

REVISTA TEOLOGICA

ORGAN PENTRU ȘTIINȚA ȘI VIAȚA BISERICESCĂ

REDACTOR: Prof. Dr. GRIGORIE T. MARCU

IISUS HRISTOS, DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT¹

de

Diacon Dr. GRIGORIE T. MARCU

Profesor la Academia teologică „Andreiană”

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Iisus Hristos e culme înălțată între două lumi: a păcatului și a harului, a întunecului și a luminii, a morții și a triumfului în înviere. Apariția Lui despică 'n două istoria omenirii. Cu o mână așterne lespede de mormânt peste ce-a fost înainte de El, iar cu cealaltă așază temelia unui început de zidire nouă. Recunoștința veacurilor ce aveau să vină i se va mărturisi în genunchi și 'n vreme ce stâlpările adeziunii obștești vor deschide drum pașilor Săi spre inimile dornice pururea de oaspe ceresc, pe de lături, înverșunatele unelte ale urii vor încerca să sfâșie poala de lumină a cerului coborât pe pământ.

Nu s'a mai pomenit sub soare ca cineva să fie atât de fierbinte iubit, cu atâta încredere urmat și cu atâta respect înconjurat. Dar nici atât de crâncen hulit ca Iisus Hristos. Faptul este perfect explicabil. Prezența Lui umple veacurile și 'n urmele pașilor Săi înfloreste o lume nouă. In ordinea firească a lucrurilor, vestigiile trecutului nici

¹ Fragment din lucrarea: „Iisus Hristos — mit sau realitate? Un răspuns din Lucian Blaga” care va apărea în curând.

odată nu consimt cu una cu două să se lase asvârlite pe tărâmul uitării din cari nu mai este întoarcere. Dimpotrivă, se agață de cel mai inimaginabil suport, cu dispărarea unui naufragiat, prelungind o agonie care nu poate ocoli desnodământul ce-i este hărăzit. Înnoirea care le răpește terenul de sub tălpile îmbătrânite de bătătorirea atâtor căi sinuoase, este calificată drept uzurpare — și tratată în consecință.

Sfintele Evanghelii — aceste superbe mărturii ale unicei revoluții în adâncuri pe care a petrecut-o lumea — departe de-a colora în nuanțe țipătoare înrâurirea fără seamăn pe care a exercitat-o Iisus Hristos asupra multimilor cari populau începuturile erei noastre, acordă un spațiu considerabil împotrivirilor pe cari a trebuit să le înfrunte dumnezeescul Fiu intrupat și nu lasă să se înțeleagă nici unde că ar fi intenționat să netezească colții amarăciunilor îndurate de El cu atâta suverană măreție și demnitate.

N'avem dreptul să atribuim istorisirile de-o isbitoare francheță ale celor patru evangheliști nici modestei condițiuni sociale pe care o dețineau ei înainte de-a fi chemați la apostolat, nici altor împrejurări de natură pasageră. O personalitate de dimensiunile neobicinuite ale lui Iisus Hristos, exercită asupra celor ce roiesc în jurul ei o cenzură implacabilă: îi obligă s'o accepte așa cum li se înfățișază și să se exprime despre ea în consecință, fără nici un adaos sau corectură omenească. Și Iisus Hristos a fost recunoscut și aclamat de noroade ca însuși Dumnezeu intrupat. Ce-i de mirare, deci, dacă istoriografiile Lui au transcris pe suluri de pergament și papyrus o convingere obștească ce întrunea — firește — și adeviziunea lor întregă?

În cursul lecturilor noastre din diferite domenii ale științelor și literelor — modestia și încă ceva ne obligă să renunțăm a le preciza întinderea — o mărturisim fără înconjur, n'am întâlnit scriptură întocmită mai corect decât această împătrită biografie a lui Iisus Hristos. Un elementar simțământ de onestitate ne obligă să recunoaștem că noi, fericiții beneficiari ai secolului luminii, cu ale cărui privilegii spirituale ne mândrim ori de câte ori ni se dă

prilej, scriem *altfel* despre celebritățile cari ne-au făcut o impresie covârșitoare: evităm detaliile cari le-ar putea umbri măreția olimpiană, chiar dacă nu exagerăm proporțiile vrednicilor lor recunoscute. Ne potrivim vremii, care elimină sau acoperă realitățile inconvenabile, supărătoare chiar, păstrând doar punctele culminante și durând cu o artă neîntrecută punți de aur peste prăpăstioasele povârnișuri ce le separă.

Nimic din toate acestea la cei patru istoriografi ai vieții în trup a lui Iisus Hristos. Peana lor nu încalcă episoadele dificile, nu patinează detaliile mai puțin convenabile ale subiectului asupra căruia se apleacă. Dacă Iisus a flămânzit sau a însetat, o spun fără înconjur. Dacă aplică cu biciul corecțiunii corporale negustorilor cari au confundat templul cu cine știe ce sălaș de perfectare a oneroaselor tranzacții cămătărești, Evanghelistul înregistrează faptul fără ezitare. Nu pregetă a așterne pe hârtie inșiși îndoielile Apostolilor privitoare la mesianitatea lui Iisus, deși uneori Evanghelistul se află printre ei și prin urmare se acuză.

Nu spunem că un credincios din zilele noastre ar fi întocmit altfel viața lui Iisus, eliminând toate amănuntele cari n'ar servi dumnezeirea Sa. Dimpotrivă, credem — mai mult: știm! — că dacă sorocul „plinirii vremii“ ar fi căzut în veacul nostru, dacă am fi avut norocul să putem săruta urmele proaspete ale pașilor Lui, istoria vieții lui Hristos n'ar fi putut fi scrisă nici astăzi altfel decât o fac cele patru Evanghelii. Fără prea multă frământare lăuntrică, am fi înțeles că dacă biografiile oamenilor iluștri se zugrăvesc, apoi aici aveam cu totul altceva de făcut — mai mult sau mai puțin decât în cazul precedent, după perspectiva din care contemplezi subiectul preocupărilor tale —; să înregistrăm fidel un fapt dat, o realitate palpabilă, cu putință de controlat de ori care dintre contemporanii noștri. Fără știre și fără vrere, poate, am fi săvârșit noi ceea ce le-a fost rânduie Evangheliștilor să plinească. Asta deoarece pentru noi, astăzi, ca și pentru ei acum aproape două mii de ani, Iisus ne-ar fi apărut îmbrăcat în aceeași aureolă nemaîntâlnită, care îi proptește cugetul pe culmile con-

vingerii de nestrămutat că aici e ceva mai mult decât un om: Dumnezeu însuși, cu atributele Lui neajunse strămtorate vremelnice în smerit trup omenesc.

Ne-am fi putut îndoii și noi, poate mai mult decât modeștii pescari galileeni, de temeinicia gândurilor ce ne-ar fi încolțit în minte și ne-ar fi înflorit în suflet la simpla întâlnire cu El. Lucrul mâinilor Lui ne-ar fi înmuiat de sigur neîncrederea și mormântul aflat a treia zi deșert ar fi risipit-o pentru totdeauna, obligându-ne să mărturisim până la moarte dumnezeirea Lui, căci certitudinile de natura aceasta nu se încovoie nici în fața sabiei și nici a piroanelor ce sfâșie trupul celui țintuit pe lemnul crucii.

Insușirea aceasta de-a copia realitatea fără greș, noi, teologii, o atribuim inspirației dumnezeiești care i-a asistat pe sfinții Evangheliști în îndeplinirea sarcinei ce și-au asumat-o. Istoricul profan și filosoful corect, îi vor acorda cel puțin privilegiul de-a o numi obiectivitate.

Am anticipat o dovadă a acestui acord cu realitatea constatată de ei: cei patru Evangheliști înregistrează cu deamănuntul împotririile pe cari a trebuit să le biruiască Iisus Hristos. Atitudinea ulterioară a generațiilor viitoare față de viața și opera Sa, nu va diferi prea mult de aceea a contemporanilor și nu va fi întru nimic mai mult sau mai puțin justificată. În numele unei științe orgolioase, care a avut grije să strămteze în prealabil zarea investigațiilor ei, eliminând sau negând intervențiile supranaturalului în istorie, Iisus Hristos va fi târât la judecată și despuiat fără nici o considerație de prerogativele inerente ființei Dumnezeu-Omului. Unii, nu vor pregeta să-i nege însași existența istorică. Alții, mai moderați dar nu și mai puțin vinovați, vor face din El un smerit rabbi Iisus din Nazaret, biată victimă a imaginației colorate a noroadelor palestiniene, cari l'au încărcat fără voia și — poate — fără știrea Lui cu atributele lui Mesia. Ura neostoită a iudaismului încremenit în tiparele unui formalism sterp și iremediabil, orgoliul păgânismului atât de mândru cu tradițiile sale milenare, gândirea raționalistă a vremurilor noi, istoria comparată a religiilor și nenumărați exploataatori ai suferințelor sociale cari bântue omenirea, se vor lua la între-

cere ca să-l doboare de pe altarele pe cari Hristos se răstignește mereu de două mii de ani încoace pentru noi și pentru a noastră mântuire. Întreg arsenalul uneltelor făurite de sofia lumii acesteia va fi mobilizat împotriva Lui, învesmântate într'un limbaj care de prea multe ori epuizează toată gama violențelor, dela invectiva cea mai vulgară până la cele mai stilate și mai seducătoare expresii ale unei reverențiosități perfide.

Teologia creștină a angajat în această luptă pentru dumnezeirea lui Iisus Hristos cele mai remarcabile energii ale ei. Științele laice i-au sărit într'ajutor nu odată — și nu cu celebrități șterse. Numărul și valoarea verdictelor lor, covârșește cu mult lotul negliabil al câtorva „fii pierduți” cari s'au desprins dela altar sau din școlile teologice, ca să se întoarcă apoi împotriva amândouă cu o vrăjmășie mai mult sau mai puțin iscusit camuflată.

Noi, Românii creștini, de orice confesiune am fi fost, n'am participat la această luptă inversunată. Creștinismul nostru a fost cruțat de defecțiunile cari au frământat de atâtea ori și cu sporită violență bisericile apusene romano-catolică, protestantă și anglicană. Am avut și noi — e adevărat — „faliții” noștri. Dar aceia s'au recrutat dintre naturaliști — școala dela Iași indeosebi — și atitudinile lor răstite nu priveau direct problema care ne preocupă aici. Reacțiunea a fost promptă și nimicitoare. Învățați de renume, recrutați dintre teologi și reprezentanți ai științelor laice, au dislocat și risipit îndoielile semănate de aceste victime ale unor concepții importate de aiurea, iar de neutralizarea manifestărilor unui spirit bolnav în literatură și artă, s'a îngrijit „Gândirea” dlui profesor Nichifor Crainic.

Creștinismul poporului nostru, împletit organic cu ființa lui etnică, n'a tolerat manifestări de atitudini negative față de dumnezeirea lui Hristos. Noi am avut — spre deosebire de alte națiuni civilizate — o „cenzură populară”, care a funcționat ireproșabil în toate vremurile, scutind oficialitatea bisericească de dificila operație a dresării de „Indexe” supărătoare, ca cele obicinuite în alte părți și descurajând pe eventualii simpatizanți ai curentelor extreme occidentale să încerce împământenirea lor la noi acasă.

Ne-am informat însă îndeaproape asupra fazelor acestei lupte pentru dumnezeirea lui Iisus Hristos și ne-am orientat serios asupra originilor și mai ales asupra tendințelor ei. Părintele profesor Dr. *Ioan Mihălcescu* — astăzi I. P. Sf. Mitropolit Irineu al Moldovei și Sucevei — ne-a dat cea mai amplă și mai temeinică contribuție în materie, într-o serie de studii, cari — spre regretul multora și spre paguba marelui public românesc cu interes față de problemele religioase — continuă încă a rămânea respirate în revista „Biserica Ortodoxă Română” (1922—23). La acestea, s'ar mai putea adăuga câteva contribuțiuni ale *autorului acestui studiu*, de dată mai recentă,¹ precum și valorosul manuscris al profesorului Protopop Dr. *Sofron Vlad*, dela Academia teologică ortodoxă română din Oradea (vremelnic la Timișoara), intitulat: „Școala mitologică” (1940), a cărui apariție e iminentă, întregit de un studiu apărut abia de câteva luni.²

Șiragul acestor studii, a fost sporit în ultimele săptămâni cu impunătoarea carte a dlui Prof. *Sterie Diamandi*, intitulată „Fiul lui Dumnezeu—Fiul omului”,³ remarcabilă din multe puncte de vedere.

Contribuțiuni românești la campania de tăgăduire — manifestă sau tacită — a dumnezeirii lui Iisus Hristos, n'am avut. Poziția adoptată de dl *Lucian Blaga* față de problema în chestiune, în cartea „Religie și Spirit”, nu poate fi considerată ca o contribuție autohtonă, ea fiind complectamente lipsită de originalitate, rămânând o simplă încercare de plasare în mediul românesc, refractar din fire concepțiilor importate de aiurea, a unei teze demodate. Un motiv mai mult pentru semnalarea și respingerea ei.

Dar examinarea acestei teze presupune analizarea prealabilă a noțiunii „mitului” și recapitularea carierei pe

¹ *Un om și o epocă frământată: Arthur Drews*, în „Revista Teologică” XXVI 1936 p. 17—30. — „Mitul” lui Hristos, în lucrarea *Studii Biblice* („Contribuțiuni la Studiul T. N.” nr. 2), Sibiu 1940, p. 53—64.

² *Mărturia sf. Apostol Pavel despre viața și învățătura Mântuitorului* (Extras din Anuarul Academiei teologice pe 1640—41), Caransebeș, Tip. Diecezană 1941.

³ București, Editura „Cartea Românească”, 1942.

care a făcut-o ea după ce a fost aplicată persoanei istorice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vor trebui stabilite articulațiile acestei teze și identificate nuanțele pe cari le prezintă ea dela un caz la altul. Cu acestea, prima etapă a cercetărilor noastre va fi epuizată.

Intr'un alt compartiment al lucrării pe care ne-am propus s'o săvârșim, vom controla rezistența temeiurilor pe cari se bizue credința noastră în dumnezeirea lui Iisus din Nazaret. Operațiunea aceasta implică revizuirea și stabilirea valorii istorice a documentelor în cari sunt așternute aceste temeiuri.

Punctul de vedere din care vom studia problema în chestiune nu va fi, așa dar, nici teologic-dogmatic și nici filosofic, ci istoric-critic. Motivul pentru care ne-am oprit la acesta din urmă, nu este dictat de dorința de-a găsi o modalitate neutrală, o cale de mijloc care ar putea conveni și teologilor și filosofilor, ci de logica însăși a lucrurilor. Căci dacă n'ar fi existat mărturii documentare — scrise sau orale — despre viața și opera lui Iisus Hristos, opera dogmatică a Bisericii și speculațiile filosofilor asupra fenomenului religios reprezentat de Creștinism mai erau oare cu puțință? Răspunsul îl lăsăm la latitudinea cititorilor.

Prin urmare, asupra acestei probleme de ordin istoric ne vom concentra toate eforturile. Iar dacă rezultatul examenului pe care-l intenționăm va fi favorabil documentelor în chestiune, gânditorii laici vor trebui să conceedă că între plâsmuirile cugetării lor dirijate de prescripțiile anumitor canoane filosofice și între adevărul istoric depozitat în mărturiile celor trecute vremi, alegerea e ca și făcută. Nu din considerație față de eminentele servicii pe cari Biserica creștină le-a făcut culturii și civilizației cu care ne mândrim pe bună dreptate, nici din dorința de-a evita disputele cu teologii sau reacțiunile neplăcute ale mulțimilor cari cred în dumnezeirea lui Iisus Hristos, ci din dragostea față de adevărul istoric — mai ușor controlabil decât combinațiile abstracte și arbitrare ale rațiunii umane — gânditorii laici ar trebui să se simtă îndatorați să renunțe a mai afișa concepții hazardate în materie de credință și religie, cari dacă isbutesc să le sporească uneori

faima și să urce tirajul cărților lor, apoi nu e mai puțin adevărat că prea adeseori le zdrențuiesc și reputația, și mai dau naștere și la neînțelegeri atât de dăunătoare echilibrului sufletesc și conduitei morale a obștei.

Istoria — și cu ea știința teologică — nu pot vâna „grațiile” nimănui și nici nu cerșesc concesii umilitoare fără să abdice dela misiunea lor de statornicire și apărare a adevărului. Ele pot cere însă oricui — așa dar și filozofilor — să se încline în fața evidențelor și să le accepte fără împotrivire. Atât!

MEMORIUL DEPUTAȚIUNII ILIRICE DIN VIENA DESPRE STĂRILE BISERICEȘTI ARDELENE LA 1771

MĂSURILE DIN 1768 ȘI 1769 ÎN FAVORUL UNIRII. — ISTORIA UNIRII
ARDELENE. — AVERILE BISERICII UNITE. — ISTORIA MĂNĂȘTIRILOR
ORTODOXE DIN ȚARA OLTULUI, ALBA-IULIA, RÂMETSȘI ȘI GEOAGIUL DE
JOS ȘI A AVERILOR LOR. — STAREA CULTURALĂ ȘI MATERIALĂ A
PREOȚIMII

de

Prof. Dr. ȘTEFAN LUPȘA

Rectorul Academiei teologice din Oradea, la Timișoara

La 18 August 1771 îi trimise împărăteasa Maria Te-
rezia deputației aulice ilirice (= Ministerul Sârbilor din
Impărăție) un raport al comisiei transilvănene în cele reli-
gioase, împreună cu un bilet în care ordona ca deputația
ilirică să studieze acel raport și în urmare să compună un
sistem solid de propuneri pentru promovarea unirii în
Transilvania, împreună cu expunerea istorică a mijloacelor
ce s'au propus mai înainte în vederea acestui scop.

Raportul în chestiune al comisiei transilvănene fusese
provocat de două rezoluții imperiale din 1768 și 1769.

Prin cea dintâi, împărăteasa lua trei dispoziții în fa-
vorul răspândirii unirii: 1. În urma relației iezuitului K.
Delpini despre bunul rezultat al unei călătorii de propa-
gare a unirii, întreprinse ca vizitație de episcopul Rednic
și de însoțitorii săi, îi acorda acestuia 10.000 de florini
pentru a le face cadouri celor convertiți. 2. Rânduia
pentru parohii acestora leafă crescândă, dela 1 Ianuarie
1768, și anume: anul I: 12 fl., a. II: 16, III: 20 fl. și așa
mai departe, în fiecare an sporind cu 4 fl., până când,
stăruind în unire, ajung (în 36 de ani) la leafă anuală de
150 de florini, care le rămâne apoi leafă constantă. (În
trecut primeau imediat 150 fl. anual). Mai ordona cu pri-
vire la parohii uniți această rezoluție publicarea din nou
a celei din 1759, în sensul căreia parohii uniți sunt scutiți

de dări pentru teren de 20 de câble de bucate și 15 cară de fân și pentru oricâte vite ar avea, cu răspicarea, că ea se referă și la preoții cari vor trece în viitor la unire. 3. Mai dispunea în sfârșit rezoluția din 1768 ca averea rămasă dela răposatul episcop al ortodocșilor ardeleni, Dionisie Novacovici, să se întrebuinteze pentru mărirea fondului seminarului clerical unit din Blaj.

A doua rezoluție, cea din 1769, cerea socoteala banilor cheltuiți din suma donată prin rezoluția precedentă (de 10.000 fl.) și un plan de propuneri pentru cheltuirea celor încă necheltuiți, cu considerație de preferință la retribuirea preoților care se unesc (retribuire în felul propus în rezoluția precedentă).

Vicarul general al episcopiei unite arată în răspunsul la această rezoluție că s'au cheltuit 5081 fl. pentru remunerarea popilor care s'au unit și pentru înzestrarea lor (resp. a bisericilor lor parohiale) cu odăjdii și cărți bisericesti. Restul de 4919 fl. propune vicarul să se întrebuinteze pentru remunerarea preoților cari au primit, primesc și vor primi unirea și anume așa, ca acest rest să fie întregit din fondul religionar („portughez”, romano-catolic) ardelean până la atâta încât să li se poată da din tot începutul tuturor preoților uniți congrua întreagă de 150 fl. pe an. Mai propunea înzestrarea tuturor parohiilor unite cu sesii și cu dijmă (Zehend-Quarten).

La aceste propuneri făcu camera aulică (=Curtea de Conturi) următoarele reflexii:

Parohii unite îndeplinite există 691, vacante 80, total 771, ceea ce înseamnă chiar cu congrua inițială de 12 fl. pe an cheltuială de 9252 fl. în anul I, în anul al II-lea 9252+3084 (augment de 4 fl. de parohie), în anul al III-lea 9252+3084+3084 (dacă nu se mai înmulțesc parohiile) și așa mai departe. Iar dacă s'ar socoti fiecare parohie cu salar de 150 fl. pe an, cum propune episcopia unită, ar fi 115.650 fl. pe an salariile preoților uniți din cele 771 de parohii. Fondul religionar ardelean însă e mai puțin de o jumătate de milion, așa încât chiar și în felul întâi de salarizare (12+4 de fiecare an în plus), procentele lui numai în primii trei ani ar ajunge pentru acoperirea sa-

lariilor, iar în al doilea fel de salarizare (cu 150 fl. pe an) nici a șasea parte din salar nu s'ar putea acoperi din procentele fondului religionar ardelean. Camera propuse deci ca: 1. Numărul preoților uniți să fie redus și limitat. 2. Dela Stat și din fondul religionar să se plătească numai completarea veniturilor parohiilor unite la suma de 150 fl. pe an. În vederea acestui aranjament, propuse conscrierea parohiilor unite cu indicarea sesiei ce o au și a dijmei ce o dă satul pastorului protestant și care ar putea să se dea și parohului unit.

Impărăteasa aprobă.

Camera îi ordonă deci comisiei transilvănene să procedeze la executare.

Primi însă răspunsul că planul nu e executabil, deoarece cu toate că foarte mult popor părăsește unirea, popii rămân totuși foarte mulți uniți: protocolul în Religiosis din anul 1769 arată 1500 de preoți uniți în Ardeal. Rezoluția imperială la acel protocol ordonase ca guvernatorul Odonel și episcopul latin să ceară delă episcopul unit următoarele date: 1. Ce bir și ce stole au preoții uniți delă credincioșii lor? 2. Câți candidați la preoție dă pe an seminarul din Blaj? 3. Unde se duce venitul celor două sesii monahale rămase vacante prin faptul că în mănăstirea din Blaj sunt numai 9 monahi iar sesii (prebende) sunt 11 sistemizate? 4. Care parohii și care parohi au sesii? — Episcopul latin și guvernatorul Odonel au refuzat însă a culege aceste informațiuni din motivul că astfel de investigațiuni ar putea provoca turburări, care ar fi grave din cauza primejdiei războiului din preajma Țării. Comisia în cele transilvănene, de acord cu acești doi membri ai săi, îi exprimă deci împărătesei părerea că popii uniți având scutirea de dări nu numai pentru sesia parohiei ci și pentru averea lor proprie mobilă și imobilă și mai având și bir și stole, mai pot aștepta cu îmbunătățirea stării lor până la ocaziuni mai prielnice.

Primind acest raport neplăcut iperprozelitismului ei, împărăteasa încearcă să caute mijloace noi pentru ajutarea unirii ardelenene, făcând răsfățat al casei sale.

În căutarea de unelte mai docile decât autoritățile ardelene — prea prudente — alegerea sa cade peste . . . deputațiunea aulică ilirică, forul cel mai antiunionist al curții vieneze. Explicarea acestei alegeri ar fi poate de căutat în misterul logicii de femeie? — Alegerea avu de rezultat un lung (33 pagini de coale bătute la mașină) memoriu (St. R. 1061—1772) pe care-l redau aci în traducere foarte puțin rezumativă, care însă nefăcând decât istorie servilă literei documentelor, propuneri practice și inițiative sincere pentru promovarea unirii ardelene deloc, de aceea el nu-i putu fi de folos împărătesei, ci fu depus din ordinul ei la arhivă (auf a. h. Befehl reponiret worden — e notat la sfârșitul lui cu creion, iar cu cerneală: vide num. 2755—1771).

Primind ordinul împărătesei de a elabora și propune un sistem de mijloace pentru promovarea unirii în Ardeal, deputația ilirică răspunde că ea n'a avut nicicând vreo influență în afacerile ortodocșilor și uniților ardeleni. Drept aceea cere ca: 1. Să i se pună la dispoziție tot materialul arhivistic privitor la unirea ardeleană, dela începutul ei, pentru a se informa. 2. Să se ordone facerea unei conscripții a ortodocșilor și a uniților ardeleni și anume cu aspră imparțialitate, deoarece sunt de prevăzut presiuni de falsificare în favorul uneia din partide, și să i se prezinte acea conscripție. 3. Să i se dea voie să se consulte, în vederea elaborării sistemului de propus, cu președintele și eventual cu consilierii comisiei în Transylvanicis și 4. eventual și cu episcopul latin al Ardealului.

Împărăteasa a răspuns imediat că i se vor da deputației ilirice actele cerute din arhive și că ea are voie să se consulte cu președintele comisiei transilvănene, contele Breuner, pentru executarea misiunii ce a primit.

La 26 Septemvrie 1771 apoi i-a și pus împărăteasa la dispoziție deputației actele privitoare la unirea ardeleană, însoțite de o listă a lor.

Examinându-le, deputațiunea își exprimă părerea că din unele perioade lungi, de mulți ani, nu e nici un act și că deci ele înfățișază numai fragmentar și incoherent istoria unirii; în special lipsesc acte despre timpurile mai

vechi și despre cele dintâi vremuri ale unirii. Acestea le ceru dela contele Breuner, dar nici acesta nu-i dete însă decât tot acte privitoare la turburările bucovene, dar și dintre acestea nu pe cele mai importante, în special nu i-a dat raportul principal al generalului Buccov despre lucrările comisiei de anchetă („de dismembrare“ o numește dl S. Dragomir). Se pare că nici nu cunoaște comisia în Transilvanicis acel raport, deși acela trebuie — după părerea deputațiunii — să formeze baza pentru elaborarea unui bun sistem al unirii ardelene.

Temându-se însă că cerând și așteptând noi acte pentru completarea informațiunii sale pierde vremea în zadar și amână prea mult executarea ordinului, deputațiunea se mulțumi cu cele două grămezi de acte, primite dela împărăteasa și dela contele Breuner și prezintă pe baza studierii lor astfel starea unirii, cauzele decadenței ei și mijloacele prin care ar putea fi ea promovată.

În ce privește primele două lucruri, constată că: 1. Din principii false s'au considerat drept uniți cei ce niciodată n'au fost într'adevăr uniți. 2. Preoțimea românească din Ardeal, incultă și fără zel, și-a căutat numai avantaje și foloase pentru sine, neglijându-și datorințele chemării sale și neluminând poporul, care apoi pus în mișcare de silnicii și persecuții s'a revoltat cu amărăciune, lepădând unirea. 3. Că împărăteasa în zelul sfânt al sufletului ei n'a cruțat niciun mijloc pentru a ridica din nou unirea, atât prin luarea de măsuri, cât și prin acordarea de ajutoare în acest scop. 4. Despre efectul acestora nu poate relata nimic deputațiunea, deoarece nu reiese din actele ce i le-a pus la dispoziție comisia transilvăneană. 5. Dimpotrivă, aceste acte trădează că episcopul unit nu se conformează ordinelor imperiale și că pentru aceasta trebuia tras la răspundere; guvernatorul Ardealului și episcopul latin opinând însă că măsura aceasta ar fi pentru moment inoportună, comisia ardeleană s'a alăturat părerii lor.

Mai detaliat, pe cât permit actele puse la dispoziția sa, deputațiunea poate schița astfel starea și decadența unirii ardelene:

Înainte de a ocupa împăratul Leopold Ardealul, Româniilor ardeleni și-au schimbat confesiunea (?) de mai multe ori, atașându-se celei a principelui domnitor. Sub Ioan Sigismund Zapolya au stat sub conducerea unui superintendent arian (unitarian), (?) sub principele Rákóczy (Ragozzi) sub a unuia reformat. Împăratul Leopold, care i-a găsit atașați schismei grecești, își puse în gând să-i unească cu Roma și emise un decret în acest sens, prescriind că Româniilor care se vor uni cu una din cele 4 religii recepte, vor primi privilegiile aceleia. Urmarea fu că partea cea mai mare a Românilor, cu excepția doar a companiilor grecești din Sibiu și Brașov, a câtorva făgărășeni și a câtorva sate din Țara Bârsei, au trecut la unirea cu catolicii și anume în Alba-Iulia, în modul acela că Atanasie, la un sinod general, însoțit de mulți popi, în prezența vistiernicului Șt. Apor și a multor altora se declară în public pentru unire și aceasta o primi apoi și clerul, convocat și el, precum și poporul, prin câte 3 deputați din fiecare sat.

Despre acest rezultat s'a spus apoi, dar greșit, că toți Româniilor ardeleni, afară de cele trei localități induse ca excepție, ar fi fost uniți. Adevărul este însă că proporțional totdeauna au fost mai multe familii preoțești decât laice unite, din motivul că din unire numai popii trăgeau folos și anume scutirea de toate dările, iar laicii nimic.

Nu e deci deloc de mirare că, într'o astfel de rea tocmeală, pe de o parte popii și-au urmărit numai avantajul lor propriu sub aparența unirii și aparența aceasta au păstrat-o atâta vreme cât n'au avut altă perspectivă mai bună, iar pe de altă parte laicii, fără noțiuni exacte despre religia lor, la cel mai mic motiv și la nemulțumirea cu clerul au pornit-o razna, cu excесе, producându-i unirii la început defecțiuni număroase, iar apoi tot mai mare decadentă.

În anul 1744 primi unirea cea dintâi lovitură mai simțită, când nu numai episcopul Klein se purtă foarte suspect în privința unirii și — se presupune că de frica pedepsei — fugi la Roma, ci și impostorul Visarion se furișă în țară pe căi și prin mijloace nepermise și, prin pietate prefăcută și prin asprime impresionând poporul

românesc cel înclinat spre nestatornicie și superstiție, prin predicile sale îl făcu atent și-l induse în rătăcire așa încât își alungă popii uniți, ocupă bisericile și tulbură chiar liniștea publică prin revolte. În anii 50 apoi sub conducerea altui popă obraznic și impostor, numit Sofronie, poporul românesc aproape pretutindeni fu cuprins de furioasa nebunie a lepădării unirii, pe alocuri cu violențe dintre cele mai culpabile. Epoca lui Sofronie fu cea mai regretabilă pentru unire, deoarece pentru a recâștiga liniștea în Țară, stăpânirea fu nevoită să-i tolereze pe neuniți, să le admită episcop și să trimită în anul 1761 o comisie care să-i despartă pe uniți și neuniți cu bisericile și popii lor. Comisia a aflat prea puține familii unite: rapoartele bucovene în câteva districte dau 6121 familii unite și 20.657 neunite.

La 1761 nu li s'a acordat neuniților decât toleranță, dar și aceasta pe lângă următoarele condițiuni și restricțiuni: Să restituie uniților bisericile ocupate, să nu mai ocupe altele, să reprimească popii alungați, să nu mai facă niciun rău popilor și laicilor uniți, să nu țină întruniri, să nu primească trimiși din străinătate și să n'asculte de ei, ci să-i denunțe autorităților, iar dacă au popi din străinătate, să garanteze pentru ei. Popii neuniți nu primesc sesii ci au să fie întreținuți de popor. Nu primesc nici scutire de taxele iobăgești, afară de taxa capului. Popii uniți însă mențin sesia și scutirile, chiar dacă trece satul întreg la neunire și după moartea lor sesia nu-i rămâne parohiei neunite ci reintră în proprietatea vechiului proprietar, căruia-i aparținuse înainte de a deveni sesie parohială. Biserica din sat încă e a uniților, chiar dacă ortodocșii sunt mai numeroși în sat. (În anul 1767 s'a precizat că dacă uniții sunt mai puțin de $\frac{1}{4}$ din populația satului, iar neuniții mai mulți de $\frac{2}{3}$, abia atunci trece biserica la neuniți, dar nu se află în acte nici un caz de urmarea acestei regule. În 1761 ordonase împărăteasa ca în satele unde nu sunt decât 1—2 uniți, neuniții să fie obligați a le zidi capelă; sesia parohială va fi a acestei capele, iar Statul îi va da 100 de florini subvenție de înzestrare). Episcopului neuniților, în sfârșit, i s'au dat, sub jurământ, următoarele:

instrucțiuni la 1761: Numirea sa e numai din grație și poate fi revocată oricând. El va depinde și în cele spirituale de curtea imperială, la care însă în cele temporale nu va face recurs decât când autoritățile ardelene i-ar refuza vreo cerere. N'are să pună nici o piedecă în calea răspândirii unirii, nici nu va ușura căderea dela unire. Privilegiile ilirice nu se extind asupra Ardealului; nici un ortodox ardelean nu poate ridica pretenție de a le fi părtaș. I se acordă ca leafă, pe lângă florinul anual dela fiecare paroh, 2000 de fl. pe an dela Stat.

Dela dismembrarea săvârșită de comisia bucoveană încoace, se pare că n'a mai fost nici o mișcare între uniți și neuniți în Ardeal. Lipsindu-i însă actele cu rezultatul acelei dismembrări și presupunând că totuși s'au putut întâmpla an de an schimbări în așezarea fixată de comisia bucoveană, deputația e de părerea ca să se ceară conscrierea an de an a satelor și a sufletelor unite și neunite din Ardeal.

Impărăteasa ordonase acest lucru, cel puțin episcopului unit. Deputațiunea n'a găsit însă decât o singură conscripție dela acesta, din 1766, care arată că în 1765 avusese 400 de biserici, 1594 preoți și 20.222 familii unite; iar în 1766: 406 biserici, 1539 preoți și 46.294 familii, dar deputațiunea ilirică se îndoiește de exactitatea acestei conscripții, mai ales că a tras-o la îndoială, ca părtinitoare, mărinind numărul uniților, și comisiunea în Transylvanicis. Aceeași îndoială planează și asupra raportului prea favorabil ce l-a făcut P. Delpini S. J. despre vizitația din anul 1768 a episcopului Rednic, pe baza căruia Majestatea Sa i-a acordat episcopului Rednic 10.000 de florini ca să-i întrebuițeze pentru și mai marea răspândire a unirii. Pentrucă raportul nu indică nici un sat și nici un suflet convertit cu ocazia acelei vizitații, cu numele, și nici că oare convertirea era durabilă sau numai aparentă, mai degrabă crede deputația că sporul acela de unire va fi având defecte esențiale, cum de altfel are întreaga unire ardeleană.

Cel puțin suficient îndemn spre astfel de presupuneri îi da deputațiunii chiar raportul comisiunii transilvănene

în cele religioase, (care a primit în același timp cu deputațiunea ilirică aceeași însărcinare de a elabora raport și proiect despre starea unirii ardeleni și despre mijloacele de a o face să prospere) făcut în chestiunea socotelii întrebuintării celor 10.000 de florini, când camera aulică pusese ad acta proiectele amintite mai sus de reducere a popilor superflui și de înzestrare și salarizare a celor necesari. Atunci remonstrase comisiunea transilvăneană că popii uniți supranumerari nu-i aduc unirii nici un avantaj, ci numai îngreunează fondul contribuțional, protestase că episcopul unit n'a executat ordinul imperial ce i se dăduse pentru înlăturarea popilor superflui și stăruise să i se ceară episcopului unit raport anual despre numărul parohilor, parohiilor și credincioșilor, cu îndeplinirea rubricilor amintite mai sus, la început. La intervenția președintelui guvernului, contele Odonel și a episcopului latin Băitai s'a decis însă ca să nu i se ceară acel raport anual până vor fi timpuri mai pașnice, ca nu cumva să se producă turburări între Românii ardeleni și ca nu cumva să participe la ele chiar și episcopul unit însuși.

Frica aceasta, mai ales în privința episcopului unit, arată că unirea ardeleană stă pe temelii nesigure.

Între mijloacele pentru susținerea unirii e domeniul Blajului, cu venit de 6000 de fl. anual, fundație imperială din anul 1738, cu articole care prevăd ca jumătate venitul să servească la întreținerea episcopului, iar cealaltă jumătate la următoarele cheltuieli: 150 fl. întreținerea vicarului, 250 fl. a doi profesori, 800 fl. a 8 călugări în Blaj (inițial se prevedeau 11), 700 fl. a 20 de alumni în Blaj și 128 fl. pentru drumul spre Roma a 3 alumni întreținuți de Collegium Romanum. Mai trebuia să-l întrețină domeniul și pe teologul vlădicesc, numit de mitropolitul primat al Ungariei.

Episcopul unit Aron prin testament lăasă încă o moșie, cea din Cut, cumpărată dela contele Bethlen, cancelar ardelean, precum și o tipografie, o bibliotecă, mai multe edificii, 3000 de fl. în numerar și tot ce avusese el seminarului și mănăstirii făcute de el în Blaj, cu condiția ca în mănăstire să se țină regula sfântului Vasile cel Mare. Con-

dîția aceasta a dat loc la certe între călugării mănăstirii blăjene și urmașul lui Aron, în urma cărora Grigorie Maior fu închis la Muncaciu. Împărăteasa a confirmat testamentul lui Aron, cu adaosul ca averea lăsată de el să nu se amestece cu fundațiunea imperială din 1738.

Cerând împărăteasa la 1767 raport despre executarea testamentului lui Aron, comisia transilvăneană pentru cele religioase, pe baza datelor episcopului și ale vicarului unit, raportă că mănăstirea și seminarul funcționează cu 4 pateres professi și 5 clerici professi, din care 3 au studiat la Roma, 1 la Tyrnavia, 5 novici și 22 de alumni, dar că ieromonahii nu sunt în numărul prevăzut de testament și n'au fost nici în 1765 și 1766; drept aceea comisia transilvăneană crezuse necesar să se întrebe episcopul ce s'a făcut cu banii din care trebuiau întreținuți monahii care lipseau, dar nu s'a întrebat. De aceea îmbunătățirile anuale prevăzute de testator nu s'au făcut.

Starea și funcționarea în timpul de față a fundațiunii imperiale și a celei episcopale nu se arată în actele puse la dispoziția deputațiunii.

Se pare că moșia Cut nu e încă transcrisă pe biserica unită, deoarece contractul încheiat cu contele Bethlen a trebuit aprobat de împărăteasă prin Camera Aulică; aprobarea a sosit, dar din acte nu reiese dacă s'a făcut apoi într'adevăr predarea moșiei noului proprietar.

În aceeași situație se află și moșiile mănăstirilor: din Alba-Iulia (moșia Oarda), din Râmeți (jud. Alba) și din Geoagiul de Jos (jud. Hunedorii), pe care episcopul Aron încă le testase fundației sale, dar care se aflau și atunci și se află încă în mâni străine.

Cu privire la moșia Oarda, guvernul și comisia transilvăneană au cules următoarele informațiuni: Episcopul unit n'are nici o hârtie care să-i dea vreun drept de posesiune asupra ei. Martori de pe moșie spun că pe vremuri moșia a fost cumpărată dela un particular de episcopul unit Atanasie. Cumpărătura aceasta nu-i dă caracter de moșie bisericească, mai ales că vânzarea particularul n'o putuse face iure perpetuo, deoarece moșia aparținea

domeniului fiscal din Alba-Iulia. Mai târziu ea trecu în posesiunea Grecului Stratyî (Istrati), prin execuție pentru o datorie ce-o avea episcopul Atanasie către el; episcopul Klein l-a alungat cu forța din moșie, dar moșia îi fu restituită Grecului prin execuția unei sentințe judecătorești. După cele pățite, Grecul se grăbi s'o vândă baronului Dietrich, acesta o vându Bulgarului Brentici, așa încât testamentul episcopului Aron nu poate fi executat cu privire la moșia Oarda decât prin proces.

În ce privește moșia mănăstirii Râmeți, episcopul latin a raportat că mănăstirea aceasta s'a ridicat demult, fără permisiunea proprietarilor feudali și a bisericii catolice și fără privilegiu și apoi cu vremea a fost înzestrată cu terenuri, dar după exemplul ținutului făgărășan, unde comisia bucoveană pentru renitența monahilor a distrus 40 de mănăstiri de acestea, iar moșiile lor au fost înglobate în moșia proprietarilor regiunii, așa ar trebui să se facă și cu mănăstirea dela Râmeți și fiindcă regiunea în care e moșia mănăstirii e domeniul episcopiei latine de Alba-Iulia, moșia desființatei mănăstiri ortodoxe române dela Râmeți să treacă în proprietatea episcopiei latine dela Alba-Iulia. Guvernul și cancelaria ardeleană au și propus acest lucru la forul competent.

Cu moșia mănăstirii din Geoagiul de Jos stă altfel lucrul, deoarece terenurile ce o compun au fost luate iarăși în posesiune de ctitorii care i le donaseră, ei fiind parte nobili, parte contribuabili cu drept de proprietate. Ei se declară gata a ceda moșiile iarăși mănăstirii, dacă se admite reclădirea ei. Comisiunea ardeleană aici e de părerea să se lase chestiunea baltă, iar dacă episcopul unit ridică pretenții, să fie îndrumat la proces. Împărăteasa aprobă, dar cere să se ancheteze nu cumva i s'au călcat oarecare drepturi de prim proprietar de drept cu ocazia desființării mănăstirii și a înstrăinării averilor ei. Guvernul și comisia ardeleană dau următoarele lămuriri:

Originea mănăstirilor ortodoxe o află guvernul în uzul că în Țara Oltului unii boieri, în alte ținuturi niște nobiles unius sessionis sau chiar țărani mai înstăriți au început să lăzuească (târsească, curețe) prin pădurile comune

și chiar și prin cele interzise și apoi lazurile (locurile curățite de arbori) au început a le folosi și succesiv a le lărgi, a clădi pe ele colibi și în acestea a-și așeza copii sau rude ca eremiți, cari apoi sub masca religiei ademeneau poporul la ei ca să le ajute le lărgirea lazurilor și apoi aceste lazuri lărgite le-au uzurpat ca proprietate a lor. Iar proprietarii legali cu toate că observau uzurparea și relele ce decurgeau din ea, anume că acele colibe, mai apoi mănăstiri, serveau de adăpost la emisari, tâlhari și alte venituri, totuși n'au îndrăsnit să se ridice împotriva lor, deoarece poporul ținea mult la pelerinajele sale la ele. Și astfel mănăstirile au rămas în posesiunea moșiilor lor până la comisia lui Buccov, care a dărâmat prea puține din acele mănăstiri. Guvernul era deci de părerea ca în localitățile cu moșii mănăstirești să se transfere mănăstiri (unite); cancelaria ardeleană însă era contra, din motivul că în aceste localități există biserici unite, deci mănăstirea ar fi inutilă și ar înmulți fără rost personalul clerical unit care și așa apasă greu pe impozite, ci dimpotrivă, cancelaria propune ca mai degrabă să fie desființate și distruse după exemplul bucovean și mănăstirile care mai există prin păduri fără permise și fără privilegii, chiar dacă ar fi unite unele din ele, pentru că sunt novice și periculoase și moșiile lor sau să se restituie proprietarului regiunii, sau comunelor pe teritoriul cărora zac. Ba ar trebui desființate chiar și mănăstirile privilegiate, dar moșiile lor, ca unele ce au caracter de fundații bisericești, să se întrebuițeze ad *pias causas* după propunerea episcopului unit și a guvernului ardelean, pe care Majestatea Sa ar aproba-o din caz în caz. Inceputul ar trebui făcut cu cele ce turbură mai mult apele (*bey jenen, die zur Salz Schaerzung Gelegenheit geben, der Aufgang zu machen*). Totodată însă să i se interzică și episcopului unit de a mai înființa vreo mănăstire fără prealabilă incuviințare.

Că aceste prea înalte dispozițiuni s'au efectuat, în parte măcar, și în câtă parte, sau deloc, deputațiunea ilirică nu poate afla din actele ce i s'au pus la dispoziție.

În raportul de mai sus guvernul atinse și problema sesiilor parohiale, amintind că la 1760 hotărâse împără-

teasa că ele dacă au fost primite dela Stat sau dela particulari pentru parohul unit, nu trec cu satul care trece la neunire, ci îi rămân parohului dacă el rămâne unit, iar dacă trece și el la neunire, sesia se întoarce la vechiul proprietar. In legătură cu această dispoziție există însă o plângere din 1765 a episcopului Rednic către împărăteasa, în punctul al IV-lea al memoriului ce a prezentat dânsul atunci despre promovarea unirii, unde cere restituirea tuturor sesiilor pe cari le-au pierdut uniții mai ales în timpul ultimelor turburări și se plânge că în localitățile unde s'a lepădat unirea, s'au tolerat popi schismatici, iar cei uniți nu pot să le facă concurență, fiindcă în satul întreg nu pot afla om care să-i găzduiască, așa încât neputând petrece în sat, nu pot nici predica acolo. Se mai plânge că și proprietarii satelor, în cea mai mare parte protestanți, favorizează lepădarea unirii, parte pentru a intra în posesiunea sesiilor, parte pentru a-și câștiga simpatia poporului.

Memoriul amintit al episcopului Rednic în punctul I al său cere și școli pentru Românii ardeleni, provocându-se și la cererea similară din 1763 a antecesorului său Aron, care, ca și odinioară împăratul Leopold, designase ca localități pentru școale în care să se poată pregăti viitorii preoți și funcționari români Alba-Iulia, Făgărașul și Hațegul. Cerea ca ele să fie înzestrate cu averile mănăstirilor desființate de comisia bucoveană, ca Râmeții și Geoaگیul de Jos, care au fost răpite de proprietarii din jur.

In anul 1769 făcu episcopul Rednic memoriu nou despre mijloacele de a favoriza unirea, propunând ca în fiecare din cele 54 de protopopiate ale eparhiei sale să se institue câte un preot misionar ambulant, capabil, care să viziteze pe rând cele peste 30 de sate ale protopopiatului.

Tot atunci propunea Lt. Colonelul Enzenberg ca cei 7000 de florini rămași în cassa regimentului românesc din Valea Rodnei, nedistribuiți din cauza turburărilor de mai înainte, să se întrebuințeze pentru mănăstirea din Valea Rodnei, propusă spre a întreține o școală latinească.

Biletul imperial alăturat aprobă în principiu ambele propuneri și cere ca guvernatorul, în înțelegere cu epis-

copul latin, să-i facă propuneri cu privire la modalitatea executării, examinând totodată și punctele despre care s'a scris la începutul prezentului memoriu. Guvernatorul și episcopul însă, precum am amintit acolo, n'au găsit oportun să ceară lămuriri dela episcopul unit, de frica de a nu provoca turburări, nedorite din cauza primejdiei războiului din preajma țării.

Punctele acelea priveau restrângerea numărului preoților și precizarea veniturilor lor, în special a celor ce le mai au ei pe lângă stole. Dar înainte cu mulți ani, ambii episcopi, pe rând, s'au plâns că în retribuția preoților nu e echitate; în satele unde sunt 2—3 și chiar 4—5 parohi în funcțiune e greu să le dai salar, ci trebuie să-i lași să-și susțină familiile din slugărit. Cei mai mulți au fost hirotoniți în provinciile de sub Turci și apoi mărturisind unirea, au ajuns parohi. Lepădând apoi satele unirea, mulți parohi uniți au rămas fără biserici și fără credincioși. Drept aceea s'a ordonat să nu li se mai dea parohii în schimbul mărturisirii unirii preoților hirotoniți în provinciile de sub Turci, iar la Blaj să nu se hirotonească decât persoane examinate de teolog și numai în măsura posturilor sistematizate, despre care consistorul să facă des tabele cu indicarea numărului credincioșilor uniți din parohiile unite. Alunzii din Blaj s'a dispus să învețe germană și aritmetică. S'a mai dispus să se facă și pentru fete școală. A dispus împărăteasa și aceea, ca preoții fără școală să fie chemați pentru curs și examen la Blaj și ca episcopul unit să facă neîntreput vizitațiuni și să facă raport anual despre progresul unirii. Lista celor nou uniți are să fie întărită cu semnăturile celor convertiți, date cu tragere de cruce în prezența unui judecător, cu care ocazie convertitorii au să-i admonizeze că nu mai au voie să părăsească unirea. Episcopul să aibă grijă ca noii convertiți să primească parohi dintre cei mai deștăinici.

Școala latinească s'a deschis în Valea Rodnei pentru copiii uniți de grăniceri și dacă va da roade, se va generaliza și 'n alte ținuturi.

S'a mai ordonat ca parohii uniți să fie la fel înzes-

trați cu sesii și salar ca cei catolici, iar laicii uniți să fie admiși în funcții la fel cu catolicii.

A mai ordonat împărăteasa în 1761 ca și uniții ardeleni să fie împărțâșiți cu subvenții din fondul portughez, pentru clădiri de: biserici, case parohiale și școli. Cu această dispoziție e în legătură și ordinul preainalt către guvernul ardelean, care avea să arate cum are de gând să folosească în anul 1769 veniturile fondului religionar.

Lipsa actelor, în frunte cu dosarul dismembrării bucovene, pune deputațiunea în neputința de a ști întru cât s'au îndeplinit număroasele ordine și dispoziții date în favorul unirii ardeleni și de a prezenta mai precis starea ei și mijloacele necesare pentru a-i veni într'ajutor.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

TRANSMISIBILITATEA RĂULUI

TEORIA GENERICĂ A CĂDERII ORIGINARE

de

Preot Dr. ISIDOR TODORAN

Profesor la Academia teologică din Cluj

Înainte de a fi cercetată pe plan intelectual, adică înainte de a deveni o problemă, existența răului din lume e trăită adânc în experiență. Cel puțin sub forma erorii și a suferinții, răul pare intim legat de viața pământească, astfel că nimeni nu-l poate nega, nici face din el numai un minus de fericire. Lupta dintre tendința spre optimism și cea spre pesimism, tendințe fundamentale în viața omului, face ca prezența răului să se simtă tot mai mult și să bată, în cele din urmă, la poarta arenei frământărilor raționale, devenind o problemă, una din cele mai chinuitoare probleme. În fața reflexiunii conștiente, ea se prezintă fie ca antiteză între adevăr și eroare, fie ca antiteză între fericire și suferință, fie ca antiteză între bine și rău moral. Sunt atâtea antiteze, e atâta rău în lume! „Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune”. Și aceasta într'o lume care stă sub stăpânirea unui Dumnezeu înțelept, bun și atotputernic.

Gânditorii încearcă să pătrundă acest mister; necredincioșii caută să facă din el motiv și explicație a revoltei lor.

Prezența și acțiunea răului simțindu-se totdeauna, problema lui stă în rândul problemelor eterne ale omului, atât din motive teoretice, cât și din puternice considerațiuni practice. Nici o altă problemă nu pune într'atâta în cauză însăși existența lui Dumnezeu și rostul vieții omului, ca aceasta. De felul cum omul va deslega problema răului va depinde, în mare măsură, înțelegerea poziției sale în univers și, ca urmare, comportarea în viața practică și, deci, realizarea destinului său. Căci nu-i fără importanță de a se ști, în definitiv, dacă lumea aceasta de suferințe și de păcate este sau nu operă divină. Aceasta e „problema interminabilă”, cum o numea Carlyle, care apare în toate spiritele și căreia fiecare trebuie să-i dea o deslegare.

Această problemă mai este și foarte complexă. Întrebările principale care s'au pus în legătură cu ea sunt: 1. Care e natura răului? 2. Care e originea răului? 3. Care e rostul răului în lume și în viața omului? Soluțiile care s'au dat acestor chestiuni sunt felurite, după

timp și după oameni. Referitor la prima întrebare, s'a spus, în genere, că răul e o *desordine care nu trebuie să fie* și s'au deosebit trei forme ale răului: răul metafizic, fizic și moral. Dacă *desordinea* e socotită în sine ca o substanță, avem substanțialismul; dacă *desordinea* e considerată ca inexistentă în lucruri, ea fiind ceva pur subiectiv, avem subiectivismul; dacă realitatea *desordinii* este afirmată, dar nu ca substanță ci ca accident, avem accidentalismul.

Există și o atitudine care neagă pur și simplu răul. Aceasta e identică cu a celui care închide ochii în fața primejdiei, negând-o pentru că n'o vede. Optimismul absolut însă contrazice întreaga experiență omenească. „Sentimentul întregului gen uman depune contra optimismului”. (P. De Bonriot, *Le problème du mal*, p. 16).

Întrebările a doua s'a răspuns iarăși în diferite chipuri: răul ar fi o condiție a existenței limitate — fie în ordinea metafizică, fie în cea fizică sau morală —, răul și-ar avea originea în materia care e rea, răul ar fi de origine socială, răul ar deriva din libertatea nepotrivit întrebuințată, libertatea fiind singura rațiune suficientă posibilă a răului, firește nu libertatea în sine fiind răul, ci păcatul, etc. La întrebarea a treia s'a răspuns, între altele, că, în lume, răul ar fi condiția ierarhizării, evoluției și progresului; iar în viața omului ar fi fie avertisment, remediu sau pedeapsă ale unei stări neconforme cu ordinea firii, fie mijloc de mântuire.

Toate aceste întrebări și răspunsuri și altele multe cu care se conexează, formează tot atâtea capitole importante în tratarea problemei răului, ceea ce arată complexitatea particulară a acestei probleme, pentru a cărei deslegare s'au consumat atâtea eforturi în istoria cugetării omenești. De fapt, problema răului nu-i o singură problemă, ci un șir întreg de probleme.

Răul fiind *desordinea care nu trebuie să fie*, n'a putut pătrunde în lume decât printr'o voință liberă, căci unde nu-i voință sau nu-i voință liberă, nu poate fi vorba de ceva care *trebuie* sau *nu trebuie* să fie, deci de bine și de rău. Această voință liberă nu poate fi decât sau voința divină sau voința umană. În voința divină nu se găsește origina răului, căci lui Dumnezeu nu i se poate atribui voința directă a *desordinei*, fiind sfânt și bun, nici neputință față de *desordine*, fiind atotputernic, și Dumnezeu nu poate fi conceput decât cu aceste atribute: sfințenie și atotputernicie. Și atunci, sau Dumnezeu nu este Dumnezeuul conștiinței, sau este creatorul unei lumi bune-

Evident că numai ultima alternativă stă. Deci origina răului trebuie căutată în libertatea voinții umane, libertate care constituie esența voinții. Numai prin libertate a putut pătrunde răul în lume și în omenire. Dar libertatea nu este atunci ea însăși un rău? Nu, căci Dumnezeu a creat pe om liber pentru că l-a voit bun și fericit, voința lui fiind fericirea și sfințenia omului; iar fericire și sfințenie adevărate nu se pot găsi înafară de libertate.

Omul n'a mers drept în așteptarea drumului destinului său, s'a abătut din cale și prin acțiunea lui desordonată a lăsat să inunde răul în sine și în lume. De atunci chiar, un caracter al răului este acela de a fi universal și ereditar — dacă nu ca act, cel puțin ca predispoziție. Toți oamenii *sunt și se nasc* păcătoși. „Nu este om care să fie viu și să nu greșească“, zice Sf. Scriptură și Biserica (I Regi 8, 46; ectenia morților); căci întru fărădelegi s'a zămislit omul și întru păcate l-a născut maica lui (Ps. 50) și de aceea nimeni nu-i curat de întinăciune, chiar dacă viața lui pe pământ n'a fost decât o singură zi (Iov 14, 4). „Printr'un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, *din pricină că toți au păcătuit*“ (Rom. 5, 12), căci „plata păcatului este moartea“ (Rom. 6, 23).

Răul a pătruns în lume prin primii oameni, altfel n'ar mai fi nici universal, nici ereditar. Dar noi suntem căzuți prin cel dintâi om sau am căzut și noi în el? Purtăm numai consecințele păcatului lui sau, odată cu acestea, și responsabilitatea păcatului? De ce nu s'a mărginit răul la primul om, care a păcătuit? De ce păcatul lui ni se impută și nouă, căci noi nu l-am săvârșit, neexistând atunci? Cu alte cuvinte, *de ce se transmite păcatul original?*

Această chestiune, care constituie un aspect special al problemei răului, ne interesează în rândurile care urmează. De obicei e lăsată în seama dogmaticii, ceea ce numai în parte e justificat, deoarece în legătură cu ea se ivesc discuții care depășesc cadrul și metodele dogmaticii.

* * *

Mai întâi trebuie să se remarce că în orice problemă se pot distinge două lucruri: faptul și explicația faptului. Când faptul există, chiar dacă nu-l putem explica, suntem convinși că-l explicabil. A-l socoti inexplicabil în sine înseamnă a contrazice rațiunea și a declara absurditatea ca esență a lucrurilor. La fel se prezintă situația și în problema răului. Răul există și o explicație a lui trebuie să existe.

Dumnezeu, care nu poate fi conceput decât bun și atotputernic, există — existența lui Dumnezeu nu se probează prin rezolvirea problemei răului — și răul de asemenea. Cum se împacă aceste două existențe? Chiar dacă nu putem explica și nu înțelegem cum, nu ne îndoim că sunt conciliabile, că existența răului nu-i incompatibilă cu credința în Dumnezeu. Toată truda constă în a găsi explicația. Desigur, se poate ca explicația dată să nu fie cea adevărată sau să nu fie integral adevărată — nimic uman nu-i absolut și definitiv —, dar poate să se prezinte ca acceptabilă deocamdată, chiar fără a ne mulțumi pe deplin. De altfel, niciuna din soluțiile date până acum problemei răului nu este raționalicește pe de-a'ntregul acceptabilă. Probabil că rațiunea nu-i deplină competentă aici.

Așa fiind, firește că și explicația sau explicațiile propuse pentru transmisibilitatea păcatului original n'au decât titlul de ipoteze. De aceea ele și scapă ușor de vreo eventuală acuză că n'ar fi în deplină concordanță cu învățătura oficială a Bisericii.

* * *

Două dintre teoriile referitoare la felul căderii primului om ne interesează din punctul nostru de vedere: teoria individualistă și teoria generică.

Teoria individualistă a căderii, foarte răspândită din cauza comodității ei, caută să explice păcatul în mare parte prin ereditate. A căzut primul individ din seria indivizilor umani și, strict vorbind, responsabilitatea întreagă a căderii îi revine numai lui. La primul om, păcatul e pe de-a'ntregul moral, liber și conștient, dar nu tot așa și la urmași. La aceștia intervine natura lor deviată, slăbită, primită prin ereditate. De aceea urmașii nu sunt egal de responsabili cu primul om. Cu cât ne îndepărtăm de protopărinte, cu atât păcatul devine tot mai puțin moral, transformându-se în rău fizic, necesar. Pe măsură ce trece, răul devine din liber fatal, din spiritual natural. La început e păcatul, la urmă e pedeapsa. Astfel, primii oameni sunt culpabili, ultimii victime. Se poate o teorie mai comodă și mai pe placul conștiinței noastre de acum, după care tindem să aruncăm toată vina asupra altora?

Teoria aceasta pleacă dela două constatări: robia internă actuală față de păcat și ereditatea. Explică apoi prima prin a doua. Ea încearcă deci să definească răul în afară de libertate, responsabilitate și culpabilitate, acestea negăsindu-se într-o stare apreciabilă decât la cel dintâi om. Alții au greșit, iar noi suferim. Conștiința noastră se re-

voltă față de această nedreptate, după care participăm la consecințele greșelii, fără să fi greșit.

Obiecția e serioasă, ceea ce face ca teoria să nu se oprească numai la această formă. Se caută uneori să se reducă revolta conștiinței prin afirmația că n'am avea de a face cu o cădere săvârșită și consumată, ci cu una care se săvârșește încet, prin participarea liberă și voluntară a tuturor. Toți cad în mod liber. În cazul acesta, suferința nu mai e nedreaptă, căci numai prin aprobarea stării păcătoase de către voința conștientă, acea stare cu care ne naștem devine și vină. Acesta e sensul cuvintelor lui P. Svetlov, de ex.: „mânia Lui (a lui Dumnezeu) nu se va atinge de cel nevinovați, și dragostea lui Dumnezeu va deosebi pe prunci de cei maturi în păcat. . . Starea păcătoasă a pruncului nu se manifestă, ci rămâne ascunsă, de aceea și condamnarea ei nu trece din posibilitate în realitate. Asupra pruncilor morți (e vorba de copiii nebotezați), în care nu s'a manifestat starea lor păcătoasă, nu se poate manifesta nici condamnarea sau judecata lui Dumnezeu, ci se manifestă dragostea lui Dumnezeu, de care totdeauna e plină ființa lui. . . Din cele spuse reese, că nu se poate înțelege același lucru sub păcatul original la prunci și păcatul original la cei maturi. . .” (*Învățătura creștină*, vol. II, trad. rom. Chișinău, 1936, p. 203—204. Amintim pe Svetlov pentru că lucrarea sa, nu demult tradusă în românește, are darul de a încurca pe mulți începători în ale teologiei sau nu destul de inițiați. E firesc lucru, întru cât în această carte multe probleme, printre care și problema răului, sunt tratate confuz, dându-li-se și deslegări nu totdeauna ortodoxe).

Într'o asemenea concepție, asupra căreia am avea mai multe rezerve de făcut, cu greu se poate găsi rostul botezului copiilor. (Not susținem că toți colaborează la cădere, dar nu în sensul teoriei individualiste). Și mai categoric în această privință se exprimă în următoarele: „Greșala lui Adam, păcatul lui, aduce cu sine condamnare și pieire tuturor urmașilor lui Adam, numai pentru că fiecare din ei într'o măsură sau alta în chip liber se face părtaș păcatului lui Adam, urmând înclinărilor și naturii vechi a lui Adam, care este în el și conștient determinând viața și activitatea sa în direcția contrară legii lui Dumnezeu și glasului lui Dumnezeu din sufletul și conștiința sa. . . propriu zis, nouă ni se impută nu această stare a noastră, în care ne naștem noi, ci într'o măsură sau alta învoiala noastră liberă, conștientă la păcat. Această stare a noastră noi o iubim și cu rațiunea

și cu inima, cu toată ființa noastră... Prin actul de voință liberă ce a mai rămas în noi ca un vlăstar moștenit prin naștere, fiecare urmaș al lui Adam se face părtaș păcatului și face păcatul lui Adam să fie al său propriu, iar prin aceasta și starea păcătoasă moștenită o transformă în operă a voinței sale proprii" (Svetlov, op. cit. vol. II, p. 225).

Prin această formă a teoriei, păcatul original se reduce într'un fel la cel individual. Inșă sf. Apostol Pavel a preîntâmpinat-o, parcă, prin cuvintele dela Efeseni 2, 3, unde se spune că suntem „fii ai mâniei lui Dumnezeu, după fire", deci nu prin acceptarea voinței individuale. E clar. Și tot așa de clar este că starea noastră păcătoasă nu ne-o iubim așa de mult „și cu rațiunea și cu inima". Tot sf. Pavel spune: „Am voința să fac binele, dar n'am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, îl fac" (Rom. 7, 18—19). Unde mai este aici iubirea stării păcătoase „cu rațiunea și cu inima, cu toată ființa noastră"? Cu spusele sf. Pavel e de perfect acord și experiența noastră întregă. Apoi, dacă prima cădere nu s'a făcut, ci se face mereu de indivizi, înseamnă că ea se poate și desface tot prin ei. Și atunci de ce nu s'a întâmplat aceasta cu niciunul? De ce nici un individ nu și-a revenit și nu s'a ridicat la prima stare? Cum se mai explică atunci universalitatea răului?

Mai departe, dacă între fapta lui Adam și fapta noastră e contrast, nicidecum asemănare, prima fiind liberă și voluntară, a doua mai mult determinată de natură, înseamnă că responsabilitatea noastră trebuie redusă aproape de zero. De aceea fapta primului om nu poate fi fapta noastră și astfel revolta conștiinței rămâne. Ne naștem păcătoși — nu numai devenim, — ceace înseamnă că răul ni se împune; libertatea noastră constă numai în a-l comite mai mult sau mai puțin, dar nu în a nu-l face deloc. Păcatul e inevitabil. Aceasta e starea de *non posse non peccare*, cum o numea Fer. Augustin.

În rezumat, în cadrul teoriei individualiste nu numai că nu se înlătură turburarea conștiinței, pricinuită de nedreptate, dar nici nu se explică răul. Prin constatarea lătririi răului prin ereditate, răul nu se explică, deoarece prin constatarea unui fapt nu se dă acestuia o explicație morală. Solidaritatea ereditară, care menține răul, multiplicându-l încă, și care leagă pe individ de păcat, pare mai de grabă un lanț impus și nemeritat, în orice caz un element care lămurește prea puțin din problemă. Căci se pune, cu toată dreptatea, întrebarea: de ce, din cauza greșelii protopărintelui, este condamnată o

imensă mulțime de urmași care n'au luat parte la greșeala lui, care-ar dori s'o înlătura și care ar și trebui s'o poată înlătura, dar totuși nu pot?

Pentru ieșirea din impas, nu există decât o singură soluție: aceea de a face din păcatul lui Adam propriul nostru păcat și, deci, de a ne simți nu numai victime, ci și culpabili.

Aceasta este calea teoriei generice a căderii.

Teoria generică a căderii se bazează pe faptul că omenirea este mai mult decât suma indivizilor care o compun, ea nefiind numai colecțiune și succesiune de indivizi. Omenirea, considerată ca speță, e o realitate și fizică și morală, numai că nu apare în formă așa concretă ca individul. Astfel, în orice membru al omenirii se pot distinge un individ și un om. Omenitatea depășește cadrul individualității și o precedează pe aceasta din urmă. Existența individuală nu cuprinde deci întreaga existență umană și astfel omul e mai mult decât un individ, fiind om înainte de a fi individ și, prin calitatea de om, prezent în omenire de când există aceasta.

După această teorie, primul om ocupă o poziție cu totul specială. Acesta, în calitate de cap al omenirii, reprezenta în sine și fizic și moral și realiza principial în sine întreaga speță umană. El nu este numai primul om, ci speța pentru întâia dată individualizată. Această primă individualizare a speței, prin forța lucrurilor, e determinantă pentru întreaga evoluția ulterioară a acesteia și o cuprinde întreagă, aceasta din urmă nefiind decât desfășurarea în concretul istoric a celei dintâi.

Consecvent cu acest punct de vedere, se afirmă că păcatul primului om nu mai este — nu putea să fie — numai o cădere individuală, ci una individuală și generică (a întregului gen) în același timp, pentru că e fapta genului individualizat. Noi găsim-ne în chip fizic și moral în Adam, păcatul lui nu este numai al lui, ci și al nostru. Am participat, am colaborat la păcat cu Adam și de aceea suntem vinovați. Firește, n'am participat ca indivizi, ci ca oameni, adică prin partea din noi care depășește și precede existența noastră individuală. Greșind în Adam, e drept să fim pedepsiți cu el, natura noastră păcătoasă, prin care suntem „fii ai mâniei lui Dumnezeu”, nefiind decât urmarea firească și dreaptă a faptei săvârșite de noi în Adam.

De aici decurg o serie de consecințe și se aruncă lumină asupra unui șir de fapte. Mai întâi, se arată că nu mai trebuie să ne consi-

derăm ferecați în rău de către cineva dinafară și robiți păcatului printr'o ereditate mecanică. Conștiința noastră — prea individualistă, de altfel — nu mai are motiv să fie revoltată în contra stării noastre actuale, propriu zis în contra legitimității acestei stări, revolta ei canalizându-se, cum trebuie să fie, în contra răului ca atare și devenind în felul acesta un mijloc de ridicare morală. Al doilea, se păstrează neatinsse sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, care nu mai apare ca un tiran ce aruncă pedeapsă nemeritată asupra urmașilor din cauza greșelii protopărintelui. Al treilea, se adâncește înțelegerea funcțiunii libertății individuale, care se înfățișează ca îngrădită de răul specific (răul speței), rezultat dintr'o acțiune la care am colaborat ca oameni. Libertatea noastră individuală, deși păstrată, înclină totuși spre rău, datorită faptului că am păcătuit ca oameni înainte de a păcătuți ca indivizi; iar omenitatea căzută din noi atrage după sine și individualitatea, întrucât individualitatea nu se poate forma decât în cadrul naturii umane. Desigur că prin aceasta nu se înlătură responsabilitatea individuală, tocmai pentru că se păstrează libertatea, pe care se bazează responsabilitatea. Libertatea individuală, fără să poată înlătura cu desăvârșire răul, poate consimți mai mult sau mai puțin la înclinațiile naturii căzute, ea poate urma sau nu tendințele naturii slăbite și stricate, poate lupta în contra acestei naturi. Aceasta e lupta legii minții în contra legii din mădule, de care vorbea cu atâta pătrundere sf. Pavel (Rom. 7, 23). Lupta voinții individuale în contra naturii păcătoase fiind posibilă, urmează că individul e responsabil.

Teoria generică a căderii, pe care Ch. Secrétan și G. Frommel s'au străduit s'o facă acceptabilă, are meritul de a fi făcut o sinteză între teoria reprezentării fizice (Adam reprezenta fizic, corporal, toată omenirea; toți derivă din Adam ca plantele din semințe; păcatul se transmite biologic), teoria reprezentării morale (Adam, capul omenirii, a fost reprezentantul moral al tuturor în fața lui Dumnezeu; prin păcat s'a rupt în Adam legătura omenirii întregi cu Dumnezeu) și teoria solidarității (omenirea formează o unitate morală, sesizată prin iubire; toți suferă pentru unul și unul pentru toți). Totuși, greutățile cu care are de luptat nu sunt mici. Dintre ele, trei se fac cu deosebire simțite: 1. Imposibilitatea de a ne reprezenta specia și mai ales caracterul ei moral, din cauză că nu apare nicăiri ca o realitate sensibilă, izolată și distinctă, de unde decurge neputința de a o înțelege deplin, căci nu se înțelege pe de-a'ntregul decât ceea ce se

poate și reprezenta, nu numai concepe; 2. greutatea de a înțelege și a ne socoti ca agenți responsabili ai căderii, întru cât forma în care am existat în Adam nu ne-ar permite să ne considerăm ca atare; 3. greutatea noastră de a înțelege rațional și de a simți dreptatea stării noastre actuale, din cauza distanței atât de mari ce stă între noi și cădere, despre care nu mai păstrăm amintire și despre care conștiința nu ne-ar spune că suntem responsabili.

Importanța acestor dificultăți cere ca ele să fie examinate.

1. Cu privire la realitatea fizică a speciei umane, e de remarcat că faptele și cugetarea nu vorbesc în contra ei, ci dimpotrivă, oferă serioase indicii asupra existenței ei. Unul din acestea este ereditatea, care stabilește unitatea substanțială și continuitatea speciei umane dealungul generațiilor. Individul nu se poate reproduce decât în cadrul speciei. Biologia a arătat cum copiii sunt urmașii părinților, prin partea nemuritoare a acestora, parte care crește și se dezvoltă mai departe prin asimilare, în timp ce partea muritoare — cea strict individuală — îmbătrânește și dispare. Specia e astfel realitatea inițială care se desfășoară și se perpetuează printr'un număr indefinit de indivizi, al căror rol s'ar putea asemena cu al celulelor în corp. În felul acesta e posibil ca noi să fi existat în Adam, cu toate că nu eram născuți. Cum? Desigur că numai sub formă de potență, de virtualitate, deci nu în chip material și în formă individuală. Această potență e specia, a cărei actualizare sau fenomenalizare suntem. Pentru noi ea rămâne totuși o realitate inteligibilă și nu reprezentabilă, dar acceptarea ei alungă ceva din întunericul afirmației că am fi existat în primul om.

În ceea ce privește realitatea morală a speciei umane, încă sunt fapte care ne-o descoper, deși nimeni nu poate pretinde lumină completă într'o chestiune atât de dificilă. Oricine știe și înțelege că nu poate trăi decât cu și prin alții. Știința moralei și sociologia au pus în plină lumină un fapt de o deosebită importanță, acela al valorii solidarității morale care unește pe oameni între ei. O singurătate individuală absolută nu există și nici nu se poate concepe; iar personalitatea ne-o datorăm solidarității morale în care apărem și trăim. Înlăturând din noi tot ceea ce datorăm altora, nu mai suntem nimic, căci nimic sau aproape nimic nu mai rămâne, dacă înlăturăm toată educația, toate ideile, principiile, idealurile, credințele, primite prin educație. Valorile primite și însușite constituiesc însăși substanța noastră morală. Primim foarte mult și în schimb dăm foarte puțin.

Considerațiile asupra limbajului ne duc spre același rezultat. Limba nu-i o creație individuală și nu se primește izolat. Ea este un fruct și un mijloc al solidarității morale. Prin limbaj exprimăm idei și sentimente și tot prin el le putem și primi. Astfel cugetările noastre nu ne aparțin întru totul, căci erau în limbă, în tezaurul spiritual al omenirii, înainte de a fi în noi. Coloritul personal, pe care îl dăm uneori cugetării noastre, înseamnă destul de puțin lucru în structura cugetării. Prin cuvânt se transmite și se produce gândirea. Când învățăm să vorbim, învățăm și să gândim. Limba e canalul de alimentație al gândirii individuale din gândirea colectivă și, deci, factorul care stabilește unitatea între cugetările individuale. Dar unitatea gândirii, exprimată prin unitatea limbajului, este semnul unei unități mai profunde între oameni.

Puterea de intuiție directă, sub aspect cognitiv, și simpatia sub aspect practic social, indică aceeași unitate profundă. Simpatia, prin care intrăm în viața altora, în bucuriile și durerile lor, identificându-ne cu ei și ei cu noi, n'ar fi posibilă fără o identitate psihică, morală, a indivizilor. Dar simpatia nu rămâne numai pe plan temperamental, ci se ridică, pe planul voinței conștiente, la bunăvoință, dragoste, devotament și chiar la sacrificiu pentru altul. Aceasta înseamnă negația individualității proprii și afirmarea unei unități morale superioare, ceea ce iarăși n'ar fi posibil dacă unitatea morală care ne cuprinde, omenitatea, n'ar fi o realitate morală, demnă de a jertfi pentru ea bunuri individuale.

Lucrul acesta nu numai că se petrece așa, dar așa și trebuie să se petreacă, fiind înscris în conștiință ca imperativ moral, după care trebuie să trăim și pentru alții. Sub unghiul individualist, acest fapt rămâne o pură enigmă. Sacrificiul pentru alții, cerut în anumite cazuri chiar de conștiință, nu se poate înțelege decât admitând că omenirea formează o unitate morală, a cărei parte constitutivă și subordonată suntem, fiind solidari cu soarta ei. Și atunci, dacă trăim atât de organic în unitatea speciei, însemnează că e posibil să fi căzut odată cu Adam, capul ei.

2. Marea greutate de înțelegere, în teoria generică a căderii, constă în faptul că noi neexistând în Adam decât ca potențe și nu ca persoane individuale libere și conștiente, nu putem fi considerați responsabili de cădere. Cea mai răspândită concepție asupra responsabilității afirmă că voluntar, liber și responsabil nu există decât sub formă individuală. Fiecare răspunde și poate să răspundă numai

pentru sine; orice legătură făcută fără știința și voința unei persoane n'are valoare și nu obligă pe acea persoană.

Răspândirea acestei concepții garantează și valoarea ei? Nu cumva, fără a fi cu totul greșită, e incompletă? Ne arată experiența și gândirea că actele de voință și responsabilitatea sunt numai individuale?

Credem că nimeni nu se îndoiește că, în starea de acum, suntem foarte departe de a putea admite o teorie a responsabilității pur individuale. Astăzi aproape nu mai trebuie dovedit că voința nu se manifestă exclusiv în formă individuală. Psihologia colectivă și sociologia ne vorbesc atât de mult despre o voință colectivă, încât se pare că rolul voinții individuale se reduce la foarte puțin lucru, individul nefiind decât un punct de interferență a multiple influențe sociale. În stadiul actual de dezvoltare al științelor sociale, valoarea socialului ca o realitate de sine s'a impus; iar voința colectivă e un dat pe care nu-l mai contestă nimeni. Discuțiile se poartă doar asupra raportului dintre voința individuală și voința colectivă. Din aceste discuții, ceace prezintă o deosebită importanță pentru noi e afirmația că voința colectivă desindividualizează voința personală, prinzând-o în torentul ei, adesea fără consimțământul individului, în așa fel că mai târziu când rămâne singur, insul are impresia că parcă ceva strein ar fi lucrat în el. Deci în voința colectivă e un plus față de suma voințelor individuale. Acest plus face ca responsabilitatea să nu cadă întreagă asupra individului luat izolat.

Că în adunarea de voințe individuale apare o forță care n'ar fi existat dacă voințele ar fi rămas izolate, se vede bine în întreceri. Aici, ca în orice faptă colectivă, se face simțită o putere care se manifestă în individ, dar care nu-și are izvorul în el.

Că voința nu-i numai individuală, ne-o spune și exercițiul obișnuinții. Obișnuința, care e ca o a doua natură, determină și condiționează voința, și nu există om fără nicio obișnuință. Aceasta arată că, chiar în individ, funcțiunea voinții nu-i strict individuală, întrucât în deciziunea actuală a voinții se percepe forța obișnuinții ca ceva aparte. Ce să mai vorbim apoi de rolul pe care îl joacă firea, primită prin ereditate, în actele de voință individuală? Prin urmare, forma individuală, liberă și conștientă, a voinții nu-i decât o formă de manifestare a voinții și nicidecum toată voința.

Nici responsabilitatea nu rămâne în limite strict individuale. Influențăm asupra semenilor prin exemplu și vorbă și de aceea luăm parte la responsabilitatea lor, întrucât faptele pe care le săvârșesc ei

sunt determinate într'o măsură de noi. Astfel se vorbește de o responsabilitate indiviză, în comun. Mai departe, înrăurirea în rău se poate întinde, pentru că greșala semenului nostru poate atrage pe o a treia persoană în greșală ș. a. m. d., încât răspunderea ni se întinde până unde merge influența răului pe care l-am provocat. Teoretic, nici nu putem fixa limita responsabilității, deși, practic, trebuie să ne oprim într'un loc. Din această cauză se acordă adesea, în justiție, circumstanțe atenuante, care nu sunt altceva decât recunoașterea că responsabilitatea depășește limitele individualului. Deci, actul voluntar e personal și responsabil individual în săvârșirea lui, dar nu e strict personal în originea și consecințele lui.

Trebue să recunoaștem că, prin aceste considerații, greutatea nu este decât în parte înlăturată. Căci, dacă e de înțeles o responsabilitate în viitor, pentru faptele urmașilor pe a căror fire o determinăm într'o măsură, nu se înțelege tot așa și responsabilitatea în trecut, pentru faptele înaintașilor, pe care nu le-am influențat. De aceea, numai topindu-ne în marea unitate a speciei, fără prea multă raportare la timp, participăm cu dreptate și cu liniște la responsabilitatea colectivă. Lucrul acesta nu-i deloc ușor pentru conștiința noastră, care se manifestă în formă individuală. Totuși, nu e de neconceput pentru noi că suntem din prima clipă a existenței noastre actuale — și poate și mai înainte — în unitate fizică și morală cu Adam și că de aceea suntem responsabili împreună cu el, pentru păcatul lui. Pentru aceasta mai trebue să admitem, cum spune teologul Becker, și un decret divin, altfel ar urma ca un păcat asupra căruia ar conveni toți oamenii, să fie imputabil urmașilor acestora, întrucât după natură aceștia se găsesc în cel dintâi; și ar mai urma că am fi moștenit și alte păcate personale ale lui Adam, dacă va fi avut.

Toate acestea, dacă nu aduc deplină lumină, arată cel puțin că teoria responsabilității individuale, fără a fi falsă, trebue revizuită și completată prin depășirea punctului de vedere individualist.

3. Că faptele ne indică o responsabilitate indiviză, nu se poate contesta și nici schimba. Dar conștiința, glasul lui Dumnezeu în om, aprobă aceasta? Nu decretează ea ca nedreaptă această orânduire a lucrurilor?

Conștiința nu ne spune că am fi participat la păcatul original, ea nu-și amintește să fi greșit în Adam. Dimpotrivă, se revoltă în contra urmărilor păcatului primilor oameni. De aici o îndoită întrebare: a) nu se păstrează în nicio formă amintirea păcatului ori-

ginal?; b) admite conștiința solidaritatea morală și dreptatea consecințelor ei?

a) Pe nedrept s'a afirmat că tradiția universală nu cunoaște căderea. Omenirea, prin tradiția sa istorică, vorbește despre cădere. Istoria religiilor ne arată că cele mai multe religii orientale, din Asia centrală și occidentală, amintesc de o cădere originară, după care a urmat starea actuală de suferință și de răutate. Așa, în Avesta, în Vede, în tradițiunile caldeene. Aceeași amintire se păstrează, în forme mai mult sau mai puțin clare, la populațiile hamite din Africa și în religia primitivă mexicană. Mitologiile indiene, grecești, romane și scandinave cuprind amintirea precisă a unei epoci de aur, stare de desăvârșită fericire a omenirii, curmată prin cădere. Cele amintite nu sunt singurele care vorbesc în acest sens, dar sunt suficiente pentru a arăta că omenirea își amintește de cădere.

Desigur, în decursul veacurilor, datorită unui concurs de împrejurări, această amintire își va fi pierdut tot mai mult conturul, până s'a ajuns în stadiul în care conștiința se revoltă în contra stării în care se găsește. Lucrul acesta este psihologiceste explicabil. Indată după greșală, când amintirea acesteia este proaspătă și vie, primim fără revoltă pedeapsa; dar pe măsură ce trece vremea, simțim tot mai puțin dreptatea pedepsei, în cazul când sancțiunea întârzie. Timpul care se scurge între faptă și sancțiune, slăbește, în conștiință, legătura dintre greșală și pedeapsă, încât după un lung interval aceasta din urmă apare ca nedreaptă. Și atunci, dacă se are în vedere enorma depărtare dintre primii oameni, care au săvârșit păcatul, și noi, revolta conștiinței individuale în contra stării actuale, consecința a păcatului, e explicabilă și naturală.

În cadrul teoriei generice, dreptatea stării actuale se învederează și din următoarea considerație. În viața individuală, datorită repetării unor acte, care la început sunt libere și conștiente, se formează obișnuinți. Mai târziu, individul poate pierde amintirea faptelor care au dat naștere obișnuinții, dar cu toate acestea rămâne responsabil de faptele pe care le săvârșește determinat de obișnuința sa, pe care singur și-a creat-o. Tot așa și în viața speței, aceasta rămâne responsabilă, prin toți membrii ei, prin care se realizează istoricește, pentru fapta (păcatul) care i-a corupt natura, chiar dacă nu mai există amintirea faptei corupătoare.

b) Conștiința spune că omul nu suportă cu dreptate decât consecințele faptelor sale personale. Faptele arată că beneficiem și su-

ferim și de urmările actelor altora. Sunt de neconciliat aceste două realități, conștiința și faptele? Dacă între ele ar fi contradicție, ar însemna că solidaritatea în care suntem cuprinși și pe care n'o putem contesta, să fie declarată imorală, ceea ce nu se poate decât admitând că nedreptatea și neraționalitatea sunt în firea lucrurilor. Această din urmă alternativă însă ridică orice posibilitate de judecată, deci de pronunțare.

Când conștiința e pusă în situația de a se pronunța asupra solidarității, trebuie să înlăturăm din judecata ei orice amestec al egoismului nostru, care pătrunde pe furis în sentința conștiinței, mai ales când suntem în cauză. Un asemenea egoism s'a amestecat desigur când conștiința admite să beneficiem de binele săvârșit de altul, dar nu să suferim în urma greșelii altuia. Independența în judecata conștiinței se păstrează mai bine când e vorba de fapte și urmări ale acestora care n'au legătură cu noi. În acest caz, obiectivitatea n'are decât foarte rar de suferit. Mai departe, conștiința admite responsabilitatea noastră când pilda sau vorba noastră duce pe altul la rău. Din acestea rezultă că legea solidarității, sub care ne găsim, e admisă de conștiință. Mai mult decât atât, conștiința admite sancțiuni asupra unora a căror greșală nu-i vizibilă, numai din pricina păcatelor înaintașilor. Aceasta se întâmplă atunci când crimele săvârșite în istorie sunt ispășite de alții, nu de cei care le-au făcut. Asemenea pilde sunt destul de numeroase, de ex. închiziția în Spania, despotismul fără frâu al țărilor și imoralitatea aristocrației din Rusia și, în genere, evenimentele și stările care preced revoluțiile sângeroase. De cele mai multe ori, autorii acestor crime trăiesc fericiți și-și sfârșesc viața în liniște. De obicei cei care suferă sunt generațiile care urmează. Asupra acestora se pronunță justiția istoriei, justiția imanentă, iar conștiința nu se revoltă față de verdictul ei. S'ar părea că această aprobare stă în opoziție cu afirmația de mai înainte a conștiinței, după care nu se suferă cu dreptate decât din pricina faptelor personale. De fapt, nu este așa, pentru că într'un caz avem de a face cu hotărârea conștiinței în funcțiune individuală, într'al doilea cu hotărârea conștiinței în funcțiune umană.

În cadrul individualist, această distincție nu-și găsește loc, cele două atitudini fiind socotite contradictorii. Conștiința însă nu se înșeală, ci doar transcende punctul de vedere individualist, ridicându-se la cel uman. Indiivizii se schimbă, e drept, dar omenirea rămâne aceeași. Putem deci spune că realitatea unității morale a speciei e

cunoscută de conștiință, care, fără a se contrazice, unifică dreptatea (să se dea fiecăruia ce este al lui) cu solidaritatea (unii suferă pentru alții), afirmând că nu suntem izolați unii de alții, nici în bine nici în rău. Această conciliere nu-i posibilă decât în unitatea speciei, în care unii suferă cu dreptate urmările faptelor altora, întrucât, ca oameni, au strânse legături întreolaltă. Dacă astăzi, când speța e pulverizată într'o mulțime de indivizi, există o responsabilitate în comun, pentru fapte nesăvârșite în comun, cu atât mai mult trebuie să existe această responsabilitate când e vorba de o faptă săvârșită în starea în care speța era individualizată. Astfel responsabilitatea se întinde asupra neamului întreg. Prin aceasta și prin aprobarea și unificarea legii dreptății și legii solidarității, conștiința deși nu are amintirea istorică a căderii, declară că știe de o cădere generică, deoarece pune aceeași culpabilitate asupra întregii omeniri.

Fără îndoială, tocmai fiindcă ne găsim în stare decăzută și fiindcă adesea suntem și judecător și parte, judecata conștiinței nu-i totdeauna clară și sigură. Dar atunci când nu-i vorba de prezent, ci de trecut, când nu suntem angajați, când nu se amestecă sentimentele, interesele și egoismul, conștiința declară dreaptă legea solidarității. Noi nu știm ceti bine cece e înscris în inima noastră, din superficialitate, frivolitate, învârtoșare individuală sau rătăcire colectivă, și interpretăm rău reacțiunile conștiinței asupra naturii și ale naturii asupra conștiinței (Gaston Frommel, *La Vérité humaine*, vol. III, Neuchatel, 1915, p. 132). Dacă am ști să descifrăm exact cece e înscris în conștiință, am afla acolo urmele neîndoielnice ale căderii. Și așa însă, dacă trecem peste punctul de vedere individualist, conștiința „în funcțiune umană” (G. Frommel, op. cit., p. 195), nu individuală, declară că fondul lucrurilor e rațional și că, în baza unității morale și fizice a speciei umane, suntem și noi responsabili de păcatul săvârșit de capul omenirii, păcat la care am participat ca oameni.

Dreptatea solidarității umane se mai desvăluie și altfel. Prin simpatie, luăm parte la durerea altuia și o facem pe aceasta să fie a noastră, intrăm în viața altuia, cece înseamnă că în mod natural ne introducem în solidaritatea omenească. Cine ar putea spune că simpatia, compătimirea, e imorală? Tot așa, devotamentul care merge până la sacrificiul vieții, cine îl poate declara imoral? Aceasta înseamnă că în adâncul ființei noastre se simte că înainte de a fi indivizi, suntem oameni, solidari ca oameni, că trebuie să trecem peste considerațiunile individualiste, intrând în unitatea morală, profundă și

completă, a genului și admitând greșala altuia ca propria noastră greșală. Atunci legea solidarității nu se mai opune legii dreptății, ci o realizează pe aceasta din urmă, omul primind să poarte greutățile altui om, greutăți strâns legate de starea următoare păcatului original. Conștiința nu s'ar simți obligată să facă aceasta, dacă în intimitatea ei, adesea nepătrunsă, n'ar recunoaște — pe deasupra oricărui argument — în greșala altuia propria sa greșală și în a sa, greșala tuturor și astfel, urcând până la origine, în păcatul primului om, păcatul tuturor oamenilor. Iată cum glasul conștiinței, ca funcțiune umană, afirmă adevărul atât de greu de înțeles: toți am păcătuit în Adam.

Ortodoxia, care pătrunde cel mai adânc în realitatea lucrurilor, cunoaște solidaritatea omenească, în formă de responsabilitate universală. Aceasta, cum afirmă filosoful Lucian Blaga, este una din caracteristicile stilului de viață ortodox (Spațiul mioritic).

Înțelegerea acestei afirmațiuni ne este mult îngreunată de condițiunile vieții noastre de decădere, de egoism, de legăturile care ne țin prea strâns ținuiți de pământ și care ne lasă pradă, de foarte multe ori, unui individualism anarhic. Pe măsură însă ce reușim să ne descătușăm de acestea, înțelegerea se lărgeste și se adâncește. Fenomenul se petrece perzistând pe calea simpatiei și devotamentului, de care vorbeam. Simpatia, compătimirea și devotamentul culminează și se desăvârșesc în dragoste. Înțelegerea solidarității crește și scade odată cu dragostea. Cel ce iubește mult, înțelege mult. Focul dragostei topește solzii de ghiață de pe ochii înțelegerii și o face să vadă realități pe care înainte abia le bănuia. O dragoste perfectă aduce înțelegere perfectă, ceea ce s'a petrecut în Iisus Hristos. A recunoaște greșala altuia ca propria ta greșală și a te substitui lui în suferință, e opera dragostei. În dragoste, sesizăm, pe alt plan decât cel intelectual, fondul lucrurilor; iar înțelegerea solidarității în cădere o câștigăm în măsura în care suntem stăpâniți de dragoste și ne purificăm prin rugăciune.

Unitatea reală a genului omenesc se vedește și din considerarea răscumpărării în lumina concepției creștine. Mântuitorul a adus răscumpărare întregului neam omenesc. Răscumpărarea e universală și pentru motivul că în persoana Lui e cuprinsă întreaga fire omenească într'o formă individualizată. În persoana Mântuitorului, toți oamenii au satisfăcut, în mod obiectiv, dreptatea divină, ofensată prin păcat. Printr'un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea și prin alt om s'a ridicat. Aceasta nu s'ar fi putut întâmpla, dacă speța umană

n'ar fi o realitate și fizică și morală. Altfel, Mântuitorul ar fi trebuit să moară, ca persoană istorică, pentru fiecare individ în parte; sau ar fi trebuit să se jertfească numai pentru Adam luat ca persoană aparte, independent de urmași. Amândouă aceste alternative sunt evident false. Intre toți indivizii care compun speța, deci — care au fost, sunt sau vor fi — există legături misterioase, care deși nereprezentabile, rămân totuși reale. Atât Adam cât și Mântuitorul Hristos reprezintă real genul omenesc întreg. De două ori s'a individualizat genul uman, în vechiul Adam și în noul Adam; în primul, natural, într'al doilea, supranatural. Și dacă e just să beneficiem de ridicarea celui din urmă, e tot atât de drept să suferim consecințele căderii celui dintâi. Mântuirea omenirii în noul Adam are înțeles numai prin condamnarea întregului neam omenesc în vechiul Adam.

Iată cum păcatul protopărinților noștri a trecut, cu toate urmările, asupra tuturor urmașilor. Toți, în virtutea apartinerii noastre neamului omenesc, suntem supuși păcatului și ca atare vinovați și responsabili în fața dreptății divine.

* * *

Revelația și filosofia creștină (Sf. Părinți) nu cuprind elemente care ar fi fățiș contrare teoriei generice a căderii. Dimpotrivă, conțin expresiuni și atitudini a căror justă interpretare este în favoarea acestei teorii.

În șirul textelor biblice care vorbesc de păcatul original, locul central îl ocupă cel dela Rom. 5, 12. Oricare ar fi traducerea făcută părții ultime a acestuia — *din pricină, deoarece*, sau *în care* toți au păcătuit — sensul nu i se schimbă fundamental și poate fi luat în înțelesul teoriei generice a căderii, pentru că verbul, partea principală, e pus la trecut: toți *au păcătuit* și nu toți *păcătuiesc*. Cum au putut să păcătuiască, dacă nici nu erau născuți, numai teoria generică a căderii ne poate oferi oarecari indicii.

În perioada patristică, încă sunt glasuri cu mare autoritate, care se pronunță în același sens. De pildă: „În măsura în care Adam s'a îndepărtat de viață, în acea măsură el s'a apropiat de moarte, pentru că Dumnezeu este viață, iar lipsa de viață este moartea. De aceea *Adam singur* și-a pregătit moartea pentru sine prin înlăturarea sa dela Dumnezeu. Astfel, nu Dumnezeu a zidit moartea, ci *noi singuri* am adus-o asupra noastră prin bunăvoința vicleană“ (Sf. Vasile cel Mare). *Adam singur* și *noi singuri* sunt expresiuni echivalente, întrebuințate una în locul celeilalte, ceea ce nu primește înțeles decât

în cadrul teoriei generice a căderii. Tot așa: „Eu am primit chipul lui Dumnezeu și nu l-am păstrat... Dacă noi am fi rămas (în Adam) aceea ce eram, și am fi păstrat porunca, atunci am fi devenit ceea ce n'am fost, și am fi ajuns dela pomul cunoștinții la pomul vieții, am fi devenit nemuritori și apropiați de Dumnezeu” (Sf. Grigorie Teologul).

Ideea unei căderi generice se strecoară, desigur fără voie — ceeace nu-i fără importanță — în definiția păcatului strămoșesc la un însemnat număr de teologi. Aceasta se vede mai ales din întrebuințarea expresiunilor de „fire omenească” și „natură omenească”. De ex. păcatul original e „starea de reală păcătoșenie, în care e conceput fiecare om” (Andrutsos), „abatere a naturii omenești dela legea lui Dumnezeu” (Comoroșan), „starea cea păcătoasă a naturii noastre” (Saghin), corupția generală a naturii omenești (Bulgakoff), „stricăciunea și deranjarea innăscută a întregii naturi omenești” (Amphiteatrov), „păcat trecut dela Adam în toată firea omenească” [Märt. Ort.]. Acestea însemnează că firea omenească, ai cărei purtători sunt indivizii, e ceva distinct de ei, deși trăiește numai prin aceștia. Spre aceeași idee se pare că înclină și afirmațiunile ca: „fiecare om este părtaș al păcatului săvârșit de Adam, tocmai fiindcă-i om. Iar om e fiindcă descinde prin procreare naturală din Adam” (O. Bucevschi, *Păcatul strămoșesc*).

Numai pentru că Adam este părintele întregului neam omenească și pentru că indivizii nu sunt entități cu totul distincte, ei fiind purtătorii unei realități care îi depășește și care a fost cândva individualizată în Adam, acesta (Adam) transmite „prin naștere, împreună cu ființa proprie și păcatul cu toate urmările și pedepsele, excepând alungarea din raiu” (O. Bucevschi).

VĂMILE VĂZDUHULUI

de

Preot Dr. ILARION V. FELEA

Profesor la Academia teologică din Arad

Una dintre cărțile populare cele mai răspândite și mai interesante este „Viața Sfântului Vasilie cel Nou”. Dl N. Cartoian o declară „cea mai populară dintre viețile de sfinți”, dar nu pentru elementul ei hagiografic, ci pentru partea ce o cuprinde despre „Vămile văzduhului”, în care se arată ce se petrece cu sufletul după moarte și cum trece el în drumul spre rai prin cumplitele vămi ale văzduhului.

Cartea este de origine grecească și a intrat în literatura noastră populară pe la sfârșitul veacului al 17-lea, sau pe la începutul veacului al 18-lea. Textul ei cuprinde trei părți: 1. Viața și patimile sfântului Vasilie, 2. Vedenia despre vămile văzduhului și 3. Descrierea judecării din urmă. Nici viața și patimile sf. Vasilie, nici tabloul judecării din urmă nu au asigurat cărții circulația și popularitatea ce-a avut-o, deoarece viața sfântului Vasilie nu se deosebește mult de-a altor sfinți. E vorba de aceleași munci și minuni, de aceeași răbdare mucenicească a sfântului ascet, pe care le întâlnim și în alte hagiografii. Tot așa nu prezintă noutăți și curiozități deosebite descrierea judecării din urmă. Sensaționalul cărții îl constituie „vămile văzduhului”. Iată cuprinsul cărții:

O femeie bătrână, Teodora, care îngrijea de sfântul Vasilie și de ucenicul său Grigorie, spre sfârșitul vieții se călugărește. Pentru că o iubise ca pe o mamă, Grigorie, după moartea ei, mereu neconsolat, întreabă pe sf. Vasilie să-i spună: Unde se află sufletul ei? Sfântul, dela o vreme, îi făgăduiește lui Grigorie că se va ruga lui Dumnezeu să-i împlinească dorința în vedenie. Rugăciunea este primită. Noaptea, Grigorie are vedenia unui palat plin de

bunătăți și de slavă cerească. Aci era cuvioasa Teodora, care la implorările lui îi destăinuște cum a trecut prin durerea morții și prin vămile văzduhului. Moartea păcătoșilor e cumplită. „După cum, spune Teodora, când cade cineva într'un foc mare și arzând se preface în cenușă, asemenea și durerea cea dela moarte și amarul ceas al despărțirii, sfarmă pe om, fiindcă cu adevărat cumplită este moartea pentru cei păcătoși asemenea mie”.

În durerea aceasta se apropie de Teodora o mulțime de „aripi”, demoni, cu fețe negre ca smoala, cu ochi ca jăratecul și cu privirea înfricoșată ca gheena iadului. Unii mugeau, alții lătrau, alții guițau și scrâșneau. În groaza și primejdia aceasta apar dela Dumnezeu doi îngeri ca doi tineri frumoși; fețele lor erau ca soarele, hainele ca lumina, părul ca zăpada; aveau privirea dulce și erau încinși cruciș ca diaconii, cu brâne de aur. În gâlceava și disputa cu demonii pentru sufletul Teodorei, apare moartea, având chipul unui schelet de om, cum e și reprezentată în iconografia populară, și aduce cu sine pe umeri tot felul de unelte: coase, săbii, sulii, săgeți, securi, topoare, bardă și alte unelte. La invitația îngerilor să deslege sufletul din legăturile trupului, moartea se dă la lucru. Mai întâi taie Teodorei picioarele, apoi mâinile și, cu uneltele ce le are, desface rând pe rând incheieturile oaselor. După ce-i taie capul și nu-și mai poate mișca nici un organ, îi dă un pahar cu beătură așa de amară, încât sufletul scuturându-se de gustul ei nesuferit a sărit din trup. Și „precum cineva se desbracă de haina sa și aruncând-o privește spre dânsa, așa și eu priveam la trupul meu, spune Teodora, de care ca de o haină veche mă desbrăcasem și mă minunam cum s'a făcut aceasta”.

Smuls din trup, sufletul e luat de îngeri pe aripi de fulger și înconjurat de demoni, cari îi desvăluie păcatele. Îngerii îi adună toate faptele bune și pleacă cu el prin văzduh, spre răsărit, prin vămile văzduhului.

Urmează judecata sufletului în cele 20 (după unii 21, după alții 24) vămi. La fiecare vamă așteaptă îngerii cu faptele bune scrise într'o carte albă cu litere negre, și dururile necurate cu păcatele mortului scrise într'o carte

neagră cu litere albe, pe care le aruncă în cumpăna judecății. Sufletele păgânilor, ale nebotezaților și ale marilor păcătoși, cad dintr'una în iad; sufletele care în viață și-au mărturisit duhovnicului păcatele, s'au căit pentru ele și și-au împlinit canoanele de ispășire, sunt iertate de Dumnezeu și ajutate de îngeri ca să scape de groaza vâmlor.

La vama I se judecă faptele făcute cu cuvântul: vorbele rele, cuvintele obscene, cântările vinovate, glumele nesărate. „Acolo, destăinuește Teodora, erau scrise toate cuvintele mele din tinerețe, spunându-mi către cine am vorbit și ziua și ceasul când le-am zis. De am vorbit vreo dată fără de socoteală, sau de am grăit cuvinte de rușine, am văzut acolo scrise toate cuvintele mele cele nebunești, vorbele necurate, cântecele lumești și fără de rușine, strigările, râsul și hohotele mele, prin cari am făcut și pe alții să râdă fără de cumpătare, prin cuvintele și glumele mele proaste, precum este obiceiul tinerilor. Mă muștra pentru toate acestea, arătându-mi vremea, locurile, persoanele, când, unde și cu cine m'am îndeletnicit la vorbele deșarte prin care am mâniat pe Dumnezeu”.

Vama II este a minciunii. Aci se judecă păcatele ascunse din fața duhovnicului, jurămintele strâmbe, luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu, călcarea făgăduințelor și a jurămintelor.

Vama III este a calomniei; aci se judecă osândirea pe nedrept, clevetirea, injuria, batjocura.

Vama IV se numește „plăcerea și lăcomia pântecelui”; aci se judecă îmbuibarea, desfătărilor, beția și uitarea rugăciunilor și a postului. „Chipurile acelor duhuri — pe care le vede acum Teodora — erau foarte mârșave, căci inchipuiau pe iubitorii de desfătări, pe nesățioșii și pe urâcioșii bețivi. Unii se arătau că poartă blide și căldări de bucate, iar alții pahare și damigene cu băutură, dar se vedeau acele bucate și băutura ca niște gunoi necurat. Alții se arătau ca niște îmbuibați și beți, ca cei ce joacă după muzică, și toate acestea după asemănarea cârciumarilor și a benchetuitorilor, bătându-și joc de sufletele păcătoșilor cari erau aduse la vama lor. Aceia ca niște câini

ne-au înconjurat și oprindu-ne îndată mi-au adus înainte toate păcatele mele”.

Vama V se cheamă a lenevirii. Aci se cercetează zilele și ceasurile trăite în zadar, și viața oamenilor cari „asemenea bondarilor,„... mănâncă ostenelile streine”. Tot aci se judecă negrija pentru suflet, pentru cercetarea bisericii, etc.

Vama VI este a furtului, „vama furtișagului”.

Vama VII este a iubirii de argint și a zgârceniei.

Vama VIII a cămătăriei.

Vama IX a nedreptății; aci se judecă procesele și măsurile false și toate înșelătoriile.

Vama X a zavistiei; aci se judecă gelozia, toate răutățile și ura dintre frați.

Vama XI a mândriei; aci se judecă îngâmfarea, fala și luxul.

Vama XII a iuțimii sau mâniei.

Vama XIII a răzbunării sau pizmei; aci se răsplătesc cei ce fac „rău pentru rău” și nu iartă.

Vama XIV a uciderii, a lovirii, tâlhăriei și a bătăușilor.

Vama XV e vama magiei, a vrăjilor, otrăvirilor, farmecelor și a chemării duhurilor și demonilor.

Vama XVI vama desfrânării și judecata căsătoriilor nelegiuite.

Vama XVII vama adulterului.

Vama XVIII e a sodomiei, incestului și pasiunilor contra naturii.

Vama XIX este a eresurilor, apostasiilor și raționamentelor false, etc., „unde se cercetează gândurile nedrepte și socotelile cele rele pentru credință. Depărtările dela dreptcredincioasa mărturisire a credinței, credința neîmplinită prin fapte creștinești, îndoirea de credință, cei care hulesc cele sfinte și asupra sfînțirii și altele asemenea lor”.

Vama XX a nemilostivirii și a învârtoșării inimii. Aci se judecă răutatea, tirania și cruzimea. „Acolo fără nici o milă se ceartă sufletele tuturor acelora care au fost în viață

nemilostivi. Căci dacă s'ar și afla cineva care în viața sa a săvârșit multe nevoințe și posturi și rugăciuni; și chiar dacă au păstrat încă și curăția trupească asemenea celor cinci fecioare neînțelepte (Mat. 25, 1—13) și de s'ar fi uscat de post și de înfrânare corpul lor, dacă au fost nemilostivi și fără de milă pentru aproapele lor și nu i-au ajutat după putere, deoarece milostenia este vârful faptelor bune, pe toți acei nemilostivi, la această vamă îi trag în jos în adâncul iadului și nu câștigă milă în vecii vecilor”.

După moarte, sufletul mai petrece pe pământ două zile, în care timp cercetează locurile pe unde a trăit. Trecerea lui prin vămile văzduhului și prezentarea în fața lui Dumnezeu, se face în ziua a treia. De aceea, atunci se fac pentru morți rugăciuni, care să le ajute să treacă în viața fericită și în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. După o trecere prin vămi, în primele șase zile sufletul însoțit de îngeri vizitează raiul și se întâlnește cu cei dragi și cunoscuți. „Această vizitare a locuințelor cerești ține cam șase zile. Sufletul laudă și preamărește pe Dumnezeu, cel ce a pregătit pentru aleșii Săi atâta fericire și slavă. Căci El a zis: „*Părinte voiesc ca unde sunt Eu, acolo să fie și ei*”. În acea slavă sufletul uită cu totul de necazurile ce a suferit în viața sa pământească, deoarece atunci el este într'o desăvârșită bucurie și veselie cerească. Numai un moment din acea fericire de acolo face pe creștini să uite tot trecutul unei vieți pline de suferințe și necazuri îndurate pentru Domnul, pentru dobândirea acelei fericiri cerești, pe care ochiul omenesc nu a văzut-o și la inima omului nu s'a suit și urechea nu a auzit-o”. După acestea, în ziua a noua, sufletul se înfățișează iarăși să se închine a doua oară înaintea lui Dumnezeu.

În următoarele treizeci de zile sufletul vizitează iadul, unde vede chinurile păcătoșilor și se îngrozește de figurile demonilor și de pedepsele care l-ar fi așteptat și pe el în iad dacă ar fi fost și ar fi murit ca un păcătos nemântuit. A patruzecia zi dela despărțirea de trup, sufletul se prezintă a treia oră în fața lui Dumnezeu ca să i se închine. Acum se face judecata și se hotărăște starea lui până la judecata din urmă. În felul acesta se explică în

cartea vămilor, de ce se fac rugăciuni, parastase și milostenii pentru morți la 3, 9 și 40 de zile după moarte. Hristos a înviat a treia zi după răstignire, și sufletul a treia zi după moarte se prezintă înaintea lui Dumnezeu. A noua zi, după ce a vizitat raiul, se închină a doua oară înaintea lui Dumnezeu și după cum la 40 de zile Hristos după înviere s'a înălțat la cer și sufletul la 40 de zile după moarte se închină a treia oară înaintea lui Dumnezeu și i se face judecata particulară, dacă bine înțeles a trecut prin vămi.

Cartea se încheie cu un îndemn să ne complectăm mântuirea și să ne rugăm pentru sufletele morților, să reînoim cu ei legăturile de iubire prin liturgiile și milostenii, căci „moartea nu poate să rupă legătura și unirile sufletești dintre morți și vii“.

N'are importanță pentru noi să știm că sunt 20, 21 sau 24 vămi. Un francez, P. Henry, care a studiat pictura vămilor pe zidurile vechilor mănăstiri din Bucovina, e de părerea că unele vămi feminine, ca desfrânarea și fardul, sau masculine ca fumatul tabacului, care e un păcat la care „les moines en Bukovine se livrent assez volontiers“ nu aveau nici un interes pentru soborul călugărilor. Adevărul e că vămile sunt 20 sau 21 și zugravul n'avea de ce să le înmulțească, mai ales că cele adaose puteau fi ușor cuprinse în cele înșirate.

Fapt este că atât iconografia religioasă, cât și cartea vămilor, au avut o puternică influință și mai au încă asupra imaginației și asupra obiceiurilor poporului nostru dela înmormântări. Din folklorul adunat, se adeverește că credința în vămi este răspândită prin toate părțile locuite de Români. După studiile lui Tudor Pamfile vămile sunt opera diavolilor, așa crede poporul. Ingerii răi, după răsvrătire au fost alungați din cer în văzduh, unde „s'au apucat de au făcut *vămile văzduhului* unde opresc sufletele oamenilor care merg la cer; la vamă, sufletele morților dau fapte bune, dacă nu prea au fapte bune, dau hainele care li se dau de pomană până la 40 de zile și dacă nu li se plătesc nici cu atâta, mai dau și paraua care li se pune la

deget când mor. Și dacă nici cu aceasta nu se pot răsplăti, sufletele se duc deadreptul în iad" (T. Pamfile).

Paralele care se pun în mâna mortului, se aruncă pe la încrucișările străzilor sau în mormânt, au acest rost: să plătească vămile. Cocoșul care se dă de pomană peste sicriul mortului, are rostul să sperie prin cântarea lui diavoliu, ca să nu umble cu vicleșug. Cum vămile sunt despărțite prin râuri, sunt necesare podurile și punțile formate din cârpele, năframele, ștergărele și pânzele pe care rudele mortului le așază peste pragul casei, la poartă, răspântii, etc. ca să treacă sufletul mortului peste ele. Pomul cu care e condus mortul la cimitir, în unele sate, are menirea să țină de umbră sufletului după ce a trecut, ostenit, prin toate vămile.

Astfel de superstiții și obiceiuri au pătruns și în poezie. Iată de pildă versurile populare bănățene, din bocetul *Zorilor*:

*C'at să mergi departe
Pe căi neumbrate,
Pe căi vei vedea
Și te-1 spăimânta,
Cete de tâlhari
Și de vameși mart.*

*La vâmi, când vei trece,
Frică vei petrece,
Dar tu vei lua
Și din sân vei da,
Te-1 răscumpăra
Cu nouă crițari
De vameși tâlhari.*

G. Coșbuc, în „Moartea lui Fulger“, descrie sfârșitul vieții eroului, inspirat din credințele și datinile poporului nostru în legătură cu vămile văzduhului:

*Pe piept colac de grâu de-un an,
Și'n loc de galben buzdugan,
Păclii de ceară ți-au făcut
În dreapta cea fără temut
Și'n mâna care poartă scut,
Ți-au pus un ban.*

*Cu făclioara pe-unde treci,
Dai zare negrelor poteci
În noaptea negrului pustiu,
Iar banu-i vamă peste râu,
Mertnde ai colac de grâu
Pe-un drum de veci.*

O influință puternică au exercitat vămile în pictura noastră bisericească. Vechile noastre biserici și mănăstiri au zugrăvite pe pereții lor unele toate vămile, altele numai scene din înfricoșata călătorie a sufletului prin vămi.

Acum, după ce am văzut cuprinsul vămilor și influința lor asupra culturii și a obiceiurilor noastre populare, să ne întrebăm:

Ce este adevărat și creștinesc în „Vămile văzduhului” și ce nu? Cum se acordă conținutul lor simbolic cu doctrina dogmatică și morală pe care o profesăm noi creștinii? Cartea vămilor este o povestire impresionantă pentru popor, sau o carte care poate să dea oricui ceva de gândit?

Este de însemnat că problema vămilor văzduhului este o problemă eshatologică. Eshatologia este partea ultimă și coroana vieții și a dogmaticii creștine. Ea se ocupă cu doctrina despre sfârșitul omului și al lumii; e capitolul cel mai contestat, dar și cel mai important din religie. Toate învățăturile, rugăciunile, cântările și cărțile de religie converg spre acest punct final: nemurirea. De altă parte, fiecare om este curios să știe ce va fi după moarte și cum se va sfârși lumea. Dogma eshatologică ne învață că există o viață veșnică și că după moarte există pentru fiecare suflet de om o judecată particulară, înainte de judecata ultimă, universală și definitivă, care va fi la sfârșitul veacurilor.

Ideia de judecată a sufletului după moarte nu este numai o idee creștină, ci o credință religioasă antică și universală. Egiptenii aveau „Cartea morților”, după care judeca zeul morților, Osiris. Sufletele bune, după judecată se uneau cu el; cele rele erau nimicite sau aruncate în umbra infernului. Piramidele nu sunt altceva decât monumente funerare. Judecata și sancțiunea sufletului morților o întâlnim în parsism și hinduism, apoi la Greci și Romani, la Iudei și Mahomedani, ca să amintim numai religiile și popoarele cele mai însemnate. În Creștinism ea este articol de credință. Noi credem și mărturisim că Hristos Fiul lui Dumnezeu va mai veni odată în lume, dar nu în calitate de Mântuitor, ci ca Judecător: „și iarăși va să vie să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit”. Cu credința aceasta neclintită încheiem Crezul: „Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie”. Așa cred și mărturisesc toți creștinii.

Prin urmare, ideia fundamentală din vămile văzduhului, ideia de judecată, e creștină. Tot dogme creștine sunt ideile despre îngeri și demoni, despre rai sau iad (indiferent că este vorba de *stări* sufletești sau *locuri* în care petrec sufletele celor adormiți). Căci trebuie să facem constatarea că Sf. Scriptură în general și Evanghelia Mântuitorului în special, pe lângă doctrina morală pe care o admiră și ateii, mai cuprinde și o doctrină de credință dogmatică, peste care nu se poate trece cu vederea. Este vorba de doctrina despre Preasfânta Treime, despre spiritele bune și despre spiritele rele, despre păcat și mântuire, despre Biserică și sf. Taine, despre suflet și nemurire, despre rai și iad. Nu e vremea să ne ocupăm de ele aici, dar trebuie să subliniem constatarea că ele se cuprind în Evanghelia Mântuitorului Hristos și odată ce se cuprind, ca buni credincioși creștini, nu le putem contesta.

Ideile principale din vămi, despre suflet și judecata lui, despre îngeri și demoni, rai și iad, sunt idei creștine cu temeuri evanghelice clare și deci nu au în sine nimic extraordinar. Ba mai mult: și ideea judecății din „văzduh” e biblică. Mântuitorul numește pe satana stăpânitorul acestei lumi (Ioan 12, 31; 14, 30; 16, 11), pe care l-a văzut căzând din cer ca un fulger (Luca 10, 18). Tot Mântuitorul ne încredințează că, după moarte, sufletul dreptilor este „*dus de îngeri*” în sânul lui Avraam (Luca 16, 22), iar al celor păcătoși este *cerut*, fără să spună de cine, ca cel al bogatului nebun (Luca 12, 20), ca să fie judecat.

Sf. Apostol Pavel ne vorbește despre „*curșa diavolului*” (II Timotei 2, 6) și ne revelează că spațiul și locuința duhurilor rele este văzduhul; asupra văzduhului are stăpânire diavolul, „*domnul stăpânirii văzduhului, a duhului ce lucrează acum în fiii neascultării*” (Efes. 2, 2), în fiii răsvrătirii. Noi, spune el ceva mai departe, „*nu avem de luptat împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva puterilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății din văzduhuri*” (Ef. 6, 12); adică împotriva ierarhiei îngerilor răi din văzduh.

Sf. Apostol Petru ne îndeamnă să fim treji: „*Priveghiați,*

căci potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită" (I, 5, 8).

Iată dar că Sf. Scriptură nu e străină de „răsboiul nevăzut” ce se dă în văzduh, între spiritele cele bune și cele rele, pentru ispitirea și stăpânirea sufletelor noastre.

Interesant și important este că Părinții și dascălii Bisericii din veacurile III—IV, ca sf. Ciril Alexandrinul, Atanasie cel Mare, Efrem Sirul, Macarie cel Mare și Ioan Gură de Aur, recunosc și susțin doctrina despre răsboiul și judecata sufletului după moarte.

Sf. Ciril Alexandrinul, în cuvântarea despre ieșirea sufletului, zice: „În momentul când sufletul nostru se desparte de trup, se prezintă înaintea noastră pe de o parte oștirile și puterile cerești, pe de altă parte puterile întunerecului, stăpânitorii răi ai lumii, precum și ai vămlor cerești, având misiunea să cerceteze și descopere lucrurile noastre... La vederea lor sufletul se tulbură, tremură, se frământă și în spaima și frica sa, caută protecție la îngerii lui Dumnezeu; dar, primit de îngeri și protejat de ei, întâlnește, străbătând regiunile aerului și înălțându-se la ceruri, deosebite vămi (un fel de bariere unde se cer impozite). Acolo i se închide calea împărăției, acolo e oprit și împiedicat în sborul său către această împărăție. La fiecare din aceste vămi i se cere seamă de unele păcate: la întâia păcatele săvârșite cu gura și cu limba, la a doua păcatele vederii, la a treia păcatele prin auzire, la a patra păcatele mirosului, la a cincea toate fărădelegile și necuviințele săvârșite cu mâna... Cu un cuvânt fiecare patimă a sufletului, fiecare păcat are de asemenea vama sa, cercetători și întrebători deosebiți... La această cercetare solemnă asistă și puterile cerești și oștirea spiritelor rele. Și precum cei dintâi înalță virtuțile sufletului, așa ceilalți descopăr toate păcatele ce le-a putut săvârși cu cuvântul sau cu fapta, cu gândul sau cu intențiunea. În timpul acesta, cuprins de spaimă și de frică, sufletul se tulbură de mii de gânduri deosebite, până ce în urmă, după apucăturile, faptele și cuvintele sale, se condamnă și se înlănțuiește, sau se justifică și scapă de acele legături (fiecare e reținut de legăturile păcatelor sale). Dacă e vrednic prin

o viață pioasă și plăcută Domnului, se înalță de îngeri și poate merge către împărăție, însoțit de puterile cerești. Dacă din contră se va dovedi că și-a petrecut viața în lenevire și necumpătare, atunci... este părăsit de îngerii lui Dumnezeu și apucat de înfricoșatii demoni; în urmă, legat cu lanțuri nedeslegate, este aruncat în întunec, în locurile cele mai adânci, în peșteri subterane și temnițe infernale“.

Sf. Macarie cel Mare scrie: „Când sufletul omenesc iese din trup mare taină se săvârșește, căci dacă este întinat de păcate, iată vin oștirile demonilor, îngerii răi și puterile întunerecului, care apucă sufletul acesta și-l trag în partea lor. Nu este de mirare. Omul care viețuind încă în lumea aceasta s'a supus, s'a dat de bună voie, li s'a încredințat lor, să nu fie oare și mai mult stăpânit, supus lor, când va ieși din lumea aceasta? Cu totul altfel este cu cea mai bună parte a oamenilor, adică pe lângă sfinții servitori ai lui Dumnezeu, se află chiar în viața aceasta îngeri, spirite curate, cari îi înconjură și-i privesc și când sufletul vreunuia din ei părăsește trupul său, corurile îngerilor îl primesc în mijlocul lor intru lumină și-l conduc la Domnul“.

Mărturisiri asemănătoare și tot așa de clare despre vămile văzduhului mai putem cita din operele sf. Atanasie cel Mare, sf. Efrem Sirul, sf. Ioan Gură de Aur, sf. Maxim Mărturisitorul, sf. Ioan Damaschinul, sf. Ioan Scărarul și alții, precum și numeroase texte de rugăciuni și cântări din slujba prohodului, din care cităm stihira glasului II, compusă de sf. Ioan Damaschinul: „Vai! câtă durere are sufletul despărțindu-se de trup! Vai! câtă lacrimăză atunci! Nu este cine să-l miluiască! *Către îngeri ridicându-și ochii în deșert se roagă; către oameni mâinile tinzându-și, nu are cine să-i ajute...*“

„*Deadreapta sufletului meu celui ticălos să te văd stând luminat, să te văd pe tine ajutorule și folositorul meu, când va ieși din mine cu anevoe duhul meu, și gonind pe vrăjmașii cei amari, cari caută să mă apuce*“ (Canonul către îngerul păzitor, peasna 9).

„Iată au stătut înainte *mulțime de duhuri viclene, ținând zapisul păcatelor mele, și foarte strigă căutând fără rușinare smeritul meu suflet*” (Canonul dela ieșirea sufletului, peasna I, Mărire).

„Miluiți-mă pe mine îngerii cei prea sfinți ai lui Dumnezeu celui atotțitor și *mă mântuiți de toate vămile celor vicleni*, că nu am fapte bune ca să îndreptez cumpăna faptelor celor rele” (acelaș, peasna 7).

La Pavecerniță ne rugăm către Născătoarea de Dumnezeu ca: „*în vremea ieșirii ticălosului meu suflet păzindu-l și întunecatele chipuri ale viclenilor draci departe dela dânsul gonindu-le...*”

La punctul de vedere al judecății sufletului îndată după moarte, mai putem aminti „spiritismul” și „teosofia”, care în această privință nu se deosebesc mult de credința creștină. Admit și aderenții lor existența sufletului independent de trup și continuitatea vieții lui după moarte și a judecății în urma căreia, dacă e perfect, se unește cu Spiritul Universal; dacă nu, se reîncarnează, ceea ce Biserica nu admite.

Așa dar ideile *dogmatice* din „Vămile văzduhului”, având temeuri clare în Sf. Scriptură și în Sf. Tradiție, respectiv în Evanghelia Mântuitorului și în cuvintele apostolilor Petru și Pavel și a sfinților Părinți citați, *sunt creștine*. Tot *creștine sunt și ideile morale* din cuprinsul vămilor. Virtuțile și păcatele cu care se prezintă sufletul omului în fața vămilor sunt cele despre care vorbește morala creștină și pe care le face omul cu gândul, cu vorba și cu fapta. În special sunt osândite păcatele de care ne facem vinovați față de aproapele nostru: minciuna, calomnia, jurământul fals, îmbuibarea, lenea, furtul, lăcomia, cămătăria, nedreptatea, mândria, răzburarea, uciderea, desfrânarea, vrăjitoria, nemilostivirea, răutatea, tirania... Sunt tot vicii pe care morala creștină le osândește categoric și cu toată asprimea.

Necreștin și fals sună în descrierea călătoriei sufletului prin vămi „galbenii”, banii care plătesc, respectiv compensează, deficitul faptelor bune. Evident, aici avem de a face cu o idee păgână, moștenită din vremea când se credea că trecerea în împărăția morților e condiționată de banul

plătit luntraşului Charon. Dar poate să fie şi o ironie la adresa arghirofililor, căci lăcomia de bani are ceva drăcesc în ea. Sau poate că banii au atâta putere, încât îi corup şi pe diavoli...

Este impresionantă şi ne vine a crede că nu e străină de adevăr descrierea despărţirii sufletului de trup. Poate că în poezia ei se ascunde un mare adevăr. Pentru că e constatat că muribunzilor li se răcesc şi înţepenesc mai întâi picioarele, apoi mâinile şi apoi treptat amorteşte înaintea dela organele mai îndepărtate spre cele mai apropiate de inimă. Ultimei înghiţituri în gol, poporul nostru îi zice „paharul morţii”. După ce muribundul „a înghiţit paharul morţii”, a gătat cu viaţa. Desigur că în acest „pahar” este „otrava” de care aminteşte cartea vămilor şi din care după ce a băut, cuvioasa Teodora s'a scuturat aşa de tare încât i-a sărit sufletul din trup.

În general, impresia ce o ai când citeşti „Vămile văzduhului”, este aceea a omului care cu jumătate faţă zâmbeşte şi cu jumătate se întristează. Ceea ce trebuie să reţinem din fondul ei creştinesc este *ideia de răspundere*. Viaţa este un dar, un talant despre care avem să răspundem nu numai 1. în faţa tribunalului conştiinţei proprii, 2. în faţa oamenilor prin numele nostru bun sau rău, 3. în faţa autorităţilor omenesti, 4. în faţa istoriei, ci mai ales şi 5. în faţa judecăţii lui Dumnezeu. O carte de conţinut poporan, cu o atât de mare influenţă asupra obiceiurilor şi asupra culturii noastre populare cum este cea despre „Vămile văzduhului”, în care se cuprinde în linii şi povestiri simple marele şi creştinescul adevăr al judecăţii lui Dumnezeu, despre care ne vorbeşte de aproape 2000 de ani religia creştină, o astfel de carte este un bun certificat pentru poporul nostru. E dovada misticismului său religios şi a simţirii sale morale. Sensibilitatea aceasta morală se pretinde cultivată în tot omul.

Creştinismul e religie individualistă. Se ocupă de fiecare om în parte, îi lasă libertatea iniţiativei, îi atribuie merite, dar şi răspunderi personale. De aceea e necesar să ştim şi să ne însemnăm că aşa după cum în lumea materială nimic nu se pierde ci totul se transformă, tot

asa și în lumea morală, nimic nu se pierde, nici un gând și nici o faptă nu se poate ascunde. Ni le desvăluie și ni le dau de gol „vămile văzduhului”. Când putem vorbi și fotografia la distanță, să nu ne mirăm că este cu putință să ni se desvăluie tot dela distanțe considerabile în timp și spațiu toate gândurile, toate vorbele și faptele noastre, despre care vom răspunde în particular fiecare, în fața lui Dumnezeu.

Nimeni să nu se sperie, nici să nu se teamă, nici să nu se îndoiască: vom răspunde cu toții pentru toate. Judecata aceasta este tot așa de sigură, cum suntem siguri acum că trăim.

Cartea vămile văzduhului e cartea marilor răspunderi și a ultimelor noastre răspunsuri. Ca să facem din cuprinsul ei îndreptar practic în viața și purtarea zilnică, ni se cere clar și categoric: o credință dreaptă în sufletul nemuritor și o conduită creștină în viața care vine din mister și se întoarce la Dumnezeu, adică tot în mister...

IIȘUS HRISTOS MIT?¹

de

STERIE DIAMANDI

Din cea mai fragedă copilărie, figura lui Iisus Hristos m'a atras în chip irezistibil.

În măsura în care înaintam în vârstă și se desvolta în mine judecata și spiritul critic, în măsura în care mă înfruptam din binefacerile culturii și cunoșteam viața, sporea admirația mea față de Iisus.

La un moment dat, mi-am pus întrebarea, dacă nu cumva sunt victima unei prejudecăți. Mi-am spus: poate, că fără voia mea, prin influența diferiților factori, mi-am însușit, în chip mecanic, o credință și o concepție care probabil, în fața unui examen critic al rațiunii, nu rezistă.

De aci, nevoia de a mă lămurii. Era o problemă de conștiință.

Atât prin structura mea sufletească, cât și prin natura studiilor, nu sunt dispus să admit, fără control, păreri și concepții. Cu atât mai mult, cu cât era vorba de o problemă vitală în existența omului: de întreaga orientare etică și religioasă.

Pe de altă parte, cred că orice om de cultură nu poate să treacă indiferent pe lângă persoana lui Iisus Hristos.

Era natural, prin urmare, să procedez la o revizuire a părerilor și convingerilor mele. Am vrut să mă duminesc. De aceea, timp de mai bine de 20 de ani, în măsura în care mi-au îngăduit ocupațiile și împrejurările, am urmărit îndeaproape, cu interes, curiozitate și pasiune, pro-

¹ Fragment din lucrarea recent apărută: *Fiul lui Dumnezeu-Fiul Omului*. București, Editura „Cartea Românească” 1942 (p. 13—21). Amănunte despre autor și despre lucrare, în acest fascicol, la pag. 299.

blema lui Iisus și aceea a creștinismului, indisolubil legate una de alta.

În acest răstimp, am citit tot ce mi-a căzut în mână, în legătură cu persoana și opera Mântuitorului. O întreagă viață de om, consacrată exclusiv acestui scop, nu-ți ajunge ca să citești toată literatura care s'a scris în această direcție: e enormă.

Din acest material imens, am cercetat și răsfoit o bună parte; mi-au rămas însă neconsultate enorm de multe lucrări; unele dintre ele, de mare valoare științifică și documentară. Dar chiar, din puținul care am citit eu, în comparație cu vasta literatură care s'a scris în jurul acestei chestiuni, au fost momente, când am avut impresia că mă copleșește bogăția materialului; ca să nu mă frâng sub povara lui, am simțit nevoia să mă scutur de el.

O măsură de igienă intelectuală m'a făcut să mă feresc de colbul erudiției; am recurs la serviciile ei, atât cât mi-a trebuit, să mă documentez, să culeg date și informații.

Am preferat să rumeg materialul, să frământ problemele, să cântăresc soluțiile, să reflectez cât mai mult, să las timpului grija, ca să deie diferitelor întrebări, răspunsul cuvenit.

În cursul cercetărilor mele, mi-am dat osteneală să mă desbrac de prejudecăți și idei preconceptuate.

Am vrut să las să vorbească glasul rațiunii reci și spiritul critic; m'am străduit, să înțeleg și să-mi însușesc toate părerile emise în jurul acestei chestiuni. Am căutat să mă transpun în toate pozițiile posibile, ca să îmbrățișez, în cunoștință de cauză, punctul de vedere respectiv.

Am încercat să privesc problema prin diferite prisme.

Pe cât îmi era cu putință, luam toate măsurile de precauțiune, ca să nu fiu influențat de preferințele mele personale.

De multe ori, mi-am înăbușit sentimentele mele de revoltă, când vedeam cum e adumbrată, micșorată sau terfelită chiar, persoana Mântuitorului. Am avut răbdarea să citesc tot felul de aberații și calomnii, de ocări și insulte;

am consultat chiar și cartea lui Binet-Sanglé „La folie de Jésus”.

Am vrut să mă documentez, să fiu sincer cu mine însumi, să mă lămuresc cât mai deslușit, să-mi dau seama cât mai bine.

În plimbările mele prin munți, mi-a plăcut, adesea, să apuc pe alte căi, decât pe drumul bătut de toată lumea. Mi s'a întâmplat, deseori, să descopăr priveliști minunate, colțuri tainice, pline de vrajă.

E deasemenea știut, că unele din cele mai superbe spectacole pe care le oferă natura nu sunt accesibile decât unui număr restrâns de alpinști, îndemânatici și îndrăsneți.

Turistul de rând, fără experiențe și aptitudini speciale, merge la pieire sigură, când se aventurează să meargă pe căi prăpăstioase. El trebuie să se mulțumească cu ceea ce îi oferă drumul bătut de toată lumea. Dar alpinistul de rasă are alte posibilități și resurse, alte perspective și orizonturi.

Mi-am zis, că poate e la fel și în chestia problemei lui Iisus.

Mi-a dat în gând, că e foarte posibil, ca tradiția evanghelică să nu fie nici singura, nici cea mai bună cale, care duce la înțelegerea lui Iisus Hristos.

Foarte potrivită pentru credincioși și marea mulțime, ea nu se impune, cu necesitate, unui cercetător independent și obiectiv.

Poate că sunt alte poziții și puncte de vedere, mai valabile și satisfăcătoare.

Determinat de aceste considerații, am lăsat la o parte drumul tradiției evanghelice, apucând-o pe alte căi.

La început, m'a ispătit drumul pe care au luat-o Renan, Strauss și toți ceilalți autori care nu văd în Iisus decât un om, un erou al umanității, și care, din cauza excepționalei sale personalități, a ajuns cu timpul să fie divinizat.

Trbuie să mărturisesc din capul locului, că drumul pe care apucasem nu era lipsit de aspecte interesante și atrăgătoare. Am văzut în cursul acestei excursii multe lucruri frumoase. La capătul drumului, m'am pomenit în fața unei priveliști minunate, dar nu unice.

Rămâi încântat de ceea ce ți se înfățișează ochilor, dar nu înmărmurit; contempli, dar nu te cutremuri; admiri, dar nu te extaziezi; pleci satisfăcut, dar nu turburat și copleșit; îți aduci aminte cu plăcere de priveliștea văzută, dar n'ai impresia grandiosului care pune stăpânire pe întreaga ta ființă.

Atunci, mi-am dat perfect de bine seama, că, privit prin această prismă, Iisus n'ar fi putut juca, nici pe departe, rolul pe care l-a avut în destinul omenirii.

Cu un asemenea personaj nu se schimbă soarta lumii, nu se abate cursul istoriei, nu se săvârșește o operă care înfruntă timpul cu milenii și stârnește admirația tuturor sufletelor de elită.

În acest caz, am fi avut de-a face cu un erou, mai deosebit poate ca ceilalți pe care i-a produs omenirea, cu rol limitat în istorie, cu efecte legate de timp și spațiu, a cărui operă era destinată să se năruiască odată cu vremea care a produs-o, să fie subiect de curiozitate științifică pentru savanți, dar nu problemă de veșnică actualitate.

Rolul pe care l-a jucat Iisus și opera săvârșită de dânsul, răspândirea și succesul creștinismului nu se pot explica prin prisma vederilor lui Renan și Strauss.

În loc să lămurim misterul personalității lui Iisus și acel al creștinismului, îl complicăm, în chip inutil, apucând pe căi încălcite.

În disperare de cauză, ne oprim la mijlocul drumului, la cel dintâi lăptos de pădure. Ni se pare că am ajuns la țintă; dar nu-i decât o iluzie, provocată de oboseala și miopia noastră și întreținută de neputința de a merge mai departe.

Dornic să am o altă perspectivă, am apucat pe drumul indicat de mitologi.

O cohortă de savanți, în rândurile căreia întâlnim numele lui Jensen, I. M. Robertson, B. Smith, Kalthoff, A. Drews, P. L. Couchoud etc., susține cu multă erudiție și un lux de argumente firave, că Iisus Hristos nu-i un personaj cu existență istorică reală, ci unul fictiv; el este produsul și nici decum creatorul creștinismului.

Mântuitorul, la care se închină lumea, este întruchiparea unui mit. El nu este un om care cu timpul a fost divinizat, cum susține Renan, Strauss, ci dimpotrivă, umanizarea unui zeu.

Fruct al credinței, Iisus nu reprezintă decât năzuințele și visurile omenirii.

Ineditul și paradoxul aveau ce să mă atragă spre această cale nouă; am apucat-o, cu nerăbdare și curiozitate.

Dar pe măsură ce înaintam pe drumul indicat de mitologii, vedeam cum mi se îngustează orizontul. Mă izbeam de cioturi și bolovani, de frunze uscate și băltoace.

Din când în când, vedeam câte o rază de soare sau un crâmpei de cer înourat.

În zadar mă căzneau să ajung la lumină. Din ce în ce mă infundam mai mult prin locuri mlăștinoase și hățișuri. Vederea, fiindu-mi împiedicată, nu puteam să am nicio perspectivă. Erau momente, când mă îndârjeam să sper că poate voi ajunge la capăt. Degeaba; mă învăTEAM într'un cerc vițios. Umblam pe cărări încălcite, pe dibuite, fără țintă și călăuză.

Spectacolul era dezolant.

Fără multă osteneală, mi-am dat numai decât seama, că, în chipul acesta, nu ne putem explica nici nașterea, nici succesul creștinismului. Totul devine confuz și de neînțeles, găsindu-ne în fața absurdului și a unei enigme fără pereche.

Mitologii, în loc să deslege misterul problemei creștine, l'au complicat și încălțit în așa chip, încât ei cei dintâi s'au incurcat în labirintul soluțiilor fără ieșire.

Obosit de aceste peregrinări pe căi lăturalnice, m'am reîntors pe drumul tradiției evanghelice.

Ací, fără multă osteneală, m'am pomenit, foarte curând, în fața pravelei unice pe care am întâlnit-o în viața mea de hoinar neastâmpărat. M'a coplesit grandoarea fără seamăn a spectacolului pe care îl aveam înaintea ochilor mei. Eram cutremurat până în adâncurile ființei mele. Simțeam în mine un amestec ciudat de umilință și mândrie. Vedeam prăpastia fără fund a nimicniciei omenești și culmile înșorite ale celui mai înalt ideal spiritual pe care l'a

atins omenirea. Hăul cel fără de sfârșit îți dă fioruri, iar înălțimea amețitoare a creștetului de munte te atrage în chip irezistibil.

Incleștat de aceste două emoții, te zbați ca frunza clătinată de vânt. Zarea muiată în aur și sânge te atrage cu puteri misterioase. Cerul te ocrotește și stelele îți surâd. Respiri cu nesaț aerul ozonat, sorbi, cu sete nepotolită, poezia nesecată a naturii și închizi ochii de extaz. Aci, simți că te contopești cu firea, aci, că te ridici la cele mai înalte culmi, de unde contempli și domini.

Furnică și vultur totodată, pătrunzi misterul existenței și înțelegi rostul vieții.

Binecuvântând lumina zilei și admirând splendorile creațiunii, accepti bărbătește lupta, înfrunți primejdia care vine, îți îndeplinești datoria cu râvnă și conștiinciozitate, suporti cu resemnare durerea; suferința nu te doboară, iar moartea nu te înspăimântă.

Nu îngenunchiezi decât în fața lui Dumnezeu. Și aceasta, nu din teamă sau îngrijorare, ci din pură adorație, care izvorește din respect și iubire.

Tu, vierme al pământului, ființă plăpândă și încărcată de păcate, te bucuri de rarul privilegiu, de a privi ființa supremă, creatorul atotputernic, nu ca pe un stăpân, ci ca pe un părinte.

Ridicat din pulbere, pășești cu fruntea sus, contempli cerul și privești soarele drept în față.

Crucea de pe Golgota ți-a dat acest privilegiu și har.

Abia acum, ne dăm mai bine seamă, că nu putem găsi pe adevăratul Iisus, decât pășind pe drumul tradiției evanghelice. Numai în lumina acestei tradiții misterul se lămurește, iar noi avem putința să înțelegem originalitatea și complexul personalității lui Iisus, să ne explicăm, cu mai multă ușurință, opera săvârșită de dânsul și succesul bisericii sale.

Înlăturând din istoria creștinismului pe Iisus al tradiției evanghelice, edificiul măreț care dăinuiește de aproape două milenii, s'ar prăbuși ca un castel de cărți de joc.

Numai nerozii își pot închipui că o asemenea con-

strucție, de proporții necunoscute în istoria omenirii, s'ar putea clădi pe nisip sau pe o temelie obișnuită.

Dar orice om cu judecată și bun simț își dă seamă, că un astfel de edificiu care rezistă cu nepăsare valurilor vremii, cutremurelor pustiitoare și a năprasnicelor uragane, deslănțuite de furtuna patimilor, trebuie să se sprijine pe o temelie care n'are pereche.

Iisus, văzut prin prisme străine de tradiția evanghelică, ne apare alterat până la denaturare, schimonosit până la caricatură de calitate inferioară.

Cu un asemenea personaj nu era cu putință opera uriașă săvârșită de dânsul, ci una de proporții cu totul redusă.

Dar spectacolul de o grandoare unică al tradiției evanghelice nu există pentru cel care umblă cu lupa; el nu vede decât o îngrămădire monstruoasă de forme și culori.

Il plângem că nu se poate bucura de cea mai măreață priveliște pe care o oferă istoria omenirii.

Ne indis pune însă stăruința cu care acești nerozi îngâmfați vor ca și alții să privească cu lupa, neîntrecuta priveliște care se desfășură înaintea noastră.

Alții, mai răsăriți, încearcă să ne arate, că cece admiram noi așa de mult, în tabloul care se găsește în fața noastră, în ultima analiză, nu-i cine știe ce lucru mare. Nu-i decât o aranjare deosebită a unui material comun: pietre, buruieni, copaci și alte mărunțișuri de felul acesta.

Ce poți să zici de acest fel sucit de a vedea lucrurile?!

Inc'odată, vorbele Mântuitorului sunt pe deplin îndreptățite: „Vai vouă învățătorilor de legi, c'ați luat cheia cunoștinței; voi însă n'ați intrat, iar pe cei ce au vrut să intre i-ați oprit”.

Văzând imaginea deformată a lui Iisus, pe care ne-o înfățișează diferiți critici și comentatori, aproape fără voie, printr'o ciudată asociație de idei, mi-a venit în minte piesa lui Labiche „Le voyage de M. Perrichon”.

Eroul e un personaj ridicul, un burghez cumsecade, mărginit, dar vanitos, cu ticuri și gusturi fistichii.

Foarte satisfăcut de propria lui persoană, dl Perrichon are însă o mică supărare: îl indis pune priveliștea.

Alpilor. Muntele se ridică măreț și nepăsător până'n înaltul cerului, fără să se sinchisească de prezența eroului nostru. Dl Perrichon e nevoit să-și ridice capul ca să-i poată vedea piscurile; îl ametește înălțimea și-l orbește strălucirea. E supărat foc că el este așa de mic, iar muntele așa de uriaș. Dar acest burtă-verde nu-i lipsit de imaginație. Intr'un moment de inspirație burlescă, el născocoște un mijloc ingenios cu care vrea să se răzbune împotriva Alpilor.

În acest scop, angajează un pictor ca să-i lucreze un tablou, în care cei mai înalți munți din Europa să fie înfățișați mici de tot, în timp ce el, Perrichon, ca un uriaș, se uită de sus la nemernicii Alpi.

La fel procedează și unele persoane.

Incapabile să se ridice cu înțelegerea până la înălțimea Mântuitorului, coboară pe Iisus până la dânsii.

Și astfel, fiecare confecționează un Hristos, după priciperea și măsura lui proprie.

Nu suntem deloc surprinși.

Șopârla și mușuroiul de furnici, care se târăsc la poalele muntelui, nu pot să prețuiască piscurile însoțite care săgetează văzduhul, atingând cerul. De acolo, din vale, târătoarele nu zăresc decât ceața și norii.

E nevoie de privirea ageră a vulturului și de zborul lui îndrăzneț, ca să-ți dai seama de înălțimea uluitoare la care se găsește creștetul muntelui.

De aceea, numai firile de elită sunt în stare să contemple și să admire strălucirea fără seamăn a lui Iisus Hristos.

Deasemenea, mulțimea, în momente de zguduire, de elan și inspirație colectivă, ghicește că se află în fața unui personajiu istoric, excepțional, inedit, unic și cu chemare mesianică, plină de smerenie, se pleacă în fața Crucii.

Adorarea a ceea ce-i frumos și desăvârșit e un semn de distincție.

Cine nu-i capabil de asemenea gesturi, e de compătimit; e un suflet sterp.

ATITUDINI

O CARTE CARE NU TREBUIA SCRISĂ: „RELIGIE ȘI SPIRIT“ DE DL LUCIAN BLAGA

Obârșia studiului pe care îl anunțăm în pagina întâia a acestui fascicol, zace în lectura atentă a unei cărți recente: „Religie și Spirit”, de dl Lucian Blaga.¹ Că ea nu ne-a putut mulțumi pe de-a ntregul, e evident. Insuși titlul — stilizat la interogativ — pe care l-am ales pentru lucrarea noastră, desvăluie punctul în care nu putem comsimți cu concluziile autorului cărții amintite. Ne vom lămuri numai decât!

Dl Lucian Blaga a întreprins, în cartea amintită, o operă de filosofie a religiei. Scopul urmărit de dsa, este împătrit: ilustrarea variației fenomenului religios, închegarea unei noi definiții a religiei, evidențierea importanței fundamentale a factorilor „stilistici” pentru constituirea valorilor religioase și integrarea fenomenului misticei — „în aparență atât de straniu și de excepțional” (p. 9) — în ordinea umană. Cercetarea fenomenului religios în cadrul spiritului uman — înțelegând prin acesta din urmă „spiritul uman creator de cultură” (p. 8) — aruncă o lumină clară asupra orizontului cărții, anticipează perspectiva din care e privită și indică metoda după care e studiată religia. „Din parte-ne — spune dsa (p. 5 urm.) — anunțăm planul de-a expune în câteva linii mari o filosofie a religiei, adică principial de-a considera fenomenul religios după metode și sub unghiuri proprii filosofiei.”² E necesar să subliniem aceasta chiar dela început, ca să preîntâmpinăm orice neînțelegeri și dispute inutile.

Grija desvăluită de dsa în ultima frază citată este ineficace, după critica aspră și neîntemeiată pe care o face punctului de vedere teologic, din care admite că deasemenea poate fi privită problema pe care o desbate cartea în chestiune. „Felul de-a vedea „teologic” se deosebește de cel filosofic uneori până la fațișe adversitate”, constată dsa (p. 6).³ Explicația, urmează: „Poziția teologică față de fenomenul religios apare totdeauna alterată de credința că o anumită religie este privilegiată, aceasta datorită unei preținse origini „neumane”, sau grație unei particulare „revelații” de natură divină” (p. 7). Pe scuri, teologul

¹ Sibiu, Editura „Dacia Traiană” S. A. 1942, pagini 212; Prețul Let 180.—

² Sublinierea ne aparține.

³ „Divergența de unghiuri și de procedee nu împiedecă totuși pe filosofi și pe teologi să ajungă uneori la aceleași rezultate” — afirmă dl L. B. ceva mai la vale (p. 7). Că dsa nu face parte dintre aceștia — cel puțin de astă dată — se va vedea din cele ce urmează.

e sclavul unui „corp întreg foarte amplu“, unui „volum maxim de teze constituite“ (p. 8) dela cari nu se poate abate fără primejdia de-a fi disciplinat sever, e ferecat în „robia cerească“ a dogmelor, ca filosofii Evului Mediu. Ne transpunem în situația unui cititor credincios al operelor dlui Lucian Blaga — dsa are mulți admiratori cari îi îmbrățișază fără rezerve opiniile — și conchidem: prin urmare, teologii nu trebuiesc ascultați, ci mai vârtos compătimiți pentru neputința de-a se rosti în toată libertatea, ca filosofi.

Evident că punctul de vedere adoptat în chestiune de dl Lucian Blaga, prin consecințele ce le poate avea — el discreditează cu sau fără voia autorului știința teologică — ne interesează în cea mai largă măsură. Mai mult! Urmărindu-i performanțele realizate în capitolul „Stare mistică și credință“ (p. 137—149), ne-am simțit îndatorați cu un răspuns.

Intr'adevăr, cartea dlui Lucian Blaga conține o seamă de erori cari nu pot fi trecute cu vederea. Cea mai gravă dintre ele, privește dumnezeirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru dsa, viața lui Iisus este nici mai mult nici mai puțin decât „realizarea întocmai a unui mit“ (p. 144), iar Hristologia creștină, expresia procesului de divinizare a apariției lui Iisus, la desăvârșirea căruia a contribuit în chipul cel mai fecund sf. Apostol Pavel (cf. p. 145).

Ori cât de mare ar fi regretul nostru de-a fi fost nevoiți să înregistrăm această atitudine negativă față de dumnezeirea lui Iisus Hristos Mântuitorul, nu-i vom imputa dlui Lucian Blaga alegerea nepotrivită a momentului precizării ei, nici nu vom anticipa efectul pe care va putea să-l aibă ea în rândurile tineretului, al cărui educator oficial este dsa în calitate de profesor universitar. Libertatea de opinie — admitem fără înconjur — trebuie respectată, cu atât mai vârtos cu cât dl Lucian Blaga, deși năruie însași temelii Creștinismului, nu lovește fără menajamente, nu pledează ostentativ împotriva dumnezeirii lui Iisus Hristos, ci își toarnă gândurile în același limbaj reținut, cum-pătat, pe care i-l cunoaștem din lucrările anterioare. Dar tocmai pentru că distincția acestui stil ponderat nu izbutește să camufleze atitudinea autorului față de problema în chestiune, se impune o verificare a rezistenței temeiurilor pe cari se bizue ea.

La începutul lucrării dsale, dl Lucian Blaga ne asigură că cercetarea fenomenului religios o va săvârși „mai ales sub raportul unor aspecte foarte puțin sesizate până acum“ (p. 8).

Cu toate că eram foarte bucueroși să luăm cunoștință de aceste „aspecte“, trebuie să ne mărturisim desamăgirea de-a nu fi întâlnit noutatea pe care ne-o anticipase prin cuvintele citate. Cel puțin din capitolul care a stârnit îndeosebi nemulțumirea noastră, ea lipsește cu desăvârșire. Dimpotrivă. Impresia noastră este că atât în ce privește pretinsa înrăurire a vechilor culturi mesopotamiene asupra cărților Vechiului Testament, cât și referitor la „mitul mesianic“, dl Lucian Blaga adoptă teze perimate, cari au făcut vâlvă altă dată în Apus și

dincolo de Canalul Mănecii. Astăzi, ele sunt lepădate din capul locului sau cel mult tolerate cu indulgență. „Mitul” lui Hristos, reactualizat la noi de dl Lucian Blaga, nu reprezintă altceva decât firimituri căzute dela mesele altora. Vom arăta altă dată de ce noi contestăm atât originalitatea teoriei „mitului” lui Hristos, cât și aceea a căii pe care dl Lucian Blaga a ajuns la adoptarea ei. Obârșia acestei erori e de origină semită. Campaniile infame și infamante pe cari jidovimea le-a dus împotriva Mântuitorului, au umplut lumea cu cele mai scandaloase blasfemii la adresa Sa. Enorma compilație a Talmudului — monument fără egal al urii iudaice împotriva Creștinismului, durat în câteva reprize — a avut grije să le fixeze în scris și să le asigure circulația dorită de făuritorii lor.

Ceea ce a început Talmudul, va fi desăvârșit de atâția liber-cugetători de mai târziu, în numele unei filosofii care expropriază orice altă știință — teologia în primul rând — de dreptul de-a nizuși la aflarea adevărului. E ceea ce va dovedi studiul nostru. Cititorii lui vor chibzui dacă Hristosul creștinătății poate fi redus la dimensiunile minore ale Iisus-ului dlui Lucian Blaga. În orice caz, ei au dreptul să asculte „et altera pars”.

Dr. GRIGORIE T. MARCU

BCU Cluj / Central University Library Cluj

MIȘCAREA LITERARĂ

Sterie Diamandi: FIUL LUI DUMNEZEU-FIUL OMULUI. București, Editura „Cartea Românească” 1942, p. 568; Prețul Lei 300.—

Lucrările privitoare la Viața lui Iisus Hristos umplu lumea. Câteva din ele au fost concepute din punct de vedere patologic sau mitologic, terfelind, negând sau micșorând dimensiunile reale ale persoanei istorice a Mântuitorului. Altele, concepute pe baze raționaliste, elimină din viața Fiului lui Dumnezeu intrupat orice element supranatural, admitând uneori că nimeni dintre oameni nu s'a ridicat la altitudinea Sa morală. În sfârșit, altă categorie de Vieți ale lui Iisus rămân în cadrele tradiției evanghelice.

Impunătoarea carte a dlui Sterie Diamandi, despre care avem plăcerea să vorbim aici, face parte din repertoriul pe cât de bogat pe atât de felurit colorat al Vieților lui Iisus întocmite în conformitate cu tradiția evanghelică.

O impresionantă mărturisire de credință, pe care o reproducem integral în acest fascicol (p. 288—295), arată de ce autorul a refuzat să apuce pe căile aventuroase ale mitologilor și raționaliștilor. A citit cu interes și sârguință cărțile acestora. Până la urmă, s'a convins că singură tradiția evanghelică a fost în stare să dea un răspuns clar și satisfăcător acestei probleme, devenită pentru dsa o chestiune de conștiință.

Imensa literatură de specialitate pe care a consultat-o dl Sterie Diamandi, sporește valoarea documentară a cărții. E tot atât de temeinică, pe cât e de frumos și de vioiu scrisă. (A se vedea bunăoară la p. 279 urm. modul inteligent în care rezolvă problema: „Tu ești Petru...”, din Matelu 16, 18). E o carte creștină, scrisă de un creștin convins — și un rechizitoriu sever, venit la timp, al aberațiilor atâtor istorici, filologi, filosofi și teologi rebeli cari au încercat și mai încearcă încă să-l coboare pe Cel necuprins la dimensiunile minore ale unui rabi oarecare, proclamat oarecum fără știrea și fără voia lui Fiu al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii.

Biserica noastră și slujitorii ei îi sunt recunoscători dlui Sterie Diamandi pentru curajul neînfricat cu care apără dumnezeirea Mântuitorului și în rândul al doilea, pentru cuvintele bune pe cari le are la adresa celor ce se nevoiesc să dea strălucire nouă altarelor pe cari se preamărește Hristos.

Ne-a dat o carte care se citește cu înfrigurare și cu înfiorată plăcere. Fiecare pagină te apropie de Iisus-ul Evangheliilor, de Iisus-ul real al Creștinătății. Atitudinea negativă pe care o vedește

pe alocuri față de Vechiul Testament, fără a fi răstită, o explică îndejuns calitatea dsale de membru al generației naționaliste studențești dela 1922. Aceasta, precum și uşoarele şovăeli întâlnite în capitolul despre naşterea Mântuitorului, pot fi domolite și precizate la o nouă ediție a cărții, care va trebui să urmeze cât de curând. Fiindcă e sigur că această carte o să circule și o să aibă un succes de librărie care va întrece orice așteptări. Entuziasmul cu care a fost întâmpinată în cele câteva săptămâni cari s'au scurs dela apariția ei, este de bun augur. Preoțimea și intelectualii noștri sensibili față de problemele religioase, au și început să-i facă atmosfera pe care o merită din plin.

Nu putem încheia această sumară prezentare a cărții fără a spune câteva cuvinte despre autor.

Di Sterie Diamandi e român macedonean. Născut în 1898 în Aminciu-Metzova (Epir-Pind), a urmat liceul inferior în Ianina și Bitolia. Și-a continuat apoi studiile secundare în România, luând bacalaureatul în 1919. După trei ani (1922), a obținut licența în Litere și Filosofie la Universitatea din București. Infrat în învățământ, a funcționat rând pe rând ca profesor secundar în Turnu-Severin, Roman, Iași și București. Lucrările dsale anterioare — „Galeria oamenilor politici” (1935), „Eroi revoluției ruse” (1937), „Galeria dictatorilor” (1938) și „Oameni și aspecte din Istoria Aromânilor” (1940), toate apărute în cunoscuta editură bucureșteană „Cugetarea” — i-au făcut un renume de publicist încercat.

A achiziționa această carte a dlui Sterie Diamandi pentru bibliotecile noastre parohiale este o onoare. A o răspândi în rândurile intelectualilor și ale tineretului nostru, e o datorie pentru oricare preot și creștin luminat.

Dr. GRIGORIE T. MARCU

Irineu, Mitropolitul Moldovei și Sucevei; **TEOLOGIA LUPTĂ-TOARE**. București, „Cugetarea” 1941, p. 219; Prețul Lei 100.—

Teologia noastră sistematică este într'o vădită ascensiune. În pofida marasmului spiritual ce caracterizează epocile de involburări apocaliptice, Biserica, prin slujitorii și credincioșii ei devotați, nu pregetă a lupta pentru triumful valorilor religioase și morale. În această luptă de afirmare a primatului valorilor religioase și morale, Apologetica, considerată ca disciplină științifică care expune, justifică și apără adevărurile eterne și general valabile ale religiei cu mijloace raționale, are un rol incomensurabil. Ea îl ajută pe om să-și câștige comprehensiunea justă a vieții, îl dă posibilitatea să stabilească un raport de perfectă conciliere între realitatea imanentă și realitatea transcendentă și să pună în concordanță adevărurile revelate cu exigențele rațiunii. Din motivele enumerate, Apologetica s'a introdus și în învățământul religios al școlilor secundare, la clasele a VII-a și a VIII-a, având menirea să deschidă zăre luminoasă tineretului școlar, prins foarte adeseori în mrejele negativismului și ale teoriilor pozitivistice,

profesate încă de unii dascăli aserviți celor mai năstrușnice și mai ilogice curente.

Intre apologeții noștri emeriți, locul de frunte îl ocupă — fără îndoială — I. P. Sf. Mitropolit al Moldovei, Irineu Mihălcescu. I. P. Sf. Sa și-a consacrat o bună parte din îndelungata și prodigioasă activitate teologică ce a desfășurat, pentru elucidarea celor mai grele și mai spinoase probleme din câmpul Teologiei sistematice. Apologetica și problemele ei, l-au pasionat și l-au antrenat îndeosebi, dând la iveală o serie de lucrări teologice de o inegalabilă valoare științifică. A alcătuit și ciclul complet de manuale pentru învățământul religios în școlile secundare, acestea — ca de altfel toate operele I. P. Sf. Sale — excelând prin limbă aleasă, ușor accesibilă copiilor, și prin stringența documentării. Materialul destinat pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a și cuprins în cele două manuale intitulate: „*Elemente de filosofie creștină*“, tratând probleme ce pot interesa cercuri mai largi de intelectuali decât cel școlar, I. P. Sfinția Sa a crezut că este nimerit să-l condenseze și să-l retipărească în lucrarea, ce o prezentăm aci: „*Teologia luptătoare*“.

Problemele înfățișate și examinate în această lucrare sunt următoarele: Ființa și originea religiei, Religia și corelatele ei (știința, morala și arta), Religia ca factor social, Elementele constitutive ale religiei; Dumnezeu (argumentele) și omul (natura omului, existența, spiritualitatea, unitatea și nemurirea sufletului), Revelația divină și criteriile ei, Creștinismul și originea lui supranaturală (aici sunt atinse și alte probleme ce fac obiect de cercetare și pentru alte discipline, cum e problema răului), Curente esoterice (teosofie, spiritism, etc.), religiile orientale și la urmă găsim istoricul și doctrina Bisericii: ortodoxă, romană-catolică, protestantă și unită.

La materialul din cele două manuale școlare s'a adăugat un singur capitol nou: Francmasoneria.

Cartea aceasta fiind destinată unui cerc mai larg de cititori și având menirea să concilieze și să anuleze contradicțiile ideologice ce se ivesc în viața spirituală a intelectualilor, fixând stâlpii de boltă ai unei concepții unitare despre lume și viață, era nimerit dacă îngloba în conținutul ei și alte probleme ce frământă conștiința intelectualității de azi și de totdeauna, ca: raportul dintre filosofie și religie, religia și cultura, revelația și rațiunea, credința ca izvor de cunoaștere, critica teosofiei, spiritismului, ocultismului, budhismului, brahmanismului și mahomedanismului, precum și deosebirile stilistice dintre confesiunile creștine. Tratarea și adâncirea acestor probleme se impune chiar și pentru orientarea deplină a tineretului școlar. Cunoscând competența I. P. Sf. Mitropolit Irineu Mihălcescu în soluționarea celor mai controversate probleme, îi facem respectuoasă rugămintă ca la o nouă ediție — ce o credem cât mai apropiată — să însereze în conținutul cărții și problemele amintite.

Titlul lucrării, „*Teologia luptătoare*“, cadrează cu conținutul ei,

fiind vorba de ofensiva ce trebuie dusă contra detractorilor valorilor religioase și morale, de lupta încordată ce ne-o impune destinul nostru istoric pentru crearea unei culturi românești, cultură inspirată din seva întremătoare a creștinismului, acesta fiind chezașia perenității ei. Conținutul cărții e un arsenal de arme indispensabile pentru întreinerea luptei și secerarea victoriei.

Preot Prof. IOAN BUNEA

Prot. Dr. *Sofron Vlad*, profesor la Academia teologică din Oradea (la Timișoara): **MĂRTURIA SF. APOSTOL PAVEL DESPRE VIAȚA ȘI ÎNVĂȚATURA MĂNTUITORULUI**. Caransebeș, Tipografia Diecezană 1941, p. 72.

Exceptând sfânta Evanghelie dela Mateiu, scripturile pauline reprezintă cele mai vechi mărturii scrise despre existența istorică și despre dumnezeirea lui Iisus Hristos. Mai cu seamă din această pricină, sf. Apostol Pavel a avut mult de suferit din partea mitologilor vremurilor mai noui. Autenticitatea epistolelor lui rezistând celor mai aprige probe la cari le-a supus critica modernă și contemporană, sf. Apostol Pavel rămâne un obstacol de netrecut în calea celor ce se trudesesc să-l asvârle pe Hristos în negurile mitului.

Adevărul acesta îl pune în lumină clară distinsul nostru coleg dela Timișoara, Păr. Prof. Dr. *Sofron Vlad*, în studiul concentrat pe care-l anunțăm aici cu atât mai multă bucurie, cu cât el apare tocmai într'o vreme în care lupta în jurul dumnezeirii lui Iisus Hristos e ca și deschisă și la noi.

Se rostește aici un specialist, un profesor de Teologie care unește o pregătire din cele mai alese cu manifeste preocupări de ordin biblic teologic.

Pentru a afla de unde posedă sf. Apostol Pavel cunoștințele sale despre viața și învățatura Mântuitorului și care-i întinderea, temeinicia și valoarea lor documentară pentru problema în chestiune, studiul Păr. Prof. *Vlad* trebuie citit negreșit.

Dr. GRIGORIE T. MARCU

Dr. *Emilian Vasilescu*, asistent la Facultatea de Teologie din București: **APOLOGETI CREȘTINI**. Români și străini („Biblioteca Teologică”). București, Editura „Cugetarea” 1942, p. 224; Prețul Lei 90.—

Acum trei ani, dl Dr. E. V. își propusese să înfățișeze „un număr de apărători ai credinței, Români și străini, de preferință ortodocși, deși întru apărarea credinței toată creștinătatea trebuie să se simtă unită. Apărătorii credinței — teologi, oameni de știință, filosofi, literați — sunt mai mulți decât ne putem închipui și mai valoroși decât s'ar crede. Chiar la noi în țară, unde necredința a fost mai puțin răspândită decât în alte părți, există o frumoasă galerie de apologeti creștini și mărturisitori ai credinței, începând cu Dimitrie Can-

temir, ba încă și mai de vreme, și sfârșind cu Nicolae Paulescu, G. G. Longinescu, Simion Mehedinți, etc. Pe aceștia este bine să-i cunoaștem și să-i prețuim, deoarece lângă oamenii credincioși ne simțim și noi atrași spre credință și spre o viață aleasă. Creștinismul a biruit tocmai prin puterea exemplului; prin exemplul Dumnezeu-Omului Iisus și prin țărta de credință a martirilor... Din prezentarea lor se va vedea că a fi credincios în ziua de azi nu înseamnă nicidecum a fi „obscurantist“, a avea o „mentalitate prelogică“ sau funcțiunile intelectuale slăbite, cum pretind unii medici“ (p. 5—6).

Până la o nouă ediție a cărții, care va apărea în două volume, dl E. V. înmănunchează aici următoarele portrete de apologeți creștini; I. *Teologi*. Români: Petru Movilă, Vasile Găină, Nicolae Bălan, Irineu Mihălcescu, Nichifor Crainic, I. Gh. Savin și D. Stăniloae; Străini: N. Rojdestvenski, P. Svetlov, W. Guettée și Raoul Allier. *Oameni de știință, filosofi și literați*. Români: D. Cantemir, Al. de Sturza, N. Paulescu, G. G. Longinescu, S. Mehedinți, I. Petrovici și V. Gomoiu; Străini: Pascal, Ampère, P. Duhem și P. Termier.

La o nouă ediție seria portretelor de apologeți creștini va fi sporită.

GR. T. M.

Ida Friederike Görres: DES ANDERN LAST. Ein Gespräch über die Barmherzigkeit. Freiburg im Breisgau, Herder & Co., 1940, p. 116.

Iată o carte care desbate o problemă cât se poate de actuală. Intr'adevăr, războiul — cu neagra mizerie spirituală și materială pe care o deslănțuește în omenire — face datoria purtării sarcinilor altuia mai necesară și mai imperioasă decât în vremurile normale.

În mod deosebit impresionează faptul că prezenta carte e scrisă de o *femeie* din cercurile catolice ale Apusului. Trăsătura fundamentală a lucrării o anunță însuși citatul paulin dela care mănecă: „Purtați sarcina unul altuia și așa împliniți legea lui Hristos“ (Gal. 6, 2). Compusă din două părți și scrisă în formă de dialog, cartea aceasta este o solidă fundamentare a datoriei milei creștine. Noțiunea, motivul, scopul, modalitatea realizării, respingerea obiecțiilor (mai ales ale filosofilor) ridicate împotriva ei și tot ceea ce vine în legătură cu porunca milei creștine, sunt tratate în spiritul Evangheliei și cu mijloace filosofice. Temelia milei creștine este inima, nu rațiunea. Bazat pe cercetarea serioasă și adâncă a problemei, studiul acesta excelează prin distincții clare și subtile între noțiunile respective, prin observații și constatări adânci și juste, precum și prin reguli minunate cu privire la practicarea milei creștine. Scrisă într'un stil frumos, clar și atrăgător, împodobită ici-colea cu citate din sf. Părinți, cartea scoate în evidență roadele bune ale milei creștine. Mai ales în aceste vremuri excepționale, cartea aceasta e un indemn stăruitor de a fi cât mai milostivi, adresat în primul rând intelectualilor creștini.

Preot Dr. CORNELIU SÂRBU

CRONICA

PROFESORUL DR. VASILE GHEORGHIU SEPTUAGENAR. La 28 Iunie a. c., Înalt Prea Cucernicia Sa Părintele Arhipresviter Mitrofor Dr. Vasile Gheorghiu, profesor onorar al Facultății de Teologie din Cernăuți și membru de onoare al Academiei Române, împlinește venerabila vârstă de 70 de ani.

Știm că numărul zilelor hărăzite oamenilor darul lui Dumnezeu este. Și darul acesta, în cazul de față, este tot atât de îmbelșugat ca și vrednicile ilustrului nostru dascăl de Teologie.

Creștineasca discreție în care cel mai mare teolog biblic al Ortodoxiei românești și-a învăluit statornic neprihănită sa viață preoțească, exemplarele sale aptitudini de educator și profesor și spornica sa activitate științifică, a fost subliniată după cuviință în paginile revistei noastre, din prilejul despărțirii I. P. C. Sale de catedra pe care a onorat-o ca nimeni altul.¹

În cei trei ani cari s'au scurs de-atunci, Păr. Prof. Dr. Vasile Gheorghiu și-a continuat cu aceeași neîmpuținată râvnă indeletnicirile de-o viață întreagă, dărufind științei noastre teologice o seamă de lucrări valoroase, a căror apariție am înregistrat-o aici la vreme,² iar în vederea imprimării ediției critice a textului original al Testamentului Nou („Novum Testamentum graece cum apparatu critico”) — lucrare de însemnătate epocală — s'au făcut pregătiri apreciabile. Apariția ei nu mai poate întârzia, cu toate greutățile inerente unei atari întreprinderi. Ne place să credem că se va găsi totuși omul de bine care să plinească cele ce mai lipsesc pentru ducerea la bun sfârșit a acestei fapte de prestigiu ortodox.

Cu această nădejde, prietenii și foștii elevi de dincoace de Carpați ai Păr. Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, urează cordial strălucitului teolog ortodox dela Cernăuți încă mulți ani cu pace, sănătate și isbândire deplină a tuturor năzuințelor ce frământă marele său suflet.

¹ Vezi *Revista Teologică* XXIX, 1939 p. 10—25. Simțitor amplificată, această bio-bibliografie a apărut în broșura: *Profesorul Dr. Vasile Gheorghiu, omul și opera* de Diacon Grigorie T. Marcu („Contribuțiuni la Studiul Testamentului Nou” nr. 1 Sibiu, Tip. Arhidiecezană 1939). Să se vadă și volumul omagial al revistei *Candela* (Cernăuți) pe anul 1938.

² *Biserica Sfântului Mormânt. Cernăuți 1939* (RT XXX, 1940 p. 113—114). *Codex Argenteus Upsaliensts. București 1939 și Lecționarul evanghelic graecic din Iași. București 1940* (RT XXXI, 1941 p. 208—211).

PROTOSINGHELUL NICODEM IONIȚĂ MORT PENTRU PATRIE. Foaia săptămânală „Glasul Monahilor” (nr. 666 din 12 Aprilie a. c.) ne-a adus trista veste, pe pagina întâia, între două articole sosite după moarte, că Protosinghelul *Nicodem Ioniță* a căzut pentru Patrie.

Numele acestui element de elită al cnaului monahal ortodox român este îndeaproape cunoscut cititorilor „Revistei Teologice”, la care a colaborat de câteva ori și în paginile căreia a fost vorba nu odată despre roadele cărturăreștilor sale nevoițe.

Tânăr, cult, ager și infierbântat pentru propovăduirea cu timp și fără timp a Evangheliei Domnului, Păr. Protos. Nicodem Ioniță era unul dintre puțin număroșii noștri monahi meniți să ajungă până la cele mai înalte trepte ale ierarhiei bisericești.

După îndelungate și strălucite studii teologice făcute în țară și în străinătate, a intrat în monahism la sf. Mănăstire Noul Neamț din jud. Tighina. Câțiva ani a ostenit la Mitropolia Bucovinei, iar în vremea din urmă la Biserica Antim din București.

Incepând războiul sfânt împotriva bolșevismului ateu și anarhic, a plecat pe front de bună voie, ca duhovnic de regiment. În această calitate, a străbătut cu viteaza noastră oștire toată Ucraina, propovăduind, săvârșind sf. taine și reorganizând viața bisericească în diferite sate și orașe. Problema refacerii vieții religioase în Ucraina îl preocupa în cea mai mare măsură. Prin presă și prin scrisori adresate I. P. Sf. Patriarh Nicodim și I. P. Sf. Mitropolit Nicolae al Ardealului, a pledat cu căldură în acest sens, a indicat soluții și a cerut sfaturi și ajutor. Ofițerii și trupa, pentru care acest preot neobosit și disprețuit de moarte devenise un inger păzitor, îl prețuiau mai presus de orice închipuire. Zelul său apostolesc, care-l mâna în cele mai primejdive sectoare ale frontului creștinătății, îi adusese nu de mult răsplata vitejilor, decorarea — și apoi moartea lor.

La 19 Martie a. c., Părintele Nicodem Ioniță a căzut pe câmpul de luptă de la răsărit de Harkow. Avea abia 36 de ani.

Sufletul lui neprihănit se veselește acum în ceruri, alături de sfinții lui Dumnezeu și de bravii căzuți pentru biruința sfintei cruci.

Neuitată-i va fi amintirea și pilda vieții lui, dăruită în întregime lui Dumnezeu și Patriei, se va pomeni din neam în neam.

Să ne rugăm pentru îsbândirea gândului care l-a mânat în bătaia focului argaților lui Antihrist pe acest fericit frate al nostru.

Dr. GRIGORIE T. MARCU

ADUNAREA EPARHIALĂ a Arhiepiscopiei ortodoxe române de Alba-Iulia și Sibiu s'a întrunit în sesiune ordinară la Dumineca Tomii. După sf. Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu I. P. C. Arhim.-Vicar T. Scrobeș, s'a făcut tot acolo deschiderea festivă a Adunării Eparhiale.

prin cuvântarea I. P. Sf. Mitropolit *Nicolae*. După ce a subliniat în cuvinte strălucite semnificația Praznicului Învierii pentru momentul istoric pe care-l străbate neamul nostru, Înaltul Ierarh a arătat motivele pentru cari Adunarea Eparhială nu s'a putut întruni în anul trecut și și-a exprimat încrederea în râvna și înțelepciunea cu care membrii ei vor contribui și de astă dată la desbaterile împreunate cu asigurarea bunului mers al vieții noastre bisericești.

S'a procedat apoi la facerea apelului nominal și la constituirea birourilor, după care ședința de deschidere a fost ridicată, deputații eparhiali luând parte la îndătinata recepție dela Reședința mitropolitană.

În ședința din după amiaza aceleiași zile, care s'a desfășurat în sala de conferințe a Prefecturii județului, deputatul eparhial Păr. Rector Dr. D. Stăniloae a dat citire raportului Comisiunii organizatoare, care a înglobat toate momentele de seamă ale ultimilor doi ani de viață bisericească din Arhiepiscopia noastră. Amintind că I. P. Sf. Mitropolit *Nicolae* avea să împlinească la 27 Aprilie a. c. venerabila vârstă de 60 de ani, Adunarea a ovaționat îndelung pe luminașul nostru Chiriarh, ridicându-se din scaune. S'a hotărât publicarea integrală a acestui raport.

Tot la propunerea Păr. Stăniloae, s'au trimis telegrame omagiale Majestății Sale Regelui *Mihai I*, Domnului *Mareșal Conducător*, dlui Prof. *I. Petrovici*, ministrul Culturii naționale, Cultelor și Artelor și dlui Prof. *Aurel Popa*, secretar general al Cultelor.

În continuarea desbaterilor, au fost prezentate de către deputații eparhiali Prof. I. Sandu, Prot. I. Duma ș. a. rapoartele Comisiunilor: culturală, bisericească și economică.

Postul de consilier referent al secției culturale, rămas vacant prin avansarea I. P. C. Arhim. T. Scorobeț, a fost completat prin alegerea C. Preot Căpitan Gh. Secaș dela Episcopia Armatei.

Adunarea și-a încheiat desbaterile Luni 13 Aprilie a. c., într'o atmosferă de vizibilă însuflețire.

GR. T. M.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ DIN CAPITALĂ. Urmând invitației Guvernului, înaintestătătorii tuturor instituțiilor noastre bisericești, culturale și școlare s'au întrunit Joi 19 Martie a. c. în spațiosul amfiteatru al Facultății de Drept din Capitală, pentru a lua cunoștință de locul și rolul ce li se rezervă acestor instituțiuni în apropiata reorganizare a Statului nostru.

Prin glasul dlui Prim-Ministru ad-interim Prof. *Mihai A. Antonescu* și al dlui Ministru al Culturii naționale, Cultelor și Artelor Prof. *I. Petrovici*, Guvernul *Mareșalului Antonescu* a declarat că va hărăzi Bisericii și școalei o poziție în Stat de primul ordin și le va pune la îndemână toate mijloacele trebuincioase pentru îndeplinirea misiunii lor de fortificare a sufletului obștesc. O atențiune specială va fi acordată tineretului nostru.

Tot atunci, dl Prof. *Mihai A. Antonescu* a făcut declarații politice de mare însemnătate, infierând fără cruțare fărădelegile comise de Unguri în Ardealul de Nord și insultele aduse de aceștia glorioasei noastre armate.

În același sens au vorbit o serie întreagă de frunțași ai spiritualității românești din toate părțile țării.

Adunarea a fost încheiată prin vibrantul discurs rostit de I. P. Sf. Mitropolit *Nicolae* al Ardealului, care a spus că problema refacerii hotarelor trebuie să fie preocuparea de căpetenie a Guvernului și a întregii suflări românești.

Uriașa manifestație națională dela București, entuziasă și demnă, a arătat acolo unde trebuie că și proverbiala răbdare românească are limite.

GR. T. M.

UNIVERSITATEA DIN CLUJ—SIBIU LA MORMÂNTUL LUI GHEORGHE LAZĂR. Prima descindere în mijlocul poporului dela sate a Universității din Cluj, de când este refugiată la Sibiu, a avut loc la praznicul sf. Gheorghe, în frunțașa comună Avrig, pentru a pomeni pe marele dascăl al neamului Gheorghe Lazăr. Nivelul acestei prăznuri, care s'a transformat într'o adevărată sărbătoare națională a întregii regiuni, a fost înălțat prin prezența I. P. Sf. Mitropolit *Nicolae*, a reprezentantului înaltului guvern, conducătorii județului și ai asociațiilor culturale, etc. Înălții oaspeți au sosit la Avrig cu un tren special. Primiți sărbătorește în gară, s'a format un impozant cortegiu, care a pornit spre biserica ortodoxă. Acolo, în jurul unui mormânt simplu, la căpătâiul căruia arde candela recunoștinței românești și pe lespedeza căruia stau scrise cuvintele: „Precum Hristos pe Lazar din morți a înviat, așa tu România din somn o ai deșteptat”, s'a săvârșit un parastas pentru odihna sufletului marelui dascăl Gheorghe Lazăr, de către I. P. Sf. Mitropolit *Nicolae*, înconjurat de un sobor de preoți, răspunsurile fiind date de corul studenților teologi din Sibiu. La sfârșit, I. P. Sf. Sa preamărește credința dascălului Gheorghe Lazăr în neamul nostru, oferindu-l tuturor — dar mai ales tineretului universitar — drept pildă de neclintită iubire și mândrie națională.

În aceeași ordine, asistența s'a îndreptat spre piața din centrul comunei. Lângă bustul lui Gh. Lazăr au luat cuvântul; P. C. Prof. Aurel Nistor, dl prof. univ. Popovici, dl Prof. S. Teșosu, Colonel Popovici, dl Rector Dr. Iuliu Hațieganu și dl subsecretar de stat la departamentul Culturii naționale Prof. I. C. Petrescu, care aduce darul țării — 2 milioane lei — pentru terminarea localului școlii primare din loc, care va purta numele marelui Gheorghe Lazăr.

Dela această frumoasă lecție de istorie am rămas cu convingerea că nouă, Românilor, bunul Dumnezeu ne-a hărăzit în acest colț al lumii un rol mare.

Preot AXENTE TOMUȘ

NOTE ȘI INFORMAȚII

ANIVERSAREA de șaizeci de ani a I. P. Sf. Mitropolit Nicolae al Ardealului a fost prăznuită la Sibiu printr'o sf. Liturghie și o Doxologie, săvârșite în Capela Academiei teologice „Andreiane” Luni 27 Aprilie a. c., de către I. P. C. Arhim.-Vicar T. Scorobeș, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența P. Sf. Episcop Vasile al Maramurășului, a Consilierilor mitropolitani și arhiepiscopiești, a Profesorilor și studenților Academiei teologice „Andreiane” și a funcționarilor consistoriali.

Presa bisericească și laică de pe tot întinsul Țării, s'a întrecut în a omagia personalitatea și opera excepțională a luminatului nostru Arhipăstor.

ȘTIAM de mai de mult că P. Sf. Episcop Nicolae Colan al Vadului, Feleacului și Clujului pregătește o ediție românească a Noului Testament. Cu nespusă bucurie am aflat că ea a văzut lumina tiparului la Dumineca Florilor din anul acesta, în neîntrecute condițiuni de fond și formă.

Noul Testament dela Cluj — căci acesta-i numele sub care va circula și se va pomeni din neam în neam — e un monument și un eveniment.

Ne rezervăm plăcerea de-ai face o prezentare demnă de însemnătatea lui.

ÎN recenta dsale lucrare intitulată „Apologeti creștini”, pe care o anunțăm în acest fascicol, dl Dr. Emilian Vasilescu subliniază solida concepție despre raportul dintre religie și cultură și dintre creștinism și naționalism pe care o vădesc studiile apologetice ale Profesorului Dr. Nicolae Bălan, actualul Mitropolit al Ardealului. „Pe aceste teme se scrie și se vorbește mult — afirmă dsa (p. 45—46) — dar numai arareori se întâlnesc personalități puternice, în mintea și viața cărora să se realizeze o atât de vie, o atât de armonioasă trăire a valorilor creștine și naționale, cum se întâmplă la Mitropolitul Nicolae. Și aș putea spune fără să risc prea mult, că dacă istoria Ardealului este cel mai bun argument în favoarea tezei armoniei dintre naționalism și creștinism, apoi Mitropolitul Nicolae rezumă Ardealul în tot ce are el mai bun pe plan național și creștin”.

Din justele aprecieri ce le are la adresa Păr. Dr. D. Stăniloae, nouă ne place să reținem deocamdată cele ce urmează: „...prin recenzțiile-studii pe cari le face în legătură cu diferite lucrări de teologie și filosofie, Dumitru Stăniloae exercită o adevărată cenzură, de mare însemnătate pentru Biserica noastră, asupra scrisului teologic și filosofic din țară și străinătate. Așa numita „teologie a crizei” din Germania și lucrările gânditorilor ruși contemporani sunt urmărite de a-

proape de spiritul și pana lui Dumitru Stăniloae și criticate atunci când este nevoie. In ce privește filosofia românească, este destul să spunem că gândirea lui Lucian Blaga n'a găsit până acum în teologia românească un cenzor mai temeinic decât Dumitru Stăniloae" (p. 89—90).

DESPRE dl Prof. *Aurel Popa*, secretarul general al Cultelor și Artelor, revista noastră nu vorbește acum pentru întâia dată. Alegerea dsale ca principal colaborator al dlui Prof. *I. Petrovici*, ministrul Culturii naționale și al Cultelor și Artelor, am salutat-o cu neprecupețită bucurie. Cunoșteam omul, iar activitatea sa antecedentă legitimă cele mai bune nădejdi.

Fiu de preot ortodox din Arpașul de sus, de pe țara Oltului, după o temeinică pregătire teologică dobândită la Seminarul „Andreian”, complectată apoi cu frumoase studii filosofice, dl Aurel Popa a intrat în învățământul secundar. Profesor la Sighișoara, în cursul războiului trecut a împărtășit soarta tuturor bunilor patrioți ardeleni cari nu-și puteau înăbuși aprinsele lor simțăminte românești. După rotunjirea României, și-a cheltuit aptitudinile didactice și organizatoare ca profesor și director al liceului Emanoil Gojdu din Oradea. Naționalist de convingeri ferme, s'a atașat dintru tot începutul marelui Octavian Goga, cărui i-a rămas credincios pentru toată viața. Prefect și membru al Camerei deputaților în mai multe rânduri, dsa a activat paralel ca

deputat eparhial al Arhiepiscopiei noastre, impunându-se curând ca unul din cei mai buni cunoscători ai vieții noastre bisericesti. După refugiu, s'a așezat la Seminarul Central din Capitală.

Către sfârșitul anului trecut a fost numit Secretar General al Cultelor, fiind încredințat totdeodată cu conducerea efectivă a Subsecretariatului de Stat al Cultelor și Artelor. In această funcțiune plină de răspundere, dl Prof. Aurel Popa a arătat toată măsura destoiniciei și aptitudinilor dsale de organizator desăvârșit. Dotat cu un ager simț al realităților și prompt în acțiunile dsale, a sesizat la iuteală lipsurile evidente ale acestui departament și a purces fără zăbavă la soluționarea lor.

Solicitudinea arătată de dsa față de doleanțele Bisericii, preoțimii, cântăreților bisericesti și ale instituțiilor noastre de învățământ, i-a agonisit merite și simpatii de cari puțini dintre oamenii noștri politici au avut prilejul să se împărtășască. Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei noastre, în sesiunea ei ordinară din acest an, a făcut o caldă manifestație de simpatie destoinicului Secretar General al Cultelor, exprimându-i prin glasul I. P. Sf. Mitropolit Nicolae toată grațitudinea ei.

Ne asociem din toată inima la acest gest de recunoaștere solemnă a meritelor dlui Prof. Aurel Popa, însuflețiti de convingerea că dsa nu va pregeta să-și împlinească până la capăt bunele intenții ce le nutrește față de Biserică și față de slujitorii și instituțiile ei.

E omul care-și cinstește prin fapte înalta-i dregătorie.

⊕

HARNICA editură a Arhiepiscopiei noastre a pus în librării o nouă carte de-o rară valoare științifică și de-o acută actualitate: *Rasă și Religieune* („Seria Teologică” nr. 22, p. IV+152, Prețul Lei 150). Autorul ei este eruditul profesor al Academiei teologice „Andreiane”, Păr. Dr. Liviu Stan.

Problema, serios compromisă de amestecul atâtor incompetențe dovedite, trebuia lămurită odată de un cărturar priceput și temeinic pregătit. Păr. Prof. Dr. Liviu Stan, teolog încercat și jurist versat, era indicat în deosebi să porceadă la soluționarea ei. Lucrarea pe care ne-a dat-o este — atât prin actualitatea ei, cât și prin temeinicia cu care a fost alcătuită — o veritabilă „carte a zilei”. Ea limpezește toate aspectele problemei, nărue prejudecăți înrădăcinate și stabilește just raportul dintre rasă și religieune, dovedind convingător că acesta nu-î unul de exclusivitate.

Rezervându-ne plăcerea de-ai dedica o discuție demnă de cuprinsul ei, suntem siguri că cea mai nouă carte a Păr. Prof. Dr. Liviu Stan va fi întâmpinată cu recunoștință de cititori număroși și zeloși.

GR. T. M.

⊕

STUDIUL Păr. Dr. Haralambie Cojocaru, asistent la Facultatea de Teologie din București, intitulat: „Conștiința ortodoxă a lui Petru Maior”, care a apărut în confratele „Slova Ortodoxă” din Capitală, n'a rămas fără ecou.

„Unirea” blăjană i-a contestat valoarea, susținând că „Procanonul” este o operă din tinerețe a vestitului protopop unit. A fost invocată în acest sens autoritatea cu „greutate” a istoricului unit dl Zenovie Păclișanu, a cărui obiectivitate deficitară n'are nevoie să mai fie ilustrată.

Intervenția „Unirii” a provocat o ripostă aspră din partea dlui Ion Constantinescu, directorul revistei „Slova Ortodoxă”. Infirmand teza blăjană în chestiune, dsa se folosește de prilej pentru a informa conducerea bisericii unite asupra unui caz de-o gravitate deosebită. Iată despre ce este vorba.

Avem o parohie ortodoxă română la Berlin, pentru îndeplinirea trebuințelor duhovnicești ale membrilor legației și coloniei române din capitala Germaniei. S'au făcut demersurile legale pentru organizarea unei atari parohii și la Roma. Cine credeți că s'a opus? Preotul unit Aloisie Tăutu (nu Tóth?), care îndeplinește la una din legațiile noastre din capitala Italiei funcțiunea de consilier. Și încă pe ce ton!... și cu ce argumente...

Membrii misiunilor noastre diplomatice sunt supuși unei anumite discipline, a cărei încălcare atrage sancțiuni severe, disciplină pe care preotul Tăutu nu pare a o fi respectat.

„Unirea” blăjană evită să se pronunțe în această spinoasă chestiune și vorbește cu cel mai inocent grai de pe lume de... destindere și alte chestii aferente.

Lección ar prinde dacă ar fi ieșit din altă gură decât aceea

care ne-a ocărat de atâtea ori și cu atâtea înverșunare. „Unirea” nu trebuie să uite că ea a călcat armistițiul intervenit în lunile din urmă între ortodocși și uniți. În plin războiu de eliberare a provinciilor cotropite dela miazănoapte și răsărit, ne-a adresat îndemnul de-a dezerta dela dreapta credință, supunându-ne obedienței Vaticanului. Asta, în numele „latinității” noastre... și al diui Pamfil Șeicaru.

Noi ne-am aflat totdeauna în defensivă. Și e cu neputință să nu „ardem”, atâtea vreme cât Blajul ne improașcă după năravul cunoscut.

⊕

CINE nu-l cunoaște pe tânărul Iosif Naghiu, zis „Ascetu”? E oaspele (adeseori inoportun) tuturor periodicelor prezente și — probabil — viitoare din țara românească. Scrie enorm de mult și enorm de des, iar problemele de cari se acață, atât prin numărul cât și prin varietatea lor, sunt enorme. În sfârșit, tânărul Naghiu posedă simțul enormității într'o măsură enormă. Faimosul polihistor medieval Giovanni Pico de Mirandola pălește față de acest prodigios poligraf. Cel dintâi știa „De omni re scibili, et quibusdam aliis”. Tânărul Naghiu știe tot ce se poate ști — și mai știe și ceea ce s'ar mai putea ști dacă ar mai fi ceva despre care s'ar putea ști oarece... Și judecă. Judecă strașnic. Lumea trebuie să știe că e cineva. Cu ori ce preț. Și să-i ia groaza.

Mai nou, scrie la „Ardealul” din București. (nr. 7 din 11 l. c.),

un articol intitulat solemn (mă rog!); „Facultas Theologica Transilvaniae”, adică pe latinie.

Tânărul Naghiu „rezolvă” aci problema învățământului teologic, de toate confesiunile, din Ardeal. Dar cum subscriberul n'are calitatea să dea sfaturi într'o chestiune care depășește și competența și priceperea sa, vom considera această latură a articolului impricinat ca simplă manifestare a năravului său de-a se înfige ori unde-i rost de ceva. Tărăboi și — tratând-o cu cuvenita îngăduință — o vom lepăda la coș.

Iosif Naghiu improașcă Academiiile teologice din Ardeal cu cele mai patente grosolăniile cari au sburat vreodată de pe buzele unui clevetitor ascet. E fapt.

„Dintr'un spirit de solidaritate de corp” (expresia îi aparține impricinatului), se mărginește să bârfească numai pe socoteala duhovnicilor, profesorilor, studenților, învățământului, bibliotecilor și spiritului acestor instituții de învățatură ortodoxă. Restul, e în ordine.

Că nimeni dintre cei stropiți de clăbucii articolului din „Ardealul” n'a solicitat certificate de aptitudini acestui „ascet” nesățios și intratabil, e evident. De aceea, s'ar face mare greșală să se stea de vorbă cu el pe această chestiune: i s'ar da importanță și omul și-ar lua nas.

Dar altceva ne-a îndignat peste măsură...

Ascetul Iosif, după ce a devenit „Naghiu”, a fost — după câte știm — student al Acade-

miei teologice ortodoxe din Cluj. Lucru ciudat; tocmai împotriva foștilor săi profesori își varsă veninul cu mai multă inverșunare, aducându-le o acuză din cale-afară de gravă. Gravă pentru cei ce nu cunosc comportarea ilariantă a studentului teolog de altă dată, neîmblânzitul critic „ascet” de-acum. Și „Ardealul” n’o cunoaște. Iar dacă o cunoștea și totuși a dat drumul insultelor cuprinse în acel articol, atunci cu atât mai rău.

Resfirați de refugiu — unii rămași alături de turma care pătimește îndelung, pe care „Ardealul” o plânge ca să-i insulte frunțașii prin condeul dezordonat al lui Naghiu, alții utilizați în alte părți — profesorii Academiei teologice din Cluj pot fi loviți de ocările oricărui nemintos, căci puțința de-a protesta în corpore împotriva unui atac laș ca acesta le lipsește deocamdată.

După câte știm, Academia teologică din Cluj n’a avut altă scădere decât aceea că povătuită de porunca Evangheliei pe care o slujește, a ocrotit la sânul ei și un pui de năpărcă. Faptul ni-l confirmă un fost student al acestei instituții martire, astăzi membru distins al Corpului didactic, care n’a zăbovit să ne semnaleză articolul lui Naghiu și să-l înfiereze după cum merită: „Atitudinea obraznică a lui Iosif E. Naghiu m’a indignat — scrie profesorul în chestiune — știind că și dânsul sub cupola unei Academii teologice și-a făcut studiile teologice, fiind împăr-

taşit de favoruri — cum poate n’a fost nimeni — din partea autorității bisericesti eparhiale din Cluj”. Incă multe alte destăinuiri grave ne mai face scrisoarea din care am citat. Vom chibzui la timpul său dacă trebuie să le divulgăm. Deocamdată ne mărginim la atâta, nu ca să-l cruțăm pe Naghiu — favoarea aceasta i-am făcut-o alte dăți, când încă credeam că o merită — ci pentru a nu abuza de bunăvoiața prietenului nostru și de răbdarea cititorilor.

Articolul îl califică indeajuns pe autorul lui; e ingrât și necuviincios. Dar cum rămânem cu „Ardealul”? O desolidarizare fermă de insultele profesate în coloanele lui se impune.

Cât despre chestia cu „chipul cel ingeresc”, Naghiu ar putea s’o lase moartă. Mărgăritarele nu-s de gura asceților ambițioși și fără stăriște: își pot rupe măselele mestecându-le. Părinții călugări dela sf. Mănăstire Brâncoveanu — fapte transfigurate de rugăciune și subțiate de post și ajunare, firi îmbunate de cetanii îndelunghi, de meditație necentenită și de munci aspre — dacă ar da cu ochii de figura trușe a ascetului Naghiu i-ar scurta repede îndrăsneala, scandându-i cuvintele lui Șaguna: „Din cele dinafară chibzuesc și așezarea cea dinlăuntru a inimii”.

Călugării aceștia sunt foști studenți ai uneia dintre Academii teologice ortodoxe, pe cari Iosif Naghiu le învinovățește că n’au odrăslit „chipuri ingerești”.

Hotărât, omul a întrecut măsura!