al celei de-a doua Biserici românești.

De ce ?

Era oare deplorabila repetare a gestului dela încoronarea regelui Ferdinand, când, în noua biserică ortodoxă dela Alba-Iulia, se aflau toți acești înfățișători ai altor credinți, asistând la un serviciu divin care nu era al lor, pe când prelații uniți erau afară, îndreptându-se că așa li-a ordonat Papa, pe când nuntul îmi spunea că nu aveau decât să nu-l întrebe?

Sau, cum mi s'a spus, invitația lor s'a făcut într'o formă care-i punea laolaltă cu șefii credincioșilor neromâni: și au luat aceasta ca o jignire?

De observat e și lipsa lor dela ședințele Senatului, unde se vede așa de des episcopul luteran.

O explicație mi se pare necesară".

N. IORGA

VREM școli confesionale. Sub acest titlu, viguroasa noastră soră dela Cluj, *Renașterea* — din care directorul actual dl Prof. univ. Dr. I. Mateiu a făcut o adevărată goarnă ortodoxă — publică în nr. 30—31 un editorial de-o acută actualitate.

Prin Decretul - Lege alcătuit acum e anul de P. Sf. Episcop Nicolae Colan în calitate de Ministru al Educației naționale și al Cultelor și Artelor, se prevedea trecerea câte unui liceu sau școală normală din fiecare centru eparhial sub conducerea directă a Bisericii. Pe de altă parte, Academii teologice din Ardeal erau ridicate la rangul de Facultăți și generalizate pe țara întreagă, ca școlile cele mai corespunzătoare pentru pre-

gătirea clerului pastoral. Intervenția lăfuralnică a unor cercuri interesate — și „interesante” — a făcut ca legea în chestiune să nu fie pusă în aplicare nici până azi. „Vrem să credem — scrie *Renașterea* — că e vorba numai de o împiedecare temporară, și nu de-o zădărnire definitivă, atâta vreme cât reforma a pornit dintr'o *augustă inițiativă regală*". Ea cere apoi ca legea Academiiilor teologice și a confesionalizării școlilor secundare să fie pusă în aplicare pe ziua de 1 Sept. a. c.

Renașterea exprimă un dezerat pe care-l subscrie cel puțin toată Biserica ardeleană. Nu ne vom da pace până nu-l vom vedea implinit întocmai!

✧

NU STATUL, ci Biserica este proprietara localurilor fostelor școli confesionale! Aceasta este concluzia la care ajunge editorialul: „O teorie de proprietate greșită în raport cu Biserica”, publicat de *Renașterea* dela Cluj în nr. 34—35 a. c.

Autorul lui — care trebuie să fie un jurist încercat — constată că etatizarea învățământului confesional din provinciile alipite, care s'a săvârșit îndată după unirea cea mare, a fost o eroare colosală. Dar nu de aceasta se ocupă deocamdată aci, ci de chesțiunea proprietății localurilor în cari au funcționat școlile confesionale. Statul susține că sunt ale lui. Biserica susține contrarul. Disputa a ajuns pe alocuri în fața instanțelor judecătorești, cari au dat câștig de cauză fie Statului, fie Bisericii, după mentalitatea oamenilor cari

alcătuiau completul de judecată. O jurisprudență echitabilă și justă a Inaltei Curți de Casație — pe care o așteptăm demult — va trebui să dea dreptate Bisericii. Pentru că: Biserica în părțile ei consiliative (parohie, protopopiat, mănăstire, eparhie, patriarhat) este persoană juridică și ca atare are dreptul de-a posedea proprietăți și de-a dispune de ele. Localurile școlilor confesionale au fost și sunt proprietatea ei. Statul nu i le poate lua. Violarea acestui drept însemnează încălcarea Constituției — și deci se cheamă abuz. E cazul deci să fie revizuit art. 57 al recentei legi a învățământului primar, care stabilește că localurile școlare zidite pe cheltuielile comunelor politice devin *proprietatea Casei școlaelor*, pentru că „aceasta înseamnă, că nu mai trăim în regimul proprietății individuale, ci cădem în concepția *colectivistă*, pe care Constituția din 1938 o repudiază formal și categoric“.

Se aude?...

RESTAURAREA vetei mănăstirești în ținuturile de dincoace de munți constituie una din principalele griji ale arhiepiscopului I. P. Sf. Mitropolit *Nicolae* al Ardealului. I. P. Sf. Sa a îndemnat pe foștii luptători dela Porumbacu (Jud. Făgăraș) să ridice acolo o nouă fortăreață a dreptei credințe, în locul celei distruse de zelul „misionar“ al Habsburgilor catolici.

Ajute Dumnezeu ca gândul cel bun să se înfăptuiască degrabă.

PENTRU redeşeptarea năpăstuțiilor noastre frați de sânge și de credință din Săcutme, I. P. Sf. Patriarh *Nicodim* a făcut, la câteva zile după înscăunarea Sa, un dar pe cât de simbolic, pe atât de original. Luând cunoștință de apelul lansat de dl subsecretar de stat al Ministerului agriculturii și domeniilor, Prof. Mihail Șerban, pentru înălțarea unei biserici ortodoxe la Tușnad, I. P. Sf. Patriarh *Nicodim* a scris pe el această rezoluție care nu mai are nevoie de nici un comentariu:

„13 Iulie 1939. Sunt foarte bucuros că se poartă atâta interes de bunăstarea religioasă a poporului. Din partea mea — pe lângă binecuvântare, — dăruiesc salariul meu pe prima lună a funcțiunii mele ca Patriarh al României, adică Lei 35.000. Dumnezeu să binecuvinteze opera începută. † *Nicodim*“.

Rezoluția patriarhală va fi înrămată și păstrată în biserica ce se va ridica la Tușnad.

INTRE periodicile bisericești pe cari le așteptăm cu plăcere și le citim regulat, confratele *Păstorul Ortodox* dela Pitești ocupă un loc de frunte. Colaboratorii lui nu scriu pentru că să umplă paginile, ci ca să fie de cât mai mult folos preoștilor noastre. Cele mai variate probleme de viață bisericască sunt tratate într-unul senin și conștient, în articole scurte și miezoase. O bogată cronică externă și internă, recenzii și pasuri pe marginea articolelor și studiilor remarcabile din zia-

rele și revistele noastre, întregesc capitalul de răvnă ortodoxă al fiecăruia număr. Păr. Prof. Marin D. Proefescu — sufletul revistei argeșene — este ajutat în munca ce-o desfășoară prin această publicație de numeroși fruntași ai clerului localnic. În nr. 6—7 (Iunie—Iulie) a. c. P. C. Sa scrie rânduri de dreaptă prețuire pentru „Noul Patriarh”. Celelalte articole sunt semnate de Pr. Marin S. Diaconescu, Pr. Marin Popescu, Pr. Marin Stănescu, Diacon V. Ionescu ș. a.

REVISTA „Viața adevărată”, organul cultural al preoșilor din jud. Tulcea, a tipărit numărul său pe Iunie a. c. în haină sărbătorească, din prilejul împlinirii alor 15 ani de arhiepiscopie a P. Sf. Episcop *Cosma Petrovici* al Dunării de Jos. Strădanile P. Sf. Sale sunt recapitulate și elogiate după cuviință de un mănunchiu de cunosători, în frunte cu I. P. C. Arhim. Scriban. O mențiune specială merită studiul vast și documentat asupra istoriei vechii religioase dela Dunărea de Jos din cele mai vechi timpuri și până azi, pe care îl scrie Păr. Econ. C. Cronș.

Caletul omagial al preoștilor tulcene reprezintă o contribuție valoroasă la cunoașterea unui capitol însemnat al vechii noastre bisericești. GR. T. M.

✓ CONFERIREA Doctoratului de Lambeth. Venerabilul Canonic I. A. Douglas din Londra a primit la 12 Iulie a. c. Diploma de Dr. theol. de Lambeth, din partea I. P. S. Cosma Lang, Primatul Angliei.

Ceremonia rară s'a desfășurat într'un cadru solemn. Distincția binemeritată încoronează o lungă și rodnică viață cărțurărească a acestui pioner anglican al mișcării ecumenice, în care venerabilul canonic a tras adâncă brazdă alături de alți corifei anglicani de marcă.

Canonicul Douglas e conducătorul revistei ~~Răsăritul~~ Creștin (The Christian East) izvor de informație, în care s'au publicat studii și documente de mare valoare teologică. E un prieten devotat al Bisericii și Țării noastre și ne-a vizitat în repetate rânduri.

Numeroșii săi amici din toate bisericile ortodoxe și din România felicită pe venerabilul canonic pentru distincția acordată și—transmișându-i felicitările lor—roagă pe Dumnezeu să-i dăruiască mulți ani pentru continuarea operei sale și pentru cultivarea ogorului comun al legăturilor anglo-ortodoxe-române.

T. S.

✓ ROMÂNCA ortodoxă doctor în Teologie al Universității din Oxford. Nu mai încapă îndoielă că tinerii teologi ortodocși români cari cercetează Universitățile străine pentru desăvârșirea studiilor lor, se poartă excelent. Am avut prilejul, de repetate ori, să notăm isbânzile lor. Totdeauna am făcut-o cu simpatie, pentru că succesele lor vădesc grija exemplară cu care Biserica noastră porcede la selecționarea elementelor capabile și vrednice să se împărtășască de ajutorul ei efectiv într-o dobândirea unei temelnice culturi

teologice și a unei trainice concepții de viață evanghelică.

În rândurile teologilor cari au trecut fruntariile țării hotărăși să ne agonisească laudă și prețuire din partea străinilor, se însirue mai nou Domnișoara Dr. Adina C. Iliescu, a cărei recentă promovare întru doctor în Teologie al Universității din Oxford a fost subliniată după cuviință de presa noastră. Numele dsale este cunoscut cititorilor noștri, din prețioasa colaborare cu care ne onorează revista.

Tânăra laureată a Universității din Oxford este descendentă unei familii din elita bucureșteană. S'a născut la 25 Iulie (6 August) 1913. Studiile primare și secundare și le-a făcut în Capitală. În 1931, după ce a luat bacalaureatul, s'a înscris la Facultatea de Științe de acolo. Având pronunțate înclinații spre o viață religioasă, în toamna anului 1932 s'a înscris și la Facultatea de Teologie. În 1935 a obținut licența în Științe cu mențiunea „cum laude”. Un an după aceea, a fost promovată licențiat în Teologie „magna cum laude”, în baza unei teze despre secța „Christian Science”. În acelaș an a fost numită asistent universitar la Facultatea de Științe. Remarcată de răposatul Patriarh Miron și de profesorii dsale, a fost trimisă în toamna anului 1936 în Anglia, pentru complectarea studiilor. A urmat cursuri speciale de Teologie, Filosofie religioasă și Etică la Universitatea din Oxford, unde în 22 Iunie a. c. a fost proclamată cu mare laudă *Doctor of Philosophy in Theology*, după ce a susținut

teza cu subiectul: „Consecințele dogmatice ale Ununii Hipostatice, cu speciale referințe la Sfântul Ioan Damaschin”, la Prof. Dr. D. Stone. Un fragment din teza dsale va apărea în revista noastră. Actualmente se află în pragul doctoratului în Științe.

Ultimea muncă depusă de dsa în ultimii trei ani, merita ea singură onoarea unei mențiuni. Dar dra Dr. Adina C. Iliescu a activat și'n afara Universității, contribuind la sporirea interesului cu care cercurile anglicane urmăresc eforturile Ortodoxiei românești. Membră a recentelor conferințe ecumenice dela Oxford și Edinburgh, dsa n'a zăbovit să arate prețuirea netemeinică atacurilor ce le îndreptau împotriva noastră cercurile baptiste din Anglia, informând pe de altă parte autoritățile noastre bisericești asupra stărilor de acolo. Exemplificăm! În ședința sa din 27 Octombrie 1938, Sf. Sinod al Bisericii noastre s'a ocupat de raportul prezentat de dsa asupra conferinței comitetului de continuare a mișcării „Faith and Order”, ținută la Clarens în August—Septembrie 1938.

Asupra proiectelor sale de viitor, talentata noastră colaboratoare ne scrie: „Dacă mă va ajuta Dumnezeu, aș dori să-L servesc, în special în ceea ce privește Biserica noastră ortodoxă română, în două direcțiuni: să ajut la organizarea unei mișcări misionare ortodoxe în țara noastră și peste hotare la alți frați de-ai noștri ortodocși, și în al doilea rând la reorganizarea vieții mănăstirești”.

Felicitările cu cari întâmpinăm frumoasa dsale isbândă dela Oxford se adresează și eminențului domn General Dr. C. Iliescu, fost inspector general al serviciului sanitar al armatei noastre, care dă o lecție aristocrației românești prin educația corectă de care și-a împărtășit fiica.

CU TOATE prigoanele pe cari le are de îndurat din partea stăpânitorilor vremelnici ai Rusiei, clerul ortodox de acolo se nevoiește din greu să-și sporească nivelul cultural și duhovnicesc. Tinerii ajunși la vârsta de 18 ani iau cu asalt puținele seminarii cari mai filtează în Rusia, se supun celor mai aspre privațiuni, învață limbile străine și dau bucuros pușinul de care dispun ca să-și agonisească o carte bună. Nu e de mirare deci că norodul îi tubește și-i ajutorează, iar sfintele slujbe sunt cercetate de tot mai mulți și mai fierbinți închinători.

Ne așteptam la acest reviriment. Vremurile de prigoane au fost totdeauna bogate în acte de eroism creștin. Rusia ortodoxă se renaște din sângele martirilor ei.

ZELUL antipapistaș al național-socialiștilor germani nu mai conținește. Iată câteva fapte!

Cardinalul Innitzer al fostei Austriei, a fost huiduit recent de o ceafă de membri ai partidului nazist.

Clerul romano-catolic din

fosta Austrie va fi plătit pe viitor din produsul impozitului bisericesc. Monitorul Oficial din Viena a anunțat de curând suprimarea plății de către stat a salariilor preoștili.

Butoiul cu praf de pușcă dela gurile Vistulei s'a molipsit și el de aceste măsuri. Senatul orașului Danzig a suprimat lecțiile de religie la toate școlile de sub jurisdicția sa, înlocuindu-le cu niște cursuri asupra ideologiei național-socialiste.

Trăim vremuri apocaliptice. Germania antifolșevică, până să se încalce cu toată Europa, se luptă cu Dumnezeu. Orice minte sănătoasă știe de pe acum cine va țese învingător din această ciocnire de forțe atât de inegale.

REVISTA „Die Christliche Welt“ (nr. 16 a. c.) anunță: Rectorul Universității din Tübingen a constatat că actuala instruire a Facultăților nu mai corespunde exigențelor vremii. Ca atare, le-a fixat rangul astfel: 1. Științe naturale; 2. Medicină; 3. Drept și Economie politică; 4. Filosofie; 5. Teologie evanghelică; 6. Teologie romano-catolică.

Așadar, cele din frunte au ajuns la coadă. Spiritul anticreștin care circulă în Germania, se face simțit încă odată. Și apoi să mai spună cineva că apropierea dintre Reichul anticomunist și Rusia bolșevică nu depășește recentul pact de neagrestune încheiat de înamicii de ieri.

GR. T. M.

