

On. Direcția Liceului „M. N. Coandă”

Arad

BISERICA

REVISTA OFICIALĂ A EPISCOPIEI ARADULUI

Redacția și Administrația

ARAD, STR. EMINESCU 18

APARE DUMINECA

Redactor: Pr. Demian Tudor

A B

Pentru

FEMEIA CREȘTINĂ

Unii savanți susțin că în timpurile străvechi, preistorice, puțin cunoscute nouă, rolul conducerii în societate îl deținea femeia. Forma de stat era matriarhatul, așcă domnia mamei, a femeii. Înrudirea oamenilor se făcea atunci după mamă. Bărbatul avea un rol secundar. Totul era femeia-amazoană. Curând însă rolurile se schimbă. Femeia este aservită de bărbat. Ea ajunge roaba și sclava bărbatului. (Matriarhatul de Bachofen 1861).

Fără a imbrățișa ideea aceasta și fără a se putea dovedi aidoma, în antichitate aproape la toate popoarele cunoscute de istorie, se remarcă apariția femeii, ca roabă. Sclavajul femeii era evident. Femeia era un obiect oarecare, ce se vindea și se cumpăra, fără scrupule și fără obligamente. Femeia era considerată ca un rău necesar, ori în cel mai bun caz, obiect de distracție, de lux, expusă la discreția sexualui celui tare. Femeia se afla într-o situație foarte umilită și de absolută inferioritate, față de bărbat.

Creștinismul ridică femeia din situația mizeră în care se afla. Creștinismul a fost părghia, care a înălțat femeia la locul ce îi se cuvine în sânul omenirii. Creștinismul a dăruit femeii cinstea și demnitatea naturală de mamă și soție. În creștinism însăși Maica Domnului, se aşează drept prototip și icoană ideală, spre care trebuie să tindă personalitatea femeii. Maica Sfântă este idealul perfecțiunii morale, a pietății și a frumuseței sufletești, pentru femeia creștină de peste veacuri.

Revendicările femeniste datează mai de mult. Forma acestor revendicări femeniste, cum se pun astăzi, constituie un produs al mentalității și civilizației moderne. În revendicările femeniste moderne, s-ar putea strecuă erori și rătăciri, fără lumina creștină. Privite însă în dependență de invățătură creștină, ele câștigă amplitudine și strălucire. Revendicările și idealurile femeniste, privite sub unghiul bio-

logic și psihologic al femeii, trasează limită până unde se poate merge, ferind de exagerări și pervertiri naturale.

Din fericire, femenistele noastre românce, dacă le putem numi astfel, sunt încă pe o cale naturală, sănătoasă și creștină. Societatea femeilor ortodoxe, precum și diferitele Reuniuni femeiești, cu caracter filantropic și caritativ, s-au inspirat din creștinism și din inițiativa și activitatea femeii engleză, care a deschis campanie în contra mizeriei din inchisori și diferențe aziluri. La femenistele noastre s'a resimțit mult influență și activitatea pilduitoare a femeii americane, contra alcoolismului și a femeii din Suedia și Norvegia pe teren social, pentru ocrotirea socială a copilului, a mamei și a altor probleme filantropice. Femenistele noastre se află încă pe teren creștin. Prin creștinism, urmează refacerea morală a neamului și prin el, a omenirii. Ce va aduce ziua de mâine, nu știm. În orice caz, viitorul femenistelor române îl vedem, numai pe teren creștin și național.

În opera mantuirii neamului omenesc, Domnul nostru Iisus Hristos, a avut de suferit, din partea bărbăților mai ales. Este fapt cert și bine stabilit de istoria sfântă, că Mântuitorul lumii, nici o femeie nu i-a cauzat nici o suferință, ori durere. Invățătura Evangheliei, cu suful de viață nouă divină, a cucerit nu numai bărbății, ci mai ales femeia și prin femeile pe bărbăți. Este vrednică de amintire, ceata femeilor pioase, care în cursul vieții pământești a Domnului Hristos, după ce s-au convertit la nouul ideal de viață creștin, devin misionare ale ideii creștine. Maria Magdalena, Maria lui Cleopa, Susana, Salomi, și altele sunt primele vestitoare ale lui Hristos. Il însoțesc până la Golgota și îi rămân credincioase, până la mormânt. Taina invierii Domnului se descooperă Mariei Magdalena, acea „magna peccatrix”, convertită prin harul divin la mantuire. Are întăiere în apostolatul laic femenin.

In drum spre Golgota, purtând crucea măntuitoare, Domnul este întâmpinat de sf. Veronica, cu o măhramă albă și curată, ca și sufletul ei. Ea șterge fața indurerată și sânge-roasă a Mântuitorului. În noianul suferințelor, strecoară o mică rază de măngăiere în sufletul Domnului Hristos. Este răsplătită bogat. I se dăruiește prima icoană sfântă creștină, chipul Domnului, cel nefăcut de mâna omenească.

Cel mai minunat chip al femeii creștine, rămâne Maica Domnului, martora vieții și a patimii Fiului Său dumnezeiesc. Alături de femeile pioase, Maica Sfântă, se află, la poala crucii. Atunci când toți bărbații l-au părăsit, afară de feciorelnicul Ioan, femeile au rămas statonice și neclintite, până la sfârșit. Maica Sfântă, văzând chinurile și patima Fiului Său dumnezeiesc, a suspinat și a vărsat potop de lacrimi. Îngerii au cules lacrimile ca pe niște mărgăritare duhovnicești de mult preț și le-au dus în ceruri Tatălui, ca o jertfă fără prihană, adausă la jertfa crucii. Din lacrimile Maicii Preacurate s-au făcut multe stele măruntele pe cer. Ele ne amintesc de sabia durerilor, ce a trecut prin sufletul Maicii Domnului și de lacrimile înimei de mamă.

Crestinismul primar, are în diaconese primele propagandiste și misionare ale noului fel de viață. Maria, mama lui Marcu, își deschide larg înima și porțile casel din Ierusalim, unde s-au adunat creștinii cei dintâi la rugăciune. (Fapte. XII, 12). Rămâne chipul femeii creștine, primitoare și osârduitoare, pentru lucrurile dumnezeiești.

Alte două chipuri venerabile de femei creștine, avem în Fibi și Tavita. (Rom. XVI, 1-3). Două chipuri misionare creștine, pline de milostenie și fapte creștinești. Credința lor și faptele mirei creștine, îndeamnă pe femeia creștină de totdeauna, să le urmeze activismul, în slujba Domnului.

Astăzi mai ales, un câmp larg al duhovniciei creștine așteaptă lucrători idealisti, în special pe femeia creștină. În lume este atâtă suferință și atâta lacrimi. Ele așteaptă măngăierea femeii creștine. Sunt flămânci, cari n'au o bucată de pâine, o mâncare caldă, o odăjă luminiță și încălzită. Sunt atâția goi, cari nu se pot arăta oamenilor între sfremte. Sunt prin spitări și sanatorii bolnavi și suferinzi, cărora nu este cine să le intindă un păhar de apă rece, ori un cuvânt de incurajare. Iată terenul pentru organizarea și activitatea femeii creștine. Avem multe lăcașuri dumnezeiești sărace, altele neisprăvite, cari așteaptă o mână harnică de femeie, să astupe golurile, să procure odoare

și podoabe scumpe. Sunt atâta cimitire cu morminte părăsite, involburate de bălării, fără cruci, care așteaptă femeia creștină să curățească, să impodobească locurile sfințite.

Programul de muncă pentru femeia creștină se poate rezuma: cultivarea virtuților familiare în duh creștin și păstrarea legăturilor cu Biserica și neamul românesc. Formarea reuniunilor femeiești, în spirit creștin ortodox și național, pe teren caritativ, social, după pilda vieții femeilor virtuoase din trecutul neamului. Istoria Bisericii, ca și istoria noastră națională păstrează cu venerație chipuri de mame și femei creștine, cărora li se datorează fii mari și vrednici, cari au atins culmea sfințeniei și a patriotismului luminat. Fără sfânta Antuza, sf. Macrina și a. ce s'ar fi ales de sf. Ioan-Gură-de aur, sf. Vasile cel Mare, sau sf. Grigorie Teologul. Ascensiunea credinței și a moralei creștine în sufletul acestor mame creștine, au contribuit la ridicarea pe culmi creștine a fililor strălucitori, de harul divin!

Românii ardeleni avem să mulțumim matronei Anastasia personalitatea nemuritorului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Șaguna. Dacă cer etâm istoria națională, aproape pe fiecare pagină afiam matrone venerabile, ca soții și mame, ale voievodilor vestiți. Oamenii mari, își datorează genul lor mamei lor. Sf. Monica prin rugăciunile sale stăruitoare și ajutorul harului divin, convertește pe Fiul său Aurelius la creștinism, devinând fer. Augustin de mai târziu. Rugăciunile părinților și mai ales a mamelor, întăresc casa copiilor. Mama adevărată creștină, fericește familia și fii.

Doamna Despina, soția lui Neagoe Basarab, se lipsește de podoabele voevodale, ca să termine mănăstirea Curtea de Argeș. Din istoria noastră națională, strălucesc chipurile de domnițe creștine: Doamna Stanca, Cantacuzinele, Mama lui Ștefan cel Mare, Domnița Bălașa, și a. care și-au jertfit avutul și cădeodată viața, pentru credință și neam. Dată fiind covârșitoarea importanță a activității creștine, diferite organizații și la alte confesiuni și neamuri sunt în floare. Femeile sectare încă sunt organizate și lucrează cu râvnă, deși deplasată, pentru Hristos.

Zilele trecute, s'a ținut congresul mondial femeiesc la Paris. În 4 Martie a. c. s'a ținut un congres femenin în București. Femeia a fost chemată să participe la misiunea păcii, prin pacificarea sufletelor și la misiunea reconstrucției Țării. I s'a deschis femeii românce larg terenul activității politice și sociale. Sub egida moralei creștine și a Evangheliei, femeia

creștină ar avea darul să împace sufletele în-vrăjbite, să pregătească drumul către o pace adevărată și statornică în lume. Suferințele și mizeriile sociale, prin sufletul gingeș și mâna harnică a femeii creștine, în opera socială ar câștiga foarte mult. Adăpostul, hrana, imbrăcămintea pentru cei lipsiți sunt indispensabile, dar nu sunt totul. Suferinții și dependenții economici și sociali, au un suflet. Cine s-ar putea ocupa de sufletul creștinesc întristat și necăjit mai efectiv, decât femeia creștină organizată și activă, în sens creștin.

Biserica cere femeii românce, să ducă în toate organizațiile femeiești din țară și streinătate, duhul lui Hristos și tradiția românească. Femeia creștină să și dea seama, că „înțelege cultura intelectuală oricăr, desvolte-se și înțele în largime și adâncime oricăr, și lumineze-se spiritul omenesc oricăr de mult, peste înălțimea și cultura morală a creștinismului, aşa cum scântează și strălucește în Evanghelie, spiritul omenesc nu va trece niciodată” (Goethe).

Femeia creștină să devină: mamă bună, soție ideală, colaboratoare a bărbatului, împăciuitoare a societății, ființă nobilă și gingeșă, care prin sentimentele ei superioare și geniul ei creștinesc, să împodobească și să fericească neamul și omenirea.

Protopop Stefan Lungu.

Pe marginea unei mărturisiri

II.

In Biserica Ortodoxă toate formele materiale se găsesc și sunt în legătură cu harul divin, considerate fiind ca „simple canaluri ale lucrării Duhului Sfânt”.

Pe când în catolicism sunt unele forme rigide peste cari nu se poate trece căci să aduce o alterare credinței, în ortodoxie sunt forme creațioare concrete, care verifică această realitate și se poate adapta vieții diferitor popoare. De aceea ea este împărtășită de popoare pe nații, devenind astfel Biserica lor națională. Ortodoxia, întrând în cunoașterea națională a poporului devine element inseparabil de aceasta, încât atunci când spui „român” implicit ai afirmat și „ortodox”, devenind element de suport la cel național, sau „grec” ai afirmat și ortodoxia lui. Totuși prin aceasta ea nu este elementul care poate fi folosit de laici sau de clerici în interesul lor profesion sau al unei puteri politice oarecare. Afirmand că sunt națuni cari au Bisericele lor, ortodoxe autonome, nu înțelegem că fiecare Biserică ortodoxă își are ritual și dogmele sale sepa-

ratoare, ci că organizația ei este acomodată imprejurărilor locale, iar ele în totalitatea lor formând „o mare frăție de Biserici autonome, legate prin aceeaș credință, aceeaș constituție și aceeaș liturgie”.

Curente ostile ortodoxiei au apărut, totuși munca celor cari se hrănesc din profund și inepuizabilul ei tezaur, face ca aceasta să apară în fața lor mai clară și mai plină de rezonanță spirituală. Așa în Apus se găsesc fii ai Rusiei pravoslavnice ca: Berdiaeff, Bulgakov, Florovsky, Karsavin etc. cari întrețin acolo „o viață intelectuală și spirituală din cele mai vîi și fîi iau misiunea să redescopere originalitatea ortodoxiei și să desvolte principiile acesteia în cadrul culturii moderne, fără să aducă totuși cea mai mică atingere conținutului credinței tradiționale”¹⁾. Pe lângă acești pioni inteligențiali cari se găsesc aproape în toate țările ortodoxe, Biserica orientală își găsește reazămputernic și în sufletul curat al satelor, unde se ține la credință cu tărie. Se poate afirma cu deplină certitudine că, vitalitatea creștinismului oriental, în mare măsură, depinde de realitatea credinței acestor credincioși.

In vremile din urmă, în toate țările ortodoxe se încearcă, fie prin asociațiuni laice, fie prin cler, să se relinve cultura și credința ortodoxă în toate domeniile vieții acestor popoare, începând cu tineretul și sfărșind cu cei bătrâni, tuturor li se dă hrana dătătoare de viață prin puterea Bisericii.

Cine vrea să studieze mai de aproape invățătura ortodoxă să ia în seamă și liturgia Bisericii. Aici, mai mult ca oriunde, va observa că felul rugăciunii (lex orandi) precedă pe cel al credinții (lex credendi). Dar mai ales, cine va participa la slujba din noaptea Invierii Domnului acela se va convinge pe deplin de taina ortodoxiei. „Expresia cea mai reală și cea mai adâncă a creștinismului răsăritean e momentul când preotul – în fața ușilor Bisericii – anunță Invierea lui Hristos, momentul când Biserica, inundată dintr-o dată de lumina nemumăratelor făclii, răsună de răspunsul triumfal al credinciosilor: „Hristos a Inviat! – Adevărat că a a Inviat!”²⁾ – Această solea de Paști e centrul vieții și al credinții creștene pentru un ortodox. Acest eveniment „e vestirea unei intervenții reale, actuală a lui Dumnezeu în lume, în care El se manifestă prin biserică”³⁾. – Bruișa lui Hristos asupra moșteni aduce cu sine și bruișă acelora cari cred în El. La Paști „se

¹⁾ Ibidem pag. 29.

²⁾ Ibidem pag. 35.

³⁾ Idem, ibidem.

prăznuiește a morții omorire, a iadului sfârmare, a altel vieți vecinice începătură¹⁾). — Prin această sărbătoare participăm cu bucurie la bineînța una și veșnică a lui Dumnezeu asupra puterilor din întuneric. În această zi Hristos este prezent în fiecare moment și împarte în mod tainic harul Său oamenilor, iar liturghia din ziua Invierii este un mareț imn de bucurie și recunoștință pentru binecuvântările daruri. Credința generală ortodoxă este că la Paști „Dumnezeu intră în realitatea omenească, o transformă, o transfigurează. O face nouă, de-o noutate radicală care nu mai e omenească, ci într'adevăr de esență divină. Această transfigurare e în același timp și o îndumnezeire”²⁾). și „după cum în Invierea ce se repetă la fiecare Paști, Dumnezeu transformă trupul omenesc al lui Hristos pentru a-l face trup ceresc, tot așa dă El o viață divină oamenilor în procesul măntuirii, în pâinea și vinul Euharistiei, în cuvintele dogmei, în mărturisirea Bisericii, în icoane, în cult. Totdeauna când intră Dumnezeu în lume prin Biserică, El ridică omenirea la sine și o îmbracă cu propriile Sale virtuți”³⁾. Dacă Dumnezeu intră în lume într'un sens atât de direct și real, atât de substanțial, atunci scopul măntuirii este îndumnezeirea omului după cum spune Atanasie cel Mare, Părinte al ortodoxiei: „Dumnezeu s'a făcut om, pentru ca omul să devină Dumnezeu. Dar această îndumnezeire nu este a se înțelege că omul și pierde atributul său de om și devine identic cu Dumnezeu, ci păstrându-și propria natură, primește o natură nouă, dumnezească, care se unește cu cea dintâi. Atunci vremelnicia nu mai are hotar, iar omul și Dumnezeu nu mai sunt despărțiti.

Sfintele taine „sunt calea naturală a acestei pătrunderi a vieții dumnezești în cea omenească”, iar în centrul lor stă Sf. Euharistie, care formează „Christofania” ortodoxei, (Bulgakov) căci în această sf. taină Hristos se arată direct și real în mijlocul oamenilor. Având convigerea acestui adevăr atât de final, creștinul ortodox când se împărtășește se pregătește ca pentru o solemnitate sfântă pentru a putea primi, cu deplină curățenie, pe Hristos în sufletul și în trupul său. De acea nu uzează deseori de acest fapt, decât înpreajma marilor praznice când pregătește și pentru sărbătoare, ca nu cumva să aducă vre-o profaoare accesiei sfintelor taine. Teologii ortodocși, cu privire la misterul euharistic, refuză teza romano-catolică a transubstanțiației, afirmando că taina chiar în aceasta constă: în unificarea materiei văzute cu realitatea divină nevăzută, iar „nu în modificarea materiei vizibile însăși” căci atunci și-ar pierde caracterul mistic.

Pr. Alexandru Budai

1) Arseniev: — Misticismul și Biserica răsăriteană — S. C. M. Londra, pag. 41.

2) W. A. Visser't Hooft: Idem, pag. 36

3) Idem, ibidem.

Religie și morală

„In viața omenirei sunt epoci când trebuința unei zdruncinări formidabile, a unul cataclism care vine să desmorfească societatea din toate fibrele ei, — se impune”. Această intuție a lui Ossip Lauré, pare să-și găsească confirmarea în frământarea zilelor lui și-a zilelor noastre aşa după cum și-a mai găsit-o odată în epoca de decadență a Imperiului Roman.

Intre decadența Imperiului Roman și decadența zilelor noastre, desigur sunt deosebiri ce nu se pot trece cu ușă. Există însă și asemănări; asemănări principiale. și anume, — decadența de atunci că și decadența de astăzi nu este un proces exclusiv regresiv. În tumultul prăbușirilor de tot felul se opera și se operează transformarea adâncă a spiritului omenesc. Rezultatul acestei transformări, — atunci — s'a cristalizat în creștinism; în creștinismul care cu toate piedecile opuse de îndărătnicia culturii păgâne și a forței publice organizate, a biruit treptat. A biruit tocmai pentru că spiritul omenesc împotmolit în decadență, resimțea necesitatea unei transformări, a unei reveniri în sine.

Au fost împărați sincretiști ca Marc Aureliu, cari sesizând această necesitate, au încercat reformarea religiei păgâne, și dacă nu a izbutit, faptul e explicabil. Nu transformarea religiei se impunea; ci transformarea morală a omului, pentru că religia fără de morală și fără de om, nu poate să existe. Religia și alături de ea întregul complex al realităților culturale, politice și sociale își găsește rațiunea de a fi în raport cu omul, și oarecum prin om. Transformarea omului nu putea fi impusă din afară. Ea trebuia să izvorască din însăși adâncul fizic omenești, pentru că numai așa ea prezenta garanția unei consecvențe și a unei legi morale.

Și a izvorât! În urma zguduirii iminente că și consecință naturală a decăderii, — sufletul omului s'a redeșteptat și-a revenit în sine. Legea morală, legea virtuții și-a recăpătat puterea imperativă, iar Dumnezeu și-a trimis Fiul, pentru că omul nu numai să dorească, ci să și poată împlini dezideratul legii lui lăuntrice. Așa s'a născut creștinismul din prăbușirea unei lumi și harul lui Dumnezeu, revărsat prin Dumnezeu.

Spre deosebire de acel proces de decadență și transformare de atunci, frământarea zilelor noastre nu este încă împlinită, — de aceia noi nu cunoaștem încă nicăieri spre care ne rostogolim și nici măsura apropiertil sau depărtăril noastre de acel tel — aș zice, inevitabil. Simțim doar clătinarea proprietăților noastre temeluri, simțim îmbrățișarea rece a unei îngrijorări stăruitoare, simțim chemarea spre ceva nedeslușit, dar persistent ne căutăm un echilibru pierdut și nu avem totuși curajul de a ne smulge din valuri; nu-l avem pentru că nu știm spre ce tindem și ca atare, pentru că credem.

Cu tot caracterul nedeterminat al trământărilor prin care trecem, sociologii și oamenii de cultură au incercat să deslușească în tumultul lor, un fel inevitabil. Unii au văzut acest fel în individualismul exigent al unui Friedrich Nietzsche. Alții, dimpotrivă, au crezut că îl vor afla în umanitarismul de nuanță socialistă preconizat de Romain Rolland. Unii propovăduiesc autoritarismul; alții liberalismul. Să oricăr de mari sunt deosebirile între felul lor de a vedea, ei se asemănă prin faptul că absolut toți propovăduiesc o morală nouă.

Prin ce anume se justifică această morală nouă? Prin ce anume se justifică morală în general?

Prin nemulțumirea sufletului omeneșc de starea în care se găsește, prin actualitatea căutării!

Da! Căutarea este o justificare suficientă nu însă neapărat justificarea e ceva nou. Nu faptul că morală de până aci, — morală creștină, căci ea este aceea care predomină de aproape două mil de ani, — nu satisfacă aşteptările sufletului nostru, este cauza neliniștel noastră, ci tocmai dă căderea din starea în care am fost, abaterea dela făgașul ei, dezertarea — de unde se impune necesitatea unei reveniri, și aceasta nu e ceva nou. Omul nu are puterea și dreptul de a crea legi noi; el poate doar să se supună sau nu, unor legi implacabile, — să se supună legilor cari îl premerg, sau legilor coexistente. Nici chiar omul cel nou, omul duhovnicesc propovădut de sf. Apostol Pavel nu este propriu vorbind, nou, ci reînnoit, temerile acestei reînnoiri, fiind în însăși firea omului. De aceia să ne reîntoarcem la creștinism, pentru că din el am decăzut și mai ales pentru că singur el prezintă garanția puterii lui Dumnezeu.

Această garanție în virtutea căreia adevărul rămâne mereu același, a fost piatra de potecnică a celor ce se vroau profetii unor noi adevăruri, fapt pentru care, prima lor grija a fost aceia de a despărți morală de religie. Religia va dispărea, — zic ei, — în vreme ce morală se va consolida proporțional cu dispariția religiei; omul liberat de robia prejudecătilor religioase, dându-și seama că pentru a fi fericit, el trebuie să-și impună o anumită datorie, datorie față de semenii și nu față de un ce nedeterminat, datorie liber consimțită și nu impusă de un pretins Dumnezeu,

Obiecțiunile ce se pot aduce acestui fel de a gândi sunt multe.

In primul rând, religia nu impune în mod arbitrar, legi morale, ci dă omului puterea împlinirii legii binele din însăși firea lui. Nu pentru că nu a cunoscut omul norma morală a ajuns unde a ajuns, ci pentru că despărțit de Dumnezeu, el nu a găsit în el puterea de a o împlini, și negăsindu-o, el a căutat să-și justifice faptele mințindu-se pe el însuși. Este constatat de altfel — de pedagogi în special, — că a cunoaște binele nu este suficient pentru a-l și face, și de aceea, — ca și pedagogii, — precursorii noilor mo-

rale autonome, și-au pus nădejdea în obișnuință, propovăduind morală fără de obligație și fără de sancțiuni; morală care nu mișcă sufletul, morală ca rezultat al mediului exterior, morală ca obișnuință!

A creea un mediu, a creea împrejurări în care omul să nu fie de nimic și nimic să îl îndemnează la păcat, este desigur, un fel de dorit. Întrucât însă mediul este format în primul rând de oameni, se impune în prealabil o morală la temelia căreia să stea altceva decât mediul și împrejurările, așa că asemenea sugestiile, sunt sortite risipiril.

Nici ipoteza moralei din obișnuință nu emaijericită.

Obișnuința este un lucru impus din afară înlăuntru; este adesea o constrângere sau undresaj nesesizat.

Obișnuința nu încumbă în sine întregul ansamblu al faptelor mele posibile în viitor, sunt obișnuite să reacționeze față de anumite provocări într-un anumit fel. Viața mă va pune însă mereu în față unor probleme și situații noi, față de cari, bazat numai pe obișnuință, nu voi să cum anume să mă comport.

Obișnuința exclude faptul moral și virtutea, întrucât faptele bazate pe ea sunt lipsite de hotărârea mea liberă, tinzând spre automatism mecanic.

Obișnuința în schimb, poate fi un instrument al forței morale, dar nu esența sau temeiul ei.

Temul morală e legea din adâncul sufletului omeneșc, iar puterea acestei legi e Dumnezeu prin religie !

V. G.

Despre ce să predicăm?

Duminică în 7 Aprilie 1946 să vorbim despre: PROFETII.

Profeția (dela grecescul proorao — văd înainte, sau profimi — spun înainte), ca și minunea, este o revelație și un semn al revelației divine. E revelație, pentru că desvăluie un eveniment viitor care altfel nu putea să fie cunoscut. E semn al revelației divine, pentru că profetul numai printr-o grație specială (harismă) dela Dumnezeu poate să vadă și să anunțe evenimentele viitoare.

Profețiile, ca și minunile, au menirea să probeze caracterul divin al revelației și religiei creștine, să ajute oamenii să credă în Dumnezeu, să legitimeze pe trimișii săi și cu deosebire să prevestească întruparea, viața și activitatea Mântuitorului.

Profetismul este un privilegiu exclusiv al Vechiului Testament, un fapt unic în istoria religiilor, o dovadă excepțională de valoroasă prin care se adverește divinitatea creștinismului.* Niciun om de

* Papini: India i-a avut pe ascetii care se ascundeau prin codri, ca să biruie trupul și să-și cufunde sufletul în nemărginire; China i-a avut pe înțelepții săi cei gospodări, domoli străbuni ce le proporează olteasca-le morală tăranilor și împăraților; Grecia pe filozofii care, în umbra colonadelor, făreau sisteme armonioase ori curse dialectice; Roma pe legiuitorii ce săpau în bronz, pentru noroade și veacuri, măsura celei mai înalte dreptăți la care poate ajunge cel ce poruncește și are; Evul-Mediu, pe propovăduitorii care

bună credință nu se poate îndoi de valabilitatea lui.

Probele pe care le oferă profețiile credinței și rațiunii sunt prea evidente, pentru a putea fi contestate. Profetia este vederea peste veacuri a unor evenimente istorice, providențiale, care nu pot fi nici calculate, nici deduse, nici prevăzute. Este profeție, de exemplu, vestirea precisă și sigură a timpului și locului nașterii Mântuitorului. Cu veacuri înainte. Profetul Daniil calculează *timpul matematic* și anunță numărul anilor: 453, căi vor trece dela data edictului pentru rezidirea templului și eliberarea poporului până la întruparea Mesiei Hristos (Dan. 9, 23-27) și e confirmat de istorie.* Profetul Miheia vestește

se străduiră să trezească creștinătatea adormită, cu pomenirea Patimilor și grozavia iadului; neanul evreesc i-a avut pe Prooroci....

Proorocul evreu e glas ce vorbește, mândru ce scrie. Glas ce vorbește în palatul regilor și în hâul munților, pe treptele templului și pe la răspântile cetății. Glas ce se roagă, rugăciune plină de amenințare, amenințare ce se revarsă în dumnezezeștile nădejdi. Înima își se sfâșie de durere, gura îi e plină de păreri de rău, mâna-i se ridică a pedeapsă; sufere pentru neamul său, îl umple de nării pentrucă-i e drag, îi vestește osână ca să-l îndrepte; far mai presus de măceluri și foc, îi arată invierea și viața, izbându-și fericirea, înpărăția nouului David, și cu ea, legămantul ce nu va mai fi călcăt.

„Proorocul îi intonă pe închindătorii de Idoli la Dumnezeul cel adevărat, le amintește trădătorilor jurământele, celor răi mila, celor desfrânași curătenia, celor crucei indurare, regilor dreptatea, răsuvenișilor ascultarea, păcătitorilor osână, trufașilor umiliția. Merge în fața regelui și-l fine de rău, coboară în ticioșia celor de rând și-i biciuște, s'apropie de preoți și-i blestemă, se înfățișază begaților și-i fine de rău. Celor săraci le vestește alinarea, celor indurerați răsplata, celor betegi sănătatea, plebei robite liberarea, norodului umilit venirea Invîngătorului.

„Nu e rege, nu e căpitanie, nu e preot, nu e scrib; e un om singur, un om neinarmat și fără bogății, fără ranguri și fără urmări; un glas singurat ce vorbește, glas necăjit ce se fângue, glas puternic ce strigă și ocărește; glas ce chiamă la pocăință și făgăduiește vesnicia....

„Proorocul e glas ce vorbește în numele lui Dumnezeu, mândru ce scrie tot ce-i insuflă Dumnezeu; sol mănat de Dumnezeu să-i dea de știere celui ce s'a abătut din drum, celui ce și-a uitat de invocătură, celui ce nu stă de veghe. E secretarul, tâlmaciul, trimisul lui Dumnezeu; să deci mai presus de regale care n'ascultă pe Dumnezeu, de preotul care nu-l înțelege pe Dumnezeu, de filosoful care-l neagă pe Dumnezeu, de neamul care l-a părăsit pe Dumnezeu ca să aerge după idoli de lemn și de piatră.

„Prooroc e cel ce vade, cu inimă în mână, dar cu ochiul împede, răul ce domnește astăzi, osână ce va veni mâine, împărăția fericită ce-i va urma osânđei și pocăinței....

„Ca toți cei ce tulbură înțâna adormiților și Josnitca pace a stăpânilor, e ocolit ca leprosul, hulit ca dușmanul. Regii abia îl indură, preoții îl piznuesc, bogății îl urăsc de moarte.

„Ilie trebuie să fugă de mână lui Izabel, care-l osânđește la moarte pe prooroci; Amos e gonit de Amasia, preotul din Betel, dincolo de granitele Israelului; Urie e ucis din poruncă regelui Iochim; Isaiu e ucis din poruncă lui Manase; Zaharia e gătuit între templu și altar; Iona e aruncat în mare; pregătită-i sabia care va tăia capul lui Ioan, crucea pe care va fi spânzurat Iisus. Proorocul e un invinsitor, iar oamenii nu se mărturisesc vînovați; e un mijlocitor, iar orbii nu vor să le'nțindă mână cel luminat; e un vestitor, iar surzii nu-l aud făgăduințele; e un mănuitor, iar cet ce trag să moară putrezit de rele, stață bine'n mucugatul lor și nu vor să fie măntuiti” (Viața lui Iisus).

„Dantil face următoarea profeție: „Să ști dar și să cunoști că dela ieșirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la Hristos (Unsul) povătitorul, sunt 7 săptămâni și 62 de săptămâni; și vor fi zidite din nou piețile și zidul cel dinisără, în vremuri de strâmtorare, iar după cele 62 de săptămâni se va ucide Hristos, fără să se găsească ore vînd într'oansul...” (9, 24—25). Prin săptămânilor de ani

*locul geografic al nașterii Mântuitorului: Betleemul (Mih. 5, 1—4) și e confirmat textual de Evanghelistul Matei (2, 1—10). Profetul Zaharia prevêtește intrarea Mântuitorului în Ierusalim, călare pe asin, când scrie: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te fiica Ierusalimului, căci iată, împăratul tău vine la tine: drept și mănuitor, smerit și călare pe asin” (9, 9). Profetia aceasta e confirmată și repro dusă textual de către Evanghelistul Matei, ca să arate că s'a *implinit ceea ce s'a spus prin prooroc* (Mt. 21, 1—5). Marele profet Isaia anunță minunile (Is. 1, 1—2) și patimile Domnului (Is. 53), confirmate de însuși Mântuitorul (Lc. 4, 16—21), etc. Toată viața și activitatea Mântuitorului, în momentele ei principale dela naștere până la înălțare, a fost profețită. Nu s'a mai pomenit în analele gândirii și ale istoriei lumii, să se facă biografia cuiva înainte de-a se naște. Mărturia aceasta o avem numai în Vechiul Testament, care din punct de vedere profetic este anticiparea biografiei Mântuitorului Iisus Hristos, confirmată la fiecare pas în scierile și mărturiiile Noului Testament, încât cu dreptate se spune că Noul Testament se ascunde în cel Vechiu și cel Vechiu se deschide în cel Nou. Novum Testamentum în Vetere latet, Vetus in Novo patet.*

Faptul acesta extraordinar, semn indubabil al proniei și revelației divine, constituie prima probă și una dintre cele mai puternice dovezi despre mesianitatea și divinitatea Mântuitorului Hristos.

Perversitatea intelectuală a necredincioșilor, — care nu are nici respect pentru sufletele care caută lumina, nici simțul misterului profund al destinului uman, nici vederea clară a întâmplărilor și nici cultul pentru sfintenia adevărului, — a încercat să identifice profețiile cu prezicerile augurilor, astrologilor sau ghicitorilor, cu fenomenele de telepatie și cu prevederile politice sau științifice. Încercarea nu a reușit, din simplul motiv că e greșită.

Una este prezicerea pe care o face oracolul, augurul, astrologul sau ghicitorul, și cu totul altceva este profeția. Oracolul este de regulă imprecis și confuz. Vorbele lui sunt „cu două înțelesuri”, pe care le tâlmăceaște cum îi convine. De pildă când Pyrrhus, regele Epirului întrebă, dacă se va întoarce din războiul contra Romanilor sau nu, oracolul îi răspunde: „Te vei duce, te vei întoarce nu vei muri în războiu” (Ibis redibis non morieris in bello). După cum pui virgula înainte sau după „nu”, ai un înțeles sau răspuns pozitiv, sau negativ. Regele Croesus, înainte de-a începe războiul cu Perșii, a primit dela oracol următorul răspuns: „Si Croesus Halyn transierit magnum

după numărătoarea Iudeilor se înțeleg grupe de căte 7 ani. 69 săptămâni de ani fac total 483. „Porunca” sau edictul de spre care e vorba în profeție privește rezidirea Ierusalimului și e dat de împăratul Artaxerxe Longimanul, la anul 453 înainte de Hristos. Dacă la cel 453 ani adăugăm cel 30 ani căi au trecut dela nașterea Domnului până la începerea lucrărilor sale mănuitoare, avem tocmai 483 ani, adică 69 săptămâni de ani.”

"imperium peribit". Ambiguitatea se vede: Sunt două posibilități: să cadă unul din cele două imperii. Care? Oracolul nu spune. — Vestita profetesă, Pitia din Delfi, putea face oracole numai în anumite condiții: primăvara, după ce bea apă din isvor, se aşează pe un scaun cu trei picioare, într-o poziție anumită și respiră aburi amețitorii care ieșeau din pământ, printr-o bortă de sub scaun, în care ardeau lauri narcotici. Mai mult. Oracolele erau adeseori mijloace de care se foloseau unii bărbați politici, ca să-și ajungă scopurile. Marele orator al antichității, Demostene se plânge că Pitia face oracole favorabile regelui Filip al Macedoniei. Mai marele preoților pagani și dădea răspunsul în scris pe care profetesa — cu gura în spume — îl făcea cunoscut. Oracolul lui Amon, purtat pe brațe de preoții pagani, l-a asigurat pe împăratul Alexandru cel Mare — după dorința sa — că el e Dumnezeu, chemat să domineze universul întreg. — În profeții nu întâlnim nimic din toate aceste manopere. Întâi de toate este mare deosebire între oracol și profet. Oracolul e un profesionist care-și exercită o indeletnicire personală, egoistă, numai în anumite condiții. Profetul este un vizionar desinteresat, o personalitate morală pilduitoare, un caracter de elită, care lucrează împotriva mediului corupt și în afară de orice condiții externe. Profetul este un sfânt, în slujba monoteismului; augurul, ghicitorul sau astrologul, e un profitor, un înșelător, un negustor. Profetul urmărește un interes moral, slujește cu prețul vieții un ideal divin totdeauna demn de Dumnezeu; augurul sau oracolul urmărește un interes material, pentru ajungerea căruia se folosește de mijloace neadmise din punct de vedere moral. Profetul condamnă superstiția și imoralitatea; augurul și oracolul le practică și le speculează. Profetul este omul și trimisul lui Dumnezeu; augurul și ghicitorul stau în serviciul forțelor demonice, pe care profeții totdeauna le-au denunțat și osândit. Deci între profeție și precizare (mautica pagână), este aceeaș radicală deosebire, ca între lumină și întuneric, sau între adevar și minciună.

La fel este deosebire esențială între profeție și fenomenele de telepatie. În profeție se anunță o întâmplare de peste veacuri, sau chiar milenii; în fenomenele de telepatie avem descoperite gânduri actuale, dela persoană la persoană. Telepatia e un fenomen natural; profeția e un fenomen extraordinar, o harismă excepțională. În profeție se fac revelații, se descopăr enigme, se aruncă valuri de lumină peste adâncul misterelor; în telepatie nu întâlnim nimic din toate acestea.

Deosebire fundamentală este apoi între profeție și prevederile politice sau științifice. Un dezastru, un triumf, o revoluție sau un războiu, — care se poate prevedea din anumite cauze sociale, politice sau morale, — nu constituie o minune. Toate acestea sunt

deducții sau prevederi, pe care le poate face orice om cu simțul realității și cu judecata sănătoasă. De asemenea, o eclipsă de soare, pe care astronomii o pot calcula cu ajutorul științei, pe temeiul legilor naturale și a calculului matematic, încă nu constituie o profeție. Profeții au descoperit întâmplări unice, neprevăzute: planul măntuirii și pe Măntuitorul, care sunt mai presus de orice calcul și de orice prevedere. Profeții sunt marii inspirați, vizionari sau văzători, care nu cercetează și nu calculează, ci descriu ceea ce văd peste veacuri înainte, desleagă taine și anunță cu anticipație evenimente religioase unice, nebănuite, revelatorii.

Posibilitatea profețiilor, ca și a minunilor și a revelației divine în genere, este condiționată de existența, atotputernicia și preștiința sau atotștiința lui Dumnezeu. Ca atotștiitor, Dumnezeu cunoaște viitorul; ca atotputernic, El poate să-l desvăluie cui voește; ca Spirit infinit și etern, El poate să-l descopere spiritului omenesc, doritor să se întâlnească cu Spiritul divin.

Posibilitatea profețiilor, și a minunilor, este confirmată și din însăși existența și verificarea lor istorică. Nu este un fapt extraordinar când se împlinesc în viață și activitatea Măntuitorului zeci de profeții, care arată precis că se va naște în Vifleem, va învăța o lege nouă, va face minuni, va fi răstignit și va învia? Orice hazard, în privința aceasta, este exclus. Să presupunem că există un personaj oarecare, despre care s-au făcut douăzeci de profeții. Lăsat la voia întâmplării oarbe, pentru o singură profeție există o probabilitate de 1 la 20 ($\frac{1}{20}$). Ca să se împlinească două fapte, există o probabilitate de 1 la 400 ($\frac{1}{400}$); pentru trei profeții 1 la 8000 ($\frac{1}{8000}$); pentru patru fapte 1 la 160.000 ($\frac{1}{160.000}$); pentru toate cele 20 profeții există o probabilitate de 1 la 10.857 sextilioane 600 cvintilioane (un număr de 27 cifre. — Duplessy).

In Biblie nu există numai 20 profeții. Sunt 40, 80, poate chiar mai multe, care se referă la Iisus Hristos și care s-au împlinit în persoana, viața și opera sa. Dintr-o astfel de împrejurare și faptă istorică, hasardul este cu desăvârșire exclus.

Valoarea și puterea excepțională de convingere pe care o au profețiile biblice a afirmat-o și recunoscut-o însuși Măntuitorul Hristos. El se provoacă la autoritatea lor, când spune ascultătorilor săi: „Cercetați Scripturile, căci socotiți că în ele aveți viață veșnică. Tocmai acelea sunt care mărturisesc pentru mine“ (In 5, 39). „Scripturile“, aproape în toate locurile din scrierile Noului Testament, sunt echivalente cu „profețiile“. Nu se spune „ca să se împlinească profeția“, ci de regulă „ca să se împlinească Scriptura“.

Profețiile sunt criterii ale revelației divine, ca și minunile. „Pentru că niciodată proorocia nu s'a făcut din vola omului, ci oamenii cei sfinti al lui Dumnezeu — profeții — au grăit mânații (inspirați) filind de Duhul Sfânt” (II Petru 1, 20—21).

In profeții este inspirație, lumină divină, Duh sfânt, și de aceea se cuvine să luăm aminte la cuvintele sf. Ap. Pavel: „Duhul să nu-l stingăți, proorocile să nu le desfășeazăți” (I Tes. 5, 19—20). Să nu le desfășați, ci să credeți în ele. Pentru că sunt semne minunate despre originea revelată a religiei creștine și a intemeietorului ei; semne că Biblia este inspirată de sus; semne care legitimează divinitatea creștinismului...

„Iar dacă este dela Dumnezeu (creștinismul), nu veți putea să-l nimicăti, ca nu cumva să vă faceți și luptători împotriva lui Dumnezeu” (Fapte 5, 39).

Cărți

P. S. S. Episcopul Nicolae Colan: IN LEGĂTURI. Cluj 1946.

Un mănușchiu de 12 cuvântări și scrisori pastorale din 1940-1944.

In ele se cuprinde cuvântul de îmbărbătare pe care un Părinte Episcop l-a adresat, de sărbători, fiilor săi duhovnicești, în vremea când Ardealul de Nord era „în legături”, „în cumplicită zodie a dictatului dela Viena”.

Citești și te induioșezi când vezi truda cu care Biserica, prin Păstorul ei, a căutat să păstreze legătura cu poporul și să țină trează în el conștiința și speranța eliberării, optimismul moral fără de care nu este mantuire. În spate măestririi alcătuite — și printre spire — P. S. S. Episcopul Nicolae al Clujului a scris păstorilor săi despre rugăciune, despre legea, limba și pământul strămoșesc, despre soarele dreptății, despre biruința prin puterea răbdării și a jertfei, despre pacea și mintea lui Hristos, despre ceice ucid trupul dar sufletul nu pot să-l ucidă, despre crucea Golgotei și despre lumina și bucuria invierii.

— „Ca în toate clipele grele ale istoriei sale, — spune P. Sfântia Sa în 1941, — neamul nostru are și astăzi înălțătoarea înfațisare a unui neam în rugăciune: în genunchi cu trupul, dar stând drept cu sufletul, neurând decât păcatul și nerând decât dreptate — măcar atâta cătă-i slobod să așteptăm dela oameni” (p. 8).

Iar în pastorală de Paști (1944), după ce amintește păstorilor despre pisma ucigătoare și despre nedreptatea prigoitoare, Apostolul strigă parcă în lumea mare, plin de revoltă:

„Ci Dumnezeu n'a lăscat neamurile pământului, ca să se ucidă întreolaltă ca dobitoacele cele fără de minte, nici ca neamurile mai tari să robească pe cele mai slabă, ci să se înțeleagă, să se iubească și să se ajute întreolaltă spre a-și zidi o viață fericită pe pământ și spre a se învredni de fericirea vieții celei veșnice” (p. 81-82).

In astfel de pagini și propoziții, avem dela începutul până la sfârșitul cărții numai lamură de gând și simțire creștinească, românească.

Pr. Corneliu Mureșan: MANUAL DE DREPT BISERICESC, pentru elevii școalei de canticări bisericești. Diecezana Arad, 1946.

O carte care nu e menită să fie numai un manual de școală, pentru canticării bisericești, ci și o carte de colportaj, pentru membri consiliilor și ai epitropilor parohiale, pentru canticării de strană, cât și pentru orice credincios care se interesează de canoanele și legile după care se conduce Biserica.

Scrisă pe înțeles și limpede, Manualul părintelui C. Mureșan aduce un real folos oricărui cetitor.

Il. V. F.

Informații

■ PREA SFINTIA SA PĂRINTELE EPISCOP ANDREI a cercetat în ziua de Joi 21 Martie a. c. elevii dela școalele profesionale de ucenici comerciali și industriali din Arad. La intrarea în școală P. S. Sa a fost întâmpinat de dl. Director Toma Strelcovschi, care a urat bun venit, d. întreg corpul profesoral și de corul uceniciilor, condus de dl. profesor S. Ageu, care a intonat „Intru mulți ani Stăpâne” și rugăciunea „Tatăl nostru”.

După aceasta Părintele Episcop a vorbit timp de o oră elevilor din cl. IV răspunzând la întrebarea: este muca un blestem sau o binecuvântare. Intemeiat pe frumoase exemple culese din viața omenească, sau din cea a naturii înconjorătoare P. S. Părinte Episcop a demonstrat supremătia spiritului asupra materiei și a înfățișat înaintea ochilor sufletești ai ascultătorilor marile binefaceri pe care le dă religia creștină oricărui meseriaș.

La sfârșit elevul Avramuțiu, în cuvinte bine alese, a mulțumit P. S. Sale pentru hrana sufletească de care au fost împărtășiti în această oră de reconfortare sufletească. Corul uceniciilor a intonat apoi irmosul: „Cuvine-se cu adevărat”...

■ LA CONSTANTINOPOL a fost ales ca patriarh al Patriarhiei ecumenice de Constantinopol I. P. S. Mitropolit Maxim al Halcedonului. I. P. Sfântia Sa s'a născut în anul 1896 în Arhipepole din Pont și este al 267-lea conducător bisericesc al Romei celei noi începând dela Andrei cel tătăi chemat. Noul Patriarh este un bun cunoșător al bisericii noastre, deoarece în anul 1935 ne-a vizitat țara în calitate de reprezentant patriarhal și a liturghisit împreună cu I. P. S. Patriarh Nicodim în istorica Mănăstire a Neamțului.

■ ÎN CICLUL CONFERINȚELOR RELIGIOASE organizate de p. rohia Arad, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului, a vorbit în ziua de Sâmbătă 23 Martie a. c. I. P. C. Părinte Icozom Stavrofor Florea Codreanu, protopopul Aradului și colaborator al revistei noastre, despre: „Caritate și cersitorie”. I. P. Cucernicia Sa a înfățișat înaintea auditorilor datoria creștinului de a ajuta pe cei sărmani și nenorociți, și a prezentat soluții practice pentru curmarea cersitoriei.

Cam. Ind. și Com. Nr. 4246/1931.