Mărturia Bisericii Ortodoxe despre Dumnezeiasca Împărtășanie[[1]](#footnote-1)

Text realizat de colaboratorii Mitropolitului Ierόtheos al Nafpaktei și Sfântului Vlasie, sub coordonarea acestuia.

În ultima vreme, odată cu apariția noului virus (Covid 19), ne-am confruntat cu situații nemaiîntâlnite, teamă și cutremur căzând asupra „întregii făpturi”. Boala, dimpreună cu moartea ce o urmează în chip firesc, a provocat pe bună dreptate frica de moarte a oamenilor.

Pe de altă parte noi, ca creștini, am încercat o mare durere din pricina închiderii bisericilor, luată ca măsură de precauție, între altele, pentru împiedicarea transmiterii virului ucigaș. Cu toții, clerici și mireni, am suferit încă mai mult de pe urma faptului că nu putem merge în mod liber în sfintele biserici, văzându-le închise și nesăvârșindu-se Dumnezeiasca Liturghie, care este cea mai mare lucrare de pe pământ, fiind „sinod al cerului și al pământului”, trăire a Tainei Întrupării Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu.

Cred însă că amândouă aceste situații sunt provizorii. Poate că nu după multă vreme acest nou virus nu va mai fi atât de amenințător, pentru că se vor găsi medicamente de terapie directă sau indirectă și, eventual, vaccinul, așa cum s-a întâmplat cu altor boli contagioase. Dar și închiderea sfintelor biserici va fi provizorie, pentru că foarte curând se va da posibilitatea săvârșirii dumnezeiești liturghii, creștinii vor avea acces liber în biserici să se roage și să se împărtășească cu Trupul și Sângele lui Hristos.

Cred, așadar, că amândouă aceste situații vor fi îndreptate. Ceea ce însă a rănit cel mai mult inima noastră, sensibilitatea noastră eclesiologică, este faptul că unii au contestat centrul Bisericii noastre, care este Trupul și Sângele lui Hristos, pretinzând că prin Trupul și Sângele lui Hristos se transmit viruși și microbi, cu toate că experiența de veacuri a demonstrat exact contrariul.

Și nu ne-au rănit numai cei ce nu merg regulat la Dumnezeiasca Liturghie și nici nu se împărtășesc, care au îndrăznit să necinstească Sfântul Trup al lui Hristos, ci mai mult așa-zișii teologi, care au emis speculații raționale și imaginare asupra acestei mari Taine.

Acest lucru ne-a determinat, pe mine și pe colaboratorii mei, să abordăm cu seriozitate acest subiect. Astfel, împreună cu ei, am alcătuit un text cu titlul „Mărturia Bisericii Ortodoxe despre Dumnezeiasca Împărtășanie” și subtitlul „Luare de poziție față de actualele dispute teologice și consemnare a izvoarelor bisericești despre Dumnezeiasca Împărtășanie”, alcătuit din două părți: „Luarea de poziție față de actualele dispute teologice” și „Tradiția Bisericii Ortodoxe despre Dumnezeiasca Împărtășanie”, plus concluziile.

Aducem la cunoștință poporului credincios această lucrare, pentru a fi combătut un „virus teologic” ce îndrăznește să pătrundă în Biserica noastră, Trupul binecuvântat al lui Hristos, și în Dumnezeiasca Împărtășanie a Trupului și Sângelui lui Hristos.

Introducere despre identitatea Bisericii,

după învățătura Sfântului Iustin de la Celie

Vom reda în continuare câteva fragmente din scrierea Sfântului Iustin de la Celie, intitulată „Dogmatica: Filosofia Ortodoxă a Adevărului”, întrucât face referire la relația dintre Dumnezeiasca Liturghie, Εuharistie și Biserică. Sfântul Iustin cel Nou scrie:

„Dumnezeiasca Liturghie constituie culmea realismului teandric. Odată cu întruparea Cuvântului, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu și Omul, a devenit realitatea evidentă, nemuritoare, veșnică a tuturor lumilor și, îndeosebi, a lumilor noastre, ale oamenilor. Cu noi este Hristos: «Cu noi este Dumnezeu/Emanuil», veșnic cu noi este Dumnezeu. Cel mai convingător martor al acestui fapt este Biserica, Trupul Dumnezeiesc-Omenesc al lui Hristos. Esențială identificare: Biserica în Εuharistie, Euharistia în Biserică. Acolo unde lipsește Dumnezeu-Omul, acolo lipsește și Biserica, lipsește și Euharistia. Tot ce se abate de la acest adevăr constituie erezie, ne-Biserică, anti-Biserică, pseudo-Biserică. Ca Trup al lui Hristos, Biserica este unitatea sobornicească, dar și unitatea sobornicității. Același lucru este valabil și pentru Εuharistie ca Trup al lui Hristos: «că o pâine, un trup suntem cei mulți, căci toți ne împărtășim dintr-o pâine» I Corinteni 10:17. Da, «un trup suntem cei mulți», și acest Trup sub un Cap, Dumnezeu-Omul Hristos. Acesta și este motivul pentru care în Εuharistie și în Biserică, Dumnezeu-Omul Hristos este toate în toți, «El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate» Coloseni 1:17.

Nu există decât o singură veste bună pentru neamul omenesc, aceea că Împărtășirea este Sfânta Taină prin care creștinul primește, sub forma pâinii și a vinului, Însuși Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, se unește cu El, primește iertarea păcatelor și făgăduința vieții veșnice[[2]](#footnote-2)...

Această Sfântă Taină, datorită însemnătății ei nemăsurate, constituie esența celei mai importante slujbe creștine, a Dumnezeieștii Liturghii. Pe durata acesteia, pâinea și vinul aduse ca ofrandă se sfințesc și se preschimbă în Trupul și Sângele lui Hristos prin invocarea și lucrarea Sfântului Duh.

Orice membru al Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, orice creștin ortodox, poate să se apropie de Sfânta Taină a Împărtășirii, de la vârsta prunciei și până la bătrânețe[[3]](#footnote-3).

Dumnezeiescul Sânge al Domnului Iisus Hristos este puterea Dumnezeiesc-omenească care sfințește, curăță, preschimbă, îmbisericește, teandrizează, treimizează și mântuiește. De aceea și Noul Testament este Noul Legământ încheiat prin Sângele Dumnezeu-Omului Hristos. Acest Legământ se extinde euharistic la Trupul Dumnezeiesc-omenesc al Bisericii, unindu-ne prin Sângele Dumnezeiesc-Omenesc, pe noi, oamenii, cu Dumnezeu și întreolaltă, pentru că, unindu-ne cu Dumnezeu-Omul, acest preasfânt Sânge ne unește cu toți oamenii.

Este un fapt incontestabil, adeverit de istorie, că unitatea adevărată, corectă, fără de moarte, a omului cu ceilalți oameni există prin Dumnezeu-Omul Hristos. Dumnezeu este mai aproape de fiecare om decât este omul de sine însuși, este mai aproape de toți oamenii decât sunt ei de ei înșiși. De aceea, fără Dumnezeu-Omul, fără înrudirea de sânge și fără unirea cu El, nu există pentru om unitate cu el însuși și nici cu oamenii din jurul lui. Iar această înrudire de sânge, unirea omului cu omul, se realizează în Trupul Dumnezeiesc-Omenesc al lui Hristos, în Biserică și în mod deosebit de realist și empiric, în Dumnezeiasca Εuharistie, în Împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos[[4]](#footnote-4).

Despre această realitate teandrică, de Dumnezeu înțelepțitul Nicolae Cabasila binevestește că „Biserica este întruchipată în Sfintele Taine (Trupul și Sângele lui Hristos) nu în chip simbolic, ci ca mădulare în inimă, ca ramurile în rădăcina plantei și, precum spune Mântuitorul, ca mlădițele de viță”. Pentru că aici nu este vorba numai despre o identitate de nume sau de o simplă asemănare între ele, ci de o identitate de fapt. Pentru că aceste Taine sunt Trupul și Sângele lui Hristos - adevărata mâncare și băutură a Bisericii lui Hristos. Și Biserica, dând spre împărtășire Trupul și Sângele, nu le preface în trup omenesc, așa cum se întâmplă cu mâncarea omenească, ci ea însăși, Biserica, se preschimbă în Trupul și Sângele lui Hristos, și, dacă ar putea cineva să vadă Biserica, în ce măsură s-a unit cu El împărtășindu-se cu Trupul Lui, nu ar putea să vadă nimic altceva decât Trupul Lui. Pentru aceasta și Pavel scrie: «voi sunteți Trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte» Ι Corinteni 12:27 [[5]](#footnote-5).

Dacă toate tainele Noului Testament, ale Legământului Dumnezeu-Omului Hristos, și toate tainele Bisericii lui Hristos, ale Biserici lui Dumnezeu-Omul, ar putea fi rezumate într-o singură taină, atunci acea taină ar fi Sfânta Taină a Împărtășirii, a Dumnezeieștii Euharistii. Această taină arată și oferă întreg pe Domnul Iisus Hristos întregii bogății făcătoare de minuni a Persoanei teandrice și a Trupului său teandric, care este Biserica[[6]](#footnote-6).

Mărturia Sfântului Iustin cel Nou reiterează, prin toți Sfinții, identitatea Bisericii Ortodoxe cu Dumnezeiasca Liturghie ca Εuharistie și Împărtășire de Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Biserica nu poate să se tăgăduiască pe sine, pentru că sinele ei este Trupul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, extins în veacuri, este cu adevărat în Dumnezeiasca Liturghie și se oferă creștinilor prin Împărtășanie. Dumnezeiasca Liturghie înseamnă credința în existența lui Hristos ca Dumnezeu Cuvântul întrupat, Care se oferă pe Sine celor ce se împărtășesc spre a avea viață în ei.

Partea I

Luare de poziție față de disputele teologice actuale

și

consemnarea izvoarelor bisericești

despre Dumnezeiasca Împărtășanie

1. Încetarea Dumnezeieștii Liturghii ca act extrem de deșertare de sine din dragoste a Bisericii

Încă dinainte de închiderea bisericilor de către stat, încetarea liturghiei a fost propusă chiar de unii teologi și chiar au existat cazuri ale unor biserici care au fost închise încă dinainte ca Sinodul să ia vreo decizie. Justificarea teologică a opririi liturghiei de către responsabilii acelor biserici a fost dragostea creștină, ca deșertare de sine a Bisericii de însăși sinele ei, Dumnezeiasca Liturghie, pentru a proteja societatea de contaminare.

Printr-o curioasă coincidență, o idee similară a fost publicată în *New York Times* de către un pastor și profesor protestant, Dr. Esau McCaulley, care în articolul său „Răspunsul creștin la coronavirus: Rămâneți acasă”, scria următoarele:

„Dată fiind însușirea nemaiîntâlnită a coronavirusului de a se răspândi fulgerător, aceasta nu este o întrebare ce se adresează membrilor Bisericii ca indivizi. Pandemia obligă Biserica, în calitate de instituție, să își reconsidere rolul pe durata unei crize. Destule comunități religioase și-au suspendat deja serviciile religioase. „Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților Ultimelor Zile” a încetat serviciile religioase la nivel mondial. Temporar, Biserica catolică din Roma și-a închis ermetic porțile. Același lucru s-a petrecut în mare măsură în statul Washington. Cum trebuie să privim aceste lucruri? Își părăsesc oare creștinii răspunderea față de cei în suferință și față de bolnavi?

Unii creștini pot cădea în ispita de a privi înapoi în trecut, care ne devine cu atât viu în vremuri de restriște. Începând cu 250 d.Hr., o epidemie de ciumă, care în perioada de vârf ucidea 5000 de oameni pe zi, a devastat Imperiul Roman. Creștinii au stat la datorie alături de cei în suferință. Crezând că Dumnezeu este atotputernic și mai presus de orice boală, erau dispuși să-i îngrijească pe cei bolnavi, fie și cu prețul vieții lor. Această mărturie i-a câștigat pe mulți la creștinism. Trebuie oare să le urmăm exemplul și să ne adunăm în biserici și să prăznuim în cuvânt și slujire, în ceremonie religioasă, precum și prin împărtășirea din pâine și a vin?

Absența Bisericii, deșertarea ei în sensul propriu, poate să funcționeze ca un simbol al încrederii Bisericii în puterea lui Dumnezeu de a ne întâlni cu omul indiferent de spațiu. Biserica rămâne Biserică fie este în adunare, fie este risipită. Mai mult, indirect, poate să ne amintească faptul că adunarea laolaltă este un dar, pe care foarte ușor îl luăm ca pe ceva de la sine înțeles.

Pe durata epidemiei de SIDA, multe Biserici și-au arătat solidaritatea prin împărtășirea de obște din pâine și vin împreună cu cei contaminați, pentru a arăta că nu există nimic de care să ne temem. Astăzi însă trebuie mai degrabă să ne arătăm solidaritatea prin refuzul împărtășirii (din pâine și vin).

Evanghelia după Ioan consemnează cuvintele lui Iisus adresate Ucenicilor în foișor înainte de moartea Sa. Astfel, în ultima sa cuvântare, le spune că este mai bine pentru ei ca El să plece, pentru ca Duhul Sfânt să vină. Sensul este că pierderea prezenței Lui fizice prin moarte, înviere și înălțare îi va conduce pe Ucenici la o comuniune mai profundă cu Dumnezeu. Cât se poate de paradoxal, este posibil ca absența Bisericii să constituie o extraordinară mărturie a prezenței lui Dumnezeu prin grija creștinilor față de semenul lor”[[7]](#footnote-7).

O asemenea abordare este întru totul consecventă cu mărturisirea de credință protestantă, potrivit căreia Cinstitele Daruri nu sunt Hristos Însuși, ci simboluri create, care, de altfel, nu mai sunt folosite decât de puține confesiuni protestante cu scopul de a comemora lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Pentru creștinul protestant, Biserica nu este Euharistia ca Trup al lui Hristos, nici mântuirea omului nu depinde de participarea sacramentală a credinciosului la cult, deoarece, foarte simplu, toate sunt create. Pentru a folosi cuvintele Sfântului Porfirie Kavsokalivitul, o asemenea înțelegere a lucrurilor provine de la cineva care nu crede în Biserica necreată. Exact acesta este motivul pentru care, în protestantism, fie stai acasă, fie te afli în sala de lectură a cuvântului lui Dumnezeu, adică în „biserică”, este același lucru. Mai mult, în perioade de epidemie, devine de la sine înțeles că această echivalență dintre cultul individual și cel colectiv înclină cu totul în favoarea celui dintâi, de vreme ce un asemenea demers este definit drept dragoste creștină ce urmărește să evite transmiterea bolilor.

Revenind, îndemnul de oprire a liturghiei înțeles ca dragoste jertfelnică a Bisericii provine și din convingerea că Dumnezeiasca Împărtășanie transmite stricăciunea și boala. Premisele teologice ale convingerii că Dumnezeiasca Împărtășanie poate fi factor de transmitere a bolilor se bazează pe concepția generală a acestor teologi despre fire-natură (*φύσις*), creată sau necreată, ca fiind un lucru constrângător, necesar pentru supraviețuirea individuală. Citim adesea în textele acestora că Dumnezeu, ca persoană, se eliberează de firea Sa, iar în ce privește omul, că ajungerea la o existență autentică presupune în ieșirea din firea sa, întrucât firea constituie un lucru lipsit de libertate, cu orientare impersonală către supraviețuirea individualistă. Dată fiind subaprecierea firii și a însușirilor firești ca lucruri necesare pentru supraviețuirea individuală Dumnezeiasca Împărtășanie este asemănată cu comuniunea persoanelor, prezentată în opoziție cu supraviețuirea firii individuale. Chiar și Dumnezeu ca persoană Se eliberează de caracterul constrângător al firii Sale. Tocmai această desconsiderare a firii, chiar și a celei dumnezeiești, face ca Cinstitele Daruri să fie interpretate ca posibili factori ai unor influențe contagioase, coruptibile, virale. În sprijinul acestei interpretări teologice se aduce faptul că până și cei ce se împărtășesc suferă moarte biologică, la fel ca toți ceilalți oameni.

Înțelegerea Împărtășaniei ca o comuniune a persoanelor în opoziție cu firea constrângătoare, ce conduce doar la supraviețuire, face să fie considerat ca inexistent harul sfințitor ce purcede din Pâinea euharistică. Exact aici, în această abordare, găsim identitatea totală acestei viziuni cu protestantismul. Așa cum protestanții nu acceptă prezența după fire a lui Dumnezeu în Cinstitele Daruri, la fel și susținătorii unei comuniuni a persoanelor în Dumnezeiasca Împărtășanie, a lui Dumnezeu și a omului, Îl golesc pe Cuvântul întrupat de cele două firi ale Sale, deoarece, pentru ei, Pâinea euharistică nu este Trupul lui Hristos, ci simbolul comuniunii persoanelor. Apoi, dată fiind subestimarea prin definiție a firii și a însușirilor firești, ca lucruri constrângătoare pentru autarhia lor individualistă, firile lui Hristos se separă în mod absolut și astfel nu mai există loc pentru energia îndumnezeitoare a Cinstitelor Daruri. Așa că, foarte firesc, se ajunge la acceptarea ideii că Dumnezeiasca Împărtășanie poate transmite viruși și stricăciune.

În plus, atunci când Dumnezeiasca Împărtășanie constituie doar un semn sau simbol al comuniunii persoanelor, a lui Dumnezeu și a oamenilor, atunci devine de la sine înțeleasă echivalarea formulărilor de genul „mă rog acasă” cu „particip la slujbele din biserică”, deoarece, în această optică, importanță are comuniunea persoanelor, nu împărtășirea de energia îndumnezeitoare a Pâinii euharistice.

Pentru creștinul ortodox, Trupul și Sângele lui Hristos nu pot constitui factor de contaminare și moarte, pentru că Domnul Vieții nu transmite stricăciunea și moartea. Întocmai cum firea omenească a lui Hristos revela energia Dumnezeiască de viață făcătoare în timpul minunilor, la fel și Pâinea euharistică lucrează sfințirea oamenilor.

Dumnezeiescul har are o îndoită lucrare asupra Cinstitelor Daruri. Harul face ca Cinstitele Daruri să fie sfințitoare, ca unele ce lucrează sfințirea după alegerea fiecăruia. Scrie în acest sens Sfântul Nicolae Cabasila:

„Se spune că harul lucrează întru îndoit chip în Cinstitele Daruri: într-unul prin care se sfințesc ele însele și într-altul prin care harul ne sfințește pe noi, printr-însele. Când e vorba despre cel dintâi chip, adică de lucrarea Darurilor, nimic din slăbiciunile omenești nu o poate împiedica, ci, așa precum sfințirea lor de către Domnul nu este lucrarea virtuții omului, tot așa nu poate fi întru nimic oprită din pricina păcatelor omenești. Însă, al doilea chip de lucrare a harului, adică sfințirea credincioșilor, cere neapărat și râvna (sau conducerea) noastră înșine; de aceea poate să fie împiedicată de reaua noastră voință. Căci harul ne sfințește prin sfintele Daruri, numai dacă ne-a găsit pregătiți pentru sfințire; însă dacă ne-a aflat nepregătiți, nu ne aduce nici un câștig, ci dimpotrivă, ne pricinuiește o nemăsurată pagubă”*[[8]](#footnote-8).*

Modul în care Sfântul Nicolae Cabasila tâlcuiește Cinstitele Daruri se află în acord cu învățătura despre schimbul de însușiri ale firilor în persoana lui Dumnezeu Cuvântul. Firea omenească și firea Dumnezeiască a lui Hristos fac schimb de însușiri în persoana Cuvântului întrupat. Trupul lui Iisus Hristos, chiar dacă înainte de Înviere era stricăcios, prin Înviere a lepădat stricăciunea și moartea și revarsă deplinătatea energiei necreate a Dumnezeirii. Trupul lui Hristos este de viață făcător și lucrează cele ale Dumnezeirii nu prin el însuși, ci datorită unirii celor două firi. În același mod, energia Dumnezeirii purcede din Pâinea euharistică. În felul acesta, Pâinea euharistică este de viață făcătoare. Se sfințește Pâinea și devine sfințitoare ca Trup al lui Hristos.

Legat de aceasta, Sfântul Ioan Damaschin scrie: „Căci au rămas, și după unire, firile neamestecate, iar însușirile acestora nevătămate. Trupul Domnului însă s-a îmbogățit cu energiile dumnezeiești în virtutea unirii preacurate cu Cuvântul, adică după ipostas, fără să sufere vreo pierdere însușirile cele firești. Căci nu lucrează cele dumnezeiești în virtutea energiei lui, ci în virtutea Cuvântului unit cu el, Cuvântul arătându-și prin el propria lui energie. Căci fierul înroșit în foc arde, nu pentru că posedă, în virtutea unui principiu firesc, energia de a arde, ci pentru că posedă această energie din pricina unirii cu focul. Așadar, trupul era muritor prin el însuși, dar dătător de viață din cauza unirii după ipostas cu Cuvântul”[[9]](#footnote-9).

În Evanghelii, Iisus Hristos tămăduiește bolnavi prin atingerea trupească prin care se manifestă energia necreată a Dumnezeirii Sale. În Evanghelia după Marcu citim: „Și un lepros a venit la El, rugându-L și îngenunchind și zicând: De voiești, poți să mă curățești. Și făcându-I-se Milă, a întins mâna și S-a atins de el și i-a zis: Voiesc, curățește-te!” Marcu 1: 40-41.

Tot legat de aceasta, Sfântul Maxim scrie: „Căci aceasta a spus-o ca să învețe că El nu este doar Dumnezeu, nici om simplu, nici Dumnezeu lucrând deosebit prin cele netrupești, nici om lucrând deosebit după socotința sa, ci Dumnezeu întrupat și înomenit în mod desăvârșit pentru noi, Același lucrând deodată dumnezeiește și omenește. Căci nu Se afla Mântuitorul lucrător numai prin cuvânt și prin porunci dumnezeiești în învierea morților și vindecarea a toată boala și neputința, ci luând ca împreună lucrător la acestea sfântul Lui Trup. Făcea acestea pe de o parte prin Dumnezeiasca Lui poruncă, dar era de viață făcător prin atingerea Trupului unit cu El după ipostas, ca să-l arate și pe acesta putând să dea viață prin lucrarea Lui ființială, căreia îi slujea atingerea, glasul și toate cele asemenea. Așa Și-a arătat energiile Lui firești (ale lui Hristos, compus din amândouă), păstrate în mod desăvârșit: pe cea a Dumnezeirii Lui prin porunca Lui a toate făcătoare și pe cea a umanității Lui prin atingere, unite desăvârșit prin legătura lăuntrică și prin întrepătrundere (perihoreză)”[[10]](#footnote-10).

Pâinea euharistică lucrează precum lucrează Trupul făcător de viață al lui Hristos. Punând în legătură textul Sfântului Maxim Mărturisitorul și al Sfântului Ioan Damaschin în contextul discuției despre Cinstitele Daruri, așa cum face Sfântul Nicolae Cabasila, înțelegem identitatea Bisericii cu Trupul lui Hristos celui viu, izvor al înDumnezeirii și sfințirii sufletului și trupului.

2. Solicitarea de încetare a Dumnezeieștii Liturghii, ca demers reformator și modernizator, după modelele celorlalte confesiuni creștine

Se întreabă unii jurnaliști fără prea multă pregătire teologică sau chiar atei, de ce nu se reformează, în sfârșit, Biserica Ortodoxă și nu oprește Dumnezeiasca Liturghie pe perioada pandemiei, după modelul Vaticanului și al celorlalte confesiuni protestante. Răspunsul este cât se poate de clar: nici Vaticanul, nici confesiunile creștine nu consideră Biserica ca fiind deopotrivă necreată și creată, așa cum este Însuși Cuvântul întrupat. Pentru romano-catolici, Dumnezeiescul har este creat, în timp ce protestanții nu acceptă o prezență reală a lui Hristos în Cinstitele Daruri. Astfel, Cinstitele Daruri, acolo unde există, constituie doar realități create.

Dimpotrivă, în Biserica Ortodoxă, după cum spune Sfântul Porfirie Kavsokalivitul: „Dumnezeu, în nesfârșita Sa iubire, ne-a unit din nou cu Biserica Sa în persoana lui Hristos. Intrând în Biserica necreată, venim la Hristos, intrăm în ceea ce este necreat. Cu alte cuvinte, suntem chemați și noi, credincioșii, să devenim necreați după har, să devenim părtași lucrărilor necreate ale lui Dumnezeu, să intrăm în taina Dumnezeirii, să depășim cugetul nostru lumesc, să murim după omul cel vechi și să devenim însuflați de Dumnezeu. Atunci când trăim în Biserică, Îl trăim pe Hristos. Acesta este un subiect foarte fin, nu îl putem înțelege. Numai Duhul Sfânt ne poate învăța...

Biserica și Hristos sunt una. Trupul Bisericii se hrănește, se sfințește, trăiește cu Hristos. El este Domnul, atotputernic, atotcunoscător, pretutindenea prezent și Care pe toate le împlinește, sprijinitorul nostru, prietenul nostru, fratele nostru. El este A și Ω, începutul și sfârșitul, baza, totul. Fără Hristos, Biserica nu există. Mirele este Hristos, iar mireasă, fiecare suflet în parte”[[11]](#footnote-11).

În consecință, liturghia este identitatea existențială a ortodocșilor. Viața creștinului ortodox se manifestă prin viața în Trupul lui Hristos, iar Trupul lui Hristos Se revelează în liturghie.

Hotărârea Sinodului Bisericii Greciei și a celorlalte Biserici de a nu opri Dumnezeiasca Liturghie reprezintă mărturisirea faptului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Încetarea Dumnezeieștii Liturghii echivalează cu încetarea credinței că Iisus Hristos este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. În definitiv, statul are o altă percepție asupra lucrurilor.

În diferite alte perioade de pandemii, întrucât întregul societății credea în Iisus Hristos, gândul de a înceta sfintele slujbe era de neconceput. Și acest lucru, în ciuda faptului că oamenii erau perfect conștienți de modul în care se transmite boala contagioasă.

În acest sens, să menționăm ciuma din Serres (Grecia), din 1642, care a secerat 12 000 de morți în această regiune în mai puțin de un an[[12]](#footnote-12). Informații despre ciumă sunt date în cronica lui Papa-Sinadinόs[[13]](#footnote-13), un preot cărturar, care în cele din urmă și-a părăsit turma de frica bolii.

Scriitorul H. Vouroutzídis, în referirile sale la cronica lui Papa-Sinadinόs, scrie: „Prin cuvântul «fugă», Papa-Sinadinόs înțelege îndepărtarea de bună voie de enoriașii săi, ca să scape de ciumă, pe care o numește «mânia lui Dumnezeu, și dacă cineva fuge din calea ei, scapă», spre deosebire de alți preoți ai preoți ai Mitropoliei de Serres, care nu numai că au rămas alături de enoriașii lor, dar, punându-și viața în pericol, au săvârșit slujba îngropării pentru victimele ciumei. Papa-Sinadinόs îi amintește pe preoții care nu și-au părăsit enoriașii: părintele Ezechiel Sinaitul și pe părintele Gheorghe Kyriazís, care în cele din urmă au fost loviți de ciumă; pe părinții Gherákos și Bátzis Komnianákis, care îi îngropau pe cei morți, dar care nu s-au îmbolnăvit[[14]](#footnote-14) (...). «Cronicarul» nostru, în 1641, se află în orașul Serres, (...) admiră jertfirea de sine a preoților care au stat alături de turma creștină la vremea necazului, iar printre aceștia îi amintește pe Părintele Gherákos, «care a făcut slujbe de înmormântare în toată cetatea». Papa-Sinadinόs îl laudă, spunând: «și bine a făcut celor sărmani, căci este o bună milostenie», însă el însuși, speriat de ciumă și, cel mai probabil, izolat în casa sa, în loc să poarte răspunderile concetățeanului de aceeași credință și mai ales ale preotului ortodox, Papa-Sinadinόs se întreabă: «Dar dacă murea Papa-Gherákos, atunci ce s-ar fi ales de copiii lui minori, de vreme ce nu avea de nici unele?»[[15]](#footnote-15).

De asemenea, semnificativă în acest sens este ciuma din Kerkyra din 1629. Lavrentie S. Vrokínis, în cartea sa *Despre litaniile anuale cu sfintele moaște ale Sfântului Spiridon și despre asediul din 1716* scrie legat de aceasta: „Litania de Florii cu moaștele Sfântului se săvârșește întru pomenirea izbăvirii prin minune a insulei de ciuma ucigătoare, din pricina căreia a fost serios pusă în primejdie viața tuturor locuitorilor acesteia în lunile octombrie și noiembrie ale anului 1629 (...), când această boală aducătoare de moarte făcea ravagii în toate insulele Mării Ionice și în toată Italia, de unde s-a transmis și în insula noastră... Cu toate măsurile profilactice foarte severe, pe care le-a luat administrația locală atunci pentru oprirea bolii, cheltuind mii de ducați pentru nevoile ce se impuneau, începând din ziua aceea în continuu mureau oameni. Tot poporul alerga la Biserica Sfântului Spiridon, cerându-i Sfântului cu lacrimi, prin mijlocirile lui către Cel Preaînalt, să păzească insula de acea boală aducătoare de moarte, care s-a limitat la numai 60 de oameni care au murit, fiind atinși de boală la început. Povestește istoricul Marmarás, care a trăit în acea vreme, că mulțime de bolnavi, văzându-l în vedenie pe Sfântul care le făgăduia că vor scăpa, au scăpat, și că în nopțile în care orașul era sub urgia bolii, se vedea lumină deasupra bisericii Sfântului, în chip de făclie, pe care în continuu o vedeau străjerii de noapte. Puțin câte puțin, a scăzut numărul bolnavilor până în ziua de Florii, când a încetat cu totul boala și nu a mai murit nimeni, nici nu s-a mai îmbolnăvit. De aceea, în ziua de Florii a acelui an, s-a făcut litanie în afara bisericii cu moaștele Sfântului la cererea autorităților locale, adică a sindicilor, care au adunat, după spusele istoricului Marmarás, 5000 de ducați, pentru înfrumusețarea bisericii Sfântului și, prin memorii adresate administratorilor venețieni ai insulei, au obținut un decret, cu data de 21 iunie 1630, prin care s-a hotărât ca în fiecare an să se facă litanie cu moaștele Sfântului în ziua de Florii”[[16]](#footnote-16).

În fața fricii de moarte, orice stratificare socială se anula de la sine – bogați și săraci deveneau una la litaniile Sfinților și în rugăciunea pentru salvarea de la moarte: „Spre deosebire de ceremoniile cu caracter politic, cele care erau legate de evenimente neprevăzute promovau ideea unității și a înfățișării înaintea lui Dumnezeu a tuturor membrilor societății ca un singur trup. Ceea ce însă trebuie subliniat este diferența de structură între o litanie care se făcea când epidemia se afla în plină evoluție și o litanie care se organiza ca urmare a izbăvirii de aceasta. În primul caz, afișarea ierarhiei sociale devenea secundară, dând loc unei împreună-mergeri, asemenea unui pelerinaj (...). Desigur, realitatea diferențelor sociale nu era cu totul absentă, însă rugăciunea în comun pentru intervenția Dumnezeiască tindea să le acopere. Dimpotrivă, atunci când aceste manifestări aveau loc după terminarea unei molime sau când, din același motiv, erau consacrate anual, tipicul se schimba cu totul”[[17]](#footnote-17).

La fel de impresionant este și faptul că litaniile aveau loc prin organizarea și la ordinul autorităților publice: „În Kerkyra, de exemplu, în 1630, o hotărâre a consiliului orașului prevedea impunerea unei amenzi de 20 de ducați conducătorilor comunităților creștine (ortodoxe și catolice) în cazul refuzului lor de a participa la litania cu moaștele Sfântului Spiridon, care avea loc în comemorarea izbăvirii orașului de primejdia bolii. Itinerariul pe care îl parcurgeau credincioșii în urma trupului Sfântului cuprindea aproape toate zona cu clădiri a orașului, punând astfel în chip simbolic întreaga localitate urbană sub protecția Sfântului, fiind de față toți reprezentanții societății locale”[[18]](#footnote-18). Toate cazurile de mai sus dau mărturie despre credința creștinilor că Domnul oricărei făpturi create este Iisus Hristos, singurul care are putere deplină asupra vieții creștinilor.

Unii scriitori creștini au afirmat că ciuma din secolul al III-lea din Imperiul Roman a arătat autenticul ethos creștin, deoarece creștinii de atunci erau dispuși să-și asume boala și moartea pentru a-i ajuta pe semenii lor, câtă vreme, în accepțiunea actuală, care exprimă un ethos anticreștin, participarea oamenilor la slujbe ar răspândi moartea, deoarece este un factor de contaminare. Din nefericire, această interpretare are la bază premise foarte superficiale. Creștinii din secolul al III-lea, care îi îngrijeau pe bolnavi, deși cunoșteau, desigur, modul cum se transmite ciuma, în cele din urmă îmbolnăvindu-se și ei ca unii ce îi îngrijeau pe bolnavi, aveau familii și trăiau printre oameni. În logica teologilor de azi, acești oameni care îi îngrijeau pe bolnavi săvârșeau un delict, pentru că ajutorarea bolnavilor constituia o bombă biologică pentru înseși familiile celor ce îngrijeau, ca și pentru mediul lor apropiat. În aceeași logică – o, blasfemie! – însuși Marele Vasilie săvârșea un delict atunci când îi săruta pe leproși, pentru că ar fi putut să transmită lepra celor din mediul său apropiat, de vreme ce s-ar fi putut molipsi el însuși.

Textul lui Eusebiu la Cezareii, care descrie purtarea creștinilor ce se aduceau jertfă vie pentru fiecare bolnav, face referire la praznicul Paștelui. Ciuma a apărut în perioada Paștelui, după ce avusese loc o prigoană sălbatică împotriva creștinilor, care însă au continuat să săvârșească Dumnezeiasca Liturghie și să dobândească pacea în Hristos. Textul spune limpede că creștinii țineau totdeauna sărbătorile, atât în timpul prigoanelor, cât și al ciumei, iar sărbătoarea înseamnă săvârșirea dumnezeieștii Liturghii, care constituie sărbătoarea sărbătorilor.

Eusebiu scrie că Sfântul Dionisie al Alexandriei, „din nou, în timpul praznicului Paștelui, s-a adresat turmei sale prin epistole din Alexandria, ca din exil... Apoi, întrucât războiul a fost urmat de epidemie și, apropiindu-se praznicul, comunică cu frații printr-o epistolă în care descrie pătimirile aduse de această nenorocire. «Pe de o parte, celorlalți oameni, dată fiind situația aceasta, nu li se pare că este vreme potrivită pentru praznic (...), peste tot bocete, toți se tânguiesc, iar în oraș se aud gemete din pricina mulțimii muribunzilor și a celor care în fiecare zi se sting. Cu adevărat, așa cum s-a scris despre întâii-născuți ai Egiptului, la fel și acum s-a făcut strigăt mare, pentru că nu există casă în care să nu fie mort... Cumplite au fost și evenimentele de mai înainte. Ne-au prigonit cumplit și am fost dați la moarte, dar și atunci am ținut sărbătorile (vrea să spun, ca și acum, în perioada ciumei), și fiecare loc unde am suferit necazul – ogor, pustietate, corabie, casă de oaspeți, închisoare – a devenit pentru noi un locaș de prăznuire, însă cea mai plină de bucurie sărbătoare dintre toate sărbătorile au săvârșit-o mucenicii cei desăvârșiți, veselindu-se în cer. După acestea au venit războiul și foametea, pe care le-am suferit alături de păgâni, apoi s-a ivit această boală, lucru pentru ei mai înfricoșător decât orice frică și mai cumplit decât orice nenorocire și, așa cum a spus un scriitor de-al lor, acesta a fost un lucru unic și mai presus de orice așteptare; pentru noi însă nu a fost atât de cumplită, ci a însemnat o nevoință și o încercare, nu mai mică decât oricare alta. (...)

Cei mai mulți dintre frații noștri, disprețuind primejdia pentru ei înșiși și dăruindu-se unii altora din dragoste de frați peste măsură, îi cercetau pe bolnavi fără să-și ia măsuri de precauție, slujind strălucit, îngrijindu-i pe aceștia în Hristos, murind cu bucurie împreună cu ei, molipsindu-se și ei de aceeași pătimire și lăsând să se reverse asupra lor boala de la aproapele și primind în ei durerile de bunăvoie. Mulți, după ce i-au îngrijit și i-au vindecat pe alții, au murit ei înșiși, luând asupra lor moartea. (...)

Așadar, cei mai desăvârșiți dintre frații noștri au plecat astfel din viață, unii preoți, alții diaconi sau mireni, primind mare laudă, căci prin acest fel de moarte, provocată de multa lor evlavie și credința puternică, se consideră că nu se deosebesc întru nimic de mucenici. Strângeau la piept trupurile sfinților, le curățau ochii, le închideau gura, îi purtau pe umeri și se îngrijeau de toate cele după rânduială; îi atingeau, îi îmbrățișau, îi găteau de îngropăciune, spălându-i și îmbrăcându-i, apoi, la scurtă vreme, sufereau și ei aceeași boală, și totdeauna cei ce rămâneau în viață urmau celor dinaintea lor. Cât despre păgâni, făceau exact contrariul, se îndepărtau și îi evitau pe cei dragi ai lor, îndată ce erau vătămați de boală, îi aruncau pe jumătate morți pe drumuri și îi aruncau pe morți neîngropați, ca pe niște gunoaie, evitând contaminarea și moartea, de care însă nu era ușor să scape, oricâte tertipuri ar fi folosit”[[19]](#footnote-19)».

Dumnezeiasca Liturghie în Biserica Ortodoxă nu poate fi oprită. Dumnezeiasca Liturghie constituie credința creștinilor că Iisus Hristos este Domnul întregii creații.

Primul comunicat al Sinodului Permanent al Bisericii Greciei, referitor la săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii duminicile în intervalul 7-8 a.m., avertizând în același timp că trebuie să se păstreze o distanță față de grupurile vulnerabile și de orice bolnav, a arătat clar că Biserica Greciei a luat în serios datele științifice.

În sfârșit, consimțământul Sinodului Permanent față de ordinul statului de a se sluji Dumnezeiasca Liturghie doar cu clericii dă mărturie despre faptul că Biserica ia în serios datele științifice, care consideră necesară evitarea aglomerărilor de oameni, dar în același timp dă mărturie despre pronia Bisericii, ca să nu fie blasfemiat Numele lui Iisus Hristos și al creștinilor, considerați purtători ai morții în societatea seculară, și, în sfârșit, dă mărturie despre refuzul Bisericii de a funcționa ca o facțiune politică dispusă să provoace tendințe rebele în poporul elen.

3. Critica comunicatului Sinodului și mărturia episcopilor și clericilor, potrivit căreia Dumnezeiasca Împărtășanie nu transmite boli contagioase

Pornind de la folosirea sfințitei lingurițe, a procovățului și a sfințitelor vase, s-a iscat o amplă discuție despre transmiterea bolilor contagioase. Astfel, având ca punct de plecare concepția că Cinstitele Daruri constituie materiale ale firii stricăcioase și căzute, s-a vorbit despre monofiziți și monofizitism în contextul dumnezeieștii Împărtășanii. Au afirmat unii că este monofizitism a afirma că Dumnezeiasca Împărtășanie nu transmite boli contagioase, pentru că, astfel, s-ar trece cu vederea firea coruptibilă a Pâinii euharistice. Potrivit acestor critici ai comunicatului Sfântului Sinod, faptul că pâinea este supusă stricăciunii înseamnă că transmite bolile contagioase. Carevasăzică, pentru aceștia, dacă cineva afirmă că Pâinea euharistică nu transmite boli contagioase echivalează cu a o considera ca fiind exclusiv din Dumnezeiasca fire, de unde rezultă și monofizitismul despre care vorbesc.

Este o realitate faptul că cei mai mulți clerici au fost martori ai alterării exterioare a Pâinii euharistice, cum ar fi, de pildă, în cazul Pâinii dumnezeieștii Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite sau al Pâinii din Joia Mare, care se păstrează în chivotul de pe Sfânta Masă a fiecărei biserici pentru a fi împărtășiți cei ce au nevoie în intervale când nu are loc Dumnezeiasca Liturghie. Faptul că Pâinea euharistică se poate strica dă mărturie în chip vădit despre ipostasul material al acesteia. Cu toate acestea însă, de vreme ce Pâinea euharistică este cu adevărat Trupul și Sângele lui Hristos, este cu neputință să constituie factor de răspândire a bolilor contagioase. Pâinea Vieții nu poate fi un vehicul al morții și stricăciunii. Schimbul de însușiri ale firilor în persoana Cuvântului întrupat ajută la înțelegerea acestui lucru. Așa cum, înainte de Înviere, Trupul Domnului, deși supus pătimirii, era făcător de viață, la fel și Pâinea euharistică, ca Trup al lui Hristos, este creată, dar în același timp plină de energiile necreate ale Dumnezeirii lui Iisus Hristos.

Dincolo de acestea, există zeci de mărturii de la liturghisitori ce se află în viață sau trecuți la Domnul, care au consumat Dumnezeiasca Împărtășanie fie după oameni cu boli extrem de contagioase, fie având în ea organisme vii (insecte etc.), care în mod accidental au intrat în Sfântul Potir. Toate aceste mărturii adeveresc Dumnezeiescul har ce lucrează în Pâinea euharistică ca înlăturând orice coruptibilitate.

De asemenea, o ilustrare a celor de mai sus este comentariul Sfântului Nicodim Aghioritul la Canonul 32 al Sinodului Quinisext, potrivit căruia, dacă Cinstitele Daruri sunt alterate, fie este vorba de alterări fizice, fie de cele provenite de la mici vietăți, iar acest lucru este constatat **înainte de sfințire**, atunci pâinea și vinul sunt înlocuite și sunt aruncate în loc curat. Dimpotrivă, dacă sunt constatate alterări, fie fizice, fie de altă natură, la Pâinea euharistică după sfințire (de pildă, la Pâinea dumnezeieștii Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite sau la Pâinea din Joia Mare), atunci Pâinea euharistică se usucă și se consumă cu vin dulce, fără a se arunca nimic. Este evidentă credința Bisericii în Cinstitele Daruri ca fiind Însuși Trupul și Sângele lui Hristos, credință din care și decurge practica **consumării Potirului în orice situație.**

Alte chestiuni care s-au discutat au fost: modul în care se face Împărtășania, adică prin linguriță, posibila transmitere a bolii prin procovăț, moduri alternative de administrare a dumnezeieștii Împărtășanii etc. Întreaga discuție cu privire la ce anume transmite sau nu transmite boala, în contextul modului de administrare a Împărtășaniei, nu este altceva decât o disecare scolastică a problemei și nu poate conduce decât la un impas. Domnul Vieții iconomisește pentru fiecare dintre noi ce ni se va întâmpla și ce nu ni se va întâmpla, cine se va molipsi, dacă se va molipsi și când se va molipsi. Creștinul nu poate să se comporte ca un nevrotic, cu reacții compulsive și obsesii legate de microbi față de cea mai mare minune a creației, față de însăși întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, care înnoiește universul și îl face pe om de același trup și sânge cu El.

În rugăciunile de cerere către diferiți sfinți pentru izbăvirea de ciumă, de boală etc., există mărturia Bisericii că Iisus Hristos este Domnul Vieții și al morții. După cuvintele lui Hristos Însuși, orice fir de păr din capul omului este în grija lui Dumnezeu. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Prin urmare, creștinul face voia lui Dumnezeu, iar în toate celelalte se încrede în desăvârșita bunătate a Domnului, care lucrează la mântuirea fiecăruia în modul cel mai bun.

Sinodul Bisericii Greciei, asemeni Sinoadelor celorlalte Biserici, a stabilit o serie de măsuri preventive pentru creștini și pentru grupurile vulnerabile. Au făcut acest lucru cu încredere în datele științifice, de vreme ce și progresul științific, atunci când este folosit corect, reprezintă un dar al lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, Biserica nu poate să înceteze de a mai sluji. Dumnezeiasca Liturghie, care pentru un scurt interval se impune a fi slujită cu ușile închise, nu încetează de a fi deschisă pentru toată lumea.

Rugăciunea de după sfințirea Cinstitelor Daruri la Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasilie sintetizează modul de ființare a Bisericii: „Încă ne rugăm Ție, pomenește, Doamne, sfânta Ta sobornicească și apostolească Biserică, cea de la o margine până la cealaltă a lumii, pe care ai câștigat-o cu Scump Sângele Hristosului Tău, și o împacă pe dânsa, și sfânt locașul acesta până la sfârșitul veacului. Pomenește, Doamne, pe cei ce Ți-au adus Ție aceste Daruri și de la care și prin care și pentru care au fost aduse acestea. Pomenește, Doamne, pe cei care aduc roade și fac bine în sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci. Răsplătește-le lor cu bogatele și cereștile Tale daruri. Dăruiește-le lor cele cerești în locul celor pământești, cele veșnice în locul celor vremelnice, cele nestricăcioase în locul celor stricăcioase. Adu-ți aminte, Doamne, de cei din pustie și din munți și din peșteri și din crăpăturile pământului. Adu-Ți aminte, Doamne, de cei ce, în feciorie, în evlavie, în înfrânare și în viață cinstită viețuiesc. Pomenește, Doamne, pe cârmuitorii pe care i-ai rânduit să stăpânească pe pământ; încununează-i pe dânșii cu arma adevărului, cu arma bunăvoinței; veghează asupra capului lor în ziua de război, întărește brațul lor, înalță dreapta lor, întărește stăpânirea lor, supunându-le lor toate neamurile străine, care voiesc războaie; dăruiește lor adâncă și statornică pace; pune în inimile lor gânduri bune pentru Biserica Ta și pentru tot poporul Tău ca, în liniștea lor, viață pașnică și netulburată să viețuim, în toată cucernicia și curăția. Pomenește, Doamne, toată cârmuirea și pe frații noștri cei din dregătorii și toată oastea; pe cei buni în bunătate îi păzește, pe cei răi, buni îi fă, cu bunătatea Ta. Pomenește, Doamne, poporul care stă înainte și pe cei care, pentru binecuvântate pricini, nu s-au întâmplat aici și-i miluiește pe dânșii și pe noi, după mulțimea milei Tale. Cămările lor le umple de tot binele, căsniciile lor în pace și unire la păzește; pe prunci îi crește, tinerețile le călăuzește, bătrânețile le întărește, pe cei slabi de suflet îi îmbărbătează, pe cei risipiți îi adună, pe cei rătăciți îi întoarce și-i unește cu sfânta Ta sobornicească și apostolească Biserică. Pe cei bântuiți de duhuri necurate îi slobozește; cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer împreună călătorește, văduvelor le ajută, pe orfani îi apără, pe cei robiți îi izbăvește, pe cei bolnavi îi tămăduiește. Adu-Ți aminte, Doamne, și de cei ce sunt în judecăți, în închisori, în prigoniri, în amară robie și în orice fel de necaz, nevoie și strâmtorare. Adu-Ți aminte, Doamne, și de toți cei ce au trebuință de marea Ta milostivire, de cei ce ne iubesc și de cei ce ne urăsc pe noi, și de cei ce ne-au cerut nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii. Adu-Ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de tot poporul Tău și peste toți revarsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire. Și pe cei pe care nu i-am pomenit din neștiință sau din uitare, Tu însuți îi pomenește, Dumnezeule, Cel ce știi vârsta și numirea fiecăruia, Cel ce știi pe fiecare din pântecel maicii lui. Că tu ești, Doamne, ajutătorul celor fără de ajutor, nădejdea celor fără de nădejde, izbăvitorul celor înviforați, limanul celor ce călătoresc pe ape, doctorul celor bolnavi. Însuți tuturor toate le fii, Cel ce știi pe fiecare și cererea lui, casa și trebuința lui. Apără, Doamne, orașul/satul acesta și țara aceasta și toate orașele și satele de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de sabie, de venirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi”.

Sfântul Grigorie Palama îl numește monofizit pe Varlaam, întrucât nu acceptă existența lucrării necreate mântuitoare asupra făpturilor create. Varlaam este monofizit, deoarece consideră că Dumnezeiescul har este creat, așa că singura fire pe care o acceptă este firea creată, atât a făpturilor create, cât și a harului. Sfântul Grigorie recurge la Sfântul Maxim și la Părinții Bisericii pentru a demonstra că energia este manifestare a oricărei existențe. În consecință, întrucât Hristos este deopotrivă Dumnezeu și om, de aceea lucrează atât dumnezeiește, cât și omenește. Prin urmare, Hristos are două energii, necreată și creată. Îi scrie Sfântul Grigorie Palama lui Varlaam: „«Să nu fie!», spune, «căci una este esența lui Dumnezeu, necreată și fără de început, însă orice energie a lui este creată». Câtă lipsă de evlavie, pentru că, fie Dumnezeu nu are energii firești și esențiale, și ateu este cel ce spune aceasta (cu adevărat, spune clar acest lucru, că nu există Dumnezeu, pentru că Sfinții Părinți spun limpede, după cuvântul Dumnezeiescului Maxim, că nici nu este, nici nu se cunoaște o fire fără de energia ei esențială), fie, deci, nu există energii dumnezeiești esențiale și firești, așa că, prin urmare, nici Dumnezeu nu există, sau, dacă există energii dumnezeiești, firești și esențiale, sunt create, prin urmare creată va fi și esența lui Dumnezeu care le are, de vreme ce esența și firea, ale cărei energii firești și esențiale sunt create, rezultă că și ea însăși este și se cunoaște ca fiind creată. Spune-mi acum: de unde am cunoscut că Hristos există în două energii și firi, dacă nu sunt necreate și firești energiile lui Dumnezeu?”[[20]](#footnote-20).

Sfântul Grigorie îl acuză pe Varlaam că, socotind a fi creată orice energie a lui Dumnezeu, se dovedește a fi luptător împotriva lui Hristos, întrucât anulează Dumnezeirea lui Hristos și energia care purcede din această Dumnezeire. Varlaam mai este și monofizit și idolatru al firii create, întrucât se închină doar firii omenești a lui Hristos și Îl golește de Dumnezeirea Cuvântului lui Dumnezeu: „Prin aceste inovații, acest nefericit, nesocotește nu numai firea Dumnezeiască, ci și sălășluirea în trup a Mântuitorului și, dorind să fie acuzator al creștinilor, s-a scos pe sine în afara pliromei binecredincioase a creștinilor, dovedindu-se, prin cuvintele sale, a fi monofizit și chiar unul mai rău decât oricare dintre cei care s-au arătat până la el”[[21]](#footnote-21).

Consecințele gândirii varlaamite sunt evidente și în ce privește Pâinea euharistică. Acceptarea faptului că Pâinea euharistică poate transmite boli o face să fie exclusiv creată și, mai multă, supusă stricăciunii. Anulează energia necreată care purcede din Trupul Cuvântului întrupat și îl face idolatru al creației și al stricăciunii pe oricine crede în transmiterea stricăciunii prin Trupul înviat al Domnului. Prin urmare, monofiziți nu sunt cei care cred că Pâinea euharistică nu transmite boli. Dimpotrivă, din păcate, monofiziți și idolatri ai stricăciunii sunt toți cei care cred că Pâinea Vieții poate să fie aducătoare de stricăciune.

În partea a doua vor fi citate texte ale Sfinților Părinți care argumentează cele ce au fost afirmate până acum.

Partea a II-a

Tradiția Bisericii Ortodoxe despre Dumnezeiasca Împărtășanie

1. **Sfântul Ignatie Teoforul**

Sfântul Ignatie primește mărturia apostolică și reafirmă cuvintele lui Hristos: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede în Mine are viață veșnică. Eu sunt Pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din Care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt Pâinea cea vie, Care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din Pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viața lumii este Trupul Meu” Ioan 6:47-51.

În directă corelație cu aceste cuvinte ale lui Hristos, Sfântul Ignatie caracterizează Pâinea Vieții ca medicament al nemuririi. Medicamentul nemuririi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și fiul omului, unul și același: „toți îndeobște vă adunați în harul care vine de la numele Său, într-o singură credință și în Iisus Hristos, «cel după trup din neamul lui David» cf. Ioan 7: 42, Romani 1: 3, II Timotei 2: 8, Fiu al omului și Fiu al lui Dumnezeu, pentru ca voi să vă supuneți cu mintea neîmpărțită episcopului și preoțimii, frângând o pâine, care este leacul nemuririi și doctorie pentru a nu muri, ci a trăi veșnic în Iisus Hristos”[[22]](#footnote-22).

Certitudinea Sfântului Ignatie că Împărtășirea este Trupul de viață făcător al lui Hristos reiese clar din faptul că reia antiteza dintre mana evreilor și Pâinea Vieții. Pâinea cea de toate zilele este stricăcioasă și conduce la stricăciune și la moarte, în timp ce Pâinea Vieții conduce la nemurire. Dumnezeu, din dragoste față de om, Se face om pentru a-i dărui omului nemurirea. Dumnezeul cel nestricăcios îl face nestricăcios pe omul cel stricăcios prin faptul că se împărtășește din Pâinea Vieții: „Dragostea mea a fost răstignită și nu este în mine foc, care să iubească materia, ci «apă vie» cf. Ioan 4:10, 7:38, care grăiește în mine și-mi spune dinlăuntrul meu: «Vino la Tatăl!». Nu mă bucur de hrana cea stricăcioasă, nici de plăcerile vieții acesteia. Vreau Pâinea lui Dumnezeu, care este Trupul lui Iisus Hristos, Cel din sămânța lui David cf. Ioan 7: 42, Romani 1: 3, iar drept băutură vreau sângele Lui, care este dragoste nestricăcioasă”[[23]](#footnote-23).

În privința adevăratei înțelegeri a Cuvântului lui Dumnezeu, Sfântul Ignatie se confruntă cu concepția gnosticilor dochetiști care vorbesc despre arătarea fără de trup a lui Dumnezeu și anulează mântuirea omului prin asumarea adevăratei omenități de către Însuși Dumnezeu Cuvântul. Invers, dochetiștii, prin faptul că nu cred în adevărata întrupare a Cuvântului nu cred nici în adevărul Pâinii Vieții: „A pătimit toate acestea ca noi să ne mântuim. A pătimit cu adevărat și a înviat cu adevărat, nu cum spun unii necredincioși, că a pătimit în aparență, ei existând în aparență, și, precum gândesc, așa și se va și întâmpla, că sunt fantome și draci”[[24]](#footnote-24).

Sfântul Ignatie mărturisește că numai unirea oamenilor cu Pâinea Vieții, care este Trupul înviat al lui Hristos, conduce la depășirea morții: „Eu Îl știu în trup și după înviere și cred că este. Când a venit la Petru și la cei dimpreună cu el, le-a zis: «Luați, pipăiți-mă și vedeți că nu sunt demon fără de trup» Luca 24 : 39. Și îndată s-au atins de El și au crezut, unindu-se strâns și cu Trupul și cu duhul Lui. De asta au disprețuit și moartea și au fost găsiți mai presus de moarte. După înviere a mâncat cu ei și a băut cu ei, ca unul în trup,deși duhovnicește era unit cu Tatăl”[[25]](#footnote-25).

1. **Sfântul Iustin Martirul și Filosoful**

Împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos nu constituie un fapt prin care oamenii muritori se preschimbă în nemuritori în viața viitoare și după învierea cea de obște, ci, prin această Împărtășire, trupul omenesc stricăcios primește viață aici și acum, înainte de învierea cea de obște și de a Doua Venire.

Prin urmare, Împărtășania nu are caracter simbolic, nici nu trimite la o simplă înnoire sufletească, transferând preschimbarea trupească exclusiv pentru a Doua Venire a Domnului. Împărtășania se referă la trupul stricăcios al omului. Dumnezeiasca Împărtășanie lucrează la preschimbarea omului, ca trup și sânge în Trupul și Sângele lui Hristos încă din viața aceasta. Așa cum Dumnezeu devine om adevărat, la fel și trupul omenesc, prin Împărtășirea cu Pâinea Vieții, devine Trupul lui Hristos.

Scrie Sfântul Iustin Martirul și Filosoful: „Hrana aceasta se numește la noi Εuharistie. Nimeni nu poate participa la ea decât numai cel ce crede că cele propovăduite de noi sunt adevărate și care a trecut prin baia iertării păcatelor și a renașterii, trăind mai departe așa cum ne-a transmis Hristos. Căci noi nu primim acestea ca pe o pâine comună și nici ca pe o băutură comună; ci, după cum, prin Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, S-a întrupat și a avut, pentru mântuirea noastră, și Trup și Sânge, tot astfel, și hrana preschimbată în Εuharistie, prin rugăciunea cuvântului celui de la El, hrana aceasta din care se hrănesc sângele și trupurile noastre prin schimbare, am fost învățați că este atât Trupul, cât și Sângele lui Iisus întrupat”[[26]](#footnote-26).

1. **Sfântul Irineu de Lyon**

Confruntându-se cu gnosticii dochetiști, Sfântul Irineu al Lyonului consemnează consecințele tăgăduirii întrupării. Tăgăduire a întrupării înseamnă tăgăduire a Pâinii Vieții și, invers, tăgăduire a Pâinii Vieții înseamnă și tăgăduire a întrupării Cuvântului, dar și a mântuirii omului. A considera cineva că Pâinea Vieții poate fi purtătoare de stricăciune înseamnă tăgăduire a întrupării lui Dumnezeu Cuvântul. A considera cineva trupul omenesc care se împărtășește cu Pâinea Vieții ca fiind un simplu trup ce moare, aceasta înseamnă tăgăduire a întrupării lui Dumnezeu Cuvântul.

Firește, fiecare trup omenesc are ca sfârșit moartea, dar preschimbarea trupului omenesc prin Dumnezeiasca Împărtășanie începe încă de acum și se finalizează la învierea cea de obște. Preschimbarea trupului constă în sfințirea acesteia și crearea premiselor pentru învierea cea de obște. Firea creată se sfințește prin preschimbarea pâinii și vinului obișnuite în Trupul și Sângele lui Hristos.

Scrie Sfântul Irineu: „Cum însă vor accepta aceștia că pâinea care este oferită la Εuharistie este Trupul Domnului lor și vinul din Potir este Sângele Lui, dacă nu Îl acceptă ca Fiul al Creatorului lumii pe Cuvântul Său (...)? Cum spun ei că trupul înaintează spre stricăciune și nu primește viață, de vreme ce se hrănește cu Trupul Domnului și cu Sângele Lui? Fie își schimă opinia, fie să înceteze să mai spună cele ce am pomenit. Părerea noastră este în acord cu Euharistia, iar Euharistia, la rândul ei, ne adeverește părerea. Îi oferim lui Dumnezeu cele ale noastre, propovăduind după cuviință împărtășirea și unirea și mărturisind învierea trupului și a duhului. Așa cum pâinea, care provine din pământ, atunci când primește epicleza lui Dumnezeu, nu mai este pâine comună, ci Εuharistie alcătuită din două elemente, cel pământesc și cel ceresc, la fel și trupurile noastre, când primesc Euharistia, nu mai sunt stricăcioase, pentru că au nădejdea învierii veșnice. Îi aducem daruri, deci, lui Dumnezeu, nu pentru că ar avea nevoie de ele, ci pentru că Îi mulțumim pentru darul Său și astfel sfințim creația”[[27]](#footnote-27).

Pâinea Vieții nu poate în nici un chip să transmită stricăciunea. Acceptarea ideii că Pâinea Vieții transmite stricăciune înseamnă tăgăduire a faptului că Pâinea aceasta este Pâine a vieții, că este Trup și Sânge al lui Dumnezeu Cuvântul.

Sfântul Irineu, combătându-i pe gnosticii dochetiști, care neagă atât întruparea, cât și posibilitatea sfințirii oricărui trup, insistă că Împărtășirea cu Pâinea Vieții privește trupul omului, carnea și sângele lui, nu doar sufletul lui. Aici ne aflăm încă foarte departe de filosofia elenă dualistă, potrivit căreia numai sufletul omului este adevăratul om. Scrie Sfântul Irineu: „Întrucât suntem mădularele Lui și ne hrănim cu creația (...), a mărturisit că Dumnezeiescul Potir, pe care îl luăm din creație, este Sângele Lui, cu care adapă sângele nostru. Și pâinea, pe care o luăm din creație, ne-a adeverit că este Trupul Lui, cu care cresc trupurile noastre. Când, deci, și Potirul, în care se amestecă vinul cu apa, și pâinea primesc Cuvântul lui Dumnezeu, atunci se face Dumnezeiasca Εuharistie, Trupul și Sângele lui Hristos, din care crește și se alcătuiește ipostasul trupului nostru. Prin urmare, cum spun ei că trupul nostru nu poate primi darul lui Dumnezeu, care este viața veșnică, de vreme ce se hrănește cu Trupul și Sângele Domnului și este mădularul Lui? Așa spune fericitul Pavel în Epistola sa către Efeseni, că «mădularele Lui suntem, din trupul Lui și din oasele Lui». Nu spune acestea despre vreun om spiritual și invizibil, care «nu are carne și oase»[[28]](#footnote-28), ci pentru iconomia omului adevărat, cu carne, vene și oase, care se hrănește din Potirul lui Hristos, adică din Sângele Lui, și crește din pâine, adică din Trupul Lui. Lemnul viței, atunci când este înfipt în pământ, rodește la timpul lui, iar bobul de grâu, atunci când cade în pământ și se descompune, se înalță mult mai mult prin Duhul lui Dumnezeu Care le ține pe toate. Apoi, prin înțelepciunea lui Dumnezeu le folosesc oamenii și, primind Cuvântul lui Dumnezeu, devin Εuharistie, adică Trupul și Sângele lui Hristos. Astfel, și trupurile noastre, care se hrănesc din această Εuharistie și sunt puse în pământ și se descompun în acesta, vor învia la timpul lor, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu le dăruiește învierea spre slava lui Dumnezeu și Tatăl”[[29]](#footnote-29).

4. Sfântul Ioan Gură de Aur

Întrucât Cinstitele Daruri sunt alcătuite din materii ale creației stricăcioase, s-ar putea specula rațional, având în vedere însușirile coruptibile ale Cinstitelor Daruri, că Pâinea Vieții poate transmite stricăciunea celor care se împărtășesc de ea, de vreme ce aceasta este, pe de o parte Trupul și Sângele lui Hristos, dar, pe de altă parte, rămâne stricăcioasă potrivit însușirilor ei.

Tâlcuind poziția Apostolului Pavel referitor la participarea cu nevrednicie la Dumnezeiasca Împărtășanie, Sfântul Ioan Gură de Aur explică faptul că moartea nu vine prin firea Pâinii euharistice, nu provoacă moartea, ci din înclinația spre păcat a celui care se împărtășește. Este cu neputință ca Pâinea euharistică să fie transmițătoare a stricăciunii, pentru că este Pâine a Vieții. Viața nu transmite moartea. Osânda pe care o suferă omul ce se apropie fără vrednicie constă tocmai în lipsa de conștientizare a faptului că se împărtășește cu Pâinea Vieții.

În consecință, ignorând în chip păcătos Pâinea Vieții, se osândește pe sine la iadul necunoștinței. Invers, a accepta că Pâinea Vieții transmite stricăciune reprezintă o ignorare a Pâinii Vieții, așa că omul cade în necunoștința cea păcătoasă, pe care o descrie Apostolul Pavel.

Legat de aceste lucruri, Sfântul Ioan scrie: „«Căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea»I Corinteni 11: 29. Ce spui? Tâlcuiește-mi! Că, dacă cina aceasta este pricina bunătăților și izvorul vieții, cum devine ea osândă? «Nu prin firea sa», zice, «ci prin alegerea celui care s-a apropiat de ea. După cum prezența Domnului printre noi, Care ne-a adus acele bunătăți mari și negrăite, pe cei ce n-au primit-o, încă mai mult i-a osândit, tot așa și Tainele devin hrană spre mai mare osândă pentru cei ce se împărtășesc cu nevrednicie». Și de ce oare osânda Lui mănâncă și bea? «Pentru că nesocotesc», zice, «Trupul Domnului»”[[30]](#footnote-30).

Moartea oamenilor vine ca rezultat al păcatului și nu este pricinuită de Dumnezeiasca Εuharistie ca purtător al stricăciunii. Se referă, totuși, la pedagogia mai largă a lui Dumnezeu față de om, așa cum sune Sfântul mai jos. Moartea vine ca încetare, prin liberă alegere, a comuniunii cu Dumnezeu.

Scrie: „Căci, dacă tu ai afla cu exactitate Cine este Cel ce îți stă de față și, Cine fiind, pentru cine S-a predat pe Sine, apoi n-ai mai avea nevoie de nici un cuvânt, ci îți va ajunge numai aceasta spre trezvirea ta, de nu cumva vei fi căzut cu desăvârșire. «De aceea mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit»I Corinteni 11: 30. Aici el nu mai aduce exemplele de la alții, așa cum a făcut referitor la jertfele idolești, povestind istorii vechi despre plăgile din pustie, ci le preia chiar de la corintenii aceștia, lucru care face ca acest cuvânt al său să fie încă mai pătrunzător, fiindcă a spus «osândă își mănâncă și bea» și că «va fi vinovat». Apoi, ca să nu se pară că spune numai vorbe, amintește și fapte, și îi ia drept martori chiar pe ei înșiși, ceea ce, mai ales, ajunge să îi sperie și să le arate că amenințarea a devenit faptă. Și nu s-a mulțumit numai cu acestea, ci de aici a introdus și a adeverit vorba despre gheenă, înfricoșându-i din amândouă părțile și dezlegând o chestiune dezbătută de toți. Fiindcă mulți se întrebau pe sine: De unde și cum vin morțile cele fără de timp? De unde bolile cele lungi și grele? Iată că el le răspunde că multe dintre aceste nenorociri neașteptate își au pricina în păcatele făcute”[[31]](#footnote-31).

1. **Sfântul Chiril al Alexandriei**

La Sfântul Chiril se arată cu claritate în ce chip Pâinea Vieții este făcătoare de viață, atât pentru suflet, cât și pentru trup. Sfântul episcop al Alexandriei tâlcuiește energia de viață făcătoare a Trupului lui Hristos din perspectiva identității ipostatice a Cuvântului întrupat. Pornind de la minunea învierii tânărului din Nain și a fiicei lui Iair, se referă la lucrarea cea una și înrudită cu amândouă firile a lui Iisus Hristos.

Cuvântul întrupat, purtător, înainte de înviere, al firii pătimitoare spre mântuirea omului, în virtutea identității ipostatice care face posibil schimbul de însușiri ale firilor în persoana Lui cea una și unică, Își manifestă prin Trupul Său pătimitor (prin iconomie, pentru mântuirea omului) energia Sa Dumnezeiască, făcând minuni asupra stricăciunii omenești. Scrie Sfântul: „Pentru aceasta, și în faptul învierii morților, Mântuitorul nu se află lucrător numai prin cuvânt, nici numai prin porunci dumnezeiești, ci Și-a luat împreună-lucrător pentru aceasta sfântul Lui Trup, ca să arate că îi poate face vii și pe oameni, aflându-Se unit cu Trupul. Căci este chiar Trupul Lui, iar nu altul. De altfel, când a înviat-o pe copila sutașului, zicând: «Copilă, scoală-te!», a prins-o de mână, precum este scris cf. Marcu 5: 35-41, Luca 8: 49-56. Căci era, ca Dumnezeu, de viață făcător, făcându-le pe toate prin porunca Sa, dar și prin atingerea de sfântul Său Trup, arătându-Și o unică și înrudită lucrare prin amândouă. Căci, și când a intrat în cetatea numită Nain și era scos afară din ea fiul singur-născut al maicii lui, S-a atins iarăși de trupul mort, zicând: «Tinere, ție îți zic, scoală-te!» Luca 7: 14”[[32]](#footnote-32).

Imediat după tâlcuirea schimbului de însușiri în persoana Cuvântului întrupat, Sfântul Chiril trece la Pâinea dumnezeieștii Împărtășiri, pentru a tâlcui schimbul de însușiri în trupurile oamenilor, ce se realizează prin Dumnezeiasca Împărtășanie. Energia Dumnezeiască a Trupului lui Hristos preface stricăciunea trupurilor omenești și pricinuiește încă de acum nestricăciunea lor viitoare. Să observăm că Sfântul consideră lucrarea-energia Cinstitelor Daruri mai bogată decât lucrarea-energia Trupului de viață făcător pământesc al Domnului. Scrie: „Deci, nu dădea numai cuvântului să lucreze învierea morților, ci, ca să arate de viață făcător și Trupul Său, precum am spus mai înainte, Se atinge de morți prin el, și prin el comunică viață celor ce au murit. Și, dacă prin simpla atingere a Trupului Său, face viu pe cel mort, cum nu dobândim noi o mai bogată binecuvântare de viață făcătoare, când Îl și mâncăm? Căci va preface cu siguranță în binele propriu, adică în nemurire, pe cei ce se vor împărtăși de el. Și să nu te minunezi de aceasta, nici să nu te întrebi în chip iudaic: *cum?* Cugetă mai bine că apa este rece după fire, dar când, turnată în căldare, se întâlnește cu focul, uită de firea ei și primește lucrarea focului care a biruit-o. În același chip, și noi, deși suntem stricăcioși prin firea trupului, părăsind prin amestec (cu Viața adevărată) slăbiciunea proprie, ne prefacem în ceea ce e propriu aceleia, adică în Viață. Căci se cuvenea ca nu numai sufletul să se rezidească prin Duhul Sfânt în înnoirea vieții, ci și trupul acesta gros și pământesc să se sfințească printr-o împărtășire mai îngroșată și înrudită și să fie chemat la nestricăciune”[[33]](#footnote-33).

Înțelegerea corectă a Cinstitelor Daruri de către Sfântul Chiril - în corelație cu schimbul de însușiri în persoana Cuvântului întrupat, ce are loc prin Dumnezeiasca Împărtășanie - este aceea că Cinstitele Daruri, deși sunt stricăcioase, nu transmit stricăciune, la fel cum Trupul Cuvântului, deși S-a făcut pătimitor pentru noi și pentru a noastră mântuire, totuși a fost de viață făcător, ca Trup al Cuvântului. Scrie: „Ce făgăduiește, deci, Hristos? Nimic stricăcios, ci mai degrabă binecuvântarea prin Împărtășirea cu sfântul Lui Trup și Sânge, care înalță pe om deplin la nestricăciune, ca unul ce nu mai are nevoie de nimic din cele ce aduc moartea trupului său, adică de mâncare și băutură. Aici se arată iarăși numind apă sfințenia prin Duhul, sau Însuși Duhul Dumnezeiesc și sfânt, Care este numit astfel de multe ori în dumnezeieștile Scripturi. Deci, Sfântul Trup al lui Hristos îi face vii, le dă viață celor în care vine și îi susține spre nestricăciune, unindu-Se cu trupurile noastre. Căci Trupul nu este al altcuiva, ci se înțelege că este al Vieții înseși prin fire, având în sine puterea Cuvântului unit cu el și făcut de aceeași calitate, mai bine-zis umplut de lucrarea-energia Lui, prin care toate se fac vii și sunt păstrate în existență”[[34]](#footnote-34).

A accepta faptul că Dumnezeiasca Împărtășanie ar transmite stricăciunea presupune o separare a Cinstitelor Daruri de Trupul și Sângele Cuvântului și conduce la idolatrizarea omului, așa cum face nestorianismul. Despărțind Cinstitele Daruri de Trupul de viață făcător al lui Dumnezeu Cuvântul, inevitabil Cinstitele Daruri rămân lucruri create și stricăcioase, care transmit stricăciunea.

Scrie în acest sens Sfântul Chiril: „Tot cel ce nu mărturisește că Trupul Domnului este de viață făcător și aparține Cuvântului lui Dumnezeu Tatăl, ci aparține altcuiva diferit de El, unit cu El după rang, sau doar având Dumnezeiască sălășluire, fără a fi de viață făcător, așa cum am spus, ca unul ce aparține Cuvântului, Care are putere să dea viață tuturor, să fie anatema”[[35]](#footnote-35).

O adeverire a acestei tâlcuiri vine și face Sfântul Simeon Noul Teolog, spunând: „Căci, dacă acest lucru nu ar fi adevărat, nici noi, cei aleși, nu am deveni încă de aici, în trup fiind, părtași bunurilor veșnice prin împărtășire și cuminecare, nici harul nu l-am primi, deci, nici Însuși Hristos nu ar fi decât un proroc, iar nu Dumnezeu”[[36]](#footnote-36).

6. Sfântul Maxim Mărturisitorul

Îndumnezeirea omului privește omul întreg, trup și suflet, iar îndumnezeirea este împărtășire de energia Dumnezeiască în Dumnezeiasca Împărtășanie prin Cinstitele Daruri. Iar Darurile, ca Trup și Sânge al lui Hristos, lucrează îndumnezeirea omului, atât în suflet, cât și în trup.

Scrie în acest sens Sfântul Maxim: „Părtași ai vieții dumnezeiești ne face, dându-Se pe Sine spre mâncare, precum numai El știe, și pe cei ce au primit de la El o astfel de simțire a minții, încât prin gustarea acestei mâncări să cunoască prin cunoștința cea adevărată că «bun este Dumnezeu», îi umple de o calitate Dumnezeiască ce-i îndumnezeiește, ca Unul ce este în chip vădit și se numește «Pâine a vieții și a puterii»”[[37]](#footnote-37).

7. Sfântul Ioan Damaschin

Sfântul Ioan Damaschin explică folosirea pâinii și a vinului pentru preschimbarea în Trupul și Sângele lui Hristos ca pogorâre a lui Dumnezeu la obișnuința omenească de a mânca pâine și a bea vin. Cinstitele Daruri sunt cu adevărat Trupul și Sângele lui Hristos și sunt pază nu doar sufletului, ci și trupului. Acest lucru se întâmplă, pentru că Pâinea este unită cu Dumnezeirea și în felul acesta, prin împărtășire, Dumnezeu lucrează Dumnezeirea omului ca participare a firii omenești la energia necreată a lui Dumnezeu.

Scrie: „Se ia pâine și vin. Dumnezeu cunoaște slăbiciunea omenească; El știe că omul, de multe ori, se întoarce cu dezgust de la acelea pe care nu le săvârșește în mod obișnuit. Așadar, prin obișnuita-I îngăduință, face, prin cele obișnuite ale firii, pe cele mai presus de fire. Și după cum la botez, pentru că este obiceiul oamenilor să se spele cu apă și să se ungă cu untdelemn, a unit harul Duhului cu untdelemnul și apa și a făcut-o baie a renașterii, tot astfel, pentru că este obiceiul oamenilor să mănânce pâine și să bea apă și vin, a unit cu acestea Dumnezeirea Lui și le-a făcut Trupul și Sângele Lui, ca să ajungem la cele mai presus de fire prin cele obișnuite și potrivite firii.

Pâinea și vinul sunt în chip real Trupul unit cu Dumnezeirea; ele sunt Trupul luat din Sfânta Fecioară. Asta nu înseamnă că se pogoară din cer Trupul care a fost înălțat, ci că însăși pâinea și vinul se prefac în Trupul și Sângele Domnului. Dar de vei căuta să afli chipul în care se fac acestea, îți este de ajuns să auzi că se fac prin Duhul Sfânt, după cum Domnul Și-a făcut prin Duhul Sfânt, Lui și în El Însuși, Trup din Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Mai mult nu cunoaștem, decât că Cuvântul lui Dumnezeu este real, lucrător, atotputernic, dar modul în care se prefac nu se poate cerceta. Nu este rău să spunem și aceasta, căci, după cum în chip firesc, prin mâncare, pâinea, iar prin băutură, vinul și apa, se prefac în Trupul și Sângele Celui care mănâncă și bea, și nu devine alt trup decât trupul lui cel mai dinainte, tot astfel și pâinea punerii înainte, vinul și apa, prin invocarea și pogorârea Sfântului Duh se prefac în chip suprafiresc în Trupul și Sângele lui Hristos și nu sunt doi, ci unul și același.

Pentru cei ce se împărtășesc cu credință și cu vrednicie, împărtășania este spre iertarea păcatelor, spre viața veșnică, spre păzirea sufletului și a trupului. Dar pentru cei ce se împărtășesc cu necredință și nevrednicie este muncă și osândă, după cum și moartea Domnului, pentru cei ce au crezut, a devenit viață și nestricăciune spre desfătarea fericii veșnice, iar pentru cei ce nu au crezut și L-au ucis pe Domnul, muncă și osândă veșnică”[[38]](#footnote-38).

Se numește Împărtășanie și Cuminecătură, pentru că omul, prin împărtășirea de Cinstitele Daruri, se împărtășește de Dumnezeirea lui Hristos. Scrie: „Ea se numește Împărtășanie, căci prin ea ne împărtășim cu Dumnezeirea lui Hristos. Se numește și cuminecătură, și este cu adevărat, pentru că prin ea ne cuminecăm cu Hristos și ne facem părtași Trupului și Dumnezeirii Lui. Prin ea ne cuminecăm și ne unim unii cu alții, pentru că ne împărtășim dintr-o singură pâine și devenim toți un Trup și un Sânge al lui Hristos și mădulare unii altora, ajungând toți împreună Trup al lui Hristos”[[39]](#footnote-39).

Pâinea Vieții menține viața, dă viață și îl curățește pe om, și sufletește și trupește. Formulările Sfântului Ioan Damaschin nu lasă loc pentru nici o probabilitate de transmitere a stricăciunii la om prin Cinstitele Daruri. Scrie: „Trupul și Sângele lui Hristos încap în alcătuirea sufletului și trupului nostru; ele nu se mistuiesc, nu se strică, nu se aruncă afară – să nu fie! –, ci slujesc ființei și menținerii noastre. Sunt un mijloc de pază față de orice vătămare și un mijloc de curățire de toată întinăciunea, întocmai ca acela prin care cureți, prin foc curățitor, aurul fals pe care l-ai luat, ca să nu fim osândiți dimpreună cu lumea în veacul ce va să fie”[[40]](#footnote-40).

8. Sfântul Simeon Noul Teolog

La Sfântul Simeon Noul Teolog este subliniată simțirea trupească și noetică a îndumnezeirii puse în lucrare, precum și conștiința îndumnezeirii prin Dumnezeiasca Împărtășire de către cei vrednici.

Scrie: „Dacă Hristos este Dumnezeu și om, sfântul lui Trup nu mai este doar trup, ci deopotrivă Trup și Dumnezeu, în chip nedespărțit, dar și fără de amestecare. Fiind vizibil în trup sau, altfel spus, în pâine, pentru ochii trupului, este invizibil în ce privește Dumnezeirea pentru ochii trupului, însă este perceput de ochii sufletului. Pentru aceasta a spus în altă parte: «Cel ce mănâncă Τrupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el» Ioan 6: 56. Și nu a spus că [cel ce mănâncă] rămâne în acestea [Daruri] și acestea în el, ci «în Mine», adică în slava Mea, în Lumina Mea, în Dumnezeirea Mea. «Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi» Ioan 14: 20 Dacă, deci, socotim că toate acestea se petrec în noi, fără ca noi să avem cunoștință de ele și să fim conștienți de ele, atunci ce altceva merităm pentru nesimțirea noastră, decât numai să ne tânguim amarnic? Cu adevărat, nimic altceva!”[[41]](#footnote-41).

O participare la Dumnezeiasca Împărtășanie fără conștiința acestei realități, care are ca rezultat faptul că omul nu se schimbă întru nimic, aduce osândirea de sine a acestuia, dat fiind că, în fața Trupului și Sângelui lui Hristos, el alege orbirea cea de bunăvoie. Scrie: „Cum socotești că poți atinge focul neapropiat sau cum socotești să te împărtășești tot de lumina cea veșnică? Dimpotrivă, cu nici un chip să nu ți se întâmple una ca aceasta, adică să primești acestea cu nesimțire, căci Lumina te face cu totul strălucitor, dar tu ești orb, focul te încălzește, dar tu rămâi neatins, viața te umbrește, dar nu se unește cu tine, apa cea vie trece ca un torent prin sufletul tău, nerămânând însă în el, pentru că nu a găsit în el vas vrednic. În felul acesta, deci, primind și atingându-te de cele de neatins și având impresia că mănânci, rămâi fără să primești și fără să mănânci, neavând absolut nimic întru tine însuți”[[42]](#footnote-42).

Îndumnezeirea omului, care se săvârșește prin energia îndumnezeitoare, îl cuprinde pe omul întreg încă de acum. Sufletul primește viață prin energia Dumnezeiască necreată, iar sufletul, ca principiu vital, transmite trupului Dumnezeiasca facere de viață în Trup.

Scrie: „În această stare fiind, este aprins de Duhul și devine cu totul foc prin intermediul sufletului, transmițând și trupului strălucirea sa, întocmai precum focul văzut transmite fierului firea sa, sufletul devenind pentru trup ceea ce este Dumnezeu pentru suflet, după cuvântul Teologului [Grigorie Teologul]. Căci nici sufletul nu poate trăi, dacă nu este luminat de Ziditorul lui, nici trupul, dacă nu primește putere de la suflet. Deci, socotește întocmai sensul celor spuse! Trup, suflet și Dumnezeu, acestea trei. Dumnezeu fără de început, fără de sfârșit, neapropiat, de nepătruns, nevăzut, de negrăit, de neatins, de nepipăit, nepătimitor, cu neputință de povestit, Care ni S-a arătat în zilele cele din urmă Evrei 1: 2 în Trup prin Fiul și S-a făcut cunoscut prin Preasfântul Lui Duh, după cum credem, în toate asemenea nouă afară de păcat Evrei 4: 15, S-a amestecat prin sufletul noetic cu sufletul nostru, după cum s-a spus, pentru a mântui și sufletul, iar trupul să-l facă nemuritor. Dar iată că și făgăduiește aceasta în chip limpede: «Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu» ΙΙ Corinteni 6: 16. Sau Eu și Tatăl «vom veni și ne vom face sălaș în el» Ioan 14: 23, adică celor ce cred și își arată credința prin faptele mai sus pomenite. Dar fii cu luare aminte! Din moment ce Dumnezeu Se sălășluiește întru noi, adevărații săi robi, după făgăduințele Sale nemincinoase și prin energiile și strălucirile Preasfântului Duh, Care conduce sufletele noastre, credem, de comun acord, că sufletele celor care au devenit vrednici nu mai pot fi despărțite de Dumnezeu. Așa cum sufletul pătrunde întregul trup fără a lăsa nimic de-o parte, rezultă în chip necesar că trupul însuși, inseparabil de suflet sau mai degrabă incapabil să trăiască fără el, este condus în întregime de suflet, după voința acestuia. Așa cum trupul nu poate trăi fără suflet, la fel, cu neputință este ca trupul să aibă vreo dorință străină de suflet”[[43]](#footnote-43).

Îndumnezeirea trupurilor celor vrednici încă de acum lucrează ca o suspendare temporară a stricăciunii, care se finalizează la învierea cea de obște.

Scrie: „Astfel, carevasăzică, Sfinții cei din veac, și cei de demult, și cei de acum, având vedere duhovnicească, nu văd o formă, o imagine sau o reprezentare, ci o Lumină fără de formă, pentru că ei înșiși s-au făcut Lumină din Lumina Duhului. Întrucât fiecare dintre sfinți devine astfel, trupul lui însă nu se face îndată nestricăcios și duhovnicesc, ci întocmai precum fierul, devenit incandescent prin foc, se împărtășește de strălucirea acestuia și îndată leapădă negreala sa, sau, dimpotrivă, atunci când este din nou despărțit de foc, redevine rece și negricios, și astfel se și arată vederii, cu totul întocmai, prin lucrarea harului unit cu sufletul lor, adică împărtășindu-se de focul Dumnezeiesc, trupurile Sfinților se sfințesc și devin străvezii, căci sunt incandescente și se află într-o stare cu totul diferită și mult mai cinstită decât a celorlalte trupuri. Întrucât însă sufletul va ieși și se va despărți de trup, și aceste trupuri vor fi predate stricăciunii și se vor descompune puțin câte puțin. Uneori însă ele se păstrează mulți ani, nici rămânând cu totul nestricăcioase, nici nu se descompun cu totul, ci păstrează în ele însușirile, deopotrivă, ale nestricăciunii și stricăciunii, pentru a deveni întru totul nestricăcioase la învierea viitoare și pentru a se înnoi”[[44]](#footnote-44).

9. Sfântul Grigorie Palama[[45]](#footnote-45)

Adeseori în omiliile sale Sfântul Grigorie face referire la marea însemnătate a Tainelor Bisericii. Într-una dintre acestea învață că Hristos ne sfințeşte şi ne dăruieşte iertarea păcatelor „prin Dumnezeiescul botez, prin păzirea poruncilor Lui, prin pocăință, pe care a dăruit‑o celor căzuți și prin împărtășirea dăruită nouă cu însuși Sângele și Trupul Lui”. Cele două Taine de căpetenie ale Bisericii, Botezul şi Dumnezeiasca Εuharistie, deopotrivă cu păzirea poruncilor lui Hristos, sunt cele care îi dăruiesc omului iertarea păcatelor şi îl sfințesc. Prin Sfântul Botez, Hristos Se face Părinte al oamenilor, iar prin Dumnezeiasca Εuharistie, mamă. Întrebuințează, astfel, un exemplu grăitor. Hristos „ne hrănește la sânii Săi ca o mamă iubitoare pruncii”. Precum o mamă iubitoare îşi hrăneşte pruncul cu lapte de la cei doi sâni, tot astfel şi Hristos. Cei doi sâni ai Săi şi ai Bisericii sunt cele două Taine fundamentale: Sfântul Botez şi Dumnezeiasca Εuharistie.

În altă omilie se referă, de asemenea, la puterea acestor două Taine ale Bisericii. Hristos Și-a asumat firea omenească şi, asemenea nouă, şi El a avut suflet şi trup. Prin trup, spune Sfântul, a suferit pătimirile, moartea şi îngroparea, iar apoi S-a sculat din morți şi astfel ne-a predanisit să săvârşim jertfa cea fără de sânge şi să aducem roadă de mântuire. Prin pogorârea sufletului în iad şi înviere, ne-a dăruit lumină şi viață veşnică, iar ca mărturie pentru aceasta ne-a lăsat Sfântul Botez, „ca prin el să rodească mântuirea, prin fiecare Taină și prin slujirile îndumnezeitoare ale sufletului și trupului, primind semințele unei vieți fără de prihană”. Sufletul şi trupul se sfințesc prin aceste două Taine, de care depinde şi mântuirea noastră. Sfântul încheie, spunând: „Căci de acestea două atârnă toată mântuirea noastră și în acestea două se însumează toată iconomia Dumnezeiesc‑omenească.”

Sfântul învață că Hristos, prin Întrupare, S-a făcut fratele nostru. Descoperindu-ne Tainele Sale, ni S-a făcut prieten. Iar prin Dumnezeiasca Εuharistie, prin împărtăşirea cu Sângele Său, S-a făcut Mirele nostru. „…ne‑a legat și ne‑a unit cu Sine Însuși precum mirele cu mi‑ reasa prin împărtășirea acestui Sânge, făcându‑Se un trup cu noi.” Astfel, prin Taina dumnezeieştii Euharistii şi prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui, Hristos Se face Mirele nostru, Se uneşte cu noi.

Cu prilejul praznicului Crăciunului, după postul de patruzeci de zile, vorbeşte despre Dumnezeiasca Εuharistie, arătând cum creştinii, prin împărtăşirea cu Preacuratele Taine, se unesc cu Hristos şi se fac un duh şi un trup cu El: „…e obiceiul (…) să vină la împărtășirea Sfântului Său Trup și Sânge și prin Acesta să se unească cu El și să se facă în chip Dumnezeiesc un duh și un trup cu El.” Hristos ne dăruieşte, prin Dumnezeiasca Εuharistie, unirea cu El, şi astfel ne facem „una cu El nu numai după duh, ci și după trup, carne din carnea Lui și os din oasele Lui”.

Αşa cum în cuvântul său din ajunul Botezului Domnului, Sfântul Grigorie Palama analizează şi tâlcuieşte Taina Sfântului Botez, tot astfel, înainte de praznicul Crăciunului, rosteşte o omilie despre Taina Dumnezeieştii Euharistii. Se dovedeşte a fi, astfel, un teolog euharistic. În omilia sa stăruie asupra marii însemnătăți a Tainei Dumnezeieştii Euharistii.

Împărtăşirea cu Sângele lui Hristos aduce mult folos. „[De aceea, să ne amestecăm sângele cu Sângele lui Dumnezeu, ca să ștergem stricăciunea din el, fiindcă mult și negrăit folos e în acest Sânge]. El ne face noi în loc de vechi, și veșnici în loc de vremelnici; ne face nemuritori și veșnic înfloritori, ca niște pomi sădiți lângă curgerile apelor Psalmi 1:3 Dumnezeiescului Duh, din care se adună rod spre viața veșnică.” Din Sfânta Masă izvorăsc izvoare înțelegătoare care adapă sufletele şi îl ridică pe om până la ceruri. Când ne împărtăşim cu Preacuratele Taine, ne facem porfiră împărătească sau, mai bine spus, sânge şi trup împărătesc „și ne schimbăm spre Dumnezeiasca înfiere”. Τοate acestea vădesc marea însemnătate a dumnezeieştii împărtăşiri cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

Cu alte cuvinte, nu se mărgineşte doar la a prezenta marea însemnătate a Dumnezeieştii Euharistii, ci, adresându-se credincioşilor care se pregăteau pentru împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos, analizează în cadrul acestei omilii rostite înaintea turmei sale şi alte puncte de mare interes. La început atrage atenția asupra apropierii nevrednice de Sfintele Taine a multor creştini, pentru a vorbi apoi despre cuviincioasa pregătire pentru primirea Dumnezeieştii Euharistii, precum şi despre chipul în care suntem datori să ne apropiem ori să petrecem după ce ne-am împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Să le vedem, însă, pe toate acestea mai amănunțit.

Pentru început, Sfântul atrage atenția asupra faptului că mulți creştini se apropie cu nevrednicie pentru a se împărtăşi. De aceea, vorbind la persoana întâi plural, spune că dacă ne apropiem de Dumnezeiasca Εuharistie cu cuget viclean, fără a fi luat iertarea păcatelor de la Părintele nostru duhovnicesc, „înainte de a ne fi întors la Dumnezeu, înainte de a ne fi îndreptat după îndreptarul evlaviei, atunci ne apropiem negreșit spre osânda noastră și pedeapsa veșnică, alungând înseși îndurările dumnezeiești și răbdarea Lui față de noi”. Și aşa cum cel ce sfâşie haina împărătească de porfiră şi o aruncă în noroi este dat pedepsei, tot astfel se va întâmpla şi cu cel ce se apropie în chip nevrednic de Dumnezeiasca Εuharistie. Scrie, însă, că Dumnezeieştile Taine nu primesc vreo vătămare, căci Darul este nepătimitor, ci „zboară de la noi în chip nevăzut”.

Se cere, aşadar, o mai înainte pregătire. Ca un adevărat teolog, Sfântul Grigorie arată care sunt semnele adevăratei pocăințe, stăruind, totodată, asupra faptului că trebuie să avem lucrarea acesteia pentru a ne împărtăşi în chip vrednic cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Evită, astfel, o analiză rațională a însemnătății dumnezeieştii Euharistii. Nu este nici filosof, nici moralist, ci un adevărat teolog, în înțelesul deplin al cuvântului. Aceasta deoarece toți cei care au gustat Dumnezeiescul har cunosc atât chipul lucrării, cât şi al retragerii sale de la om. De aceea şi sunt adevărați Păstori ai poporului lui Dumnezeu.

Este trebuință de curățirea trupului şi a sufletului: „De aceea să ne curățim mai înainte, fraților, și gura și trupul și gândirea, și să ne apropiem cu conștiința bună și curată.” Curățirea nu se mărgineşte numai la cea exterioară, a trupului, ci o priveşte, îndeosebi, pe cea a sufletului. Trebuie să ne curățim conştiința, cugetul. „Să ne apropiem astfel după ce ne‑am spălat mai înainte de petele din adâncul sufletului.” Ca un teolog ascet, Sfântul nu se mărgineşte numai la o curățire de suprafață, ci înaintează către cea lăuntrică, din adâncul sufletului: „Fiindcă așa ne vom apropia și de mântuire.” Într-adevăr, atunci dobândeşte omul mântuirea. Altminteri, se osândeşte.

Desigur, Sfântul nu vorbeşte la modul utopic. Cunoaşte faptul că în definitiv nimeni nu este cu totul vrednic să se apropie şi să se împărtăşească cu Dumnezeieştile Taine. De aceea accentuează însemnătatea pocăinței, căci astfel, Dumnezeu din nevrednici, ne arată a fi vrednici: „Să ne facem, așadar, vrednici prin pocăință, sau mai bine zis să ne aducem ofrandă pe noi înșine prin faptele pocăinței Celui Ce poate să facă vrednici din nevrednici.” Însă, în afară de lucrarea pocăinței înainte de primirea dumnezeieştii Euharistii, trebuie să ne apropiem de Sfintele Taine cu credință. Cu nădejde „și cu credință privind nu simplu la ceea ce se vede, ci la cele ce nu se văd”. Nădejdea şi credința se referă la faptul că în pâinea cea văzută, care se află pe Sfânta Masă, trebuie să vedem Dumnezeirea. „Fiindcă Pâinea aceasta e ca o perdea care ascunde înăuntru Dumnezeirea.”

Fireşte, Sfântul nu înțelege să avem anumite gânduri şi cugetări bune, că în pâine se ascunde Dumnezeirea, că această Pâine este însuşi Trupul lui Hristos, ci socotesc că vrea să sublinieze credința personală, care este „înțelegere [rațiune]” («νόησις») şi „vedere a inimii” («ὅρασις καρδίας»), este vederea-lui-Dumnezeu. Cel ce s-a învrednicit de această vedere, Îl recunoaşte pe Hristos şi în elementele pâinii şi vinului, care am putea spune că sunt veşmântul kenozei Sale.

Cuviosul Sofronie, în timpul Chinonicului, pe când se împărtăşea cu Trupul şi Sângele lui Hristos, s-a învrednicit să vadă Lumina nezidită, iar această vedere a ținut trei zile întregi. Astfel, credința despre care vorbeşte aici Sfântul Grigorie nu este un gând rațional, ci mai cu seamă vederea-lui-Dumnezeu, încredințarea personală de existența Lui și recunoaşterea Lui.

Sfânta Împărtăşanie nu reprezintă sfârşitul unui răstimp de pocăință, ci începutul unei noi pocăințe. Precum suntem chemați la lucrarea pocăinței şi înainte, şi după Taina Sfântului Botez, tot astfel se întâmplă şi cu Dumnezeiasca Εuharistie. Cu privire la aceasta, cuvântul Sfântului Grigorie este cât se poate de grăitor. Voi reda numai câteva fragmente edificatoare din omiliile sale: „Noi însă, fraților, vă rog să păzim pentru noi înșine nemicșorat harul lui Dumnezeu, întinzându‑ne, întregi spre ascultarea și împlinirea sfintelor porunci și aducându‑ne pe noi înșine ofrandă lui Dumnezeu prin fapte.” După primirea Sfintei Împărtăşanii este trebuință de multă pază şi rugăciune, „ca să rămânem mai presus de patimi”, şi să arătăm înseşi virtuțile lui Hristos, Care a binevoit să locuiască înlăuntrul nostru.

Devenind părtaşi Legământului Sângelui lui Hristos, „să nu‑L facem lipsit de vigoare prin faptele noastre”. „Căci pe cât de mare e făgăduința făcută celor ce păzesc sfințirea din împărtășire – căci e făgăduită Împără‑ția cerurilor –, pe atât de mare e și pedeapsa celor ce s‑au făcut netrebnici după ce au primit darul.”

 După primirea Sfintei Împărtăşanii, trebuie să lucrăm dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, să ne smerim, să ne răstignim, pe cât ne este cu putință, trupul, patimile şi poftele, să ne omorâm mădularele cele pământeşti, să murim păcatului şi să viem virtuții.

10. Sfântul Nicodim Aghioritul

Sfântul Nicodim Aghioritul, după ce a arătat care sunt premisele corecte ale dumnezeieștii Împărtășiri în cartea sa *Despre împărtășirea continuă cu Preacuratele Taine ale lui Hristos*, scrie despre necesitatea Împărtășirii cât mai des cu putință a creștinilor care îndeplinesc premisele cuvenite. Împărtășirea foarte deasă reprezintă hrana simțurilor, atât a celor sufletești, cât și a celor trupești, care lucrează înDumnezeirea omului.

Scrie: „Să vină în mijloc Marele Vasilie, temeiul dogmelor drepte ale Bisericii, și să ne-o spună: «Cuminecarea cu Trupul și Sângele lui Hristos e necesară pentru viața veșnică», și iarăși: «Cel născut din nou prin Botez trebuie să fie hrănit prin împărtășirea dumnezeieștilor Taine», prin urmare, avem obligația să ne hrănim cu hrana vieții veșnice pe care ne-a dat-o Fiul Dumnezeului Celui Viu; și iarăși, întrebat fiind de o femeie din Cezareea pe nume Patricia, îi răspunde într-o scrisoare zicând: «Bun și folositor lucru este a se cumineca și împărtăși în fiecare zi cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos, întrucât El Însuși spune limpede: *Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică* Ioan 6: 54. Căci cine se îndoiește de faptul că a te împărtăși în continuu de viață nu e nimic altceva decât a fi de mai multe ori viu?», adică a viețui după toate puterile și simțurile sufletești și trupești”[[46]](#footnote-46).

Amintindu-l pe Sfântul Ghenadie Scholarul, Sfântul Nicodim explică, referitor la pâinea și vinul sfințite, că sunt terapia mântuitoare potrivită pentru om, care a căzut prin mâncare din pricina neascultării de Dumnezeu. Neascultarea prin mâncare l-a făcut pe om stricăcios, în timp ce împărtășirea de Pâinea Vieții îl întoarce pe om la nestricăciune. Este vorba tocmai de întruparea lui Dumnezeu Cuvântul pentru noi și pentru mântuirea noastră. Dumnezeu Cuvântul își asumă omul întreg și îl face nestricăcios. Tămăduiește stricăciunea trupului prin asumarea cărnii omenești și a sufletului rațional întru toate asemenea în afară de păcat. Și dă omenitatea Lui îndumnezeită chiar din clipa zămislirii oamenilor spre mâncare și băutură, care este tămăduitoare, ca hrană trupească și curățire sufletească.

Are o mare însemnătate referirea la hrana trupească și duhovnicească, pentru că arată exact energia îndumnezeitoare a Pâinii Vieții omului întreg, adică sufletului și trupului său. Boala trupească a morții se tămăduiește prin mâncarea Trupului lui Hristos. În scrierea sa, Sfântul Nicodim îl citează pe Sfântul Ghenadie: „În virtutea calității lui de trup, Trupul lui Hristos hrănește, iar în virtutea curăției lui, prin unirea lui cu firea Dumnezeiască curăță și sfințește, și așa ne oferă îndeajuns hrană duhovnicească, din care hrănindu-ne suntem aduși la curăția și sănătatea duhovnicească din care ne-a scos odinioară mâncarea din cele oprite. Căci se cădea ca noi, care printr-o mâncare trupească am pierdut curăția și sănătatea aceea, să ne întoarcem iarăși la ea tot printr-o hrană trupească, și să vindecăm cele asemănătoare prin cele asemănătoare și cele contrare prin cele contrare. De pildă, amândouă mâncărurile sunt trupești, atât cea care ne-a stricat la început, cât și cea care ne mântuiește acum; una și aceeași sănătate și viață duhovnicească acum ne mântuiește, iar atunci ne-a stricat. De la aceea Dumnezeu ne-a oprit, dar pe aceasta ne-o îngăduie și dăruiește; pe aceea ne-o prezintă răul demon, pe aceasta Fiul lui Dumnezeu, Care Se face nu numai sfătuitor, ci și slujitor al ei; aceea a fost răpită, iar spre aceasta suntem chemați pe față; în aceea era ascuns veninul căderii, în aceasta se ascunde o comoară nenumărată de bunătăți (vezi *Synt[agma] lui Chrys[ant] Notaras)*”[[47]](#footnote-47).

Și Sfântul aghiorit încheie capitolul concluzionând: „Așadar, fraților, din moment ce cuminecarea continuă este necesară creștinilor neîmpiedicați de la aceasta, precum s-a arătat din mărturiile pe care le-am relatat până acum, e mare nevoie ca și noi să ne cuminecăm frecvent, ca să avem întotdeauna în noi înșine viața, care este Hristos și să nu murim cu moartea cea sufletească. Fiindcă cei care nu se hrănesc frecvent din această hrană duhovnicească vor muri cu siguranță, chiar dacă se arată vii trupește, dar sufletește murim, fiindcă ne-am îndepărtat de viața duhovnicească și adevărată, pe care ne-o oferă Sfânta Împărtășanie.

Și așa cum pruncul, când se naște, plânge și caută cu multă râvnă hrana și laptele, iar atunci când este alăptat, dar nu are poftă de mâncare, e semn că e bolnav și e în primejdie de moarte, tot așa și noi se cuvine să avem râvnă spre a ne alăpta cu Sfânta Împărtășanie, hrana cea duhovnicească, ca să ne facem vii, iar dacă nu vom face aceasta, vom fi în primejdie să murim de moarte sufletească”[[48]](#footnote-48).

La al doilea capitol al părții a doua a cărții, Sfântul Nicodim consemnează foloasele dinainte de Împărtășanie și de după Împărtășanie. Înainte de Împărtășanie, creștinul se află într-o intensă stare de trezvie prin ținerea poruncilor evanghelice. Iar după Împărtășire, „Atunci când ne împărtășim de El cu dreptate și vrednicie, Preasfântul Trup al lui Hristos este o armă pentru cei ce se luptă și o întoarcere acasă pentru cei plecați. Pe cei neputincioși îi întărește, pe cei sănătoși îi înveselește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, sănătatea o păzește; prin El ne facem mai blânzi spre îndreptare, mai îndelung-răbdători spre osteneli, mai fierbinți spre iubire, mai sprinteni spre cunoaștere, mai râvnitori spre ascultare, mai ageri spre lucrarea darurilor harului”[[49]](#footnote-49).

10. Sfântul Porfirie Kavsokalivitul

Legat de vindecarea bolilor trupești prin Tainele Bisericii, având ca centru Dumnezeiasca Împărtășanie, Sfântul Porfirie scrie:

„Să trăim Tainele, mai cu seamă Taina dumnezeieștii Cuminecări. În acestea se află Ortodoxia. Hristos Se oferă Bisericii prin Taine și în principal prin Dumnezeiasca Cuminecare. Să vă spun despre o cercetare pe care mi-a făcut-o Dumnezeu mie, smeritului, ca să vedeți harul Tainelor.

De mai multă vreme îmi ieșise pe spate o bubă, care mă durea foarte tare. Era foarte mică, ca un vârf de ac. Durerea se extinsese pe o mare suprafață de pe partea stângă a spatelui. Era de nesuportat. La chilia mea din Milesi făcusem Maslu. Având eu aceste dureri, mi-au făcut semnul crucii peste bubă cu ulei sfințit de la Maslu și îndată a dispărut durerea. Și așa de bucuros am fost de această cercetare a lui Dumnezeu, încât, oricui venea îi spuneam:

– Ia din acest ulei sfințit. Orice durere ai, să te ungi cu acesta.

Îmi cer iertare că spun lucrul acesta, dar este spre slava lui Dumnezeu”[[50]](#footnote-50).

11. Fragmente din Sinodiconul Ortodoxie

În Sinodiconul Ortodoxiei este mărturisită adevărata preschimbare a pâinii și vinului în Trupul lui Hristos și este anatemizat orice demers care dorește o înnoire existențială a omului la modul imaginar și simbolic.

Se spune: „Cei ce Îl aud pe Mântuitorul zicând despre săvârșirea dumnezeieștilor Taine, pe care El însuși a predat-o: «Aceasta să faceți spre pomenirea Mea» Luca 22: 19, dar nu înțeleg corect termenul de «pomenire» (*ἀνάμνησις)*, ci îndrăznesc a zice că jertfa adusă zilnic de cei ce săvârșesc dumnezeieștile Taine, după cum a predat Mântuitorul nostru și Stăpânul tuturor, înnoiește doar la modul imaginativ și simbolic jertfa propriului Său Trup și Sânge adusă pe cinstita Cruce spre obșteasca răscumpărare și împăcare a firii omenești, și de aici introduc ideea că aceasta ar fi o altă jertfă decât cea săvârșită de Mântuitorul la început, pe Golgotha, ca unii ce golesc de Taină slujba cea înfricoșată și Dumnezeiască prin care primim arvuna vieții celei ce va să vină, și aceasta, cu toate că Dumnezeiescul Părinte Ioan Gură de Aur, în multe din tâlcuirile sale la cuvintele marelui Pavel, explică limpede că este una și aceeași jertfă, să fie anatema”[[51]](#footnote-51).

12. Practica liturgică

În rugăciunile de pregătire pentru Dumnezeiasca Împărtășanie, a doua rugăciune a Marelui Vasilie dă mărturie limpede despre înnoirea trupească și sufletească: „Și să-mi fie mie Sfintele Tale Taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și trupului”.

În prima rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur, sfințitul Părinte numește organele trupului care vor suferi înnoirea prin Împărtășirea de Pâinea Vieții: „Ci să-mi fie mie cărbunele Preasfântului Tău Trup și al Scumpului Tău Sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe (...). Pentru aceasta mă rog
Ție, Cel ce singur ești sfânt, Stăpâne: Sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica Ta întru mădularele mele și sfințenia Ta fă-o neștearsă de la mine”.

Iar prima rugăciune de mulțumire de după Dumnezeiasca Împărtășanie, se referă tot la înnoirea deplină a omului: „Ci, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit și ai înviat și ai dăruit nouă aceste înfricoșătoare și de viață făcătoare Taine, spre binefacerea și sfințirea sufletelor și trupurilor noastre, dă să-mi fie și mie acestea spre tămăduirea sufletului și trupului”.

Rugăciunea Sfântului Simeon Metafrastul Îl invocă pe Domnul spre a înnoi orice funcție a trupului, având ca scop hristificarea desăvârșită a omului, cu sufletul și trupul: „Cel ce de bunăvoie mi-ai dat mie spre hrană Trupul Tău, foc fiind, care arde pe cei nevrednici, să nu mă arzi pe mine, Făcătorul meu, ci mai vârtos intră în alcătuirea mădularelor mele și întru toate încheieturile, în rărunchi și în inimă, și arde spinii tuturor păcatelor mele. Curățește-mi sufletul, sfințește-mi gândurile și oasele, numărul deplin al celor cinci simțuri îl luminează”.

În loc de concluzie

1. Biserica este Trupul lui Iisus Hristos, Dumnezeu și Om.
2. Trupul Dumnezeu Omului Iisus Hristos este dat spre împărtășire credincioșilor. Creștinii sunt creștini tocmai pentru că se împărtășesc de Pâinea Vieții.
3. Împărtășirea cu Pâinea Vieții este unirea cu Dumnezeu Omul Iisus Hristos. Împărtășirea reprezintă nimicirea morții, precum și destinația finală a omului care alege viețuirea în Hristos.
4. Dumnezeiasca Εuharistie constituie identitatea Bisericii.
5. Dumnezeiasca Εuharistie este de neoprit, pentru că Dumnezeu Omul Hristos este de neoprit. Sfântul Ioan de Kronstadt îi scrie unui cleric: „Să ții minte că săvârșirea făcătoarelor de viață Taine reprezintă afirmarea Treimii celei de viață făcătoare, ce nu poate fi zdruncinată de la începuturile lumii. Nu poate decât să se săvârșească. Atunci când săvârșești Preacuratele Taine, Însuși Dumnezeu Tatăl prin Sfântul Său Duh preschimbă pâinea și vinul în Trupul și Sângele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar tu nu ești decât un instrument. Însuși Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt săvârșește prin tine Dumnezeiasca Liturghie și sfințește Cinstitele Daruri. «Căci Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru», spune rugăciunea dinainte de Heruvic. Să mai ții minte că Dumnezeu este neschimbabil, iar cuvintele Sale sunt adevărate”[[52]](#footnote-52).
6. Pâinea Vieții nu este factor al transmiterii stricăciunii. Este Trupul lui Hristos, având elementele Pâinii și Vinului și având deplinătatea energiilor necreate ale Dumnezeirii.
7. Pâinea Vieții, atunci când sunt respectate premisele ținerii poruncilor lui Iisus Hristos de către cei care se împărtășesc, este izvor al îndumnezeirii, al nemuririi și lucrează „spre tămăduirea sufletului și trupului”.
8. Lucrarea de viață făcătoare asupra omului prin Pâinea Vieții începe de acum și se desăvârșește la învierea cea de obște a tuturor oamenilor.
9. Dumnezeiasca Liturghie este singura [cale de] mântuire a omului, pentru că Însuși Iisus Hristos lucrează înnoirea lumii în toate privințele și pentru totdeauna prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Lui.

Sursa: http:parembasis.gr/images/2020/284/MAERYRIA_GIA_THN_KOINWNIA.pdf

Traducere de Tatiana Petrache

1. Documentul acesta a fost depus la Sinodul Bisericii Greciei, care a dispus să fie distribuit ca enciclică în toate eparhiile și parohiile Bisericii Greciei, spre a fi folosit în scopuri pastorale. [n. trad.] [↑](#footnote-ref-1)
2. Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Τσέλιε [Πόποβιτς], *Δογματική: Ὀρθόδοξη Φιλοσοφία τῆς Ἀλήθειας*, Μετάφραση: Α. Η. Γεωργόπουλος, Ἐπιμέλεια: Π. Α. Ὑφαντῆς – Μ. Βελιτζανίδης, Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου: Ἅγιον Ὄρος 2019, p. 731. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibidem, p. 732. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibidem, p. 733. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibidem, pp. 735-736. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibidem, p. 736. [↑](#footnote-ref-6)
7. Esau McCaulley, “The Christian Response to the Coronavirus: Stay Home”, *The New York Times*

14/03/2020, https://www.nytimes.com/2020/03/14/opinion/coronavirus-church-close.html [↑](#footnote-ref-7)
8. Sfântul Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeiestii liturghii*, traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor 19973 (format digital), p. 50. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sfântul Ioan Damaschin, *Dogmatica*, traducere de Pr. Prof. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1943, p. 115. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Scrieri*, partea a doua, *Scrieri și Epistole hristologice și duhovnicești*, „Tomosul dogmatic trimis în Cipru diaconului Marin”, traducere din grecește , introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, nr. 81, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1990, pp. 225-226. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, *Βίος καί Λόγοι*, Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2003, pp. 198-199. [↑](#footnote-ref-11)
12. Χ. Βουρουτζίδης, «Ἡ Ὀρθόδοξη Ὁμολογία τοῦ Ἱερέα καί χατζή-οἰκονόμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν Παπα-Συναδινοῦ», *Σερραϊκά Χρονικά Σύγγραμμα-Περιοδικόν*, τόμος 19ος, Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρία Σερρῶν – Μελενίκου: Αθήνα 2019, p. 119. [↑](#footnote-ref-12)
13. P. Odorico (ed.), *Conseils et mémoires de Synadinos, prêtre de Serrès en Macédoine (XVIIe siecle)*, Editions de l’ Association “Pierre Belon”, Paris 1996. [↑](#footnote-ref-13)
14. Χ. Βουρουτζίδης, «Ἡ Ὀρθόδοξη Ὁμολογία τοῦ Ἱερέα καί χατζή-οἰκονόμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σερρῶν Παπα-Συναδινοῦ”, *Σερραϊκά Χρονικά Σύγγραμμα-Περιοδικόν*, τόμος 19ος, Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρία Σερρῶν – Μελενίκου: Ἀθήνα 2019, pp. 123-124. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibidem, p. 120. [↑](#footnote-ref-15)
16. Λ. Σ. Βροκίνης, *Περί τῶν ἐτησίως τελουμένων ἐν Κερκύρᾳ Λιτανειῶν τοῦ θ. λειψάνου τοῦ Ἁγίου*

Σπυρίδωνος καί τῆς ἐν ἔτει 1716 πολιορκίας τῆς Κερκύρας Ἱστορική Ἐπιτομή / Ἐξ ἐκδεδομένων καί

ἀνεκδότων ἐγγράφων ἐρανισθεῖσα ὑπό Λαυρεντίου Σ. Βροκίνη., Ἔκδοσις Δευτέρα Ἐν Κερκύρᾳ: Τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς» 1893, pp. 9-10. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ἀ. Κωνσταντινίδου, *Οἱ ἐπιδημίες τῆς πανώλης στά Ἰόνια Νησιά (17ος-18ος αἱ.)*, Διδακτορική Διατριβή, Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Σχολή Φιλοσοφική, Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας 2003, p. 312. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibidem. [↑](#footnote-ref-18)
19. Εὐσεβίου Καισαρείας, *Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας*, Βίβλος Ζ ΕΠΕ ΚΑ΄, ΕΠΕ 30, Κείμενον-Μετάφρασις-Σχόλια Παναγιώτη Χρήστου, Πατερικαί Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» Θεσσαλονίκη 1978, pp. 55-61. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, *Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων*, 3.3, Π. Κ. Χρήστου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Συγγράμματα, Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 1988., p. 685. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibidem, pp. 685-686. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sfântul Ignatie Teoforul, *Către Efeseni*, 20, în: *Scrierile Părinților Apostolici*, 1, traducere, note ș indici de Pr. Prof. D. Fecioru, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1979, p. 164. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sfântul Ignatie Teoforul, *Către Romani*, 7, în: *Scrierile Părinților Apostolici*, 1, traducere, note ș indici de Pr. Prof. D. Fecioru, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1979, p. 176-177. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sfântul Ignatie Teoforul, *Către Smirneni*, 2, în: *Scrierile Părinților Apostolici*, 1, traducere, note ș indici de Pr. Prof. D. Fecioru, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1979, p. 182. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sfântul Ignatie Teoforul, *Către Smirneni*, 3, în: *Scrierile Părinților Apostolici*, 1, traducere, note ș indici de Pr. Prof. D. Fecioru, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1979, p. 183. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, „Apologia întâia în favoarea creștinilor”, 66, în: *Apologeți de limbă greacă*, traducere, note ș indici de Pr. Prof. D. Fecioru, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1979, p. 70. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ἁγίου Εἰρηναίου Λυῶνος, *Ἔλεγχος καί ἀνατροπή τῆς ψευδωνύμου γνώσεως*, Εἰσαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Δρ. Εἰρηναίου Χατζηεφραιμίδη, University Studio Press: Θεσσαλονίκη 1991, Βιβλίο 4, Κεφάλαιο ΙΗ΄, Παράγραφοι 4-6, pp. 299-300. [↑](#footnote-ref-27)
28. Luca 24:36-41: „Și pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd duh. Și Iisus le-a zis: De ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiți-mă și vedeți că duhul nu are carne și oase precum Mă vedeți pe Mine că am. Și când acestea, le-a arătat mâinile și picioarele Sale. Iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, El le-a zis: Aveți aici ceva de mâncare?”. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ἁγίου Εἰρηναίου Λυῶνος, *Ἒλεγχος καί ἀνατροπή τῆς ψευδωνύμου γνώσεως*, Εἰσαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Δρ. Εἰρηναίου Χατζηεφραιμίδη, University Studio Press: Θεσσαλονίκη 1991, Βιβλίο 5, Κεφάλαιο Β΄, Παράγραφοι 3-4, pp. 364-365. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, *Ὑπόθεσις τῆς πρός Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς*, Ὁμιλία ΚΗ΄, PG 61, 233. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibidem, 233-234. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sfântul Chiril al Alexandriei, *Scrieri,* partea a patra, „Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan”, cartea a IV-a, capitolul 2, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, nr. 41, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2000, p. 408-409. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibidem, p. 409. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sfântul Chiril al Alexandriei, *Scrieri,* partea a patra, „Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan”, cartea a III-a, capitolul 6, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, nr. 41, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2000, pp. 367-368. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, *Γ΄ἐπιστολή πρός Νεστόριο*, Acta Conciliorum Oecumenicorum, 1.1.1, p. 41. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, *Ἠθικός* Ι΄, SC 129, p. 312, 738‐741. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ομολογητοῦ, *Εἰς τό Πάτερ ἡμῶν*, PG 90, 877C. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sfântul Ioan Damaschin, *Dogmatica*, traducere de Pr. Prof. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1943, pp. 144-145. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibidem, p. 147. [↑](#footnote-ref-39)
40. Idem, p. 146. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, *Ἠθικός* Ι΄, SC 129, p. 314, 764‐777. [↑](#footnote-ref-41)
42. Idem, *Ἠθικός* ΙΔ΄, SC 129, p. 440, 267‐276. [↑](#footnote-ref-42)
43. Idem, *Ἠθικός* Ϛ΄, SC 129, pp. 128‐130, 130‐160. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, *Ἠθικός* Α΄, SC 122, 202, 99 – 204, 119. [↑](#footnote-ref-44)
45. Fragmente din: Ierótheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos, *Ştiinţa medicinei duhovniceşti: practica psihoterapiei ortodoxe*, traducere de Protosinghel Teofan Munteanu, Editura Sophia, București 2017, pp. 249-250, 252-255. Vezi și: Π.Κ.Χρήστου, *Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἅπαντα τά Ἔργα* 11, Ὁμιλία ΚΣΤ΄*,*ΕΠΕ 79, Θεσσαλονίκη 1982, pp. 395-422. [↑](#footnote-ref-45)
46. Sfântul Nicodim Aghioritul, „Carte foarte folositoare de suflet despre Împărtășirea continuă cu Preacuratele lui Hristos Taine (1783)”, în: *Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse – mărturiile Tradiției*, Studiu introductiv și traducere diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu 2006, pp. 223-224. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibidem, p. 225. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibidem, p. 226. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibidem, p. 227. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, *Βίος καί Λόγοι*, Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς: Χανιά 2003, σσ. 206-207. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ἰ. Καρμίρη, *Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας*, τόμος Α΄, Αθήνα 1960, p. 247. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης, *Μετάνοια καί ἡ Θεία Μετάληψη*, Ἐκδόσεις «Τῆνος»: Ἀθῆναι 1993, pp. 83-84. [↑](#footnote-ref-52)