

PAPALITATEA ERETIC

Expunere
a ereziilor, erorilor și inovațiilor
BISERICII ROMANE
de la separarea sa
de Biserica Catolică în secolul al IX-lea
de
WLADIMIR GUETTÉE
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe a Rusiei

Traducere
făcută cu binecuvântarea Prea Sfinției Sale Președintelui Episcop
al Eparhiei Râmnicu Nou Severin
D.D. IOSIF

de

Protosinghelul GHERASIM SAFFIRIN
Bacalaureat al Liceului din Craiova
Director și profesor de morală liturgică și pastorală
al Seminarului Eparhiei Râmnicu

Prea Sfinției Sale
Președintelui Episcop
al Eparhiei Râmnicu Nou Severin
Robul lui Dumnezeu
Domnul IOSIF

În semn de profund respect
și
deosebită considerație
traducătorul dedică această carte.

CUPRINS

<i>Precuvântare – Scopul operei</i>	3
<i>Ereziile Bisericii Romane – Asupra Constitu iunii Bisericii i regul de credin</i>	6
<i>Erezie asupra Treimii</i>	
<i>Erezie asupra Întrup rii</i>	49
<i>Erezie asupra R scump r rii</i>	58
<i>Erezie asupra Misterelor</i>	
Botezul i Confirma iunea	80
Euharistia	90
Peniten a	126
Hirotonia	141
Nunta	163
Ungerea bolnavilor	164
<i>Erezie ating toare de via a viitoare</i>	165
<i>Papalitatea sau marea erezie occidental</i>	

PRECUVÂNTARE

După ce am publicat volumul intitulat *Papalitatea schismatică*, am promis că vom publica *Papalitatea eretică*.

Ne înținem astăzi de promisiunea noastră.

În prima noastră lucrare, am considerat papalitatea *în raport cu Biserica*. Am stabilit că, uzurpând o putere suverană și universală, papii au răsturnat dumnezeiasca constituție a Bisericii, s-au desprins de Biserica primară și apostolească, s-au constituit în stare *de schismă*. Fiindcă ei au încercat să găsească în sfânta Scriptură și în monumentele tradiției catolice probe în sprijinul uzurpării lor și motive pentru a-i da o bază dumnezeiască și apostolească, noi am trecut în revistă textele Scripturii și faptele istorice de care ei au abuzat, spre a nimici falsele lor interpretări și falsificările lor.

În lucrarea pe care o publicăm astăzi, noi considerăm papalitatea, *față de doctrina revelată*, conservată de Bisericile apostolice din primele secole până în zilele noastre.

Documentele doctrinare din primele secole, practica neîntreruptă a Bisericilor, faptele exterioare care constituie istoria propriu-zisă, și chiar sistemele care s-au încercat a se opune doctrinei revelate, pun în evidență un corp de doctrină primit în identitatea sa de toate Bisericile fondate de apostoli și conservat de ele cu o grijă scrupuloasă.

Până în secolul al optulea aproape, toate Bisericile apostolice orientale și occidentale erau în acordul cel mai perfect în privința acestor doctrine unice și universale.

Un fapt foarte însemnat, este că Bisericile fondate în țări foarte depărtate unele de altele și de apostoli diferiți se află în posesia aceleiași doctrine, de îndată ce intră în relații unele cu altele. **Acest fapt probează că toți apostolii nu predicau decât o doctrină, aceea pe care Iisus Hristos le-o predicase, și pe care ei o predicau sub inspirația aceluiași Duh Sfânt.**

Din faptul acesta decurgea cu necesitate acest principiu: că toată învățătura contrară doctrinei universale primare și universale conservate, era *contrară* adevărului revelat, predicat de apostoli, adică, constituia o *erezie*.

Începând din secolul al optulea Bisericile occidentale părăsesc în mai multe puncte doctrina pe care o profesau în secolele precedente, și pe care Bisericile orientale au profesat-o în unanimitate până în zilele noastre. **Ele se constituie astfel în erezie.** Și mai ales papalitatea a fost cea care le aruncă în această cale; ea a fost cea care inventă sau consacră noile erori. Pentru aceasta dar ea trebuie mai ales să poartă responsabilitatea; de unde titlul acestei lucrări: **PAPALITATEA ERETICĂ**.

Pentru a justifica acest titlu, noi va trebui să trecem în revistă chestiunile doctrinare în privința cărora Bisericile occidentale și-au schimbat învățătura lor: să stabilim care a fost prima lor doctrină, spre a preciza exact sensul inovațiilor

lor; s determin m adev ratul caracter al acestor inova ii; s ar t m partea pe care a luat-o î ntru aceasta papalitatea, precum i motivele care au inspirat-o i au pov uit-o.

Astfel ne va fi metoda pe care o vom urma în privin a fiec reia din chestiunile pe care le vom avea de tratat.

Pentru a stabili care a fost prima doctrin a Bisericilor occidentale, vom apela la m rturiile acelora pe care ea totdeauna i-a considerat ca pe P rin ii i ca pe Doctorii s i.

Vom apropia de aceast prim doctrin pe aceea care a fost predat de atunci de c tre papi, de c tre episcopi, de c tre scriitorii pe care Biserica Romei i-a canonizat sau i-a aprobat.

Cu modul acesta, schimbarea va fi constatată într-un chip evident i irecuzabil.

Faptele istorice i documentele oficiale emantate, sau de la papalitate, sau de la sinoadele pe care ea le-a inspirat, prezidat i dirijat, vor face s reias rolul pe care aceast papalitate l-a jucat în toate inova iile.

Vom stabili astfel, cu eviden , c institu ia care s-a impus Bisericilor occidentale ca centru de unitate i de adev r catolic, n-a fost decât o surs de împerecheri i de erori.

Î n toate discu iile pe care le vom avea de f cut, nu se va putea întâlni nici o urm de pasiune ori de nedreptate. Noi vom putea cu atât mai mult s fim impar iali cu cât, pentru a stabili teza noastr , nu vom avea decât încurc tura de a alege între textele i faptele la care va trebui s facem apel. Operele din care vom scoate probele noastre vor fi indicate cu exactitate, i to i cei care vor vrea s ne controleze o vor putea face f r dificultate.

Ni s-a p rut oportun de a publica acest op în momentul în care papalitatea îndr zne te s se proclame solemn *infallibil*. Opul nostru va demonstra care este valoarea acestei aser iuni, i va proba c o decizie cu totul contrar ar fi trebuit s adopte consiliul Vaticanului, dac ar fi vrut s gr iasc adev rul.

Dea Dumnezeu ca acest op s fie folositor membrilor Bisericii romane care, sau c nu cerceteaz , sau din obicei, sau pentru considera ii curat omene ti, ezit a se separa cu totul i pe fa de o papalitate ale c rei erori ei nu i le mai pot ascunde! Ei nu le cunosc pe toate. **Noi avem certitudinea de a-i convinge c , de o mie de ani aproape, papalitatea a r t cit, dup cum r t ce te i ast zi; c Bisericile occidentale au urmat-o în ereziile sale; c trebuie s se urce prin urmare în primele opt secole pentru a se reg si în occident doctrina curat a a precum apostolii au înv at-o.**

Nimeni nu se îndoie te, chiar în sânul Bisericii romane c , pentru a merita titlul de *catolic*, este necesar de a profesa curata doctrin apostoleasc . Dac este demonstrat c Biserica roman n-a fost credincioas în *paza depozitului dumnezeiesc*, va fi evident c *trebuie s o p r seasc pentru a fi catolic*.

Atare este încă de mult timp convicțiunea noastră; și pentru a rămâne *catolic*, după cum am voit totdeauna să fim, noi am preferat o Biserică cu care nu poate fi cineva unit fără a fi schismatic și eretic.

Știm că lucrând astfel ne vom atrage critici și injurii. Dar noi n-am ezitat, aducându-ne aminte de cuvintele St. Păunii, care proclamă fericirea pe aceia care suferă persecuție pentru dreptate, și care sunt ocări și disprețuri din cauza Lui.

Un om de convingere nu se poate opri pe lângă considerațiunile omenești când conștiința sa vorbește. Într-această ocaziune mai ales și aduce aminte cu o nobilă mândrie că, în ceea ce privește lucrurile conștiinței ei, el nu voiește nimic decât de Dumnezeu.

Am făcut să se vadă expunerea ereziilor, erorilor și inovațiilor papalității, și combaterii sistemului papal, așa precum el este adoptat astăzi în Occident. Noi nu puteam să tratăm mai bine un asemenea subiect decât atacând scrierea D-lui J. de Maistre¹, intitulată *Despre Papa*. Acest opus este adevăratul punct de plecare al neo-ultramontanismului, care a fost consacrat de Conciliul de la Vatican.

Vechii ultramontani, chiar cei mai exagerați, mai conservau încă oarecare forme teologice, și puneau oarecare restricții puterii ce atribuiască papalității. Ei voiau să înlocuiască oarecare conștiință de istorie și de anticele doctrine. Ei căutau să le denatureze în profitul sistemului lor; dar silințele lor erau că oricum și de omagiu dat adevărului.

Dl. J. de Maistre nu a avut scrupule de acestea. El expuse brutal sistemul absolutismului politico-ecclesiastic, pe care îl identifică cu papalitatea, și puse sub picioare istoria Bisericii și monumentele cele mai venerabile ale tradiției catolice.

El făcu coală.

Ultramontanismul adoptă destrăbălările sale și dogmatismul său insolit. Teologii pleacă capul; episcopii nu îndrăznesc să reclame.

Decretele Conciliului de la Vatican și Syllabus sunt consacrate solemnă teoriilor lui J. de Maistre.

Combaterea cărții sale avea dar actualitate. Noi astfel am dăruit, până în temelii sale, această papalitate, **care este marea erezie a Occidentului și sorginta altor erezii.**

W.G.

¹ Joseph de Maistre (1753 – 1821), scrierile sale au influențat pe Sain Simon, Auguste Comte și Charles Maurras și a inspirat generații de francezi monarhiști și catolici ultramontaniști. Mulți ani a fost implicat în politică. Între 1774 – 1790 activat în **loja masonică** de la Chambery, asociat cu ramura iluminabilor din Ritul Scoțian în apropiere de Lyon.

PAPALITATEA ERETIC

PRIMA EREZIE A PAPALITĂȚII sau doctrina sa cu privire la constituția divină a Bisericii

Care a fost doctrina urmată în primele opt secole de Bisericile occidentale în privința constituției divine a Bisericii?

Pentru a răspunde la această chestiune, trebuie să întrebăm operele Părinților pe care aceste Biserici și-au recunoscut ca ortodocși. Printre acești Părinți sunt trei care au tratat *ex professo* despre constituția Bisericii; aceștia sunt Ciprian², episcopul Cartaginei, Augustin³, episcopul Hipponei, și Vincent⁴, monah din Lerini.

Să expunem doctrina lor.

În tratatul său despre *Unitatea Bisericii*, Sfântul Ciprian se exprimă astfel⁵:

Domnul zise lui Petru: „Eu îți zic că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe ea, și îți voi da cheile împărăției cerurilor: și ceea ce tu vei lega pe pământ va fi legat și în cer, și ceea ce tu vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer”. El îi zise din nou după învierea sa: „Pa te oile mele”; el îi edifică Biserica numai pe el (pe Petru) și îi încredinșă oile sale pentru a le păzi. Deși, după învierea sa, a dat tuturor apostolilor aceeași putere și le-au zis: „Precum m-a trimis pe mine Tatăl, și eu trimit pe voi: primiți Duhul Sfânt; căroră veți ierta păcatele, se vor ierta lor; căroră le veți ține, vor fi ținute”; cu toate acestea, pentru a atesta unitatea, *el stabili o singură catedră*⁶, și, prin autoritatea sa, stabili ca această unitate, la începutul ei, să înceapă printr-unul singur. Desigur ceilalți apostoli erau ceea ce era Petru și împreună cu el aceeași onoare și aceeași putere; dar această putere comună apare la început într-o unitate, pentru că Biserica lui Hristos să se arate *una*, și catedra *una*. Astfel, toți sunt păstori, și turma se arată *una*, care este

² Sf. Ciprian (cca. 200 - 258).

³ Fericitul Augustin (354 - 430).

⁴ Vicentiu de Lerin, a fost preot la mănăstirea de pe insula Lerinensis. A fost semipelagian și adversar al lui Augustin în problema harului și a predestinației. A murit înainte de 450, sub domnia împăratilor Teodosie II și Valentinian.

⁵ Cypr. *De unitate Ecclesiae* § 4. Autorul, în primele trei paragrafe, zice că inamicii ascunși ai credinței sunt mai de temut decât inamicii declarați. Primii eretici sau schismatici pot fi lesne descoperiți prin mijlocul unei noi iuni exacte despre unitatea Bisericii, noiune pe care el o expune începând de la § 4.

⁶ Textul sfântului Ciprian a fost interpolat în mai multe locuri și manuscrisele nu se acordă între ele. S-a încercat să se insereze într-însul fraze favorabile teoriilor papale. Astfel, în textul pe care noi îl traducem, s-au intercalat aceste cuvinte: *prima ia este dată lui Petru*. Aceste cuvinte sunt evident adăugate în text și ele rup sensul frazei sfântului Ciprian. Manuscrisele cele mai bune nu conțin nici cuvintele: *el stabili o singură catedră*. Noi consimim im cu toate acestea a le admite ca autentice, pentru că ele pot intra în sensul general al frazei sfântului doctor.

nutrit de toți apostolii în comun acord, a a încât Biserica lui Hristos apare în unitatea sa.

Astfel, după Sfântul Ciprian, autoritatea și demnitatea erau aceleași în toți apostolii; toți împreună nu formează decât o singură autoritate, sau o singură catedră, și sfântul Petru nu era ceva mai mult decât ceilalți în Biserică. Dacă apostolatul s-ar fi fost diferit, ar fi fost două catedre: a sa și a celorlalți apostoli; dar nu a fost decât una la care Petru și ceilalți apostoli participă *deopotrivă*; și printr-această catedră unică se arată unitatea turmei Bisericii.

Cuvintele adresate lui Petru înainte de înviere n-au fost pronunțate pentru a-i da o autoritate particulară, încă mai puțin o autoritate superioară; ci îi erau adresate *lui singur*, pentru ca ele să fie un simbol al unității ce trebuia să existe în catedrala unică ocupată cu același titlu de Petru și de ceilalți apostoli.

Sfântul Ciprian a dat dar cuvintelor evanghelice relative la Sfântul Petru o interpretare înțelegătoare cu totul opusă aceleia ce a fost adoptată mai în urmă de către papalitate. și în sensul mai sus expus el adaugă :

„Această Biserică *una* este desemnată de Sfântul Spirit ⁷ în aceste cuvinte ale *Cântării Cântărilor* pe care Domnul le pronunță : *Porumbi a mea este una, perfecta mea este unica a mamei sale, ea este privilegiată sa*. Acela care nu este în această unitate a Bisericii, crede el că posedă credința? Acela care reneagă Biserica și se împotrivesc, care părăsesc catedrala lui Petru pe care Biserica este întemeiată, poate el spera a fi în Biserică ?”

Expresia *catedrala lui Petru* nu poate prezenta nici o obscuritate, după explicația dată mai sus de însuși Sfântul Ciprian. Este foarte evident de asemenea că el nu o dă ca fundament al Bisericii decât în acest sens că unitatea catedrei apostolice, care îi este baza adevărată, a fost mai întâi *simbolizată* în persoana lui Petru. Autorul rezumă aceste considerațiuni precizând, după Sfântul Paul, în ce consistă unitatea: „Un singur corp, un singur Spirit, o singură speranță, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu”.

El nu se gândește nici-cum la o unitate rezultând din uniunea cu un pastor suveran și universal; el exclude chiar formal ideea unui asemenea pontificat, fiindcă din toți apostolii *o singură catedrală*, un corp unic investit cu o putere comună, cu o demnitate comună.

Apostolatul în unitatea sa s-a perpetuat într-un episcopat *unul*. Sfântul Ciprian expune astfel această doctrină ⁸:

„Noi suntem datori să înțelegem cu tărie și să păstrăm această unitate, noi mai ales care suntem episcopi, care prezidăm în Biserică, pentru a proba că episcopatul de asemenea este *unul și nedivizat*. Nimeni să nu înțeleagă prin minciuna societății fraterne, nimeni să nu corupă adevărul credinței printr-o perfidă vânzare! Episcopatul este unul, și fiecare în mod solidar posedă o parte dintr-însul. Biserica de asemenea este una, oricât de departat ar fi ara în care ar fi dus-o progresul fecundității sale, asemenea soarelui ale cărui raze sunt

⁷ Sfântul Spirit este termenul folosit pentru Sfântul Duh.

⁸ Cyp. Ibid. § 5.

multe și lumina una, arborelui ale cărui ramuri sunt numeroase și care nu are decât un trunchi pe care se sprijinește, sorgintei ale cărei râule și care decurg dintr-însă pe streaz unitatea în ea, cu tot numărul lor și abundența lor. Scoate o rază din corpul soarelui, această rază nu va mai face parte din unitatea de lumină; taie o cracă de la un arbore, ea nu va mai înverzi; desparte un râurel de izvorul său, el va seca. Astfel Biserica lui Dumnezeu, focarul de lumină, își trimite razele sale în tot universul; dar o singură lumină este răspândită de toate părțile, și unitatea corpului luminos nu este divizată. În fecunditatea sa, ea își întinde ramurile sale peste tot pe mântul, și din ea curg în departare râurile abundente; dar sorgintea este una și trupul este unul; ea este o mamă fecundă; noi ne naștem din ea; suntem nutriți cu laptele său; tragem din spiritul său”.

Pentru sfântul Ciprian, Biserica este *una*, sub președinția unui episcopat *unul*. În loc de a recunoaște în episcopat vreun grad ierarhic, el afirmă că episcopatul este posedat într-un grad egal de către toți aceia care au fost investiți cu dânsul. Astfel, unitate și egalitate în apostolat; unitate și egalitate în episcopat, atare este doctrina expusă de sfântul Ciprian și admisă, în timpul său, de toată Biserica occidentală care l-a recunoscut de doctor foarte ortodox, și care a venerat operele sale precum și persoana sa. Dacă vreoaia reclama iune și a ridicat contra opiniei sale relativ la botezul ereticilor, niciodată nu s-a făcut cea mai mică obiecție contra doctrinei sale asupra Bisericii. Copiii, mirosind cât de mult această doctrină era contrară papalității, și neputând să îi conteste valoarea, au falsificat opera lui Ciprian; dar erudiția a descoperit și semnalat fraudele lor. Și apoi, falsificatorii nu au fost abili, căci intercalările sau glosele lor fac un efect atât de disparet în totalitatea raționamentelor sfântului doctor, încât este imposibil de a nu zări, la prima căutătură de ochi, falsitatea. Cu toate silințele unor teologi, rămâne lucrul în ele că doctrina egalității în apostolat și în episcopat exclude cu necesitate orice distincție între apostoli și între episcopi. Este foarte evident că sfântul Ciprian nu voia nicicum să vorbească de distincțiile onorifice sau de prerogativele pe care Biserica putea să stabilească printre episcopi. El nu avea în vedere decât apostolatul și episcopatul în constituția lor divină.

Dacă sfântul Petru s-ar fi bucurat de o onoare și de o autoritate superioare printre apostoli, Ciprian ar fi spus-o citând textele evanghelice care se raportează la el. În loc de a deduce o atare idee, el afirmă *egalitatea apostolilor*.

Dacă, în episcopat, episcopul Romei s-ar fi bucurat de o superioritate oarecare, sfântul Ciprian ar fi menționat-o când a vorbit despre episcopat. Dar, el afirmă contrariul învinșându-l în privința acestei *egalități episcopilor*. Ilustrul doctor, întemeindu-se pe textele: *Tu ești Petru și Paștele oile mele*, neagă că sfântul Petru s-a fi posedat prerogative superioare celor ale celorlalți apostoli. El neagă prin urmare că aceste prerogative pretinse să fi fost transmise unui episcop în particular; el neagă, afirmând egalitatea episcopilor, prerogativele reclamate în favoarea unui episcop oarecare.

În restul operei sale, Ciprian se apleacă să facă în elese condițiile și necesitatea unității în Biserică.

Aici era cazul de a indica centrul vizibil al acestei unități, dacă, într-adevăr, el ar fi recunoscut un atare centru. Dar el (centrul) nu era inventat în timpul său. El nu menționează asadar nici pe episcopul Romei nici pe Biserica romană. Centrul unității Bisericii este, după sfântul doctor, uniunea tuturor membrilor în mărțurisirea aceleiași credințe, totdeauna conservată în Biserică. Toți cei care se separă de această credință devin eretici și schismatici, și nu mai apar în Biserică.

Episcopatul care prezintă în Biserică are datoria *de a menține această unitate și de a o apăra* dacă ea este atacată, menținând și apărând credința antică și apostolească a Bisericii.

Dacă ar mai conserva cineva vreo îndoială în privința interpretării ce sfântul Ciprian a dat textelor evanghelice relative la sfântul Petru, și în privința interpozițiilor al căror obiect a fost cartea sa, va fi de ajuns de a citi acest pasaj din epistola sa a douăzeci și a șaptea:

„Domnul nostru, ale cărui precepte și avertismente suntem dator să le observăm fundând onoarea de episcop și baza (sau rațiunea *ratio*) Bisericii Sale, se exprimă astfel în Evanghelie, adresându-se lui Petru: „Eu îți zic că tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui pe ea; și îți voi da cheile împărăției cerurilor; și oricâte vei lega pe pământ vor fi legate în ceruri; și oricâte vei dezlega pe pământ vor fi dezlegate în ceruri”. De acolo, prin greutățile timpurilor și succesiunilor, au decurs: și hirotonia episcopilor, și baza (*ratio*) Bisericii, a a încât Biserica o să fie stabilită pe episcopi și orice act al Bisericii să fie guvernat de aceiași prepoziți”.

Acest text este tras dintr-o epistolă în care Ciprian revendică drepturile episcopatului pentru guvernarea mântului Bisericii. El nu putea să declare mai limpede, în textele evanghelice relative la sfântul Petru, nu era nimic *personal* pentru acest apostol, că cuvintele ce i se adresaseră priveau pe colegii și tot așadar și pe el. Sfântul Ciprian explică astfel însuși tratatul său despre *unitate* și leapădă interpozițiile romane.

Astfel era doctrina sfântului Ciprian și a întregii Biserici occidentale în secolul al treilea. În secolul precedent, Tertullian, primul pînă la Biserica occidentală, nu profesă o altă. Deși el nu a făcut operă specială despre Biserică, nu putem citi cărțile sale și în particular aceea pe care o intitula: *Despre Prescripțiuni*, fără a întâlni într-însele pasaje care confirmă doctrina învinsă *ex professo* de la sfântul Ciprian.

Sfințitul Augustin totdeauna s-a bucurat, în Biserica occidentală, de o înaltă autoritate. Geniul său incontestabil, tiința sa, pînă la trunderea sa și-au meritat chiar un rang distinct, nu numai printre teologi, dar și printre filosofi, savanți și literari. Operele sale formează o colecție pe cât de considerabilă, pe atât de variată. Noi ne vom învinsă în particular de operele în care el a tratat *ex professo* despre Biserică, pentru a preciza învinsă tura sa asupra acestui punct.

Cea dintâi dintre aceste opere este aceea despre *Unitatea Bisericii*. El într-înșă se exprimă astfel:

„Între adversarii noștri noi⁹, se ridică această chestiune: Unde este Biserica? Este ea la noi sau la ei? Această Biserică este una; strămoșii noștri au numit-o *catolică*, pentru a arăta, prin numele său chiar, că ea este complet (per totum). Astfel este într-adevăr sensul cuvântului după etimologia sa greacă: cath'olon. Această Biserică este corpul lui Hristos, după acest cuvânt al apostolului: „Pentru corpul Său care este Biserica (Colos. I, 24)”. **De acolo este evident că acela care nu face parte din membrele lui Hristos nu poate avea mântuirea creștină. Dar, membrele lui Hristos sunt unite prin dragostea unității, și prin ea ele aderă la capul lor care este Iisus Hristos.** Toate câte ne învățăm despre Hristos sunt referitoare, sau la cap, sau la corp: capul este Fiul unic al lui Dumnezeu cel viu, Iisus Hristos; *el este mântuitorul corpului* (Efes. V, 23). *El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră* (Rom. IV, 25). Corpul, este Biserica despre care se zice: Pentru ca să arate că are o Biserică glorioasă¹⁰, fără pat sau zbârcitură, sau altceva de acest fel (Efes. V, 27). Între donatiștii noi, se ridică dar această chestiune: Unde este acest corp? Cum să răspundem? Căuta-vom de a face aceasta prin propriile noastre cuvinte, sau prin acelea ale capului acestui corp, Domnul nostru Iisus Hristos? Noi credem că e mai bine să căutăm dezlegarea în cuvintele aceluia care este adevărul și care-și cunoaște bine corpul, pentru că *Domnul cunoaște pe aceia care sunt ai Lui* (2. Timotei, II, 19)”.

Biserica este considerată aici, de sfântul Augustin, în generalitatea sa și în același timp în existența sa vizibilă. Era vorba într-adevăr de a determina dacă donatiștii formau sau nu adevărata Biserică, Biserica *catolică*, corpul lui Hristos.

Dacă o asemenea chestiune s-ar ridica astăzi în Biserica romană, cum s-ar rezolva ea? Prin papa. Și se răspunde: papa este șeful sau capul Bisericii, centrul de unitate. Dacă nu ești cu centrul, ești afară din Biserică, ești eretic, schismatic¹¹.

Aceasta este oare metoda sfântului Augustin? Nu. El pleacă de la acest principiu: Biserica este corpul lui Hristos; acest corp are un cap, un șef. Care este el? Hristos însuși. Care a fost învățătura lui Hristos în privința Bisericii? El o expune, și printr-această învățătură confruntă pe donatiștii.

Cât despre doctrina unui șef vizibil, vicar și reprezentant al lui Hristos, ecou al învățământului său, despre aceasta sfântul Augustin nici măcar nu face aluziune. Cu toate acestea, aici era tocmai cazul de a o expune. Dacă episcopul Romei s-ar fi bucurat în virtutea dreptului divin de prerogativele ce-i atribuie astăzi, sfântul Augustin nu avea de zis donatiștilor decât un cuvânt: Oracolul nostru este la Roma, și-l ascultați și ne supunem deciziei sale. El ar fi putut de asemenea să le mai zică: voi nu sunteți uniți cu Roma, a adăru voi sunteți afară din Biserică. Sau încă: Centrul *catolicității* este la Roma; voi v-ați separat de dânsa, a adăru voi nu sunteți *catolici*.

⁹ Sfântul Augustin, *Unit. eccl.* c. II.

¹⁰ Slavă.

¹¹ Observația este justă pentru că papistașii au înlocuit Capul Bisericii, Hristos, cu papa și au transformat Biserica romano-catolică din Biserica lui Hristos în biserică a papei.

Dar nu, el nu raionează astfel. *Biserica catolic*, zice el, este aceea care conservă doctrina revelată în întregime sa (per totum cath'olon). Acesta Biserica este corpul lui Hristos; Hristos este unicul ei sfânt. Să studiem învârtura sa și să vedem dacă voi¹² posedă doctrina completă sau dacă noi¹³. Dacă suntem noi cei care o posedăm, noi suntem *catolici*, noi suntem adevărații Bisericii, și voi, **voi sunteți eretici**, voi nu sunteți membri ai corpului al cărui cap este Hristos.

Și-ar putea cineva închipui că sfântul Augustin ar fi expus asemenea doctrină în privința Bisericii, dacă, în timpul său, teoria papală ar fi fost cunoscută? Noi punem această chestiune oricui om sincer. **Pentru sfântul Augustin ca și pentru sfântul Ciprian, semnul distinctiv al adevăratei Biserici este posesiunea întregii doctrine revelate.** Biserica care n-a scos nimic, care n-a modificat nimic, care n-a adăugat nimic în depozitul dumnezeiesc, este Biserica cea adevărată, Biserica *catolică*, Biserica pe care Iisus Hristos o recunoaște ca corpul Său.

Catolicitatea nu consistă într-o mai mare sau mai puțin mare întindere. Atunci chiar când cei ce nu mențin adevăratele doctrine ar fi răspândite în toate locurile pe unde există Biserica, adăugând sfântul Augustin¹⁴, ei totuși nu aparțin pentru această Bisericii. Mulțimea nu este dar niciun semn de adevăr pentru Biserica; acest semn nu există decât în adevăratele doctrine. Dar prin ce mijloc se poate cunoaște această adevărată doctrină? Prin mărțuria *universală* a tuturor Bisericilor care formează noul popor ales pe care cererile profetice ale Vechiului Testament le-au arătat, precum și cererile apostolice.

Aceasta este ideea ce reiese din comentariile ce sfântul Augustin opune celor ale adversarilor săi asupra diverselor texte ale sfintelor Scripturi¹⁵. Biserica este marea societate a lui Dumnezeu trăind cu o viață dumnezeiască; de îndată ce cineva îi face opoziție, acela nu mai face parte din poporul ales al Noului Testament sau din Biserica; acela trăiește cu propria sa viață, și nu cu această viață comună care este a tuturor membrilor corpului lui Hristos.

Scopul sfântului Augustin, în opera sa, era de a dezvolta numai această idee, și nu de a expune sistemul complet al organizării ecleziastice. Cu toate acestea, el arată în trecut că mai ales prin opoziția ce face *episcopilor*, donatiștii atacă unitatea Bisericii¹⁶; cât despre un episcop în particular, care s-a fi fost în special mijlocul și centrul de unitate, în privința aceasta el nu face nici o mențiune. Poate crede cineva că nu l-ar fi arătat el, într-o asemenea discuție, dacă Biserica ar fi recunoscut atunci un atare centru de unitate? Cu cât acest centru este vizibil, cu atât procurăm un argument facil, și cu atât mai puțin se poate înlegeti cerea pierinilor care, în curs de opt secole, n-au avut nici măcar ideea de a-l invoca în discuțiile lor referitoare la Biserica și la doctrină. Am putea cita un mare număr de texte de ale sfântului¹⁷ Augustin asupra

¹² Autorul se adresează catolicilor.

¹³ Adică ortodocșii.

¹⁴ Sfântul Augustin, *Unit. eccl.* c. IV.

¹⁵ *Ibid.*, a Cap. V, ad 11-

¹⁶ *Ibid.*, Cap. XI, § 28.

¹⁷ Biserica răsăriteană i-a consacrat titlul de „fericit”.

episcopatului. Peste tot, el înva , ca i Ciprian, decât numai despre un episcopat *unul* i identic în to i aceia care s-au investit cu dânsul. T cerea sa în privin a prerogativelor episcopului Romei echivaleaz cu o nega ie pozitiv . Îi era destul s apeleze la Roma contra adversarilor s i, dac Roma era ecoul adev rului i centrul unit ii. El nu face a a, ci apeleaz la m rturia tuturor Bisericii apostolice care formeaz poporul ales al noii alian e. El nume te¹⁸ pe toate Bisericele Asiei i Greciei, fondate de apostoli; afirm adversarilor s i, ca prob despre adev rul doctrinei sale, c el este în împ rt ire cu aceste Biserici; i nici m car *nu nume te pe Biserica Romei!* Ce însemneaz o asemenea t cere, decât c , în ochii s i, criteriul adev rului cre tin nu exista în m rturia unei Biserici, ci în aceea a tuturor Bisericii apostolice! El nu excludea m rturia Bisericii Romei, dar nu-i da mai mult importan decât celei a celorlalte Biserici întemeiate de apostoli, i aceast m rturie nu avea valoare decât pentru c era un ecou al predic rii apostolilor, i nu pentru c ar avea o autoritate particular , în afar de m rturia universal .

Dup ce a expus m rturia Bisericii apostolice, sfin itul Augustin strig¹⁹: „Acela evanghelizeaz altfel care zice c Biserica a disp rut din lume i c ea n-a r mas decât în Africa i în partida lui Donat. A adar s fie anatema! Dac nu voiesc s fie anatema, s -mi probeze c afirma ia sa este cuprins în sfintele Scripturi”. Fericitul doctor urm re te pe adversarii s i în obiec iile lor asupra preteniei pr p diri a Bisericii care nu i-ar fi aflat refugiu decât în partida lor, i, în aceast discu ie, unde numele Romei i al episcopului s u l-am afla la fiecare linie, dac ea ar avea loc ast zi în Biserica roman , el nu face nici cea mai mic men iune nici de una nici de altul. **El nu vede decât o Biserice , universal r spândit i cu care trebuie s fie cineva în împ rt ire dac voie te s fac parte din adev rata societate cre tin .**

Aceast Biserice *catolic* este, zice el²⁰, *mama prea adev rat a cre tinilor*. Ea are pentru a o dirija, pe episcopi, pe preo i, pe diaconi i pe ceilal i servitori ai dumnezeie tilor mistere²¹. În aceast enumerare, episcopatul apare în unitatea sa; un episcop excep ional i superior aici nu- i g se te locul. Precum în tratatul s u despre *Unitatea Bisericii*, a a i în opera sa asupra *Moralelor Bisericii catolice*, Augustin nu cunoa te nicicum ascultarea de Roma i de episcopul s u. În ultimul s u capitol, el vorbe te de Roma pentru a men iona crimele ce comiteau acolo maniheii, dar nu pentru a o ar ta ca pe sorgintea autorit ii i unit ii Bisericii.

În alte dou din operele sale dogmatice, *Despre doctrina cre tin* i *Despre adev rata religie*, Augustin era adus de subiectul s u ca s trateze despre autoritatea doctrinar . Unde o a eza el? În Bisericele apostolice²², care ne fac s cunoa tem c sfintele Scripturi sunt sorgintea adev rului cre tin.

¹⁸ Sfin itul Augustin, Unit. eccl., c. XII

¹⁹ Ibid., c. XIII

²⁰ Sfin itul Augustin, de Moribus Eccl. catholicae, lib. 1, c. XXX

²¹ Ibid., c. XXXIII. „Mistere” adica Taine; si se refera aici la Sfintele Taine ale Bisericii.

²² Unit. eccl., de Doct. Christ., lib. II. C. VIII; de Vera relig., c. VIII.

În explicația ce face simbolului²³ el nu menționează decât aceeași Biserică *catolică* din care ereticii și schismaticii nu fac parte. Dacă autoritatea papală există, ea ar fi mai ales folositoare ignoranților care ar avea în învățământul papal un mijloc facil de a se instrui. Sfântul Augustin a făcut o operă asupra modului de a instrui pe ignoranți. Autoritatea papală nu e nici aici menționată precum nu e nici în nenumăratele cărți în care episcopul Hipponei atacă pe ereticii și pe filosofii timpului său. Operele lui Augustin formează una din colecțiile teologice cele mai considerabile ce Biserica primară ne-a lăsat. El, va fi imposibil de a arăta într-însele un singur pasaj în care autorul să facă, nu numai o mențiune formală, dar o simplă aluziune la autoritatea doctrinară a Bisericii sau a episcopului Romei. El nu a învățat în privința Bisericii decât doctrina expusă aici mai sus, care exclude în mod pozitiv această autoritate a unei biserici sau a unui episcop în particular, și care este aceeași ca a sfântului Ciprian.

Cu toate acestea teologii romani au pretins că sfântul Augustin era favorabil sistemului papal. Pentru a stabili această teză, ei au alergat la falsificări. Vom da despre aceasta câteva exemple: Rev. Părinte iezuit Barruel²⁴ se exprimă astfel: „Cât despre Sfântul Augustin, fere-te-te de a insulta în prezența acestui Doctor catedra Bisericii romane. „Ce i-a făcut ea, îi va răspunde el cu: indignațiune, ce i-a făcut această catedră în care Petru a ezut, în care astăzi „*Pontificele care ne guvernează*””.

Noi subliniem aceste din urmă cuvinte care nu se află în text, chiar așa precum este el citat de Barruel în latinește: „*Cathedra tibi quid fecit Ecclesiae romanae in qua Petrus sedit, et in qua hodie Anastasius sedet*”. Permite bună credință de a traduce cuvântul *Anastasius* prin acestea: *Pontificele care ne guvernează*? Cuvântul episcopului Anastasie este el sinonim cu fraza prin care teologul roman îl înlocuiește?

Dar aceasta nu este totul. Textul sfântului Augustin a fost complet abătut de la sensul său natural și ciuntit cu premeditare. Barruel nu a indicat opera din care l-a tras. El avea fără îndoială pentru aceasta cuvintele sale. Noi le-am găsit în a doua carte a operei intitulată: *Contra epistolele lui Petilian*, capitolul LI, § 118 (ed. Bened.). Petilian având contra lui corpul episcopal, îndrăznește să zică că el (corpul episcopal) nu forma decât acea catedră de pestilență despre care vorbise psalmistul. Atunci Augustin îi răspunde: „Dar dacă toate catedrele în toată lumea sunt așa precum tu le împuși cu atâta insolență, spune-mi dar ce i-a făcut catedra Bisericii romane pe care Petru a ezut, și pe care astăzi Anastasiu; sau a Bisericii din Ierusalim pe care Iacob a ezut și pe care Ioan astăzi; catedre cu care noi suntem uniți în unitatea catolică și de care tu în mod criminal te-ai separat?”

Ce poate cineva găsi în acest text care să nu convină Bisericii din Ierusalim, și tuturor Bisericilor apostolice tot așa de bine ca și celei din Roma? Citat cum a fost dat de Barruel, el nu probează nimic în favoarea papalității;

²³ De Fide et symb., c. X

²⁴ Du pape et de ses droits religieux, t. 1-ier, 2-e partie, ch. III. Acest oper este citat și lădat de ultimii și cei mai savanți teologi romani, de Părintele Perrone în particular.

falsificat în traducerea sa franceză, el ar avea oarecare importanță, grație numai falsificării; citat în întregul lui, el probează contra sistemului papal și nu este favorabil decât doctrinei unității catolice care rezultă din împărțirea cu toate Bisericele apostolice. Pe unirea tuturor acestor Biserici sfințitul Augustin o numește *catedra apostolică*, după exemplul lui Ciprian și al tuturor părinților celor vechi. El continuă într-adevăr astfel, adresându-se către Petilian: „Pentru ce numești tu pe *catedra apostolică*, catedră de pestilență? Dacă faci aceasta din cauza bărbatilor pe care-i vezi că predică legea și nu o practică, oare Domnul Iisus Hristos a făcut-o asemenea injurie catedrei pe care o aveau fariseii care învățau și nu practicau învățământul lor? N-a lăsat el catedra lui Moise, și n-a făcut imputări fariseilor, respectând onoarea acestei catedre? Dacă tu aveai astfel de cugetări, n-ai fi blestemat, din cauza bărbatilor pe care-i incriminezi, această catedră apostolească cu care nu ești în împărțire”.

În acest pasaj nu e chestiunea decât de toate Bisericele formând catedra apostolească. A-l da ca o probă în favoarea papalității care este negarea directă și pozitivă a acestei doctrine, nu înseamnă a comite o rușinoasă falsificare?

Barruel a apelat încă la două alte texte ale sfințitului Augustin, fără a indica operele de unde le-a tras. Dacă voiește cineva să se transporte la a doua clasă de epistole ale sfințitului Doctore, epistola 43-a, capitolul III, § 8, va găsi într-însa câteva linii care par a fi dat pretext pentru cea mai importantă a citării teologului iezuit, și, dacă voiește a citi paragraful întreg, sau mai bine încă toată epistola, va rămâne înmormurit de nerușinarea falsificatorului.

Al treilea text pe care el îl citează este faimoasa axiomă: *Roma a vorbit, cauza s-a finit*, axiomă care nici odinioară n-a aparținut episcopului Hipponiei. Adversarii pe care el îi combate apelaseră pe rând la toate Bisericele din Orient și chiar la autoritatea imperială. Ei sfârșiră prin a apela la Roma unde s-au ținut două sinoade cu această ocazie. Roma judecă și celelalte Biserici. Ereticii nu mai aveau dar la cine să apeleze, și cauza, *catolicească*, era finită. Totuși cei ce i-au aruncat numai o cutitură de ochi pe operele lui Augustin știu că aceasta este opinia ce el a formulat, și afirmația teologilor romani este evidențiată de mult timp după justa sa valoare pentru că și mai avem noi trebuință de a ne întinde mai mult asupra acestui punct. Textul pe care acest teolog l-a *falsificat* și de care atât de mult a abuzat, confirmă doctrina învățată de Augustin: că co-sentimentul tuturor Bisericilor apostolice este criteriul *adevărului catolic*.

El învăța în afară de aceasta, într-o mulțime de texte, că sfântul Petru nu era decât tipul sau figura unității în Biserică, că tot ce i s-a acordat, nu era pentru persoana sa, ci pentru Biserică; că el nu era pază și fundament al Bisericii mai mult decât ceilalți apostoli.

În fine, el n-a recunoscut în Biserica romană decât o primă ie analogică cu aceea pe care primele sinoade ecumenice o determinaseră; nu i-au recunoscut niciodată o autoritate superioară, nici ei, nici episcopului său.

Sfințitul Augustin a învățat asadar absolut aceeași doctrină ca Sfântul Ciprian: adică, unitatea și egalitatea în drepturile divine ale apostolatului și episcopatului; co-sentimentul permanent al tuturor Bisericilor apostolice ca

criteriu al verității catolice; împotriva cu toate Bisericile apostolice ca condiție a unității în Biserică.

În aceste diverse puncte se rezumă toată doctrina sfântului Augustin în privința Bisericii, și nu îi se poate atribui altă decît falsificându-i textele precum au făcut-o reverendul Primate Barruel și ceilalți teologi romani.

Vincent din Lerini este al treilea scriitor la care mîntuirea apelăm pentru a constata doctrina Bisericilor occidentale în chestiunea Bisericii în cursul primelor cinci secole. Opera lui Vincent, monah din Lerini în secolul al V-lea, s-a bucurat totdeauna de o înaltă reputație în Occident, și cardinalul Baronius însuși o numea o *carte de aur*.

Scopul ce autorul și-l propusese era de a stabili ceea ce se numește *criteriul credinței catolice*, adică regula care trebuie să conducă pe membrii Bisericii pentru a rămâne în curatul adevărului revelat și să evite orice eroare.

Opera întregă este consacrată stabilirii: întâi, pentru a evita eroarea și a rămâne statornic în veritate²⁵ nu trebuie să admitem omul decît ceea ce s-a crezut în toată lumea în toate timpurile; al doilea, cî primele sinoade ecumenice n-au avut alt grijă decît de a urma această regulă, proclamînd pentru a rămîna spunde ereticilor ceea ce toate Bisericile crezuser ca revelat din timpurile apostolice.

Să citim câteva extracte din această operă atît de importantă.

Autorul începe așa:

„Scriptura ne dă acest aviz: *Întreabă pe părinții tăi și ei îți vor vorbi, pe strămoșii tăi și ei îți vor răspunde. Fiul meu, pleacă urechea la cuvintele bărbatului în eleept. Fiul meu nu uita aceste cuvinte, și conservă graiurile mele în inima ta.*²⁶

Mi s-a părut dar, mie, să rămân cîltor în această lume, și cel mai mic dintre servitorii lui Dumnezeu, mi s-a părut că îmi va fi foarte folositor de a scrie, cu ajutorul Domnului aceea ce am aflat în cărțile sfântilor Părinți. Acest lucru este foarte necesar slăbiciunii mele, și, realizându-l adeseori, voi ajuta puțin inima mea.

Nu numai folosește voi trage din această carte mîntuirea-l întreprinde, ci și gîndirea la timpul care zboară cu repeziciune, și facilitatea ce-mi procură singurătatea în care mi-am fixat locuința mea. Timpul! el trage după sine atît de iute toate lucrurile omenești! Nu trebuie să-ți rămînă niște câteva din momentele sale spre a le utiliza pentru viața eternă? astăzi mai ales, cînd judecata lui Dumnezeu care se apropie cere de la noi mai mult zel, și cînd artificioasa subtilitate a noiloreretici ne impune obligațiunea de a avea mai mult grijă și veghere.

Unde voi găsi eu mai mult înlesnire, pentru a scrie, decît în acest sat unde nu vine niciodată zgomotul cetăților; decît într-această mîntuire, în această tîcăciune locuință unde se află cineva în starea ce o voiește Psalmistul: *Îndeletnici și-și vede că eu sunt Dumnezeu*²⁷. Acesta este un avantaj al vieții

²⁵ Adică în adevăr.

²⁶ Deut. XXXIII, 7; XXII, 17; III, 1.

²⁷ Psalm., XLV, 10.

celeii noi ce eu am împrîi at. Câtva timp, am fost mcinat în mijlocul vârtejurilor triste i schimb toare ale vieii lume ti; dar, în fine, prin inspira ia lui Hristos, m-am refugiat în limanul religiei, care ofer tuturor un azil atât de sigur. Aici am depus inspira iile vanit iile ale orgoliului, caut s -mi fac pe Dumnezeu favorabil prin sacrificiul smereniei, i s evit, nu numai naufragiul vieii prezente, ci i focurile secolului viitor.”

A a cum Vincent expune ra iunea credin ei catolice:

„Adeseori²⁸, i cu zel i solitudine, am întreat pe b rba i eminen i în tiin i în sfin enie, cum a putea, cu ajutorul unei reguli generale, s disting adev rul credin ei catolice, de erorile ereziei. **To i mi-au r spus c dac , eu sau oricare altul, am voi s descoperim cursele ereticilor, s evit m erorile i s conserv m credin a noastr curat i în toat întregimea sa, trebuie, cu ajutorul Domnului, s înt rim credin a noastr în dou moduri: întâi prin autoritatea legii dumnezeie ti, i apoi prin tradi ia Bisericii catolice.**

Îmi va zice poate cineva: Fiindc regula Scripturilor este perfect i fiindc este, prin ea îns i, mai mult decât îndestul toare, pentru ce s -i mai ad ug m autoritatea în elegerii Bisericii? Pentru c Scriptura, din cauza profunzimii sale, nu poate fi interpretat , de to i, într-un mod identic. Cuvintele sale sunt variat în elese de unii i de al ii, astfel încât putem zice: Cât i oameni, atâtea sentimente.

Alta este interpretarea lui Novotian, alta a lui Fotin, a lui Sebelli, a lui Donat, a lui Arie, a lui Eunomiu, a lui Macedonie, a lui Apollinarie, a lui Priscillian, a lui Iovinian, a lui Pelag, a lui Celest i în fine a lui Nestorie. Este dar absolut necesar din cauza acestor grave i numeroase erori, de a interpreta c r ile profetice i apostolice, dup sensul ecleziastic i catolic; i în îns i Biserica catolic , trebuie s avem o grij extrem de a nu ne lipi decât de ceea ce s-a crezut *în tot locul, totdeauna i de c tre to i*”.

Aceasta este, într-adev r, singura regul ce este rezonabil s o urm m în examinarea adev rurilor cre tine; singura care poate fi în raport cu natura cre tinismului. Dogmele cre tine fiindu-ne date de c tre însu i Dumnezeu, nu poate cineva învederat la caz de îndoial , decât s - i fac aceast chestiune de fapt: Cutare dogm fost-a ea revelat de Dumnezeu? i nu poate rezolva aceast chestiune decât prin m rturia sfin elor Scripturi care con in cuvântul dumnezeiesc, sau prin m rturia universal i permanent a Bisericii. Când, cu ajutorul unei asemenea m rturii, noi urm rim o dogm pân în timpurile apostolice, trebuie cu necesitate s conchidem c ea a fost totdeauna privit în societatea cre tin ca revelat , i c ea (societatea cre tin) a primit-o de la dumnezeiescul s u fondator.

Dup ce a expus cu claritate c m rturia sfintei Scripturi, interpretat prin tradi ia catolic , este ra iunea credin ei noastre i singura regul de urmat pentru a nu c dea în eroare, Vincent demonstreaz c totdeauna, în Biseric , s-a urmat aceast regul , în condamnarea ereticilor. El face s se vad autoritatea Bisericii, neinventând nici o dogm nou ; p zind cu scrupulozitate depozitul ce

²⁸ Vincent. Lirin., Comm., § 2.

i-a încredințat Iisus Hristos; mulțumindu-se a defini, cu claritate credința sa, de a formula credința universală. O găsește la lucru în condamnarea lui Donat, a lui Arie, și a Reboțezilor; și probează că în afară de regula catolică, nu poate cineva decât să cadă în eroare. Chiar și încredințarea nu poate garanta (contra erorii); așa cum Nestor și Fotin, Apollinarie învingătorul lui Porfyr, erau biserici însemnate și au devenit cu toate acestea eretici; așa cum Tertulian și Origen, două genii puternice, au pierdut vechea credință, pentru că s-au departat de tradiția catolică.

Exemplul acestor mari biserici, care au răstăcut, nu trebuie să fie pentru noi o ispită. Dumnezeu a permis, adaugă Vincent, ca ei să se încredințeze în ele, pentru a ne face să înțelegem cât de mult trebuie să fim credincioși acestei reguli în afară de care nu este decât încurcături și eroare. Sprijiniți pe ea, adevărații creștini sunt în pace, sunt fermi în Iisus Hristos; ceilalți, din contră, seamănă cu paiele uitate, purtate după placul vânturilor.

„Cât este de deplorabil starea lor, strigă Vincent²⁹; câte griji, câte furtuni nu-i turbur! Acum împinși după placul vântului impetuos al erorii, acum respinși înapoi cu putere, ei se izbesc și se sfărâmă ca niște valuri potrivnice. Astăzi, cu o temerară și stranie presumărie, ei adoptă lucruri nesigure; mâine, sub impresia unei neîncrederi nebune, refuză de a crede tot ceea ce este mai sigur. Ei nu știu încotro să apuce, pe ce drum să se întoarcă, de ce trebuie să se intereseze sau să fugă, ce trebuie să admită sau să lepede.

Această nefericire a unei inimi care se îndoiește și ezită între adevăr și eroare trebuie să fie, pentru ei, un remediu al dumnezeieștii milostiviri, dacă au putut cădea în elepciune. Dacă, în afară de limanul asigurat al credinței catolice ei sunt turburați, răsturnați, aproape înghițiți de furtunile gândirilor lor, aceasta este pentru că ei s-au destindut pânzele orgoliului, ce cu imprudență le întinsese înaintea vânturilor inovațiilor; ca să scape în azilul asigurat ce le oferă bună și dulcea lor mamă; ca să verse (dintr-înși) valurile turburii și amare ale erorii, pentru a bea apele vii și curate ale adevărului; pentru ca să se dezvelească cu totul de ceea ce rău învâșe, și ca, în doctrina Bisericii, să se mulțumească de a înțelegi ceea ce poate fi în eles, și să creadă ceea ce covârșește puterea inteligenței.

Când reflectez la acestea³⁰, mă însușesc în totdeauna cu totul de nebunia unor oameni, de nepietatea lor, de pasiunea lor pentru eroare, care-i face să nu se mulțumească cu o regulă de credință dată și primită din antichitate; și căutați să încetați lucrul nou, să vă totdeauna să adauge, să schimbe, să scadă în religie. Ca și când ea nu ar fi o doctrină cerească, ca și când nu ar fi de ajuns că a fost revelată o dată, ca și când ar fi o instituție omenească care n-ar putea ajunge la perfecțiunea sa decât prin reforme și corecții continue.

Poate, cineva zice³¹: Nu poate fi dar nici un progres religios în Biserica lui Hristos? Doresc ca să fie unul, și unul foarte mare. Va putea cineva să fie atât de vrăjmașul lui Dumnezeu și oamenilor pentru a-l împiedica, pentru a-l opri? Dar trebuie ca acesta să fie un adevărat progres și nu o schimbare. Ceea ce constituie progresul unui lucru oarecare, este ca el să crească în el însuși și să

²⁹ Vincent, *Lirin.*, *Comm.*, § 20.

³⁰ Vincent, *Lirin.*, *Comm.*, § 21.

³¹ *Ibid.*, § 23.

a- i schimba esen a. Ceea ce constituie schimbarea sa, este ca el s treac dintr-o natur într-alta. S creasc dar i cu for i vigoare, inteligen a, tiin a, în elepciunea fiec ruia i a tuturor, a individului ca i a Bisericii; s creasc în raport cu et ile i cu secolele, dar s nu ias din fiin a lor; **totdeauna dogma s fie aceea i, sensul dogmei s nu- i schimbe natura.**

Progresul religios în suflete trebuie s se modeleze dup al corpurilor, care, m rindu-se cu anii, r mân cu toate acestea acelea i. Este o diferen imens între floarea tinere ii i maturitatea b trâne ii. Cu toate acestea aceia care ast zi sunt b trâni, sunt aceia i care au fost odinioar tineri; i acela i om schimbându- i starea i modul de existen , î i conserv totdeauna propria sa natur , r mâne aceea i persoan .

S urmeze i religia acelea i legi de progres; cu anii ea s devin mai forte, s se dezvolte cu timpul, s se m reasc cu etatea, dar s se men în curat i nep tat , s r mân în plin i perfect posesie a tuturor p rin ilor s i care-i sunt ca membre i sim uri, s nu sufere nici o schimbare, s nu piard nimic din natura sa, s nu îng duie nici o modificare în doctrina sa. P rin ii no tri au sem nat în Biseric grâul curat al credin ei; cultura s dea acestei semin e o nou frumuse e, dar s nu-i schimb mspecia; trandafirii sensului catolic s nu devin m ce i i spini; niciodat , în acest rai spiritual, neghina i plantele veninoase s nu ias din r d cinile balsamului i cynamomului! S mân a ce s-a sem nat de p rin ii no tri, trebuie s o cultiv m, s o între inem, trebuie ca, prin îngrijirile noastre, s înfloreasc , s creasc i s ajung la maturitatea sa. Este permis de a îngriji, de a lustrui, de a pili cu timpul aceste dogme antice ale unei filosofii care ne-a venit din Cer; dar este oprit de a le schimba, de a le trunchia, de a le mutila. S le înconjur m de eviden , de lumin , de claritate, dar s - i p streze plenitudinea lor, întregimea lor, esen a lor. Dac o dat î i va permite cineva o fraud impie, m cutremur de pericolul în care va deveni religia. O parte oarecare din dogma catolic lep dat , se va lep da o alta, pe urm o alta i înc-o alta, i numaidecât una ca aceasta va fi lucru licit i obi nuit. Dar, lep dând unele dup altele toate p r ile unde vom ajunge în fine? La a lep da totul.

De alt parte, dac în dogmele vechi se amestec opinii noi, în lucrurile sacre lucruri profane, se în elege c , neap rat, se va stabili obiceiul general de a nu l sa nimic, în Biseric , intact, inviolabil, întreg, curat. Nu vom mai avea decât un loc murdar (cloac) de erori ru inoase i impii, în loc de un sanctuar al unui cast i curat adev r.

Biserica lui Hristos, p zitoare vigilant i întregitoare a dogmelor ce i s-au încredin at, nu schimb într-însele nimic, nu scade nimic, nu adaug nimic; ea nu trunchiaz lucrurile necesare, nu introduce netrebuincioase; ea nu las s se piard nimic din ce este al ei i nu uzurp nimic dintr-al altuia. Ea- i pune toat grija în a conserva cu în elepciune lucrurile vechi, a fasona i a lustrui ceea ce odinioar s-a început i s-a însemnat (ebauche); a consolida i a înt ri ceea ce s-a exprimat i s-a limpezit; a p zi ceea ce s-a confirmat i s-a definit. Care a fost scopul silin elor sale în sinoade? De a face s se cread cu mai mult fermitate a ceea ce mai înainte fusese predicat cu mai mult fine e; de a face s

se venereze cu mai mult grijă ceea ce deja era obiectul unei venerații necontestate. Unicul scop al Bisericii, tulburată de noutățile ereticilor, a fost de a transmite prin scris posterității ceea ce ea primise de la cei vechi prin singura tradiție, cuprinzând multe lucruri în puține cuvinte, iar când sub un nume nou un adevăr care nu era nou; și aceasta, pentru a ajuta inteligența”.

După o exortare patetică să evite orice noutate profan³², a puzi cu fidelitate depozitul sacru al adevărilor care ni le-a dat Iisus Hristos., a fugi de profeții cei mincinoși care vin la noi înbrăcați în piei de oaie și cu un exterior ipocrit, Vincent termină primul său avertisment dându-ne mijloacele de a evita cursele lor. Pentru adevărurile definite, trebuie să se înfăptuiască în fiecare cu scrupulozitate în deciziile sinoadelor universale ale Bisericii catolice; pentru chestiunile încă nedefinite, în sentimentul comun al Părinților care au murit în credință. Părinții sunt, într-adevăr, cei mai siguri martori ai credinței din timpul lor, și, urmând sentimentul lor unanim, nu se poate nimeni îndepărta de adevărul catolic.

În al doilea avertisment³³, din care noi nu mai avem decât un rezumat, Vincent avea drept scop să demonstreze că Biserica, în condamnarea lui Nestorie, la Efes, a urmat regula de credință explicată în primul avertisment.

În această operă, Vincent din Lerini nici măcar n-a menționat Biserica Romei. Noi întrebăm pe tot omul de bună credință: putea el să nu vorbească de autoritatea doctrinară a episcopului acestei Biserici, dacă el ar fi posedat-o? Dacă acest episcop ar fi fost privit, în secolul al cincilea, ca centru de unitate, interpretul infailibil al doctrinei, ecoul cuvântului dumnezeiesc, reful Bisericii și al sinoadelor, ar fi pstrat Vincent din Lerini în privința sa o tceră atât de absolută?

Nu numai această tceră echivalează cu o negație, dar toate dezvoltările date de învățatul și profundul scriitor sunt combaterea peremptorie a tuturor sistemelor în privința prerogativelor papalității, în raport cu doctrina. „*Unica sorgintea adevărului, zice el, este cuvântul lui Dumnezeu, scris sau conservat prin tradiție; unicul mijloc de a fi (cineva) în adevărul revelat, este de a fi în comuniune de credință cu toate Bisericile apostolice*”. El neagă existența a orice alt regul catolic.

Ce devine autoritatea doctrinară a papei sau a episcopilor din cutare sau cutare epocă în prezența acestui învățământ atât de precis? **O singură autoritate există, a Bisericii întregi profesând credința sa din vremea apostolilor.**

Putem dar să rezumăm astfel doctrina Occidentului creștin, în cursul primelor cinci secole, în privința Bisericii:

1. Nu este în Biserică decât un singur episcopat, după cum nu era la început decât un singur apostolat; el este același în toți episcopii, și este posedat în mod solidar de către toți, fără distincție;

³² Vincent. Lirin., Comm., § 24 usque ad 29.

³³ Ibid., § 29 usque ad finem.

2. Precum apostolii posedă o singură și unică demnitate sau autoritate; așa, totuși episcopii posedă o singură și unică demnitate sau autoritate;
3. Nici un episcop în particular nu posedă prerogativ divin asupra celorlalți episcopi;
4. Unitatea episcopatului este semnul unității Bisericii;
5. Numai singura Biserică conservă în mod infailibil adevărurile ce i s-au încredințat dintru început prin propovăduirea și prin scrierile apostolice;
6. Episcopii nu au decât datoria de a veghea ca aceste adevăruri să nu fie nicicum alterate în Bisericile ce sunt încredințate supravegherii lor;
7. În sinoade, ei nu pot decât să constate credința totdeauna admisă de Bisericile lor respective;
8. **Nici o Biserică particulară, cu atât mai mult nici un episcop, nu posedă autoritate doctrinară;**
9. Singura condiție pentru a fi membru al Bisericii catolice, este de a fi în împărtășire cu toate Bisericile apostolice care n-au introdus înnoiri în doctrină.

Am putea cita, în afară de cei trei scriitori ale căror opere le-am examinat, un mare număr de texte în sprijinul acestor noi afirmații; am putea de asemenea să combatem aserțiunile teologilor romani care au abuzat de textele izolate ale unor autori în favoarea sistemului papal. Dar ni se pare că este mai bine să ne înținem în ceea ce am stabilit după opere în care scriitorii de ortodoxie și de un merit necontestat aveau intenția de a trata *ex professo* chestiunile Bisericii, episcopatului și autorității doctrinare.

Această doctrină veche a Bisericilor occidentale, este ea aceea pe care o profesază astăzi Biserica romană?

Nu. Ea profesază una cu totul contrarie.

În prezența învâlmășului Bisericilor occidentale în cursul primelor secole, trebuie să punem învâlmășul Bisericii romane spre a proba, într-un mod incontestabil, că este între cele două doctrine o diferență esențială.

Doctrina Bisericii Romane nu a ajuns deodată la gradul de dezvoltare în care o vedem astăzi. Din secolul al nou-lea întâlnim, în istorie, pretențiile episcopului Romei la autoritate universală în Biserică. Acest secol poate asadar fi considerat ca epoca fondării papalității.

Dar, când episcopul Romei formula pentru întâia dată pretențiile sale nu o făcea ca o inovație a autorității ce îi atribuia; el încerca chiar de a proba că această autoritate era *un drept* care fusese totdeauna și pretutindeni recunoscut. El reuși să impună această doctrină Bisericilor occidentale prin trei mijloace principale: cel dintâi a fost fabricarea unor documente pe care le dădea ca antice, și care au fost primite ca atare în Occident, cufundat atunci într-o ignoranță aproape completă despre adevăratele monumente istorice; al doilea a fost falsificarea textelor acelorăși monumente care erau atunci cunoscute; al treilea a fost o interpretare fantezistă a numeroaselor texte pentru care nu și-a mai dat (cineva) osteneala de a le falsifica materialmente.

Astfel se vede îndată, în evul mediu, din atelierele de copiere care, mai toate, nu existau decât în mănăstiri, Falsele Decretalii, copii modificate după

operele P rin ilor Bisericii; tratate teologice în care nu se învâna nici un cont de sensul tradi ional al Scripturilor.

În primele secole, P rin ii Bisericii netemându-se de abuzul ce s-ar face mai târziu de operele lor, dau sfântului Petru laudele ce meritau credin a și zelul său; ei îl numeau cel dintâi dintre apostoli; observau că Iisus Hristos avusese pentru el un fel de preferin ță în mai multe ocazii; comentau, într-un mod oratoriu, unele texte evanghelice în care cel dintâi dintre apostoli p rea onorat într-un mod excep ional.

Se găsesc texte de felul acesta în Origen³⁴, Tertullian³⁵, Sfântul Ciprian, Sfântul Vasile al Cezariei (cel Mare)³⁶, Sfântul Grigorie de Nazianz³⁷, Sfântul Ilariu de Poitiers (Pictavianul), Sfântul Gregoriu de Nyssa³⁸, Sfântul Ambrosiu³⁹, Sfântul Ioan Chrysostomu⁴⁰, sfin itul Augustin, Sfântul Leon i al i P rin i.

Dar ace ti venerabili scriitori, exaltând pe sfântul Petru, nu se gândeau că laudele lor vor fi întoarse de la subiectul ce aveau în vedere și aplicate Episcopului Romei. Trebui opera teologilor romani, începând din secolul al nou lea, să vin ă să fac cuvintelor lor această transformare, sub influen a și direc iunea episcopilor Romei.

Prin ce mijloace ajunser ei la acest scop? afirmând că episcopul Romei era succesorul sfântului Petru, care fondând Biserica roman ă, i-ar fi fost primul (ei) episcop, și ar fi transmis prerogativele sale primului p stor al acestei Biserici.

Se presupune dar mai întâi că sfântul Petru fusese episcop al Romei. Se gr bir de a aduna toate probele că primul apostolilor venise la Roma. De unde se conchise că el fusese episcop al acestui ora ă. Deduc ia nu era riguroas ă; dar a fost primit ă, și numaidecât se primi de asemenea f r dificultate episcopatul de 25 de ani, în ciuda chiar a sfîntei Scripturi și în ciuda monumentelor istorice celor mai sigure.

Ignoran a de istoria ecleziastic ă, lipsa absolut ă de critic ă, mi carea ce Biserica Romei imprima Occidentului, totul favoriza dezvoltarea acestor dou mari erori care au fost baza papalit ii:

1. Sfântul Petru, întâiul apostolilor, a fost episcopul Romei;
2. El las ă succesorului său prerogativele excep ionale cu care fusese investit de Iisus Hristos.

Astfel: exagerarea în sensul prerogativelor sfântului Petru și în textele Scripturilor și ale P rin ilor care le-au men ionat;

Eroarea istoric ă care face din sfântul Petru primul episcop al Romei;

³⁴ Origen (cca. 185 – 254 sau 255)

³⁵ Tertullian (cca. 160 – 240).

³⁶ Sf. Vasile cel Mare (330 - 379).

³⁷ Sf. Grigorie de Nazianz (329 sau 330 – 389 sau 390).

³⁸ Sf. Grigorie de Nyssa (cca. 335 – 394 sau 395)

³⁹ Sf. Ambrozie al Milanului (339 - 397).

⁴⁰ Sf. Ioan Gura de Aur (Hrisostom) (cca. 354 - 407).

Sofismul în virtutea căruia se face, din *laudele* adresate *persoanei* sfântului Petru, prerogative care trebuiau să treacă la altele (persoane) ca o succesiune.

Atari sunt bazele fragile ce episcopul Romei putea face să se primească ca probe în sprijinul autorității sale universale, adăugând la dânsule, precum am zis, fabricarea de false documente și falsificarea textelor.

Se făcu, chiar în plin ev mediu, protest contra operei papale, în Occident, fără a socoti marele și constantul protest al Orientului creștin; dar protestele occidentale au fost absorbite în opinia admisă aproape universal; și când, la aurora renașterii, călăvășii instruiți se aflară în fața marii erori papale, ei nu îndrăzniră să o atace de-a dreptul; ei se alipiră pe lângă un sistem intermediar pe care îl considerau că va putea da satisfacție timpului și fără a lovi prea mult prejudiciul în genere primit.

Cel dintâi care formulă acest sistem într-un mod explicit a fost cardinalul de Cusa, în cartea sa *Despre Concordanța catolică*. Este de observat că acest cardinal învăță la Roma sistemul său, în secolul al cincisprezecelea, și se bucură de cea mai înaltă reputație de sfințenie. Mărturia sa posedă deci cea mai mare valoare. Dar, el învăță întâi că înțâietatea unui episcop în Biserică era de drept divin; al doilea că ea fusese dată Sfântului Petru.

Printre aceste două afirmații este cea concesiuni erorii admise pe care n-ar fi putut îndrăzni să o atace de-a dreptul. El primea sau punea ca afectează de a interpreta Sfânta Scriptură după cum era obiceiul de a o interpreta la Roma; dar, în același timp nu voia să conteste documentele istorice care probează că înțâietatea episcopului Romei nu are decât o origine ecleziastică.

El adăuga dar: întâi că înțâietatea, la moartea sfântului Petru, a trecut la Biserică care avea dreptul de a o conferi cui ar vrea și în condițiile ce ar decide; al doilea că ea a acordat-o episcopului Romei; al treilea că dacă acest episcop s-ar face nedemn de dânsa, ea ar putea-o conferi oricărui alt episcop pe care și-l-ar alege.

După acest sistem, este evident că episcopul Romei n-ar poseda înțâietatea decât din *dreptul ecleziastic*, și că el nu s-ar bucura decât de prerogative acordate înțâietății de Biserică.

Cardinalul de Cusa a avut discipoli. În Franța, în secolul al aisprezecelea, doctrina sa era în general admisă; Dominic de Soto o învăță în Spania; și cardinalul d'Ailly este de acord asupra acestui punct cu doctul Fauchet⁴¹.

Roma era foarte departe de a condamna acest bătrân galicanism care, ca să zicem așa, luase naștere în sânul său. Dar numai atât apărură iezuiții care-și făcură o datorie din a sistematiza doctrina pe care papalitatea încercase să o dezvolte în cursul evului mediu, și de a-i da aparență teinifică precum și o mască de catolicitate.

Bellarmin poate fi considerat ca fondatorul papismului modern; el este cel care a pus principiile ale căror consecințe practice s-au manifestat în zilele

⁴¹ Pet. de Aliaco, ap. Gerson; t. 1-er; Fauchet. Traite de liberte de L'Eglise gallicane.

noastre, în Syllabus și în Decretele consiliului din Vatican. Toți iezuiții au venit în ajutorul prierului lor Bellarmin, sau prin opere scrise în același sens, sau prin învâlmântul colar. Neîncetat practicat de papalitate, doctrina iezuitică cuceri numeroși puternici adepți, și gallicanismul, din secolul al XVII-lea, a fost obligat de a se modifica pentru a înclina o sciziune cu Roma.

Atunci Bossuet încercă un compromis între vechiul gallicanism și papismul iezuiților. El primi, în principiu, că papa posedă întâietatea *din drept divin*, dar adăugă că prerogativele acestei întâietăți trebuie să fie exercitate în unire cu episcopatul și în limitele fixate de legile ecleziastice.

Papalitatea nu condamnă acest sistem; ea înlegea că printr-însul nu se făcea decât un pas înainte către doctrina iezuitică; că el era nelogic, și că nu va durea mult vreme înaintea acțiunii neîncetate, energice a iezuiților, în sânul Bisericii romane. Bossuet avea prea mult geniu pentru a nu înlege incoerența a unui sistem în care o autoritate *divină*, posedată *din drept divin* de către *unul singur*, era subordonată la *inferiori* și la legi *ecleziastice*. Dar el credea să aducă pe Roma, prin concesii, ca să renunțe la niște pretenții exagerate; el credea că a doua propunere a sistemului său va anula pe cea dintâi. Contrariul se întâmplă.

Gallicanismul lui Bossuet și al adunării galicane din 1682 căzuseră în cătepu în concesii în concesii până la acela al lui D. Frayssinous și al cardinalului de Bausset, pentru a ajunge în fine la al lui D.D. Maret, Gratry și Daupanloup. În vâlmântul și acțiunea iezuiților formase o masă papistă pentru care orice doctrină trebuia să dispară înaintea doctrinei papei atotputernic și infailibil. Această masă inaptă și fanatică în ignoranță sa devenit atât de puternică, în Biserica romană, încât a impus voia sa episcopilor, în prezența și cu consimțământul căroră Pius IX a formulat și promulgat ca atâtea dogme divine, toate punctele doctrinei iezuitice.

Până în zilele noastre putea cineva să discute asupra naturii și întinderii doctrinei papiste. Diversele sisteme galicane nefiind pe față condamnate, putea cineva să conteste, plecând de la datele cutărui sau cutărui sistem, exactitatea imputărilor adresate pretențiilor papale. Astăzi nu mai este tot așa. Gallicanismul cel mai subtil a fost împins în ultimele sale întăriri, astfel încât nu-i mai rămâne decât a se supune ca D. Maret, ultimul și prea inofensivul său apărător, sau să rupă cu totul cu eroarea papală, pentru a reveni la ortodoxia primelor opt secole, conservată de Orientul creștin.

N-avem dar trebuință, pentru a constata divergența care există între învâlmântul primelor secole și între al Bisericii romane actuale, de a cita un mare număr de marturii. Ultimul consiliu din Vatican⁴² ne e de ajuns. Papa l-a convocat, l-a prezidat, l-a confirmat și l-a promulgat. Nici un episcop occidental n-a protestat; imensa majoritate a episcopatului a primit decretul cu entuziasm; cei ce părăsău, la început, că voiesc să se opună erorii s-au supus. Putem dar afirma, fără temere de contradicție, că Roma profesă astăzi în privința celor nouă puncte ce am indicat, o doctrină diametral opus doctrinei Bisericii primare a Occidentului și care se poate formula astfel:

⁴² Autorul se referă la Conciliul I Vatican.

1. Episcopul Romei posedă, din drept divin, superioritate asupra tuturor episcopilor; și nici un episcop nu este legitim dacă nu îl delegă el și nu-i dă instituția;
2. Autoritatea sa este superioară autorității întregului rest al episcopatului, după cum aceea a sfântului Petru era superioară celei a celorlalți apostoli;
3. El posedă, din drept divin, prerogative asupra tuturor celorlalți episcopi;
4. Singur el este centrul și semnul unității Bisericii;
5. El este cel care conservă infailibil adevărurile revelate; el are dreptul de a le da dezvoltările pe care le crede utile, și el exercită acest drept fără a se putea învârti în el;
6. El promulgă dogme noi, și prin faptul chiar al promulgării sale, urmează că aceste dogme noi fac parte din credința Bisericii și existau în tradiție în *stare latentă*; când el promulgă o dogmă, episcopii și credincioșii nu au decât să se supună cuvântului său infailibil;
7. Sinoadele nu sunt adunate pentru a constata credința constantă și universală a Bisericii, ci pentru a da mai mult solemnitate manifestării autorității papale;
8. Singur el posedă autoritatea doctrinară, și promulgă dogmele în virtutea propriei sale autorități;
9. Singura condiție pentru a fi catolic este de a fi supus papei.

Apropiindu-se de aceste noi propoziții de acelea în care noi am rezumat doctrina primelor secole, **este clar că este opoziție completă, absolută, între vechea doctrină catolică și doctrina papală actuală**; că papa, prin noua doctrină ce o învață, neagă mai multe articole de credință, pe acelea spre exemplu, care se raportează întâi la unitatea apostolatului și episcopatului; al doilea la autoritatea tradițională a Bisericii; al treilea la sarcina episcopală care consistă într-o aceea că episcopii sunt totuși deopotrivă recursorii credinței Bisericilor lor respective, în așa grad că Biserica vorbește printr-înșiși; al patrulea la natura unității care consistă în uniunea permanentă și universală în credință.

Se poate zice că, prin noile sale doctrine, papalitatea neagă regula catolică a credinței; autoritatea Bisericii; caracterele esențiale ale episcopatului; dezordonează Biserica întregă; leagă Dumnezeu de ea constituție.

Atare este prima sa erezie.

A DOUA EREZIE A PAPALITĂȚII sau Doctrina sa în privința Treimii

Această erezie este relativ la dogma sfintei Treimi. Nimeni nu contestă, în Biserica romană, să se adauge în simbolul de la Niceea, după cuvintele: *care din Tatăl purcede*, acestea: *și de la Fiul*.

Cuprind aceste cuvinte o erezie formală, adică o doctrină opusă aceleia care a fost admisă de la începutul Bisericii? Este adevărat că doctrina romană este o eroare distructivă a dogmei Treimii? Dacă este așa, această eroare va forma o erezie de care papalitatea va fi în principal responsabilă.

Noi recunoaștem că adaosul în simbol s-a făcut mai întâi în Spania în secolul al VII-lea; că Biserica Franceză lucră cu activitate la propagarea sa în secolul al VIII-lea; că papa Leon al III-lea se opuse adaosului. Dar nu este mai puțin adevărat că, aproape după un secol, papalitatea admise acest adaos și exemplul său îl consacra pentru întregul Occident.

Acestea sunt fapte istorice asupra cărora noi nu avem șanse să ne întindem, căci ele nu sunt contestate de nici un teolog serios.

Argumentul principal de care s-au servit pentru a scuza adaosul făcut în simbol, este că cuvintele *filioque* nu exprimă decât vechea credință, și că, în toate timpurile, Bisericile particulare s-au bucurat de dreptul de a completa simbolul.

Simbolul primitiv, zice teologii latini, și mai ales P. Perrone, au primit adaosuri în diverse Biserici, fără ca pentru aceasta să se fi rupt unitatea între aceste Biserici⁴³. Biserica romană a putut dar să adauge în simbolul de la Niceea *filioque* fără ca grecii să aibă motiv de a reclama.

Acest raționament este fals din toate punctele de vedere. Mai întâi, nu a fost un simbol primitiv cu o formulă admisă universală. Fiecare Biserică principală își avea simbolul său; în toate simbolurile sunt exprimate aceleiași doctrine fundamentale ale creștinismului, și diferențele ce există între ele, în expresii, nu alterează nicicum fondul doctrinei care era același în toate Bisericile.

Este dar fals de a zice că un simbol primitiv universal admis a fost modificat în niște puncte secundare în unele Biserici particulare.

Atunci chiar când acest fapt ar fi adevărat, adaosul lui *filioque* nu ar fi mai puțin nelegitim pentru două cuvinte: mai întâi el s-a făcut contra unei opriri formale a sinodului ecumenic de la Efes care a decretat că să nu adauge nimeni nimic în simbolul astfel precum se primise în timpul său; mai mult, pentru că acest adaos cuprinde o gravă eroare.

Fără îndoială, în cazul în care o erezie nouă ar cere o nouă atestare a credinței constante a Bisericii, un sinod ecumenic ar avea dreptul de a insera în

⁴³ Perron. Tract. de Trinit., c. V, proposit. 2.

simbol cuvintele necesare profesiei exacte și explicite a vechii credințe. Dar nu este astfel cazul adaosului cuvintelor *filioque* introduse în simbol de o Biserică particulară, aceea a Spaniei, care nu avea pentru aceasta nici o autoritate. Dacă Biserica Franceză s-a pronunțat în urmă pentru același adaos, și dacă, în fine, Roma consimțea să-l admită după mai bine de un secol de ezitare și trase în eroare restul Bisericilor occidentale, toate acestea nu formează vocea Bisericii universale constatând credința sa antică. Adaosul fiind exclusiv *occidental* este prin aceea chiar nelegitim și constituie o violare flagrantă a unei legi emanând de la chiar autoritatea Bisericii prin organul sinodului ecumenic de la Efes.

Adaosul cuvintelor *filioque* în simbol este cu atât mai nelegitim cu cât el cuprinde o eroare distructivă a dogmei Treimii, dogmă care formează baza creștinismului.

De când, în Occident au admis adaosul, se forțară de a proba că doctrina exprimată printr-însul este doctrina primelor secole și a întregii Biserici primare. Citară texte numeroase pe care avură grija de a le interpreta într-un sens favorabil tezei ce voiau a susține.

Aceste texte pot fi clasate în trei categorii: cele dintâi sunt absolut neșocite; cele de al doilea sunt esențial alterate; cele de al treilea sunt rău interpretate.

Un învățat teolog, Zoernicaw, a consacrat viața sa cercetării tuturor textelor relative la această discuție. Rezultatul cercetărilor sale a fost că Biserica orientală are dreptate; că Bisericile occidentale nu se puteau pune mai presus de antică tradiție. Acest rezultat îl conduse la un altul: la al verității Bisericii orientale în care intră, după ce a abjurat erorile protestantismului.

Nu ne vom apuca desigur să refacem lucrarea lui Zoernicaw. Dar este necesar, pentru a convinge papalitatea de erezia în privința dogmei Treimii, de a constata care a fost doctrina antică, și care este aceea pe care ea o susține astăzi.

Pentru a înțelege bine textele Patrinilor de care însuși împăntositor s-a abuzat asupra acestei chestiuni, trebuie mai întâi să expunem doctrina generală relativă la Treime, după cele mai vechi monumente doctrinare ale Bisericii.

Iată-o:

În *unicul* Dumnezeu, sunt trei *persoane* și o singură *ființă*. Cele trei persoane au dar ceva *comun* și ceva *deosebit*. Ceea ce este *comun*, este aceea care este ființială; ceea ce este *deosebit*, este aceea care este *personală*; atributul *personal* și *distinctiv* al Tatălui, este că el este *Tată* sau *principiu*; atributul *personal* și *distinctiv* al Fiului, este că el este *fiu* sau *născut*; atributul *personal* și *distinctiv* al Sfântului Duh, este că el *purcede* sau *emană*.

Din cine purcede el? Sfântul Ioan, în Evanghelia sa, zice pozitiv că el *purcede din Tatăl* (Ioan XV, 26). El nu ar putea într-adevăr să purceadă *din Fiul* întrucât Fiul să fie *principiu* ca și Tatăl; dacă Fiul ar fi *principiu* într-un grad oarecare, el ar participa la atributul *personal* și *distinctiv* al Tatălui; persoana Sa s-ar confunda cu a Tatălui, și dogma treimică nu ar mai exista, pentru că ea nu există decât cu condiția ca fiecare atribut personal să rămână deosebit și necomunicabil.

Toate textele P rin ilor aduse de teologii latini i de care ei abuzeaz nu se pot raporta decât la ceea ce este fiin ial în Treime; falsitatea ra ionamentului lor consist în aceea c ei le raporteaz , cu ajutorul sofismelor subtile i adesea neîn elese, la ceea ce este *personal*, f r a voi s se conving c f când astfel ei afirm c to i P rin ii, sau au negat dogma fundamental a cre tinismului, sau c au fost lipsi i de inteligen încât au sus inut un adev r pe care-l distrugeau în realitate prin ra ionamentele lor.

Printre P rin ii Latini, acela de care s-a abuzat mai mult i care, trebuie s o recunoa tem, d textele cele mai precise în favoarea dogmei romane, este fericitul Augustin, episcopul Hyponnei. În *Tratatele sale asupra sfântului Ioan* i în *Tratatul despre Treime*, el pare a a de precis în favoarea purcederii din Tat l i *din Fiul*, încât l-ar lua cineva drept un ap r tor modern al acestei erori. Cu toate acestea, într-însele nu este nimic, de felul acesta, i fericitul Augustin însu i este cel care ne-o atest într-o fraz pe care ap r torii erorii romane s-au p zit cu totul de a o cita.

Dup ce s-a întins foarte mult în privin a rela iile *fiin iale*, care exist între Tat l, Fiul i Sfântul Duh, doctul scriitor se exprim astfel, la sfâr itul *Tratatului s u despre Treime*⁴⁴: “Sfântul Duh purcede din Tat l *principialmente* (ca din principiul s u); el purcede i dintr-unul i dintr-altul *comunamente* (Nota traduc., adic socotit dup rela iile fiin iale). Dac el ar purcede din Fiul *principialmente*, l-am zice c este fiul Tat lui i al Fiului, pentru c amândoi l-ar fi n scut, CEEA CE ESTE CU TOTUL ÎN CONTRA BUNULUI SIM . Sfântul Duh nu s-a n scut dar dintr-amândoi, ci el purcede dintr-amândoi fiind spiritul amândurora”.

Citind cineva pe sfin itul Augustin, dup ce a meditat această maxim , în elege foarte l murit c cuvântul *a purcede* este luat de el în dou sensuri: *a- i avea originea din* i *a ie i din*. În primul sens, este contrar *bunului sim* de a zice c Sfântul Duh *purcede din Fiul*; în al doilea sens, Sfântul Duh *vine din Tat l în Fiul* care-l trimite în această lume, îl comunic lumii.

Sfin itul Augustin sus ine aceste dou doctrine c *principialmente* (ca din principiul s u) Sfântul Duh nu purcede decât din Tat l; c Fiul nu-l are decât din Tat l⁴⁵.

El contrazice astfel pozitiv doctrina roman : c Sfântul Duh purcede din Tat l i din Fiul, ca dintr-un principiu unic; sau *prin Fiul*, ca mijloc prin care el ar fi lucrat.

Comparând cineva i apropiind diversele texte ale sfin itului Augustin relative la acela i subiect, vede f r nici o dificultate c nu s-a putut face dintr-însul un p rtinitor al erorii ascunse sub *filioque* decât interpretând într-un sens eronat un cuvânt pe care el îl în elegea într-un sens ortodox.

Este o îndoit expresie, în P rin i, pentru a exprima rela iile Sfântului Duh cu Tat l i cu Fiul. P rin ii greci nu se servesc decât de expresii conforme cu ale Evangheliei (ecporevesthai, ecporevsis, ecporevma), pentru a desemna

⁴⁴ Sfin it. August. De Trinit., § 47.

⁴⁵ Ibid. Tract. XCIX, în Ioann., § VI et seq.

purcederea din Tat 1 ca *Principiu al Duhului*. Ei întrebun eaz alte cuvinte care nu au decât sensul de comunicare pentru a însemna ac iunea Fiului trimi ând pe Duhul pe care-l avea de la Tat 1.

Vom proba aceasta în cursul acestei lucr ri.

Tot a a este i în P rin ii Latini care se servesc de cuvintele *fons, spiratio*, sau altele analoage pentru a zice c Sfântul Duh *vine din Fiul*; dar care p streaz cuvântul *processio* pentru a exprima actul etern prin care Duhul purcede din Tat 1 ca din principiul s u.

Vom proba de asemenea i aceasta.

Toat abilitatea teologilor latini consist în aceea c ei interpreteaz în sensul de *purcedere etern*, toate cuvintele întrebun ate de P rin i pentru a exprima, sau rela ia etern i fiin ial care exist între Fiul i Sfântul Duh, sau trimiterea ori misiunea Sfântului Duh prin Fiul. Prin mijlocul acestei proced ri ei au putut revendica tradi ia catolic care-i condamn în mod formal.

Dup aceste considera iuni generale, vom intra în examinarea mai precis a doctrinei P rin ilor Bisericii, spre a constata care a fost credin a primar , cu care în urm noi vom compara doctrina roman .

Mai înainte de a cita textele în care P rin ii au înv ât, sau ca ecouri ale credin ei din timpul lor, sau ca teologi, va fi bine s facem cunoscut sensul ce ei au atribuit textelor Scripturii, citate de Occidentali în sprijinul opiniei lor. Cu modul acesta, vom interpreta Scriptura dup regula catolic , i comentariile doctrinelor Bisericii ne vor ini ia în adev rata lor doctrin .

Scriptura con ine acest text:

“Iar când va veni mângâietorul, pe care *Eu voi trimite de la Tat 1*, Duhul adev rului care *din Tat 1 purcede*, acela va m rturisi despre Mine” (Sfântul Ioan, XV, 26). Este oare adev rat c această expresie: *care din Tat 1 purcede*, desemneaz *purcederea etern* a Duhului Sfânt, i nu trimiterea sa temporal ? Dac ar desemna trimiterea sa *temporal*, ar trebui s admitem c Mântuitorul a exprimat aceea i idee prin cuvintele: *care purcede i eu v voi trimite*. Dar, este de ajuns a observa cineva c ac iunea de a purcede este exprimat printr-un verb *în prezent* ca un act *care exist*, i a doua este exprimat printr-un verb *în viitor*, ca un act *care înc nu exist*, pentru a se convinge c Iisus Hristos a avut în vedere dou acte diferite: primul care are pe Tat 1 ca principiu, al doilea prin care el însu i este *agent din partea Tat lui*. Purcederea etern din Tat 1 i trimiterea temporal , de la Tat 1 prin Fiul, sunt dar foarte clar indicate în textul citat. Iisus Hristos totdeauna în acela i mod a desemnat trimiterea sau comunicarea Duhului: “ i alt mângâietor *va da*” (Ioan. XIV, 16). “Pe care Tat 1 îl *va trimite* în numele Meu” (Ibid. 26). “Pe care Eu îl *voi trimite* de la Tat 1” (Ibid. XV, 26).

Iat comentariile P rin ilor Bisericii:

Sfântul Vasile al Cezareei se exprim astfel: “Duhul lui Dumnezeu *purcede din Tat 1* adic *din gura sa*; nu-l lua dar ca ceva exterior, creat, ci glorific -l ca avându- i de la Dumnezeu *ipostasul s u*” (Omilii asupra Psalmilor, XXXII). Sfântul episcop al Cezareei în elege dar foarte bine, prin cuvântul *a purcede*, actul etern prin care este produs Sfântul Duh. În *Omilia*

contra Sabelienilor, el dă același sens cuvântului *a purcede*: “Fiul, zice el, este ieșit din Tatăl, și Duhul purcede din Tatăl: unul prin naștere, celălalt într-un mod neexprimabil”. El pune astfel pe aceeași linie pe cele două acte eterne *din Tatăl*, distingându-le cu totul pe unul de altul și nedându-le decât pe Tatăl ca principiu.

“Rămânând în hotarele care ni s-au pus, zice sfântul Grigore Teologul (Cuv. 29, asupra teologiei), noi predicăm pe Acela care este nescut, și pe Acela care *purcede din Tatăl*, după cum *a zis însuși Dumnezeu-Cuvântul*”.

Sfântul Grigore în elegia dar despre *actul etern*, cuvântul *a purcede* pronunțat de Iisus Hristos, și el atribuie te acestui act numai Tatălui.

Sfântul Ioan Chrysostomul⁴⁶ este de asemenea explicit:

“După cum, zice el⁴⁷, este scris: *Duhul lui Dumnezeu* (Matei XII, 28), și aiurea: *Duhul cel de la Dumnezeu* (I. Corint., II, 11), așa este zis: *Duhul Tatălui* (Matei X, 20); și pentru că tu să nu vezi aici o simplă analogie, Mântuitorul confirmă această expresie zicând: “Iar când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, *care din Tatăl purcede*”. Acolo, Duhul purcede din Dumnezeu; aici, *din Tatăl*. După cum zice vorbind de sine însuși: “am ieșit de la Dumnezeu” (Ioan, XVI, 27), de asemenea, vorbind de Sfântul Duh, mărturisite că *purcede din Tatăl*. Prin urmare, Duhul este în același timp, și Duhul lui Dumnezeu, și Duhul care vine de la Dumnezeu Tatăl, și *purcede din Tatăl*. Ce însemnează cuvântul *a purcede*? Iisus Hristos nu zice: *s-a nescut*. Fiul *este nescut* din Tatăl; Sfântul Duh *purcede din Tatăl*. Care este valoarea cuvântului *purcede*? Pentru că să nu ia cineva pe Duhul drept Fiul, Scriptura nu întrebuințează cuvântul *s-a nescut*, ea zice că el *purcede din Tatăl*, ea-l reprezintă *purcedând* ca apa din originea sa. Cine este cel ce *purcede*? Sfântul Duh. Cum? Ca apa din izvorul ei. Dacă Sfântul Ioan, mărturisind despre Sfântul Duh, îl numește *apă vie* (Ioan VII, 38), și dacă Tatăl zice despre sine însuși: “M-am lăsat, pe Mine care sunt izvor de apă vie” (Ier., II, 13), Tatăl este *originea* Sfântului Duh, pentru că Duhul *purcede* dintr-însul”.

Nu putea cineva să fixeze mai bine sensul cuvintelor Mântuitorului: *Care din Tatăl purcede*.

Se poate afirma că toți Prinții le-au înțeles astfel *despre actul etern* iar sinodul al doilea ecumenic le-a interpretat în același mod inserându-le în simbol pentru a exprima acest act etern.

Ale interpretă altfel, este, nu numai a tortura textul în el însuși, dar a se despărți de tradiția catolică, și a prefera interpretațiunea sa *individual*, interpretațiunea *colectivă* a Bisericii.

Teologii occidentali care nu îndrăznesc să susțină cuvintele lui Iisus Hristos nu se raportează la actul etern care produce pe Sfântul Duh, pretind că Mântuitorul zicând: *care din Tatăl purcede*, n-a exclus pe Fiul, pentru că Tatăl

⁴⁶ Ioan Gura de Aur.

⁴⁷ Omilia la Sfântul Duh. Unii erudiți contestă autenticitatea acestei omelii pe care alții o privesc ca foarte autentică. Cei dintâi, cu toată pretenția ce fac că nu este a sfântului patriarh al Constantinopolului, convin că ea este demnă de el și de un scriitor dintr-aceeași epocă. Această declarație este de ajuns pentru ca să poată face cineva apel la mărturia sa.

Fiul au *aceea i fiin* . Dacă ra iunea occidentalilor este bună, atunci dintr-înșă trebuie să conchidem că Sfântul Duh purcede și din *sine-înșu i* , pentru că el are *aceea i fiin* cu Tatăl și cu Fiul. Dacă atribuie cineva fiin ei divine *aceea ce face anume distincția persoanelor* , va trebui să admită că actele proprii Tatălui sunt comune Fiului și Sfântului Duh, și reciproc; se va distruge astfel cu des vârl misterul sfintei Treimi. Teologii occidentali nu ar fi comis strâna hul dacă ar fi cunoscut aceste frumoase cuvinte ale sfântului Grigore al Nazianzei: „Eternitatea și divinitatea sunt comune Tatălui, Fiului și Sfântului Duh; dar este al Fiului și al Sfântului Duh de a-și avea ființa lor de la Tatăl. Atributul distinctiv al Tatălui, este de a fi nenăscut; al Fiului, de a fi născut; al Duhului, de a purcede”(Greg. Naz. Cuv. 25). A atribui unei persoane atributul care distinge de dânsa pe o alta, este a confunda două persoane și a distruge Treimea. Să ascultăm încă pe sfântul Grigore al Nazianzei: „Dacă Fiul și Duhul sunt coeterni cu Tatăl, pentru ce nu sunt ei ca el *f r* principiu? Pentru că *ei sunt din Tatăl* , cu toate că nu sunt după Tatăl”.

Sfântul Duh este a treia persoană zice Perrone, Fiul este dar *înaintea lui* în ordinea producerii, și a contribuit la purcederea sa. Nu vrea să zică aceasta a nega pe față coeternitatea celor trei persoane divine? Nu vrea să zică a așeza în timp purcederea Sfântului Duh; a face prin urmare din Sfântul Duh o simplă creatură? La asemenea blesteme au fost conduse teologii occidentali prin silințele lor de a zădărnici cuvintele Sfintei Scripturi.

E de ajuns, în fine, de a compara între ele toate cuvintele lui Iisus Hristos pentru a vedea că, ori de câte ori vorbește de *trimiterea* Sfântului Duh, el o atribuie Tatălui și Lui-înșuși; dar că vorbind despre *purcedere* , nu o atribuie decât *Tatălui* , nu menționează decât pe Tatăl. Nu este evident că el stabilește astfel o diferență esențială între *trimitere* care este comună Tatălui și Fiului, și *purcedere* care aparține numai Tatălui?

Teologii occidentali au făcut mai totuși acest raționament în privința cuvintelor Mântuitorului: „Voi trimite...etc”: Dacă Fiul *trimite* pe Duhul, aceasta este pentru că purcede dintr-înșul. Dintr-acest raționament, ar urma că o persoană, în Treime, n-ar putea fi trimisă de o alta, *f r* a purcede dintr-înșă. Atunci, ar trebui să zicem că Fiul *purcede din Duhul* pentru că *a fost trimis de el* , după cuvântul acesta al lui Isaia pe care Iisus Hristos și l-a aplicat și Lui: „Duhul Domnului peste mine; pentru care m-au uns și *m-au trimis* a evangheliza etc.” (Luc. IV, 18). Sfinții Părinți au considerat *trimiterea* ca un act comun Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, din cauza unității de ființă care există între dânii; pentru aceasta *trimiterea* Fiului este atribuit *Sfântului Duh și Tatălui* , și *trimiterea* Sfântului Duh *Tatălui și Fiului* ; dar ei nu atribuiesc decât Tatălui *purcederea Sfântului Duh și nașterea Fiului* . Aceiași doctori ai Bisericii n-au considerat *trimiterea* decât relativ *la manifestarea Ad Extra* sau a Fiului, sau a Sfântului Duh, căci divinitatea este *una* și nu poate fi *trimisă separat* . Această doctrină tradiției catolice confundă toate falsele raționamente ale partizanilor purcederii *ex Filio* . Să citim textele câtorva Părinți asupra celor două puncte aici mai sus enunțate.

Sfântul Ioan Chrysostomu: „Când tu auzi pe Hristos zicând: *Eu v voi trimite* pe Duhul, nu lua aceasta din punct de vedere al divinit ii, c ci Dumnezeu nu poate fi trimis”. Zoernicaw a citat o mul ime de alte texte analoge trase din P rin i, precum i relative la trimiterea Fiului de Sfântul Duh. Sfântul Ambrozie rezum astfel cu perfec iune aceast doctrin a Bisericii: „Tat l cu Duhul trimite pe Fiul, de asemenea Tat l cu Fiul trimite pe Duhul. **Dac dar Fiul i Duhul se trimit unul pe altul, dup cum îi trimite Tat l, aceasta nu este efectul unei dependen e oarecare, ci al unei comunit i de putere**” (De Spirit. Sanct., lib. III, c. 1). – Acela i doctor se exprim astfel într-o alt oper : „Fiul a zis: *care purcede din Tat l*; aceasta este în vederea originii (propter originem); el a zis: *Vi-l voi trimite*; aceasta este în vederea comunit ii i a unit ii fiin ei” (Lib. de Symb., c. 10). – Sfin itul Ieronim⁴⁸ se exprim în acela i mod: „Sfântul Duh care *purcede din Tat l*, i care, *în virtutea comunit ii de fiin* , este trimis de Fiul” (Comment. XVI, in Ierem., 57). – Sfântul Chiril al Alexandriei⁴⁹ zice de asemenea: „Fiul d pe Duhul ca al s u din cauza unit ii fiin ei Sale cu fiin a Tat lui” (In Ioann., c. 10).

Trebuie s însemn m c Sfânta Scriptur nu atribuie te Tat lui nici un act *ad extra* pe care s nu-l fi f cut prin Sfântul Duh sau prin Fiul. Pentru aceasta P rin ii nu vorbesc decât de trimiterea Fiului i a Sfântului Duh i-i dau ca principiu pe Tat l lucrând cu Duhul în privin a Fiului i cu Fiul în privin a Duhului, din cauza comunit ii fiin ei.

Tat l este astfel *cauza primar a trimiterii*, dup cum este principiul unic i etern al Fiului *prin na tere* i al Duhului *prin purcedere*. Aceste dou acte îi sunt lui atribuite *exclusiv*, în vreme ce *trimiterea* sau actul *ad extra* îi este atribuit *în comunitate* sau cu Fiul, sau cu Duhul.

P rtinitorii purcederii *ex Filio* n-au voit s vad în monumentele tradi iunii catolice aceast dubl ac iune a Tat lui cu Fiul i a Tat lui cu Duhul. Ei n-au voit s vad decât pe cea dintâi, au confundat-o cu opera iunea etern , *exclusiv* Tat lui, ca principiu unic, i i-au aplicat ra ionamentul *comunit ii de fiin* , f r a vedea c ra ionând astfel distrug Treimea, precum am demonstrat mai sus. De acolo textele pe care le-au citat fals pentru a sprijini sistemul lor eronat.

La lumina tradi iunii catolice, falsele ra ionamente ridicate asupra acestor cuvinte: *Vi-l voi trimite* etc., dispar ca o umbr .

Tot a a este i cu acelea ce s-au construit celorlalte cuvinte ale Mântuitorului: „Duhul *va primi* dintr-al Meu... Toate câte are Tat l sunt *ale Mele*” (S. Ioann, XVI, 12-15). Dac toate câte le posed Tat l, Fiul de asemenea le posed , zic teologii occidentali, el are dar, ca i Tat l, atributul de a face s purcead Sfântul Duh; deci Sfântul Duh *purcede* din el ca i din Tat l, i a *primit* de la el fiin a, ca i de la Tat l.

Mai întâi, ace ti teologi n-au observat c verbele de care se serve te Iisus Hristos pentru a exprima actele Duhului, sunt *la viitor: va primi*. Dac

⁴⁸ Fericitul Ieronim (cca. 347 - 420).

⁴⁹ Sf. Chiril al Alexandriei (cca.370 - 444).

acest act se raportează *la ființa Sa*, el dar nu o *promise* când vorbea Mântuitorului. Poate cineva susține o asemenea absurditate? De îndată ce trebuia să *primească de la Fiul* în viitor, aceasta nu era existența sa, deci nu se poate conchide din aceste expresii, „*va primi dintr-al Meu*”, că *precede dintr-însul*. De altă parte, dacă se înțeleg într-un mod *absolut* aceste cuvinte: *toate câte are Tatăl sunt ale Mele*, nu este nimic care-i distinge pe unul de altul; *se confund personalitatea lor*. De îndată ce admite cineva distincțiunea persoanelor Tatăl și a Fiului, admite că este un *atribut personal* care distinge pe Tatăl de Fiul, trebuie dar să se înțeleagă în acest sens restrângând cuvintele lui Iisus Hristos, sau să negăm Treimea. Dar, care este atributul personal care distinge pe Tatăl de celelalte două persoane, dacă nu acela în virtutea căruia el le produce? Dacă dă cineva acest atribut Fiului sau Duhului, îi confundă cu Tatăl și distruge Treimea. Cuvintele lui Iisus Hristos se raportează dar *la ființa divină* pe care el a primit-o de la Tatăl și nu la atributul care distinge pe Tatăl de celelalte două persoane.

Astfel au înțeles Prinții Bisericii cuvintele lui Iisus Hristos. Didym al Alexandriei⁵⁰ se exprimă astfel (Lib. II. de Spirit. S.): „Cuvântul *va primi* trebuie să se înțeleagă într-un sens care să convină naturii divine. Prin urmare, după cum Fiul, dând, nu se deposează de ceea ce comunică, așa că Duhul nu primește *nimic ce s-a nu fi avut mai înainte*”. Sfântul Chiril al Alexandriei exprimă aceeași cugetare (Lib. XXI, în Ioann.): „Ceea ce Sfântul Duh trebuia să primească de la Fiul, era doctrina; n-avea să o primească ca ceva nou pentru el, ci această doctrină care este a Tatălui, Fiul *era trimis* de Tatăl și de Duhul pentru a o anunța în lume, și Duhul *era trimis* de Tatăl și de Fiul pentru a o răspândi în spirite cu convicțiunea”. Sfântul Ioan Chrysostomu dezvoltă de asemenea această cugetare: „Iisus zice: *El va primi dintr-al Meu*, adică : ceea ce am zis Eu, aceea și El va zice. Când va vorbi, El nu va vorbi din capul Său, nu va zice nimic contrariu celor ce am zis Eu; nimic din fondul său *propriu*; El va grăi numai aceea ce este al Meu. După cum vorbind despre persoana Sa, Mântuitorul zicea: *Eu de la Mine mă grăiesc*, adică , eu nu grăiesc nimic decât ceea ce este al Tatălui, nimic care să-mi fie propriu, nimic care să-i fie străin, așa că trebuie să se înțeleagă de asemenea despre Sfântul Duh. Această expresie: *dintr-al Meu* înseamnă : din ceea ce țiu Eu, din țiu a Mea, căci țiu a Mea și a Duhului sunt unul și același lucru. *El va primi dintr-al Meu*, înseamnă : va vorbi de acord cu Mine. *Toate câte are Tatăl sunt ale Mele*; dar, fiindcă acestea sunt ale Mele și fiindcă Duhul va vorbi de lucrurile care sunt ale Tatălui, prin urmare, El va vorbi dintr-al Meu” (S. Chrys., Homel. in Ioann.).

Este învederat că, după tradiția catolică, nu este vorba, în cuvintele lui Iisus Hristos, de *precederea* Sfântului Duh. Așa că Prinții n-au văzut într-însele decât o probă despre *consubstanțialitatea* persoanelor divine, despre unitatea de ființă, conform cu acest pasaj al Sfântului Atanasie: „*Toate câte are Tatăl fiind de asemenea proprii ale Fiului*, acesta este considerat cu dreptate ca fiind *de o ființă* cu Tatăl. Luând lucrul în sensul acesta, Prinții recunosc, în sinodul de

⁵⁰ Didym cel Orb (cca. 315 - 398).

la Niceea, pe Fiul de o ființă cu Tatăl din însăși substanța Sa” (Ath., Epist., ad Serap.). – “Toate câte are Tatăl, zice sfântul Grigorie Teologul, le are și Fiul, afară de *a fi cauză sau principiu*” (Greg., Serm., 34). Pentru ce această excepție? Pentru că atributul de *principiu unic* este anume atributul său distinctiv și personal. “Noi credem, zice sfântul Chiril, că Fiul este coetern cu Tatăl și că toate le are de obținut cu Tatăl, afară *de a produce*” (Chirill., Dialog. II ad Herm.). – Astfel este doctrina tradițională, și nu poate cineva da un alt sens cuvintelor Mântuitorului fără a renege *regula catolică* a interpretării Sfintei Scripturi, și fără a viola textul.

Mulți partizani ai doctrinei purcederii *ex Filio* citează în favoarea tezei lor alte oarecari texte ale Sfintelor Scripturi, și le interpretează după obiceiul lor, fără a ține cont de sensul ce li s-a atribuit totdeauna în Biserică. Ei n-au voit să vadă că lucrând astfel, se expun a-și pune propriile lor cugetări în locul doctrinei revelate, care este *un depozit*, și care nu poate fi prin urmare constatat decât prin vocea universală, unanimă și constantă a societății creștine; când însă la o parte această voce, se expun a atribui lui Dumnezeu propria lor doctrină eronată.

Printre textele fals citate de partizanii lui *Filioque* se află acesta, extras din Epistola către Galateni: “Pentru că sunteți copii, Dumnezeu vă trimisese în inimile voastre *spiritul Fiului* și vă care strigă: Părinte! Părinte!” (Galat. IV, 6). În privința căruia, ei raționează astfel: Duhul este numit *Duhul Tatălui* (Matth., X, 20), *pentru că el* purcede din Tatăl; dacă este numit *Duhul Fiului*, aceasta este pentru că el purcede și din Fiul.

Putem mai întâi observa că în textul citat, nu este vorba de *ipostasul* Sfântului Duh; ci numai de *Spiritul omenesc* înăvuit, grație răscurii Dumnezeu-Omului, cu darurile Sfântului Duh.

Se poate observa pe urmă că Duhul este numit *Duhul Tatălui* nu numai *pentru că purcede dintr-însul*, dar și *pentru că este de o ființă cu El*. În acest sens, el este *Duhul Fiului* ca și *Duhul Tatălui*, pentru că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh au aceeași substanță. Partizanii lui *Filioque* presupun dar *gratuit* că Duhul Sfânt nu este Duhul Tatălui decât *pentru că purcede dintr-însul*, spre a stabili *pe această presupunere* purcederea *ex Filio*. Dar, raționamentul lor, precum și aserțiunea pe care se întemeiază, sunt contrarii învățământului *Părinților Bisericii*.

“Dacă Sfântul Duh, zice sfântul Ioan Chrysostomu (homil. în Pentec.) este numit când Duhul Tatălui, când Duhul Fiului, aceasta nu este *pentru a confunda* pe Fiul cu Tatăl, ci pentru a însemna nedivizibilitatea ființei divine”. – “Din cauza identității de natură, zice sfântul Ieronim (În Epist. ad Gal.), Sfântul Duh este numit indiferent Duhul Tatălui și Duhul Fiului”. – “E destul, zice sfântul Augustin ca creștinul să creadă în Tatăl, în Fiul născut din Tatăl, în Duhul Sfânt *care purcede din același Tatăl*, dar care este în același timp Duhul Tatălui și al Fiului” (Aug., Euch., c. IX).

Astfel este credința perfectamente și cu claritate exprimată. Tatăl ca principiu; Fiul născut din Tatăl; Duhul *purcedând din același Tatăl*, astfel este credința *care este de ajuns*, după sfântul Augustin; pe lângă aceasta el adaugă: că trebuie să se creadă că Sfântul Duh este Duhul Tatălui și al Fiului, dar nu ca

o consecință a purcederii. Pentru ce? Pentru că, după sentimentul comun al Părinților, Sfântul Duh are aceeași ființă cu Tatăl și cu Fiul.

Părinții, care n-au înțeles expresiile *Duh al Fiului* în sensul de identitate de ființă, le-au interpretat în modul acesta: că Sfântul Duh este Duhul *Fiului* pentru că acesta din urmă l-a trimis în lume. “Că Duhul purcede din Dumnezeu, zice sfântul Vasile⁵¹, apostolul o mărturisise te împiedecă când zice: “*Noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul lui Dumnezeu; dar ne arată cu evidență că Duhul s-a manifestat prin Fiul, când îl numește Duhul Fiului*” (Bas. Cont. Eun., lib. 5). Același sfânt (De Spirit. S., c. 18) zice pozitiv: “Duhul este de asemenea numit *Duhul lui Hristos*, pentru că este unit cu el în ființă”. Amândouă interpretările sale nu se contrazic deloc, și nici una din ele nu favorizează purcederea *ex Filio*. Sfântul Ioan Damaschin⁵² a rezumat cu perfecțiune astfel învățământul tradițional: “Noi adorăm pe Sfântul Duh ca pe Duhul lui Dumnezeu Tatăl, adică, *purcedând dintr-însul*; îl adorăm de asemenea ca pe *Duh al Fiului*, pentru că printr-însul a apărut și a fost comunicat creaturii, și nu pentru că își ia de la dânsul ipostaza sau existența” (Damas., Orat. De Sabb.).

După cele ce preced, înțelegem cineva pe celălalt text al sfântului Paul extras din Epistola către Romani (XIII, 9): “Voi nu trăiți după corp ci după duh; căci de nu are cineva *Duhul lui Iisus Hristos*, acela nu este al Lui”. Este evident că cuvântul *Duh al lui Iisus Hristos* este întrebuințat aici într-un sens curat moral; dacă voia să se refere la cineva și înțelegem riguros *despre persoana* Sfântului Duh, atunci, prin textele ce am citat, cum au înțeles Părinții Bisericii aceste cuvinte: *duh al Tatălui*, *duh al lui Hristos*. În fine, cei mai buni teologi occidentali n-au recurs la textele extrase din Epistolele către Galateni și către Romani, pentru a sprijini sistemul lor referitor la *purcederea ex Filio*. Ei au înțeles că înțelesurile nici măcar vorbă nu era despre *persoana* Sfântului Duh. Opoziția ce face sfântul Paul între oamenii care trăiesc *după spirit* este prea clară pentru ca teologii cât de puțin serioși să se poată înalta asupra sensului apostolului. Cu toate acestea unii teologi au recurs la dânsul, iată pentru ce ne-am oprit asupra lor.

După ce am explicat, după Părinți, textele Scripturii relative la relațiile între cele trei persoane ale preasfintei Treimi, datorăm să cităm pasajele cele mai importante în care Părinții au vorbit ca teologi, pentru că sînt următoarele: nici o îndoială în privința doctrinei primare referitoare la *Purcederea* Sfântului Duh.

Mulți Părinți stabilesc că Sfântul Duh purcede din Tatăl, fără a menționa pe Fiul.

Sfântul Vasile⁵³: “După cum Cuvântul creator întreprinde cerurile, de asemenea Duhul care este din Dumnezeu, *care purcede din Tatăl*, ne-a adus cu El și de la El toate forțele care sînt în Tatăl”. În același text, sfântul Vasile explică purcederea prin expresia: *ieșit din gura sa*, pentru că sînt înțelesurile prin actul acesta ceva *exterior* sau *creat*.

⁵¹ Vasile (cel Mare).

⁵² Sf. Ioan Damaschin (cca. 675 - 749).

⁵³ Vasile cel Mare.

Sfântul Grigore Teologul⁵⁴: “Duhul este cu adev rat Duhul Sfânt *care purcede din Tat l*, nu cu toate acestea ca Fiul, c ci el nu purcede *prin na tere*, ci prin purcedere” (Cuv. 39).

Sfântul Ioan Chrysostomu: Ereticii lui Macedon nu voiau s cread c Sfântul Duh, *care purcede din Tat l*, este Dumnezeu (Homil. in Ps. CXV).

Sfântul Ifrim⁵⁵: “Sfântul Duh nu este n scut, el purcede din fiin a *Tat lui* nu imperfect i nu amestecat cu ea, c ci El nu este nici *Tat* nici *Fiu*, ci *Duh Sfânt*” (Serm. de Confess.).

Sfântul Epifanie⁵⁶: “De i sunt multe duhuri, acest duh este f r asem nare mai presus de celelalte, c ci el are din toat eternitatea existen a de la însu i *Tat l*, i nu de la vreuna din fiin ele create... Dintr-o singur i aceea i dumnezeire sunt *Fiul* i *Sfântul Duh*: *Fiul* fiind n scut din *Tat l*, i *Duhul purcezând* din *Tat l*” (Haeres. LXXIV).

Sfântul Chiril al Alexandriei: “Credem i în *Duhul Sfânt... purcezând din Tat l*, nu n scut; c ci nu este decât un singur *Fiu* unic i nu creat... tim c *El purcede din Tat l*, dar nu c ut m nicicum a aprofunda *cum* purcede, r mânând în limitele ce ni le-au tras teologii i ferici ii” (De S. Trinit., c. 19).

Astfel *credin a primar*, dup sfântul Chiril, consist în a admite: pe *Fiul* n scut din *Tat l*, pe *Sfântul Duh purcezând* din *Tat l*.

Sfântul Ambrozie: “Dac tu nume ti pe *Tat l*, nume ti în acela i timp i pe *Fiul S u* i pe *Duhul gurii Sale*...Dac tu nume ti pe *Duhul*, nume ti de asemenea pe *Tat l din care Duhul purcede*, i pe *Fiul*, pentru c *El este Duh i al Fiului*” (De Spirit. S., Lib. 1, c. 3).

Precum se vede, sfântul Ambrozie nu face din actul etern în virtutea c ruia *Duhul purcede din Tat l* baza celuiilalt adev r: c *Duhul este Duhul Fiului*.

Sfântul Ilarie de Poitiers (Pictavianul)⁵⁷: “Va veni Mângâietorul pe care *Fiul îl va Trimite* de la *Tat l*; acesta este *Duhul adev rului care purcede din Tat l*” (De Trinit., lib. VIII, § 19).

Sfin itul Augustin: “Arianii zic pe *Fiul* n scut din *Tat l* i pe *Sfântul Duh creat de Fiul*; dar ei nu g sesc aceasta nic ieri în *Sfânta Scriptur*; c ci însu i *Fiul* zice c *Duhul Sfânt iese din Tat l*... Este adev rat c *Tat l* a dat tuturor existen a i c *El însu i n-a primit* de la nimeni nimic; dar nu i-a dat pe nimeni egal, f r numai pe *Fiul* n scut dintr-însul, i pe *Sfântul Duh care purcede dintr-însul*” (Cont. Arian., c. 21, 29).

Aici era foarte potrivit cazul, pentru sfin itul Augustin, de a opune Arianilor ac iunea *Fiului* în purcederea *Duhului*, *dac el ar fi crezut într-însa*. Dar fericitul doctor nu o credea.

Mul i *P rin i*, înv ând c *Sfântul Duh purcede din Tat l*, men ioneaz un act al *Fiului*, diferit de purcedere, relativ la *Sfântul Duh*.

Iat câteva din textele lor:

⁵⁴ Sf. Grigorie de Nazianz.

⁵⁵ Sf. Efrem Sirul (cca. 306 – 373).

⁵⁶ Sf. Epifanie (cca. 315 - 403).

⁵⁷ Sf. Ilarie Pictavianul (cca. 315 – 368).

Sfântul Anastasie⁵⁸: “Dacă ei (ereticii), ar raiona bine asupra Fiului, ar face-o tot a a de bine și asupra Sfântului Duh care *purcede din Tat 1* și care, fiind propriu Fiului (aliatul S u), *este acordat de El* discipolilor S și precum și tuturor celor ce cred într-însul” (Ath., Epist., ad Serap., 1, 2).

Sfântul Episcop al Alexandriei face dar distincțiune între cele două acte ale Tat lui și ale Fiului relative la Duhul. În ce sens este Duhul *propriu Fiului* sau aliatul Fiului? El o explică mai jos, în aceeași operă, zicând că pentru că au în comun *ființa divină*. El afirmă dar aceste trei adevăruri ale credinței: 1. Duhul purcede din Tat 1; 2. El este acordat credincioșilor de Fiul; 3. Fiul și Sfântul Duh sunt de o ființă cu Tat 1, și posedă deopotrivă *ființa dumnezeiască*.

Sfântul Vasile (Cont. Eunom. lib. 5): “Că Duhul este al lui Dumnezeu, aceasta o anunță cu claritate apostolul zicând: Noi n-am primit Duhul lumii... ci Duhul lui Dumnezeu (I. Cor., II, 12); că El a fost manifestat prin Fiul, aceasta o arată apostolul cu evidență *numindu-l și Duh al Fiului*”.

Astfel Duhul este *al Fiului* nu pentru că *purcede* dintr-însul, ci pentru că *a fost manifestat* printr-însul. Sfântul Vasile adaugă în altă parte (De Spirit. Sanct., c. 18): “Duhul este de la Dumnezeu, nu precum toate sunt de la Dumnezeu, ci ca purcezând din Dumnezeu; purcezând, nu prin naștere ca Fiul, ci ca *duh din gura lui Dumnezeu*... El se numește de asemenea Duhul lui Hristos întrucât este unit cu Hristos prin ființă”.

Sfântul episcop al Cezariei profesează astfel cele trei adevăruri învățate de al Alexandriei, și le distinge perfect pe unul de altul.

Sfântul Grigore de Nyssa (Adv. Eunom., lib. 1): “Să ne închipuim, nu o rază a soarelui, dar un soare care, provenind dintr-un alt soare nen scut, ar străluci cu el, trăgându-și din el existența sa... pe urmă, o altă asemenea lumină și de asemenea *simultană cu lumina nen scut*, strălucind *cu ea*, dar avându-și *cauza existenței sale din lumina primară*”.

Iată lămurit pe Fiul exclus din actul în virtutea căruia și are existența a treia lumină sau Duhul.

Sfântul Chiril al Alexandriei: “Pentru a formula, în privința Divinității, o idee sănătoasă și conformă cu adevărul, zicem că Dumnezeu Tat 1 naște pe Fiul care îi este de o ființă... și produce pe Sfântul Duh care vivifică toate, *purcede din Tat 1* într-un mod negrit și *este acordat creaturii prin mijlocirea Fiului*” (Cont. Iul., lib. IV).

Evlogiu al Alexandriei, pe care papa sfântul Grigore cel Mare (Dialogul)⁵⁹ îl numea p rintele și învățătorul său, se exprimă astfel în al cincilea discurs al său: “Într-adevăr, Dumnezeu este unul... Fiul cunoscut în Tat 1 și Tat 1 în Fiul, *Duhul purcezând din Tat 1*, și având *pe Tat 1 ca principiu*, dar *coborând peste creatură prin Fiul*, după buna voință a celor care-l primesc”.

Principii din Occident sunt de acord cu cei din Orient în învățământul acestor adevăruri.

⁵⁸ Sf. Atanasie cel Mare (295 - 373).

⁵⁹ Sf. Grigorie cel Mare (Dialogul) (cca. 540 - 604).

Sfântul Ilarie de Poitiers: “*Din Tat 1 purcede Duhul adev rului, dar prin Fiul este trimis de la Tat 1*” (De Trinit., lib. VIII, § 20).

Sfântul Ambrozie: “Domnul zice în Evanghelie: *Când va veni mângâietorul, Duhul adev rului care purcede din Tat 1, va m rturisi de Mine. Prin urmare, Duhul purcede din Tat 1 i d m rturie despre Fiul*” (De Spirit. Sanct., lib. 1).

Sfântul Ieronim: “Sfântul Duh *iese din Tat 1 i*, din cauza comunit ii de natur , *este trimis de Fiul*” (Comment. in Isa; lib. XVI, § 57).

Sfin itul Augustin: “Este de ajuns cre tinilor de a crede... c Dumnezeu este Treime, Tat 1 i Fiul n scut din Tat 1, i Sfântul Duh *purcezând* din acela i Tat , dar singur i acela i Duh al Tat lui i al Fiului” (Ench., c. 9).

Fericitul doctor înv a aici ceea ce se ine de credin ; un punct de credin este c Sfântul Duh *purcede din Tat 1*, dup cum Fiul este n scut din Tat 1; un alt punct: este c Duhul este Duhul Tat lui i al Fiului, dar dintr-aceasta el nu trage o concluziune contrar primului adev r pe care-l stabile te: c Sfântul Duh *purcede din Tat 1*. Episcopul Hypponei a distins cu perfec iune actul Tat lui în *purcederea etern* , de actul Fiului în *trimiterea temporal* a Sfântului Duh.

P rin ii înva c în dumnezeire nu este decât un principiu unic, care, printr-o îndoit lucrare analoag , na te pe Fiul i produce pe Sfântul Duh. Iat câteva pasaje în care ei stabilesc acest adev r:

Autorul cunoscut sub numele de sfântul Dionisie Areopagitul: “Nu este decât o singur sorginte de dumnezeire: Tat 1. Astfel, Tat 1 nu este Fiul, i Fiul nu este Tat 1, i la fiecare din persoanele divine se cuvin laude particulare... Noi am aflat din Sfântul Cuvânt c Dumnezeirea *în sorgintea sa* este Tat 1, dar c Iisus i Duhul sfânt, ca s zicem a a, ramuri dumnezeie ti plantate *ale dumnezeirii n scute din Dumnezeu*. Le-am zice flori i lumini naturale; dar cum aceasta? Acesta este un lucru ce nu s-ar putea nici spune nici reprezenta” (De Div. Nom., c. 2, §§ 5-7).

Origene: “Trebuie s în elegem c Fiul i Sfântul Duh eman din aceea i sorginte de *P rinteasc divinitate*” (Comment. in Epist. ad Rom., c. 5). “Dintr-aceast sorginte vin, i Fiul care *este n scut i Duhul care purcede*” (De Princip., lib. 1, c. 2).

Sfântul Atanasie: “Credem într-o singur i aceea i dumnezeire a Treimii, care vine *din singur Tat 1*” (Epist. ad Serap.; § 28). În aceea i epistol , sfântul Atanasie nu atribuie te decât singur Tat lui califica iunile de *principiu*, de *sorginte*. În opera sa contra arienilor (Orat. IV, § 1) se exprim astfel: “Nu este decât *un singur principiu* al Divinit ii i nu *dou principii*: iat pentru ce este în Dumnezeu *monarhie* (monapxia, unitate de principiu)”.

Sfântul Vasile: “Tat 1 are o existen perfect ; El este r d cin i sorginte a Fiului i a Sfântului Duh... De i zicem c toate sunt de la Dumnezeu, nu este propriu de la Dumnezeu decât Fiul *ie it din Tat 1*, i Duhul *purcezând din Tat 1*; Fiul este *de la Dumnezeu* prin na tere, i Duhul, într-un mod negr it” (Homil. Cont. Sabbel., §§ 4-7).

Sfântul Grigore Teologul: “Dacă Fiul și Sfântul Duh sunt coeterni cu Tatăl, pentru ce nu sunt ca el *fiu* principiu? Pentru că ei sunt din Tatăl, deși nu după Tatăl” (Cuv. asupra teologiei).

Sfântul Augustin: “Din Tatăl primește Duhul, de asemenea din Tatăl primește Fiul; și aici, în această Treime, Fiul este născut din Tatăl, și Duhul *purcede din Tatăl*; Tatăl singur nu este născut de nimeni și nu *purcede din nimeni*” (Tract. C. in Ioann.).

“Când Domnul zice: *Vi-l voi trimite de la Tatăl Meu*, arată că Duhul este al Tatălui și al Fiului; și aici, după ce a zis: *Tatăl Meu vi-l va trimite*, adaugă: *în numele Meu*; dar nu zice: *Tatăl Meu vi-l va trimite din partea Mea*, precum zice: *Vi-l voi trimite din partea Tatălui Meu*, arătând astfel că principiul a toată divinitatea, sau mai bine a întregii divinități, este Tatăl” (De Trinit., lib. IV, c. 20, § 29).

Putea fericitul episcop al Hiponei să explice mai ușor muritorilor că zicând că Sfântul Duh este *al Fiului* el nu înseamnă că *purcede dintr-înșul ca dintr-un principiu*, ci că vinea numai de la dănsul ad extra, după cum am expus?

Într-o altă operă (Cont. Maxim., lib. II, c. 14, § 1), sfântul Augustin mai zice încă: “Din Tatăl este Fiul; de asemenea din *Tatăl este Sfântul Duh*; el este *dintr-Acela din care purcede*”. Sfântul Augustin n-a zis *dintr-aceia*.

Sfântul Paulin al Nolei⁶⁰: “Sfântul Duh și Cuvântul lui Dumnezeu, deopotrivă Dumnezeu și unul și altul, rămân în același eșaf, și vin din Tatăl *unica* lor *sorgintă*, Fiul prin naștere, și Duhul prin *purcedere*; ei își împart fiecare atributul lor *personal*, și mai curând sunt diferiți decât divizați între dăni” (Epist. 3, ad Amand).

Mai avem încă de a menționa pe Primitivii care recunosc că Sfântul Duh *purcede din Tatăl* și care, în același timp, *exclud*, fie implicit, fie explicit ideea că el *purcede de la Fiul*.

Sfântul Vasile: “Sfântul Duh este unit cu Fiul, și își are ființa de la autorul Său, de la Tatăl din care *purcede*; atributul Său personal are așadar drept caracter distinctiv: *de a fi cunoscut după Fiul și cu El*, și de *a-și avea existența de la Tatăl*. Fiul, care *face să cunoască tem* după El și cu El pe Sfântul Duh care *purcede din Tatăl*, nu are, în ceea ce privește atributul Său distinctiv, nimic în comun cu Tatăl și cu Sfântul Duh” (Sfântul Vasile, epistola 38 către fratele său Grigore, § 4).

Se poate expune mai clar că Tatăl este *sorginta unică* în Divinitate; că fiecare persoană în Dumnezeu își are caracterul *personal* propriu, necomunicabil unei persoane diferite; că Fiul nu are nimic în comun cu Tatăl în ceea ce constituie atributul personal al Tatălui; că acest atribut este de a fi *sorginta unică* a Fiului *prin naștere*; a Sfântului Duh *prin purcedere*, că Duhul este numai *cunoscut* sau *manifestat* prin Fiul?

Același doctor se mai exprimă încă astfel: “Îmi reprezintă, în Sfântul Duh, o rudenie cu Tatăl, *pentru că purcede din Tatăl*, și o altă cu Fiul, *pentru că*

⁶⁰ Paulin de Nola (Meropius Pontius Anicius Paulinus) (353 – 431).

citesc: *Dac nu are cineva duhul lui Hristos, acela nu este al Lui*” (Id., Homil. Cont. Sabell., § 6).

Rudenia cu Fiul nu consistă dar decât în *manifesta iunea și comunicarea* Duhului prin Hristos.

Sfântul Grigore Teologul: “Ceea ce Tatăl, Fiul și Sfântul Duh au de obște, este de a fi necreați și Dumnezeu; pentru Fiul și Sfântul Duh, este *de a fi din Tatăl*; dar ceea ce este *propriu Tatălui* este de a fi nenăscut; Fiul, de a fi născut; Sfântul Duh de a precede” (Orat. in Laud. Her., § 32).

“Fiul are toate câte are Tatăl, *afară de a fi cauză*; și tot ce posedă Fiul aparține Sfântului Duh, *afară de calitatea de Fiul* și de tot ce este zis corporal despre Fiul pentru mântuirea mea” (Orat. in Aegypt. adv., § 15).

Deci, după sfântul Grigore, ființa divină aparține celor trei persoane; dar fiecare persoană se distinge de celelalte două printr-un atribut *personal* sau ipostatic, și nu poate cineva confunda atributele personale, fără a confunda persoanele, și prin urmare, fără a nega Treimea. Atributul personal al Tatălui este *de a fi sorginte* sau *cauză*; al Fiului *de a fi născut*; al Sfântului Duh, *de a precede*. A atribui Fiului, fie direct, fie indirect, calitatea de a fi *cauză*, este a-i da atributul personal al Tatălui, este a confunda persoana sa cu a Tatălui. Dar, a zice că Sfântul Duh precede dintr-însul, într-un mod oarecare, este a afirma că participă la aceea ce face caracterul distinctiv al Tatălui, este a nega Treimea.

Sfântul Grigore de Nyssa: “În Sfânta Treime, *o singură și aceeași persoană*, Tatăl, naște pe Fiul și produce pe Sfântul Duh” (Advers. Graec. Excomm.).

“Duhul este unit cu Fiul în acest sens că amândoi sunt necreați, și că au ca *principiu* al ființei lor pe Dumnezeu tuturor lucrurilor; dar se distinge de dânsul în aceea că El precede din Tatăl altfel decât Fiul unic, și este *manifestat* prin Fiul” (Cont. Eunom. lib. 1).

Sfântul Augustin: “Tatăl nu s-a micșorat orând pe Fiul, ci a tras din sânul Său pe un alt El însuși, astfel încât că rămâne cu totul întreg și locuiește cu totul întreg în Fiul. De asemenea, Sfântul Duh este *un tot provenind dintr-un tot (integer de integro)*. El nu se depărtează nicicum de ACELA din care precede, ci este cu El, așa precum este din El, fără a-L părăsi întru nimic pe sine-L, și fără a câștiga nimic rămânând în El” (Epistola 170, § 5).

Sfântul Augustin ar fi vorbit la plural de ar fi crezut că Sfântul Duh precedea din Tatăl și din Fiul. Dar, niciodată el nu vorbește decât de Tatăl, de îndată ce tratează despre *precederea* propriu-zisă.

Rusticu, diacon al Bisericii române: “Tatăl a născut, dar El nu e născut; Fiul este născut, dar *El nimic n-a născut care să fie coetern*; Sfântul Duh *precede din Tatăl*, dar nimic coetern nu este născut sau purces dintr-însul”. Unii din cei vechi adugau atributelor aceasta: “După cum Duhul n-a născut pe Fiul în unire cu Tatăl, tot așa Sfântul Duh nu precede din Fiul, după cum precede din Tatăl” (Cont. Aceph. Disput.).

Rusticu, care trăia în secolul al VI-lea, nu voiește să se pronunțe în privința *precederii din Fiul*; el constată numai că *cei vechi* nu o admiteau, și expune doctrina asupra atributelor divine astfel încât să se excludă această

pretins purcedere. Dacă, în secolul al VI-lea, și la Roma chiar, opinia purcederii *ex Filio* era o simplă opinie în privința că reia se bucura fiecare de libertatea sa, cum se poate pretinde că aceasta era o *dogmă* a Bisericii primare? Cum a putut trece în stare de dogmă o asemenea opinie?

În secolul al IX-lea, Anastasiu, bibliotecarul papei, explica prin *trimiterea în lume* purcederea *ex Filio* pe care Orientul o imputa Occidentului că a admis-o; el nega cu modul acesta doctrina purcederii *din Fiul*, așa precum ea a trecut în stare de dogmă în Biserica romană (Anast. bibl., Epist. ap. Ioann. diac.).

Este afară de toată îndoială că tradiția catolică s-a exprimat în privința relevațiilor între Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, așa încât să determine clar aceea ce constituie unitatea lor de ființă și atribuțiile lor personale. Din mărțuria sa reiese că Fiul nu poate nici direct nici indirect să participe la atributul *de principiu* în Treime; că nu poate cineva să-l facă să participe (la acest atribut), mai mult sau mai puțin departat (d'une manière plus ou moins détournée), fără a ataca distincțiunea fundamentală care există între persoanele divine, și fără a distruge Treimea.

Această doctrină fiind tiută, se întreabă cineva **cum poate să învețe Biserica romană doctrina sa despre *filioque* fără să vadă că în același timp ea neagă Treimea în care cu toate acestea voiesc să creadă**.

Biserica romană merge mai departe; ea pretinde că tradiția catolică îi este în favoarea ei. Am arătat mai sus prin ce proceduri teologice și au putut ridica o atare pretenție. Studiile noastre asupra Prinților au distrus subterfugiile lor cele mai subtile. Este foarte evident într-adevăr că toate expresiile de care s-au servit Prinții Bisericii, în afară de expresiile evanghelice care desemnează *purcederea* eternă propriu-zisă, nu însemnează decât *trimiterea*, misiunea Sfântului Duh în lume, *de la Tatăl, prin Fiul*; sau ca interpret al Fiului sau al Cuvântului pentru a răspândi în suflete *Adevărul*, expresie eternă a Ființei eterne, adică Cuvântul. Nu e mai puțin evident că Prinții n-au în eles decât în acest sens expresiile *Duhul Fiului*, de care atât de mult au abuzat teologii romani.

Dar, să examineze cineva textele ce aduc teologii romano-catolici pentru a-i atribui tradiția catolică, și se va convinge că nu este nici unul din ele care să nu se poată întoarce în contra lor cu avantaj, dezvelind subterfugiile la care au recurs pentru a le interpreta în favoarea lor.

Vă fi lucruri plicticoase pentru cititorii noștri de a intra cu noi în discuția tuturor textelor alterate pe care Biserica romană și-a sprijinit falsă sa dogmă. Noi am expus principii generale cu ajutorul cărora cei ce vor voi să întreprindă această lucrare o vor putea face fără dificultate. Oricare ar fi teologul romano-catolic pe care l-ar avea sub mână, nu va putea să le scape (din mână), de îndată ce-și vor aduce aminte de indicațiile ce am dat.

Vă putea cineva cu toate acestea să înlesnească aici colo oarecari texte care vor pare mai favorabile ereziei romane. În acest caz, va trebui să se urce la sorginte. Atunci va rămâne cu totul uimit văzând că textele în chestiune au fost sau esențial falsificate, sau absolut inventate.

Vom cita în privin a aceasta câteva exemple.

Printre cele ce trimi îi sinodului de la Aix-la Chapelle invocar în favoarea adaosului, în prezen a papei Leon al III-lea, se afl acesta pe care ei zic c l-au extras din *Expunerea simbolului*, de sfîn itul Ieronim: “Duhul care purcede din Tat l i *din Fiul* este coetern cu Tat l i cu Fiul i le este egal în toate”. **Aceste cuvinte nu se afl nici în opera citat**, nici în celelalte opere ale sfîn itului Ieronim. La sinodul de la Floren a, romanii⁶¹ citau acest text ca fiind extras din *Profesiunea de credin* a papei Damas: “Noi credem în Sfântul Duh care purcede din Tat l i *din Fiul*... Mângâietorul purcede din Tat l i *din Fiul*”. Papa Damas, în *Profesiunea sa de credin*, zice tocmai contrariul i afirm c Sfântul Duh purcede *numai din Tat l*.

Unul din cei mai mari teologi ai Occidentului, canonizat de Biserica roman sub numele de sfântul Toma Aquinatul⁶², a citat, în opera sa *contra Grecilor*, mai multe texte ale sfântului Atanasie pe care pretinde c le-a extras din discursurile pronun ate de acest P rinte în sinodul de la Niceea, i din epistola sa c tre Serapion. **Nici unul din textele acestea nu exist**, dup cum convine întru aceasta i un critic care apar ine Bisericii romane, Casimir Oudin⁶³.

Al i gravi teologi, ca Bellarmin i Vasquez, au apelat, dup Toma Aquinatul, la un pasaj din epistola sfântului Atanasie c tre Serapion, i acest pasaj nu exist⁶⁴.

Alte texte au fost interpolate, sau în manuscriptele P rin ilor, sau în primele edi iuni, spre a înt ri doctrina roman . Vom cita în particular un pasaj din sfântul Atanasie (*al treilea discurs contra arianilor*); un altul din acela i P rinte (*Epistola c tre Serapion*); un text al sfântului Ambrozie (*Tratatul despre Sfântul Duh*); unul al sfântului Grigore de Nyssa (*asupra Rug ciunii domne ti*); unul al sfîn itului Ieronim (*Explica iunea simbolului*); unul al sfîn itului Augustin (*Tratatul despre Treime*); unul al sfântului Ioan Damaschin (Istoria lui Barlaam). Au mers (papi ta ii) chiar pân la a ad uga pe *Filioque* în epistola lui Fotiu c tre Michael, regele Bulgarilor. În toate aceste texte citate de teologii occidentali, au ad ugat pe *Filioque*, i s-a constatat atât de clar c această adop iune s-a f cut în evul mediu, încât s-a scos (afar) din edi iunile mai bune chiar f cute în Occident i de erudi i p rtinitori ai purcederii *ex Filio*. Mai multe din aceste pasaje asadar au disp rut din tezele referitoare la această chestiune, dar altele au r mas.

Un teolog roman înc în via , P r. Perrone, citeaz epistola papei Hormisdas c tre Iustinian, în 521, i pretinde c în această epistol trebuie s se citeasc c sfântul Duh purcede *din Fiul*. Cu toate acestea, Mansi care a dat o edi iune complet a *Sinoadelor* de P. Labbe, Mansi, ale c rui sentimente *romane* sunt cunoscute, convine c cuvintele *i din Fiul* au fost intercalate *de o mân str in*.

⁶¹ Termenul mai folosit de r s riteni este cel de latini, atunci când se refer la creștinii ce tin de Roma.

⁶² Toma d' Aquino (cca. 1225 - 1274), teolog dominican.

⁶³ Casim. Oud. Dissert. de script., Thom. Aquinat.

⁶⁴ Bellarm., De Christ., lib. II; Vasquez, In Prim. Part. Thom.

Acela i teolog citeaz un pasaj din Didym al Alexandriei, favorabil tezei sale. În secolul al nou lea, Ratramn, monah din Corbia, cita acela i text în care nu se afl cuvintele favorabile adaosului; ceea ce probeaz c în secolul al nou lea, acest text nu era înc interpolat.

Acela i teolog citeaz ca extras din sfântul Vasile *Contra lui Eunomiu*, un text deja citat la Floren a contra Grecilor. Înc din acea epoc , Marcu al Efesului proba c acel text nu se afl deloc în manuscriptele grece ti mai bune. Ast zi erudi iunea a dat dreptate lui Marcu al Efesului. În edi iunile mai bune f cute în Occident, s-a admis textul a a precum el îl sus inea; ceea ce nu împiedic pe Perrone de a-l cita cu altera iune.

Al turi cu textele alterate de Perrone, s punem pe ale celorlal i teologi i în particular pe al D. Pitzipios, un grec vândut Romei i al c rui pamflet contra Bisericii orientale a fost compus aproape tot de teologi romani, i imprimat de Propagand .

Acest din urm fapt este constatat de îns i cartea; cel dintâi a fost constatat prin însu i autorul când Roma, satisf cut c a c p tat de la el aceea ce dorea, refuz de a continua de a-l mai pl ti.

Pitzipios citeaz acest text pretins din sfântul Vasile:

“Aceast expresie: *Tat l a creat lumea prin Fiul*, nu arat nicicum imperfec iunea puterii Tat lui; nici iar i nu mic oreaz lucrarea Fiului, ci ea arat unitatea voin ei. Astfel expresia *creat prin Fiul* nu atac nicicum, ci ea atestea cauza primar .

Precum i acest termen: Sfântul Duh *purcede din Tat l prin Fiul*, n-are scopul nici de a califica de imperfect purcederea din Tat l, nici de a prezenta ca slab purcederea din Fiul; ci ea demonstreaz unitatea voin ei. Astfel încât expresia *prin Fiul*, nu atac nicicum, ci confirm cauza primar ”.

D. Pitzipios trimite la sfântul Vasile, *Asupra Sfântului Duh*, c tre Amfilochiu, c. VIII.

Noi am verificat pasajul. Am g sit în sfântul Vasile prima parte care se raporta la ac iunea creatoare i la Fiul. Cât despre partea a doua care se raporta la Sfântul Duh i la purcederea sa, nu este un singur cuvânt despre acesta în sfântul Vasile. A inventat D. Pitzipios însu i acest text, sau l-a împrumutat de la un alt falsificator? Noi nu tim. Dar un fapt sigur pe care fiecare-l va putea verifica, este c textul citat nu exist în sfântul Vasile.

Textul sfântului Chiril: “Fiul lui Dumnezeu prin natur este al lui Dumnezeu, c ci este n scut din Dumnezeu Tat l, i Sfântul Duh îi este de asemenea propriu; el este într-însul i *purcede dintr-însul*, dup cum este în eles c *purcede* i din însu i Dumnezeu Tat l”.

Textul grec este dat de D. Pitzipios care trimite la sfântul Chiril, *Comentariul profetului Ioil*. El n-are nicidecum sensul ce i se atribuie te. Sfântul Chiril, explicând cuvintele profetului: *Voi r spândi Duhul meu* etc., expune c , în Iisus Hristos noul Adam, Sfântul Duh a fost comunicat naturii umane i c a fost a a, prin Iisus Hristos, principiul regener rii noastre. Cât despre *purcedere*, nu se zice un singur cuvânt, nici în acest pasaj nici în celelalte opere ale sfântului Chiril.

Sfântul Grigore de Nyssa a explicat în *cinci discursuri Tat I nostru* sau *rug ciunea domneasc*. D. Pitzipios a crezut că aceste din urm cuvinte însemnează *rug ciunea duminicii*, a trunchiat un text în ceea ce el numește *Discurs asupra rug ciunii duminicii*. În zadar ar căuta cineva textul indicat de D. Pitzipios în cele cinci discursuri ale sfântului Grigore de Nyssa. Se găsește, din contră, în al treilea discurs, o coloană întregă contrară sistemului *purcederii ex Filio*.

Trebuie să observăm, pe lângă aceasta, că textul fals al lui D. Pitzipios nu probează nimic, pentru că într-însul citim numai aceasta: “Sfântul Duh vine din Tat I, și este probat că vine *și din Fiul*, căci este zis că acela care nu are duhul lui Hristos nu este al Lui”. Nu este vorba aici decât de Duhul întrucât *este comunicat* creștinilor. Cu adevărat nu era trebuință de osteneala de a trunchia un text pentru a ajunge la acest rezultat.

Iată o nouă probă de educație a D. Pitzipios și a teologilor Romei. El citează acest pretins text al sfântului Atanasie: “Sfântul Duh vine din Tat I și din Fiul; el nu a fost nici făcut nici creat (de dăni); el nu este născut ci purcede dintr-înși”. El arată acest text ca fiind extras din *Omologia iune credin ei*. Ar crede cineva, la prima vedere, că este vorba de o operă teologică a marelui episcop al Alexandriei; în realitate nu este nimic. D. Pitzipios, care este grec, a tradus prin *omologia iune* cuvântul grec care, în românește, însemnează *profesiune*, și a numit *omologia iune de credin* profesiunea de credin cunoscută sub titlul de *Simbolul sfântului Atanasie*. Toți erudiții convin în unanimitate, și este demonstrat că acest simbol a fost compus de un scriitor care n-ar fi anterior secolului al șaselea.

Noël-Alexandru expune cu perfecție toate rațiunile care au decis pe erudiții să nu considere simbolul în chestiune ca fiind al sfântului arhiepiscop al Alexandriei; el face în particular această observare importantă: că nici sfântul Chiril al Alexandriei, nici sinodul de la Efes, nici sfântul Leon, nici sinodul de la Chalcedon, n-au opus acest simbol ereticilor Eutihie și Nestorie, ale căror erori sunt cu toate acestea expuse într-însul și combătute categoric. Sfântul Chiril, în particular, care a ezitat pe același scaun cu sfântul Atanasie, n-ar fi neglijat desigur de a opune ereticilor această înaltă autoritate. “Trebuie să adăugăm pe lângă aceasta, continuă Noël-Alexandru, că cerea latinilor care n-au opus acest simbol grecilor, până în timpul lui Grigore al IX-lea⁶⁵”, adică *până în secolul al treisprezecelea*. “Poate cineva crede, într-adevăr, zice același istoric, că de s-ar fi privit ca sigur că acest simbol era al sfântului Atanasie, nu s-ar fi servit (nimeni) de dănsul ca de o sursă contra grecilor *schismatici*, căci acest argument n-ar fi fost de o mică greutate, din cauza autorității de care se bucură sfântul Atanasie în amândouă Biserici?” (Natal. Alex., Hist. eccl., saecul. IV, Cap. IV, § X) – Tillemont (Mem. eccl., t. VIII, nota 34, p. 668) observă cu mult dreptate că ereziile lui Nestorie și Eutihie sunt de asemenea cu claritate indicate și combătute în simbolul *zis* al sfântului Atanasie, că și a lui Arie, și că n-a putut cineva să se exprime a *teologice te* precum face în acest simbol,

⁶⁵ Grigorie al IX-lea, a fost papa între 1227 - 1241.

decât după condamnarea acestor erezii, adică când sinoadele de la Efes și de la Chalcedon au elucidat toate chestiunile ridicate de acești eretici și când au *definit* adevărata credință. El ar fi putut să adauge lângă ereziiile lui Eutihie și Nestorie, și pe a monoteiilor care de asemenea este într-însul combătută și care nu a fost condamnată definitiv decât în sinodul al șaselea ecumenic, la sfârșitul secolului al optelea. Simbolul zis al sfântului Atanasie nu poate dar să dateze decât din secolul al optelea.

Printre învățații, unii îl atribuiesc lui Eusebiu al Vercellei, alții lui Atanasie Sinaitul, alții *vreunui teolog anonim francez, din timpul lui Pepin sau Carol Cel Mare* (Natalis-Alexandru, loc. cit.).

Pr. Quesnel, în a paisprezecea dizertațiune a sa asupra operelor sfântului Leon, îl atribuie te lui Virgil al Tapsului. Anthelmi a combătut această opiniune și a atribuit sus-zisul simbol lui Vincent din Lerini. Dar această opiniune a fost lepdată de toți erudiții sau aproape de toți.

Printre multele probe ce s-au dat pentru a proba că simbolul atribuit sfântului Atanasie nu este al acestui sfânt doctor, scriitorii occidentali nu ne-au dat încă una care este cu toate acestea hotărâtoare, și anume doctrina lui *Filioque* care într-însul este învățat este contrar doctrinei ce sfântul Atanasie a expus în operele sale autentice, și în particular în *Epistola sa către Serapion asupra Sfântului Duh*.

Este foarte evident, din diferite autori că sora se atribuie simbolul zis al sfântului Atanasie, că savanții nu sunt de acord asupra epocii în care s-a compus această profesiune de credință.

Vossius (Dissert. de tribus simb.) afirmă pozitiv că cel dintâi scriitor care îl atribuie sfântului Atanasie este Abbon, avva (egumen) al mănăstirii lui Fleury, în secolul al zecelea. Dar Tillemont observă că acest simbol a fost citat în același mod în secolul al noulea, de Hincmar de Reims, și de Ratramn și Enea în operele ce au compus pentru apărarea adaosului *Filioque* în simbolul de la Niceea.

Aadar numai de la această discuție simbolul s-a atribuit sfântului Atanasie. El era anterior acestei epoci, și Tillemont zice că “*se crede că al patrulea și al șaselea sinod de la Toledo, în 633 și în 638, au împrumutat dintr-însul diverse expresii*”.

Cea mai înaltă origine ce s-ar putea atribui simbolului zis al sfântului Atanasie ar fi dar secolul al optelea. Tillemont crede că poate să dateze din secolul al șaselea, dar în același timp mrturisește că nu se găsește vreă expresie dintr-însul decât în sinoadele din Spania din secolul al optelea.

Este de însemnat că prima sa aparițiune în istorie concordă cu epoca în care se agita chestiunea lui *Filioque*, și că această aparițiune a avut loc, în Spania, la aceleași sinoade de la Toledo în care pentru prima oară a fost învățat doctrina lui *Filioque*. Un alt fapt de asemenea sigur și care are cea mai mare importanță, este că erudiții admit în genere că el a fost scris în latinește și că nu poate emana de la un alt grec care ar fi cunoscut această limbă, și că nu se găsește într-însul nici un *elenism*. Ceva mai mult, există în grecește mai multe texte diferite de acest simbol, ceea ce probează că el n-a fost compus într-

aceast limb , ci a fost tradus din latine te de mai mul i autori diferi i, i c Orientul l-a primit de la Occident, afar de cuvintele *Et Filio*.

A adar simbolul zis al sfântului Atanasie nu este al acestui sfânt doctor; el nu este *anterior* doctrinei lui *Filioque*; el este numai, ca i însu i *Filioque*, anterior secolului al nou lea în care adaosul trecu din Spania în Fran a; el este *contemporan* cu doctrina lui *Filioque*; i a luat probabil na tere în aceea i ar i în acelea i circumstan e. Nu-l atribui nimeni sfântului Atanasie înainte de secolul al nou lea.

Teologia roman apeleaz întru aceasta la sfântul Ioan Chrysostomu care ar fi zis în *Discursul s u asupra Întrup rii* (citi i: *asupra na terii*) *Domnului nostru*: “Iisus Hristos a venit între noi; el ne-a dat Duhul *care purcede dintr-însul*, i a luat corpul nostru”. Acest text, afar de cuvântul: *care purcede dintr-însul*, care nu se afl în nici o parte a operelor sfântului Ioan Chrysostomu, acest text, zicem, este imitat dup pasajul în care sfântul patriarh al Constantinopolului zice cu totul simplu: “El a luat corpul nostru, i ne-a dat Duhul S u”. Trebuie s aib cineva bun voiu pentru a vedea într-o asemenea fraz *purcederea ex Filio*.

Iat acum un text atribuit sfântului Epifanie i care ar fi extras din opera intitulat : *Encoratus*. “Trebuie s credem c sfântul Duh *purcede din Hristos* sau dintr-amândoi (din Tat l i din Fiul) pentru c Iisus Hristos zice: “*Care purcede din Tat l i acela va lua dintr-al Meu*””.

Noi am deschis *Encoratus* al sfântului Epifanie, i în el am aflat ceea ce urmeaz : “Nu sunt doi Fii, c ci Fiul este unic. A a, Sfântul Duh este Duhul Sfânt i Duhul lui Dumnezeu care este pururea cu Tat l i cu Fiul, nu str in dumnezeirii, ci existând prin Dumnezeu, i *purcezând din Tat l i primind de la Fiul* (§ VI).

Duhul *purcede din Tat l i prime te de la Fiul* (§ VII).

i Sfântul Duh de asemenea este unic, neuzurpând nici numele de Fiu, nici titlul de Tat , ci numit Duh Sfânt i nestr in Tat lui; c ci însu i Fiul l-a numit: *Duhul Tat lui*, i a zis: “*Care purcede din Tat l i acela va primi dintr-al Meu*”, pentru ca s nu fie crezut str in Tat lui i Fiului, i s se tie c *are aceea i substan i aceea i dumnezeire*” (§ VIII).

Dintr-acest din urm pasaj este extras textul *trunchiat i falsificat* de teologia roman . Sfântul Epifanie nu atribuie într-însul *Purcederea* decât Tat lui, i ea-l face s înve e *Purcederea ex Filio*. Aceasta este tocmai contrariul a ceea ce înva sfântul episcop al Ciprului.

Pitzipios a îndr znit întru aceasta s apeleze la liturghia oriental în favoarea ereziei romane a lui *Filioque*. Unul din textele sale falsificate este extras din legenda sfântului Dionysie Areopagitul scris de Metafrast, oper care nu ine de c r ile de oficiu ale Bisericii orientale. Ce zic acele texte? C Sfântul Duh este *imaginea Fiului*; c Iisus Hristos *a trimis* pe Sfântul Duh peste na iunile necredincioase pentru a le converti; c Sfântul Duh este fluviul Dumnezeirii *venind* din Tat l prin Fiul în lume; c Duhul este duhul Fiului i al Tat lui; c Fiul a trimis pe Duhul S u în lume. D. Pitzipios traduce prin *a purcede* i *purcedere* cuvintele care însemneaz *trimiterea* Sfântului Duh în

lume; cât despre cuvântul evanghelic: *care purcede* (Ecporevetai), nu-l găsim se citeva o singură dată întrebuințat pentru a desemna actul Fiului trimițând pe Sfântul Duh. Această observare este cu atât mai importantă cu cât liturghia orientală a fost scrisă în aceeași limbă ca și Evanghelia. Dacă autorii acestei liturghii ar fi voia să exprime purcederea *ex Filio*, cum ne-am putea dumiri că ei n-au întrebuințat cuvântul care, în Evanghelie, însemnează *a purcede*? Dar, ei nu-l întrebuințează nici o singură dată pentru a exprima acțiunea Fiului relativ de Sfântul Duh. Aceasta nu împiedică pe autor de a vedea pretutindeni *purcederea*. Duhul Sfânt este aceeași substanță cu Tatăl și cu Fiul; El a primit de la Fiul, care este *adeverul esențial, acest adevăr* pentru a iniția lumea în cunoașterea Sa; prin *adeverul* pe care l-a adus în lume, Sfântul Duh este imaginea Fiului, care este adevărul. Iată toată doctrina care reiese din rugăciunile publice ale Bisericii orientale. Cât despre *purcederea ex Filio*, nu se află un singur cuvânt care să se refere la dânsa.

Să terminăm această nomenclatură de falsificări printr-o ultimă, care a fost făcută de un teolog romano-catolic încă în viață, într-o operă a unui episcop rus încă în viață.

Într-o operă intitulată: *Încercare de conciliațiune între Biserica latină și Biserica greacă neunită*, D. avva Tilloy, doctor în teologie și în dreptul canonic, și scriitor foarte cunoscut în Franța, în partitura ultramontană, a încercat de a proba erezia romană a lui *Filioque* cu ajutorul textelor falsificate. Întru aceasta el apelează în fine la o profesiune de credință pe care o atribuie te Bisericii ruse. Să citim cuvintele sale: “Monseniorul Macarie este care, fără să voiască fără îndoială, îmi procură această mărturie. În *Teologia sa ortodoxă*, el citează o *profesiune de credință* prea bine cunoscută, imprimată de mai multe ori, și, pentru mai multă siguranță, teologul rus *indicațiunea pe care el o preferă; anume aceea pe care Kimmel* a inserat-o în *Libri symbolici Ecclesiae orientalis*, dedicate comitelui Protassof și publicate la Iena în 1843. Deschide cartea *la locul indicat de Monseniorul Macarie*, și citește: ...”. Urmează două pasaje extrase din *prima profesiune de credință* atribuită lui Gennadie, patriarh al Constantinopolului, și în care se învață într-adevăr *purcederea din Tatăl și din Fiul*.

Mai înainte de a ne ocupa de valoarea și de autenticitatea *profesiunii de credință* în chestiune, trebuie să examinăm prealabil dacă Prea Sfințitul Macarie a dat-o, în *Teologia sa ortodoxă*, ca primită de Biserica Rusă; dacă *a indicat pasajele* citate de D. avva Tilloy; dacă *a recomandat* el *indicațiunea* lui Kimmel. Doctorul nostru o afirmă; și noi afirmăm, că trebuie să fi pierdut cineva toată pudoarea pentru a îndrăzni să spună una ca aceasta. Doctorul nostru n-a indicat, fiindcă nu-i convenea, locul în care Prea Sfințitul Macarie ar fi vorbit despre profesiunea de credință în chestiune. Noi vom da indicațiuni precise și se vor putea verifica. N-a vorbit de dânsa în *Teologia ortodoxă* învitatul și venerabilul episcop-teolog, ci în *Introducere în Teologia ortodoxă*, care formează o operă aparte. În a doua parte a acestei opere, intitulată despre *Surginile teologiei ortodoxe*, secțiunea III, capitolul al IV-lea, doctorul teolog vorbește despre *expunerile credinței*. Aceste expuneri sunt de două clase: 1. acelea care

apar în vechii Biserici ecumenice infailibile; 2. acelea care apar în Bisericilor particulare și care *nu au merit decât întrucât sunt conforme cu cele dintâi*. Printre *expunerile* de a doua clasă, distinge pe acelea care sunt comune întregii Biserici orientale și pe cele care sunt particulare Bisericii ruse. El indică ca comune întregii Biserici orientale două *expuneri de credință*, care nu au nici un raport cu aceea care este citată de D. Tilloy, apoi acelea care sunt cuprinse: în *jurământul episcopilor*; în *Chestiunile dogmatice* pentru Iudeii și Sarracinii care intră în Biserică; în *profesiunea de credință* pe care o citează membrii celorlalte Biserici când intră în Biserica ortodoxă; în *formula de excomunicare*. Nici una din aceste *expuneri de credință* nu are raport cu aceea pe care a citat-o D. Tilloy.

Cele pe care Prea Sfințitul Macarie le indică ca apar înănd în particular Bisericii Rusiei sunt: 1. *Catehismul cel Mare* compus de Prea Sfințitul Filaret, Mitropolitul Moscovei, și publicat de Sfântul Sinod; 2. opere de controversă publicate de aceeași autoritate, ca *Convorbirile* compuse de Prea Sfințitul Filaret al Moscovei; *Piatra credinței* etc.

Prea Sfințitul Macarie observă pe urmă *în notă* că nu poate da cineva *carte simbolică* a unei Biserici decât o *expunere de credință* publicată de toți aceia care se află în capul acestei Biserici, și *nu de un episcop în particular, oricare ar putea fi celebritatea sa*. “Pentru aceasta, adaugă el, teologii străini *au mare greșeală* când le pun printre cărțile simbolice ale Bisericii de Răsărit etc.”.

Învățul teolog, după ce a citat câteva exemple de confesiuni de credință curate particulare, se exprimă astfel: “*Aceasta este greșeala ce a făcut-o de curând Kimmel, în publicarea operei sale intitulată: Libri symbolici Ecclesiae orientalis, Ienae 1848*” (*Introducere în Teologia ortodoxă*, p. 609, edițiunea de Paris 1857).

Astfel Prea Sfințitul Macarie blamează pe Kimmel pentru că a dat ca *expuneri de credință* ale Bisericii orientale, opere care nu merită acest titlu. Nu menționează nimic, printre profesiunile de credință ale Bisericii orientale în general, sau ale Bisericii ruse în particular, *prima profesiune de credință*, atribuită lui Gennadie și inserată în colecțiunea lui Kimmel; are grijă de a stabili că profesiunile de credință *ale particularilor* nu pot apărea în *Bisericilor*, și D. Tilloy pretinde că el a recunoscut ca profesiune de credință a Bisericii ruse *prima profesiune* a lui Gennadie din care a citat extracte; și că a recomandat edițiunea lui Kimmel!

Cum să caracterizăm un asemenea proceeu? și apoi după ce a imputat savantului teolog rus contrariul de ceea ce el a învățat, D. Tilloy îndrăznește să se exprime astfel: “După o atare *merituri* din partea Monseniorului Macarie, are cineva dreptul de a se mira că savantul prelat *a consacrat* mai bine de o sută pagini de ale teologiei sale *pentru* a susține o doctrină diametral opus doctrinei din *confesiunea de credință* pe care o APROBĂ și a cărei ORTODOXIE o RECUNOAȘTE!” *Cât nerușinare în acest trist și păturos limbaj!* Dar D. Tilloy se covârșește încă în ceea ce urmează: “O atare contradicțiune într-un prelat privit cu dreptate ca unul din cei mai învățați teologi ai Bisericii ruse ar fi neexplicabil dacă nu am ține *prejudiciile de*

sect , chiar într-un teolog, au foarte adesea mai mult domnie asupra spiritului decât logica”.

Iată demnul corolar al uneia dintre cele mai groase minciuni ce ne-a fost dat de a g si în operele ultramontane, atât de fecunde cu toate acestea în falsifica iuni i în imput ri calomnioase.

Cât despre *profesiunea de credin* citat de D. Tilloy, îi i poate cineva pune această chestiune: Cine îi este autorul? Kimmel a publicat două pe care le atribuie lui Gennadie, patriarhul Constantinopolului. Cea dintâi este în form de dialog între patriarh i sultanul Mohammed. Dintr-aceasta D. Tilloy a extras textele sale favorabile *purcederii ex Filio*. Într-a doua, discursul este continuu, i doctrina este opus formal *purcederii ex Filio*. Kimmel n-a probat autenticitatea niciuneia din ele. La pagina 8 a *Prolegomenelor* sale, el zice, f r a da probe, “c patriarhul pare a fi scris pe cea dintâi profesiune de credin ; i c sultanul cerându-i-o pe urm *în scris*, el *o retract* , *o prescurt* , i se pare c a publicat-o într-aceast din urm form ”. Ce însemnează aceste cuvinte ale profesorului protestant? Ce garan ie de autenticitate ne ofer el?

Un fapt singur, i care nu poate fi contestat, este c Gheorghie-Scholarius, care a fost apoi patriarhul Gennadie, după ce a sl bit pu in în sinodul de la Floren a, se declar atât de pe fa împotriva doctrinei occidentale, după reîntoarcerea sa la Constantinopol, încât Marcu al Efesului, însu i, îi încredin grija ortodoxiei după moartea sa; este sigur c Gheorghiu-Scholarius, nefiind înc patriarh, se ar t demn emul al lui Marcu al Efesului c ruia îi pronun elogiul funebru, i îi compuse epitaful. Poate crede cineva c acest viguros ap r tor al doctrinei orientale, acest adversar al *latinismului*, s fi compus o profesiune de credin în care s fi afectat de a se întinde asupra *purcederii ex Filio*?

Prima profesiune de credin atribuit lui Gennadie nu poate fi asadar a lui. De ar fi i a lui ea n-ar avea importan ca profesiune de credin a unei Biserici. D. avva Tilloy a luat dar un apocrif ca pe o scriere serioas , i a lipsit de la împlinirea primelor datorii de onoare literar , pretinzând c Prea Sfin itul Macarie a dat acest apocrif, ce emanează de la un particular, ca pe o profesiune de credin recunoscut de Biserica Rusiei.

Din lucrarea ce am f cut, noi suntem în drept s tragem aceste două concluziuni:

1. Tradi ia catolic înva o doctrin formal contrar doctrinei Bisericii romane asupra *purcederii Sfântului Duh*.
2. Teologii romani n-au putut întru aceasta s apeleze la tradi ie decât alterând sensul textelor sau falsificându-le.

A TREIA EREZIE A PAPALITĂȚII
sau doctrina sa
ÎN PRIVINȚA ÎNTRUPĂRII

Nu credem că ar putea cineva rezonabil contesta ceea ce am stabilit în privința ereziei papalității, relativ la Sfânta Treime. Teoriile pretinse filosofice cu ajutorul cărora s-a încercat de a justifica adaosul lui *filioque* în simbol nu suportă examinare. De abia chiar mai în elege cineva că s-a încercat acest fel de probe într-o Biserică care învață că Treimea este un mister neocomprehensibil, și că proba tradițională este singura admisibilă când este vorba de a constata existența unei dogme revelate.

Noi nu vom pierde timpul a discuta teorii care se raportează la o dogmă neocomprehensibilă. Am întrebuințat singura metodă rațională expunând, sub toate raporturile, și în toate detaliile sale, tradiția constantă a Bisericii creștine.

Dogma papală fiind contrară acestei tradițiuni este o erezie.

De la prima dogmă fundamentală a creștinismului, trecem la a doua, adică, la misterul Întrupării. Papalitatea a impus Bisericilor occidentale mai multe erezii distructive acestei dogme.

Să expunem mai întâi în ce consistea ea.

Toate Bisericile creștine au profesat și profesază că Cuvântul, a doua persoană a Treimii, s-a făcut om; că a luat un corp omenesc și un suflet omenesc; că s-a arătat în lume sub numele de *Iisus*, și cu califică iunea de *Hristos*.

Sunt dar în Iisus Hristos două naturi, dumnezeiască și omenească. Cu toate acestea, nu este decât un *Iisus Hristos*, adică, o singură persoană într-însul; această persoană este aceea a Cuvântului, astfel încât Iisus Hristos, Dumnezeu-om, este numit cu dreptate *Fiu al lui Dumnezeu*.

Nestorie a contrazis această învățtură creștină. El nu îndrăzni, ca vechii gnostici, să spună pe față că sunt în Iisus Hristos două persoane, dar atribuia fiecărei din cele două naturi o stare atât de deosebită încât putea cineva foarte bine să conchidă dintr-aceasta că el considera pe fiecare natură ca o personalitate. El merge până la a separa într-atât natura omenească de natura dumnezeiască încât pretinde că dumnezeirea trebuie să fie adorată separat de omenire.

Dacă, în persoana unică a lui Iisus Hristos, s-ar putea separa omenirea de dumnezeire, este foarte evident că această omenire nu ar merita cultul de lătrie care se cuvine numai lui Dumnezeu; căci, separat de dumnezeire, omenirea este creatură și nu este Dumnezeu. La acest consecință tindea Nestorie care voia să facă din omul în Iisus Hristos, o persoană omenească, deosebită de persoana dumnezeiască.

Pentru a răspunde ereziei sale, Biserica trebuia să proclame că o singură adoră iune se adresează lui Iisus Hristos, pentru că nu este într-însul decât o

persoană care este aceea a Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce decise sinodul ecumenic de la Efes.

Al cincilea și al șaselea sinod ecumenic proclamară același adevăr, conform cu învătura Bisericii primare, al cărui organ era sfântul Atanasie al Alexandriei când zicea: “Noi nu adorăm un lucru creat, ci pe stâmpânul lucrurilor create, pe Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, deși însuși corpul considerat separat, face parte din lucrurile create, cu toate acestea el a devenit corpul lui Dumnezeu; noi nu adorăm acest corp, după ce l-am despărțit de Cuvântul; de asemenea, nu separăm pe Cuvântul de corp când voim să-l adorăm; ci, fiindcă *Cuvântul trup s-a făcut*, recunoaștem de Dumnezeu pe Cuvântul existând în corp” (S. Ath. Epist. ad Adolph., § 3). Astfel este dogma definită de atunci de sinoadele ecumenice, și admisă de toate Bisericile, împreună și de a Romei.

Nu este necesar de a ne întinde mai mult pentru constatarea unui punct de credință ce nu este contestat. Pentru a proba că papalitatea a fost eretică în privința acestui punct, trebuie numai să demonstrăm că, alături de învătura comună, ea a adăugat una particulară, care distruge radical dogma unității de persoană în Iisus Hristos, că ea nu adorează pe Iisus Hristos cu o singură adorare care se raportează la persoana sa dumnezeiască; că adresează un cult special omeniției sale și chiar la părți din corpul său, anume inimii, și adresează acestei inimi, lăsând la o parte persoana dumnezeiască, un cult de lătrie.

Dacă vom proba acest fapt, va trebui să conchidem dintr-însul că papalitatea a învătărit și impus Bisericilor occidentale o erezie mai deplorabilă decât Nestorianismul.

Câteva cuvinte asupra originii Sacrei-Inimi sunt necesare pentru în alegerea celor ce vom avea de zis.

Cel dintâi teolog care a învătărit-o este un iezuit numit la Colombiere, mort în 1682. El era confesor al unei monahii din congregațiunea zisă *a Vizita iunii*, și numită Maria Alacoque. Prințesa La Colombiere împrumutându-i penitenței sale o mulțime de revelațiuni, care trecu, din hârtiile sale în mai multe publicațiuni făcute de iezuiți, și în viața Mariei Alacoque, publicată de Languet episcop de Soissons, episcop iezuit de o mai bună vreme și iezuit.

Când Languet publică aceste opere, a fost din cauza aceasta un adevărat mare scandal încât, în unire cu preotul de la Sfântul Sulpiciu din Paris, fratele său, se grăbi să facă să dispară exemplarele. Câteva cu toate acestea se vânduse, și apărură după ele o traducere italiană. Papa Clement al XIV-lea o condamnă numai de câțiva ani în 1772.

Maria Alacoque, monahie din Paray-le-Monial, în dioceza Autunului, murise din 1690.

Din aceste date, se vede că cultul Sacrei-Inimi nu se urcă la o prea înaltă antichitate; la sfârșitul secolului al optisprezecelea, papalitatea încă nu-i era favorabilă.

Dar iezuiții se puseră atât de bine pe lucru de la această epocă, încât cultul care avea predilecțiunea (sprijinul) lor făcu să rezece progrese. Scopul lor evident era de a stabili nestorianismul. Doi din Prințesii lor, Hardoin și Berruyer, învătăriră această erezie. Pe când episcopii, uniți cu papa, condamnau operele

acestui din urmă scriitor, bunii Prinț, se publice în secret o a doua ediție⁶⁶. Neputând brava (nesocoti) pe fa autoritatea ecleziastică printr-o înv tur teologic evident eretic, eirecurser *la devo iune* (pietate) pentru a insinua eroarea lor sub o pioasă aparență, și, prin istorisirile lor supranaturale, îi atribuiră ca un fel de consacra iune divin. Berruyer a fost pr sit; pr rintele La Colombiere și Maria Alacoque îi conduseră mai sigur la același scop.

Maria Alacoque pretindea că ei și se revelase devo iunea către Sacra-Inimă. Într-o zi când ea era la rugăciune înaintea sfintelor taine, Iisus îi zise, arându-i inima sa, că cere de la ea ca Vineri după Sărbătoarea sfintelor Taine să fie consacrat cultului inimii sale, ca recompensă a dovezilor de iubire ce El dăduse oamenilor; adresează-te, continuă El, servitorului Meu Prinț La Colombiere, iezuitul; spune-i din partea mea să lucreze din cât îi va fi posibil ca să stabilească această devo iune, pentru a face această plăcere inimii Mele. Maria Alacoque comunică Prinț La Colombiere misiunea divină ce primise și adugă: Iisus Hristos speră mult de la Compania voastră.

Compania iezuiților, după ce și-a delegat astfel din partea lui Iisus Hristos, misiunea de a stabili devo iunea către Sacra-Inimă, lucră întru aceasta prin toate mijloacele sale ordinare.

Mai întâi revela iunile se înmulțiră, dacă este să credem Prinț La Colombiere și istoricului Languet. Maria Alacoque, după dînii, petrecea nopți aproape întregi în *convombiri amoroase cu preaiubitul său Iisus*. Odată, el îi permise de a-și rezema capul pe pieptul său și îi ceru inima sa. Ea consimți; atunci Iisus o luă, o puse într-asa, pe urmă și-o înapoi. De atunci, ea simți o durere continuă în partea pe unde ieșise și intrase inima sa. Iisus o sfătui de a-și lăsa sânge când durerea ar apuca-o prea tare.

Maria Alacoque își dădu inima lui Iisus printr-un act în bună formă pe care îl semnă cu sângele său în chipul acesta: “Sora Margareta Maria, ucenică a dumnezeieței iubiri a adorabilului Iisus”. În schimbul acestui act, Iisus îi făcu un altul prin care o constituie moțenitoare a inimii sale pentru timp și pentru eternitate: “Să nu-și parăru, îi zise el, și-i permit de a dispune de dânsa după placul tău, tu vei fi jucăria bunei mele plăceri”. La aceste cuvinte Maria Alacoque luă un cuțit și scrisese (cu el) pe pieptul său numele lui Iisus în *caractere mari și adânci*.⁶⁷

Odată, îi apărură sfânta Fecioară, înănd în brațele sale pe pruncul Iisus. Ea îi permise de a-l mângâia și de a-l ține în brațe. Maria Alacoque îi zise, între alte lucruri interesante, că ea voia te a fi întemnițat în inima lui până când și ea va plăti toate datoriile sale.

Languet se întinde foarte pe larg asupra promisiunii de căsătorie intervenit între Iisus și Maria Alacoque, asupra logodirii și cununiei. Respectul pentru cititorii noștri ne oprește de a cita expresiile de care s-a servit iezuitul.

Surorile Mariei Alacoque n-aveau, după cât se pare, atâta râvnă pe cât ar fi fost de dorit. Dar devo iunea către Sacra-Inimă suplinea restul; așa, înaintea

⁶⁶ Vezi, pentru probe, Istoria noastră Bisericii Franceze.

⁶⁷ Descrierea aceasta pare mai mult a fi o înșelare demonică și un pact semnat cu sânge ca în ritualurile satanice.

acestei devo iuni, diavolul fu forțat de a oțuli din mână stire, nu făra da jos perdelele și vergelele de la grilajul corului. Trebuia cel puțin să comită o zburdă inițial, pentru a fi locurile.

Gravul istoric Languet povestește aceste frumoase lucruri făra răde. El ne spune că în prima vineri a fiecărei luni, durerile din coastă ale eroinei sale fiind foarte vii, ea își lăsa sânge, după cum Iisus o sfătui. Numai el nu s-a gândit că lăsarile de sânge fiind practicate în fiecare lună, de la apariția iune din 1674, până la moartea Mariei Alacoque în 1690, ar urma că ea și-ar fi lăsat sânge de *o sut nouăzeci și două de ori* în onoarea Sacrei-Inimii. Dacă ea nu s-a prezentat sub un atare tratament, aceasta făra îndoială este încă prin minune.

Iezuii, dând o origine cerească devo iunii către Sacra-Inimă, profitau de împrejurare pentru a recomanda celelalte doctrine ale lor de predilec iune. Pe cât bunii părinți sunt de riguroși pentru cei care nu iubesc Compania lor, pe atâtă sunt de îndurători pentru ceilalți. Dacă virtuțile celor dintâi nu le servesc nicicum pentru mântuire, pe catele celor de-al doilea nu le pot vedea de îndată ce ei au iubit pioasa Societate. Așa, Maria Alacoque văzu o dată purgatoriul, și fu prea fericită de a întâlni o mulțime de suflete care n-aveau pe dânsese decât această etichetă: *El n-a urât pe Domnul* (citiți: Compania lui Iisus). Dacă este de ajuns de a nu urî pe Domnul pentru a se mântui, trecând prin purgatoriu, este foarte evident că nu vor fi condamnați decât aceia care vor fi urât sfânta Companie.

Nemaculata-Concep iune trebuia neapărat să fie recomandat de Sacra-Inimă. Maria Alacoque o făcea să intre în spirit prin mijlocul unor mici bilete ce trebuia cineva să le înghită ca pe pilule. Ea scria dar fratelui său care era preot: „Noi am promis că vei lua biletele ce-ți trimit, câte unul, în fiecare zi, pe nemâncate, și că vei săvârși sau vei face să se săvârșească nouă liturghii, în nouă săptămâni, în onoarea Nemaculatei-Concep iuni⁶⁸, și tot atâtea liturghii de ale Patimii, în nouă vineri, în onoarea Sacrei-Inimii. Cred că nimeni nu va pieri din cei ce cu deosebire și se vor consacra”.

Se scrie că iezuii sunt foarte darnici de mântuire pentru toți aceia care consimt să urmeze orbește ordonanțele lor. Sângele răscumpător nu mai are nici o valoare în mântuirea omului, de îndată ce o invocă iune către Sacra-Inimă și către Nemaculata-Concep iune și asigură mântuirea.

Vom reveni asupra acestui subiect cu ocazia ereziilor Bisericii române, contrarii doctrinei catolice asupra răscumpătorii.

Am putea cita o mulțime de miracole foarte singulare povestite de *cordicoli* (adoratorii inimii), pentru a stabili originea divină a cultului lor de predilec iune⁶⁹; dar ar fi inutil de a căuta să probăm că **erezia nestorian**, ascunsă sub devo iunea către Sacra-Inimă, este dată ca o revelație divină;

⁶⁸ Se referă la „imaculata concepție, credința devenită dogma pentru latini.

⁶⁹ Trebuie citit Languet, în *Via a Mariei Alacoque*, și *Cultul amorului divin sau devo iunea către Sacra-Inimă a lui Iisus*, de Fumel, episcopul Lodevei. De la aceste două opere, s-au publicat cu sutele și altele unele mai ridicole și mai eretice decât altele.

nimeni nu o contest în Biserica romană, mai ales astăzi când prin favoarea lui Piu al IX-lea⁷⁰, Maria Alacoque este trecut în numărul sfințelor.

Pentru a stabili că inima corporală a lui Iisus este în realitate obiect al cultului, este de ajuns de a arunca o privire de ochi pe prima carte ce îți iese înaintea ta relativ la această devoiune. Se adresează către ea ca către o ființă deosebită în toate litanii și rugăciunile ce ți se adresează. Cite-te acolo cineva, de exemplu: “Inimă a lui Iisus, bogată către cei ce te invoc! Inimă a lui Iisus, iertarea păcatelor noastre etc., etc., mijloacele pentru noi!” O invocă cineva în cer, în Eucharistie, pretutindeni pe unde este Iisus Hristos; ea are rugăciunile ei speciale; face dintr-o dată un obiect separat pe care îți oferă Tatăl lui, Fiul lui, Sfântului Duh; vorbește despre *palpita iunile* sale despre *dilata iunea* sa; afirmă că ea a fost formată din sângele lui David; că este esut din fibre de o deosebită sensibilitate; că mi cărea sa este lin etc.⁷¹.

Un iezuit, P. r. Galifet, a încercat să scuze cultul dat Sacrei-Inimi prin acela pe care Biserica romană îl dă *corpului* lui Iisus Hristos în serbarea Sfintei-Taine, numit de popor Fete-Dieu (Serbarea toarei lui Dumnezeu sau Dumnezeiasc prin excelență). Este sigur că această serbătoare este numită în cărțile liturgice române: *Festum Corporis*, *Serbarea toarei Corpului*. Asupra acesteia, P. r. Galifet raționează astfel: “Singurul și propriul obiect al Serbării lui-Dumnezeu este *corpul* lui Iisus Hristos: de unde trebuie să conchidem că *nu s-a instituit această serbătoare anume pentru a onora persoana lui Iisus Hristos ci pentru a onora carnea sa, corpul său*, pentru că nici sufletul, *nici divinitatea, nici persoana* nu sunt obiectul formal al acestei serbări. Obiectul direct și imediat *este corpul* prea sfânt al lui Iisus Hristos în mister⁷²”.

P. r. Galifet raționează bine. Într-adevăr, dacă Biserica romană a stabilit serbarea *corpului* lui Iisus Hristos, fără privire la persoana divină, ea a putut stabili și pe a Sacrei-Inimi. Numai, din raționamentul P. r. Galifet rezultă două probe în loc de una **în sprijinul nestorianismului Bisericii române**.

Nimeni nu-ți face iluzie la Roma în privința caracterului eretic al devoiunii către Sacra-Inimă. Așa, când iezuii sollicitau stabilirea unei serbări a Sacrei-Inimi, cererea le fu respinsă de Congregațiunea Riturilor. După acest eșec, pe 10 iunie 1697, ei așteptă treizeci de ani pentru a adresa o nouă cerere; dar profită pe larg de acest răstimp pentru a răspândi devoiunea nouă în poporul ignorant și bigot. Icoanele, medaliile, crucițelele, miracolele, profetiile, predicile, exhortațiunile la confesional, congregațiunile, toate aceste mijloace prin care iezuii prepară doctrinele ce voiesc să le vadă definite, fură întrebuinate. Trămăturile fiind astfel pregătite, două cereri sunt adresate una după alta pentru stabilirea serbării, în 1727 și în 1729.

⁷⁰ Pius al IX-lea, papa între 1846 – 1878.

⁷¹ Vezi adunare de diferite exerciții de pietate în onoarea preasfintei Inimi a lui Iisus; Devoiuena către Sacra-Inimă etc.

⁷² Devoiuena către Sacra-Inimă, Cart. II, c. 2. Nota Traduc. Cărțile din aceste note sunt toate scrise în limba franceză.

Congrega iunea Riturilor avea atunci ca promotor al credin ei pe Prosper Lambertini care fu în urm papa Benedict XIV⁷³. El era instruit i pu in iezuit. F cu s se resping cererile. El este cel care a conservat am nuntele acestei afaceri în opera sa intitulat : *Despre Canoniza iunea Sfin ilor*. Dac cere cineva, zice el, o s rb toare pentru Sacra-Inim a lui Iisus, pentru ce n-ar cere una i pentru *sacra coast* , pentru *sacrii ochi*, i chiar pentru *inima sfintei Fecioare*?

Aceasta din urm este ast zi în uz în Biserica roman . Benedict al XIV-lea nu se îndoia c ceea ce lui i se p rea ridicol, s-ar putea institui de Dumnezeu.

E ecul iezui ilor nu i-a descurajat. Miracolele se înmul ir ; s-a f cut mai ales mare zgomot de pestilen a de la Marsilia. Acest ora avea, în 1722, episcop pe un vechi iezuit numit Belzunce, care nu p r sise Societatea, ca atâ ia al ii, decât pentru a o servi mai bine în episcopat⁷⁴. I se inspirase (de Societate) ideea de a dedica ora ul s u episcopal Sacrei-Inimi, pentru a opri flagelul. El f cu aceast consacra iune cu o preparare cât se poate de zgomotoas . Care-i fu rezultatul? Roma nu se mi c deloc; iezuitul Galifet i Languet, contemporani ai faptului, ziser cu timiditate c flagelul a *inceput a diminua*, din ziua consacra iunii. Dar trebuia ceva mai pozitiv; pentru aceasta Drouas, episcop de Toul, elev al lui Languet, asigur , în 1763, c contagiunea încetase din îns i ziua consacra iunii. În 1823, M. de Quelen, arhiepiscop al Parisului, afirma c contagiunea a încetat la moment.

Ast zi toat lumea, în Biserica roman , prime te acest miracol *subit*. Acest fapt, foarte bine exploatat, servi foarte mult propag rii noii devo iuni i prepar instituirea s rb torii.

Doi papi, amici ai iezui ilor, Clement al XI-lea⁷⁵ i Clement al XIII-lea⁷⁶, f cur cele dintâi concesiuni. Acesta din urm f cu s i se adreseze scrisori de la câ iva episcopi polonezi; presupuse c a primit una de la Filip al V-lea, regele Spaniei, care, fiind despre aceasta în tiin at, declar c aceast pretins epistol era apocrif . Iezui ii, papa i ministrul s u Torregiani erau în acest complot întunecos. Cu toate acestea, Clement al XIII-lea nu îndr zni s stabileasc o s rb toare în onoarea inimii *materiale* a lui Iisus Hristos; el autoriz numai, în 1765, o s rb toare în onoarea *inimii simbolice*, adic , a iubirii Mântuitorului pentru oameni. Cu toate acestea, decretul s u fu interpretat în sensul cultului dat inimii materiale de Fumel, episcop al Lodevei. Roma interveni prin organul canonistului Blasi care public , în 1771, o dizerta iune **în scopul de a stabili c cultul inimii materiale nu este autorizat**. De atunci, papa Pius al VI-lea⁷⁷ f cu o declara iune analoag .

Aceasta probeaz cu eviden c Roma nu- i f cea nicicum iluzie asupra naturii noului cult i asupra ereziei pe care acest cult o acoperea; spre a sc pa, adoratorii inimii crezur c trebuie s zic cum c ei ador inima în acest sens c ea este unit ipostatic te cu divinitatea, i nu luau seama c se exprimau ca

⁷³ Benedict al XIV-lea, papa între 1740 – 1758.

⁷⁴ Se scrie c iezui ii sunt dota i cu o a a de admirabil dezinteresare încât, r mânând iezui i, nu pot fi episcopi: nu mai sunt mai multe maniere de a fi iezuit, i cu cerul i cu dezinteresarea, se pot face acomod ri.

⁷⁵ Probabil Clement XII, papa între 1730 – 1740.

⁷⁶ Clement al XIII-lea, papa între 1758 - 1769

⁷⁷ Pius al VI-lea, papa între 1775 - 1799

îi Nestorie care *adora pe cel vizibil din cauza celui invizibil*. Într-adevăr, inima materială era totdeauna în ochii lor obiectul direct al cultului celui nou. Ei nu îndrăzneau să zică cu iezuitul Berruyer: “*Jesu Christri humanitas est in se directe et in recto adoranda et cultu latriae prosequenda*”; dar nu făceau mai puţin din inima materială *personificat* obiectul direct al cultului lor; către dânsa îi adresau rugăciunile lor. În sfârşit, urcându-ne la originea devoiunii, este evident că inima materială este obiectul exclusiv al cultului. Pater Galifet o afirmă în modul următor: “Este vorba despre inima lui Iisus Hristos în însemnarea sa proprie şi naturală şi nicidecum metaforică. Iisus Hristos vorbeşte despre inima sa reală în eleas (în revelaţiunile Mariei Alacoque); aceasta este arătat prin acţiunea ce o face descoperindu-şi inima şi arătând-o; el vorbeşte despre această inimă pe care o descoperă şi o arată; pe această inimă voie te el să-şi onoreze, şi căreia voie te să-şi se facă sărbătoare. Nu se poate lua într-un alt sens cuvântul inimă repetat de mai multe ori în această revelaţiune, fără a face arătat violenţa cuvintelor şi acţiunilor lui Iisus Hristos. De altminteri, este învederat, în viaţa venerabilei mame Margareta (Maria Alacoque) că, în toate locurile în care vorbeşte despre această devoiune, ea a luat totdeauna inima lui Iisus în sensul natural. Iată dar *obiectul sensibil* al devoiunii ce Iisus Hristos voie te să stabilească ⁷⁸”.

Doctrina Pater Galifet care era doctrina tuturor adoratorilor inimii, prevala asupra tuturor cerii Romei.

Cea mai mare parte dintre episcopi, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, îndădur ordine pentru a stabili în diocesele lor cultul Sacrei-Inimii, şi arătară inima materială ca obiect al cultului; compuseră servicii care fură inserate în Breviarele (Molitvenice) şi Liturgiile diocezelor lor; lăsară să se răspândească cântecurile, rugăciuni, *exerciţii de pietate*, în care inima materială era dată cât de explicit posibil ca obiect de adoraţiune.

După revoluţiunea franceză, devoiunea către Sacra Inimă deveni punctul de unire al tuturor acelor care se declarau pentru *tronul altarului*; vaste asociaţiuni se întemeiară, semi-politice, semi-religioase; cultul Sacrei Inimii căpătă astfel o nouă importanţă, **şi cu cât se întindea, se accentua cu mai puţin menajament în sensul nestorian**. Papii intrară pe aceeaşi cale. Indulgenţele fură acordate cu abundenţă noului cult; se pretinse că noua devoiune era destinată să învinge impietatea, că şi când cei care, ar refuza de a fi discipoli ai lui Iisus Hristos, s-ar apuca să devină ai Mariei Alacoque.

În zilele noastre, Maria Alacoque a fost pusă în catalogul sfinţilor de Pius al IX-lea. Această beatificaţiune este aprobarea directă a revelaţiunilor şi a doctrinei sale. Dar, fiindcă este imposibil de a ridica cea mai mică îndoială despre ceea ce Maria Alacoque în eleaga prin *inima* lui Iisus Hristos, Roma a părut să distingă iunile teologice ale lui Clement al XIII-lea şi ale lui Pius al VI-lea pentru a proclama inima materială a lui Iisus Hristos demnă de adoraţiune, fără nici o privire la persoana divină, conform cu doctrina Mariei Alacoque,

⁷⁸ Despre excelenţa devoiunii către Inima adorabilă a lui Iisus Hristos.

explicat de La Colombiere, Galifet, cei doi Languet de Sens și de la Sfântul Sulpiciu din Paris, Fumel și sute de alți doctori cordicoli.

Astfel această doctrină nu mai pune astăzi pe nimeni în îndoială. Am putea cita mai multe opere autorizate care o probează până la evidență. Preferăm însă cuvântul unui episcop care, acum câteva zile⁷⁹, se exprima astfel într-un ordin publicat pentru a închina dioceza sa Sacrei Inimi:

“Peste câteva zile, Biserica, după ce a înconjurat cu omagiile credinței iubirii sale *corpul* Mântuitorului totdeauna viu pentru noi în sfânta Euharistie, va adresa *adora iuni speciale c tre sacra inimă a lui Iisus, c tre această inimă pururea palpitând* pentru noi de sâmbăciune (tendresse) și de iubire...”

Pentru a răspunde dublei noastre naturi, această devoțiune, ca toate celelalte, are un dublu obiect, *unul material și sensibil*, altul spiritual. *Mai întâi este înșurubată în inima materială a lui Iisus*, din cauza unirii sale cu divinitatea. *Omenirea întreagă a dumnezeiescului nostru Mântuitor este, într-adevăr, obiectul adora iunii noastre...*

Cum dar inima lui Iisus nu ar putea fi obiectul unui cult special? Nu numai că este unită cu divinitatea, dar nu este ea tot ceea ce este mai excelent în creațiune? Nu este ea partea cea mai nobilă a sfintei omeniri a Cuvântului întrupat? Nu este sorgintea vieții sale fizice? și nu dintr-această inimă au ieșit toate picăturile de sânge versate pe cruce și ni s-au dat de-a-l aduna în potirul eucharistic? Această inimă în fine, împunsă pe cruce de lancea soldatului, nu ne prezintă ea una din rănile cele mai atingătoare ale dulcelui nostru Mântuitor?...

Dacă *inima materială* a lui Iisus Hristos este deja demnă de toate omagiile noastre, ce va fi dacă, conformându-ne limbajului universal, vom considera această inimă ca scaunul, ca emblema și ca simbolul iubirii infinite a Cuvântului celui etern, a iubirii lui Dumnezeu făcut om pentru noi?”

Episcopul care a pronunțat asemenea cuvinte în zadar se întinde asupra unirii omenirii cu Cuvântul și asupra inimii simbolice, el n-a afirmat mai puțin: că omenirea lui Iisus Hristos în ea înșurubată este adorabilă; că *corpul* este adorabil; că inima este adorabilă; că ele nu sunt adorate cu o singură și aceeași adorațiune care se adresează persoanei divine.

Este adevărat că episcopul de Mans nu învârtă o doctrină care să fie a lui personal; doctrina sa este doctrina Bisericii sale, după cum are grija de a o să declare.

Dar, această doctrină este eretică, și a fost condamnată de amândouă sinoadele ecumenice de la Efes și de la Constantinopol. Cel dintâi din aceste sinoade aprobă anatemă asupra sfântului Chiril în care s-ar condamna acela care n-ar adora pe Emmanuel sau persoana divină Iisus Hristos cu o singură adorațiune.

Al doilea sinod ecumenic de Constantinopol se exprimă astfel: “Dacă cineva susține că Iisus Hristos trebuie să fie adorat în fiecare din naturile sale, a încătușa să introducă două adorațiuni, una a lui Dumnezeu, cealaltă a omului în Iisus Hristos, în loc de a adora cu o singură și unică adorațiune, pe Cuvântul

⁷⁹ Ordinul episcopului de Mans, cu data de 16 Mai 1872.

întrupat în natura omenească pe care i-a făcut-o proprie în ea. Și, așa precum Biserica, printr-o tradiție constantă, totdeauna a crezut în ea și a proclamat, să fie anatemă”.

Cordicolii caut să scape de această condamnare, pretinzând că adora iunea lor nu se adresează inimii din cauza unirii ipostatice a omeneirii cu dumnezeirea. Nestorie alergă la același subterfugiu, după cum îi impută Teodot al Ancyrei în plin sinodul de la Efes, dar acest subterfugiu nu împiedică pe Prințul de a condamna erorile lui, căci nu recurgea la dânsul (la subterfugiu) decât pentru a disimula diviziunea ce se stabilea în persoana unică a Cuvântului întrupat.

Biserica Romană divide nu numai persoana unică a Cuvântului pentru a da fiecareia din cele două naturi o adora iune, dar divide și pe însuși în natura omenească pentru a adora separat inima materială a lui Iisus Hristos; **ea merge dar mai departe decât însuși Nestorie, și erezia sa este încă și mai monstruoasă.**

A PATRA EREZIE A PAPALITĂȚII
Sau Doctrina Sa
ÎN PRIVINȚA RĂSCUMPĂRĂRII

Credința Bisericii privitoare la răscumpărare consistă întru a crede că omenirea câștigată prin păcatul originar a trebuit să fie răscumpărată prin Iisus Hristos care-și oferi pentru ea sacrificiul lui Dumnezeu pentru rinte și suferință.

Aadar prin Hristos singura omenirea a fost răscumpărată.

Răscumpărarea este aplicată fiecărui om în particular prin meritele mijlocitorului; și aceste merite îi sunt atribuite *gratuit*. De acolo vine cuvântul de *gratie* prin care se desemnează ajutorul divin care răscumpără natura omenească, o purifică și o sfințește.

S-au ridicat discuții asupra faptei omenești produse sub influența grației. Unii n-au vădit într-însa decât un curat efect al grației, au considerat această *gratie* drept cauză unică și necesară a faptei bune, libertatea nemaexistând de după cădere.

Alții au pretins că omul și-a conservat libertatea, sau liberul său arbitru pentru bine, după cădere; că *gratia* nu și-ar fi absolut necesară; că această *gratie* chiar nu și-ar acorda decât ca recompensă a bunei utilizări de libertate; că omul, prin urmare, merită, prin actele sale libere, *gratia* și justificarea.

În fine, este o doctrină intermediară după care omul într-adevăr și-a conservat liberul său arbitru după cădere, dar acest liber arbitru nu poate lucra în realitate pentru bine decât prin *gratia* care-i dă energia sa, care *gratie* este acordată de Dumnezeu, după voința sa.

Luther a susținut prima opinie; Pelagiu pe a doua; Biserica catolică a învârtit pe a treia.

N-avem trebuință să intra în sutele și miile de chestiuni secundare ridicate cu privire la liberul arbitru și la *gratie*. Va fi de ajuns că am indicat pe cele trei doctrine principale pe care se alipesc acele chestiuni.

Este sigur că toată opiniunea, după care omul ar avea, prin meritul acțiunii sale, inițială justificarea acțiunii sale, este împotriva doctrinei Bisericii și este contrară dogmei despre răscumpărarea *gratuită* a omenirii prin sacrificiul Dumnezeu-Omului.

Cu această doctrină, Pelagiu fu eretic. El nu atribuia lui Dumnezeu *începutul* justificării, ci actului omului care ar afla în el însuși cauza primară a grației și a mântuirii, în buna utilizare de liberul său arbitru. În acest sistem, răscumpărarea nu mai era necesară; căci dacă omul poate *merita* prin sine însuși și prima *gratie*, el poate merita pe a doua și chiar mântuirea.

Când sfântul Augustin, episcopul Hipponei, deduse aceste consecințe evidente și logice din sistemul pelagian, nimeni, în sânul Bisericii, nu îndrăzni să-l susțină pe față; dar unii teologirecurser la subtilități pentru a menține în secret o doctrină ce trebuia să o anatematizeze, sub pedeapsa de a nu mai fi

creștin. Pe cât chestiunile erau de grele, pe atât era de lesne de a ridica dificultăți. Dar pe când unii atribuiau actului omenesc prea mare valoare, alții se aventurau într-o pretinsă explicațiune a acțiunii divine, și mergeau până să admită un decret nevincibil care ar face din omul căzut creatura privilegiată sau condamnată de Dumnezeu, fără ca acțiunea sa să aibă întru aceasta cea mai mică parte.

Dar acest fanatism nu este mai puțin în opus adevăratei doctrine creștine decât pelagianismul franc sau deghizat.

În evul mediu, scolasticii reînviară, în Occident, chestiunile grației și liberului arbitru care agitaser Biserica în secolul al V-lea. Discursurile lor rămăseră aproape închise între pereții colilor teologice. Tomas d'Acquino, care deveni marele dascăl al acestor secole, nu era pelagian, și, sub acest raport, el contribuie la susținerea destul de curată a doctrinei ortodoxe cu privire la răscumpărare.

Dar de vreme ce dominicanii urmau doctrina lui Tomas d'Acquino, iezuiții, antagoniștii lor, trebuia să învețe un alt sistem, după un uz adoptat de timpuriu în sânul Companiei lor, și care consista întru a urma, sub toate raporturile, o linie care să nu fie a celorlalți. Atunci se prezentă p rintele iezuit Molina cu cartea sa *De concordantia gratiae et liberi arbitrii*. Dominicanii o atacară în numele lui Tomas d'Acquino; de acolo cele două secole ale tomistilor și ale molinistilor care-și făcură un război crâncen.

Pentru a-i pune un capăt, papa Clement al VIII-lea⁸⁰ și Paul al V-lea⁸¹ convocară faimoasele adunări sau congregațiuni *de Auxiliis*, adică, *de ajutoarele* acordate de Dumnezeu omului.

Cele două teorii fură dezbătute îndelung; molinistii sau iezuiții rămăseră cei învingători, dar ei străluciră cu îndrăzneală; împiedicând, prin intrigile lor, condamnarea pelagianismului deghizat, învinsă de p rintele lor Molina, și continuând de-a-l învingea în toate colile lor.

Luptele dominicanilor, din secolul al XVI-lea, urmând, în secolul al XVII-lea, lupta colii Portului-Regal care adoptă, ca expresie a sensului toasei doctrine, o mare carte pe care Jansenius, episcopul Ipreei (d'Ypres), o intitulase *Augustinus*. Aceasta era un rezumat foarte amplu, cu explicațiuni, al întregii doctrine a sfântului Augustin, episcopul Hipponei, contra lui Pelagiu.

Scriitorii Portului-Regal aflu numeroase ajutoare la dominicani, benedictini, oratoriani, și se văzu apărând deodată o enormă cantitate de opere teologice și ascetice, pamflete, scrieri de tot felul, în care molinismul se da ca pelagianism, dar deghizat cu toată ascutimea iezuitică.

Fără a primi doctrinele și raționamentele cuprinse în toate aceste opere, este evident pentru cei care au citit într-însele, cel puțin în o parte, și care au în eles cartea lui Molina, că această din urmă operă este cu siguranță pelagiană și că ea atacă direct dogma răscumpărării, punând în libertatea umană o inițiativă a binelui care *merit* prima grație.

⁸⁰ Clement al VIII-lea, papa între 1592 – 1605.

⁸¹ Pius al V-lea, papa între 1605 – 1621.

În secolul al XVII-lea, iezuii erau în culmea puterii lor. Ei dominau pe papi, și se insinuaseră pe lângă regi, principii cei puternici, doamele cele mai influente, cu titlul de confesori. **Această lume mare corupt aprecia pe bunii priini care compuseseră pentru dânii o mulțime de mici procedee, prin care-i putea adormi sau iluziona conștiința, în mijlocul celor mai infame imoralități, și (prin care putea) combina împreună lucrurile lui Dumnezeu și ale diavolului.**

Iezuii aruncară pe câriva dintre teologii și dintre pamfletarii lor contra adversarilor molinismului; dar se văzură degrab că erau învinși pe tot râmăul spiritului că și pe alțiini ei. Combinară dar ceva care trebuia să-i conducă mai sigur la scopul lor.

Ei aveau în mână pe unul din priini lor care părăsise în aparență Compania lor spre a o putea servi mai cu folos intrând în Universitatea Parisului. El se numea Cornet. El nu trebuia să fie bătut de prea multă parialitate pentru companie, pentru că o părăsise. Iezuii au abuzat prea mult de acest mijloc pentru că să se mai poată lăsa cineva astăzi să fie întru aceasta în elat, afară numai dacă nu va arăta multă bunăvoință. Dar, la începutul secolului al XVII-lea, se putea lăsa cineva să se înțele. A adar Rev. P. r. Cornet primi de la iezuii cinci propozițiuni pe care zicea că le-au extras din *Augustinus* al episcopului Iprei, și care cuprindeau otrava subire a unei doctrine abominabile, care nu era alta decât fatalismul și negarea libertății umane.

S-au cutat acele cinci propozițiuni în *Augustinus* și nu s-au putut găsi. Atunci iezuii și amicii lor răspunseră că, deși nu sunt acolo formal, totuși ele ar rezuma toată doctrina cărții, și urmări la Roma condamnarea ei. Li s-a atribuit o procedură perfect demnă de dânii pentru a face pe papă să creadă că acele cinci propozițiuni s-ar afla în cartea lui Jansenius. Ei ar fi pus să se imprime o pagină a cărții cu modificațiuni și intercalațiuni, cu caractere vechi și pe o hârtie veche, și ar fi intercalat-o în exemplarul supus papei, care astfel s-ar fi convins că acele cinci propozițiuni s-ar afla în realitate în *Augustinus*. Bunii priini și-au bătut joc atât de adese ori de *cel Infallibil*, încât mijlocul de care li se impută că s-au servit pentru a-l înșela nu are nimic care să poată mira pe cei care-i cunosc.

Francia avea atunci un rege după cum le trebuia lor, despot, *farnic* și corupt. Se serviră cu folos de aceste trei calități ale lui Ludovic al XIV-lea. Ei scuzară adulterele și desfrânrile sale, cu condiția ca el să facă penitență pe *spatele jansenitilor*, după cum zice ducele de Saint-Simon. Apoi, făcură pe regalul lor afiliat să privească coala Portului-Regal ca pe un focar de opoziție. Ludovic al XIV-lea, astfel pregătit ceru de la Roma condamnarea Portului-Regal; el reuni căriva episcopi curtenitori și le impuse demersurile cele mai umilitoare către curtea de la Roma; aceasta, care nu refuza niciodată nimic nici regelor nici episcopilor care se umilesc, se grăbi de a arunca fulgerele sale. Iezuii erau intermediari între cele două curți. Se serveau de influența curții Franceze pentru a învinge ceea ce, la Roma, le putea face vreo opoziție; se serveau de curtea de la Roma pentru a înfricoșa în Franța pe răpituri (opozanți) și a le impune nota de erezie.

Cele cinci propoziții fur condamnate într-un mod general de Inocențiu al X-lea⁸².

Portul-Regal deslușește diversele sensuri amfibologice ale iezuiților, și puse neted chestiunea. Într-un sens foarte clar, care era al iezuiților, propozițiile erau eretice și coala le lepădă. În sensul rezonabil, care era al lui Jansenius, ele nu exprimau decât doctrina catolică, și coala le admitea.

Roma, și nevrând iezuiții, se mulțumea cu această declarație. Dar Ludovic al XIV-lea, împins de episcopii și curtenitori, interveni. El ceru curții de la Roma de a face un eretic mai mult (ceea ce cu adevărat nu era prea necesar) și de a declara că sensul dat de iezuiții celor cinci propoziții era al lui Jansenius. Roma nu o credea poate deloc; dar cum s-a împotriva unuia mare rege și unor episcopi gallicani care cer sfântului Scaun, foarte respectuos, o decizie de credință? Alexandru al VII-lea⁸³ făcu dar Formularul pentru a obliga să se creadă că sensul iezuiților ar fi al lui Jansenius.

Se numi această chestiune de *fapt*. Coala Portului-Regal făcu distincție, cu mult dreptate, între aceste două chestiuni: Cutare sens este el eretic? Cutare este el sensul autorului? Prima chestiune este chestiunea *dreptului*; a doua, a *faptului*.

Dar iezuiții ineau prea mult să facă din adversarii lor *eretici* pentru a le permite de a se apăra printr-un mijloc care era de rezonabil. Teologii totdeauna făcu distincție, ca și Portul-Regal, între *fapt* și între *drept*; chiar teologi iscusiți, ca Petau și Sirmond, se făcu culpabili de această pretinsă erezie. Dar împrejurările se schimbaseră; și după politica iezuitică, doctrinele nu au valoare decât după împrejurări.

Distincția între *fapt* și între *drept* fu dar condamnată de Alexandru al VII-lea. Dar atunci un mare număr de episcopi francezi, care nu erau curtenitori, se declară contra doctrinei romane. Ludovic al XIV-lea impuse episcopilor curtenitori o supunere absolută. Ceilalți episcopi trebuiră să tacă pentru a nu-și atrage neplăceri, sau negocieră în secret pentru a face să se explice sau să se revoce actul roman. *Patru* numai scriseră ordine contra formularului. Curtea descărcă contra lor amenințările și asprele proceduri. Ea-și află neclintiri. În fine fu nevoit de a ceda înaintea energiei lor. Papa Clement al IX-lea⁸⁴ revocă ceea ce făcu Alexandru al VII-lea; Ludovic al XIV-lea, fericit că a scăpat de o afacere care-i cauzase atâta grijă, puse de turnat o medalie pentru a transmite posterității amintirea păcii.

Dar iezuiții, cu timpul, își schimbă dispozițiile. Medalia fu *revizuită și corectată*; și, când iezuitul Menestrier făcu pompoasă sa operă asupra medaliilor din domnia lui Ludovic al XIV-lea, nu dădu decât medalie apocrifă⁸⁵.

⁸² Inocențiu al X-lea, papa între 1644 – 1655.

⁸³ Alexandru al VII-lea, papa între 1655 – 1667.

⁸⁴ Clement al IX-lea, papa între 1667 – 1669.

⁸⁵ Cu toate acestea, iezuiții nu fură la înălțimea abilității lor tradiționale în această împrejurare. Ei nu se gândiră la colțul medaliei adevărate; acest nenorocit colț se află astăzi în muzeul Monedei, și vine în sprijinul scriitorilor și în Jansenism. Inechitatea și-a mințit și ea. Se poate consulta Istoria noastră a Bisericii Franceze și Istoria noastră a Iezuiților asupra tuturor acestor fapte.

Dup moartea lui Ludovic al XIV-lea, inamicii iezui ilor prinser curaj. Infamul Dubois, i regentul nu mai pu in infam, se servir de discu iile teologice, când pentru a înfrico a, când pentru a satisface curtea de Roma. Dubois dintr-aceasta câ tig p l ria de cardinal i scaunul arhiepiscopal de Cambrai. Al i episcopi, *murdari* ca de Mailly de Reims, sau *ambi io i* ca de Bissy de Meaux, aflar de aici acela i profit. Jansenismul deveni, pe rând, o fantasm care oprea curtea de Roma, sau o moned curent pentru a pl ti favorurile sale.

Iezui ii nu urm reau decât un scop, în mijlocul acetsor intrigi i scandaluri, aproba iunea doctrinei lor pelagiene. Ei î i ajunser scopul într-un mod indirect f când s se condamne vechea doctrin catolic prin bulla *Unigenitus*.

Condamnând această doctrin , se proclama doctrina opus . Patru episcopi apelar contra acestei bulle la viitorul sinod general; dar to i ceilal i o promulgar ca regul de credin . Unii voir s o interpreteze; dar, pentru a-i fixa sensul, este destul de a ti c ea a fost ob inut de iezui i, în favoarea molinismului. **Ea este dar promulga iunea pelagianismului în Biserica roman .**

Iezui ii, prin bulla *Unigenitus*, ob inur condamnarea doctrinei catolice, dar într-un mod indirect. Ei nu îndr znir s propun papei de a consacra explicit molinismul sau pelagianismul, dar îl f cur s în eleag c ar fi de mare necesitate s se condamne o carte în care această erezie era comb tut . Această carte era intitulat : *Reflexiuni morale asupra Noului Testament*; autorul ei era p rintele Quesnel, preot al Oratoriului. Această congrega iune era cu deosebire detestat de iezui i. Cardinalul de Berulle o fondase pentru a ine în respect pe a lui Ignatiu de Loyola⁸⁶, i ea î i îndeplinea misiunea în a a mod încât s merite ura acelora pe care voia s -i discrediteze.

Impunând condamnarea c r ii p rintelui Quesnel, iezui ii ob ineau un îndoit rezultat: umileau o congrega iune ostil , i glorificau doctrina p rintelui lor Molina. Clement al XI-lea⁸⁷ era prea amic al iezui ilor pentru a nu ceda solicit rilor lor. El public asadar bulla *Unigenitus* pentru a condamna o sut i una proposi iuni extrase din cartea p rintelui Quesnel.

Dac aceste proposi iuni sunt false i condamnabile, proposi iunile *contradictorii* sunt adev rate i con in s n toasa doctrin . Este de ajuns dar de a indica sensul opus sensului lui Quesnel pentru a cunoa te doctrina roman .

S aplic m această procedur la mai multe proposi iuni:

Proposi iune condamnat :

“Ce r mâne unui suflet care a pierdut pe Dumnezeu i gra ia sa, decât p catul i urm rile sale; o orgolioas s r cie, o lips lene ; adic , o neputin general spre lucrare, spre rug ciune i spre tot binele”.

Doctrina contradictorie este aceasta: Un suflet care a pierdut pe Dumnezeu i gra ia sa, îi r mâne puterea de a lucra pentru mântuirea sa, de a se ruga cu eficacitate i de a face tot binele.

⁸⁶ Ignatiu (Inigo) de Loyola (1491 – 1556).

⁸⁷ Clement al XI-lea, papa între 1700 – 1721.

Dar această doctrină romană nu este altceva decât pelagianismul și negația acestor doctrine revelate: “Fără mine, nu puteți face nimic (Ioan 15. 5)”. Cine se va mântui? La oameni aceasta este cu neputință dar la Dumnezeu toate sunt cu putință (Matth. 19. 26). Mulți vor căuta să intre pe poarta cea strâmtă și nu vor putea (Luc. 13. 24). Și încredere ca aceasta avem prin Iisus Hristos către Dumnezeu, nu că am fi capabili de a forma prin noi înșine, vreun bun cugetare, ca de la noi înșine; ci, Dumnezeu este care ne face capabili (Paul. II, Corint. 3; 4. 5). Propoziția p-rintelui Quesnel nefiind decât expresia, și încâlcăbită, a doctrinei revelate, urmează că Roma, condamnând-o ca *eretică*, a comis ea însăși o erezie.

Propoziție condamnată :

“În zadar poruncești, Doamne, dacă nu dai tu însuși aceea ce poruncești”.

Doctrina contradictorie este aceasta: Tu nu comanzi în zadar, Doamne, și noi n-avem trebuință de tine pentru a executa ceea ce tu comanzi. După doctrina romană, grația este dar inutil, și Scriptura a greșit de ne-a învățat ceea ce urmează : “Nimeni nu poate veni la Mine, de nu-l trage pe el tatăl Meu (Ioan. 6. 44). Dumnezeu este care lucrează în noi voind a-i acționa (Paul. către Filipp. 2, 13)”.

Nu este acolo pelagianismul cel mai puțin deghizat?

Propoziție condamnată :

“Da, Doamne, toate sunt posibile aceluia, în care tu le faci pe toate posibile, fiind cându-le într-însul”.

Doctrina contradictorie: da, Doamne, toate sunt posibile aceluia care lucrează prin el însuși și fără grația ta.

A adică, totdeauna pelagianismul cel mai incontestabil și negația doctrinei revelate: “Eu pe toate le pot în acela care mă fortifică (Paul către Filipp. 4. 13). Dumnezeu pe cîșă dispune spre tot binele, ca să facă și voia Sa, El însuși fiind când în voi, prin Iisus Hristos, ceea ce-i place (Paul către Ebrei 13, 21)”.

Propoziție condamnată :

“Numai prin grația lui Iisus Hristos noi suntem ai lui Dumnezeu: grația suverană fără care nu poate cineva niciodată să mărturisească pe Iisus Hristos, și cu care niciodată nu-l trăgă duiele”.

Doctrina romană opus acestei propoziții:

Noi putem fi ai lui Dumnezeu fără grația lui Iisus Hristos, fără răscumpărare, prin urmare. Poate cineva să mărturisească pe Iisus Hristos fără o grație suverană care să ne lumineze și să ne fortifice; poate cineva să trăgă duiele pe Iisus Hristos chiar când Dumnezeu ne dă o grație care ne determină să uzăm de libertatea noastră complet pentru a-l mărturisi.

Această doctrină face învederat grația inutilă; ea este opus aceleia pe care noi am stabilit-o prin textele de mai sus ale cărților sfinte, lângă care mai putem adăuga pe acestea: “Nimeni nu poate mărturisi că Iisus este Domnul, fără numai prin Sfântul Duh” (Paul, I Corint. 12. 3.).

“Gra ia poate s repare totul într-o clip pentru c aceasta nu este altceva decât voina a atotputernicului lui Dumnezeu care comandă și care face tot ce El comandă”.

Această propoziție este comentariul literal al acestei sentințe a Scripturii: “Dumnezeu este care lucrează în noi pe *a voi* și pe *a face* (adică voina și acțiunea) după voia Sa. (Paul către Filipp. 2. 13)”.

Condamnând-o, Roma refuză lui Dumnezeu puterea de a face pe suflet să simtă influența sa într-un mod destul de energic, pentru a-l decide negativ ca să voiască și să lucreze; aceasta vrea să zică a nega graia înșisă, și a profesa pe față erezia lui Pelagiu care da omului libertatea, nu numai de a face tot felul de bine, dar de a rezista atotputernicului divin. Pe acest prost orgoliu îl învârtă Roma, de îndată ce condamna ca eretic propoziția în care este expusă doctrina contradictorie. Ea-l mai învață încă condamnând propoziția următoare:

Propoziție condamnată :

“Când Dumnezeu însoțește comandamentul Său și cuvântul Său exterior de unciunea spiritului Său, și de forță interioară a graiilor Sale, ea lucrează în inimă supunerea pe care o cere”.

Astfel Roma refuză pe Dumnezeu de a opera în inima omenească supunerea, când El își însoțește comandamentul de forță interioară a graiilor Sale. Aceasta vrea să zică a nega această graie *eficace* care a fost totdeauna o dogmă a Bisericii și care este graia propriu-zisă, adică ajutorul divin urmat de efectul său, prin adeviziunea voluntară a omului la misiunea pe care Dumnezeu îi imprimă.

Propoziție condamnată :

“Sămânța cuvântului pe care mâna lui Dumnezeu o dă și dă totdeauna fructul său”.

Roma a văzut o erezie în această propoziție; în ochii săi doctrina adevărată consistea dar într-o sămânță a cuvântului dat de Dumnezeu nu și dă fructul Său. Atunci ce face ea cu această învățură scripturară: “Cuvântul care iese din gura mea nu se va înturna nicicum la Mine fără de fruct; ci el va face tot ceea ce Eu voiesc, și va produce efectul pentru care l-am trimis” (Isaia 55, 11). “Nici cel ce plantează, nici cel ce udă este ceva; ci totul vine de la Dumnezeu care dă creșterea” (Paul, I Corint 3, 7).

Propoziție condamnată :

“Credința este prima graie și surșinea tuturor celorlalte”.

Roma învață dar că este o graie care precede credința. Care este această graie? Cum să conciliem doctrina sa cu a sfântului Paul care zice formal: “Pentru a se apropia (omul) de Dumnezeu, trebuie mai întâi să creadă că El este și că Se face răstălmăcitor celor care îl caută” (Paul, către Evrei 11, 6.) “Iisus Hristos ne-a dat prin credință intrarea în graie”. (Paul, către Rom. 5. 1, 2.)

Propoziția condamnată este evident aceeași ca a sfântului Pavel. Propoziția romană este contrară. Ea este dar eretică și opusă formal doctrinei revelate.

Propoziție condamnată :

“To i pe câ i Dumnezeu voie te s -i mântuiasc prin Iisus Hristos, sunt infailibil mântui i”.

Dac această propozi iune este condamnat , trebuie s admitem pe cealalt ca adev rat : To i pe câ i Dumnezeu voie te s -i mântuiasc prin Iisus Hristos nu sunt infailibil mântui i, adic voin a formal a lui Dumnezeu nu- i ob ine efectul s u. Cu toate acestea citim în Scriptur : “ Voin a Tat lui Meu care m-a trimis este ca s nu pierd pe niciunul din cei ce mi i-a dat; ci s -i înviez pe to i în ziua cea de apoi”. (Ioann. 6. 39.)

“Pe care Dumnezeu mai înainte i-a cunoscut, mai înainte i-au i hot râț s fie asemenea chipului Fiului S u; iar pe care mai înainte i-a hot râț, pe ace tia i-a i chemat; i pe care i-a chemat, pe ace tia i-a i îndreptat i glorificat”. (Paul c tre Rom. 8. 28, 29, 30.)

A pretinde cu Roma c Dumnezeu nu poate nici s predestineze, nici s cheme, nici s justifice, nici s glorifice, pe aceia în privin a c rora voie te s lucreze astfel, vrea s zic a nega puterea divin sub pretextul de a ap ra libertatea omului; ca i cum, sub influen a divin , libertatea pentru bine n-ar fi mai mare decât sub influen a c derii originare i a urm rilor sale.

Sub pretext de a ap ra libertatea uman , Roma înv f r a se tulbura pelagianismul cel mai pu in disimulat. Numai fiindc se mul umea de a condamna propozi iuni f r de a formula propriile sale doctrine, ea spera s fac iluziune i s în ele pe adept ii s i.

Aceasta cu adev rat s-a i întâmplat.

Propozi iune condamnat :

“Numai gra ia lui Iisus Hristos este care face pe om propriu pentru sacrificiul credin ei. F ra aceasta, nimic decât necur ie, nimic decât nedemnitare.”

Propozi iunea contradictorie care exprim doctrina roman este aceasta: Este altcineva decât gra ia lui Iisus Hristos care face pe om propriu pentru sacrificiul credin ei; f r gra ie, omul poate fi curat i demn înaintea lui Dumnezeu.

Dac această doctrin este adev rat , gra ia este nefolositoare, i Pelagiu ar fi putut s fie înc mai *pelagian* de cum n-a fost, f r a ie i din adev r. Cu toate acestea noi citim în Sfânta Scriptur : “Eu sunt vi a, voi ml di ele; cel ce r mâne întru Mine, Eu r mân întru el i mult road aduce; pentru c , *f r Mine nu pute i face nimica*.” (Ioann. 15. 5.) “Gra ia s-a dat fiec ruia dintre noi, dup m sura darului lui Iisus Hristos, pentru ca s cre tem întru toate în Iisus Hristos.” (Paul c tre Efes. 4. 7. 15. 16.) “Toat gra ia excelent i tot darul cel perfect vine de sus, i coboar de la p rintele luminilor.” (Iacob. Epist. 1. 17.) “F r credin , este imposibil de a pl cea lui Dumnezeu.” (Paul c tre Ebrei 11. 6.).

Propozi iune condamnat :

“Primul efect al gra iei botezului este de a ne face s murim p catului; astfel încât spiritul, inima, sensurile, s nu aib pentru p cat mai mult via decât ale unui mort pentru lucrurile lumii”.

Sfântul Paul n-a zis altceva: “Ne-am *îngropat* cu Iisus Hristos prin botez pentru *a muri p catului*; pentru ca, precum Iisus Hristos a înviat pentru gloria p rintelui s u, a a i noi s umbl m întru înnoirea vie ii” (Paul c tre Rom. 6. 4.). “Cugeta i la lucrurile cerului i nu la ale p mântului; c ci *a i murit*, i via a voastr este ascuns cu Iisus Hristos în Dumnezeu.” (Paul c tre Coloss. 3. 3.)

Condamnând această doctrin , Roma afirm c via a lumeasc , dup botez, se poate acorda cu via a cre tin , i c cu cerul, se pot face acomod ri.

Iezui ii care f cur bulla *Unigenitus*, nu puteau uita de a înv a într-însa o doctrin de care uzeaz a a de larg fa a cu amicii lor. Este adev rat c , dac este vorba de inamicii lor, doctrina acomod rilor i a toleran ei devine cea mai oribil dintre erezii.

Proposi iune condamnat :

“Ce poate fi cineva alta decât întuneric, decât r t cire i p cat f r lumina credin ei, f r Iisus Hristos i f r dragostea sa.”

Dac această proposi iune este fals , aceasta este adev rat : F r credin , f r Iisus Hristos, f r dragoste, poate fi cineva f r întuneric i f r p cat.

Se poate înv a pelagianismul într-un mod mai clar i a se nega mai formal doctrina relevat ? nu citim într-adev r în Sfânta Scriptur : “Scopul preceptului (poruncii) este dragostea care na te dintr-o inim curat , dintr-o bun con tiin i dintr-o credin sincer .” (Paul I. c tre Timot 1. 5.) “F r credin este imposibil de a place lui Dumnezeu.” (Paul c tre Evrei 11. 6.) “Eu sunt calea, adev rul i via a. Nimenea nu vine c tre Tat l decât prin Mine.” (Ioan. 14. 16.) “Iubirea lucrurilor p mânte ti este moarte, i iubirea lucrurilor spirituale este via i pace; cei ce tr iesc dup corp nu pot place lui Dumnezeu.” (Paul c tre Rom. 8. 5.)

Proposi iune condamnat :

“Credin a justific când lucreaz ; dar ea nu lucreaz decât prin dragoste.”

Roma, condamnând această proposi iune, afirm c se poate justifica cineva f r credin a lucr toare prin dragoste. Prin urmare ea înva , mai explicit ca Pelagiu, c omul poate fi justificat f r credin i f r dragoste. Cu toate acestea, n-a înv at sfântul Paul aceasta: “Noi în puterea credin ei sper m s primim de la Sfântul Duh dreptatea; c ci, în Iisus Hristos nici t ierea împrejur nici net ierea împrejur poate ceva; ci *credin a care este însufle it prin dragoste*.” (Paul c tre Galat. 5. 5.) “De voi împ r i toat averea mea s racilor; de voi da corpul meu spre ardere, iar dragoste nu am, toate acestea întru nimica nu-mi servesc.” (Paul I c tre Corint. 13. 3.) “De a vorbi toate limbile oamenilor i ale îngerilor iar dragoste nu am, nu sunt decât ca un kymbal r sun tor.” (Paul I Corint. 13. 1. 3.)

Ne oprim aici, în examinarea bullei *Unigenitus*. Noi n-am avut inten ia nici de a lua ap rarea cauzei P r. Quesnel sau a doctrinei sale; nici de a disputa contra lui Molina. Zicem numai: iat o bull *doctrinar* , primit în toat Biserica roman ca *regul de credin* . Într-însa se condamn o oarecare doctrin . Această doctrin este dar în contradic iune cu doctrina Bisericii

romane. Prin urmare, noi putem lua această bullă ca expresie a credinței acestei Biserici.

Opunând câtorva din propozițiile condamnate propoziții contradictorii, rezultă că Biserica romană învață pelagianismul.

Dar fiind știut că această erezie a fost considerată totdeauna ca atentatorie la dogma răscumpărării, noi conchidem că Biserica romană este eretică în acest punct; că ea neagă formal necesitatea răscumpărării și a grației pe care sacrificiul Mântuitorului a meritat-o omeneirii; că neagă prin urmare, fie direct fie indirect, una din bazele esențiale ale creștinismului.

Biserica romană profesează, în privința nemaculatei (imaculatei) concepției a sfintei Fecioare, o doctrină formal opusă dogmei răscumpărării. Într-adevăr, este lucru al credinței că toată omeneirea, *fructul născut din excepție*, este izbit de un viciu original, care viciu este transmis prin actul însuși al nașterii. Urmează că omeneirea, în persoana lui Iisus Hristos, n-a participat nicicum la viciul comun, pentru că ea n-a fost născută după legea comună. Dar sfânta Fecioară a fost născută după această lege; adică, ea a fost zămislită cu viciul nedezlipit de natura umană; că ea va fi fost purificată, din sânul mamei sale, ca Ieremia și ca Ioan Botezătorul, despre aceasta nu e vorba. După bulla lui Pius al IX-lea⁸⁸ din 8 Decembrie 1854, care promulga *zămisirea nemaculată* a sfintei Fecioare, ar trebui să credem că *ea n-a fost zămislită în păcatul originar*; că a fost absolut *prezervată* de păcatul, astfel încât n-ar fi avut trebuință de purificarea iune. Într-adevăr, dacă ea ar fi avut trebuință de purificarea iune, aceasta ar fi provenit din cauză că *zămisirea* sa n-ar fi fost *nemaculată*. Dacă n-ar fi avut o asemenea trebuință, aceasta ar proveni din aceea că ea nu face parte în realitate din omeneire. Un doctor al Bisericii romane, M. Newman, a extras această consecință din dogma de la 1854, și a susținut, în fața Bisericii romane care nu l-a condamnat, că începând de la bulla din 1854, Treimea a fost completată prin sfânta Fecioară ridicată la rangul divin.

Cu toate numeroasele inovații ce papalitatea a introdus în doctrina catolică, niciodată ea nu îndrăznește să promulge pe față *o dogmă nouă*; ea conservă totdeauna o oarecare pudoare doctrinară, și își învelea inovațiile sale cu un văl care le acoperea destul de bine. Pius al IX-lea nu are pudori de acestea pe care le voi numi *catolice*. El a promulgat, în 1854, o dogmă nouă, și a avut grijă de a spune episcopilor reuniți în prejurul lui ca *ni te copii din cor*, după expresia perfectă dreaptă a avveii Combalot, că definește dogma *în virtutea propriei sale autorități*.

Biserica romană, prin organul episcopilor, și cu asentimentul tuturor episcopilor săi, a fost asadar dotată, în 8 Decembrie 1854, cu o dogmă nouă. Dar nu s-a temut de a afirma că această dogmă nouă n-ar fi decât o veche doctrină catolică, care ar aparține unei *tradiții iune latente* a Bisericii, și pe care bulla n-ar face altă decât de a o aduce la lumină⁸⁹. Ba chiar a cucerat să pretindă

⁸⁸ Pius al IX-lea, papa între 1846 – 1878.

⁸⁹ Pius al IX-lea însuși citează pe M. Malou, episcop de Bruges, de a susține această teză. M. Malou a făcut cut-o în două volume combinate de noi într-o operă intitulată: *Noua dogmă în prezența Scripturii sfinte și a tradițiilor catolice*.

c Biserica catolică orientală ar profesa doctrina ridicată de Pius al IX-lea la starea de dogmă.

Nu ne va fi anevoie de a stabili că Pius al IX-lea, prin bulla sa din 8 Decembrie 1854, a proclamat o dogmă absolut nouă, și că **Biserica romană, acceptând-o, profesează o erezie contrară dogmei răscolite.**

Spre a combate, nu numai bulla lui Pius al IX-lea, ci și pe teologii care au întreprins să o apere, suntem datori să stabilim regulile totdeauna urmate în Biserică pentru definițiile dogmatice.

Iisus Hristos nu este niciodată un filosof, inventator al unui sistem primitiv de perfecționări indefinite, după progresul societăților și al spiritului uman; el este fiul lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat, expresia eternului și esențialului adevărat, care a ieșit din sânul Tatălui, și s-a coborât pentru a lumina pe tot omul ce vine în lume. Doctrina lui Iisus Hristos este adevărul; ea nu poate fi prin urmare decât un *depozit* încredințat lumii, după frumoasa expresie a sfântului Pavel (1 Tim. VI. 20): “O Timotee! strigă el către iubitul său ucenic, o Timotee! păzește-te de depozitul, evitând profanele înnoiri de cuvinte!”

Să ascultăm pe sfântul Vincent din Lerini comentând aceste cuvinte dumnezeiești (§ XXII):

“Este necesar de a aprofunda cu cea mai mare sânguinătate aceste expresii ale apostolului: O Timotee! zice el, *păzește-te de depozitul, evitând profanele înnoiri de cuvinte*. O! este în același timp exclamațiunea și a prevederii și a dragostei. El prevedea într-adevăr erorile viitoare pe care, mai dinainte, le deplângea. Cine este acest *Timotee* astăzi, dacă nu, în general, toată Biserica, și în special *tot corpul* efilor care sunt datori să posede ei înșiși și să facă cunoscut și altora adevărata încredințarea a cultului divin?”

Ce vor să zică aceste cuvinte: *Păzește-te de depozitul? Păzește-te*, zice el, din cauza furilor, din cauza inamicilor, ca nu cumva, în timpul somnului oamenilor tăi, ei să semene neghină peste acest grâu curat pe care Fiul omului l-a semănat în câmpul său. *Păzește-te de depozitul*, adaugă el. Ce este acest depozit? Este ceea ce și s-a încredințat, și nu ceea ce tu ai inventat; ceea ce tu ai primit, și nu ceea ce este fruct al cugetării tale; acesta este un lucru care nu vine de la inteligență, ci de la învâlmânt; care este rezultatul, nu al uzurpării unui particular, ci al unei tradiții publice; un lucru care a venit până la tine, dar nu pe care l-ai produs tu; făcându-l de care tu nu trebuie să fii, autor și părinte; nu fondator, ci sectator; nu conducător, ci discipol. *Păzește-te de depozitul*, adică conservă tezaurul credinței catolice intact și curat. Să nu păstrezi în tine și să nu conferi altora decât ceea ce și s-a încredințat. Tu ai primit aur, dă aur: nu voiesc ca să-mi dai una în loc de alta: nu voiesc ca în loc de aur, tu să-mi dai cu în el ciune plumb sau aramă: nu voiesc ceva care să semene cu aurul; eu voiesc chiar aurul. O Timotee! o episcopule! o teologule! o doctore! dacă grația lui Dumnezeu i-a dat geniu, facilitate, încredințare, fii Beseleelul tabernacolului spiritual: despice pietrele prețioase ale dogmei dumnezeiești; adună-le cu fidelitate; ornează-le cu înțelepciune; fă-le mai strălucitoare, mai frumoase, mai prețioase; expunerea ta să facă ca mai bine să se înțeleagă ceea ce se credea mai înainte într-un mod mai obscur; posteritatea să se felicite că vede mai clar ceea ce antichitatea venera

fr a în elege. Cu toate acestea, s predai ceea ce ai învățat; astfel încât vorbind într-un mod nou, s nu grăiești lucruri noi.

Dar s revenim la apostolul (§ XXIV): *O Timotee, zice el, pze te depozitul, evitând profanele înnoiri de cuvinte. Evit -le, zice el, ca pe o viper , ca pe o scorpie, ca pe un basilisc, de teamă ca, nu numai s nu te ating , dar nici s te vadă și nici s te ajungă cu suflarea lor. Ce însemnează a evita? Cu asemenea persoane, nu mânca, (I Corint. V.). Ce mai însemnează încă a evita? De vine cineva la voi, și nu aduce această învățură ... (II Ioann.). Care învățură , de nu învățura catolică și universală , ce rămâne una și aceeași , în toate veacurile, prin curată tradiție a adevărului, și care trebuie să dureze pururea, fr a sfârși vreodată ? Ce trebuie dar să faci aceluia care nu prezintă această învățură ? Nu-l primi și în casa voastră ; nu-l saluta și , ca și cel ce-l salută , se face părtaș faptelor lui celor rele.*

Apostolul adaugă : *Profanele înnoiri de cuvinte*; adică acelea ce n-au într-însele nimic sfânt, nimic religios, care sunt cu totul străine tabernacolului Bisericii, care este templul lui Dumnezeu. *Profane înnoiri de cuvinte!* înnoiri de cuvinte, adică de dogme, de lucruri, de opinii contrare vechimii, antichității. De prime te cineva aceste înnoiri, *trebuie neapărat* ca credința sfinților Petri și Simeon să fie violată peste tot sau în mare parte; trebuie neapărat să zicem că toți credincioșii din toate veacurile, toți sfinții, toți bisericii curățitori și înfrânați, toate fecioarele, toți clericii, preoții și episcopii, milioanele de mormuritori, marea armată a mucenicilor, atâtea cetăți, atâtea populațiuni atât de celebre și numeroase, atâtea insule, provincii, regi, popoare, regate, națiuni, aproape toată lumea în fine care a fost încorporată la Iisus Hristos prin credința catolică , a fost în ignoranță un mare număr de secole, ar tăcut, a blestemat, n-a știut ce trebuia să creadă . *Evit* , zice apostolul, *profanele înnoiri de cuvinte*, adică acelea pe care catolicii niciodată nu le-au primit, nici le-au urmat, și care nu sunt decât din domeniul ereticilor. Într-adevăr, ce erezie nu s-a născut sub cutare nume, în cutare loc, în cutare timp? Cine a întemeiat ereziile, de nu acela care mai întâi a rupt-o cu învățura *veche, universală și unanimă* a Bisericii catolice?"

Acest admirabil comentariu al cuvintelor sfântului Paul stabilește cu deplină tăcere doctrina catolică este un *depozit* încredințat Bisericii, și că , pentru a distinge această doctrină de orice invențiune umană , sunt trei mijloace: *antichitatea, unanimitatea, universalitatea*.

E destul ca o doctrină să fie nouă , pentru ca ea să nu poată face parte din *depozitul* încredințat Bisericii de Iisus Hristos; din punctul de vedere catolic, *înnoirea* (inovațiunea) este dar cu necesitate un semn de falsitate. "Tot ce e nou, zice sfântul Vincent de Lerini, tot despre care nu s-a auzit nicicum vorbindu-se mai înainte nu aparține religiei, aceea este o ispită ." (§ XX)

Lucrul astfel fiind, urmează același sfânt (§ XXI), nu mă pot destul mira de nebunia unor oameni, de impietatea și orbirea spiritului lor, de pasiunea lor pentru eroare, care-i face să nu se mulțumească cu regula de credință care a fost dată o dată și primită din vechime; lor le trebuie ceva nou și iar nou; ei voiesc necurmat să adauge, să schimbe, să scadă ceva în religie; ca și când dogma cerească care a fost o dată revelată nu le-ar fi de ajuns; ca și când această dogmă

ar fi o inven iune uman care n-ar putea s ajung la perfec iune decât prin modifica iuni i chiar corec iuni continue. Oracolele divine le strig cu toate acestea: *Nu trece peste hotarele ce i-au pus P rin ii t i* (Prov., XXII). *Nu pronun a contra judec torului t u* (Eccles., VIII). Acela care stric gardul arpele-l va mu ca (Eccles., X). i acest cuvânt apostolesc prin care, ca cu o sabie spiritual , toate criminalele înnoiri ale tuturor ereticilor au fost i vor fi totdeauna t iate! *O Timotee, p ze te depozitul, evitând profanele înnoiri de cuvinte i opozi iunile unei tiin e false i numai aparente, ale c ror f g duin e au f cut pe mul i s - i piard credin a* (I Timot., VI, 20, 21). i în urma unor asemenea cuvinte se mai g sesc oameni care au capul destul de tare, o înc p ânare i o înd r tnicie destul de neînduplecate, c nu se zdrobesc sub aceste cuvinte c zute din cer, c nu se strivesc de această greutate nesuferit , c nu se sfarm de acest ciocan, c nu se fac una cu p mântul de acest fulger! *Evit , zice el, profanele înnoiri de cuvinte!* El nu zice lucrurile vechi, antice; i arat , din contr , c de ele trebuie s se lipeasc . Într-adev r, dac trebuie s se evite înnoirea, trebuie s se urmeze antichitatea”.

Sunt unii care, pentru a sc pa de considera iunile victorioase ale sfântului Vincent din Lerini, au alergat la subterfugii. Ei pretind c oarecare înnoiri, care le sunt iubite, s-ar afla în *stare latent* în profunzimile tradi iunii; ei reclam în favoarea lor caracterul sacru al antichit ii, i pretind c Biserica trebuie s le adopte ca pe un progres legitim în expunerea doctrinei. Bulla lui Pius al IX-lea favorizeaz această doctrin , care nu tinde la nimic mai pu in decât la a zdruncina caracterul vizibilit ii necesar Bisericii cre tine. P rtinitorii acestei erori care îndr znesc s se întemeieze pe sfântul Vincent de Lerini s asculte i s în eleag pe acest mare teolog al Bisericii catolice; ei vor afla ceea ce trebuie s se în eleag prin cuvântul *progres* în Biserica (§ XXIII).

“Zice poate cineva: Nu poate fi nici un progres religios în Biserica lui Hristos? S fie unul, i înc unul foarte mare! Cine este omul atât de pizma i inamic al lui Dumnezeu pentru a-l împiedica? Dar trebuie ca acesta s fie un adev rat progres al credin ei i *nu o schimbare*. Este de esen a progresului ca obiectul s creasc în el însu i; schimbarea, din contra, consist în transmuta iunea acestui obiect într-un altul. S creasc dar, i mult, inteligen a, tiin a, în elepciunea fiec ruia i a tuturor, a omului i a Bisericii întregi, cu înmul irea vremilor i a secolelor; dar *s r mân în natura lor*, adic în aceea i dogm , în acela i sens, în acela i sentiment”.

Dup profundul nostru doctor, progresul religios nu se raporteaz asadar la îns i dogma. Ceea ce s-a crezut din vechime nu poate fi nici schimbat, nici m rit (augmentat), nici mic orat; numai spiritul uman poate r spândi, asupra unor chestiuni nedesp r ite de o dogm , mai mult lumin ; iat în ce consist progresul. Vincent din Lerini explic însu i cugetarea sa într-un mod admirabil (Ibid.).

“Dezvoltarea corpurilor s serveasc de model progresului religios al sufletelor; acestea m rindu-se cu anii r mân cu toate acestea acelea i. Este o mare diferen între floarea tinere ii i maturitatea b trâne ii; cu toate acestea,

cei ce sunt b trâni sunt aceia i care au fost tineri; i de i starea i modul de a fi sunt diferite, natura i persoana sunt totdeauna acelea i.

Dogma religiei cre tine s urmeze aceste legi ale progresului; s se consolideze cu anii, s se întind cu timpul, s se m reasc cu etatea, s r mân cu toate acestea curat i inviolabil , s nu se schimbe, s nu se piard nimic din ceea ce-i este propriu, s nu sufere nici o schimbare în defini iune.... Este permis de a îngriji, de a pili, de a lustrui dogmele filosofiei cere ti, dar este o crim de a le schimba, de a le trunchia, de a le mutila. S le înconjoare cineva de eviden , de lumin , de claritate; dar este necesar ca ele s - i conserve plenitudinea lor, integritatea lor, esen a lor.”

Astfel, progresul religios consist în dezvoltarea luminilor asupra unui obiect, asupra unei dogme cunoscute, i nu în descoperirea unei dogme necunoscut antichit ii.

În elegem c această teorie a progresului nu atac în nimic regula *antichit ii*, primul semn de veritate pus de Vincent de Lerini, pentru dogma catolic . A a el se aplic în principal în opera sa a face s se vad cum to i episcopii sfintei Biserici, mo tenitori ai verit ii apostolice, iubir mai bine s se tr deze pe ei în i i decât credin a *b trânei universalit ii* (§ V); i cum îndr zneala înnoirii profane fu zdrobit sub autoritatea *antichit ii sacre* (§ VI). S-a putut observa în pasajele ce am citat c afar de antichitate, acest prim semn al verit ii, Vincent din Lerini mai arat înc alte dou ; *universalitatea* i *unanimitatea* m rturisirilor în Biserica ; el expune într-un mod foarte clar aceste trei principii care formeaz maica i *criteriul* dogmei catolice, în pasajele urm toare:

“Adesea, zice el (§ II), i cu mult zel i aten iune, am întrebat pe b rba i distin i prin sanctitatea i doctrina⁹⁰ lor, cum a putea, cu ajutorul unei reguli sigure, s deosebesc adev rul credin ei catolice de erorile ereziei; mai to i îmi r spunser totdeauna c dac eu sau oricare altul am voi s sc p m de cursele erorii i s ne inem tari în adev rata credin , ar trebui s ne înt rim credin a în dou moduri, cu gra ia lui Dumnezeu: întâi prin autoritatea legii divine, i apoi prin tradi ia credin ei catolice... i în Biserica catolic chiar, trebuie s avem mare grij ca s nu îmbr i m decât ceea ce s-a crezut *pretutindeni, totdeauna i de c tre to i*. Acea, în adev r, este cu adev rat i propriu *catolic*, dup cum o demonstreaz for a i însemnarea cuvântului *catolic*, ce vrea s zic plenitudine, universalitate. Noi vom urma dar credin a catolic , conformându-ne cu aceea ce are pentru sine *universalitatea, antichitatea, unanimitatea*. Vom urma *universalitatea*, dac vom m rturisi c numai singur acea credin este adev rat , care este profesat de toat Biserica, în tot universul; vom urma *antichitatea*, dac nu vom p r si niciodat sentimentele ce cu eviden le-au sus inut str mo ii i p rin ii no tri; în fine, vom urma *unanimitatea*, dac în îns i lucrurile vechi vom urma defini iunile i sentin ele tuturor sau aproape ale tuturor episcopilor i înv torilor.”

⁹⁰ Prin sfin enia i înva tura lor

Când o discuție se ridică în Biserică, datoria unui creștin catolic este, după sfântul Vincent din Lerini (§ III), de a se lipi mai întâi de antichitate, care evident nu poate fi amăgită de fraudele înnoirii. Dacă în antichitate descoperim ceva mai multe opinii, trebuie să se alipească de decretul pe care le-a dat din vechea Biserică universală; dacă nu sunt asemenea decrete, trebuie să examineze opiniile doctorilor care trăiesc în diverse timpuri în împărăția Bisericii, și să creadă, fără nici o îndoială, ceea ce toți, cu un unanim consimțământ învârtit *pe fa*, *adeseori* și cu *statornicie*. Cartea sfântului Vincent din Lerini a fost totdeauna privită în Biserică ca expresia cugetării generale.

Toată tradiția catolică este conformă cu dânsa. Am putea cita aproape pe toți Părinții Bisericii. Ne vom mulțumi de a indica opera sfântului Irineu *Contra Ereziilor* și tratatul *Despre Prescripțiuni* al lui Tertullian. În aceste două magnifice opere, chestiunea este tratată cu claritatea și elocvența ce le-am observat în *Avertismentul* sfântului Vincent de Lerini.

Nici un doctor, nici un episcop, nici un teolog n-a cucerat să atace această sublimă teorie a credinței creștine.

Pentru a aplica aceste reguli catolice la bulla lui Pius al IX-lea, datorăm să examinăm care a fost credința *veche, universală, unanimă*, în privința concepțiunii sfintei Fecioare.

Martorii acestei credințe sunt Părinții Bisericii. Dacă Părinții Bisericii au învârtit unanim și în toate timpurile o doctrină contrară celeia din bulla lui Pius al IX-lea, dintr-această va urma neapărat că această bullă conține o doctrină nouă și prin urmare eretică.

Pius al IX-lea pretinde că doctrina nemaculatei concepțiuni este cuprinsă în sfânta Scriptură și în tradiție.

Ca în ereticii despre care vorbește sfântul Vincent din Lerini, el zboară prin toate cărțile Sfintei Scripturi, de la Geneză până la Apocalipsă, pentru a-și stabili opiniunea sa; dar, din toate textele ce indică, nu ne temem de a spune că *nu este nici unul singur* care să fi fost aplicat la concepțiunea sfintei Fecioare de Părinții Bisericii.

Dar am primit dintru început în Biserică catolică că Sfânta Scriptură trebuie să fie interpretată conform cu tradiția tuturor secolelor. Dacă nici unul dintre Părinții Bisericii n-a aplicat la concepțiunea sfintei Fecioare pasajele indicate în bullă, cu ce drept i le-ar aplica cineva astăzi?

Noi o spunem tare și fără teamă vom rămâne rușinați, *nici unul* din Părinții Bisericii, începând cu timpurile apostolice, n-au aplicat concepțiunii sfintei Fecioare *nici unul* din textele Sfintei Scripturi; ceea ce n-a împiedicat pe Pius al IX-lea de a zice: “Că Biserică catolică, coloana adevărului, a privit *totdeauna* inocența originală a Fecioarei ca o doctrină cuprinsă în depozitul revelațiunii... după cum o atestă monumentele antichității Bisericii orientale și occidentale”.

Dacă ar fi fost așa, ea ar fi fost privită *din veche, universală, unanimă*, ca o dogmă.

Dar bulla îns i care creeaz acest dogm nu probeaz ea singur c înainte de *6 ale idelor lui Decembrie din anul 1854*, ea (dogma) nu exista?

De ar fi adev rat, dup cum s-a zis în bull , c to i P rin ii au v zut acest dogm în Scriptur i au proclamat-o to i, cum se face c a fost ea negat în curs de o mie patru sute de ani chiar în Biserica roman ?

Dar cu gre eala se invoc m rturia P rin ilor.

Tot ce s-a indicat în bull ca aplicându-se concep iunii sfintei Fecioare se raporteaz la inocen a vie ii sale, la fecioria sa, la sfin irea sa în sânul mamei sale, la maternitatea sa divin ; dar, o repet m, nu se afl *un cuvânt, un singur cuvânt*, în monumentele tradi iunii Bisericii orientale i occidentale, în cursul primelor dou sprezece secole, care s aib cel mai mic raport cu concep iunea.

Dac credem pe M. Parisis, episcop d'Arras, dogma concep iunii nemaculate era în tradi ie *ca o astr învelit pe care to i nu o distingeau*. Aceasta este o m rturie în favoarea celor ce noi afirm m, adic c P rin ii Bisericii nu au vorbit deloc de concep iune. Numai, M. Parisis voie te s ne fac s în elegem c sufletele privilegiate vedeau sub scoar a oric ror expresii dogma pe care ob tea credincio ilor nu o doreau.

Acest sistem i afirma iea bullei cad sub greutatea zdrobitoare a întregii tradi iuni catolice; c ci este tiut c to i P rin ii Bisericii, *f r nici o excep iune*, au sus inut, ca înv tur a Bisericii, o doctrin diametral i evident opus z mislirii nemaculate a sfintei Fecioare.

Într-adev r ei au afirmat:

1. C numai Iisus Hristos *singur*, în natura sa uman , a fost f r de p catul originar;
2. C acest p cat a fost transmis *tuturor* descenden ilor lui Adam, f r nici o excep iune;
3. C acest p cat a fost transmis omenirii prin na tere.

De unde urmeaz c sfânta Fecioar , n scut pe calea ordinar , a trebuit neap rat s fie z mislit cu p catul originar, i c Iisus Hristos, în natura sa uman , a fost f r acest p cat, pentru c el s-a n scut dintr-o fecioar .

Astfel este doctrina constant a tuturor P rin ilor Bisericii, precum o vom vedea-o îndat .

Mul i dintre ace ti P rin i au sus inut chiar c sfânta Fecioar a comis p cate actuale în cursul vie ii sale.

Sfîn itul Augustin, este adev rat, într-un pasaj pe care (unii) în mod fals l-au aplicat la concep iunea nemaculat , nu voie te s se fac men iune de sfânta Fecioar când este vorba despre p catul actual (de Natura et gratia, c. XXXVI); dar sfântul Ioan Chrysostomul este de o p rere contrar (de Mundi creat., orat. VI, § 10), i zice pozitiv, în mai multe din operele sale, c Maria se f cu vinovat de p cat. Tertullian nu este mai pu in pozitiv (de carne Christi § 7), i mai mul i al i P rin i, precum sfântul Ambrozie (in Luc. Lib. II), sfântul Grigore de Nyssa (de Occ. Dom.), sfântul Vasile (Epist. CCLXI, ad Optim. Episc., § 9), sfântul Paulin al Nolei (inter Epist. August., CXXI), i mul i al ii, înclin în favoarea acestei op iuni.

Când n-ar fi decât acești Părinți care s-au nu fi admis concepțiunea nemaculată, numărul lor este destul de mare și autoritatea lor destul de considerabilă pentru ca să poată conchide cineva că, asupra acestui punct, tradiția n-ar fi fost niciodată universală și unanimă.

Dar în ierihonite Părinți care nu voiesc ca sfânta Fecioară să fi purtat, chiar iertabil, în cursul vieții sale, niciodată nu au admis, privilegiul ce s-ar voi astăzi să se impună ca o dogmă.

Noi vom cita câteva pasaje din Părinți, spre a stabili cele trei puncte ce am indicat ca rezumat a toată doctrina lor:

Tertullian (de Anima, § 41):

“Dumnezeu singur este fără de păcat: Hristos este *singurul* om care este fără de păcat, pentru că Hristos este Dumnezeu.”

În cartea sa De Carne Christi (§ 16, 17, 20), Tertullian susține că păcatul este cu necesitate alipit de carnea omenească procreată pe calea ordinară a nașterii; și că carnea lui Hristos fu singura curată, pentru că a fost zămislită de o Fecioară și prin lucrarea Duhului Sfânt.

Această doctrină este doctrina *tuturor* Părinților Bisericii fără excepție. Iată ce zice Origene (Omil., VII, in Levit.): “Oricine intră în lume prin calea ordinară a nașterii, prin aceasta chiar, a fost întinat în tatăl său și în mama sa, pentru că nimeni nu este fără întințare, nici chiar copilul de o zi. Numai Iisus Hristos *singur, Domnul nostru, a fost zămislit fără păcat.*”

El învață aceeași doctrină în mai multe alte locuri ale operelor sale (Omil., V, in Jerem.; Comment. in Ioann.).

Sfântul Ilarie Pictavianul (de Trinit.):

“Fecioara a fost zămislită prin poftă; ea dar a avut trebuință de a fi reînscut spiritual și purificat de păcat.”

Sfântul Irineu (adv. Haeres., lib. IV, c. XVI):

“Tot copilul ce vine pe lume prin naștere contractează păcatul primului nostru părinte, și este supus decretului de moarte care a fost pronunțat contra lui Adam și a Evei.”

Sfântul Ambrozie (in Luc., lib. II, § 55):

“Printre toți cei ce sunt născuți din femei, nimeni nu este perfect sfânt decât Domnul Iisus: *el singur, prin modul negriț cu care a fost zămislit, și prin puterea infinită a dumnezeieții Maiei, n-a contractat contagiunea viciului care corupe natura umană.*”

Sfântul Atanasie (in Luc.):

“Iisus Hristos a fost sfânt într-un mod *cu totul singular*, căci această diferență a fost între el și ceilalți sfinți, că el a primit *sanctitatea cu natura.*”

Sfântul Augustin (de Peccat. Remiss., lib. II):

“Numai Iisus Hristos *singur* nu a avut niciodată păcat; el nu a luat carnea păcatului, deși a luat din mama sa o carne *care era a păcatului*; căci aceea pe care el a luat-o din mama sa, sau a purificat-o mai înainte de a o lua, sau a purificat-o luând-o.”

Același părinte zice aiurea (adv. Julian.):

“Pofta prin care Iisus Hristos nu a voit să fie zămislit a făcut propagarea rului în neamul omenesc, pentru că corpul Mariei, *de i venit prin această poftă*, nu a transmis-o cu toate acestea corpului pe care ea nu l-a zămislit prin ea....

Păcatul original trece în *toți* oamenii; dar el n-a putut trece în acest *corp unic*, pe care sfânta Fecioară l-a zămislit altfel decât prin poftă....

Așa corpul lui Iisus Hristos și-a tras mortalitatea sa din mortalitatea mamei sale; dar el nu a tras dintr-însă otrava păcatului original, de vreme ce n-a fost zămislit prin calea poftei... *El singur* s-a născut om fără un viciu de care nu este lipsit nici unul dintre ceilalți oameni.”

Sfântul Augustin mai zice încă (Op. Imperf. Contra Julian., lib. VI):

“Maria mama lui Dumnezeu, din care Iisus Hristos s-a întrupat, a fost născută prin pofta trupească a părinților săi (de carnali concupiscentia parentum nata est).”

Pelagiu imputa sfântului Augustin că supune pe sfânta Fecioară diavolului prin păcatul original. Dacă fericitul doctor ar fi admis concepțiunea nemaculată, ar fi dezmințit pe adversarul său. Departe de aceea, el convine că Maria a fost supusă împotriva diavolului prin necesitate de natură, dar că a fost smulsă dintr-acea împotriva prin *noua naștere* ce ea a primit în Iisus Hristos.

“Noi nu supunem, zice el, pe Maria diavolului prin nașterea sa, pentru că această naștere a fost țearsă prin grația *renașterii*.”

Poate cineva, după cuvinte atât de formale a lega acest text în care sfântul Augustin nu voiește ca să fie vorba de sfânta Fecioară, când se vorbește de păcat? Prin context, este evident că sfântul doctor nu vorbește decât de păcate actuale; nu poate cineva, afară de aceasta, să-i dea o mai mare extindere fără a pune pe sfântul Augustin în contradicțiune cu el însuși. Nimeni nu s-a îndoit vreodată, în Biserică, că sfânta Fecioară nu a fost supusă legii morții. Sfântul Augustin nu ezită de a privi această moarte ca pe consecința păcatului original.

“Maria, copil al lui Adam, zice el (în Psalm., XXIV, § 3), a murit *din cauza păcatului*; Adam a murit din cauza păcatului; și corpul Domnului, pe care el l-a primit din Maria, a murit *pentru a țerge păcatele*.”

Eusebiu al Emesiei (de Nativit. Dom. Homil., II):

“Nimeni nu este fără de păcatul original, nici chiar mama Răscumpărătorului lumii. Iisus Hristos *singur* este afară din legea păcatului”.

Sfântul Fulgențiu (de Incarnat. et Grat.):

“Corpul Mariei, care a fost conceput în inechitate prin calea ordinară a naturii, fu desigur un corp de păcat (caro fuit utique peccati).”

Bedu (Homil. in Ioann.) afirmă că tot omul conceput prin calea ordinară se împotrivesc te de păcatul lui Adam.

Alcuin (lib. I, Sent., c. XVIII):

“Deși corpul lui Iisus Hristos a fost luat din acela al Fecioarei, *care fusese corupt prin păcatul original*, Iisus Hristos, cu toate acestea, nu a fost culpabil de păcatul original, *pentru că* zămislirea sa nu a fost opera poftelor trupești.”

Anselm (cur Deus homo):

“De i concep iunea lui Iisus Hristos a fost curat i f r de p catul care este alipit de pofta corporal , Fecioara, cu toate acestea, din care corpul lui Iisus Hristos a fost luat, *a fost z mislit în inechitate*, mama sa a z mislit-o în p cat.”

Huhues de Saint-Victor (in Summ. Sent.Tract. 1., c. XVI):

“În privin a c r nii cu care Cuvântul s-a unit, se întreb dac ea a fost mai întâi supus p catului în Maria. Sfin itul Augustin o afirm . Dar în momentul în care ea fu separat de a Mariei, fu durificat pe Duhul-Sfânt de tot p catul i de toat aplecarea c tre p cat. El purific i pe Maria de tot p catul, dar nu de toat înclina iunea c tre p cat; cu toate acestea, el sl bi atât de mult această înclina iune, încât se crede c ea nu a p c tuit dup aceea.”

Este trebuin de a cita mai multe m rturii pentru primele dou sprezece secole ale Bisericii?

Noi afirm m c *nu este un singur P rinte de ai Bisericii* care s sus in o alt doctrin decât aceea care este cuprins în textele ce am citat.

Trimitem pe cei ce ar mai ezita înc de a crede la opera pe care Vincent de Bendellis o compuse în secolul al XV-lea asupra chestiunii ce ne ocup , i în care el a indicat mai bine de patru mii de texte de ale P rin ilor, de ale papilor, de ale doctorilor i de ale teologilor care fac autoritate în Biseric , i el este departe de a fi sleit materia. Multe din textele de aici de mai sus nu sunt indicate de el. Cum se face dar c în bull s-a zis c *p rin ii i scriitorii ecleziastici, instrui i prin înv mintele cere ti, nimic nu au avut mai scump în c r ile lor decât de a proclama pe întrecute i de a predica dogma concep iunii nemaculate?*

Noi am c utat în aceste c r i ale P rin ilor i ale scriitorilor ecleziastici, i am aflat într-însele cu totul contrariul de ceea ce bulla afirm , i nu am aflat nimic în favoarea dogmei pe care ea o proclam .

Când chiar s-ar cita (ceea ce nu este) ni te texte formale în favoarea doctrinei bullei; când chiar acele texte ar fi atât de numeroase cât cele ce îi sunt contrare, bulla pentru aceasta nu ar fi mai legitim ; c ci atunci nu ar fi fost niciodat în Biseric o credin *constant , universal , unanim* , cu privire la concep iunea sfintei Fecioare; de unde ar urma c o opinie asupra acestui punct nu ar putea fi obiectul unei defini iuni dogmatice din partea Bisericii.

Bulla se întemeiaz pe predecesorii lui Pius al IX-lea i pe tradi ia Bisericii romane.

S vedem care a fost această tradi ie.

Sfântul Innocen iu I (ap. Aug. cont. Julian.) sus ine c p catul original a fost comunicat tuturor oamenilor f r excep iune, care s-au n scut prin calea ordinar .

Sfântul Gelasiu I (adv. Pelag.) profeseaz aceea i doctrin în cartea sa contra lui Pelagiu: “Este *proprietatea Mielului nemaculat*, zice el, de a nu fi avut niciodat nici un p cat.”

Sfântul Leon cel Mare⁹¹ zice și repet adesea (serm. I, II, V, in Nativ. Dom.):

“Iisus Hristos, *singur* între toți fiii oamenilor, și-a conservat, nescându-se, inocența sa *pentru că el singur* a fost zmislit fără poftă trupească.”

Sfântul Grigore cel Mare nu are altă doctrină. Noi am putea indica sute de texte în diversele sale opere. Să cităm numai pe acesta, extras din Moralele sale (in Job., lib. XVIII):

“Acela singur s-a născut cu adevărat sfânt, care, pentru a învinge natura, nu a fost conceput prin calea ordinară”.

Papa Inocențiu al II-lea⁹² (serm. in Assumpt.):

“Glorioasa Fecioară a fost concepută în *păcat*, dar ea a conceput pe fiul *său* fără *păcat*.”

Papa Inocențiu al III-lea⁹³ (serm. in Purif.), comentând aceste cuvinte ale Scripturii: “Duhul Sfânt va supraveni în tine”, zice:

“Duhul Sfânt venise deja într-înșă, când, fiind încă în sânul mamei sale, *el îi purifică sufletul său de păcatul original*”.

Același papă face această paralelă între Eva și Maria (serm. in Assumpt.):

“Eva a fost formată fără *păcat*, dar ea a zmislit în *păcat*; Maria a fost zmislită în *păcat*, dar ea a zmislit fără *păcat*”.

Papa Inocențiu al V-lea⁹⁴ se exprimă în acești termeni în privința sfintei Fecioare (Comment. in Lib. III Sentent.):

“Prea fericita Fecioară a fost sfințită în sânul mamei sale, nu mai înainte de unirea sufletului său cu corpul său, pentru că ea nu era încă capabilă de grație, nici în momentul chiar al acestei uniri, pentru că, dacă ar fi fost așa, ea ar fi fost fără *păcatul original* și nu ar fi avut trebuință de răscumpărarea lui Iisus Hristos, necesară tuturor oamenilor, ceea ce nu trebuie să se zică. Ci trebuie să credem cu pietate că ea a fost purificată prin grație și sfințită după puțin timp de la această unire: spre exemplu, în aceeași zi sau în aceeași oră, nu cu toate acestea în momentul chiar al unirii.”

Astfel fu, în cursul primelor două sprezece secole ale Bisericii, doctrina scaunului roman, ca doctrină *constantă, universală, unanimă* a tuturor Bisericilor din Orient și din Occident.

În secolul al XII-lea, se începu să se vorbească în Biserica occidentală despre concepțiunea nescădată. Canonicii de la Lyon crezând că trebuie să celebreze în Biserica lor o sărbătoare în onoarea *concepțiunii sfintei Fecioare*, Bernard, egumenul de la Clairvaux, le adresă asupra acestei înnoiri o epistolă severă, în care el nu este decât ecoul tradițiunii catolice, susținând în mod solemn că sfânta Fecioară a fost zmislită în *păcatul original*. Vom cita câteva pasaje din această epistolă (Epist. CLXXIV, ad Can. Lugd.):

⁹¹ Leon cel Mare (cca. 400 - 461).

⁹² Inocențiu al II-lea, papa între 1130 – 1143.

⁹³ Inocențiu al III-lea, papa între 1198 – 1216.

⁹⁴ Inocențiu al V-lea, papa între 1276.

“A fost necesar ca Maria să fie sfântă după ce a fost zămislită, spre a se putea naște în sanctitatea *pe care nu o avusese în zămisirea* care a precedat nașterea sa. Vei zice că nașterea sa, deși ulterioară comunicării sanctității sale, care este întâia după ordinea timpurilor? Aceasta nu se poate; căci sfântirea Mariei, *care a urmat după zămisirea sa*, a putut foarte bine să se întindă asupra nașterii sale; dar nu s-a putut urca, printr-un efect retroactiv, până în timpul zămisirii sale.”

Bernard nu vede decât un mijloc de a susține opiniunea concepției immaculate, acela adică de a zice că Maria a fost zămislită cu lucrarea Sfântului Duh; dar el adaugă îndată: “O asemenea aserțiune este *neauzită*, și pentru că să vorbesc limbajul Bisericii, totdeauna infailibil, zic că ea a fost zămislită, dar nu zic că s-a zămislit de la Sfântul Duh....

Puini sunt care s-au născut sfânti, dar nici unul nu s-a zămislit în sanctitate, afară de Acela care, trebuind să sfântesc pe oameni și să expieze păcatul, trebuia singur să fie fără de păcat.”

În întreaga epistolă a sa către canonicii din Lyon, Bernard, conform cu doctrina tuturor Părinților, afirmă că sfânta Fecioară, născută prin calea ordinară, a contractat păcatul original de care ea a fost purificată mai înainte de nașterea sa.

Învățul stare afla în această doctrină un argument puternic pentru a se opune scriitorii Concepției: după el, nu se putea solemniza singurul moment în care Maria fusese sub împărișarea păcatului.

Biserica romană profesează, relativ de meritul faptelor omenești, indulgențele și purgatoriul, doctrine formal contrare dogmei catolice a răscumpărării.

Noi vom avea ocaziune de a trata aceste chestiuni cu amănuntul când vom expune erorile și ereziile papalității referite la mistere (Sf. Taine n. Ed.) și la viaa viitoare. Nu avem dar altă de făcut, pentru moment, decât să indicăm aceste erori întru ceea ce ele au de contrar dogmei răscumpărării.

Eroarea primară care este sorgintea celorlalte consistă în aceasta: că sfântii au avut merite *supra-abundente* care formează un tezaur ce este la dispoziția papei, și pe care-l împărește după cum în elege el, fie viilor, fie morților, prin mijlocul *indulgențelor*⁹⁵.

Această noțiune a indulgențelor, fondată pe meritele *supra-abundente* ale sfinților, este contrară acestui principiu catolic: că nimene nu are înaintea lui Dumnezeu *merit personal*, și că tot meritul nostru nu este decât meritul lui Iisus Hristos însuși care ne este aplicat, și prin care singuri noi obținem mântuirea.

Vom expune mai târziu, cu toate amănunțele necesare, doctrina romană asupra indulgențelor, bazată pe o pretinsă supra-abundență de merite omenești, și pe aplicarea acestor merite aceluia care nu le-au avut. Vom pune în lumină disproporțiunea ce există între faptele zise *meritorii* și între favorurile spirituale

⁹⁵ Invătura despre meritele supra-abundente și tezaurul pe care-l formează la dispoziția papei tinde de o mentalitate lumească, mercantilă, un fel de trafic de influență.

ce le sunt acordate; imoralitatea traficului acestor indulgen e tarifate la Roma cu un cinism revolt tor; aplica iunea acestor favoruri sau indulgen e sufletelor din *purgatoriu*.

Vom expune transforma iunile ce a suferit această doctrin a purgatoriuului de care Biserica roman face ast zi un astfel de abuz.

Ne vom mul umi, pentru moment, de a observa c toate aceste erori eman din falsul principiu al meritului faptelor omene ti, i c acest fals principiu este direct contrar doctrinei r scump r rii.

Această doctrin poate fi astfel rezumat , în ceea ce prive te fapta omenească :

Numai prin Iisus Hristos, *unicul* r scump r tor, *unicul* mijlocitor, noi putem s ne justific m (îndrepta). Numai *într-însul* noi putem fi, adică identificându-ne cu dânsul *prin credin* .

Dar, pentru ca această credin s ne unească cu Iisus Hristos, trebuie ca ea s fie adev rat , adică s ne fac s practic m comandamentele sau virtu ile ce sunt prescrise într-însa.

Faptele noastre cele bune nu au puterea de a ne *justifica* prin ele însele; ci ele sunt consecin a necesar a adev ratei credin e, i această credin , manifestându-se prin fapte, ne une te cu R scump r torul care ne justific .

Credin a care ne îndeamn la bine este un dar de la Dumnezeu; ea ne-a fost dat prin Iisus Hristos; tot ce este bun în noi vine dar de la gra ia lui Dumnezeu, în Iisus Hristos; i, f r această gra ie, noi nu putem face nimic bun i util pentru mântuirea noastră .

Este foarte evident c admîiând *un tezaur* compus din merite *supra-abundente* ale sfin ilor, care tezaur poate fi distribuit viilor i mor ilor ce ar fi în lips de dânsule, dup voin a papei, prin indulgen e, se contrazice pe fa doctrina catolic dup care nici un om nu poate fi justificat decât prin meritele unicului mijlocitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel:

1. Prin doctrina sa asupra gra iei;
2. Prin doctrina sa asupra nemaculatei z misliri a sfîntei Fecioare;
3. Prin doctrina sa asupra meritului supra-abundent al actului uman,

Biserica roman profesează trei erezii formal i direct opuse dogmei r scump r rii.

EREZII I ERORI
ALE
PAPALITĂȚII
PRIVITOARE LA MISTERE (TAINE)

I. BOTEZUL ȘI CONFIRMAREA

Sunt în botez orânduiele esențiale de care nu se poate cineva dispensa fără ca misterul să fie nul.

Sunt altele care, fără a fi absolut esențiale, sunt de origine apostolică. Trebuie să fie păstrate, și nu le poate cineva desființa fără a fi cu lipsă de respect față de cei înșiși apostolii și de primii lor succesori.

În fine este o a treia categorie de orânduiele sau datini pe care a fost cineva obligat să le modifice după circumstanțele de timp sau de loc.

De această a treia categorie se ține, de exemplu, fixarea zilelor în care botezul poate fi administrat. În primele secole, atunci când credincioșii erau mai puțini în număr și erau recrutați printre adulți, se administra botezul în fiecare Biserică, o dată pe an, la Paști. Biserica luând extensiune, trebuia să-l administreze, nu numai la Paști, ci și la ziua Cincizecimii. Se adăugă apoi la aceste două sărbători și a Botezului și a Nașterii Domnului; apoi celelalte sărbători principale ale Bisericii; în fine se decise că botezul ar putea fi administrat în fiecare zi.

Tot așa a fost și cu botezul copiilor. Mai întâi nu se botezau decât adulții după ispășirile catecumenatului; dar de îndată ce se văzură mai multe generațiuni de creștini în aceleși familii, se presupuse dorința copiilor, pe garanția familiilor și-i botezară.

Acest uz se urcă în secolele primare.

Prin riturile (orânduielele) esențiale ce nu se pot aboli (desființa) fără a face misterul nul, noi vom indica formula: “În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” și întrebarea apei naturale.

Dar, alături de aceste rituri esențiale, sunt unele care, deși nu au o importanță mare, sunt atât de respectabile și atât de antice, încât o Biserică nu le poate aboli fără a atrage imputarea meritată de inovație și de nereverență față de tradițiunile apostolice.

Printre aceste rituri, vom indica două principale: Întreita afundare în apă, și unirea celor două mistere ale botezului și ale confirmării.

Papalitatea s-a făcut culpabilă de abolirea acestor două instituțiuni în Bisericile occidentale.

Nu s-ar putea fixa într-un mod absolut sigur epoca precisă în care s-a pierdut, în Occident, practica apostolească a întreitii afundări baptismale. Este probabil că această înnoire s-a stabilit puțin câte puțin, și nu în puterea unui decret de dată sigură.

În toate c r ile rituale sau pontificale manuscrise de cincisute de ani i mai sus, nu se men ioneaz decât **botezul dat prin afundare**⁹⁶. Se poate afirma prin urmare c , în secolul al XIV-lea, se conserv înc ritul apostolic în administra iunea botezului.

Se conserva întreita afundare în uz în antichitate, sau se boteza printr-o afundare unic ?

Ereticul Eunomiu, la sfâr itul secolului al IV-lea, fu cel dintâi care înv c botezul trebuie s fie administrat printr-o afundare unic ⁹⁷. Doi discipoli ai acestui eretic, Teofroniu i Eutihie, contribuir mai ales la r spândirea acestei înnoiri.

Ea se r spândi în Occident, astfel încât, la sfâr itul secolului al VI-lea, se urmau în mod indiferent cele dou rituri de o singur afundare sau de trei. Leandro, episcopul de Sevilla, în Spania, consultând în privin a aceasta pe Grigore cel Mare, episcopul Romei, acesta îi r spuse c s-ar putea urma legitim oricare dintre aceste dou obiceiuri⁹⁸.

Al patrulea sinod de la Toledo merse mai departe, i decret c ar trebui s se boteze printr-o singur afundare⁹⁹. Hildephons, arhiepiscopul Toledului¹⁰⁰, d ca motiv al acestui regulament, c ereticii, prin întreita afundare, aveau inten ia de a diviza esen a divin .

Sub acela i pretext **episcopii Spaniei ad ugar filioque în simbol**, f r a reflecta c voind s înve e unitatea de fiin , ei atacau Treimea Persoanelor.

Uzul spaniol nu p trunsesse în Fran a, în secolul al IX-lea. Într-adev r, la aceast epoc , doctul Alcuin se ridică contra lui precum i contra adaosului lui *filioque*, i blama cu severitate **ereziile spaniole**¹⁰¹.

Walfrid blama de asemenea, la aceea i epoc , înnoirea spaniol ¹⁰²; dar în 868, un sinod din Worms îi lu ap rarea, i afirm c amândou obiceiurile de trei afund ri sau de una singur ar fi deopotriv legitime¹⁰³.

Obiceiul unei singure afund ri se conservase în Fran a, în dioceza de Saint-Malo, pân în secolul al XVII-lea¹⁰⁴. La sfâr itul secolului al XIII-lea, preo ii din dioceza d'Angers îi i permisese de a boteza, unii printr-o afundare unic , iar al ii turnând ap asupra celor ce se botezau. Episcopul Nicolas Gelant, în sinodul s u din 1275¹⁰⁵, blama aceste dou obiceiuri i ordona de a se urma ritul apostolesc al întreitei afund ri.

Dup acest document, se vede c botezul prin turnare de ap începea a fi administrat de unii preo i, la sfâr itul secolului al XIII-lea, dar c acest obicei era considerat ca blamabil. Se întâmpla câteodat c , pentru a da botezul, se

⁹⁶ Dom Martene o afirma, acum aproape dou secole, despre manuscrisele care atunci aveau o dat de trei sute de ani. De antiqu. Eccl. Rit. Lib. I, C. 1. Art. 14, § 6.

⁹⁷ Act. Concil. I. Constantinopol.; Sozomen. Hist. Eccl. L. VI. c. 26.

⁹⁸ Gregor. Magn. Epist. Lib. I. Epist. 41.

⁹⁹ Concil. Toletan. IV. C. 6.

¹⁰⁰ Hildeph. Annotat. De Cognit. Bapt. Lib. I. C. 117.

¹⁰¹ Alcuin. Epist. 69 ad Lugdun.; Epist. 81 ad Paulin.

¹⁰² Walfrid. De reb. Eccl.

¹⁰³ Conc. Wormat. C. 5.

¹⁰⁴ V. Statut. Guillelm. Ann. 1620.

¹⁰⁵ V. D'Archery Spicil. T. XI.

afunda numai de trei ori capul catecumenului în apă¹⁰⁶. Acest obicei se conservase la Milan până în secolul al XVII-lea. Acest a fost probabil ritul intermediar între afundare și turnare de apă.

Începând din secolul al XIV-lea, botezul administrat prin turnare de apă se stabilă în tot Occidentul, fără ca papalitatea, a cărei autoritate era aici de tot și recunoscută, să și se împotrivesc. Ea trebuie prin urmare să poarte responsabilitatea unei înnoiri contrare ritului apostolesc al administrării botezului.

Noi nu pretindem că botezul, administrat prin *turnare* sau prin *stropire* este *invalid*. Unii greci au pretins-o, dar alții greci și imensa majoritate a ortodocșilor primesc ca *valid* botezul administrat în modul acesta. Știe că, în Biserica primară, se botezau astfel bolnavii care nu se puteau scula din pat și care în monumentele antice sunt desemnați sub numele de *clinici* (culcați pe pat din cauză de boală). Biserica n-ar fi conferit botezul în modul acesta, chiar bolnavilor, dacă ea l-ar fi considerat ca *nul*. Este de observat că ea nu îl mai reînnoia. Numai nu se admiteau în cler cei ce astfel fuseseră botezați, și botezul *clinicilor* nu era însoțit de *punerea mâinilor*, adică de confirmare.

După aceste dispoziții, ce le găsim în cele mai vechi documente canonice, este evident că botezul administrat *clinicilor* prin *stropire* sau *turnare*, deși era *valid*, era cu toate acestea considerat ca defectuos, în acest sens că nu era administrat după ritul apostolesc. **Acest botez era un botez de necesitate, și nu un botez regulat.**

Ar putea cineva să zică că papalitatea a putut introduce sau a putut lăsa să se introducă nepedepsit, în Bisericile supuse autorității sale, un botez considerat ca *defectuos* de Biserica primară? Că ea a putut decide că un botez administrat în mod *defectuos* și în cazuri de *necesitate*, ar putea în mod *licit* să devină botez ordinar și legal?

Poate cineva afirma că botezul roman actual este *valid*, dar că el este *ilicit*. Fără îndoială, cei ce au fost condamnați prin nașterea lor ca să primească un asemenea botez nu pot fi responsabili despre aceasta înaintea lui Dumnezeu; fără îndoială, ei nu trebuie și nici nu pot face ca să se *reboteze*, pentru că botezul ce au primit este *valid* și pentru că botezul este *unic*; **dar papalitatea este culpabilă că a primit și a învârtit ca botez ordinar, un botez ilicit, administrat în afară de ritul apostolesc.**

După cele ce noi am zis mai sus, se poate fixa sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul celui de al XV-lea ca epocă în care se stabilă inovarea. Așa se mai găsește încă, în multe Biserici anterioare acestei epoci, baptisteriile ce serveau pentru botezul prin afundare. Aceste bătrâne pietre sunt ca atâtea martori mușai înnoirii romane.

Începând cu începutul secolului al XV-lea, această inovație se răspândise atât de mult încât, în al XVI-lea, protestanții care aveau pretenția să readucă Biserica la puritatea sa primară, o acceptară și o puseră în practică. Astăzi încă, aceia dintre dânii care botează, o fac prin *turnare de apă* sau prin

¹⁰⁶ Hieron. Dialog. adv. Luciferian.

stropire, i adesea, în certe secte, cu o a a u urin , încât se poate cineva îndoi dac botezul lor poate fi considerat ca real, dac nu este el un de ert simulacru de mister.

Biserica anglican admite în principiu cele dou rituri sacramentale al afund rii sau al turn rii pentru copii, dup cum p rin ii declar c acest copil este *forte* sau *slab*. Ea admite de asemenea pe amândou riturile pentru adul i¹⁰⁷.

Dar se poate afirma c inova iunea roman a fost respectat , i c afundarea nu este în uz în această Biserice .

Teologii romani îndr znesc s afirme ast zi c *este lucru al credin ei c* botezul administrat prin *turnare* sau *stropire* este valid. Ra iunea ce o dau ei în sprijinul acestei aser iuni este c , *de câteva secole*¹⁰⁸, Biserica roman îl administreaz a a. Sinodul de la Trident a f cut chiar un canon pentru a declara *anatema* pe acela care ar zice c Biserica roman , *mam i înv toare a tuturor Biseriilor* nu profeseaz o doctrin adev rat în privin a botezului¹⁰⁹.

Sinodul de la Trident¹¹⁰, curat roman, era judec tor i parte în această cauz . Pentru a fi exact el ar fi trebuit s fie mai modest i s reclame numai indulgen a pentru ritul baptismal ce-l lua sub protec iunea sa. De asemenea, i teologii romani ar trebui s se arate mai mode ti, i s se aplice numai a stabili c botezul Bisericii lor este *valid*.

Cât despre *licitatea sa*, nici propozi iile lor îndr zne e, nici anatema sinodului de la Trident nu o vor putea stabili, c ci este ilicit aceea ce s-a stabilit de o autoritate necompetent , contrar cu înv mintele apostolice, i cu tradi iunile primare, conservate de chiar Biserica roman , pân în secolul al XIV-lea.

Pentru a fi complet, trebuie s recunoa tem c papalitatea n-a condamnat ritul apostolesc al afund rii. S-ar putea dar, chiar în Biserica roman , s boteze cineva în modul acesta. Se poate zice cu toate acestea c lucrurile au ajuns în a a punct, în această Biserice , încât un preot care ar voi s administreze botezul prin afundare, ar fi considerat *ca un novator* i ar fi probabil condamnat de episcopul s u ca *un rebel* contra Bisericii. Ar fi curios s se vad un preot occidental tratat de *novator*, pentru c a urmat un rit apostolesc abolit numai de cinci sute de ani i printr-un simplu obicei contrar.

Aceia care, în Biserica roman , voiesc s men in *vechea credin i vechile rituri* sunt privi i ca novatori. Aceast str in r sturnare a lucrurilor are drept cauz mania papilor de a schimba totul în numele Bisericii pe care o identific cu dân ii. Prin această procedare, ar face cineva din apostoli i din P rin ii Bisericii atât ia novatori ieretici. Nu este dar de mirare c Biserica roman consider ca atare i ca *aposta i*, pe aceia care urmeaz tradi iunile apostolilor, ale P rin ilor i ale sinoadelor Bisericii primare.

¹⁰⁷ V. Cartea de Rug ciuni la Botezul public al copiilor i la Botezul adul ilor (în fran uze te).

¹⁰⁸ Ab aliquot saeculis, zice P r. Perrone, De Baptism. C. 1. Proposit. 2. Acest teolog accept chiar sfâr itul secolului al XIV-lea ca epoca inova iunii. (ibid.)

¹⁰⁹ Concil. Trident. De Baptism. C. 3.

¹¹⁰ Sinodul de la Trident (sec. XVI), convocat pe 1 decembrie 1542 s-a deschis la 13 decembrie 1545 si s-a intins pe durata a 18 ani, între 1545 – 1563.

Teologii romani au voit să explice motivele care au adus pe Biserica romană să abolească ritul apostolesc al botezului. Să ascultăm pe unul din cei din urmă, dintre cei mai savanți, dintre cei mai autorizați, pe primatele Perrone, profesor de teologie la acel colegiu roman ce se dăca marele centru al teologiei în Occident: “Multe rațiuni prea grave au adus pe Biserica romană să adopteze ritul turnării; mai întâi uzul care se stabilise foarte lesne de a conferi a a botezul și care luase atâta putere încât *toate ceremoniile rituale*, editate către sfârșitul secolului al XIV-lea, prescriu să se administreze botezul prin turnare¹¹¹; pe urmă grija ce trebuie cineva să o aibă de etatea fragedă a pruncilor că oara afundarea le-ar putea fi vătmătoare”.

Au trebuit dar o mie trei sute de ani Bisericii romane pentru ca să vadă că afundarea putea fi vătmătoare copiilor; ea permite încă de a le fi vătmătoare, pentru că nu condamnă afundarea; în fine toate Bisericile orientale încă n-au văzut una ca aceasta.

Primatele Perrone adaugă pe celelalte rațiuni: “Trebuia să se evite pericolul de a îneca copiii care ar fi putut să cadă din mâinile ministrului în fundul baptisteriului, ceea ce s-a întâmplat de multe ori, și să se preîntâmpine aceea că nu apele baptismale să se întineze, aceea ce era o rea prevestire, după cum s-a observat la botezul lui Constantin Copronym; dacă acest accident s-ar întâmpla, nu s-ar putea reînnoi apa decât cu mult osteneală (*gravi labore*) pentru că ea este consacrată printr-o rugăciune destul de lungă”.

Cu greu poate înțelege cineva râsul citind aceste nimicuri ale gravului teolog. Inconveniente de care vorbește el nu au frapat pe Biserica romană în curs de treisprezece secole, și n-au frapat încă deloc pe Bisericile orientale. Cu adevărat, *în secolul al XIV-lea*, în plin evoluție, Biserica romană devenise foarte prudentă.

Să continuăm citirea primelui Perrone:

“Trebuia să se înseamnă de putoarea femeilor după abolirea iunei ministerului diaconeselor”.

Nu s-ar putea găsi, pentru a înlocui pe diaconese, monahie sau femei virtuoză, pentru cazul, prea rar de la secolul al XIV-lea încolo, al botezului unei adulte?

Această rațiune este demnă de cele precedente.

Teologul roman continuă :

“Trebuiau abolite inconvenientele care rezultau, mai ales în părțile de Nord, din botezul administrat prin afundarea în apă rece¹¹²”.

Cine împiedică de a boteza în apă caldă? Biserica Rusiei, care botează prin afundare, îngheață ea copiii?

Atare sunt rațiunile de nimic și ridicole prin care teologii romani au voit să legitimizeze înovația iunei Bisericii lor.

Apoi chiar când motivele ar fi fost mai grave, nu va fi pentru aceasta mai puțin adevărat:

¹¹¹ Am văzut că Dom Martene, mult mai savant asupra manuscriselor decât P. Perrone, nu este așa de afirmativ.

¹¹² Perron. Loc. supracit.

1. C Biserica roman , f r a avea dreptul, a abolit ritul apostolesc al botezului;
2. C botezul s u, de i *valid* este *ilicit*.

O grav eroare s-a introdus în Biserica roman relativ de misterul confirma iunii¹¹³.

Vechiul obicei, zice Dom Martene¹¹⁴, obicei care s-a perpetuat mai pân în timpul nostru, era de a da misterul confirma iunii copiilor îndat după botez. Nu numai ritualurile i pontificalele o atest , dar înc i to i P rin ii care au scris asupra acestui subiect.

Ra iunea acestui obicei, este c prin botez *se na te cineva* numai pentru via a regenerat , i c are trebuin de puterea Sfântului Duh *pentru a cre te i a deveni om perfect*. După Sfânta Scriptur , trebuie cineva s se nasc în acela i timp *din ap i din Duh*. Se rena te *din ap* prin mijlocul botezului; se rena te *din Duh* prin mijlocul confirma iunii.

Consultând cele mai vechi sacramentare (molitvenice) occidentale, cap t cineva proba c vechea Biserica latin profesa aceea i doctrin ca Biserica oriental actual , în privin a unirii celor dou mistere al botezului i al confirma iunii, a administr rii i a ministrului lor.

În vechiul sacramentar gelasian, editat de cardinalul Thomasi, se g se te, după ritul botezului, ritul confirma iunii. Acolo cite te cineva această regul : “De trei ori vei afunda pruncul în ap ; pe urm când va fi scos din baia (botezului), pruncul se va însemna cu chrisma pe cap de preot care va zice: *Dumnezeu Atotputernicul, Tat l Domnului Nostru Iisus Hristos, care te-a ren scut din ap i din Sfântul Duh, i care i-a acordat iertarea p catelor tale, te unge cu chrisma mântuirii, în Iisus Hristos, Domnul Nostru, pentru via a etern* ”.

În sâmb ta sfânt (cea mare), când botezul se d dea în mod solemn, episcopul ad uga o rug ciune pentru a cere cele apte daruri ale Sfântului Duh.

Dar adev ratul mister al confirma iunii era administrat prin ungerea cu chrisma; i însu i episcopul f cea această ungere când d dea el confirma iunea¹¹⁵. El o d dea de obicei în sâmb ta cea mare cu botezul. Într-un vechi manuscris din secolul al IX-lea¹¹⁶, rug ciunea urm toare pentru conferirea confirma iunii:

“Dumnezeule Atotputernic etern care ai binevoit a rena te pe servii t i ace tia aici prezen i din ap i din Sfântul Duh, i care le-ai dat iertarea p catelor, trimite din cer peste dân ii pe duhul t u septiform, pe sfântul t u mângâietor, pe duhul în elepciunii i al în egerii, pe duhul sfatului i al puterii, pe duhul tiin ei i al piet ii; umple-i de duhul temerii de tine i, în bun tatea ta, însemneaz -i cu semnul crucii pentru via a etern ”.

Este evident c această formul este aceea i ca cea din sacramentarul gelasian citat mai sus; numai cu ceva mai mult detaliat .

¹¹³ Sfânta Taina a Mirungerii.

¹¹⁴ Dom Martene, De antiqu. Eccl. Rit. Lib. I. c. 2, art. 1.

¹¹⁵ Codex S. Remig. Rem. (mss. din secolul al VIII-lea). Ap. Marten. Lib. I. c. 2, art. 18.

¹¹⁶ Codex Parthen. (mss. din secolul al IX-lea). Ibid.

Ea este indicat , cu u oare modifica iuni, ca formul a confirma iunii, ca s fie recitat de episcop, la botezul solemn din ajunul Pa tilor, sau de preot dup botezul ordinar¹¹⁷.

Este de observat c , în oficiul botezului, a a cum este el administrat ast zi în Biserica roman , s-au conservat ungerea cu chrism i rug ciunea indicat în toate ritualurile i sacramentele vechi occidentale pentru formula misterului confirma iunii. Dintr-aceasta trebuie s conchidem c acest mister este înc i ast zi conferit de preot, îndat dup botez, dup vechiul obicei.

Cu toate acestea, se înva ast zi, în Biserica roman , c episcopul singur poate s dea confirma iunea, i c preotul nu o confer , de i face ungerea cu chrism i une te la aceasta i rug ciunea în uz, din timp imemorial, pentru a o administra, i de care s-a servit pentru aceasta pân în secolul al XIII-lea¹¹⁸.

Trebuie s ne urc m destul de sus pentru ca s afl m originea acestei erori. Într-adev r, din secolul al IX-lea, patriarhul Fotie¹¹⁹ imputa episcopului Romei, Nicolae I¹²⁰, c înva cum c este interzis preo ilor de a conferi confirma iunea. “De unde vine această lege? zicea el¹²¹; cine este întemeietorul ei? Fi-va unul dintre apostoli? Fi-va unul dintre p rin i? Fi-va vreunul dintre sinoade?”

Nu se putea da acestei legi nici una dintre aceste origini i se poate cugeta c unii dintre episcopi c utau, din secolul al IX-lea, s abuzeze de dânsa în profitul autorit ii lor pe ale c rei prerogative c utau s le exagereze.

F r îndoial , episcopul era care, la început, d dea botezul, la oarecare zile solemne; i tot el era, prin urmare, care d dea confirma iunea noilor boteza i. Dar când uzul se stabili de a se administra botezul în toate zilele i pretutindeni, preotul îl administra i, cu el, i confirma iunea.

Imputarea adresat de Fotie episcopul Romei d de gândit c într-aceast biseric s-a început s se rezerve episcopului administrarea confirma iunii. Dar nimeni nu îndr zni, nici s ridice pozitiv preotului puterea de a conferi acest mister, nici s schimbe riturile unite al botezului i al confirma iunii. Pentru aceasta se g sesc urme de ale vechiului obicei pân în secolul al XIII-lea; i s-au conservat pân ast zi riturile unite ale celor dou mistere.

Preotul continu astfel, în Biserica roman , a administra confirma iunea, i continu înc i ast zi de a o administra, ceea ce nu împiedic pe episcopi s o repete cu rituri noi. Se poate dar zice c **Biserica roman profeseaz , în privin a confirma iunii, aceea i eroare pe care o profesau rebotez torii în privin a botezului.**

Teologi occidentali înva ast zi c episcopul singur poate administra misterul confirma iunii. F r a voi s nege absolut puterea preotului, *Catehismul*

¹¹⁷ Lib. Sacrament. monast. Moiscens.; mss, Gemmet. i alte vechi manuscrise o atribuiesc episcopului; altele o atribuiesc preotului; V. Cod. Gladbac.; Ritual. Lemovic.; Vet. Missale Rom. ad usum Minorum; Rit Cadom.; Rit. Ambrosian. Ap. D. Martene, de antiq. Eccl. Ritib. Lib. I. C. 1, art. 18.

¹¹⁸ D. Martene. Lib. I. c. 1, art. 1. § 3.

¹¹⁹ Fotie, patriarh de Constantinopol între 858 – 867; 877 – 886.

¹²⁰ Nicolae I, papa între 858 – 867.

¹²¹ Fot. Epist. ad omnes Episcop.

sinodului din Trident înva c episcopul *este ministrul ordinar al acestui mister*, i face ra ionamente a c or consecin logic este aceasta: c numai episcopul singur poate conferi acest mister. În acest catehism, se pretinde c se urc această doctrin în secolul al III-lea. Cea mai mare parte din buci le indicate sunt apocrife. În celelalte, episcopii Romei par c se alipesc cu deosebire de această idee; c episcopul era la început ministrul¹²² botezului i al confirma iunii administrate în mod solemn; c botezul, trebuind s fie administrat în fiecare zi din cauza numărului credincioșilor, era bine de a rezerva episcopului administrarea confirma iunii. De acolo, opinia foarte eronată c el este ministrul ei *ordinar*. Ar fi fost mai drept de a zice *extraordinar*, pentru c lui îi era rezervat de a o administra în mod solemn. Dar cuvântul *ordinar* a trecut în teologia romană .

Cel dintâi document autentic în care administrarea confirma iunii este considerat ca o prerogativă a episcopatului, este din secolul al V-lea; este epistola episcopului Romei, Innocențiu I, ctre episcopul Decențiu. Este de observat c Innocențiu se ridică contra unui obicei al preoștilor din Eugube, în Italia, care confereau confirma iunea. Obiceiul urmat la Eugube era i în Biserica de Cagliari, la sfârșitul secolului al VI-lea; Sfântul Grigore cel Mare (Epist. ad Januar. Caralit.) îl blamă, după cum Innocențiu îl blamase pe cel din Eugube. Este de observat cu toate acestea c sfântul Grigore nu condamnă în el însuși obiceiul Bisericii din Sardinia. Fiindcă această Biserică, ca și cea din Eugube, era suburbicară, adică dependentă de patriarhatul roman, episcopii Romei blamau un obicei contrar obiceiului Bisericii pe care diocesele suburbicare o considerau ca Biserică-mamă. Dar de unde venea acest obicei urmat, chiar în dioceza Romei? Evident din aceeași sorginte din care venise în toate Bisericile, adică, din puterea recunoscută preoștilor de a administra confirma iunea.

Epistolele sfântului Innocențiu și ale sfântului Grigore cel Mare probează c la Roma a început eroarea care a năvălit apoi în toate Bisericile occidentale.

Dar este necesar de a observa c sfântul Grigore cel Mare nu privea prerogativa rezervată episcopului în Biserica romană decât ca fiind de drept ecleziastic; într-adevăr, el considera ca validă confirma iunea dată de preoștii din Cagliari, așa după cum se vede din epistola citată mai sus.

În secolul al IX-lea, când Orientalii începuseră să impute Latinilor înnoirile lor, Nicolai I, episcop de Roma, scrisese episcopilor din Franța rugându-i să se răspundă. Ratramn, egumen al Corbiei, fu însărcinat cu răspunsul. El admise c imputarea grecilor în privința confirma iunii era întemeiată; dar o scuză zicând c aceasta este un simplu obicei ecleziastic și nu o lege divină¹²³.

Obiceiul trecut îndată în stare de dogmă, și un mare număr de teologi romani pretind astăzi c preotul nu poate niciodată să administreze validă confirma iunea chiar când episcopii și însuși papa i-ar da întru aceasta

¹²² Ministru – termen folosit în Biserica latină pentru cel de „s vâritor”.

¹²³ Flooard. Hist. Rhem. Lib. III. C. 7; Ratramn. Contra Graecos.

delega iune¹²⁴. Cu toate acestea, se admite îndeobște că preotul poate, cu delega iunea papei, să confere valid confirmarea iunea.

Atare este starea actuală a teologiei în Biserica romană: că adică *este lucru al credinței* cum că numai singurul episcopul are puterea de a conferi confirmarea iunea¹²⁵, și se sprijinește această iune pe un canon al sinodului din Trident¹²⁶.

Se vede ce drum a făcut chestiunea în Occident din secolul al IV-lea. Atunci, sfântul Grigorie cel Mare privea ca validă confirmarea iunea dată de preoți.

În secolul al IX-lea, Ratramn nu privea decât ca o curată datină ecleziastică uzul de a rezerva episcopului prerogativa de a administra acest mister.

În evul mediu, teologia, reprezentată principalmente prin Toma d'Aquino (3 Part. quaest. 72, art. 2), admitea că preotul ar putea da confirmarea iunea prin delega iune. Astăzi, nu se mai vorbește de dreptul preotului și se învață *ca un articol de credință* că numai episcopul singur are puterea de a confirma. Se încearcă chiar de a se baza această pretinsă putere pe Sfânta Scriptură (Fapt. Apost., c. 8), adică de a o prezenta ca pe o prerogativă *de drept divin*.

În prezența acestor fapte, este foarte evident că Biserica romană a schimbat doctrina relativ de chestiunea ministrului confirmării iunii.

De altă parte, noi am stabilit că, ritul confirmării iunii fiind lăsat printre riturile botezului, așa cum se administrează încă și astăzi în Biserica romană, se repetă un mister care nu poate fi repetat, chiar după doctrina Bisericii romane.

În fine, eroarea reconfirmării lor își are originea sa în purtarea papei Nicolai I, care ordonă de a repeta acest mister bulgarilor care fuseseră confirmați de preoții greci, după datina tuturor Bisericilor din Orient. Perrone scuză această purtare prin acest singular motiv: că Bulgaria înzestrată de patriarhatul occidental, era dreptul papei de a delega preoții pentru a da confirmarea iunea, și nu al lui Fotie, patriarh de Constantinopol. Teologul iezuit a uitat două lucruri: primul, de a proba că Bulgaria aparținea patriarhatului de Occident; al doilea, că preoții aveau trebuință de delega iune pentru a administra confirmarea iunea.

Erorile romane nu pot învedereț să prevaleze contra adevărului, așa cum el a fost admis, din toată vremea, în toate Bisericile orientale, și în Bisericile occidentale până în secolul al IX-lea; se poate chiar zice până într-al XIII-lea. Acest adevăr consistă în aceasta: că preoții au, în virtutea hirotoniei lor, puterea de a conferi misterul confirmării iunii.

Doctrina Perrone (Exercit. de confirmat.) a probat, tot așa de bine ca și Perrone Martene, că, în Occident, preoții au confirmat, ca în orient.

Înainte de apariția acestor doi erudiți de prima ordine, făcându-se mai socotiți pe mulți alții, scriitorii occidentali responsabili trebuie să se încline.

¹²⁴ V. Juenin. Comment. hist. et dogmat. de sacrament. Dissert. III. quaest. V, § 3.

¹²⁵ Perron. Tract. de confirmat. C. 2.

¹²⁶ Conc. Trident. Sess. 23, C. 7.

Făcându-s-a bine că s-a retras preoților exercițiul puterii lor?

Pentru a răspunde la această chestiune, este de ajuns de a considera două lucruri: întâi, că se privea la început misterul confirmării ca a a de util încât se blamau aceia care întârziu de a-l primi; al doilea, că, astăzi, în Biserica romană, *regula* este de a-l amâna până la etatea de doisprezece ani, și că s-a întâmplat adesea că, în urma neglijenței episcopilor, un mare număr de credincioși nu l-au primit decât într-o etate înaintată sau nicidecum.

Aceasta nu s-ar fi întâmplat dacă fiecare preot ar fi administrat-o cu ocaziunea dării botezului.

Noi vorbim a a din punctul de vedere roman; căci, în realitate, toți credincioșii sunt confirmați de preoți când sunt botezați, și confirmarea episcopală nu este decât un *fals mister*.

Pentru a rezuma considerațiunile ce preced, este incontestabil:

1. Că preoții au dat confirmarea validă atât în Biserica latină primară cât și în Biserica greacă ;
2. Că acest mister era totdeauna administrat în același timp cu botezul.

Separând cele două mistere și amânând indefinit confirmarea, după fantezia episcopului, și retrăgând preotului *dreptul* de a conferi acest mister, Biserica romană s-a făcut culpabilă de o dublă eroare foarte gravă. Ea profesează *implicit* o a treia eroare, aceea a *reconfirmărilor*, când lasă, în oficiul botezului, rugăciunile și ungera prin care preotul și episcopul confereau la început confirmarea.

Eroarea opusă puterii sacerdotale neatingând nicicum în mod radical această putere, urmează de aici că preotul continuă de a confirma de îndată ce el îndeplinește riturile stabilite pentru administrarea acestui mister.

Episcopul pretinzând, din partea sa, să confere același mister, **urmează că misterul este repetat contra tuturor regulilor.**

II. EUHARISTIA

Euharistia este ritul sacru stabilit de Iisus Hristos, în amintirea jertfirii Sale de pe Calvar (Cruce), și în scopul de a comunica discipolilor Său corpul Său și sângele Său vărsat pentru mântuirea lumii.

Pentru a se supune preceptului dat la ultima Cină, Biserica, de la început, a ales pâinea și vinul ca simboluri ale ritului jertfirii și împărțirii cu corpul și sângele sângelui lui Iisus Hristos. Pentru a se supune aceluiași precept, președintele Bisericii a binecuvântat această pâine și acest vin, pomenind cuvintele pronunțate de Iisus Hristos la Cina cea din urmă, și rugându-se, după exemplul Său, pentru ca binecuvântarea de sus să fie o dumnezeiască consacrare pentru simbolurile mâncării mistice.

Considerând diversele rituri ale Bisericilor occidentale și ale Bisericii romane într-un mod general și superficial, ar putea cineva crede că există, între cele dintâi și cea din urmă, acord perfect. Cu toate acestea nu este așa. Biserica romană și-a permis, în privința misterului care este baza a tot cultul creștin, schimbări numeroase și multiplicare care i-au denaturat esența. Ea s-a făcut încă culpabilă și de mai multe erezii.

coala Portului-Regal a publicat o doctoper sub titlul de *Perpetuitatea Credinței Bisericii catolice cu privire la Euharistie*. Autorii au avut drept scop de a stabili contra protestanților adevărul doctrinei occidentale prin mărturia Bisericilor orientale dezinteresate în luptele Occidentului. Noi dăm plin și întreg dreptate lui A. Arnault și savanților și colaboratorilor. Numai, o restricție avem de făcut elogiilor noastre, că adică autorii *Perpetuității Credinței* n-au judecat despre doctrina Bisericii romane decât după cei mai mari teologi ai acestei Biserici, și nu au înțeles destul de socoteală de doctrina uzuală și populară a acestei Biserici. Cu toate acestea, aceasta din urmă este doctrina care este cu adevărat profesată.

O revistă retrospectivă asupra credinței occidentale va arunca lumină asupra acestei chestiuni.

În secolul al IX-lea, se ridică în Franța o discuție foarte vie în privința *modului de a fi* al lui Iisus Hristos în misterul Euharistiei. Originea acestei discuții se urcă la Paschase-Ratbert, egumen al mănăstirii Corbiei. Acesta era unul dintre bisericii cei mai însemnați ai epocii¹²⁷. Mult timp moderator al colii sub egumenii Adalhard, și Wala, el contribuise puternic ca să dea mănăstirii Corbie înalta reputație de care se bucura în secolul al IX-lea.

Paschase-Ratbert făcuse mai multe opere. Cea mai celebră este aceea care are de titlu: *Despre Corpul și Sângele Domnului*. El o adresă lui Warin, supranumit Placidus, egumen al Noii-Corbii, și discipolul său.

¹²⁷ Să se vadă Istoria noastră a Bisericii Franței, t. III, paginile 374 până la 382.

Paschase-Ratbert scrisese opera sa într-un stil simplu în favoarea acelor care nu erau încă instruiți în literele umane și care locuiau în mănăstirea Noua-Corbia. Scopul său era principalmente de a înlesni instruirea tinerilor saxoni ce creșteau acolo. Opera nu este nicicum polemică, ci curată dogmatică. Autorul expune într-însa simplă doctrina Bisericii și învață principalmente trei lucruri: că Euharistia este adevăratul corp și adevăratul sânge al lui Iisus Hristos; că substanța pâinii și a vinului nu mai rămâne aici după consacrare, și că corpul euharistic al lui Iisus Hristos este același ce s-a născut din Fecioara Maria. Este imposibil de a vorbi mai clar decât Paschase-Ratbert asupra fiecărei chestiuni.

„Trebuie să se creadă”, zice el¹²⁸, că după sfârșire, aceea ce se arată în pâine și vin nu este cu toate acestea altceva decât carnea și sângele lui Iisus Hristos. Adevărul însuși a certificat aceasta discipolilor și aceste cuvinte: „Acesta este corpul meu pentru viața lumii”. Misterul Euharistiei este în același timp *adevăr* și *figură*; *adevăr*, pentru că el conține în realitate *adevărul* corp și *adevărul* sânge al lui Iisus Hristos; și *figură*, pentru că preotul, jertfind în toate zilele mielul pe altar, *înfrumusețează* amintirea sacrificiului ce Iisus Hristos l-a oferit odată pe cruce. Schimbarea (prefacerea) care se face pe altar se operează prin puterea acestui cuvânt: „*Hoc est corpus meum*, acesta este corpul meu”, pentru că acesta este un cuvânt dumnezeiesc și atotputernic. De asemenea prin celălalt cuvânt: „*Hic est sanguis meus*, acesta este sângele meu”, ceea ce era mai înainte vin și apă devine sânge și același sânge care a fost dat discipolilor. Dacă îmi ceri rațiunea acestui mister, eu n-am altă soluție decât puterea și voia lui Iisus Hristos, și credința mea este în privința aceasta toată încredințarea mea”¹²⁹.

Nimeni, în epoca în care scria Paschase-Ratbert, nu contesta ceea ce zicea el despre prezența reală și despre schimbarea (prefacerea) substanței care se operează în misterul Euharistiei; dar zicând că: „corpul lui Iisus Hristos, real prezent în Euharistie, este același corp care s-a născut din Fecioara, același care a suferit pe cruce și care a ieșit glorios din mormânt”, el dădu loc la o discuție importantă. Mulți Părinți ai Bisericii, sfântul Ambrozie în particular, vorbise în același mod și nimeni nu se legase de valoarea expresiilor lor; dar în secolul al IX-lea, dialectica lui Aristotel, care începea să fie mult studiată, introdusese în limbajul teologic o precizie care degenera câteodată într-un pedantism ridicol și făcea pe cineva să găsească dificultăți în propozițiile cele mai simple.

Nu se găsește dar a fi destul de just de a zice că corpul euharistic este același ce s-a născut din Fecioara, și se găsește că el ar diferi de acela *în privința modului de a fi*.

Amalarie, care publică *Tratatul său despre oficiile (slujbele) ecleziastice* în același timp când Paschase-Ratbert publica pentru întâia oară *Tratatul său*

¹²⁸ Pasch. Rath., De corp. et sang., passim.

¹²⁹ Facem observația că aici învățătura Bisericii latine se deosebește de cea ortodoxă. Latinii pretind că prefacerea are loc la rostirea cuvintelor „Acesta este Trupul Meu...” și „Acesta este Sângele Meu...”, în timp ce ortodocșii afirmă că la Epicleză are loc prefacerea.

despre corpul și sângele Domnului, făcuse subtile distincțiuni asupra a trei moduri de a fi care puteau conveni corpului lui Iisus Hristos¹³⁰.

Aceea ce zicea el nu ataca întru nimic dogma catolică a prezenței ei reale, dar putea să dea loc la interminabile discuțiuni, ca tot ce este de pură subtilitate. Floru¹³¹, diacon din Lyon, intra dar în luptă contra lui Amalarie și-l denunța într-un sinod unde se aflau Drogon al Metzului, Hetti al Treverilor (Treves), Aldric al Mansului, Alberic al Langrei și Raban, egumenul Fuldei; aceste savante personaje nu condamnară nicicum pe Amalarie și dădură din contră operelor sale elogii meritate. Floru nu se socotise să denunțe din nou pe Amalarie Prinților dintr-un sinod care se ținea la Quiercy. Acesta întrebând pe celebrul liturghist de ce putea să-și sprijinească opiniunile sale pe niște pasaje de ale Prinților, și acesta declarând cu franchețe, că n-ar putea, subtilitățile sale fură declarate periculoase¹³².

Cât de puțin ar examina cineva cuvintele lui Amalarie, îi este lesne de a se convinge că el nu ataca nicicum prezența reală a corpului lui Iisus Hristos în Euharistie. El vorbește din contră despre acest dogmă în modul cel mai clar¹³³.

A treia carte mai ales despre *Oficiile ecleziastice*¹³⁴ este plină de martori formali în favoarea credinței catolice.

În epistola sa către Gunthar, Amalarie nu se exprimă mai puțin clar. Acest tânăr îi imputase că se împărtășește prea des și că scuipa prea curând după ce s-a împărtășit. Amalarie, pentru a răspunde la această a doua imputare, zice că el are un temperament limfatic și că este pentru el o necesitate de a scuipa adesea; pentru aceasta, adaugă el, dacă, cu toate precauțiunile sale, ar scuipa vreo parte din Euharistie, Dumnezeu nu l-ar învinovăți; și în fine, esențialul este de a primi corpul lui Iisus Hristos cu o inimă curată. Cât despre prima imputare, Amalarie răspunde lui Gunthar că vechile canoane ordonau de a se împărtăși cineva ori de câte ori ar asista la sfântul sacrificiu sau să declare cuvântul pentru care se abține.

„Tu ai urmat, îi zice el¹³⁵, consiliul lui Gennadiu al Marsiliei care îndeamnă pe credincioși să se împărtășească în toate duminicile, anume pentru că nici el însuși nu avea obicei de a se împărtăși în toate zilele. Mai degrabă sfântul Augustin trebuie să fie consultat. Acest sfânt doctor, vorbind de cei ce se

¹³⁰ De Officiis Eccl., lib. III, c. XXVI.

¹³¹ N-a fost între Floru și Amalarie, un tratat despre Liturghie.

¹³² Hist. litt. de France, t. V.

¹³³ Usserius, savant protestant, convine întru aceasta, dar adaugă că aceasta fu cauza pentru care fu condamnat la sinodul din Quiercy. Usserius a uitat să spună unde a găsit acest fapt.

Blondel, ministru protestant, care a făcut pe Paschase-Ratbert autorul dogmei prezenței ei reale și a transsubstanțierii (prefacerii), pretinde că în sinodul de la Quiercy, Floru și Amalarie fură adversarii lui Paschase. Aceste diferite personaje aveau opinii contradictorii, dar puțin îi pasă lui Blondel. În dorința de a găsi adversarii lui Paschase-Ratbert, el înregistrează pe cea mai mare parte din bătăliile celebre din această epocă. Un lucru sigur, este că nimeni n-a contestat ceea ce Paschase-Ratbert a zis despre prezența reală, afară poate de Joan Scot. Blondel n-a înțeles nimic din discuțiile care au avut loc în secolul al IX-lea în privința Euharistiei.

¹³⁴ Să se vadă mai ales Capit. XXIV din cartea III.

¹³⁵ Amal., Epist. ad Gunth.

împărtășesc în toate zilele și de cei ce nu cred că o pot face în toate zilele, zice că nu trebuie să se condamne unii pe alții”.

Amalariu nu se îndoia deloc, și cu dreptate, despre sentimentele sfințitului Augustin asupra prezenței reale. Nu fu tot atât de cu un tânăr monah numit Frudegarde, pentru care orice expresii ale fericitului doctor erau o ocaziune de turburare și de neliniște. Frudegarde¹³⁶ era discipol al lui Paschase-Ratbert, și îi scrisese pentru a-i expune textele sfințitului Augustin ce el le credea contrare prezenței reale.

Egumenul Corbiei îi răspunse în elepește pentru a înțelege acele texte obscure ale sfințitului Augustin, ar trebui să se apropie de acelea în care el vorbește mai clar, și cu modul acesta, el va vedea îndată că sfințitul doctor admite cu siguranță prezența reală. El îi citează în particular aceste cuvinte extrase dintr-unul din discursurile sale: „În pâinea euharistică, primiți ceea ce a fost spânzurat pe cruce, și în pahar, aceea ce a curs din coasta lui Iisus Hristos”. Paschase-Ratbert alătură la această epistolă un extract din comentariul său asupra sfântului Mattei, în care el vorbește de euharistie.

Când Paschase-Ratbert a publicat pentru a doua oară tratatul său despre Euharistie către anul 844, se agită din nou în colile teologice chestiunea nu a prezenței reale, ci a modului de a fi sau a formei corpului euharistic al lui Iisus Hristos.

Monstrea Corbiei posedă atunci un bărbat de înaltă capacitate anume Ratramn. Acest monah afecționa mai ales chestiunile dificile¹³⁷ și arzătoare și se aflase în dezacord cu starețul său asupra chestiunii nașterii lui Iisus Hristos. Ratramn, fără a ataca prerogativele virginale ale sfintei Mame a lui Iisus Hristos, pretindea că nașterea Dumnezeu-omului s-ar fi operat într-un mod natural. Paschase-Ratbert făcuse o carte pentru a-l combate și a proba că această naștere s-a operat într-un mod supra-natural și miraculos¹³⁸. Ratramn fu învins în această luptă, și prinși Corbiienii se retrăseră în monstrea de Ferrieres, lângă celebrul egumen Lupu, amicul său. Lupu scrisese lui Paschase-Ratbert pentru a-l reconcilia cu discipolul său¹³⁹; dar piosul egumen al Corbiei murise către această epocă și Ratramn atacă opiniunea sa în privința corpului euharistic al lui Iisus Hristos. Carol Pleuvul, care ruina-i plăcea să se ocupe de chestiuni de teologie și de filosofie, și care citise opera lui Paschase-Ratbert, voi că și Ratramn să-și pună opiniunile sale în scris. Atare a fost ocaziunea cărții savantului monah intitulată, ca și a lui Paschase: *Despre Corpul și Sângele Domnului*¹⁴⁰.

După ce a explicat termenii de care trebuie să se servească, Ratramn pune clar cele două chestiuni ce îi propune de a le rezolva. Prima este

¹³⁶ Blondel s-a grăbit de a pune pe Frudegarde printre adversarii lui Paschase-Ratbert, care combătuseră învoinește contra invențiunii acestui egumen. Trebuie să aibă cineva bun voință pentru a face istoria în modul acesta.

¹³⁷ Ratramn avusese o discuție cu un monah al cărui nume nu se știe și care pretindea că toți oamenii n-ar avea decât un singur și același suflet. (Se vede Hist. litt. de France de Bened., t. IV, paginile 258, 259.)

¹³⁸ Vezi D. Luc d'Acheri, Spicileg., t. I, nov. edit.; Pasch. Ratb., De Part. Virg.; Ratramn., De Nativit. Christi.

¹³⁹ Lupu scrisese trei epistole lui Paschase-Ratbert (Lup., Epist. 56, 57, 58). Noi credem că monahul de care vorbește el era Ratramn. El era legat de acesta din urmă, după cum se vede dintr-o epistolă ce-i adresă și care ne-a fost conservată. (Lup., Epist. 79)

¹⁴⁰ Ratramn., Lib. De Corp. et sang. Dom. (Vezi Natal. Alex., t. VI, diss. 13)

aceasta: „Corpul și sângele ce credincioșii primesc în Biserică se lucrează ele misterios sau într-adevăr, adică a a încât să fie într-însele ceva mistic care să nu se poată vedea decât cu ochii credinței. Sau totul se operează aici într-un mod atât de evident încât ochii corpului descoperă tot a a de bine că și ai credinței ceea ce se operează”.

Ratramn spune că este ceva mistic în modul cu care misterul euharistic se operează și că nu este accesibil simțurilor noastre decât prin *accidente* sau spețe¹⁴¹. Aceste spețe sau aparențe sunt pâinea și vinul, în vreme ce substanța, vizibilă numai pentru ochii credinței, este aceea a corpului și a sângelui Domnului.

Asupra acestui punct voia să atace el pe Paschase-Ratbert. El face dar o distincțiune subtilă pe care nu o făcuse piosul egumen al Corbiei; după Ratramn, corpul euharistic este cu adevărat același *substanțial* ce s-a născut din Fecioara, dar nu este același *accidental*, adică, cât despre *forma*, despre *modul de a fi* și despre *atributele* cu care el este dotat. El nu ataca *prezența reală*; din contră, totul în cartea sa, titlul chiar, probează că el nu se gândea să o conteste; el spune pozitiv că privește ca o crimă singura cugetare de a nega prezența reală¹⁴². Discuția era dar asupra unei chestiuni cu totul secundară, și foarte puțin importantă în ea însăși; și căci dacă Paschase-Ratbert, și cei ce vorbiseră despre Euharistie ca dânsul, nu făcuseră explicit distincțiunea lui Ratramn, ea era desigur în cugetul lor.

Cartea lui Ratramn făcu zgomot, și toți cei ce se flatau că au fost de puțin timp trundere vor să-și spună cuvântul lor asupra chestiunii ce se ridicase. Unul dintre cei dintâi de a intra în luptă a fost Ioan, supranumit Scot sau Erigen, pentru că era originar din Scoția.

Acesta era un bărbat puțin profund, dar destul de instruit, de un spirit singular și sistematic, și care avea talentul de a întuneca atât de mult chestiunile ce voia să le trateze încât sfârșea prin a le face aproape neînțelese. El afecta o puțintrundere care nu era de obicei decât o subtilitate puerilă, și credea că vorbește despre toate într-un mod profund, pentru că nu se înțelegea poate totdeauna nici el pe el însuși.

¹⁴¹ Cuvântul *specie*, *species*, a fost tradus prin cuvântul figurat sau prin altele analoge, de protestanți. Înțelegea cineva că cu această metodă se pot găsi multe fraze opuse dogmei catolice în operele cele mai ortodoxe. Era facil mai ales de a le găsi în cartea lui Ratramn, în care el își propunea de a trata o chestiune atât de subtilă.

¹⁴² Se poate consulta asupra acestui punct, mai ales n-le 9, 10 și 12 din cartea sa.

Este foarte de mirare că cartea lui Ratramn a fost lăsată protestanților ca o carte eretică. Se găsește într-înșea desigur multe expresii de care poate cineva abuza, și aceasta era inevitabil când tratează cineva materia precum a tratat-o el; dar când examinezi cartea în ea însăși și când nu pierzi din vedere discuția care se ridicase în timpul său, această carte, atât de obscură în aparență, devine clară. Din 1559, cenzorii cărților stabiliți de sinodul din Trident clasară cartea lui Ratramn printre cărțile eretice. Cardinalul du Perron fu de aceea împărțit și fu copiat de atunci, aproape, de toți care vorbiră despre dânsa. Teologii din Douai, cu toate acestea, din anul 1571 găsiseră această operă bună, afară de câteva expresii pe care ei nu le înțelegeau, pentru că chestiunea istorică nu era încă complet limpezită. În 1655, de Sainte-Beuve, profesor în Sorbona, fu cel dintâi care se declară pe față pentru cartea lui Ratramn. Ea fu examinată atunci ceva mai de aproape. De Mabillon făcu să se vadă o mulțime de false interpretări de protestanți și dăduseră în traducerile lor, și cartea savantului monah din Corbie începu să-și revină locul ce merită. Autorii *Perpetuii Credinței*, cu toată tăria lor, nu aveau o idee justă de cartea lui Ratramn, pe care o părăsău din cauza obscurității sale, și nu înțeleseră perfect discuția care se ridică în secolul al IX-lea asupra Euharistiei. Adversarii lor, Blondel, Aubertin etc., etc., o înțelegeau mult mai puțin în încă.

Carol cel Pleuv, care moțenise de la Carol cel Mare și de la Hludwig-cel-Pios amoroarea de a ține primii pe Scoțianul în intimitatea sa, și-i făcea o plăcere din a-i pune chestiuni singulare, spre a face haz de răsrispurile originale ce el îi da totdeauna.

Ioan Scot, văz bine, (precum se crede,) voi să întreacă pe Ratramn în subtilitate, și în loc de a vedea ca el un corp euharistic diferit numai cât în modul de a fi al corpului natural al lui Iisus Hristos, nu voi să vadă, în misterul altarului decât *accidente* și *figuri*¹⁴³.

Ascelin¹⁴⁴, care ne face mai ales cunoscută cartea lui Ioan Scot, spune pozitiv că el îi propunea de a ataca credința comună asupra prezenței reale, dar că avea grijă de a-și ascunde cugetarea sa sub aparență de ortodoxie. Cartea sa era diametral opusă scrierilor lui Paschase-Ratbert. Abia Ioan Scot o publică și un monah din Fleury, numit Adrevald, îi opuse un tratat extras din scrierile Prinsului¹⁴⁵. Este probabil de asemenea că pentru a-l combate savantul Haimon¹⁴⁶, episcop d'Halberstat, scrisese *Tratatul său despre Euharistie*, în care stabili, în modul cel mai clar, dogma prezenței reale atacată de Ioan Scot.

Acest sofist a avut câțiva partizani¹⁴⁷; dar eroarea sa fu disprețuită de toți bisericii însemnați ce-i avea atunci Biserica franceză¹⁴⁸.

Opiniunea lui Ratramn care, în fond, era aceeași ca și a lui Paschase-Ratbert, și diferit numai în expresie, fu mai bine primită de savanții adoptați în particular de Raban-Maur¹⁴⁹, ceea ce nu contribuie puțin la mărirea onoarei sale.

¹⁴³ Ereticul Beranger murturisă că cartea lui Ioan Scot îi fusese foarte vătmătoare. Această carte fu condamnată în 1050 de sinodul din Verceil, după cum ne spune Durand de Troarn, și condamnată la foc de un sinod din Roma în 1059. Savantul de Marca pretinse că cartea lui Ioan Scot era aceeași ca și a lui Ratramn, și această coniectură fu adoptată de savanții autori ai *Perpetuității Credinței*. Dar P. Mabillon și P. Noël-Alexandre, între alții, au demonstrat că cartea lui Ratramn era diferită de a lui Ioan Scot, și că cea dintâi era ortodoxă. (Vezi Natal. Alex., diss. 13, t. VI; Hist. litt. de France de Bened., t. V., p. 338 și p. 424)

¹⁴⁴ Ascelin., Epist. ad Berengar.

¹⁴⁵ Apud D. Luc d'Acheri, Spicileg., t. I, nov. edit.

¹⁴⁶ Ibid. – Haimon lucră mult asupra sfintei Scripturi. El compuse de asemenea o prescurtare de istoria ecleziastică și fu unul din cei mai docti scriitori ai epocii. (Vezi Hist. litt. de France, t. V, p. 111 și urm.)

¹⁴⁷ Hinck., de Praedest., c. XXXI.

¹⁴⁸ Protestanții (vezi *Perpetuitatea Credinței*) au căutat, se înlege pentru ce, să pună în relief pe Ioan Scot. "Toți istoricii, zic ei, murturisesc despre el că a fost un personaj de mare spirit și de mare elocință, doctor consumat în toată literatura, preot și monah foarte sfânt, egumen al unei mănăstiri de fundatiune regală. Ei zic chiar că s-a văzut o lumină miraculoasă pe locul în care el a fost ucis, ceea ce-i obligă pe monahi de a-l transporta în Biserica cea mare și de a-i face un monument onorabil lângă altar, cu acest epitaf: *Aici zace Ioan, sfântul filosof care, în viața sa, fu în viața de o minunată doctrină, și care, în fine, avu onoarea de a se sui, prin martiriu, la împărăția lui Hristos*".

Protestanții au confundat pe Ioan Scot cu Ioan, egumenul din Altenay. Ioan Scot nu fu niciodată nici monah nici intrat în Hirotonie, zic savanții autori ai *Istoriei Literare a Franței* (t. V, p. 418), și ar fi destul de atârta pentru a-l distinge de doctul Ioan, născut în Saxonia, pe care regele Elfrid îl cheamă, c. tre 884, din Franța în Anglia, și care, după ce a fost capelan al acestui principe, deveni egumen de Altenay și fu cu cruzime dat morții, ceea ce-l făcu să fie onorat ca martir. Ceea ce a contribuit la confundarea a doi bisericii atât de diferiți, este mai ales numele de *Sophista* sau de *în elept* dat egumenului din Altenay. Istoricul contemporan Asser, care a făcut enumerarea savanților pe care Elfrid îi cheamă în Anglia, vorbește anume de Ioan din Altenay și nu zice nimic de Ioan Scot. Noël-Alexandre mai ales a elucidat foarte bine aceste dificultăți (t. VI, dissert. 14).

¹⁴⁹ Se vede din epistola sa către Heribald al Auxerre, că el fusese consultat asupra acestui punct de acest episcop și de Eigil, egumen din Pruma, și că el îmbrățișă opiniunea lui Ratramn. De asemenea Blondel, credincios maniei sale, se grăbește de a face din aceste trei personaje atâtia inamici ai prezenței reale și ai lui Paschase-Ratbert. Faptul este că imensele opere ale lui Raban sunt pline de murturisiri cele mai clare în favoarea

Epistola lui Raban către Heribald al Auxerrei nu lasă nici o îndoială asupra naturii discuției care se ridică în secolul al IX-lea în privința credinței lui Paschase-Ratbert. Epistola sa către Eigil, Egumen în Pruma, care-l consultase asupra aceluiași subiect, este încă și mai clar¹⁵⁰.

El începe prin a stabili prezența reală ca un punct fundamental al credinței catolice care nu poate fi negat decât de necredincioși, și nu atacă pe Paschase decât asupra expresiilor sale. El arată în particular că Iisus Hristos nu suferă din nou de atâtea ori de câte ori se celebrează sfintele mistere. Aceasta era una din consecințele exagerate ce se tragea din cuvintele lui Paschase-Ratbert și una din indicațiile cele mai prețioase pentru a ne face să apreciem controversa euharistică din secolul al IX-lea. Mulți exagerau dogma prezenței reale până la a nu admite aici nimic figurativ. Autorii cei mai înțelepți, admitând ca toți catolicii prezența reală, recunoscteau cu toate acestea cu dreptate că corpul euharistic nu era același întrucât e vorba de oarecari atribute (înșurubări) și de *modul de a fi*, și că înjunghierea sa este figurativă.

În secolul al X-lea, discuția fu reînnoită de Beranger, arhidiacon din Angers. Noi am văzut că, între Paschase-Ratbert și adversarii săi, nu era vorba despre chestiunea *prezenței reale*, ci despre *modul de a fi* al corpului lui Iisus Hristos în Euharistie.

Noi credem că Paschase-Ratbert nu dădea decât un sens rezonabil la expresii ca acestea, copiate din Predicările Bisericii celei mai stimate: “Corpul lui Iisus Hristos care este în Euharistie este același ce s-a născut din Fecioara, ce a fost crucificat, ce a înviat”. El înțelegea foarte îndoială că era același întrucât e vorba de *ființă*, dar nu întrucât e vorba de *forma* sau de *modul de a fi*. Cu toate acestea unii dintre discipolii săi luând aceste expresii în sensul lor riguros, pretinseră că corpul euharistic ar fi, atât întrucât e vorba de *ființă* cât și cu privire la *modul de a fi*, același ca și corpul natural al lui Iisus Hristos; se găsi chiar care împinseră acest absurd sistem până la ultima consecință și adoptară opiniunea monstruoasă a *stercoranismului*¹⁵¹.

Brații cei mai savanți, ca Raban în secolul al IX-lea și Gerbert în al X-lea, combătuseră acest sistem a căruia absurditate putea, în ochii celor simpli, să recadă asupra dogmei catolice: cu toate că admiseră cu Biserica prezența reală, ei pretinseră cu dreptate că corpul euharistic al lui Iisus Hristos, același ca corpul său natural întrucât privește *ființa*, nu este același întrucât e vorba de *calitățile accidentale*, de *modul de a fi*; că el are acea natură cvasi-spirituală cu care vor fi dotate corpurile dreptilor după învierea generală; că el are calități supranaturale încă și mai eminente.

Atare este, într-un adevăr, adevăratul sentiment admis din toate timpurile în Biserica catolică.

Pe când discipolii, mai mult credincioși decât responsabili, ai lui Paschase-Ratbert, exagerau până la absurd sentimentul acestui mare brațat, Ioan

credinței catolice, și că el nici nu se gândea chiar ca să o atace în pasajul care a decis pe Blondel să-l pună printre adversarii lui Paschase.

¹⁵⁰ Apud Mabill., Act., t. VI.

¹⁵¹ Sistem după care corpul euharistic al lui Iisus Hristos ar fi supus lucrării digestive a stomacului.

Scot adopta un sistem diametral opus și de asemenea depărtat de adevărata credință catolică¹⁵². Era o manie pentru Ioan Scot de a voi totdeauna să subtilizeze mai mult decât alții; el atâtă voi să spiritualizeze corpul euharistic al lui Iisus Hristos, încât nu-i mai lăsa nici o realitate, sau cel puțin în îl reduce la o realitate vagă și fantastică ca o emanațiune curată inteligibilă. În numele filosofiei și al rațiunii, Ioan Scot dădea o dezmințire Sfintei Scripturi care afirmă o realitate pozitivă, în vreme ce stercorarii tăii mai mult sau mai puțin exagerați contestau filosofiei și rațiunii drepturile lor cele mai legitime.

Dogma catolică, deopotrivă depărtată de aceste două exagerațiuni, dă în același timp satisfacere și cuvântului divin și rațiunii; și aici cuvântul lui Iisus Hristos este clar: "Acesta este corpul Meu, acesta este sângele Meu". Drepturile rațiunii încă sunt respectate în dogma catolică și năstos în eleas. Sensurile, într-adevăr, nu atestă decât ceea ce *li se arată*; mărțuria lor nu merge mai încolo de aceasta, și numai printr-o inducțiune, care nu este totdeauna logică, noi ne formăm, după *aparența* unui obiect, o idee despre *ființa* înșisă a acestui obiect.

În faptele naturale, această inducțiune este adesea falsă. Cu atâtă mai mare cuvântul, când un avertisment dumnezeiesc, clar și formal, ne previne contra ei, suntem datorii să ne abținem și să ne mulțumim de a primi pur și simplu aceea ce sensurile ne atestă, adică *aceea ce se arată*, aceea ce cade sub sensuri. Cât despre realitate, cât despre esență, noi o cunoaștem în Euharistie prin mărțuria divină care nu contrazice întru nimic mărțuria sensurilor, care ne atestă totdeauna ceea ce ele sunt înșisărcinate de a atesta; și niciodată nu se va proba că ar fi contrară rațiunii de a admite că, sub *aparențele* pe care le atestă sensurile noastre, n-ar putea exista o esență alta decât aceea ce am fi conduși de a deduce prin raționament, în ceasurile ordinare.

Din punctul de vedere al filosofiei, ca și din punctul de vedere al credinței, Ioan Scot era dar în eroare. El nu avu părținitori până în secolul al XI-lea. Cartea sa chiar era aproape uitată când Beranger o trase din pulbere și adoptă sentimentele eretice ce erau dezvoltate într-înșă¹⁵³.

Beranger, mai întâi scoastru la Tours, unde îi câștigase o reputație meritată, devenise arhidiacon al Bisericii din Angers. El avea o tăiin reală; dar, dacă e să credem pe unul din adversarii săi¹⁵⁴, el ar fi mers, asupra acestui punct, cu pretențiile sale prea departe. El făcea pe omul extraordinar, și mersul său uita în el mult de ertăciune: umbla cu o gravitate afectată, vorbea cu emfază și îi avea mai totdeauna capul vârat în glugă (un fel de camilavcă la pașii), pentru a te face să crezi că cugeta adânc. Caracterul său era, în fine, foarte blând, elocința sa insinuantă; în moralele sale era neimputabil, dar înalta stimă ce avea de tăin a sa îl făcuse atât de încăpățânat în ideile sale, încât înia la ele în interiorul său, chiar când era obligat să le părăsească în public.

¹⁵² Cartea lui Ioan Scot s-a pierdut. Dar, de vreme ce Beranger declara că a luat opiniunea sa din cartea acestui filosof, cunoaștem astfel opiniunea lui Ioan Scot prin a lui Beranger.

¹⁵³ Câștiga autori, printre alții P. r. Mabillon și avva Pluquet, au pretins că Beranger crezuse în prezența realității lep dase numai transsubstanțialitatea. Noi credem că acești autori s-au înelat și că Beranger avu opiniunea care fu admisă de Calvin și de sectarii săi.

¹⁵⁴ Guitmond. Cont. Berengar. lib. I.

Beranger, după ce a studiat sub Fulbert de Chartres, se fixase la Tours, pe a cărui coală o făcu să fie una dintre cele mai celebre din Franța. După ce a studiat gramatica și filosofia, el se aruncă în vastul câmp al exegezei biblice¹⁵⁵. El nu aducea deloc în studiul Scripturilor cunoștințele filologice și istorice ce i-ar fi fost necesare pentru a le prinde sensul, ci numai o subtilitate de dialectică care nu putea decât să-l conducă la sisteme eronate. Ceea ce se și întâmplă. Fiindcă nu se aplica, în lucrările sale biblice, decât ca să găsească explicații noi, fără a ține cont de interpretările tradiționale care singure pot să aibă o valoare incontestabilă, el nu rămase multă vreme într-un adevăr.

Beranger citise cărțile lui Ioan Scot, al cărui spirit subtil avea multă analogie cu al său; el citise în particular cartea sa asupra Euharistiei, și fiindcă nimănui nu-i adoptase concluziunile eterodoxe, aceasta fu pentru Beranger o rațiune de a le admite, și începu să le propage. În loc să dea interpretări, ca toate tradițiile creștine, cuvintele evanghelice relative la Euharistie, el nu voi să vadă în acest mister decât o simplă figură, sau o prezență curată inteligibilă.

Beranger comunică mai întâi sistemul său unor colari săraci pe care el îi nutrea și pe care și-i alipise prin liberalitățile sale; pe urmă trimise pe acești discipoli să-l răspândească în diverse colii ale Franței.

Scolastrul din Bec, Lanfranc, aflând astfel că Beranger învâna erorile lui Ioan Scot asupra Euharistiei, se aplică în școala sa de a apăra credința catolică. Beranger, informat de aceasta, adresă lui Lanfranc o provocare pe tot râmul teologic în care el se credea forte.

“Frate Lanfranc, îți scrie el¹⁵⁶, Engelramn de Chartres mi-a raportat că tu ai dezaprobat și ai trata de eretic paterul lui Ioan Scot privitor la misterul altarului, în ceea ce el se opune paterii lui Paschase pe care tu îl aperi. Frate, dacă aceasta va fi așa, îți voi spune cu franchețe că este nedemn de tine de a răzbi astfel, căci tu nu ești frate inteligent: se vede că nici tu, nici discipolii tăi nu sunteți încă destul de versati în știința Scripturilor. Măcar că nici eu însumi nu sunt destul de abil, aș dori totuși, de ar fi posibil, să te aud vorbind asupra acestui punct înaintea oricărui judecător și oricărui auditori vei voi. A teptând, gândi-te bine la aceasta: dacă tratezi de eretic pe Ioan Scot al cărui doctriin eu o aprob, trebuie de asemenea să dai același titlu lui Ambrozie, lui Ieronim și lui Augustin, fără a mai vorbi de mulți alții”.

Lanfranc trebui să primească această epistolă în momentul în care pleca la un sinod pe care papa Leon al IX-lea îl convocase la Roma, și care avu loc în Biserica de Lateran. El nu rămase dar lui Beranger care, neștiind de plecarea sa, îi scrisese o a doua epistolă în care el aproape se aplauda că a obligat pe Lanfranc să-i adopte opiniunile sale. Vanitatea sa îl făcea să se creadă că savantul rugător din Bec se dăduse înapoi dinaintea provocațiunii sale.

Purtătorul¹⁵⁷ acestei epistole, negând pe Lanfranc, o încredință clericilor care, după ce au citit-o, crezură că doctul scoastru din Bec se unise cu adevărat cu sentimentul eterodox al lui Ioan Scot, și își formară oarecari bătălii

¹⁵⁵ Guitmond. Loc. cit.

¹⁵⁶ Epist. Bereng. ad Lanf. – Ap. Labb. et Cossart. t. IX, pag. 1054.

¹⁵⁷ Lanf., lib. de corp. et sang. Domini, adv. Bereng., c. 4.

asupra purității credinței sale și trimiseră la sinodul din Roma epistola care-i fusese adresată.

Această epistolă a fost citită în sinod, în care se trata chestiunea importantă a Euharistiei.

Se poate crede că diaconul Petru avea în vedere eroarea lui Beranger, când la sinodul din Reims făcu mențiune de oarecari erezii care aveau adepți în Franța; de atunci făru îndoială (lumea bisericească) s-a ocupat dacă Hugues de Langres, primul adversar al lui Beranger, n-a participat la sinodul de frică de a nu fi condamnat ca simoniac. Acest episcop, aflându-se la sinodul din Roma, putu să lumineze pe episcopi asupra adevăratelor opinii ale lui Beranger, contra căruia el se crezuse obligat de a publica o carte¹⁵⁸ pentru a apăra dogma catolică. Beranger fu condamnat și citat la sinodul din Vercella ce se făcu pentru toamna anului 1050. Fiindcă epistola adresată de Beranger lui Lanfranc putea da loc de a fi bătută credința acestuia din urmă, papa îi ordonă de a-și expune părerile sale. El o făcu într-un mod atât de neted și atât de precis, încât tot sinodul fu satisfăcut. Fiindcă Lanfranc cunoștea perfect opiniunile lui Beranger, papa îl opri lângă dânsul până la sinodul de la Vercella.

Beranger, pe când era condamnat la Roma, cutreieră Normandia¹⁵⁹ pentru a răspândi pe acolo erorile sale. Neprimind nici un răspuns de la Lanfranc, el credea făru îndoială că se temea cineva de a discuta cu el sau că era dispus în favoarea sa. Este probabil că el se duse la Bec unde, negăsind pe Lanfranc, vizită noua mănăstire de Preaux, unde egumenul Ansfroi avu oroare de doctrina sa; el se duse de acolo la palatul lui Guillaume, duce de Normandia. Guillaume nu avea nici o pretenție la teologie; cu toate acestea, fiindcă chestiunea era gravă, el convocă pe toți savanții ducatului său la Brionna, spre a discuta cu Beranger.

Lanfranc nu era acolo pentru a lupta cu antagonistul său; dar doi dintre discipolii săi, Ascelin și Guillaume, îi înură cu demnitate locul, și combătură pe Beranger cu o adevărată vigoare, încât el fu obligat de a conveni că cartea lui Ioan Scot conținea erori și că nu o citise pe toată întregă.

El se retrăgea rușinat dintr-această conferință unde orgoliul său suferise atât de mult, când află la Chartres condamnarea doctrinei sale la sinodul din Roma, și cita iunea sa la sinodul din Vercella. Când el trecu la Chartres, se cunoștea deja aici ecul de la Brionna și condamnarea sa. I se făcu curioși chestionări malițioase, și el ieși din oră atât de întărat, încât scriseră amicilor săi epistole pline de cele mai violente invective contra papei și a sinodului său.

Cu toate acestea el trimise la Vercella pe doi din cei mai abili discipoli ai săi pentru a-l apăra. Spre a distruge supărăciosul efect ce-l produsese zgomotul ecului său la Brionna, el publică o pretinsă dare de seamă despre conferință, sub formă de epistolă către Ascelin, unul din adversarii săi.

¹⁵⁸ Lanf. loc. cit. – Vid. etiam Mabillon. praefat. in saecul. VI, Bened. – Cartea lui Hugues de Langres se află printre operele lui Lanfranc, edit. de D. Luc d'Achery, append. pag. 68.

¹⁵⁹ Durand. Troarn. lib. de corp. et sang. Christi, pars 9. – Inter Op. Lanf. append. pag. 106.

“Trecând pe la voi, îi zice el¹⁶⁰, m’decisesem de a nu disputa cu nimeni asupra Euharistiei, și unicul meu scop era de a referi despre aceasta episcopilor la care s’-i găsesc. Iată pentru ce eu n-am putut să zic aproape nimic în conferința unde tu r’u ai făcut c’te-ai aflat”.

Nu se vede într-această sarcină preambulul vigurosul luptător care provoacă pe Lanfranc cu atâta îndrăzneală.

“Tot pentru același cuvânt, continuă el, n-am voit să strig prea tare contra acelei damnabile și sacrilege propoziții a lui Guillaume: *Tot omul trebuie să se apropie la Paști de masa Domnului*”.

“Pentru că săvin la ceea ce m-a făcut să scriu această epistolă, am aflat că Guillaume se lăuda că m-a forțat să mărturisesc că Ioan Scot ar fi eretic. Dea Dumnezeu să înalegi cât este de imprudent și nepios de a trata astfel pe acest savant! Paschase, săm tii bine, este singurul care și-a imaginat că substanța pâinii dispare complet în misterul corpului Domnului; dacă tu crezi că el, opiniunea ta este contrară atât simțului comun cât și doctrinei evangheliei și apostolului. Iată tot ce am zis despre Ioan Scot în conferință: După ce am declarat că n-am citit toate operele sale, am zis că a putea demonstra că el era catolic în cele ce am citit; și aceasta o voi proba prin scrierile Părinților pe care și-am citat în epistola mea către Lanfranc, unde am pretins că ar trebui să se trateze acei Părinți deeretici, dacă s-ar da această calificățiune lui Ioan Scot. Adugăm că dacă în scrierile sale s-ar găsi ceva neexact, eu voi condamna fără dificultate. Vorbeam sincer și nu voiam să intru în privința aceasta în discuție.

Cât despre Guillaume, el mă întrebă dacă susține cu adevărat aceste două propoziții ce mi se atribuiau: 1. cuvintele sfințirii probează că substanța pâinii rămâne în Euharistie; al 2. bastonul pastoral nu este semnul îngrijirii de sufletele încredințate aceluia care-l poartă. Niciodată n-am înaintat a două propoziții; pentru cea dintâi, tu poți să aduci aminte că eu am demonstrat-o atât de clar, încât cel mai mic colar capabil de a înalege posibil însemnarea cuvintelor ar putea să mă înalegă și să facă și altora aceeași demonstrațiune.”

Dar anume tocmai asupra acestui punct fusese el confundat, și el nu vorbea cu atâta aplomb (încredințare, siguranță) decât pentru a face iluziune aceluia care ar voi să-l creadă pe cuvânt.

Ascelin nu lăsa fără spus epistola lui Beranger și restabilă adevărul în tot ce se petrecuse la conferință¹⁶¹. El îi impută, în particular, că a trunchiat propoziția lui Guillaume asupra obligațiunii ce are tot credinciosul de a se împărtăși la Paști, căci Guillaume la aceasta pusese o condiție: “Afar numai dacă pentru păcatele sale, nu s-ar afla nedemn de un banchet atât de mântuitor; el nu trebuie să se depărteze însuși de la aceasta, ci numai din ordinul duhovnicului său.”

Trebuie de a se lua în seamă conformitatea acestei doctrine cu aceea care fu mai târziu oficial decretată la consiliul din Lateran, sub Innocențiu al III-lea. Crimele și dezordinile care am rău pe Biserica occidentală făcuse să se

¹⁶⁰ Epist. Berengar, ad Ascelin.; inter op. Lanfranc. not. p. 24, edit. d’Acheri.

¹⁶¹ Epist. Ascelini ad Bereng.; inter Op. Lanf. not. p. 45.

piard progresiv pioasa datin ce inea credincio ii de a participa, în fiecare duminic , la banchetul euharistic. Deja, în secolul al IX-lea, Biserica a fost for at de a ar ta ca obligatorie această participare pe care primii credincio i o priveau ca pe o favoare; se f cuse atunci împ rt irea obligatorie de trei ori pe an: la Pa ti, la ziua Cincizecimii i la a Na terii Domnului. În secolul al XI-lea, se redusese deja această obliga iune numai la Pa ti, i înc se aflau persoane care, ca Beranger, nu voiau s o recunoasc . Fiindc , la această epoc , nu era un decret pozitiv asupra acestui punct în Occident, cei indiferen i adoptau această opiniune dezm at , i pentru aceasta f r îndoial la începutul secolului al XIII-lea, sinodul din Lateran d du decretul care este înc i ast zi în vigoare i care nu f cu decât s consacre un uz deja pus de mult vreme în practic , dup cum se vede din epistola lui Ascelin.

Acest autor, dup ce a comb tut aser iunile lui Beranger legate de conferin a de la Brionna, îi zice sfâr ind: “Ro e te de a mai ap ra o carte care a fost condamnat la Vercella într-un sinod plenar unde tu însu i ai fost notat de erezie.”

Sinodul de la Vercella¹⁶² se inuse într-adev r la epoca fixat de papa. Cartea lui Ioan Scot fu acolo citit i condamnat în unanimitate, i discipolii lui Beranger fur confunda i (comb tu i cât nu mai tiur ce s r spund) de la primele cuvinte ce voir s pronun e în favoarea înv torului lor.

Ereziarh lui Beranger f cea mare zgomot în Fran a. Acest ereziarh lucra pe ascuns ca s - i m reasc num rul spectatorilor s i, i adept ii s i alergau în acest scop pe la principalele coli. Ei f cur oarecari tentative la Liège, dar întâmpinar în acest ora gardieni vigilen i ai credin ei, pe episcopul Deoduin, pe scolastrul Adelman i pe scolastrul Gozechin care semnalez cu energie progresele erorii.

“Deschide i ochii, zice el¹⁶³, i vede i dogmele pernicioase, falsele opiniuni care ies din academia de la Tours unde prezideaz Beranger, acest apostol al Satanei! Vede i erpii ce ies din cavernele acestui nou Babylon. Oameni îmb ta i de vinul nou, sau mai bine de veninul acestui ereziarh, merg în urma unor înnoiri sacrilege i dau Scripturilor sensuri contrare credin ei. Ei zic, lucru groaznic de auzit! c dumnezeie tile mistere care se s vâr esc pe altarele noastre nu con in decât umbra i nu adev rul. Ei înva această eroare cu atâtă artificiu, încât am gesc pe un mare num r de clerici nomazi pe a c ror simplitate o în eal sau le a â curiositatea. Ace ti novatori îi fac s vad suprafa a Scripturilor, ca pe o cale sigur care-i conduce la palatul în elepciunii, ca pe o potec dreapt care-i conduce la limanul mântuirii. Dar de îndat ce au intrat pe această cale, ei îi încurc în mrejele filosofiei lor sofistice i în silogismele lor cap ioase, îi dep rteaz din calea mântuirii i-i arunc în abis.”

Principalul sectator al lui Beranger era Eusebiu Brunon, episcop d'Angers. Ceilal i episcopi fur alarma i de progresele ereziei, i, în unire cu

¹⁶² Lanfranc., lib. de corp. et sang. Domini, adv. Berangar., c. 4.

¹⁶³ Ap. Mabillon. Analect.

seniorii sf tuir pe regele Enric de a aduna un sinod la Paris. În i i i ereticii îl solicitat ¹⁶⁴; pentru aceasta Enric îl convoc pentru 16 Octombrie (1050).

Deoduin, episcop de Liège, aflând c trebuia s se in acest sinod, scrise în privin a aceasta regelui Enric. “Zgomotul s-a r spândit, zice el ¹⁶⁵, în toat Germania c Brunon, episcop d’Angers, i Beranger din Tours, reînnoind vechile erezii, pretind c corpul Domnului nu este un corp real, ci o umbr i o pur figur ; atac c s toria legitim , i botezul pruncilor ¹⁶⁶. Se zice de asemenea c zelul vostru pentru Biserica v-a inspirat de a convoca un sinod pentru a-i convinge în public i a sc pa de aceast pestilen ilustrul vostru regat. Acest proiect este demn de un mare rege, i dea Dumnezeu ca s pute i s -l executa i i s pedepsi i, dup cum merit , pe autorii acestor blesteme! Cu toate acestea noi nu credem c voi o ve i putea face în sinodul vostru; c ci Brunon este episcop i nu poate fi condamnat decât de papa. Iat ceea ce ne întristeaz , pe noi credincio ii fii ai Bisericii: noi ne temem c dup ce ve i fi ascultat pe eretici în sinodul vostru, nu ve i putea s -i pedepsi i, c ci dintr-aceea va rezulta un mare scandal pentru popor, care va crede c n-a fost cu putin ca s -i conving acolo cineva c sunt în eroare. Noi rug m pe Maiestatea Voastr de a nu lua în seam cererea ce v-au f cut ereticii, c ci ei nu solicit un sinod decât pentru c se in asigura i c nu vor fi pedepsi i. Ave i dar grij de a face ca s fie sinodul vostru prealabil autorizat de papa, sau mai bine nu v gândi i deloc ca s da i l muriri sectatorilor: nu trebuie de gândit decât a-i pedepsi. A trebuit s se asculte ereticii când chestiunile nu erau înc bine aprofundate; dar ast zi, ce trebuin este de un sinod pentru a l muri chestiuni atât de bine definite de sinoade i de P rin i?”

Deoduin, dup ce a citat mai multe pasaje de la sfântul Chiril, de la sfântul Ambrozie i de la sfîn itul Augustin asupra prezen ei reale, c s toriei i botezului copiilor, conchide astfel:

“Noi credem dar c Brunon i Beranger trebuie s fie privi i ca ni te eretici deja condamna i. Voi nu mai ave i decât s delibera i cu episcopii vo tri i cu ai no tri, cu împ ratul amicul vostru i cu papa, despre puni iunea ce ei o merit .”

Aceste din urm cuvinte sunt de însemnat. În ochii lui Deoduin erezia atac imperiul cre tin, i to i reprezentan ii autorit ii trebuie s concure la stingerea unei erori funeste care îi amenin unitatea sa.

Enric nu crezu c trebuie s in cont de epistola episcopului de Liège, i sinodul se inu la data fixat ¹⁶⁷. Acolo se afla un mare num r de episcopi, de clerici i de seniori. Regele însu i asist . Beranger, în loc de a se înf i a, dup cum primise ordin, se retrase la Angers lâng Brunon, protectorul s u. Pentru aceasta nu se proced mai pu in la examinarea cauzei sale. Isembert, episcop de Orleans, care asistase la sinodul din Roma unde Beranger fusese condamnat

¹⁶⁴ Cel pu in aceasta o zice Deoduin în epistola citat aici mai jos.

¹⁶⁵ Epist. Deoduin; ap. Mabill. analect.

¹⁶⁶ Guimont, unul din adversarii lui Beranger, ne spune de asemenea c acest eretic atac c s toria i botezul copiilor.

¹⁶⁷ Durand. Troarn. Lib. de Corpore Christi, pars 9-a. – Inter op. Lanfranc., append.

pentru prima oară, produse o lungă epistolă ereticului: “Ordonează-i, zise el episcopilor, ca să se citească această epistolă. Nu cîntre mine a fost ea scrisă; dar am prins-o și am luat-o cu forță de la purtătorul care trebuia să o remit unuia din amicii săi, anume Paul.” Se crede că acesta este Paulin, primiceriul Metzului. Această epistolă fu citită, dar Prinții sinodului fură atât de scandalizați de dînsa, încît îi întrerupseră de mai multe ori citirea pentru a-și mîrturisi indignațiunea lor. Se condamnă cu o voce unanimă Beranger, adepții săi și cartea lui Ioan Scot din care ei își extrăseseră erorile lor. Se declară pe urmă că dacă Beranger și sectatorii săi nu s-ar retracta, toată armata Franceză, avînd în capul său clerul îmbrăcat în ornamentele sacerdotale, va porni contra lor spre a-i prinde, în orice parte ar fi, și a-i da morții.

După opiniunea comună, erezia era o crimă politică.

Fiindcă în stirea Sfîntului Martin era o feudă ce ținea de regele, care purta (acolo) chiar titlul de stare, Beranger, în calitate sa de canonic al acestei mînăstiri, îi era imediat subordonat. Enric îl privea dar, după consiliul din Paris, de veniturile la care avea drept din bunurile mînăstirii. Beranger, mai sensibil pentru pierderea venitului său decît pentru a credinței sale, scrisese egumenului Richard, amicul său, de a se interesa pe lângă regele în favoarea sa¹⁶⁸, și de a-i spune că el se va oferi să probeze că Ioan Scot fusese pe nedrept condamnat la Vercella. “Regele, adaugă el, trebuie să știe că Ioan Scot n-a scris decît după rugămintea lui Carol cel Mare, predecesorul său, atât de zelos pentru religie. De teamă ca să nu prevaleze eroarea bărbatilor groși și ignoranți din vremea aceea, el însuși se încredințează pe acest savant bărbat ca să culegă din Scripturi cu ce să-și scape din rățire.”

Ioan Scot scrisese, într-adevăr, din ordinul lui Carol cel Pleșuv: aceasta nu era o probă că cartea sa era foarte catolică. Beranger reclamă încă și sprijinul tezaurului mînăstirii Sfîntului-Martin. “Dacă ai ocaziune, îi zice el¹⁶⁹, de a vorbi regelui, ai bună-tate de a pune un cuvînt în favoarea mea, pentru a excita liberalitatea sa, pietatea sa, compătimirea sa, și a-l face să mă despăgubească, prin vreo generozitate, de paguba ce mi-a făcut, mie care sunt un cleric al Bisericii sale.”

Se poate crede că el solicită de asemenea protecțiunea lui Frolland, episcop de Senlis; cel puțin în acest episcop reușește de a face pe regele să creadă că Beranger era un preot virtuos care n-ar fi persecutat decît de invidioși geloși de meritul său. Frolland¹⁷⁰ înținse pe Beranger despre succesul ce avusese pe lângă regele, și fiindcă era bolnav în momentul cînd îi scria, el se recomandă rugăciunilor sale. Frolland nu era fără îndoială partinitor al erorilor lui Beranger; este probabil că stima sa pentru persoana acestui eretic îl făcea să interpreteze într-un mod binevoitor niște opiniuni condamnabile. Oricum ar fi, creditul său pe lângă rege împiedică ca decretul Sinodului din Paris să nu fie pus în executare. Beranger rămase cu toate acestea lipsit de titlul său canonic; dar

¹⁶⁸ Epist. Berengar.; ap. D'Acheri spicileg. nov. edit., t. III. p. 400.

¹⁶⁹ Ap. Mabill. praef. in saecul. IV. Bened.

¹⁷⁰ Ap. D'Acheri spicileg. t. III. p. 399.

episcopul d'Anger, amicul său, înlăfăcuse arhidiacon al Bisericii sale deja de mult vreme¹⁷¹.

Fără îndoială ctre această epoc Beranger primi o epistolă de la Adelman, scolastrul din Liège, și care fu apoi episcop de Bressa. În numele vechii lor amici și a venerabilului lor învâtor Fulbert, el îl conjură, în epistola sa, de a nu turbura Biserica predicând o detestabilă erezie.

“Te numesc, fratele meu, își zice el¹⁷² cu toate că ești mai tânăr decât mine, din cauza dulcilor intimități în care am viețuit la Chartre, la coala venerabilului nostru *Socrate*. Platon mulțumea naturii că l-a făcut să se nască în timpul Socratelui său; dar noi, cu mai mult dreptate ne putem glorifica de al nostru, de acest bărbat atât de creștin, atât de catolic, pe al cărui înțelepciune, viață sfântă, doctrină salutară le-am experimentat, și care astăzi fără îndoială roagă pe Domnul pentru noi. El desigur îți aduce aminte de noi, ne conjură încă de a merge, pe urmele sfinților Petri și, ctre sfânta cetate în care locuiești acum, să-ți amintești că s-a răstălmăcit în cărțile erorii. Nu-ți aduci aminte de acele conversațiuni mici toare ce avea el cu noi, în grădina sa, lângă oratoriu (biserica); acele lacrimi mântuitoare ce vărsa el când ne vorbea și pe care i le smulgea (producea) credința și dragostea sa pentru noi? Domnul, scumpul meu frate, să-ți prezerve (ferească) de a intra în acele căi întunecoase pe care ni le indică părintele nostru Fulbert! O! de ar da Dumnezeu să fie mincinoșii aceia care public pretutindeni că tu ești separat de unitatea Bisericii, și că ai sentimente contrare credinței catolice în privința corpului și sângelui Domnului jertfit în fiecare zi pe altar, în tot Petri mântul. După dăni, tu ai zice că ceea ce se oferă pe altar nu ar fi nici adevăratul corp nici adevăratul sânge al lui Iisus Hristos, ci numai o figură și o asemănare.

Auzind vorbindu-se despre aceasta sunt acum doi ani, mă hotărâși să-ți scriu și să-ți întreb că să află de la tine însuși cum merge lucrul. Dar fiindcă amicul tău Paulin, primiceriul Metzului, este ceva mai apropiat de tine, îl rugai să se înscrie cu această îmi promise. El nu a făcut nimic până acum, dar Dumnezeu mi-a înlesnit o altă ocaziune de a-ți scrie. Te conjură dar, pe milostivirea lui Dumnezeu, și pe memoria scumpului nostru Fulbert, de a nu turbura nicicum pacea Bisericii catolice pentru care atâtea mii de martiri și atâtea sfinți doctori au luptat, și pe care atât de bine au apărât-o, încât toți ereticii au rămas rușinați.”

Adelman stabilește apoi credința catolică în privința Euharistiei, după cuvintele Scripturii.

Se credea la Liège, după cum o atestă epistola lui Deoduin, că Beranger refuza de a crede în realitatea corpului euharistic al lui Iisus Hristos, pentru că el ar fi de părerile vechilor gnostici, că Mântuitorul n-ar fi avut decât un corp fantastic și curat aparent (cu nălucire). Nu era aceasta însă opinia lui Beranger. El admitea că Iisus Hristos avusese un adevărat corp și că corpul euharistic este *adevărat* în acest sens că nu este fantastic, dar nu admitea că

¹⁷¹ El avea acest titlu în 1040 când asistă la sfârșirea Bisericii din Vendôme – V. Mabill. praefat. in saecul. VI. Bened.

¹⁷² Biblioth. PP., t. XXIII.

acest adev rat corp se afl *în realitate* sub aparen ele euharistice, ci numai într-un *mod inteligibil*, dup cum zicea Hugues de Langres¹⁷³. În acest sens r spuse el lui Adelman. Dup ce l-a asigurat despre puritatea credin ei sale, el adaug¹⁷⁴:

“Ai auzit zicându-se c eu nu a admite în Euharistie adev ratul corp i adev ratul sânge al lui Iisus Hristos. S tii c eu totdeauna am fost dep rtat de opiniunile maniheilor. Acordând c un lucru poate deveni corpul i sângele lui Iisus Hristos, trebuie neap rat s acord c acesta este un adev rat corp, c ci Iisus Hristos a avut un corp omenesc i nu un corp fantastic, dup cum credeau ereticii. Eu zic c , dup Scriptur , pâinea i vinul devin corpul i sângele lui Iisus Hristos, prin urmare nu pot nega c dup sfîn ire pâinea i vinul nu ar fi, pentru *credin* i pentru *intelligen* , adev ratul corp i adev ratul sânge al lui Iisus Hristos.”

Aceste cuvinte, în aparen atât de formale, cuprindeau cu toate acestea toat eroarea lui Beranger. Dac el ar fi fost catolic, n-ar fi zis c pâinea i vinul ar fi corpul i sângele lui Iisus Hristos, ceea ce este fals; ci c corpul i sângele sunt în realitate sub aparen ele euharistice; i fiindc , dup el, pâinea i vinul ar exista substan ial în misterul altarului, pâinea i vinul *ar reprezenta* pentru credin i pentru intelligen adev ratul corp i sânge al lui Iisus Hristos; ele ar fi (astfel) pentru credin i pentru intelligen , adic într-un mod curat inteligibil, i nu în realitate. Beranger se servea voios de echivocuri pentru a- i ascunde adev ratele sale sentimente de c tre aceia pe care tia c nu-i poate num ra printre adeptii s i¹⁷⁵.

Opiniunile lui Ioan Scot, sus inute de Beranger, fiind condamnate de papa i de episcopii occidentali, se primi ca ortodox cartea lui Paschase-Ratbert. Dar curând mul i o interpretar într-un mod exagerat i c zur în ceea ce s-ar putea numi *materialismul euharistic*.

Opozi iea ce întâmpin Beranger degener în reac iune fanatic . Materialismul prezen ei reale merse atât de departe încât, dac ne referim la chestiunile de detaliu ridicate de un mare num r de teologi occidentali, putem afirma c ei întru aceasta c zur în sistemul pe atât de necurat pe cât de absurd desemnat, în evul mediu, sub titlul de *stercoranism*. Nu voim nici chiar s indic m chestiunile discutate de ace ti teologi; ne vom mul umi de a trimite (pe cititori) la opera *practic* cea mai grav i cea mai decent ce s-a publicat asupra acestui subiect: *Tratatul despre Sfintele Mistere* de Collet. Va g si cineva acolo detalii care vor da o idee despre chestiunile tratate în operele mai pu in grave i mai pu in moderate.

¹⁷³ Hug. Lingon. Tract. de corp. et sang. Dom. cont. Ber.; inter op. Lanf. append.

¹⁷⁴ Ap. Mabill. praefat. in saecul. IV. Bened. Part. 2. § 38 – Noi nu tim pentru ce P r. Mabillon nu prive te acest epistol ca r spuns (loc. cit. § 20): Quae epistola ad nos non pervenit. Epistola lui Beranger c tre Adelman, pe care el o citeaz mai departe, ne pare tocmai a fi acest r spuns.

¹⁷⁵ Autorii care au crezut c Beranger admitea prezen a real , din cauza afecta iunii sale de a se servi de cuvintele: *Adev ratul corp al Domnului*, nu luaser aminte la imputarea nefondat ce i se f cuse (lui Beranger) c nu admite, ca i gnosticii, decât un corp fantastic. Beranger se ap r de acest imputare, dar nu admite pentru aceasta realitatea.

Biserica Roman apuc pe povârni ul ce-i imprim mi carea reac ionar contra ereziei, i credin a sa în prezen a real se transform pu in câte pu in într-un materialism tot a a de opus adev ratei doctrine ca i falsul spiritualism protestant.

Cultul ce-l d ea Euharistiei este o prob despre aceasta palpabil i necontestabil . Acest cult are de obiect special *corpul lui Hristos*.

Dup cum am demonstrat-o, când am tratat despre cultul Sacrei-Inimi, nu poate cineva, f r a c dea în nestorianism, s dea un cult uneia din cele dou naturi ale lui Iisus Hristos; c ci transform această natur în *persoan* . Dup vechea doctrin catolic , *persoana* lui Iisus Hristos merit un cult, pentru c această persoan este divin . Natura divin a lui Iisus Hristos nu poate fi obiectul unui cult special; nu i l-ar putea da cineva decât separând această natur de a Tat lui i de a Sfântului Duh; negând cu aceasta, prin urmare, în Dumnezeu, unitatea de natur sau de esen .

Nici natura uman a lui Iisus Hristos nu trebuie s fie obiectul unui cult special. Dac separ cineva această natur de natura divin , nu r mâne decât un obiect uman, care nu are nici un drept la cult; ceva mai mult, transform această natur în personalitate, i admite, de nu explicit, cel pu in logic, dou persoane în Iisus Hristos, ceea ce constituie nestorianismul.

Iat pentru ce Biserica primar a voit ca cultul s se dea numai persoanei divine a lui Iisus Hristos, i a condamnat orice cult particular dat uneia din cele dou naturi sub pretext c acest cult s-ar adresa implicit persoanei.

Cum s-a putut l sa dar Biserica roman s fie târât în erorile care sunt cuprinse în cultul special ce d ea inimii lui Iisus i *corpului s u euharistic*? Trebuie observat cu luare aminte c s rb toarea instituit într-un spirit de reac iune contra sistemului lui Beranger este anume s rb toarea *Corpului lui Hristos*. Aceasta este califica iunea sa liturgic , dup cum se poate vedea din *Liturghierul roman*; diversele numiri ce s-au dat acestei s rb tori la unele na iuni, f r a fi mai exacte în ele însele, nu au caracterul oficial al celei care a fost admis în c r ile liturgice ale Bisericii Romei.

Ast zi când aceste c r i sunt impuse în toat Biserica occidental , nu poate cineva ridica nici o discu ie relativ de califica iunea admis pentru s rb toarea lui *Corpus Christi*. Atât de pu in o poate cineva ridica în Biserica roman încât novatorii care au lucrat, în secolele al XVII-lea i al XVIII-lea, s fac a se admite cultul Sacrei-Inimi, se autorizau de cultul stabilit i privit ca legitim al *corpului lui Hristos*. Dac este legitim de a da un cult special *corpului*, este de asemenea legitim de a da unul i *inimii* care este o parte a corpului.

Acest ra ionament *ad hominem* putea s astupe gura teologilor romani, care se opuneau inov rii iezuitice a cultului Sacrei-Inimi; dar el nu are nici o valoare pentru catolicii *adev ra i*, adic pentru aceia care se in în doctrina primelor secole i care condemn deopotriv atât cultul *corpului* lui Hristos cât i acela al *inimii* sale, ca dou manifesta iuni ale doctrinei nestoriene.

Din s rb toarea lui *Corpus Christi* au ie it diverse rituri care au sfâr it prin a forma partea principal a cultului romanist. Procesionile i *Salut rile*

Sfântului Mister au fost formele cele mai solemne ale cultului, pân în momentul în care ele au cedat locul la ni te devo iuni mai noi i mai conforme cu falsul sentimentalism dezvoltat de direc iunea iezuitic . Ast zi congrega iunile Sfântului Mister i Sfântul Mister însu i nu mai au favorurile poporului pietos. Trebuie acestui popor *luni ale Mariei, luni ale Sfintei-Inimi, luni de pelerinaje*. Apari iunile de la Salette i chiar cele de la Lourdes r mân de nimic înaintea Margaritei-Mariei Alaloque i a pelerinajului de la Paray-le-Monial.

Cultul Sfintei-Inimi, pus mai întâi în al doilea plan, în anul liturgic, dup al lui *Corpus Christi*, a luat acum întâietatea. Cultul lui *Corpus Christi* este deja acum cam b trăior, al Sfintei-Inimi este în virilitatea sa juvenil . Dar, în Biserica roman , care înc se mai laud câteodat cu imutabilitatea sa în conservarea doctrinei revelate, nu iube te nimeni nimic atât de mult pe cât ceea ce este nou i de curând inventat.

Cu toate acestea, cultul lui *Corpus Christi*, sau adora iunea special adresat corpului lui Hristos, este înc una din dogmele necontestate ale Bisericii romane, i o prob evident , palpabil , c ea a r t cit din credin .

Ea a a r t cit în dou moduri, întâi pentru c profeseaz astfel nestorianismul, ca i prin cultul Sfintei-Inimi; afar de aceasta, pentru c a materializat, prin acest cult, ceea ce trebuia s conserve un caracter de nematerialitate.

În Biserica catolic oriental , se crede în prezen a real a lui Iisus Hristos în Euharistie, în împ rt irea real cu corpul i cu sângele lui Iisus Hristos, sub simbolul pâinii i vinului sfîn ite; se venereaz pâinea i vinul sfîn ite, se conserv cu respect pentru bolnavii care doresc s se împ rt easc (cu ele) mai înainte de a pleca în cealalt lume; dar ea nu a materializat credin a în realitate.

Este de ajuns de a admite c pâinea i vinul sfîn ite r mân, pentru *sim urile noastre*, aceea ce erau mai înainte de sfîn ire, pentru a nu c dea în chestiunile ridicole ridicate de *materiali tii* Euharistiei, i în toate erorile care sunt consecin a lor.

Realitatea este mai degrab compromis decât ap rat prin exagera iunile materialiste ale Bisericii romane. Adev rul catolic se afl într-un just mijloc între aceste exagera iuni materialiste i între exagera iunile zise *spirituale* ale calvini tilor. Acestea din urm devin atât de subtile încât exclud orice realitate chiar *spiritual* . Cele dintâi sunt atât de ridicole încât fac din dogma prezen ei reale o imposibilitate, adic , un lucru pe atât de nedemn de Dumnezeu pe cât de inadmisibil de ra iunea omeneasc .

Am nuntele în care noi am intrat au indicat dou curente în doctrina Bisericilor occidentale: unul care ajunge la falsul spiritualism al lui Calvin; cel lalt la materialismul roman.

Acesta din urm este o eroare cu atât mai periculoas cu cât ea face dogma prezen ei reale neprimit de s n toasa ra iune.

Noi am expus în ce mod Biserica roman a fost condus la un materialism contrar adev ratei no iuni a Euharistiei, i cum acest materialism a

condus-o la nestorianismul ce-l profesează dând *corpului* euharistic al lui Hristos o adora iune special .

Aceste două erori nu sunt nega iea prezen ei reale, dar ele o denaturează într-atâta încât este cineva în drept de a zice că Biserica romană nu a conservat adevărata iune a acestei prezen e reale, în care se profesează această dogmă foarte explicit. Exagerarea, într-o doctrină, nu este mai puţin pernicioasă decât micorarea sa. Adevărul catolic nu poate fi nici augmentat, nici micorat, el trebuie să rămână acelaşi în toate timpurile, şi o Biserica care adaugă unei dogme o opinie ce o denaturează nu este mai puţin eretică decât aceea care scade din dogmă o parte esenţială .

După acest principiu, Biserica romană este eretică în credinţa sa în prezenţa reală, ca şi Calvin. Dacă aceasta din urmă a exagerat spiritualismul euharistic până la a distruge realitatea, Biserica romană a exagerat dogma prezen ei reale în sensul unui materialism inadmisibil, şi a atribuit corpului şi sângelui lui Hristos, în Euharistie, ceea ce nu poate conţine decât pâinii şi vinului, care, după sfântul Ieremie, rămân *pentru simburile noastre*, aceleaşi ca mai înainte de sfântul Ieremie.

După această noţiune generală a credinţei Bisericii papale, noi avem să examinăm pe celelalte erori ale sale relative la Euharistie. Ele sunt numeroase.

Ea are trei (din credinţă): 1. cu privire la *materia* Misterului, adică, în ce priveşte pâinea care trebuie să fie sfântă; 2. în privinţa *formei* Misterului; adică, în privinţa formulei de sfântul Ieremie; 3. în privinţa împărţirii s-a abtut în trei moduri. Ea nu împărţete pe credincioşi din aceeaşi pâine sfântă; refuză împărţirea copiilor; nu conferă împărţirea decât sub specia pâinii, adulţilor, ba chiar episcopilor şi preoţilor care nu slujesc. 4. ea s-a abtut permiţând de a se celebra liturghii private; 5. în fine, ea a făcut în riturile liturghiei, schimbări care-i denaturează spiritul.

Să expunem aceste diferite erezii, erori, sau înnoiri ilicite.

În secolul al XI-lea, se mai înălţa obiceiul în Occident de a sfânti o singură pâine, de o dimensiune destul de mare şi care servea pentru împărţirea preotului şi a credincioşilor. Cardinalul Humbert atestă aceasta pozitiv în 1054, în opera sa în favoarea pâinii azyme îndreptat contra patriarhului de Constantinopol Michael Cerulariu¹⁷⁶. Cu toate acestea, către sfârşitul aceluiaşi secol, Bernard, preot din Constanţa, în notele sale asupra Hirotoniei romane, atestă că pâinea euharistică era redusă, în timpul său, la mici proporţii. În secolul al XII-lea, şi se deduce forma unei buci de monedă¹⁷⁷. În acelaşi secol se făcură *hostioare* special destinate credincioşilor, care, de atunci, nu se mai împărţeau din aceeaşi pâine cu preotul¹⁷⁸.

La început, pâinea euharistică de care se servea (Biserica) în Occident era, ca în Orient, pâine ordinară¹⁷⁹ în care se punea aluat. Prinţele Sirmond,

¹⁷⁶ Mihail Celularie, patriarh de Constantinopol între 25 martie 1043 – 2 noiembrie 1058.

¹⁷⁷ Ernulp. Episc. Roff. Epistol. ad Lambert. ap. d'Acheri, Spicil., T. 2.

¹⁷⁸ Eodem saeculo (Duodecimo), breviores hostiae quas populo communicanti distribuimus *adhiberi coeperunt*. (Juenin. Comment. de Sacrament. Dissert., IV., C., 1. Art. III, no. 4)

¹⁷⁹ Adică pâinea dospită .

iezuit, convine că, în Occident ca în Orient, pâinea cu aluat fu în uz în cursul primelor nou secole; că Biserica romană schimbă uzul antic, din sfârșitul secolului al IX-lea până în prima jumătate a celui de al unsprezecelea¹⁸⁰.

Cardinalul Bona¹⁸¹ adoptă opiniunea p rintelui Sirmond.

P rintele Mabillon emise, este adevărat, o nouă opiniune contrară¹⁸². Dar noi avem de a interveni în această discuție, și constatăm numai că argumentele p rintelui Sirmond, acceptate de cardinalul Bona au fost atât de puțin distruse de savantul benedictin încât teologii romani cei mai docili se refugiară într-un sistem care ar da dreptate amânduror opiniilor și care consistă întru a zice că, în primele secole, se servea (Biserica) în mod indiferent de pâine azym sau de pâine cu aluat¹⁸³. Ei adaugă că nici grecii nici latinii n-au dreptăți de a schimba obiceiul Bisericii lor¹⁸⁴.

Acest sistem nu este învederat decât un mijloc de a scăpa *de faptul* constatat de Sirmond și de Bona și după care Biserica romană ar fi schimbată, cu începere de la sfârșitul secolului al IX-lea, vechiul obicei urmat dintru început de Biserica universală.

Adevărat sînt fie că pâinea azym ar putea fi materia Euharistiei?

Aceasta este o chestiune care a fost foarte viu agitată, și amândouă opiniunile contradictorii au avut numeroși și energici apărători. Noi nu o vom discuta și Biserica nu s-a pronunțat asupra acestui punct. Trebuie cu toate acestea să facem să se observe că este o mare diferență între pâinea azym, așa cum este fabricată ea, spre exemplu de iudei, și așa cum fu fabricată în Biserica romană la începutul înnoirii, și între aceea care este fabricată astăzi. Aceasta din urmă, este ea oare pâine, în accepțiunea uzuală a cuvântului? Nu, învederat. Este oare de ajuns ca, într-o compoziție de fin și de apă nesupus unei adevărate coaceri, această fin și această apă să existe, pentru ca să numescă cineva această compoziție pâine? O poate cineva susține; dar se poate susține și contrariul. De aici rezultă că este nesigur că Biserica romană ar fi conservat adevărata materie a misterului euharistic, și că sfîntirea sa ar fi validă.

Astfel ne pare că trebuie pusă astăzi chestiunea între Biserica ortodoxă și Biserica latină. Ea câștigă incontestabil mult mai multă gravitate decât în epoca în care Biserica orientală începu să impute Bisericii latine că se servea cu pâine azym, pentru că această pâine era atunci adevărată pâine, întrucât nu conținea aluat; în vreme ce, în urma modificărilor care azyma a fost supusă, **Biserica papală se servea astăzi, pentru celebrarea Euharistiei, de o materie care nu poate fi pâine.**

Întru ceea ce se ține de *forma* misterului, după cum zice scolasticii Bisericii latine, adică de formula sfîntirii, există o deosebire foarte gravă între Bisericile de Orient și cele de Occident.

¹⁸⁰ Sirmond de Azymo.

¹⁸¹ Bona. Rerum. Liturg. Lib. I, C. 23.

¹⁸² Mabill. Praefat. ad saecul. III. Bened.

¹⁸³ Juenin. Comment. de Sacrament. Dissert., IV, C. I. Art. 4. § 5, no. 1.

¹⁸⁴ Ibid. § 3.

Se crede, în Biserica latină, că pâinea și vinul sunt sfințite de preot în momentul în care el face pomenire de instituirea misterului, și în care repetă, *într-un mod istoric*, cuvintele instituirii: “Lua și, mănca și, acesta este corpul meu... Be și dintru aceasta și, acesta este sângele meu...”

Toate Bisericile orientale, fără excepție, cred că sfințirea nu are loc în momentul în care preotul istorisește ceea ce s-a petrecut la ultima cină, ci gândul, după care a invocat (chemat) pe Sfântul Duh, preotul îl roagă ca să binecuvânteze și sfințească darurile cu grația sa cea atotputernică.

Se poate cineva îndoii că invocarea Sfântului Duh există în realitate în Liturgia romană urmată astăzi în toată Biserica latină. Ea există în multe liturghii vechi occidentale, spre exemplu, în liturgia spaniolă sau mozarabică. Ea există încă în liturgia scoțiană. Dar poate cineva afirma pozitiv că ea există într-un mod echivalent în rugăciunile Canonului roman? Noi credem că se poate cineva îndoii despre aceasta. **Va fi dar îndoială în privința validității sfințirii în Biserica romană, tot că și în privința materiei misterului.** Îndoiala nu ar exista dacă ar fi absolut sigur că Canonul liturghiei n-a suferit nici o modificare de la secolul al VIII-lea încolo. Dar este una ca aceasta absolut sigur¹⁸⁵? Un fapt sigur este că vechile liturghii atribuite sfântului Iacob și sfântului Clement al Romei, conțin invocarea către Sfântul Duh, precum și a sfântului Vasile și a sfântului Ioan Chrysostomu. Poate cineva crede că vechea liturghie romană va fi făcută *singur* excepție în Biserica¹⁸⁶?

Este oare destul de a zice, cu cea mai mare parte a teologilor romani, că Iisus Hristos sfințește prin cuvintele instituirii? Noi nu ne temem de a o spune că acest argument este ridicol. Iisus Hristos pronunță când aceste cuvinte: “Acesta este corpul meu... acesta este sângele meu...” nu le pronunță într-un mod *istoric*, ci într-un mod pozitiv care purtau cu ele efectul lor. Poate cineva afirma că lucrul s-ar petrece tot așa și cu preotul?

Părintele Lebrun¹⁸⁷ a emis un sistem intermediar. El afirmă că sfințirea se face cu puterea cuvântului instituirii, dar adaugă că rugăciunea Bisericii este de asemenea necesară pentru ca efectul să se producă, și privește ca formulă a sfințirii toată rugăciunea *Quam oblationem...* care ar cuprinde deopotrivă și invocarea Sfântului Duh.

Asupra acestei chestiuni, ca și asupra chestiunii cu pâinea euharistică, se vede că teologii romani cei mai gravi încearcă oarecari mijloace de conciliere, spre a ascunde pe cât va fi posibil pozițiunea neplăcută în care Biserica lor s-a pus prin schimbările sale continue.

Biserica romană avea la început același obicei ca și Biserica orientală în privința dimensiunii pâinii sfințite. După cum am stabilit mai sus, ea în secolul al XII-lea sfințește o hostie pentru preot, și hostii mai mici pentru credincioși. Ea a distrus astfel unul din cele mai atingătoare mistere ale împărtășirii. Sfântul Paul

¹⁸⁵ Este chiar sigur că el a suferit un mare număr de modificări în mai multe Biserici. V. D. Martene, *De antiq. Eccl. Relib. Lib. I, C. 4, art. 9.*

¹⁸⁶ Se știe că Sacramentarele Sfântului Gelasiu și Sfântului Grigore cel Mare, nu ne sunt cunoscute decât prin manuscrise posteroare secolului al optulea, și care au putut fi interpolate, ca atâtea alte monumente, de copii. Nu poate cineva dar afirma că chemarea Sfântului Duh nu se afla într-însele de la început.

¹⁸⁷ *Explication de la messe, t. I. Part. 4, art. 6.*

îl indicase prin aceste cuvinte: “Pocalul binecuvântării, ce am binecuvântat, nu este el împărțirea cu sângele lui Hristos? Și pâinea ce am frânt, nu este ea împărțirea cu corpul Domnului? Deși numeroși, noi nu suntem decât o singură pâine, decât un singur corp, noi toți care ne împărțim dintr-o pâine unică.” (I. Corint. X, 16, 17.)

Împărțirea dintr-o singură pâine euharistică este simbolul unității chestiunilor care nu formează decât un singur corp, în corpul și sângele lui Hristos cu care ei se împărțesc.

Prin invențiunea hostioarelor pentru credincioși, Biserica romană a nimicit unul din cele mai atinge toare mistere ale cuminării; ea a considerat ca neavenite cuvintele sfântului Paul care arată atât de clar ce important se dădea, în timpul apostolilor, împărțirea dintr-o pâine unică sfântă; ea a pus la o parte exemplul lui Iisus Hristos chiar care a sfântit o singură bucată de pâine pe care o distribuie apostolilor săi.

Poate fi o Biserică neimputabilă, când ea disprețuiește astfel exemplul lui Iisus Hristos, și un obicei primitiv sub care apostolii vedeau un atât de atingător și atât de profund mister?

Noi nu ezitim dar de a o spune că Biserica romană s-a făcut culpabilă, prin invențiunea hostioarelor pentru credincioși, de o inovațiune foarte blamabilă.

Ea s-a făcut deopotrivă criminală, desființând împărțirea copiilor.

Când Bisericile occidentale, târâte în schismă de papalitate, se separară de Orientul catolic, ele pierdură întru atâtă similitudine creștină, încât teologii lor imputară Bisericilor orientale împărțirea copiilor ca un abuz enorm. Protestanții își uniră clamorile lor cu ale romanilor. Trebuie să o spunem că ei erau mai interesați decât aceștia din urmă de a striga în contra *abuzului* Orientului, căci el le distrugea teoria împărțirii *prin credință* cu corpul și sângele lui Hristos.

Uzul de a da împărțirea copiilor nu a încetat, în Biserica romană, decât în secolul al XII-lea¹⁸⁸. Consiliul de la Trident¹⁸⁹ recunoaște antichitatea acestui uz; nu îndrăznește să blameze pe cei ce-l observau în bisericile în care se va fi conservat încă în secolul al XVI-lea. Numai decise că împărțirea n-ar fi *necesară* mântuirii copiilor.

În această deciziune ca și în cea mai mare parte a aceluia ce au mai dat, sinodul din Trident se aplecă sistematic asupra tuturor chestiunilor. Nu era vorba de a decide dacă copiii botezați puteau fi mântuiți, fără a fi primit împărțirea, ci dacă împărțirea le era necesară pentru a dezvolta într-înșii viața creștină. Este incontestabil că, considerat astfel, chestiunea nu suferea dificultate. În Biserica occidentală primară se credea că împărțirea era necesară copiilor în acest mod, și ne este de ajuns de a cita ca probe marturisirile multiplicatelor ale sfântului Augustin și ale sfântului Innocențiu I, episcopul Romei¹⁹⁰. Sinodul

¹⁸⁸ *Recueil de jurisprudence*, de Guy du Roussaud de Lacombe. V. Communion. Renaudot, *Perpetuite de la foi sur les Sacraments*. Cartea II. C. C. 8 și 9.

¹⁸⁹ Conc. Trident. Sess. 21. C. 4.

¹⁹⁰ Vezi Aug. De Peccat. Rem. Lib. III. C. 4; Sfântul Innocențiu Epist. 26 ad Synod. Milevit.

din Trident a înl turat dificultatea, nevoind s blameze nici vechea doctrin occidental , nici uzul ce se stabilise în Biserica roman de trei sau patru secole, de a lipsi pe copii de împ rt ire.

Din secolul al XIII-lea, un sinod din Bordeaux oprea de a da împ rt irea copiilor, i prescria de a le da în locul ei la Pa ti o bucat de pâine binecuvântat ¹⁹¹.

Oprirea formulat de sinodul din Bordeaux trecu în restul Bisericii romane. Protestan ii conservând această eroare roman , Bossuet le cerea motivul, pentru c suprimarea împ rt irii pentru copii nu era bazat pe Scriptur , ci pe o deciziune a Bisericii. “I-am întrebat, zice el ¹⁹², dac ACEST PRECEPT: *lua i, mânca i, i be i dintru acesta to i*, pe care ei îl cred atât de universal, nu prive te pe to i cre tinii? Dar dac el prive te pe to i cre tinii, care lege a exceptat pe prunci, care f r îndoial sunt cre tini de vreme ce sunt boteza i?”

Biserica, dup Bossuet, avea dreptul s schimbe uzul antic; dar cum putea Biserica desfiin a un *Precept* dumnezeiesc? Comb tând pe protestan i, episcopul de Meaux biciuia propria sa Biserica . Argumentul s u *ad hominem* putea fi bun contra protestan ilor; dar ce probeaz el contra catolicilor orientali care cred c Biserica nu are dreptul s desfiin eze un precept dumnezeiesc? Dac Biserica catolic nu are acest drept, cum o Biserica particular , cum aceea l-ar avea ce se nume te roman ?

Renaudot, care cuno tea bine antichitatea cre tin i doctrina Bisericilor orientale, se ridic cu mult energie contra teologilor moderni care au socotit ca abuz împ rt irea copiilor. “Aceast acuza iune, zice el ¹⁹³, cade asupra vechilor p rin i ai timpurilor celor mai înfloritoare ale Bisericii.” El adaug : “Nu poate cineva, f r a ignora cu totul vechea disciplin a Bisericii, s se îndoiasc c ea nu a fost astfel precum o g sim înc i ast zi la greci, la sirieni, egipteni, abisinieni, la armeni i la to i cre tinii din Orient, de orice limb i orice sect ar fi. Acest consim mânt general face s i se vad universalitatea i antichitatea despre care avem un mare num r de probe.”

Renaudot probeaz foarte bine, contra exagera iunilor oarec ror teologi occidentali, c orientalii au r mas credincio i vechii discipline, administrând împ rt irea copiilor; i c ei n-au înv at nicicum c un copil botezat nu s-ar mântui dac nu se va fi împ rt it.

Dar doctul orientalist n-a îndr znit s ridice chestiunea *preceptului divin* al împ rt irii pentru to i cre tinii f r deosebire. El voia s menajeze Biserica roman de care inea; pentru aceasta nu a voit s vad decât o chestiune de disciplin într-un uz care se întemeiaz pe Cuvântul însu i al lui Dumnezeu.

Atunci chiar când n-ar fi aici decât chestiune de disciplin , ar putea cineva totu i întreba cu ce drept Biserica roman a desfiin at o regul *universal* i a c rei origine se urc pozitiv pân în timpurile apostolice.

¹⁹¹ Concil. Burdigal. ann. 1255.

¹⁹² Bossuet, *Traité de la Communion sous les deux espèces*, deuxième partie. *Defense de la tradition sur la communion sous une espèce*, première partie. C. 5.

¹⁹³ Renaudot, *Perpetuité de la foi sur les Sacraments*, liv. II, C. C. 8 i 9.

Dar Iisus Hristos ordonând, în mod general, tuturor discipolilor săi, de a se împărți, poate cineva spune că Biserica romană observă acest comandament, lipsind de împărțire pe copii până la etatea de zece sau doisprezece ani? Ea nu are aceeași scuză ca protestanții, de vreme ce aceștia nu cred în prezența reală, nu cred decât într-o împărțire *ideală*, prin credința aceluia care se împărțete. După acest sistem, cel ce se împărțete trebuie să fie cineva care face în sine însuși *credința subiectivă*. Dar Biserica romană crede în efectul produs de mister, în afară de dispozițiunile celui ce se împărțete; de primește cu vrednicie ori cu nevrednicie misterul, el se împărțete cu corpul și sângele lui Iisus Hristos, pentru îndreptarea sa sau pentru condamnarea sa. Cum poate cineva, când învață o asemenea doctrină, să lipsească pe sufletul curat și nevinovat al copiilor de împărțirea cu un mister care poate dezvolta desigur într-însul spiritul creștin și să-i comunica grația?

Se poate dar zice că Biserica romană n-a putut aboli împărțirea copiilor fără a atenta la propria sa doctrină asupra eficacității misterelor; fără a ataca o regulă universală și apostolească a disciplinei Bisericii; fără a lipsi de la datoria care trece *preceptul divin* al împărțirii impus tuturor creștinilor.

Culpabilitatea sa este dar incontestabilă, și inovațiunea sa este contrară Sfintei Scripturi și tradițiunii universale a Bisericii catolice.

Ea s-a făcut de asemenea culpabilă abolind (desființând) împărțirea sub cele două speșe ale pâinii și a vinului.

Pentru a apărea inovațiunea Bisericii romane asupra acestui punct, s-a încercat (unii) de a proba: 1. că aceasta ar fi o chestiune de curată disciplină și că Biserica ar fi putut modifica disciplina sa asupra acestui punct; 2. că s-ar împărți cineva cu Iisus Hristos întreg, ori de ar primi împărțirea sub amândouă speșele, ori de ar primi-o numai sub una singură; 3. că în Biserica primară, s-a dat câteodată împărțirea sub o specie, măcar că era uz de a o da de ordinar sub amândouă.

Noi răspundem: 1. că atunci chiar când ar fi vorba numai de disciplină, Biserica romană, care nu este decât o Biserică particulară, nu avea dreptul de a aboli o regulă *universală și apostolească* a Bisericii catolice.

Răspundem al doilea, că, cu toate că se admite că primește cineva pe Iisus Hristos întreg, când se împărțete sub una din cele două speșe, nu este pentru aceasta mai puțin adevărat că Iisus Hristos a stabilit misterul sub amândouă speciile, când a zis tuturor discipolilor săi: Luați, mâncați... Beți dintru aceasta TO I. Nu se supune dar *preceptului divin* cel ce se împărțete sub o singură specie.

Răspundem al treilea, că atunci chiar când faptele ce se aduc înaintea noastră ar fi sigure și bine înțelese, ele nu ar constitui decât excepțiuni legitime de necesitate, și nu ar face (altă) decât a confirma regula generală urmată de toată Biserica.

După ce am pus astfel chestiunea în modul general, să o examinăm în amănuntele sale.

Erau la început trei moduri de a primi împ rt irea sub specia vinului¹⁹⁴. Se sorbea vinul sfin it printr-o eav ; sau se apropia potirul de buze; sau în fine, se primea pâinea sfin it înmuiat în vinul sfin it.

Acest din urm mod era uzitat în tot Orientul. În Occident se urma acela i uz în mai multe Biserici. Al treilea sinod din Braga¹⁹⁵, îl interzise, în vreme ce un sinod din Tours¹⁹⁶ îl prescrise. Ra iunea ce acest sinod o d în sprijin, este c preotul când distribuie împ rt irea n-ar fi putut zice f r aceasta: *Corpul i sângele Domnului s - i fie util*. În secolul al XII-lea, uzul de a da astfel împ rt irea devenise aproape general¹⁹⁷, i era privit ca foarte bun, în acest sens c credincio ii se împ rt eau astfel sub amândou speciile, f r s se expun de a v rsa vinul sfin it, dup cum aceasta se întâmpla adesea când se apropia potirul de buzele credincio ilor. Cu toate acestea se f cur protest ri contra acestui uz, care nu fu decât tolerat, mai ales pentru copii i bolnavi care nu puteau primi pâinea sfin it f r a fi îmbibat .

Astfel era înc , în secolul al XII-lea, doctrina în Biserica roman .

Curând dup aceasta, uzul se stabili pu in câte pu in de a se distribui împ rt irea sub singura specie a pâinii, i se suprim împ rt irea sub specia vinului. Monahii din Cîteaux (Cistercium) fur cei dintâi care o suprimar oficial în adunarea (chapitre) lor general din 1261. Exemplul lor fu urmat de întreaga Biserica roman . Se poate justifica inova iunea sa?

Cel mai mare teolog al Bisericii romane, Bossuet, a tratat *ex professo*, contra protestan ilor, despre împ rt irea sub amândou speciile. Aceast chestiune, zice el¹⁹⁸, “nu are decât o dificultate aparent , care se poate dezlega printr-o practic constant i perpetu a Bisericii i prin principii asupra c rora pretin ii reforma i sunt de acord.”

Bossuet ar fi trebuit s l rgeasc chestiunea. De i nu avea în vedere decât pe *pretin ii reforma i*, el tia foarte bine c Biserica catolic orientat era de acord cu dân ii asupra acestui punct, i pe care nimeni nu o putea trata ca pe o sect protestant . Dar s st m în termenii fixa i de Bossuet i s examin m dac el a probat c “practica i sentimentul Bisericii din primele secole” au fost favorabile practicii i sentimentului Bisericii romane actuale.

El afirm c “practica Bisericii din primele secole este c se împ rt eau credincio ii sub una sau sub amândou speciile, f r ca s fi pretins cineva vreodat c lipse te ceva împ rt irii, când se primea numai sub o singur specie.” Ce prob d în sprijinul acestei aser iuni celebrul episcop de Meaux? Poate cineva, zice el, din cuvintele sfântului Luca i ale sfântului Paul¹⁹⁹, s conchid c Iisus Hristos d du corpul S u în decursul cinei i sângele S u dup cin . Corpul i sângele pot dar s fie primite separat i efectul ce trebuia s aib primirea corpului n-a fost suspendat pân când apostolii s primeasc i sângele.

¹⁹⁴ D. Martene de Antiq. Eccl. Rit. Lib. I, C. 4, art. 8, § 13.

¹⁹⁵ Concil. Bracaren. III, can. 1.

¹⁹⁶ Ap. Burch. Lib. 5. C. 9.

¹⁹⁷ Ernulph. Epist. ad Lambert. ap. D. D'Acheri Spicileg. T. 2; Renaudot, Perpetuité de la foi sur les Sacraments, Cartea VIII. C. 1 i urm.

¹⁹⁸ Bossuet, Tratatul despre împ rt irea sub amândou speciile.

¹⁹⁹ Luc. XXII, 20; Paul. I. Corinth. XI, 25.

Noi vom îndrăzni a zice, cu tot respectul ce profesăm pentru marele Bossuet, că acest raționament este o curățenie.

Noi nu contestăm nimic că Iisus Hristos n-a dat separat corpul Său și sângele Său; că primirea corpului n-a fost însoțită de efectul misterului tot atât de bine ca și primirea sângelui. Nu este aceasta chestiunea. Noi n-avem dar nimic de a intra în discuția textului sfântului Luca pentru a ști dacă corpul a fost dat în decursul cinei și sângele după cină; pentru a ști dacă particula *sau* în textul sfântului Paul echivalează cu particula *și*, după cum o pretindea, contra lui Bossuet, ministrul Jurieu. Noi punem chestiunea într-un mod mult mai simplu, și întrebăm: Iisus Hristos a instituit misterul Său sub specia pâinii și sub specia vinului? Iisus Hristos, când a dat corpul Său, a zis el către apostolii Săi, și în persoana lor către toată Biserica: *Lua și, mănca și, acesta este corpul Meu? A zis El, când a dat sângele Său, Be și dintru acesta TO I, acesta este sângele Meu, al legii celei noi etc.?* Nu poate cineva să răspundă decât afirmativ la aceste două chestiuni. Noi dintr-această conchidem că, pentru că sărăm cineva credincios a ezechielului lui Iisus Hristos, trebuie să se împărtășească cu corpul Său sub specia pâinii, și cu sângele Său sub specia vinului. Cu ce drept poate un teolog pretinde că împărtășirea cu corpul este de ajuns, când Iisus Hristos a stabilit împărtășirea cu sângele? Cu ce drept decide el că misterul este complet, când nu se îndeplinește decât pe jumătate din ceea ce a stabilit Iisus Hristos? Cu ce drept decide el că se împărtășește cineva cu corpul și cu sângele, împărtășindu-se sub o singură specie, când Iisus Hristos a stabilit două, una pentru corpul Său și alta pentru sângele Său?

Bossuet și ceilalți teologi romani care impută atât de viu protestanților principiul lor de interpretare arbitrară a Scripturilor, nu le dau ei exemplu despre o asemenea interpretare? Iisus Hristos stabilește împărtășirea sub două specii, și teologii interpretează Scriptura în acest sens că una singură este de ajuns misterului. Cu drept după această imputare protestanților că nu văd corpul și sângele euharistice decât o simplă figură și un simbol? Interpretând astfel cuvintele lui Iisus Hristos, ei au cel puțin de a aduce înaintea cuvântului că Scriptura trebuie să fie adesea interpretată așa; în vreme ce teologii romani nu recurg la o interpretare simbolică, și neagă o parte esențială, clar și pozitivă a textului evanghelic.

Misterul într-adevăr se compune din două părți, distincte este adevărat, dar unite într-un același mister: împărtășirea cu corpul și împărtășirea cu sângele: *Lua și, mănca și... Be și dintru acesta TO I*; și acest cuvânt *to i* nu este el clar și pozitiv? Este oare posibil de a-l interpreta într-un mod mistic, alegoric? Dacă teologii romani răspund afirmativ, ei autorizează toate interpretările alegorice ale protestanților. Iisus Hristos a distins împărtășirea cu corpul de împărtășirea cu sângele; El a instituit și pe una și pe alta ca parte integrantă a misterului. Aceste două puncte sunt de o evidență invincibilă. Cu ce drept dar a decis Biserica romană că împărtășirea cu sângele nu este o parte integrantă a misterului? Cu ce drept pretinde ea că nu se poate cineva împărtăși cu corpul fără să se împărtășească și cu sângele? Atunci când aceasta ar fi adevărat, este oare pentru aceasta mai puțin sigur că Iisus Hristos a distins două împărtășiri, că a

stabilit două specii? Cu cât Bossuet insistă în aceea că Iisus Hristos a lăsat interval între cele două părți integrante ale misterului, cu atât mai mult probează că Iisus Hristos le-a distins, și că Biserica romană are greșeală că reunește dubla împărțire cu corpul și cu sângele sub unica specie a pâinii, desemnată exclusiv de Iisus Hristos numai pentru împărțirea cu singurul corpul.

Este evident că instituind separat împărțirea cu corpul și împărțirea cu sângele, Iisus Hristos a voit să perpetueze memoria morții Sale, a sacrificiului Său cel sângeros: corpul mort de o parte, sângele vărsat de alta. A administra misterul sub o singură specie este dar să-i distrugă economia lui cea dumnezeiască.

Adevărat să fie că, în Biserica primară, s-a dat împărțirea indiferent sub una sau sub amândouă speciile? Bossuet o afirmă și dă ca probe: împărțirea bolnavilor; a copiilor; împărțirea casnică, când credincioșii aduceau euharistia pentru a se împărți în casele lor; și chiar împărțirea publică și solemnă.

Aceste probe sunt ele solide?

Noi susținem că nu sunt. Bossuet pretinde că nu se împărțeau bolnavii decât sub specia pâinii. Într-o această el dă ca probă istoria bătălii Serapion, istoria raportată de sfântul Dionysie al Alexandriei. Acest bătăliu fiind aproape de moarte, preotul îi trimise printr-un copil o porție de euharistie, recomandându-i acestui copil de a o pune în apă și a-i da drumul în gura bolnavului. Aceasta, după Bossuet, probează că nu era vorba decât despre împărțirea sub specia pâinii.

În Biserica orientală, se împărțesc și astăzi încă bolnavii în modul indicat de sfântul Dionysie al Alexandriei. Pentru aceasta îi face ea să se împărțesc numai sub specia pâinii? Nu, căci pâinea sfințită rezervată pentru bolnavi este îmbibată de vinul sfințit, care s-a uscat cu pâinea, care este de dânsa nedespărțită, și care se primește în același timp cu pâinea.

Fără îndoială, după cum observă Bossuet, nu s-ar putea rezerva specia vinului separat; dar el este foarte bine conservat cu pâinea. Este vorba dar de a se ține dacă datina actuală a Bisericii orientale vine din secolele primare, sau dacă ea s-a stabilit mai în urmă. Bossuet trebuia să se pronunțe pentru această din urmă opinie, spre a-i da dreptate; dar pe ce probă s-a sprijinit el? El afirmă că mai ales în secolul al VII-lea s-a ivit ideea de a uni pâinea și vinul sfințite. Promite, în mai multe locuri ale tratatului său de a proba acest fapt; acumulează contra grecilor, pe care-i numește schismatici, expresiile cele mai neplăcute și foarte nedemne de un bărbat atât de distins prin geniul său. Ar fi fost de preferat să dea pur și simplu probă că orientalii nu amestecau vinul sfințit cu pâinea sfințită pentru rezerva euharistică, mai înainte de secolul al VII-lea. Dar, această probă, Bossuet n-a dat-o și nici nu putea să o dea. Presupunând că în secolul al VII-lea, sau, precum zice el aiurea, *după schisma lor*, s-ar găsi prima mențiune despre aceasta, va trebui de aici să se conchidă că uzul s-a stabilit la această epocă? Atunci Bossuet ar merita imputarea ce o face el protestanților, care, zice

el²⁰⁰, “pun originea unui lucru în locul în care ei î i închipuiesc c au g sit prima men iune despre dânsul.”

Este un fapt sigur c , în Biserica oriental , nu se d împ rt irea niciodat sub o singur specie. Orice ar zice Bossuet, nu se celebreaz liturghia Celor mai înainte sfîn ite, în decursul p resimii, decât cu pâine sfîn it , îmbibat de vinul sfîn it i preparat duminica pentru zilele s pt mâinii în care această liturghie trebuie s se celebreze. Preotul i credincio ii nu se împ rt esc decât cu această pâine sfîn it astfel preparat . Copiii nu se împ rt esc numai sub specia vinului, dup cum el înc o afirm , ci sub specia vinului în care se afl p rticele din pâine sfîn it .

Uzul oriental se stabili în Occident dup cum am stabilit mai sus, i cei dintâi care-l recomandar ziceau c acest mod de împ rt ire corespundea mai bine cuvintelor pronun ate de preot când d împ rt irea: *Corpul i sângele Domnului* etc.

Bossuet are un ra ionament cu totul opus ra ionamentului acestor vechi teologi. El pretinde c nu se împ rt e te cineva sub amândou speciile de îndat ce vinul sfîn it s-a uscat în pâinea sfîn it . El voie te ca s bea cineva în realitate, pentru a se împ rt i în realitate sub specia vinului. Trebuie s m rturisim c această opiniune este foarte nedemn de un teolog atât de distins, i cuvintele de care el se serve te în mai multe rânduri fac s se vad pân la ce punct prejudiciul i spiritul de partit pot câteodat s orbeasc chiar pe un b rbat de geniu.

Pe această manier de a vedea a lui Bossuet n-au împ rt it-o to i teologii occidentali. Renaudot, care cuno tea mult mai bine decât Bossuet Biserica oriental i liturghiile sale, convine c se împ rt e te cineva cu adev rat sub amândou speciile, când prime te pâinea sfîn it muiat în vinul sfîn it. Acest uz, urmat în tot Orientul, este desigur anterior sinodului de la Efes, zice Renaudot²⁰¹, pentru c Nestorienii care se desp r ir atunci de Biserica , au acela i uz, precum i to i cre tinii orientali, sirieni, etiopieni, armeni. Se crezu de asemenea, în Occident, c acest mod de împ rt ire nu v t ma nicicum preceptul împ rt irii sub amândou speciile, precum am v zut. Opiniunea lui Bossuet nu este dar conform nici cu doctrina Bisericii din Orient nici cu aceea a vechii Biserici occidentale.

Noi voio i admitem c se împ rt e te cineva cu Iisus Hristos întreg, când se împ rt e te sub o specie; dar faptele aduse înainte în favoarea acestei împ rt iri nu vor proba în favoarea acestei împ rt iri decât dac se va stabili, sau c pâinea sfîn it nu era îmbibat de vinul sfîn it, sau c p rticele din pâinea sfîn it nu erau în vinul sfîn it. În cât vreme nu se va fi probat aceste dou puncte, nu va putea cineva s conchid nimic din împ rt irea copiilor, a bolnavilor, din împ rt irea prin case, sau din oarecari fapte în care împ rt irea solemn nu se d dea, din cauza necesit ii, dup toate regulile ordinare.

²⁰⁰ Defense de la tradition sur la Communion sous une seule espece. Ch. 36.

²⁰¹ Perpetuité de la foi sur les sacrements, liv. VIII.

Afar de aceasta, chiar de ar avea cineva să citeze ni te excep iuni, totu i tot nu se va proba prin aceea c Biserica roman n-a c leat comandamentul lui Dumnezeu, i n-a abolit un uz apostolic conservat de îns i Biserica roman pân în secolul al XII-lea. N-a zis Iisus Hristos vorbind despre sângele S u sub specia vinului: „*Be i dintru acesta TO P*”? Cu ce drept zice Biserica roman , credincio ii nu se vor împ rt i dintr-însul; numai preo ii care vor celebra liturgia se vor împ rt i cu dânsul? Putea cineva s stabileasc o regul mai opus decât aceasta unui precept formal al lui Iisus Hristos?

Pentru a legitima actul s u, teologii s i au recurs la sofisme. Ei zic, cu Bossuet, i mai pu în bine decât el: Împ rt indu-se cu corpul, se împ rt e te cineva cu sângele; vechea Biseric a practicat, în certe împrejur ri, împ rt irea separat . Dar prin aceste dou aser iuni, se schimb chestiunea i nu se r spunde la adev rata obiec iune. Aceast obiec iune consist în aceasta: Iisus Hristos a stabilit pentru toi împ rt irea sub amândou speciile; El dintr-aceast împ rt ire a f cut o datorie pentru toi discipolii S i. Nu poate dar cineva s suprima una din specii, f r a contraveni preceptului dumnezeiesc.

A contesta sensul acestui precept, este a se aventura în interpreta iunile fanteziste ale Sfînteii Scripturi; este a lep da regula catolic a tradi iunii apostolice i universale; este a înceta de a fi *catolic* în adev ratul în eles al cuvântului; este a înlocui s n toasa doctrin printr-un sistem.

Dac Bossuet, cu tot geniul s u, n-a putut ap ra în realitate Biserica roman , cine (una ca aceasta) o va putea întreprinde? Trebuie dar s recunoa tem c aceast Biseric a c leat un precept divin abolind împ rt irea sub amândou speciile; c ea a pus un sistem omenesc în locul adev rului catolic pe care-l respectase în decurs de unsprezece secole.

Pentru a completa ceea ce am zis asupra împ rt irii sub amândou speciile, nu va fi inutil de a examina tezele p rintelui Perrone asupra acestui subiect. Se consider ast zi, în Biserica roman , acest iezuit ca unul dintre marii teologi, i poate cel mai mare al acestei Biserici. Operele sale au dar o foarte mare importan , de nu în ele-însele, cel pu în ca expresie a doctrinei Bisericii romane actuale.

Perrone²⁰² afirm întâi c „nici (vre) un precept al lui Dumnezeu, nici necesitatea mântuirii, nu cer c toi i fiecare dintre credincio ii lui Hristos trebuie s primeasc i pe o specie i pe alta ale prea-sfântului mister al Euharistiei.” Noi am tradus textual. El probeaz aceast tez cu autoritatea sinodului de la Trident care zice *anatema* acelora care cred într-alt fel. Aceast anatem nu probeaz nimic i nu însp imânt pe aceia care nu privesc sinodul de la Trident ca ecumenic. Proba nu este bun decât pentru romano-catolici, care n-au trebuin de dânsa, pentru c ei nu contest doctrina Bisericii lor.

Nici un precept divin nu exist , zice p rintele Perrone, privitor la împ rt irea sub amândou speciile. Proba, este c Biserica n-a v zut niciodat un asemenea precept în textele evanghelice relative la Euharistie.

²⁰² Perrone, tratatul de Euharistie. Pars. 1, C. 3, prop. 4.

Teologul iezuit sprijine te această din urm așeri iune: 1. pe împ rt irea bolnavilor; 2. pe împ rt irea copiilor; 3. pe împ rt irea cea prin case practicat de credincioșii care aduceau Euharistia în casele lor, în vremea persecuțiilor; 4. pe împ rt irea publică chiar, în oarecari ocazii.

În sprijinul fiecăreia din aceste așeri iuni, Perrone citează unele din faptele relatate de Bossuet în *Tratatul său despre împ rt irea sub amândouă speciile*.

Noi la acestea am răspuns mai sus, și repetăm că vinul sfânt era totdeauna unit cu pâinea sfântă, la împ rt ire; prin urmare, cel ce se împ rtea se împ rtea totdeauna sub amândouă speciile. Nu este necesar de a bea din potir, pentru a se împ rtea sub specia vinului. Teologii romani o presupun totdeauna pentru trebuința cauzei lor. În câtă vreme nu vor fi demonstrat că uzul actual al Bisericii orientale în privința unirii celor două specii nu a existat în secolele primare, ei nimic nu vor fi probat în favoarea tezei lor. Renaudot, precum am văzut mai sus, convine că acest uz este anterior sinodului de la Efes. Dacă el era în vigoare din începutul secolului al V-lea, și dacă nu și se putea indica originea, nu poate crede cineva că el vine din secolul I, din epoca apostolică ?

Pentru a scăpa de cuvintele atât de formale pe care Iisus Hristos le pronunță când dădu cupa discipolilor Săi: *Beți dintru acesta toți*, Perrone pretinde că aceste cuvinte nu ar privi decât pe aceia care ar fi de față, sau numai pe preoștii care ar oficia. Dacă cuvintele lui Iisus Hristos, referitoare la specia vinului au acest sens restrâns, pentru ce acelea ce se raportează la specia pâinii: *Luați, mâncați*, ar avea un sens general? Învederat Iisus Hristos se adresa aceluiași persoane și în același mod; cuvintele relative la specia vinului au chiar un ceva mai formal și mai pozitiv: *Beți dintru acesta TOI*. Dacă acestea din urmă nu cuprind un precept pentru toți creștinii, cu atât mai mult nu conțin cele dintâi, prin urmare împ rt irea nu este obligatorie pentru credincioși.

Cu toate acestea teologii romani admit preceptul împ rt irii. Ei sunt dar în contradicție cu ei înșiși: (ba) ceva mai mult, ei aplică cuvintelor Scripturii metoda de interpretare iune admisă de protestanți, în care se condamnă această metodă.

Se vede de aici până unde poate târî (pe cineva) apariția unei doctrine rele, și gimnastica scolastică la care se dedă Perrone nu va putea clarifica raționamentul nostru și doctrina Bisericii catolice orientale pe care noi o apărăm.

Este foarte evident că Iisus Hristos nu se adresa decât apostolilor și; celor le ordona de a face ceea ce făcuse el; dar în persoana lor el se adresa către toată Biserica sa, care trebuia, cu preoștii, să ofere sacrificiul nesângeros, și, cu dânilor, să primească pâinea și vinul sfânt. Săvârșirea Euharistiei este o operă colectivă a Bisericii, și însuși liturghia romană confirmă această doctrină, pentru că acțiunea credincioșilor este aici unită cu acțiunea preotului officiant, în celebrarea sacrificiului.

Perrone nu poate contesta că practica generală a Bisericii nu e favorabilă împ rt irii sub amândouă speciile, și că Prinșii n-au învățat necesitatea

împărtășirii sub specia vinului, dar el crede că se scapă de toate textele prin mijlocul unei distincțiuni scolastice: Perroni, zice el, n-au vorbit de preceptul divin al împărtășirii sub specia vinului decât *într-un mod larg, și nu într-un mod riguros*; ei n-au avut în vedere un precept *propriu-zis*. El nu voiește să înțeleagă expresiile decât într-un sens larg (*late sumpto*) și nu *într-un sens strict*. Dacă sfântul Gelasie, episcopul Romei, decide, contra Manicheilor, că trebuie să se împărtășească cineva sub amândouă speciile, sau să nu se (mai) împărtășească deloc, aceasta, zice Perroni, nu privește decât pe Manichei care aveau oroare pentru vin.

Cu atât de frumoase raționamente, se poate cineva scapa de toate doctrinele, de toate textele, de toate legile, de toată istoria. Teologul iezuit dintr-aceasta nu conchide mai puțin, cu aplomb, că preceptul divin al împărtășirii sub specia vinului neexistând, Biserica romană n-a greșit de a suprimat-o pentru justele rațiuni²⁰³.

Sinodul de la Trident a lovit cu anatema pe aceia care ar zice că ea s-a înălțat și că n-a avut justele rațiuni de a lucra cum a făcut. Dar fiindcă o anatemă pe nedrept aruncată se întoarce la autorii săi, noi ne permitem de a examina *justele* rațiuni ce Perroni a citat, după sinodul de la Trident, în sprijinul suprimării cupei pentru credincioșii și pentru preoții care nu oficiază. Teologul iezuit ia mai întâi precauțiunile sale și afirmă că *Biserica* n-are nicio datorie (datoria) de a ne face cunoscute rațiunile sale, și că datoria noastră este de a o asculta fără rațiunea. Noi vom răspunde că *Biserica romană* nu este *Biserica*, ci o Biserică particulară, care nu se poate flata că este infailibilă și care nu are dreptul prin urmare la a își se da o supunere absolută. Vom (mai) răspunde încă că episcopii sinodului de la Trident nu formau nici chiar *Biserica romană*, ci o adunare de teologi mitrași, discutând fără luare aminte, și adesea într-un mod scandalos, și fără a se preocupa de singura chestiune ce aveau de rezolvat pentru a fi ecourile Bisericilor lor respective: *Care a fost credința totdeauna crezută, totdeauna transmisă?* Răspunzând la această chestiune *de fapt*, episcopii se identifică cu Biserica întreagă și sunt interpreții ei. Discutând, ei nu sunt decât teologi mai mult sau mai puțin învâși, și Biserica nu are nimic de amestec în discuțiunile sau divagațiile lor.

Perroni nu are nici o idee nici despre adevărata constituție a Bisericii, nici despre infailibilitatea sa, nici despre natura deciziunilor ecumenice.

Să venim la „*justele*” rațiuni ce au motivat suprimarea împărtășirii sub specia vinului.

Cea dintâi, este temerea de a nu se vârsa vinul sfânt, mai ales când mulțimea celor ce se împărtășesc este mare.

Această temere putea motiva o modificare în distribuția vinului sfânt, dar nu suprimarea împărtășirii. În unele Biserici occidentale, cum am observat mai sus, se admiseseră practica orientală, care consistă întru a administra împreună pâinea și vinul sfânt, pentru a înlătura inconvenientul semnalat.

²⁰³ Perroni, trat. de Euharist. Pars. 1, C. 3, prop. 5.

Această modificare iune putea fi legitim admis în toată Biserica occidentală. S-ar fi evitat cu chipul acesta inconvenientul fără a aboli un precept divin.

A doua raie iune: dezgustul sau repugnanța a unora de a bea dintr-un același potir după alții, sau de a se servi de aceeași ceașcă sau alt mijloc de sugere.

Pentru că să nu se suprimă împărțirea sub specia pâinii, pentru că preotul care pune hostia (pâinea sfântă) pe limbă poate avea degetele murdare?²⁰⁴ În Biserica romană se putea modifica *modul* de a da împărțirea, dacă mijlocul ordinar avea inconveniente, în urma schimbării moralelor (moravurilor) și a datinilor; dar nu se putea, pentru nici un inconvenient exterior, să o suprimă.

A treia raie iune: extrema dificultate de a conserva vinul sfânt, mai ales în zilele calde.

Biserica orientală nu conservă Euharistia sub specia vinului în stare lichidă, ceea ce este imposibil în orice țară; ci ea o conservă îmbibând pâinea sfântă ce trebuie să fie conservată cu picături din vinul sfânt. Cu modul acesta pâinea și vinul se conservă timp foarte îndelungat. Este adevărat că acest mijloc ar fi dificil de întrebuințat în Biserica romană, unde pâinea sfântă însăși nu se poate conserva decât în decursul unui timp foarte limitat; dar nu trebuia mai întâi să schimbe pâinea ce trebuia să servească la sfântă, și ar fi putut-o conserva, unită cu vinul sfânt în decursul unui timp indefinit.

A patra raie iune: dificultatea, în unele țări, de a-și procura vinul.

În unele țări, nu-și procură cineva cu înlesnire pâinea, nici chiar grâul pentru a fabrica azymele romane. Dacă raie iunea este bună pentru vin pentru ce n-ar fi ea bună și pentru pâine? În decursul a douăsprezece secole și-a procurat cineva cu înlesnire pâinea și vinul în toate țările pentru sfântă Euharistie, pentru ce nu și le-ar fi putut procura din secolul al XIII-lea încolo tot ca și înainte?

În zilele noastre, această raie iune, care n-a fost niciodată bună, a devenit ridicol.

A cincea raie iune: constituirea unor persoane care au vinul în oroare.

Schimbându-se oare natura omenească din secolul al XIII-lea încolo? Trebuie, pentru un caz particular care nu se va prezenta poate de două ori într-un secol, să se abolească un precept divin, o disciplină apostolească? Acela pentru care împărțirea este imposibilă, nu este obligat să se împărțească. Pentru că împărțirea chiar sub specia pâinii este imposibilă în unele împrejurări, va trebui să se desființeze absolut?

A șasea raie iune: *spontaneitatea* cu care credincioșii au renunțat la potir în momentul aboliției, adică, în decursul secolelor al XII-lea și al XIII-lea.

Această spontaneitate a fost astfel încât aboliția împărțirii sub specia vinului a fost ocaziune de conflicte numeroase, de lupte sângeroase, care

²⁰⁴ Cazul nu este himeric, o, de ar fi numai atâta! Noi am cunoscut pe un superior de seminar care își uda degetele cu saliva sa pentru a lua cu mai mult înlesnire din artoforiu hostia ce trebuia să o pună pe limba celui ce se împărțește. Acest procedeu ne dezgusta foarte. Un mare număr de preoți romani trag tabac, chiar înainte de liturghie, câteodată chiar în slujbă fiind. Degetele lor au pe dânsurile urmărilor lui. Alții în mare număr sunt murdari naturalmente. A adăru, pentru ce nu se abolește împărțirea sub specia pâinii în Biserica romană?

au sfârșit prin a ridica Bisericii romane jumătatea aderenților și, cu toate ajutoarele ce a obținut de la principi pentru a arde și a măcelări pe cei ce făceau opoziție.

Trebuie să negăm ceva, orbit de spiritul de partid, toată istoria Bisericii romane, din secolul al XII-lea până în al XVII-lea, pentru ca să îndrăznească de a vorbi de această pretinsă *spontaneitate*.

A aptea rațiune: *audacia* ereticilor care au îndrăznit să acuze Biserica că nu cunoaște sau că disprețuiește legile lui Hristos.

Astfel, pentru că, în sânul Bisericii romane, bătăliile s-au ridicat care luau apărarea textelor foarte clare ale Scripturii, și a practicii Bisericii primare, această Biserică a găsit într-aceea un motiv de a persevera în inovațiile sale, de a arunca epitetul de *eretici* asupra torilor Bisericii primare, de a călca în picioare Sfânta Scriptură și disciplina apostolească!

Trebuie să citească asemenea aserțiuni într-un autor ca pînțele Perrone, pentru a crede că, în Biserica romană, a îndrăznit ceva să o aducă înainte.

După ce am examinat cele *apte motive* aduse înainte de acest teolog în favoarea desființării împărțirii sub amândouă speciile, poate un om de bun simț admite că va fi avut Biserica romană umbra (măcar) unei adevărate rațiuni pentru a decreta această abolire? Ea nu a lucrat, într-această împrejurare, ca într-atâtea altele, decât sub influența *spiritului de înnoire* ce o posedă și o dirijează, de când ea s-a separat de Biserica primară, catolică și apostolească.

Am expus cele trei erori ale Bisericii romane asupra împărțirii. Acum, ne rămâne de a proba că ea s-a abținut (greșite) permițând de a se celebra liturghii private; și că a introdus în riturile liturghiei schimbări care-i denaturează spiritul.

În privința liturghiilor private, un canonist roman²⁰⁵, se exprimă astfel: “Uzul liturghiilor fără cântare (adică citite în oaptă numai de preot= messes basses) n-au început decât în secolul al IX-lea. Nu era în acea vreme decât o biserică publică sau parohială în fiecare ora în care se celebra liturghia publică numită de atunci parohială.”

Este destul de a-și arunca ceva o căutătură de ochi peste toate liturghiile fără deosebire, pentru a se convinge că orice liturghie trebuie să fie publică, și zisă cu voce înaltă, pentru că toate aceste liturghii nu sunt, pentru că sîmțăm așa, decât un dialog între celebrator, diacon și asistenți.

Sfântul Iustin în *a doua Apologie* a sa, nu menționează decât liturghia de duminică, la care luau parte toți credincioșii. Dar din secolul al IV-lea, sfântul Epifanie privea ca pe o datină apostolească datina de a se celebra liturghia de trei ori pe săptămână: duminica, miercuri și vinerea. Tertullian, în cartea sa *Despre rugăciune*, menționează de asemenea pe aceste trei zile de liturghie. Cu toate acestea, în unele biserici, se celebra liturghia sâmbătă și în oarecări sîrbători de ale martirilor, după cum ne încredințăm sfântul Vasile

²⁰⁵ Guy du Rousseaud de Lacombe, Recueil de jurisprudence, Vo. Messe.

(Epist. 289 ad Caesar. Patric.). Bisericile Alexandriei și a Romei condamnau uzul de a se celebra liturghia sâmbătă, și se înneau de uzul primitiv al celor trei zile pe săptămână²⁰⁶. Încă, după istoricul Socrate, Biserica Alexandriei nu permitea miercurile și vinerile, decât reuniuni în care se citeau și se comentau Sfintele Scripturi. Liturghia acolo nu se va fi celebrat decât duminică. Sfântul Innocențiu, episcopul Romei (Epist. ad Decent.), condamnă liturghia de sâmbătă, ba chiar, după unii interpreți, și pe cea de vineri.

Este adevărat că, în Sacramentarele (Molitvenicele) sfântului Gelasie și sfântului Grigore cel Mare, se află liturghii pentru sâmbătă. Dar aceste colecțiuni au trecut prin mâinile monahilor copistați din evul mediu pentru a ajunge până la noi. Adică ele au suferit modificări, după timpul în care au fost copiate. Este cu Sacramentarele acestea tot așa ca și cu Cronicile orientale în care monahii (occidentali) copistați intercalau tradițiunile Bisericilor ori mănăstirilor din Occident.

Cu toată regula în general urmată a celor trei zile liturgice, se celebra, în unele biserici, o liturghie în toate zilele, sau în unele zile determinate²⁰⁷.

Dar în Occident, se stabili de timpuriu uzul pentru fiecare preot de a celebra în toate zilele. Acest uz datează din secolul al X-lea. În curând nu se mai mulțumiră cu o liturghie, și fiecare preot celebra atât de multe încât în secolul al XI-lea, se simțiră nevoia de a-i opri de a celebra mai mult de trei²⁰⁸. Este foarte evident că tocmai pentru cuvântul mulțimii liturghiilor, trebuia să se stabilească uzul de a celebra în oaptă și cât se poate de repede.

Astfel a fost originea liturghiilor *fructu cântare* (adică zise în oaptă) sau private care au rămas în uz în Biserica romană.

Biserica orientală a conservat uzul primitiv al unei singure messe sau liturghii publice și cântate, în duminicile și miercurile și vinerile fiecarei săptămâni. Ea autorizează de asemenea o liturghie la unele sărbători, sau pentru deosebite rațiuni, și în celelalte zile ale săptămânii.

Ea a rămas astfel în spiritul primitiv; toată liturghia trebuind să fie celebrată de preotul de obște cu credincioșii, și fiind compusă din rugăciuni recitate alternativ de preot, diacon și credincioși, cu voce înaltă.

Biserica romană, din contră, a pierdut adevăratul spirit al liturghiei, prin uzul liturghiilor în oaptă sau private. Liturghia devine astfel o rugăciune particulară. Papa Alexandru al II-lea²⁰⁹ încercă să restabilească vechea disciplină decretând²¹⁰ ca fiecare preot să nu cânte decât o liturghie pe zi, dar abuzul persistă și uzul actual, este că fiecare preot nu mai recită decât *o liturghie în oaptă* pe fiecare zi, afară de ziua Nașterii Domnului în care recită trei.

Acest uz datează din secolul al XIII-lea²¹¹. Un lucru demn de observat, este că, în epoca în care preotul celebra mai multe liturghii, el era obligat să schimbe altarul pentru fiecare liturghie²¹².

²⁰⁶ Socrat. Hist. eccl. Lib. V. C. C. 22, 34.

²⁰⁷ D. Martene, De antiq. Eccl. Rit. Lib. 1. C. 2. Art. 3.

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Alexandru al II-lea, papa între 1061 – 1073.

²¹⁰ Ap. Gratian., De Consecrat. Dist. 1.

²¹¹ D. Martene loc. cit.

Biserica orientală nu permite de a se celebra liturghia de două ori într-o zi pe același altar. Biserica romană păzise vechea regulă, chiar și după ce a abolit pe altele nu mai putea în antice și respectabile. Dar astăzi, ea lasă libertatea de a zice, pe același altar, atâtea liturghii câte voie te cineva.

Poate cineva zice că toate schimbările care s-au operat în Biserica romană sunt nevinovate, și că ea nu s-a făcut criminală permițându-le?

Să lăsmo o liturghie în oaptă nu poate fi în realitate considerată ca o liturghie²¹³, sau *serviciu public*, apoi nici nu putea cineva să o celebreze fără a se pune în opoziție cu spiritul Bisericii primare, și fără a expune pe preot de a cădea într-o rutină sacrilegă. Nu este ceva rar de a vedea preoții recitând rugăciunile liturghiei cu o rapiditate scandalosă, fără spirit de credință, și numai pentru a câștiga emolumentele alipite de recitarea rugăciunilor. Acest abuz detestabil rezultă cu necesitate din obligația impusă preotului de a servi liturghia în fiecare zi fără a fi înut să observe riturile cultului public.

Nu se poate iar să considere ca licite numeroasele schimbări ce Biserica romană a făcut în riturile liturghiei. Vechile liturghii există încă; ele sunt cunoscute și conservate în diversele Biserici orientale; nu are cineva decât să le compare cu liturghia romană actuală pentru a se informa asupra modificărilor al căror obiect a fost liturghia romană²¹⁴. Nu poate cineva studia pe Prinții Bisericii occidentale primare fără de a se convinge că, în timpul lor, liturghia occidentală era aproape aceeași ca liturghia Bisericii din Orient. Diferența nu era decât în amănunte care nu modificau nicicum economia generală a riturilor.

Astăzi, când vede cineva celebrându-se liturghia orientală, care ar masura cum era în secolele primare, și când vede apoi celebrându-se liturghia romană, îi este imposibil de a afla între ele vreun raport. Cu toate acestea, când aprofundează această din urmă liturghie și îi studiază toate riturile, poate regăsi aceea ce ea a conservat ca primitiv, și cunoaște astfel numeroasele modificări iuni ce au făcut în vechile rituri.

Am ieși din subiectul nostru de ne-am întinde asupra probelor ce am putea da în sprijinul considerațiilor precedente. Nici un om, fie cât de puțin instruit, nu poate contesta modificările iunilor ce sunt indicate, chiar de către scriitorii liturgici ai Bisericii romane. De altă parte, este de ajuns, pentru a le înțelege importanța, de a apropia liturghia romană de ideea fundamentală a liturghiei. Această idee a fost de a reprezenta viața întreagă și sacrificiul Mântuitorului. Dar, poate cineva să vadă un tablou exact și expresiv al acestei vieți și al acestui sacrificiu în riturile romane actuale? În vechile liturghii, toate amănunțele concurează într-o exprimare perfectă și completă preceptul exprimat de Iisus Hristos în aceste cuvinte: *Faceți această întru pomenirea Mea*. Liturghia

²¹² D. Martene loc. cit.

²¹³ Numele acesta de liturghie era în uz la începutul secolului al IV-lea pentru a desemna messa (occidentalilor). (Euseb. De Vit. Constant., lib. IV) Aceasta este destul de a zice că se urcă și mai sus. P. Lebrun (*Ceremonies de la messe init.*) a greșit asadar de a afirmat că grecii nu se serveau de acest cuvânt decât de o mie patru sute de ani. El era în uz în această epocă.

²¹⁴ Aceste modificări iuni sunt indicate, cel puțin în parte, în marea operă a pînțelului Martene asupra vechilor rituri ale Bisericii.

primar este dar ca o dramă misterioasă în care Hristos apare în marile circumstanțe ale vieții Sale pământie, de la nașterea până la înălțarea și împărlă Sa cea veșnică de a dreapta Tatălui Său.

Liturghia romană, modificată, ciuntită, remănuită, în mii de moduri de mii de ani încoace, exprimă ea ideea fundamentală a adevăratei liturghii catolice? Este destul să vezi celebrându-se o liturghie în oaptă de un preot asistat de un *copil din cor* pentru ca să răspunzi negativ.

Observând chiar pe urma liturgiilor occidentale variațiunile actului celui mai important al cultului creștin, nu poate cineva decât să se înspăimânte de *patima nebună* de inovațiuni ce posedă pe Biserica romană de la separațiunea sa de Biserica catolică. Aceea ce te frapază încercând pe aceste liturghii, este truda ce ei îți dau pentru a explica unele ceremonii a căror rațiune de a fi chiar la început nu se înțelege. Explicațiunile ce ei dau fac parte uneori din cea mai înaltă fantezie mistică. Dacă ei ar fi aprofundat mai mult pe liturgiile orientale, ar fi în ele că aceste ceremonii, care acolo există încă și astăzi, se prezintă la dăruire în adevărată lor semnificațiune; și că dacă ele sunt neînsemnate sau aproape neînsemnate, în Biserica romană, cuvântul pentru aceasta este în lepădarea sau modificarea riturilor pe care aceste ceremonii trebuiau să le reprezinte sau să le însoțească.

Cu privire la liturghie, Biserica romană n-a fost credincioasă decât în conservarea limbii latine. Dar, și întru aceasta ea încercă să se depărteze de spiritul Bisericii primare. Credincioșii trebuind să participe la rituri și rugăciuni, urmează dintr-această liturghie trebuie să se celebreze, de nu în limba uzuală, cel puțin în limbă înțeleasă. Astfel fiecare popor având limba sa proprie, a posedat totdeauna liturghia în această limbă. La început au fost două limbi principale în Biserică: greacă și latină. Latinii celebrau în latinește, și grecii în grecește. Astfel, în coloniile grecești din sudul Galiei, se celebra încă liturghia în grecește în secolul al VI-lea. Cu cât popoarele zise *barbare* îmbrășă creștinismul, cu atât se traduce pentru dăruire liturghia și Sfânta Scriptură. Limba latină nemaifiind vorbită în nici o parte, ar fi trebuit să dispară din liturghie. Dar Roma, în loc de a imita pe Biserica primară, afectează de a o contrazice. Ea dar a decis că, în toate bisericile occidentale, să se celebreze în latinește, cu toate că credincioșii nu înțelegeau deloc această limbă, și chiar preoții o înțelegeau puțin.

Poporul astfel este izolat de preot, și nu mai poate lua la sacrificiu partea ce îi se cuvine.

Lucru de mirare! Într-un lucru antic pe care Biserica romană voiește absolut să-l conserve fără a-l modifica, ea se depărtează atât de mult de spiritul Bisericii primare, prin această conservațiune, că și prin înnoirile sale. Aceasta este destul pentru ca să zicem că Spiritul lui Dumnezeu a părăsit-o, și că ea nu mai este nimic adevărată Biserică a lui Hristos.

III. PENITENȚA

După doctrina Bisericii romane, oricare mister este compus din două elemente esențiale: materia și forma²¹⁵. Materia este elementul sensibil; forma, cuvântul ce determină sensul aplicării elementului sensibil, îl constituie mister.

În misterul penitenței, materia, după doctrina romană, ar fi părțile, și forma, absolvirea (dezlegarea) preotului²¹⁶. Afară de elementele esențiale, penitența ar mai avea încă trei părți integrante și esențiale: contrițiunea (ce înseamnă pentru părțile), mântuirea și satisfacțiunea²¹⁷.

Această teorie scolastică nu este nicicum exactă. Partea, care este reală, nu poate fi materia unui mister, adică, a unui act religios ce comunică (cuiva) grație. Nu poate cineva considera că fiind al esenței misterului decât partea mântuită cu spirit de pocăință, adică, mântuirea însoțită de contrițiune. Această mântuire făcută cu zdrobire de inimă este cu adevărat actul exterior care, cu dezlegarea preotului, constituie misterul penitenței. Contrițiunea, sau zdrobirea de inimă (ce înseamnă – n. ed.), este o parte integrantă a mântuirii; căci, fără această zdrobire de inimă, mântuirea n-ar fi nicicum un act religios și n-ar putea fi prin urmare un element sacramental.

Proba, este că dacă mântuirea este o simplă narare a părții, și nu este însoțită de zdrobire de inimă, dezlegarea preotului este inutilă, adică că misterul este de nul efect.

Cât despre satisfacțiune, ea nu poate fi o parte integrantă a misterului, pentru că ea nu este decât o penalitate ce vine în urma (subsequent) misterului primit.

Biserica romană n-a putut dar consacra o asemenea teologie sofisticată, fără a da despre misterul penitenței o idee foarte eronată. În general, teologiile și catechismele Bisericii romane au acceptat aceste erori și învață că misterul penitenței este compus din patru părți: mântuirea, contrițiunea, absolvirea și satisfacțiunea. Această teorie este opusă și în toată noțiunea de Sacrament sau Mister, care nu este decât un act exterior sanctificat prin rugăciune.

Pentru a prezenta o noțiune exactă a misterului penitenței, este destul de a zice: că acesta este mântuirea părților făcute cu zdrobire de inimă și primit în numele lui Dumnezeu de preot, care, în numele lui Dumnezeu, dă dezlegarea.

Dar Biserica romană a comis, cu privire la penitență, erori mult mai grave decât nenorocita sa teorie scolastică. Ea a denaturat mântuirea până acolo încât a făcut dintr-înșea un lucru imoral; s-a înclinat în privința contrițiunii sau a zdrobirii de inimă reducând-o la o jumătate zdrobire de inimă pe care ea a

²¹⁵ Catechism. ad Paroch., part. II, § 14.

²¹⁶ Ibid. De sacrament. Poenit., §§ 17 ad 23.

²¹⁷ Ibid., § 23.

numit-o *atri iune*. Prin urmare ea dă absolutivului (dezlegării) preotului un caracter prea absolut, ca și când ea n-ar fi simplu ratificarea exterioară a iertării acordate de Dumnezeu penitentului, în vederea bunelor sale dispozițiuni. În fine, ea s-a înălțat asupra satisfacțiunii, ori denaturând faptele de pocăință pe care totuși pocăitorul trebuie să-și impună, ori înlocuindu-le prin pretense indulgențe, care ar produce efectul lor chiar în viaa viitoare.

Să expunem aceste diverse erori.

Mărturisirea, la începutul creștinismului în genere se făcea în public, și episcopul, după ce dezlega pe credincios, îi impunea penitențe publice proporționale cu păcatele acuzate. Noi nu vom examina dacă mărturisirea era totdeauna publică; dacă ea nu era obligatorie decât numai pentru aceia care comiseser greșeli de notorietate publică. Noi nu facem un tratat de mărturisire. Va fi de ajuns dar de a face să se observe că mărturisirea era mai ales înfățișată ca o recunoaștere de culpabilitate și ca o probă de căință. Astfel este ea încă și astăzi considerată în Biserica catolică orientală. Pentru aceasta, această Biserică și-a conservat, întrucât circumstanțele și moralele (moravurile) au permis-o, caracterul său de publicitate; și ea pune mai mult la umilă recunoaștere de culpabilitate cu căință, decât la detaliile greșelilor comise.

Biserica romană s-a departat de aceste reguli ale antichității creștine când din mărturisire un act pentru căsătorie clandestină, care se săvârșea în secretul unui fel de confesional; ceva mai mult, ea dă atâtă importanță detaliilor greșelilor, încât mărturisirea a devenit un interogatoriu inchiizitorial, unde principiile moralei și cuviințelor sunt absolut date la o parte.

Pentru a se convinge cineva despre aceasta, îi este de ajuns să citească unele opere în general privite, în Biserica romană, ca conducători siguri pentru duhovnici, și operele de teologie zise *morală*, care ar merita mai bine titlul de imoral. Noi nu vom trimite pe cineva nicicum la operele Escobarilor, Busembaumilor, la ale altor cazuiști sau la ale apologistului lor P. r. Pirot, pentru a expune deplorabila stare a moralei ce se urmează în confesionale; nu vom apela la Sanchez pentru a proba că duhovnicul roman nu trebuie să se dea înapoi dinaintea detaliilor infame, care ar înspăimânta și ar face să roșiească pe bărbății cei mai desfrânați. Să citească cineva numai teologia lui Alfons de Liguorio, canonizat de curtea din Roma, și această lectură îi va fi de ajuns pentru că să fie pe deplin informat asupra cauzisticii și asupra chestionarelor pentru uzul duhovnicilor. Teologia pretins morală a lui Liguorio este pusă în mâinile tinerilor teologi din seminarii; cardinalul Gousset se făcu propagatorul ei oficial în Franța. Episcopii și profesorii de seminarii se declară pe față partizanii ei; aceia care o critică sunt atât de rari și atât de rău notați, încât adevărații romani nu ar fi ispitiți de a face dintr-înșii niște janseniști, adică, în cugetarea lor, cei mai periculoși eretici ce vor fi existat vreodată. Prin canonizarea autorului, Roma a luat doctrina lui sub protecția sa, și a declarat că ea n-ar găsi într-înșea nimic de imputat.

Se poate dar considera teologia zisă morală a lui Liguorio, ca expresia cea mai exactă a doctrinei romane actuale, în ceea ce privește morale.

Dar, s deschid cineva această teologie, și, de la primele pagini, se va convinge că ea nu este decât rezumatul doctrinei cazui tilor. Acești teologi imorali sunt într-însă citați până la saturare, ca atâtea autorități respectabile pe care preotul se poate sprijini pentru a lua o deciziune conștiințioasă. Se exaltează într-însă probabilismul, adică sistemul în virtutea căruia o opinie simplă probabil poate fi urmată în conștiință, în concurență cu o altă opinie mai probabilă și mai sigură. Ce se înțelege printr-o opinie probabilă? Aceea care se întemeiază pe pătoreala unui *doctor grav*? Și ce este un *doctor grav*? Cel dintâi cazuist ce-și iese înaintea; Liguorio citează pe cei mai discreditați ca pe atâtea doctori gravi în sprijinul tezelor sale. Astfel, este de ajuns să aibă în partea sa pătoreala lui Sanchez, spre exemplu, sau a lui Escobar, pentru ca duhovnicul să poată lucra conștiințios, chiar când doctori mai gravi, fără excepția pe pătoreala Bisericii, ar susține o opinie contrară.

În acest scop au fost cutate cazurile, adică iezuiții, nomenclatura tuturor greșelilor posibile, și a tuturor circumstanțelor pe care imaginea iunilor cele mai fecunde și cele mai imorale le-au putut inventa? Fi-vă aceasta în scopul de a face să se practice virtutea cu mai multă severitate? Intenția lor a fost cu totul alta. Ei au voit mai întâi să stabilească un vast sistem de închiziuni; să cunoască în fond, nu numai prin greșelile comise, dar și prin împrejurările lor, gradul de imoralitate, dispozițiile cele mai intime ale acelor pe care îi mărțuriseau, ale acelor care vor fi fost complici ai greșelii, ale acelor chiar care vor fi fost victime. Printr-aceea, ei știu ceea ce pot face într-o împrejurare dată, și de aceea este avantajos de a se servi de penitențele lor, utilizând viciile lor. Într-acest din urmă caz, ei se arată în privința lor de o toleranță imorală, pe care o fac să treacă drept dragoste părintească. Penitențele care le sunt devotați pot să se dedea la imoralitate; Părinții au totdeauna bună rațiune de a-i dezlega. **Pe cât iezuitul este de sever, s-ar putea zice feroce, către acela pe care nu-l poate priva ca pe un adept și pe care nu poate spera că-l va câștiga, pe atât este de blând, de mînos, pentru acela pe care-l poate dirija după placul său.** În mâinile sale, confesiunea a devenit un mijloc de corupție, o coală de imoralitate, un instrument pentru a-și stabili tirania sa asupra conștiințelor, și chiar pentru a se face stăpân peste averea altuia.

Celelalte congregații ecleziastice care se privesc cu prisos în Biserica romană, sunt afiliate iezuiților, nu sunt decât forme diverse ale companiei lui Loyola, sau, cel puțin, au imitat spiritul și tendințele sale.

Restul clerului roman a fost corupt aproape tot de spiritul congreganist; căci congreganții sunt care-l învață teologia, care predă în seminarii, care predică retragerile ecleziastice. Fiecare duhovnic face în mic ceea ce congregații fac în mare. Pentru preot, ca și pentru iezuit, mărțurisirea este o închiziune; el spionează printr-însă pe parohianii săi; și se servește de dânsa prea adesea pentru a satisface curiozitatea sa imorală sau aplecările sale rușinoase. Chestiunile sale indiscrete sunt un scandal pentru sufletele drepte care se depărtează puțin de confesional; copiii înșiși dau, în acest cufăr de corupție, peste ideile pe care nu li le dăduse încă niciun dezvoltare etică.

Dacă unii preoți găsesc în murturisire ocaziunea de a-și satisface imoralitatea lor, alții cred că-și îndeplinesc o datorie de conștiință adresând penitenților chestiuni care fac un singular efect în gura pioșilor celibatari, închinată unei înfrângerii perpetue, și care n-ar trebui să fie a multe de acestea.

Cum dar au învățat ei atâtea la seminar? Cauza este că, nu numai li s-a dat în mână teologia imorală a lui Liguorio, dar li s-a făcut și un curs special de imoralități asupra cărora vor avea să chestioneze pe penitenții lor. Acest curs este numit *diaconales*, pentru că el se face unor tineri de douăzeci și doi de ani care au primit hirotonia de *diacon*. Li se dă în mâini un mic volum compus *ad-hoc*. Acela de care se vorbește mai în general a fost compus de M. Bouvier, vechi episcop de Mans²¹⁸.

Ne vom prezenta cu totul de-a-întregu în detaliul chestiunilor tratate în acest fel de opere. Este vorba de greșelile cărora creștinii nici numele nu trebuie să le pronunțe, după sfântul Paul. În Biserica romană, se crede că trebuie, nu numai să le numească, dar încă să facă dintr-însele un învățământ special.

N-ar trebui să se creadă că toate acestea nu pot fi privite decât ca un abuz, și că Biserica romană protestează contra unor astfel de imoralități. Dimpotrivă. În secolul al optesprezecelea, și al optsprezecelea, episcopi și teologi încercară de a lupta contra valurilor cazuisticii. Bossuet reuși chiar să facă ca să se condamne cazurile de clerici din Franța. Dar curentul era prea tare pentru ca să-l poată opri. Astăzi cazurile au fost canonizate în persoana lui Liguorio; regulile fixate de aceste cazuri sunt în general (de totuși) urmate, și-și poate cineva face o justă idee despre ceea ce a devenit murturisirea în Biserica romană, aruncând o cutitură de ochi asupra chestiunilor ce trebuie să fie adresate din aceste cărți obscure ce se numesc confesionale. Noi nu-i vom zice să citească pe Sanchez pentru a se convinge despre aceasta; căci aceasta este o operă atât de murdară, încât omul care se respectă este obligat de a o închide după ce a citit într-înșea câteva capitole pentru a-și cunoaște caracterul. Dar să citească numai această teologie a lui Liguorio ce se pune în mâinile seminariștilor; să citească detaliile ce se află într-înșea asupra preceptului al șaselea și al noulea din decalog și asupra conștiinței; asupra îndatoririi de a adresa penitenților oarecare chestiuni, și va rămâne îndeajuns edificat în privința naturii murturisirii în Biserica romană.

În loc de a fi o umilă recunoaștere (murturisire) de culpabilitate, însoțită de o conștiință sinceră, murturisirea, mai ales de când iezuitismul domină și de când el este ortodoxia romană, a devenit, în Biserica romană, o ocaziune de scandal și de cădere în ocol de imoralitate.

Penitentul este obligat să se căie pentru ce a păcătuit; fără această căință, murturisirea, care nu este decât semnul căinței, și dezlegarea preotului, sunt nefolositoare. E recunoscut în genere că această doctrină este adevărată. Dar Biserica romană nu s-a mulțumit pe această teorie atât de simplă. Ea a voit să facă disecțiunea căinței. Ea a găsit într-înșea un sentiment de durere și un

²¹⁸ Se numea odată, în seminarii, această operă a episcopului de Mans: *Porcelu ul Monseniorelui Bouvier*. Ierta-i-mă pentru acest detaliu caracteristic.

sentiment de iubire; pe urmă ea a vorbit de aceste două sentimente, ca și cum durerea ce o resimte cineva pentru greșelă și iubirea ce o are pentru Dumnezeu, ar putea fi asemănate cu afecțiunile ce exprimă aceste cuvinte când este vorba de obiecte naturale. Pe urmă ea a voit să măsoare aceste sentimente, să le determine întinderea mai mult sau mai puțin în mare, și să decidă la ce proporțiuni ar trebui să ajungă cineva pentru ca să merite iertarea păcatului.

Ea dar a împărțit în două secțiuni: cea dintâi, care este *contri iunea* perfectă; a doua, care este *contri iunea imperfectă* sau *atri iunea*.

Contri iunea este o durere pentru păcatul ce a comis cineva cu intenția de a nu-l mai comite²¹⁹. Astfel este definițiunea sinodului de la Trident. *Catehismul* roman, zis *al Sinodului de la Trident*²²⁰, are grijă de a explica că durerea de care vorbește sinodul, nu este o durere sensibilă, ci detestarea și urârea păcatului. Trebuie să înțelegem cont de această explicație; pentru aceasta nu este mai puțin în adevărat că învățământul general dat în Biserica romană nu este conform cu dânsa. Să citească cineva cărțile de pietate recomandate credincioșilor de episcopi, și compuse de autori căror li se face o mare reputație de sfințenie, și nu va afla într-însele decât tablourile și amplificările iunilor al căror rezumat exact este acesta: că durerea ce trebuie să aibă cineva pentru păcat este un sentiment analog cu acela ce-l încearcă cineva când este vorba de lucrurile naturale, a căror pierdere cauzează omului o durere simțitoare. În predicile adresate credincioșilor, nu se aude o altă teorie a contri iunii.

Această teorie, după care păcatul nu s-ar ierta decât dacă ar încerca cineva o durere simțitoare pentru că l-a comis, are grave inconveniente. Această durere este așa spunem drept imposibilă, și nu s-a manifestat niciodată decât în niște suflete asupra căroră imaginațiunea avea o domnie, pe care nu o obține, în general, asupra celorlalte. A predica un lucru imposibil ca necesar, aceasta este curat o ipocrizie foarte periculoasă din partea autorului ascetic sau a predicatorului. Trebuie să fi auzit cineva în mărțurisire pe niște suflete simple și candidă, care luau literal tablourile și istoriile mai mult sau mai puțin veridice cu care li se nutrește imaginațiunea lor, pentru că să înțeleagă cât este de lesne de a conduce pe aceste biete capete slabe la disperare, și de la disperare la alte rezultate adesea funeste. Neputând simți această durere simțitoare pe a cărei descriere o citesc în operele zise *de pietate*, ele își imaginează că păcatele lor nu le sunt iertate; că au comis sacrilegii împotriva îndestulării pentru greșelile lor. Ele își fac despre Dumnezeu ideile cele mai stranie, și care ar fi nepietoase dacă buna lor credință nu le-ar scuza; ele se deznădăduiesc de a căpta vreodată grația lor de la acest Dumnezeu teribil, care nu vede durere adevărată în sufletul lor.

Pentru a veni în ajutorul acestor rămășițe (biete) capete, și a corectea teoria durerii sensibile, s-a recurs la alte mijloace de a obține iertarea. Printre aceste mijloace, trebuie să notăm indulgențele de care vom vorbi mai jos, și oarecari practici exterioare căroră le atribuie o eficacitate extraordinară.

²¹⁹ Concil. Trident., Sess. 14.

²²⁰ Catech. ad Paroch., part. II, de Poenit. Sacramento, § 32.

Astfel, cu cutare rugăciune către sfânta Fecioară, cu cutare *exercițiu* de pietate, cu cutare pelerinaj etc., se capătă infailibil iertarea păcatului și chiar mântuirea eternă.

Astfel o teorie eronată conduce la alte teorii și mai rele încă.

Catehismul Sinodului de la Trident, după ce a deosebit durerea pentru păcat de durerea sensibilă, probează, imediat după aceasta, că această distincție nu este decât pentru formă; căci el vorbește de durerea pentru păcat, ca despre o durere cu adevărat sensibilă; o compară cu aceea pe care o încearcă o mamă pentru pierderea copilului său, cu toate că în același timp convine că contrițiunea poate fi adevărată, fără ca durerea să fie atât de vie; el nu voiește să ceară lacrimi; dar declară că aceste lacrimi sunt de dorit.

Putea el să contrazică mai bine decât această distincție sădădită. Dacă, într-o operă în care cei de la consiliu au voit să facă teologie exactă și oficială, s-a lăsat să se târască în astfel de exagerații, mai poate ceva să se mire de excentricitățile predicatorilor și scriitorilor ascetici, și de învâlmăntul care este în general dat de către duhovnici?

Teoria iubirii de Dumnezeu nu este mai exactă în Biserica romană. Se face asemenea dintr-însă o emoție sensibilă analogă cu aceea pe care o încearcă cineva în lucrurile naturale; ceva mai mult, se pretinde a o măsura, a-i fixa o oarecare întindere.

Astfel, în *contrițiunea perfectă*, iubirea trebuie să fie ridicată până la cele mai vaste proporții, și atunci păcatul este iertat fără dezlegarea preotului. Dar dacă iubirea de Dumnezeu și durerea pentru păcat sunt mai puțin vii, căci în a nu mai merită numele de contrițiune, ci numai acela de *atrițiune*²²¹. Această *atrițiune* este durerea pentru păcatul comis, *cu un început* de iubire de Dumnezeu. În acest caz, durerea și iubirea nu sunt îndestul de mari pentru a ne obține iertarea de la Dumnezeu; dar dezlegarea (absoluțiunea) preotului suplinese lipsa de contrițiune. Nu mai este atunci preotul care declară că Dumnezeu a iertat păcatele, și se face interpretul sentinței lui Dumnezeu, ci Dumnezeu care modifică sentința preotului. Botezul însuși, deși terge pata originală, nu regenerează pe omul rău dispus, după cum zice sfântul Chiril al Ierusalimului, care citează întru sprijinire botezul lui Simon Magul²²²; și dezlegarea preotului va suplini niște sentimente care nu merită ca Dumnezeu să le acorde iertarea păcatului! Această dezlegare în toate acestea nu este misterul întreg; ea nu este decât o parte integrantă a lui. Ea nu poate avea valoare decât dacă căci în a îi corespunde; după cum formula: “În numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh” nu poate produce efect dacă apa nu este aplicată celui botezat.

Teoria romanistă se reduce dar la aceasta: că un mister poate exista, abstractivă când de ceea ce-i face baza esențială, sau *materia*, după cum zice scolasticii. Mărturisirea cu căci în, care este *această materie*, în misterul penitenței, nu există într-un grad suficient pentru ca Dumnezeu să ierte, și cu

²²¹ Concil. Trident., Sess. 14, cap. 4.

²²² Sfântul Cyrill Hieros. Procatech., §§ 1.2.

toate acestea *dezlegarea*, care este *forma* misterului, după cum zice aceiași teologi, produce un mister complet și efectele sale.

Reaua scolastică a condus astfel pe teologia romană să dea despre *dezlegare* o idee absolut eronată.

Această *dezlegare* nu este o simplă *declarațiune* că păcatul este iertat; ea este un act pozitiv al preotului care *dezleagă* de păcat pe penitentul cător, în virtutea puterii ce hirotonia preoatescă i-a conferit. Formulele de *dezlegare* așa precum ele sunt uzitate în Biserica catolică orientală și în Biserica romană, probează că, în amândouă Bisericile, se profesază în fond aceeași doctrină asupra naturii *dezlegării* sacerdotale. Dar Biserica romană profesază o grav eroare învățând că o căință *insuficientă* în ea însăși, devine *suficientă* dacă și se însoțește la dânsa *dezlegarea* preotului. Într-adevăr, această *dezlegare* nu este alta decât *forma* misterului; și această formă nu poate avea valoare decât dacă *materia* este aceea ce trebuie să fie. În misterul penitenței, *materia* fiind păcatul murturisit cu căință, dacă căința este *insuficientă*, *dezlegarea* nu poate face ca să fie *suficientă*; dacă această căință este *insuficientă*, baza misterului fiind defectuoasă, *dezlegarea* este nulă; misterul nu există.

Biserica romană a făcut din satisfacțiune o parte integrantă a misterului penitenței. Dacă ar fi așa, misterul n-ar exista decât cu condiția ca pedepsele satisfacțiunii să fie împlinite și păcatul să fie reparat în total. Dar, Biserica romană însăși admite că misterul există înainte de împlinirea pedepselor care pot fi impuse penitentului, sau de reparatiunea greșelii ce va fi făcută el aproapei. Ea se mulțumește de a decide că esențialul este să aibă cineva intenția formală de a satisface. Dacă intenția este de ajuns pentru ca misterul să existe, este nelogic de a alege satisfacțiunea printre părțile integrante ale acestui mister; dacă misterul nu poate exista fără aceea ce-l constituie esențialmente.

Aceea ce Biserica romană numește intențiune sau dorința de a satisface nu poate fi (ceva) deosebit de căință, căci căința pentru păcat nu poate să existe fără intenția de a-i repara efectele.

Cât despre actele satisfacțiunii în ele însele, ca reparatiunea greșelii făcută aproapei sau ca pedepsele canonice impuse de Biserică, acestea sunt consecința misterului penitenței, dar nu formează o parte integrantă a acestui mister.

Biserica a determinat, sub numele de *pedepse canonice*, niște acte exterioare de expiațiune ce s-ar impune păcătoșilor ale căror greșeli ar avea caracterul de notorietate publică. Afară de aceasta, Biserica a indicat niște practici de penitență, pe care ea a angajat pe credincioșii săle practice împreună într-un același spirit de pocăință, ca ajunurile și resimilurile.

Prin posturile și alte fapte de penitență exterioară, credincioșii practic *virtutea penitenței*, se excită la căință, și se prepară astfel ca să primească cu demnitate misterul penitenței și al iertării păcatelor. Penitențele exterioare pot fi considerate, nu numai ca o preparatiune către mister, dar (și) ca un mijloc de expiațiune, în acest sens că, printr-însele, se asociază cineva la meritele suferințelor lui Iisus Hristos.

Ele sunt astfel un mijloc de a satisface, în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos, dreptatea lui Dumnezeu.

În ceea ce privește *pedepsele canonice* impuse de Biserică unor categorii de penitenți, ele sunt punitivitatea unor greșeli publice și grave, și de asemenea un mijloc de a satisface, în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos, dreptatea lui Dumnezeu.

Biserica romană n-a desființat în principiu pedepsele canonice, dar le-a lăsat să cadă în desuetudine, și le-a înlocuit prin aceea ce ea numea *indulgențe*.

În principiu, Biserica acorda penitenței tuturor celor condamnați la penitențe publice, ori unde, ori din cauza bunelor lor dispoziții excepționale, ori pentru stăruința martirilor care mijloceau în favoarea penitenților, și a căror mijlocire era agreat de Biserică.

Cuvântul *indulgență* nu a avut la început decât acest sens de ușurare a penitențelor canonice. Dar puțin câte puțin, Biserica romană și-a denaturat caracterul, astfel încât astăzi, cuvântul *indulgență*, are un sens cu totul diferit. El înseamnă aplicarea fcuturii unui individ a meritelor lui Iisus Hristos, a sfințeniei și a sfinților. Aceste merite ar forma, prin supraabundența lor *un tezaur* care ar fi la dispoziția papei, și din care el ar putea scoate merite pe care le-ar aplica după voință sa, la alții decât aceia care le-au avut, care ar îndeplini oarecari condiții determinate.

Puterea papei, în distribuirea *tezaurului meritelor supraabundente* ar fi foarte mare, încât el ar putea să le aplice nu numai penitenților vii, dar și penitenților morți care ar fi condamnați și expiați pe catul lor într-un loc numit *Purgatoriu*²²³.

Vom avea să examinăm mai târziu doctrina eronată a *Purgatoriului*. Ne mulțumim pentru moment a înregistra pretenția papei de a-și întinde puterea până în lumea cealaltă.

Doctrina indulgențelor se întemeiază pe o falsă noțiune a meritelor sfințeniei și ale sfinților care se pun ca o greutate pe gramă, într-un *același tezaur* cu ale lui Iisus Hristos. Această eroare este contrară și tuturor doctrinei răscumpărării și a justificării, prin Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și omul culpabil. Nimic nu are, înaintea lui Dumnezeu, merit personal, fără numai în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos. Meritele sfințeniei și ale sfinților nu au dar valoare decât prin Iisus Hristos; atunci cum poate cineva să le numească *supraabundente*, și să le pună, într-un pretins tezaur, alături cu ale lui Iisus Hristos de care ar fi deosebite, căci ele ar fi ca un supliment. Dacă sfinții și sfinții au merite supraabundente, ei au fost dar mai mult decât sfinți, mai mult decât justifică înaintea lui Dumnezeu? Dacă meritele lor supraabundente ar putea fi aplicate altora, ei dar sunt într-un grad oarecare, mijlocitorii, Răscumpărătorii aceluiași căci meritele lor le sunt comunicate?

²²³ Concil. Trident., Sess. 26, Decret. de Indulg.

Afar de aceasta, nu vede cineva partea stranie ce o are această doctrină a *meritului imputativ*, a unui merit pe care nu-l are acela care profită de dânsul?

În alegem foarte bine ca justifică iunea să nu aibă loc decât prin meritele Omului-Dumnezeu; ca prin unirea Divinității cu omenirea, în persoana Cuvântului întrupat, să fie omenirea răscumpărată, regenerată; ca tot omul, prin unirea sa cu omenirea răscumpărată, să devină în ochii lui Dumnezeu, grație regenerării, o ființă relevantă, răscumpărată, justificată. Toate acestea sunt rezultatul acțiunii răscumpărate a Cuvântului făcut om. Dar, să aibă cineva alături de actul divin care regenerează și justifică, niște pretinse merite umane supraabundente, aceasta vrea să zică să distrugă toată economia dogmei răscumpărate; căci această dogmă consistă în aceasta: că noi n-avem nici un merit decât prin Iisus Hristos: că nu căpătăm grația și justificarea decât prin Iisus Hristos.

Noi ținem bine că în teorie, Biserica romană admite că sfinții nu au merit decât în Iisus Hristos. Atunci pentru ce să li se recunoască (merite) *supraabundente* care se poate fi a ezitate într-un tezaur alături de al lui Iisus Hristos?

Recunoaștem de asemenea că Biserica romană profesează că indulgența nu iartă decât pe catele *întru cât ar fi vorba de culpă*, și de pedeapsa eternă ce i-ar putea fi ca urmare a ei; că numai întru cât este vorba de pedepsele temporale ce formează *satisfac iunea* pentru pe catele iertate. Dar, cu toate distincțiunile subtile ale teologilor săi, trebuie să recunoaștem că, grație indulgențelor, se poate cineva dispensa de fapte de penitență. Dar, faptele de penitență nu sunt ele oare din poruncă dumnezeiască, și poate cineva să se flata că satisface pentru pe catele sale fapte să le împlini?

Nu este nici o proporție între faptele de care se alătură indulgențele, și între aceste favoruri spirituale. Pentru a stabili acest punct, n-avem trebuință de a cita o mulțime de indulgențe foarte singulare, căci nu zicem ridicole, de care sunt pline diversele tratate de indulgențe.

Ne va fi de ajuns de a cita pe acestea, recunoscute ca autentice în toată Biserica romană și de cei mai gravi teologi.

1. Patru sute de zile pentru toți aceia care, după ce s-au mânturisit asistă la marea liturghie în ziua sârbătorii preasfântului Mister; tot atâtea pentru aceia care, asistă la mâncânda (ortrina) sau la vecernia aceleiași zile; o sută și zece pentru aceia care asistă la una din orele cele mici, și jumătate din toate acestea pentru aceia care asistă la liturghie sau la mâncând etc., în decursul octavei. Sixt al IV-lea²²⁴ a acordat aceleiași indulgențe aceluia care asistă la aceleiași servicii în ziua și în decursul octavei nemaculatei-concepțiunii, și Clement al VIII-lea²²⁵ aceluia care asistă la serviciul sfântului nume al lui Iisus.

²²⁴ Sixt IV, papa între 1471 – 1484.

²²⁵ Clement VIII, papa între 1592 – 1605.

2. Sixt al IV-lea a acordat trei sute de zile de indulgen e acelor care recit cu pietate litanile sfântului nume al lui Iisus, i dou sute acelor care recit pe ale sfintei Fecioare.
3. apte ani i dou sute optzeci de zile de indulgen e acelor care poart o lumânare (de cear) sau un sfe nic când se aduce sfânta Împ rt ire la bolnavi. Trei ani i o sut dou zeci de zile acelor care pun pe al ii s le poarte, neputându-le purta ei în i i. Cinci ani i dou sute de zile acelor care înso esc sfânta Împ rt ire f r a purta luminaire. (Innocent. XII²²⁶, printr-un indult (privilegiu) din 5 Ianuarie 1695)
4. Indulgen plenar o dat pe lun , în ziua ce- i vor alege dup placul lor, tuturor acelor care, fiind m rturisi i, poc i i i împ rt i i, vor recita într-acea zi, în genunchi, *angelus Domini*, diminea a, la amiaz i seara la sunetul clopotului, i o sut de zile de indulgen de câte ori îl va recita cineva de asemenea în celelalte zile. (Benedict XIII²²⁷, prin indultul s u din 14 Septembrie 1724) Acela i pap , prin epistolele sale *in forma brevis* din 5 Septembrie 1727, a întins aceea i indulgen la monahii care, fiind ocupa i cu ni te exerci ii regulate pe când se sun de *Angelus*, l-ar recita în genunchi într-un alt timp. Benedict al XIV-lea²²⁸ a confirmat aceea i indulgen în 20 Aprilie 1742, i a ad ugat c o va c p ta cineva recitând *Regina coeli* în timpul Pa telui, cu versul i rug ciunea *Deus, qui per resurrectionem* etc., pentru aceia care o tiu, astfel cu toate acestea încât cei ce nu tiu nici *Regina* nici această rug ciune vor c p ta i ei această indulgen recitând *Angelus*. Va c p ta cineva de asemenea indulgen , f r a zice în genunchi ori *Regina coeli*, ori *Angelus* în decursul timpului pascal i în toate duminicile anului, pretutindeni pe unde nu este obiceiul de a recita aceste rug ciuni în genunchi.
6. Indulgen de o sut de zile acelor care se vor saluta, unul zicând *Laudetur Christus*, sau l udat s fie Hristos, iar altul r spunzând *In saecula*, întru to i vecii, sau *amin*, a a s fie, sau *semper*, totdeauna. Aceia i indulgen pentru predicatorii sau pentru ceilal i credincio i care se vor sili de a introduce acest mod de salutare. Ceva mai mult, indulgen plenar la vremea mor ii pentru aceia care dup ce se vor fi servit de acest mod de a se saluta în decursul vie ii lor, vor invoca cel pu in din inim , de nu vor putea cu gura, numele lui Iisus i al Mariei. (prin indultul lui Sixt al V-lea, reînnoit de Benedict al XIII-lea în 22 Ianuarie 1728)

Ordinele religioase (monahale) au indulgen ele lor particulare.

Indulgen ele se împart în: locale, reale i personale. Indulgen a local se d unui oarecare loc, ca capel , biseric etc. O cap t cineva vizitând acest

²²⁶ Inocentiu XII, papa între 1691 – 1700.

²²⁷ Benedict XIII, papa între 1724 – 1730.

²²⁸ Benedict XIV, papa între 1740 – 1758.

loc și observând toate condițiile însemnate de bulla ; astfel încât dac bulla ordon ca să intre omul în realitate în biserică sau să fac acolo un exercițiu care cere în realitate această intrare, ca bunăoară de a se împărtăși acolo, de a vizita cinci altare etc., nu va câștiga nicicum indulgența de nu va intra acolo în realitate, măcar că ar fi împiedicat ori de violență ori de mulțime; în vreme ce dac bulla cere numai de a vizita biserică și de a se ruga acolo, va câștiga indulgența făcându-și rugăciunea la ușa bisericii în care nu va putea intra, pentru că și se va socoti pentru atunci că a vizitat-o și s-a rugat acolo moralmente vorbind. Când o biserică pentru care este dat o indulgență cade în ruină în parte, și se reedifică de asemenea (în parte), indulgența subsistă, pentru că și biserică subsistă. Dar dac biserică cade cu totul și nu este nicicum restabilită, indulgența încetează. Dac se restaurează biserică în același loc sau într-altul, este mai sigur de a se cere indulgențele noi, deși este probabil că cele vechi subsistă în primul caz și chiar în al doilea, când ele sunt acordate în vederea patronului unui atare loc, sau bisericii ce posedă acolo o comunitate.

Indulgența reală este aceea care se alipește oarecior lucruri mobile și trecătoare, ca mănăstiri, grâu binecuvântat, medalii, și acordată credincioșilor care poartă aceste lucruri cu evlavie. Când aceste lucruri se schimbă, astfel încât să înceteze de a fi aceleași, după socoteala comună a oamenilor, indulgența încetează; dar dac lucrurile subsistă și se vede a fi aceleași, cu toată schimbarea ce li s-a întâmplat, indulgența subsistă. Astfel ar fi schimbarea unor mănăstiri la care s-ar pune o altă nouă, sau câteva boabe mai puține decât cele ce subsistă.

Indulgența personală este aceea ce se acordă imediat unor persoane în particular, sau în comun persoanelor, spre exemplu, dintr-o confrăție. Aceste persoane pot câștiga astfel de indulgențe în orice loc ar fi, sau sînt toase, sau bolnave, sau murinde.

Noi nu vom intra în detalii mai amănunțite asupra indulgențelor. Cei ce vor voi ști mai multe vor putea citi, dac au curajul, tratate speciale. Cele mai docte sunt ale pînțelului Wolf, mai cunoscut ca teolog sub numele său latinizat de Lupus; ale pînțelilor Theodore du Saint-Esprit și Honore de Sainte Marie.

Acea ce am zis este de ajuns pentru a stabili teza noastră, adică, că indulgențele sunt favoruri cu totul disproporționate cu faptele prescrise pentru a le merita.

Pentru a legitima indulgențele, teologii Bisericii romane confundă indulgențele moderne ale acestei Biserici cu acelea ce Biserica primară acordă părților citorii, care, prin excelențele lor dispozițiuni, meritau să li se ierte o parte din penitențele publice fixate de canoane. Este foarte evident că Biserica care a stabilit aceste penitențe, care le-a determinat natura și durata, își poate modifica legislațiunea sa, în anumite împrejurări de loc, de timp, de persoană. Dar când Biserica romană lăsată să cadă în desuetudine, nu numai penitențele canonice, dar și penitențele generale, recomandate tuturor creștinilor, ca ajunurile părăsimilor și abstenențele, poate cineva să (mai) susțină că indulgențele sale ar fi acte de aceeași natură ca acelea ale Bisericii primare, scutînd pentru oarecari persoane durata penitențelor publice?

Teologii Bisericii romane raionează dar foarte rău când recurg la aceste acte ale Bisericii primare pentru a legitima indulgențele moderne.

Pentru a găsi cineva originea acestor indulgențe trebuie să se urce până la sfârșitul secolului al nou-lea²²⁹. O dispozițiune a sinodului de la Tribur, aproape de Mayen, înut în 895, este primul document ce se poate cita în sprijinul facultății de a-și răscumpăra, prin mijlocul unei oarecare sume de bani, penitențele canonice. De îndată ce se permise ca să scape cineva de aceste penitențe prin plat, ele au fost numaidecât abolite, și canonicii occidentali, ca Reginon și Petru Pictavianul, nu se mai aplicară decât spre a determina suma care ar putea compensa cutare sau cutare penitență.

Atare era starea chestiunii la sfârșitul secolului al zecelea. S-a avut grija ca să se înmulțescă anii de penitență în teorie, în vreme ce îi aboleau în practică; astfel încât canonicii indicau cu gravitate ce rugăciuni trebuia cineva să recite, câți bani trebuia să verse, câte lovituri trebuia să-și administreze, pentru a compensa cincizeci, o sută sau o mie de ani de penitențe canonice. De îndată ce putea cineva cu înlesnire să-și răscumpere aia de lungi penitențe, deducea dintr-aceasta naturalmente că ar putea să facă multe păcate. Dar cum era să se concilieze aia de lungi penitențe cu limitele vieții umane? Una ca aceasta nu se putea, dar se imagina că penitențele ce nu s-ar împlini în lumea aceasta vor putea să se îplinească în cealaltă, și că, încă din viaa aceasta s-ar putea cineva răscumpăra pentru viaa viitoare. De aici a ieșit doctrina Purgatoriului și a indulgențelor aplicabile sufletelor ce ar suferi în acest loc.

În secolul al unsprezecelea, se inventă *indulgența plenară*, adică, iertarea totală a tuturor penitențelor ce ar fi cineva obligat să le facă ori în viaa aceasta ori în cealaltă. Se recurse la acest mijloc pentru a excita zelul pentru cruciade. La sinodul de la Clermont, în 1096, unde a fost proclamată prima cruciadă, papa Urban al II-lea²³⁰, de acord cu episcopii de față, decisese că "cucerirea la Ierusalim pentru liberarea acestei Biserici va înlocui de orice penitență."

În 1122, la primul sinod din Lateran, papa Calixt al II-lea²³¹ confirmă indulgența plenară a lui Urban al II-lea și o întinse și pentru aceia care ar merge să bată pe musulmani în Spania. În 1145, papa Eugen al III-lea²³² o confirmă din nou, și în 1195, Clement al III-lea²³³ făcu tot aia.

După Bernard de Clairveaux²³⁴, scelerății, și impii, răpitorii, batjocoritorii de cele sfinte, ucigașii, cuceritorii de jur minte, preacurvarii, se înrolară pentru un an, ca cruciași, și se pară locurile martore ale crimelor lor. Cu toate acestea și bătăie și pioși vor să profite de aceasta, după același scriitor²³⁵.

După populația care forma majoritatea în cruciade, nu se poate cineva mira de crimele și atrocitățile ce se comiseră în decursul acestor expedițiuni.

²²⁹ V. Juenin. Dissert. de Indulgent. C. 2; Morin. de Poenit.

²³⁰ Urban al II-lea, papa între 1088 – 1099.

²³¹ Calixt II, papa între 1119 – 1124.

²³² Eugeniu III, papa între 1145 – 1153.

²³³ Clement III, papa între 1187 – 1191.

²³⁴ Bernard. serm. ad. Milit. Templ. C. 5.

²³⁵ Bernard. Epist. 246.

Zelul pentru indulgen a cruciadelor r cindu-se, papa Bonifatiu al VIII-lea²³⁶ anun cu mult zgomot o indulgen plenary pentru toti cei ce vor vizita Roma în primul an al secolului al XIV-lea. Anul 1300 se indica ca un an sfânt, i i se d du numele de Iubileu, în amintirea Iubileului din Vechiul Testament. O mul ime nenum rabil de c l tori se duser la Roma i aduseser acolo mul i bani. Curtea papal prinse gust de demonstra iuni a a de utile intereselor sale. Clement al VI-lea²³⁷, ales pap în 1342, decise c un Iubileu cu indulgen plenary va avea loc la fiecare jum tate de secol. Papa Grigore al XI-lea²³⁸, care muri în 1378, public o bull pentru a institui un Iubileu la fiecare a treia parte de secol. Aceast bull nu fu observat de succesorii s i pân la Paul al II-lea²³⁹, la sfâr itul secolului al XV-lea. Acest pap decise c un Iubileu va avea loc la fiecare p trar de secol, i aceasta este regula ce s-a urmat de atunci.

Episcopii î i atribuiau la început dreptul de a distribui indulgen ele, ceea ce aducea prejudiciu intereselor Romei. Innocen iu al III-lea²⁴⁰ voi s remedieze aceast inconvenien . De aceea, el, în sinodul al patrulea din Lateran, în 1215, se plânse de indulgen ele episcopale ce sl beau disciplina. Ale Romei oare o înt reau? Sinodul reduce dreptul episcopilor la o indulgen de un an ce ar putea fi acordat cu ocaziunea sfin irii unei bazilici, i una de patruzeci de zile cu ocaziunea anivers rii acestei sfin iri.

Episcopii c utau, prin mijlocul indulgen elor, s atrag cât s-ar putea de mul i pelerini în diocesele lor, mai ales când aveau trebuin de bani pentru a zidi sau a decora Biserici.

Decretul celui de-al patrulea sinod din Lateran trecu în corpul dreptului canonic occidental.

Papa Sixt al IV-lea²⁴¹ (1471) se pare a fi cel dintâi care a aplicat indulgen ele la sufletele r posa ilor; Leon al X-lea²⁴² condamn o propozi ie în care Luther afirma c indulgen ele nu sunt folositoare mor ilor.

Cât *despre tezaurul* meritelor lui Iisus Hristos, ale sfintei Fecioare i ale sfin ilor, care s-ar fi încredin at papei, despre aceasta se afl prima men iune neted exprimat în Extravaganta *Unigenitus* a papei Clement al VI-lea²⁴³ (1342).

Aceste note istorice asupra indulgen elor spun destul la ce abuzuri se l sar s fie târâ i în toate Bisericile occidentale. Am putea s facem tabloul acestor abuzuri; dar teza noastr cu aceasta nu va fi mai bine demonstrat . Pentru tot omul instruit i impar ial, r mâne constatat c indulgen ele în uz în Biserica roman nu sunt deloc analoage cu acelea de care Biserica primar uza în privin a peniten ilor care împliniser cu edifica iune i cu dispozi iuni excep ionale, o parte din peniten ele publice ce li se impuseser . Este egalmente

²³⁶ Bonifaciu VIII, papa între 1294 – 1303.

²³⁷ Clement IV, papa între 1342 – 1352 (la Avignon).

²³⁸ Grigorie XI, papa între 1370 – 1378, la Roma si Avignon.

²³⁹ Paul II, papa între 1464 – 1471.

²⁴⁰ Inocențiu III, papa între 1198 – 1216.

²⁴¹ Sixt IV, papa între 1471 – 1484.

²⁴² Leon X, papa între 1513 – 1521.

²⁴³ Clement VI, papa între 1342 – 1352, la Avignon.

demonstrat că indulgențele romane sunt o atingere (lovitură) gravă dată doctrinei catolice a Satisfacțiunii și disciplinei Bisericii²⁴⁴.

Biserica romană s-a abținut de la adevăr asupra doctrinei penitenței, nu numai prin indulgențele sale, dar încă și prin *dispensele* cu care face abuzul cel mai straniu.

Nu numai Biserica romană dă cu îmbelugare indulgențele sale pentru a înlocui faptele satisfăcătoare, dar ea dă cu îmbelugare și dispensele prin mijlocul cărora, cu bani, se poate cineva sustrage de la toate obligațiunile.

Biserica romană posedă dispense pentru toate legile sale. Ea dispensează de fîgduință; de neregularități pentru hirotonii; de impedimente la căsătorii; de cenzuri; de crime secrete; de celibat; de înfrînări și de ajunări în posturi și de alte zile de penitență; de jurminte; de recitarea breviariului, adică, a serviciului de fiecare zi impus clericului; în fine de toate legile, oricare ar fi natura lor; numai pentru legile divine, nu dispensează decât în mod *indirect*, și cazurile și-au exercitat arta lor asupra acestui punct ca și asupra atâtor altora. Episcopii pot să acorde oarecari dispense; dar cele mai importante sunt rezervate papei care posedă două congregațiuni pentru a le expedia: sacra Penitențiară și sacra Daterie.

Canonii tăi fac în general rezerve referitor la validitatea unor dispense; dar se poate zice că, în practică, aceste rezerve sunt eludate cu ajutorul a mii de distincțiuni ale cazuisticii. În teze generale, se poate zice că cineva capătă de la Roma tot ce voiește, numai să-și plătească bine.

S-au ridicat mai multe tarife pentru dispense; nomenclatura obligațiilor sau crimelor de care se poate cineva libera, cu bani gata, este cu adevărat scandalosă. Multe din aceste tarife au fost publicate; Roma s-a grăbit de a protesta contra autenticității lor; dar această protesta iune nu era decât de curată formă. În fond, aceste tarife sunt autentice; ele sunt cunoscute de toți aceia care au recurs la dispensele Romei, și oarecari birouri intermediare au avut grija de a le publica în rezumat; căci există pe lângă congregațiuni Agenții care se înscriesc ca să obțin toate dispensele, și care comunică clienților prețurile cu care privesc liile lor liile pot procura.

Unele dispense sunt particulare, și date în cazuri speciale; dar sunt și de cele generale. Astfel în fiecare an, oficial și de la înălțimea amvonului, episcopii, fie în numele lor, fie în numele papei, dispensează de obligațiunile postului mare; permit de a uza de cutare sau de cutare alimente; de a mânca carne în oarecare zile, tot sub rezerva pentru fiecare de a da o sumă de bani proporționată cu mijloacele sale.

Se poate zice, în mod general, că cu bani, și prin oarecari acte sau rugăciuni facile de care s-au alipit indulgențele cele mai întinse, poate cineva, în Biserica romană, să se dispenseze de a face penitență, și să se lege de speranța că va merge în Paradis fără mult greutate, numai cu toate acestea să nu facă

²⁴⁴ Afară de Juenin și Morin pe care i-am citat mai sus, și ceilalți teologi ce i-am menționat, se poate consulta și Perrone, *Tract. de Indulgent.*, pentru a se asigura că noi am expus exact doctrina romană.

opoziție bunilor Prinți sau amicilor lor. În acest caz, iadul este incontestabil partea ta, atunci chiar când ai foarte virtuos.

Să apropiem cineva aceste invențiuni romane de doctrina evanghelică asupra faptelor de penitență: cei toți credincioșii sunt dator să le practice dacă voiesc să se limiteze pe cât le va fi posibil viața Stăpânului și Modelului lor, Iisus Hristos, și va căpăta convingerea că Biserica papală a pierdut simțul creștin.

Am putea cita cazuri de dispensă cu adevărat scandaloase, și să facem tabloul abuzurilor curții romane, sub acest raport; dar scopul nostru, într-această operă, nu este de a face scandal; noi voim numai să discutăm chestiuni de doctrină. Dar, ceea ce am zis este de ajuns pentru a face să se înțeleagă cât de mult Biserica romană, prin această teorie a dispenselor și indulgențelor, a adus vătămă mare penitenței, și a făcut nefolositoare faptele nesatisfăcătoare.

IV. DESPRE HIROTONIE

Biserica romană s-a abătut (de la sine toată doctrina) în mai multe moduri cu privire la misterul Hirotoniei care conferă caracterul sacerdotal. Ea a comis o gravă eroare fiind când obligatoriu pentru hirotonie votul (fără dubiu) al celibatului, și oprin Hirotonia celor ce n-ar voi să contracteze obligațiunea de a observa celibatul perpetuu. Pe lângă aceea că legea celibatului, considerată ca lege generală, este *imorală*, apoi este a da o gravă lovire Hirotoniei lipsind de ea pe cei ce ar fi demni, numai pentru cuvântul că ei sunt legitim însurați. Astfel, deși Biserica romană a conservat esența misterului Hirotoniei, și (deși) diaconii, preoții și episcopii și sunt legitim hirotoniți, totuși nu este mai puțin adevărat că ea a introdus la dânsa o foarte rea doctrină, relativ de acest mister.

Doctrina sa este defectuoasă și asupra celuilalt punct: ea nu are învâlmânt precis despre ceea ce constituie ritul vizibil, sau, cum zice ea, *materia* misterului. Dintre teologii și, unii o pun în punerea mâinilor, alții în ungere, alții în prezentarea diverselor obiecte ce servesc la exercitiul ministerului, astfel încât un episcop nu este sigur că a conferit hirotonia decât după ce a îndeplinit toate riturile.

Sfânta Scriptură pune pozitiv hirotonia în *punerea mâinilor* unită cu rugăciunea.

Noi trebuie să ne întindem principalmente asupra celibatului impus ca lege generală tuturor celor ce voiesc să exercite, în Biserica romană, ministerul ecleziastic. Pe urmă vom indica și celelalte erori ale Bisericii papale referitoare la hirotonia și la efectele sale.

După canoanele Bisericii primare conservate de Biserica catolică orientală, preotul nu se poate însura după ce a primit preoția; dacă voiește să continue cu exercitarea ministerului sacerdotal. Pentru aceasta Biserica catolică orientală a stabilit că tot ecleziasticul care se destinează pentru preoție trebuie mai întâi să se însoare, afară dacă nu îmbrățișează viața monastică.

Această legislațiune respectă starea virginității, *recomandat* și *impus* de Sfânta Scriptură; de altă parte, ea respectă starea căsătoriei (mariajului) și libertatea omului; căci permite preotului care n-ar putea observa celibatul, după moartea femeii sale să contracteze a doua căsătorie, dacă el consimte să prăsească ministerul ecleziastic.

Stabilind regula generală că preoția se nu se confere decât bărbăților însurați, Biserica catolică orientală și-a rezervat dreptul de a ridica la preoție și celibatari, când etatea și antecedentele lor ar oferi garanții îndestulătoare că ei ar observa celibatul lor.

Legea căsătoriei pentru candidații la preoție este pe atât de justă și pe atât de morală pe cât legea celibatului impus într-un mod general și absolut acestor candidați în Biserica romană, este de injust și de imoral.

Nu este (lucru) rar cu toate acestea să auzi teologi sau canoniți romani exaltând această lege a celibatului ca un mijloc de perfecțiune pentru societatea religioasă. Noi nu contestăm că celibatul religios, *observat individualmente*, într-un scop de devotament mai absolut către societate, nu este foarte respectabil; dar, considerat ca lege generală impusă la o clasă întreagă de indivizi, este imoral și sorgința celor mai mari dezordini. Se știe foarte bine, chiar în Biserica romană, că declamațiunile unor scriitori în favoarea celibatului nu sunt serioase²⁴⁵. Am citit adesea că celibatul comunică preoților romani caracterul său de unitate, de forță, de devotament; că grație acestui celibat clerul și-a conservat independența și grandoarea sa; că el este forța vitală a preoților, *sigiliul virginal* care-i atrage respectul și venerațiunea popoarelor.

Toate acestea sunt cu precizie opusul adevărului. Se poate stabili fără dificultate că celibatul a fost cauza dependenței și înjosirii clerului roman; că el este *un sigiliu de imoralitate* care și-a atras repulsiunea și ura popoarelor; că este un jug nelegitim ce nu s-a putut stabili fără a viola disciplina generală a Bisericii apostolice.

Pentru a exalta celibatul, nu este (lucru) rar de a auzi pe apoloștii acestei legi, insultând pe cei ce o condamnă. După dănilor, această lege n-ar fi atacată decât de niște spirite vicioase și slabe, sclave ale pasiunilor lor; de suflete senzuale care nu înțeleg devotamentul sublim; de oameni superficiali și uori care exploatează războiul contra celibatului ca pe un mijloc facil de a atrage asupra lor atențiunea altora. Celibatul nu ar avea inamici decât printre aceia al căror spirit este orgolios sau al căror inimă este corupt.

Aceste declamațiuni nu-și ating scopul lor. Se știe, într-adevăr că, chiar în Biserica romană, bătăie serioși și morali, martori ai abuzurilor la care conduce legea celibatului, deplâng că această lege există. Se poate număra printre adversarii legii o mulțime de buni preoți care s-au însușinat în mod nechibzuit cu acest jug și nu aspiră decât să găsească o ocaziune de a se scpa de dânsul în mod onorabil; care s-ar scpa de dânsul chiar și cu orice preț, dacă ar putea găsi, în afară de minister, o pozițiune socială convenabilă, și dacă nu s-ar teme că se vor ridica contra lor voinele Tartușilor și persecuțiunea.

Celibatul, considerat ca lege generală, are de adversari pe toate clerurile diferitelor Biserici orientale, nu numai ale acelor care nu recunosc supremația papală, dar și ale acelor pe care Roma le consideră ca fiindu-le unite; căci, în aceste Biserici zise unite, preoții sunt însurați, și se urmează aici aceeași disciplină ca în Bisericile separate.

Bisericile anglicană și americană, precum și toate Bisericile protestante, sunt deopotrivă ostile legii celibatului.

Se poate dar zice că această lege este considerată una rea de imensă majoritate a creștinilor. Este dificil de a clasa pe toți acești creștini printre oamenii orgolioși sau corupți.

²⁴⁵ P. Perrone a rezumat ceea ce s-a scris mai favorabil pentru celibat în cursul său de teologie: *De Coelibatu ecclesiastico*.

S ad ug m c , dintre apologi tii legii celibatului, sunt unii care nu sunt a a decât cu gura, din calcul, din interes, i care nu practic acest celibat pe care atât de sus îl înal .

Pentru ca s apere legea celibatului ecleziastic, teologii sau canoni tii romani fac apologia a însu i celibatului. Ei schimb astfel chestiunea. Nu este vorba într-adev r de a se ti dac celibatul este stimabil, ci anume dac o lege general se poate impune la tot clerul, ceea ce nu este nicidecum tot una. În favoarea relei lor teze, ei nu s-au sfiit de a falsifica Evanghelia i Epistolele sfântului Paul. Într-adev r, este foarte învederat c Mântuitorul n-a vorbit de celibat decât ca despre o stare excep ional ²⁴⁶; c sfântul Paul n-a vorbit despre dânsul decât în acela i sens; c el nu a dat decât *sfat* cre tinilor ce ar voi s duc o via excep ional ; c el a vorbit despre episcopi i despre preo i ca fiind însura i i tr ind cu familia lor²⁴⁷. Ce probeaz dar textele aduse în favoarea legii celibatului? Nu o condamn ele mai degrab , pentru c într-însele nu se vorbe te decât de o stare excep ional ?

Dar n-a avut Biserica dreptul s fac o lege asupra acestui subiect?

Se tie c teologii romani, când vorbesc de Biserica în general, în eleg totdeauna pe Biserica roman . Ei prejudec astfel chestiunea în favoarea lor; decid c Biserica lor este singura cea adev rat ; c celelalte nu sunt decât ni te ramuri uscate ale arborelui ecleziastic. Pe urm ei se pun la scuteal sub autoritatea Bisericii i zic: Biserica a stabilit legea celibatului, a adar această lege este bun .

Acest ra ionament nu are nici o valoare pentru cei ce nu privesc pe Biserica roman ca singura adev rat ; care nu o consider decât ca pe o parte din Biserica catolic ²⁴⁸. Cu atât mai mare cuvânt este el defectuos pentru cei ce privesc pe această Biserica ca eretic i schismatic , i ace tia sunt numero i, mai numero i decât membrii Bisericii romane.

Dar punându-ne pe t râmul pe care în i i teologii romani se pun, ar putea înc cineva întreba dac Biserica ar avea dreptul s fac o lege a celibatului.

Celibatul este f r îndoial în el însu i un lucru bun, dar ca lege impus unui mare num r de indivizi, nu este el necesarmente o sorginte de imoralitate? O poate cineva crede *a priori*, i toat istoria clerului roman probeaz c în realitate lucrul este a a. Dar poate Biserica uza de puterea sa legislativ pentru ca s stabileasc o lege ce conduce la imoralitate? Tot cre tinul, tot omul onest trebuie s o t g duiasc .

În fapt , a stabilit-o ea?

Teologii romani ar voi foarte mult ca Biserica primar s o fi stabilit; mul i au împins ignoran a sau reaua credin pân a o afirma; dar un fapt sigur, este c la epoca sinodului de la Niceea legea celibatului nu exista. De la această epoc , institu iunea monastic f cuse progrese în Biserica i celibatul era practicat de un mai mare num r de credincio i. Unii episcopi, mai mult zelo i

²⁴⁶ S. Matt., V, 8 – 12.

²⁴⁷ S. Paul. Epist. I ad Corinth., VIII, 1-9; 1. ad Timoth., III, 3; ad Tit., I.

²⁴⁸ Aici este cu sensul de universală.

decât prudenți, crezur că p storii Bisericii ar putea foarte bine să fie supuși a practica celibatul ca monahii, dar ceilalți episcopi nu crezur această lege folositoare. Să lăsm cuvântul istoricilor Bisericii.

Citim în istoria bisericească a lui Socrate pasajul următor (lib. I, C. XI):

“Unii episcopi judecase că ar trebui să se introducă în Biserică *o lege nouă* care ar consista în aceea că toți cei ce s-ar ridica la sfânta hirotonie, adică episcopii, preoții și diaconii, să se abțin de femeile cu care ei se unise prin căsătorie (nunt, mariaj) pe când erau încă laici. Lucrul fiind propus (sinodul de la Niceea), și opiniunile fiecăruia cerându-se, Pafnutiu se sculă în mijlocul episcopilor, ridică foarte înalt vocea și zise cu vehemență că nu trebuie să se pună un jug atât de greu clericilor și preoților; că căsătoria este onorabilă, și patul nuntal (conjugal), curat; că o severitate excesivă nu va aduce decât pagubă Bisericii; că cei toți nu se vor putea supune disciplinei unei stricte înfrângerii, și se va întâmpla astfel ca fecioria (curăția) fiecărei soții să nu fie prezintă (și el în elegera prin castitate raporturile bărbatului cu femeia sa legitimă); că este destul că cei ce sunt clerici să nu se poată reînsoți, după vechea tradiție a Bisericii, dar nu trebuie să-i desprăim de femeile pe care ei le-au luat de soții fiind încă laici.

Astfel vorbi, continuă Socrate, acest bărbat care, nu numai că nu era însoțit, dar și prezintă fecioria sa, fiind crescut din copilărie într-o mândrită, și toată lumea îl admira din cauza deosebitei sale castități. În fine, toată adunarea episcopilor se învoi cu cuvintele lui Pafnutiu. Nu se mai discută dar chestiunea propusă și se lăsa la libertatea fiecăruia de a se abține de raporturi conjugale.”

Iată ce se petrecu la Niceea în privința celibatului, după Socrate, istoric care trăia după un secol aproape de la acest sinod.

Sozomen, istoric din secolul al cincilea, a istorisit același fapt (lib. I, ch. XXIII), adăugând numai pe ipodiaconi la aceia ce erau să se oblige la înfrângere.

Apărătorii fanatici ai legii papale asupra celibatului au sleit contra lui Socrate și Sozomen tot ce pasiunea le-a putut inspira. Ei nu voiesc ca acești istorici să fie demni de credință asupra punctului în chestiune; ei le opun unele pasaje din *Prințipiile de ale consilierilor*, favorabile celibatului eclesiastic, pentru a proba că au mințit pretinzând că nu era în privința aceasta lege generală la epoca sinodului de la Niceea; ei au unit cu citațiunile declamațiunile cele mai furioase.

Toate acestea sunt fără efect. Istoricul Fleury a fost mult mai înțelept și mult mai prudent admicând că, la epoca sinodului de la Niceea, nu era lege generală asupra celibatului, dar că erau obiceiuri în unele Biserici particulare. Socrate însuși convine despre aceasta, după cum ne face să observăm Fleury. (Hist. Eccl., liv. XI, § 17)

Acest fapt admis, rezultă că nu fu în privința aceasta niciun fel de lege generală stabilită în decursul primelor patru secole ale Bisericii. Dar, de vreme ce nici un sinod ecumenic nu promulgă vreuna de atunci încolo, urmează că în

secolul al cincilea, Socrate și Sozomenu spuneau adevărul, când afirmau că o atare lege nu exista în timpul lor.

Cât despre măsurăturile particulare ce se citează, sau de la unii Părinți sau de la unele sinoade locale, ele probează numai că, în unele Biserici, în a Romei, spre exemplu, legea celibatului se stabilise; dar poate cineva, de la legi particulare, să conchidă la o lege generală?

Atunci chiar când Socrate și Sozomen ar fi atât de puțin veridici după cum o pretind defăimătorii lor interesați, ar putea intra în capul cuiva, că s'ar fi putut ei, în secolul al cincilea, în prezența întregii Biserici orientale, care totdeauna i-a stimat, să ateste că o lege generală asupra celibatului nu ar exista, când ea ar fi existat? Dacă apoloștii legii papale ar fi voit să cunoască adevărata disciplină a Bisericii orientale asupra celibatului, ei ar fi găsit-o în istoria chiar a lui Socrate, care recunoaște că ea era în vigoare în Tessalia, în Macedonia și în Grecia. Erau dar în Orient ca și în Occident, *de la sinodul din Niceea*, Biserici în care celibatul era prescris episcopilor, preoților și diaconilor. În câteva altele, era prescris chiar și ipodiamonilor.

Mai înainte de sinodul de la Niceea, aceste obiceiuri erau mai rare. Într-adevăr, canonul XXVI al apostolilor; al X-lea canon al Sinodului din Ancyra; I-ului din Neocesaria; al IV-lea din Gangra presupun că clericii majori (episcopii, preoții și diaconii) nu observau celibatul.

A adară, când Părinții ca sfântul Ieronim și sfântul Epifanie, de exemplu, afirmă că celibatul era în uz în cutare sau cutare Biserică din Orient sau din Occident, ei nu vorbesc decât despre Biserici particulare în care el fusese prescris după sinodul de la Niceea. Dar când, în zelul lor în favoarea celibatului, pretind, ca sfântul Epifanie, că acest obicei era întemeiat pe canoanele apostolești, (ei) se înșală, și nu ar fi putut să citeze un singur canon în favoarea opiniei lor.

Este asadar sigur: 1. că înainte de Sinodul de la Niceea, nu a fost nicicum vreo *lege generală* care să impună celibatul; 2. că o atare lege nu există în secolul al cincilea; 3. că Biserici particulare impuseră celibatul clericilor majori în diverse epoci.

A adară disciplina varia asupra acestui punct în diferitele Biserici. Atare era starea lucrurilor în prezența creștea se afla sinodul Trullan (*In Trullo*) la sfârșitul secolului al șaptelea.

Unii (latini) au voit să facă să se răspândească credința că acest sinod a fost compus din curtenitori care *inovară* în privința însurării preoților și diaconilor, pentru a fi agreabili unui tânăr imperator desfrânat. Titlul chiar de *In Trullo* nu află grație în ochii pudici ai defăimătorilor. Cum! Un sinod să se întrunească sub domul (în sala principală) palatului unui imperator! Ce servilism! Cu toate acestea, alăselea sinod ecumenic se înșură tot în locul acela; și la sinodul In Trullo, se vede, alătură cu Paul al Constantinopolului, patriarhii Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului; mitropoliștii; Vasile al Gortynei, care reprezenta patriarhatul de Occident, prin delegație specială; peste tot *două sute unsprezece episcopi*.

Acest număr, trebuie cineva să convină, este destul de respectabil. Nu în *sorginile înveninate*, ci în actele chiar ale acestui sinod am aflat noi că el a adoptat ca obligatorii canoanele apostolilor, ale vechilor sinoade din Ancyra, din Neocesaria, din Gangra, din Antiohia, din Laodicia, ale celor șase sinoade ecumenice ce se înuseră până atunci; ale sinoadelor din Sardicia, din Carthagina și din Constantinopol, sub Nectariu.

Trebuie să se admită că în decretul acestor sinoade, care formau *dreptul canonic universal*, nu era nici unul singur care să prescrie celibatul preoților; altminteri, ar trebui să știm că cei două sute unsprezece episcopi de la sinodul *In Trullo* începeau prin a ridica la puterea de lege aceea ce ei voiau să desfășoare. În sfârșit, sunt cunoscute canoanele pe care ei le priveau ca având putere de lege în toată Biserica, și nu numai că nu se află într-însele nici o dispoziție favorabilă celibatului, dar (încă) printr-însele se presupune totdeauna preotul, și chiar episcopul, însurător.

Trebuie dar să se recunoască că sinodul *In Trullo* nu făcu nicidecum inovare pronunțându-se contra celibatului ecleziastic. Dar pentru ce se pronunță el în acest sens? Fi-vă oare pentru că să plăcă unui tânăr împărat de douăzeci și cinci de ani? Ar trebui probe foarte grave pentru a ne decide să credem că două sute unsprezece episcopi ar fi lucrat sub impulsivitatea unui atare motiv. Există ele? Nu. Istoria nu ne arată nimic care ca Iustinian al II-lea să fi manifestat cea mai mică tendință în acest sens. Pentru ce dar să se arunce o insultă atât de grosolană în fața unei adunări de mari reuniuni de episcopi? Ah Dumnezeu meu! Au voit (latinii) să-i insulte pentru că decretul lor nu era favorabil tezei celibatului.

Cât pentru noi, noi suntem convinși că sinodul *In Trullo* se pronunță contra celibatului ecleziastic din cauza abuzurilor ce rezultaseră dintr-înșul în Bisericile în care se stabiliseră, și reînnoi în același timp disciplina contra bigamilor, pentru a înlătura abuzurile ce se introduseseră în alte Biserici. Credem că a fost așa, mai întâi pentru că el a declarat-o pozitiv în decretul său, și de asemenea pentru că numeroase canoane de ale sinoadelor locale, sau reînnoiesc neîncetat legea celibatului în Bisericile în care ea exista în principiu, ceea ce probează că ea nu era pierdută; sau că, în acelea în care celibatul nu exista, se reînnoia vechea disciplină contra bigamilor, ceea ce probează că, în aceste Biserici, ea era căzută în desuetudine.

Astfel, sinodul *In Trullo* nu inova; el blama o lege locală care era o sorginte de abuzuri, și promulga din nou o lege apostolică după care preotul trebuia să fie *brbat al unei singure femei*.

Vom da principalele dispoziții ale decretului său, și vom proba, cu fapte, că Biserica romană, nea teptându-l, a menținut în sânul său un principiu de imoralitate.

Iată principalele dispoziții ale sinodului atingătoare de însurătoarea preoților: romanii au o regulă prea strictă; aceia care depind de scaunul de Constantinopol au prea multă condescendență. Noi temperăm o regulă prin alta spre a înlătura orice exces. Pentru această bigamie a căror a doua căsătorie se urcă până la 15 Ianuarie din ultimul indiction al patrulea vor fi depuși (lipsiți de

preoie); dar aceia a c rora doua c s torie se va fi desp r it mai înainte de această epoc nu vor fi *degrada i*. Pentru viitor, *sinodul reînnoie te canonul care opre te de a hirotonisi episcop, preot, diacon, sau de a ridica la clericat pe oricine a fost de dou ori însurat, care a avut concubin dup botezul s u, care se va fi c s torit cu o v duv sau cu o femeie l sat (de b rbatul ei), cu o curv , cu o sclav sau cu o comedian* . Sinodul opre te, prin urmare, sub pedeapsa de depunere, pe orice episcop, preot sau diacon de a se însura dup hirotonie. “Dac vreunul dintr-în ii voie te s se însoare, adaug el, s o fac aceasta înainte de a intra în hirotonie.”

Astfel, sinodul *In Trullo nu oblig* la c s torie, dar o permite *înainte de hirotonie*; i, conform cu regula apostoleasc , el exclude *pe bigami* din toate func iunile ecleziastice.

“Noi tim, adaug P rin ii sinodului, c , în Biserica roman , se urmeaz această regul : c cei ce au a fi hirotonisi i diaconi sau preo i promit de a nu mai avea comer (leg tur) cu femeile lor, dar noi, urmând perfec iunea vechiului canon apostolesc, voim ca c s toriile celor ce sunt admi i în sfin ilele Ordini (tagme) s subziste, i nu-i lipsim de uzul femeilor lor în timpurile convenabile. A adar, dac vreunul este judecat demn de a fi hirotonit ipodiamon, diacon sau preot, acela nu va fi exclus din tagme; pentru c este angajat în c s torie legitim ; i în timpul hirotoniei sale nu se va pune s promit c se va ab ine de la femeia sa.”

P rin ii reînnoiesc pe urm canonul sinodului din Cartagina, care prescrie ecleziasticilor înfrânarea absolut în anumite zile. Apoi ei adaug : “Oricine, spre dispre uirea canoanelor apostolilor, va îndr zni s lipseasc pe un preot, pe un diacon sau pe un ipodiamon de leg tura legitim cu femeia sa, s se depun .”

Sinodul *In Trullo* recuno tea dar c celibatul era impus în unele Biserici; dar el condamn această *disciplin particular* în numele legii vechi i apostole ti care de i era foarte sever în privin a onoarei ecleziastice, totu i nu f cea nicicum s consiste această onoare în celibat. Constatând c , în Biserica roman , se impunea legea celibatului, sinodul în acela i timp las s se în eleg c în fond ea nu era observat . Pentru aceasta el adaug : “Dac careva din preo ii din rile barbare (occidentale) crezu c trebuie s se pun mai presus de canonul apostolilor care-i opre te de a- i p r si pe femeile lor sub pretext de religiozitate, i s *fac mai mult decât nu este ordonat*, desp r indu-se de femeile lor cu învoire ob teasc , noi îi oprim *de a locui cu ele*, ori în ce chip ar fi, spre a ar ta prin aceea c promisiunea lor este efectiv .”

Uzul Bisericii Romane era dar blamat în el însu i de sinod, care nu credea în stricta observa iune a legii impuse.

Sub acest din urm raport el era perfectamente în adev r (dans le vrai), i noi întru aceasta avem ca garan i pe sinoadele occidentale care, în *toate împrejur rile, pretutindeni i încontinuu*, recunosc oprirea pentru ecleziastici de a avea femei cu dân ii, precum i obliga iunea de a p zi o exact înfrânare; care promulg legi riguroase contra copiilor preo ilor etc., etc. Ar fi avut cineva trebuin de toate aceste regulamente dac celibatul ar fi fost observat? Este

oare necesar de a se reînnoi neîncetat o lege ce este respectat ? Noi am avut dar dreptate de a zice că sinoadele Bisericii romane atestă că legea celibatului nu era observată. Acest fapt se dovedește atât de mult în toată istoria bisericească de Occident încât ne pare de prisos de a cita texte. Va fi dificil de a găsi cineva un sinod care să nu fi reînnoit legile de mai sus, începând cu epoca sinodului In Trullo și până la papa Grigore al VII-lea, adică din secolul al optelea și până la al unsprezecelea. La această dată, celibatul era atât de puțin observat încât căzuse pentru că să zicem a devenit în desuetudine. Într-o asemenea situație avem ca garant pe însuși Grigore al VII-lea, care, în unire cu toți scriitorii din aceeași epocă, atestă că toți ecleziasiciii aveau femei și copii și trăiau ca cei însurați, în vederea și cu tărirea episcopilor și a tuturor credincioșilor.

Grigore al VII-lea întreprinse de a distruge această stare de lucruri. El proclamă pe toți preoștii căsătorii *concupinari* și pe copiii lor *bastarzi*; apoi ordonă tuturor ecleziasicilor, ipodiaconi, diaconi și preoștii, să observe celibatul. Acest decret fu dat într-un sinod din Roma în 1074, și-l adresă îndată episcopilor din Germania pentru a-l promulga în diocesele lor. Spre a judeca despre efectul produs în Biserică de acest decret, noi vom da cuvântul lui Fleury, care nu poate fi bătut în asemenea materie:

“Papa publicând prin toată Italia decretul sinodului ce învinsese la Roma în cursul peresimii contra simoniei și neînfrângerii clericilor, scrise mai multe epistole episcopilor Germaniei pentru ca să primească de asemenea aceste decrete în bisericile lor, obligându-i de a separa absolut pe toate femeile din societatea (compania) preoștilor sub pedeapsă de anatema perpetuă. Numai decât tot clerul murmură cu violență contra acestui decret, zicând că a voi (cineva) să constrângă pe oameni ca să trăiască aici (pe pământ) ca îngerii, aceasta ar fi o erezie manifestă și o doctrină nebună, cu toate că Domnul nostru, vorbind despre înfrânare, a zis: Nu toți cuprind cuvântul acesta. Și: Cine-l poate cuprinde să-l cuprindă. Și sfântul Paul: Cine nu se poate înfrâna, să se însoare, pentru că mai bine este să se însoare decât să ardă. Că papa, voind să oprească cursul ordinar al naturii, va lăsa frâul (liber) către desfrânare și necurățenie. Că de va continua a grăbi cu executarea acestui decret, ei mai bine se vor lăsa de preoție decât de căsătorie, și atunci va vedea (papa) unde va putea găsi îngerii pentru a governa Bisericile în locul oamenilor pe care îi disprețuiește.

Dar papa nu slăbea nicicum și nu înceta de a trimite legațiuni pentru a acuza pe episcopi de slăbiciune și de neglijență și a-i amenința cu cenzură dacă nu vor executa degrabă ordinele sale. Sigefroi, arhiepiscopul Mayenței, ția că nu era o mică întreprindere de a dezrușina un obicei atât de învechit și de a aduce lumea atât de coruptă la puritatea Bisericii primare²⁴⁹. Pentru aceasta el lucra mai moderat cu clerul, și le dădu mai întâi șase luni pentru a delibera, îndemnându-i să facă de voie aceea de care nu se puteau dispensa, și să nu-i reducă, pe papa și pe el, la necesitatea de a hotărî contra lor lucruri neplăcute.

²⁴⁹ Aici Fleury se învârtă dând celibatul ca puritatea primară. Se găsește în însăși Istoria sa probe numeroase și invincibile că într-o asemenea situație nu fu așa.

În fine, el adună un sinod la Erford în luna lui Octombrie a acestui an 1074, unde îi sili mai cu putere de a nu mai uza de amânare (răstimp), și de a renunța pe dată la căsătorie sau la serviciul altarului. Ei îi aduceau înaintea mai multe rațiuni pentru a se scapa de stăruințele sale și a nimici acest decret, dar el le opunea autoritatea sfântului scaun, care-l constrângea să ceară de la dâni și nevrând el ceea ce le cerea.

Vzând dar că nu câștigau nimic, nici prin rațiunile, nici prin rugămintele lor, ei ieșiră ca cum pentru a delibera și hotărâ de a nu mai intra în sinod, ci de a se retrage fiecare la casa sa. Câștiga chiar strigar zgomotos că ar fi mai bine să intre în sinod, și, mai înainte de ce arhiepiscopul va pronunța contra lor această destabilizantă sentință, să-l smulgă de pe catedra sa și să-l dea morții, precum merită, pentru a da posterității un exemplu frumos și a împiedica ca nimeni din urmașii să nu se mai apuce de a intenta contra clerului o asemenea acuzație. Arhiepiscopul, fiind înținat despre acest complot, trimise ca să-i roage să se linițească și să intre în sinod, promițând că va trimite la Roma îndată ce-i va veni bine, și că va face tot posibilul din parte-i pentru a îndupleca pe papa.

Altman, episcop de Passau, primind de asemenea decretul papei Grigore pentru înfrânarea clericilor, adună clerul și îi puse de-i citi epistolele ce-i fuseseră adresate, sprijinindu-le cu cele mai bune rațiuni ce-i fu posibil. Dar clerul se apăra cu vechiul obicei și cu autoritatea episcopilor precedenți, dintre care nici unul nu uzase contra lor de o atare severitate. Altman răspunse că și el însuși nu i-ar inquieta (învinui) dacă n-ar fi silit de ordinul papei, dar că se temea de a se face culpabil consimțind la această dezordine. Vzând dar că nu câștigau nimic, concedie adunarea. În urmă, sfătându-se cu persoane în elepte și recomandându-le secretul a teptă ziua sfântului Itefan, patronul bisericii sale, când mai mulți seniori se aflară acolo din cauza sărbătorii. Atunci el se urcă pe amvon și publică cu îndrăzneală decretul papei, în prezența clerului și a poporului, amenințând că va uza de autoritate contra aceluia care n-ar asculta. Numai de câțiva ridică din toate părțile strigăte furioase, și poate că prelatul ar fi rămas fcut bucă pe loc dacă seniorii care erau de față nu ar fi oprit tulburarea mulțimii.”

Grigore al VII-lea deveni furios vzând că episcopii chiar care-i pareau cei mai devotați autorități sale nu îndrăzneau sau nu puteau să pună decretul său în executare; că mulți dintre acești episcopi îl blamau, și autorizau căsătoria preoților. “Am aflat, scrie el lui Othon, episcopul Constantiniei, că, contrar decretului nostru, ați permis clericilor care sunt în sfințite ordini (în sfânta hirotonie) de a-și lua pe *concupinele* lor sau *de a-și lua* (concupine) dacă încă nu și-au luat.” Astfel nu se observa nici chiar, în Biserica romană, legea apostolească reînnoită la sinodul *in Trullo*, și după care căsătoria nu putea fi contractată, după hirotonie, fără a renunța la funcțiile ecleziastice.

Grigore al VII-lea fulgeră din toate părțile, aruncă anateme, înmulți condamnă rațiunile. Toate acestea nu fură de nici un folos. Celibatul nu fu mai bine observat decât înainte. Într-o astfel de noi avem ca probe, și decretul sinoadelor și decretaliile papilor care reînnoiau neîncetat această lege, și

anatele contra preoilor însurați pe care îi numesc *concupinari* și contra copiilor lor. Relativ de acest termen de *concupinari*, trebuie să observăm că el era pe cât de rău întemeiat în drept pe atât și de injurios, căci nu este decât sinodul de la Trident care decretă, în secolul al paisprezecelea, că *hirotonia*, pentru clericii majori, cuprinzându-se între diaconi și ipodiaconii, și *votul* (*f g duina*) pentru monahi, sunt piedici *desființatoare* (*dirimants*) pentru căsătorie. El lucră într-o astfel de măsură pentru a da romanilor satisfacerea de a numi *concupinari* pe preoții ce pierseu atunci Biserica romană pentru a intra în protestantism și se însurau.

Cu tot zgomotul ce făcu Grigore al VII-lea, decretul său asupra celibatului fu considerat ca neavenit. În secolul al paisprezecelea, căsătoria preoilor era atât de mult în uz încât cei mai buni episcopi credeau că ar fi mai bine să se abolească legea celibatului decât să fie lăsat să subsiste rău să fie observat. Atare era în particular paterul lui Duranti, episcop de Mende. Acest episcop fiind consultat de papa în privința reformelor de făcut în sinodul de la Viena ce trebuia să se întrunească, el făcu un memoriu pe care Fleury îl analizează astfel, asupra punctului în chestiune: “Autorul cere o mare reformă în curtea de Roma, în prealabil în tot clerul. Neînfrânarea era acolo atât de comună încât el propune de a se permite căsătoria preoilor *ca în Biserica greacă*; și se plânge că se vedeau locuri infame lângă biserici, și în curtea de Roma lângă palatul papei, și că mare al său lua un tribut de la femeile prostituate.”

Nu se ascultă paterul lui Duranti. Celibatul nu fu abolit, dar el nu fu mai bine observat decât mai înainte.

La epoca sinodului de la Trident, chestiunea căsătoriei preoilor fu din nou pusă pe tapet. În memoriul publicat de împăratul sub titlul de *Interim*, se aproba însurarea preoilor. Episcopii, însărcinați de papa de a-i da paterul lor asupra acestei scrieri, declarară că: “a separa pe preoii de femeile cu care se însuraseră fiind lucru foarte dificil, ar trebui să se tolereze căsătoria preoilor până când sinodul va lua în această privință rezoluțiunea ce o va crede ca cea mai utilă pentru Biserică.”

Astfel se exprimă iezuitul Pallavicini în *Istoria sinodului de la Trident* a sa²⁵⁰. Noi vom urma pe acest istoric ultramontan în ceea ce vom avea de zis în chestiunea celibatului la sinodul de la Trident.

Legatul expunând împăratului paterul Romei asupra *Interimului*, îi zise: “că se permitea preoilor *de a rămâne în starea de căsătorie*; că într-adevăr această stare nu le era interzisă printr-o lege divină, ci *printr-o lege ecleziastică*; că cu toate acestea autoritatea laică nu putea să dispenseze (pe cineva) de dânsa, această lege, *cel puțin întru cât privește căsătoriile ce se contractau după hirotonie*, fiind imemorabile în Biserica nu numai latină, dar chiar greacă, și prin urmare din tradiție apostolească ce nu fusese întreruptă²⁵¹.”

Astfel legatul papei nu recunoștea că tradiția apostolească decât disciplina proclamată la sinodul *in Trullo*; el nu da niciunul din aceste origini chiar

²⁵⁰ Pallavic., cart. X. c. 17.

²⁵¹ Ibid.

celibatului, ci numai opririi de c s torie dup hirotonie. Roma mergea mai departe decât Biserica greacă tolerând aceste feluri de c s torie la cei ce îndeplineau func iunile ecleziastice²⁵².

Astfel pretinsa sa perfec iune în privin a celibatului o adusese s tolereze, în ce prive te c s toria preo ilor, un abuz contrar unei tradi iuni apostole ti. Astfel fusese observat decretul lui Grigore al VII-lea.

Când fu vorba de a reîncepe sinodul sub Pius al IV-lea, împ ratul Ferdinand adres papei un memoriu pentru a cere c s torirea preo ilor²⁵³.

Nunciul Commendon v zând, în numele papei, pe ducele de Cleves, acesta se uni cu împ ratul pentru a cere c s torirea preo ilor. “Neînfrânarea preo ilor, zicea el, o face necesar , pentru c nu se aflau cinci în toate Statele sale care s nu aib public concubine²⁵⁴.”

Când sinodul se întruni din nou, ducele de Bavaria ceru de asemenea c s torirea preo ilor²⁵⁵.

Fran a înc se gândea s fac aceea i cerere.

Se pot ad uga multe lucruri foarte exacte la aceste note extrase din Pallavicini. Astfel chestiunea celibatului fu agitat în sinod în 4 Martie 1563, i mul i se declarar pentru c s toria preo ilor, întemeindu-se pe acest cuvânt al papei Pius al II-lea²⁵⁶: “Biserica occidental a oprit preo ilor c s torirea pentru buna ra iuni; dar trebuie a le-o permite ast zi pentru ra iuni cu mult mai bune²⁵⁷.”

Roma blama pe lega i pentru c au permis o discu ie atât de periculoas . “C s toria, se zicea, va dezlipi pe preo i de dependen a de sfântul-scaun în propor iune cu afec iunea ce vor avea pentru femeile lor, pentru copiii lor, pentru patria lor. A le permite s se însoare aceasta ar fi a distruge ierarhia ecleziastic i a reduce pe papa a nu fi mai mult decât episcop al Romei²⁵⁸.”

Astfel, pentru a se salva autoritatea papal , trebuia s se lase clerul într-o imoralitate ce se îndr znea s se decoreze cu numele de celibat.

Sinodul, în loc de a se pleca cererilor ce i se f cuser relativ de c s toria preo ilor, împinse abuzul înc i mai departe decât mai înainte. Pân în timpul lui Inocen iu al II-lea²⁵⁹, se ratifica c s toria contractat de preotul care renun a la func iunile ecleziastice. Sinodul de la Trident voi s fac c s toria imposibil pentru oricare ecleziastic, declarând c hirotonia, chiar pentru ipodiaconat, era o piedic dirimant (desfiin toare) pentru c s torie. Cu aceasta se declara c se prefera pentru preot concubinatul, ce nu se putea spera a se distruge, în locul unei c s torii oneste i legitime.

Aceast servitute nou ad ugat la legea celibatului a avut ea ni te rezultate avantajoase pentru castitatea ecleziastic ?

²⁵² Pallavic., cart. XII, c. 8; cart. XIII; c. 9; cart. XIV, c. 14.

²⁵³ Ibid., cart. XIV, c. 13.

²⁵⁴ Ibid., cart. XV, c. 5.

²⁵⁵ Ibid., cart. XVII, c. 4 i c. 8.

²⁵⁶ Pius II, papa între 1464 – 1471.

²⁵⁷ Platina Vie de Pie II.

²⁵⁸ Fra Paolo, Hist. de concile de Trente, cart. VII.

²⁵⁹ Inocen iu II, papa între 1130 – 1143.

Ar trebui să fie cineva într-o ignoranță completă de Istoria Bisericii occidentale din secolul al șaptesprezecelea, pentru că să pretind că a fost așa. Noi nu voim să aprofundăm un subiect atât de scandalos în el însuși. Să ne mulțumim cu câteva extracte din epistolele adresate bunului Vincent de Paul, care lucra, în secolul al șaptesprezecelea, pentru reforma clerului. Le găsim în viața sa scrisă de Abelly, episcop de Rhodéz, discipolul său. În 1642, îi scria: “Aici într-această dioceză, clerul este *fără disciplină*, poporul *fără frică*, preoții *fără pietate și fără dragoste*, amvonurile *fără predicatori*, tînărul *fără onoare*, viciul *fără pedepsire*; virtutea aici este persecutată ... Carne și sângele au pus sub picioare aici Evanghelia și spiritul lui Iisus Hristos.”

Un episcop îi scria că el lucra fără succes pentru binele diocezei sale, “pentru marele și inexplicabilul număr de preoți ignoranți și vicioși ce compun clerul meu, ce nu se pot corectifica nici prin cuvânt nici prin exemplu. Mă îngrozesc, când mă gândesc că în dioceza mea *sunt aproape apte mii de preoți beivi sau impudici*, care se urcă în toate zilele la altar și care nu au nici o vocațiune.”

Un alt episcop îi scria: “Afară de canonicul teologal al bisericii mele, eu nu știu deloc pe nici unul dintre toți preoții diocezei mele care să se poată achita de vreo sarcină ecleziastică.”

“Din aceste mostre, conchide Abelly, poate cineva să judece despre restul bucuriilor și în alegerea că ce fel putea să fie starea clerului din cele mai multe dioceze ale acestui regat²⁶⁰.”

Un fapt singur, este că toate operele pioase coroborează (între rescris) cronică scandaloasă a clerului în decursul secolelor al șaptesprezecelea și al optisprezecelea.

Cât despre al nouăsprezecelea, să ne fie permis de a prezenta cerea, în temerea că avem să nu fim acuzați că *defrim* clerul actual.

După simplele note ce culeserăm, și pe care le-am putea corobora cu mii altele, noi avem dreptul de a conchide că niciodată celibatul nu fu observat în Biserica romană, și că această Biserică favoriza în sânul său viciul și imoralitatea, refuzând de a accepta în eleapta disciplină *apostolească* promulgată din nou de Sinodul *in Trullo*, și care a fost totdeauna observată de Biserica orientală.

Să examinăm rațiunile ce sunt în general aduse înainte în favoarea legii celibatului. Se zice: Biserica are de misiune de a civiliza lumea predicând pretutindeni Evanghelia; dar, nu poate cineva predica Evanghelia fără a fi celibatar, deci celibatul este esențial Bisericii.

Acceptăm *majora* fără dificultate; dar în ce privește *minora*, noi *distingem*. Dacă s-ar mulțumi cineva de a zice că *mai bine este* ca misionarul să fie celibatar, noi am fi de această părere, căci este sigur că preotul care nu va avea nici una din grijile paternității va fi mai apt pentru sacrificiul personal, că va putea mai cu lesnire să se expună pericolelor ce însoțesc neapărat orice misiune în teritorii depărtate, la popoare barbare.

²⁶⁰ Abelly, Via a venerabilului Vincent de Paul, cart. II, c. 1. (în franceză)

Dar dac pretinde cineva c un preot însurat n-ar putea *absolut* s fie misionar, noi vom r spunde cu exemplul misionarilor anglicani i al mini trilor protestan i. Este adev rat, da sau nu, c preo i anglicani i mini tri protestan i p trund în rile s lbatice pentru a anun a acolo Evanghelia? Nu se poate nega *faptul*. Deci un om însurat poate fi misionar. Dar, zice-se, misiunea lor nu are decât aparen ele evangheliza iunii; în fond, este comer ul care-i conduce. Trebuie s fie cineva foarte imprudent pentru ca s ridice aceast chestiune a comer ului misionarilor, c ci ea ne aduce aminte numaidecât de imput rile al c ror obiect au fost Iezui ii, imput ri întemeiate, sprijinite cu probe irecuzabile, pe documente scoase din chiar arhivele Congrega iunii Propagandei²⁶¹. Dac misionarii anglicani i protestan i merit imputarea ce li se adreseaz , va trebui s m rturisim cu impar ialitate c misionarii romani cei mai celebri o merit deopotriv . Dac se poate, printre misionarii romani, cita câ iva ca virtuoi, s-ar putea cita milioane pentru care *apostolatul* nu a fost decât un pretext pentru a alerga dup avere sau dup satisfac iunea pasiunilor lor. tim c misionarii romani, i mai ales Iezui ii, au arta de a încânta spiritele prevenite prin nara iuni minunate despre misiunile lor. Se posed pentru acest subiect faimoasa colec iune de *Epistole edificatoare*. Din nefericire pentru aceste pioase în el ciuni, al i misionari romani au avut grija de a demonstra c nara iunile Iezui ilor nu erau decât ni te *roman e*; c frumoasele lor cre tin t i nu existau; c în loc de a face cre tini, se f cuser ei în i i sectatori (adepti) ai lui Confucius sau ai lui Budha²⁶².

De alt parte, poate cineva întreba unde sunt rezultatele misiunilor. De secole se spune c se evanghelizeaz toate p r ile lumii. Noi c ut m cre tin t ile ce s-au format, i nu le afl m nic ieri. Unde este dar acest mare succes ce se acord misionarilor romani din cauza celibatului lor?

Dar când ar i fi adev rat c apostolul cre tin trebuie s fie absolut celibatar, ce ar urma de aici în favoarea legii celibatului impus clerului rezident (ce st acas , în mijlocul poporului s u), care nu are decât de a purta grij de o ar cre tin , decât de a o instrui, de a o moraliza, f r a avea ca s înfrunte nici un pericol? Starea preotului misionar este cu totul alta decât a preotului în ar cre tin . Pentru ce dar s se pretind ca acesta din urm trebuie absolut s aib calit ile celui dintâi? Acesta este un sofism care nu se poate sus ine.

Dar va putea cineva g si misionari în Bisericile în care legea celibatului nu ar exista? Aceast chestiune nu poate fi rezonabil pus . Biserica greco-rus nu impune celibatul, i cu toate acestea ea are o mul ime de monahi celibatari din care poate cineva face, când va voi, misionari. Ea are, de altfel, deja un oarecare num r (de misionari) care nu asurzesc lumea de succesele lor, este adev rat, dar care au succese mai reale, cu mult mai reale decât misionarii romani. În loc de a trimite la toate ecourile buletine de pretinse victorii, dup cum fac prea adesea misionarii romani, ei lucreaz cu modestie, fondeaz cre tin t i durabile, traduc, în limbile cele mai s lbatice Sfintele Scripturi,

²⁶¹ Vezi *Histoire des Jesuites* a noastr .

²⁶² Ibid.

liturghia, rugăciuni extrase din operele Părinților Bisericii. Ei nu se dau înapoi nici dinaintea dificultăților fizice ce le prezintă și abia explorate până aici, nici dinaintea privațiunilor; și cu toate acestea, mulți dintre acești misionari ruși sunt *însurași*. Ceea ce este mai mult, femeile lor îi secondează pe lângă persoane de sexul lor, poartă grijă de Bisericile ce reușesc să construiască cu mari sacrificii; și aceste nobile femei sunt, pentru popoarele slabitate, adevărate surori de caritate.

Noi am avea multe de zis asupra importanței femeii preotului și asupra femeii preotului misionar în particular; dar nu este locul aici. Noi vom numai să opunem câteva fapte și bune raționamente la niște aserțiuni gratuite și la sofisme. Să ni se permit cu toate acestea ca să spunem că până acum nu s-a explorat de ajuns această mină de sentiment ce se află în inima femeii chemată să-și unească soarta sa cu a preotului; (în inima) acestei femei pure, pioase, care nu are să cheltuiască partea cea mai forte a energiei sale într-o luptă penibilă contra instinctelor naturii; al cărei suflet liniștit, blând și pios, poate să înconjoare casa severă a preotului în toate atragerile carității.

Femeia, în general, are o înaltă misiune socială de îndeplinit; femeia preotului are o înaltă destinație religioasă, și dacă ar forma-o cineva după cum trebuie să fie, instituțiile bastarde ale Bisericii romane, instituțiile, în care celibatul distruge sentimentul adevărat și dezvoltă zelul fanatic, instituțiile despre care se face atâta zgomot, care par atât de strălucitoare și bune din depărtare, care sunt atât de sărace și bune de aproape, aceste instituții s-ar vesteji înaintea corpului pur, instruit, zeloase, a femeilor sacerdotale. Ar regăsi cineva acolo pe acele sfinte femei, pe acele veduve, pe acele diaconese ce fură atât de utile în primele secole creștine.

Preotul, zice-se, trebuie să *instruiască* poporul, să-l *moralizeze*, să exercite în privința sa *caritatea*.

Pentru a-l *instrui*, trebuie să fie el însuși *om de studiu*; dar, pentru a fi astfel, trebuie să fie celibatar, după apologiștii celibatului.

Consecința acestui raționament, este că nu poate cineva găsi decât puțini sau nici un savant printre bisericieni însurași, și că trebuie să se găsească mulți printre celibatari. Această consecință este cea adevărată? Nu are cineva trebuință decât să-și arunce o cutitură de ochi peste istorie și peste societatea actuală pentru ca să știe în ce se învârtă. Un fapt sigur, este că toate progresele în filosofie, în știință, în arte, au ca personificațiune bisericieni *însurași*. Un alt fapt nu mai puțin sigur, este că la o sută de preoți celibatari nu va găsi cineva cinci care să fie *oameni de studiu*. Un alt fapt, este că exceptând câteva *congregațiuni* sau ordine (tagme) monastice ce străluciră, la certe epoci, prin lucrările lor de erudiți, nu întâlnești cineva în clerul celibatar decât foarte puțini bisericieni de studioși. Acești bisericieni fac excepție, și când s-ar reuni numele celor ce au dat oarecare probă de iubirea lor de studiu, acest număr va fi neînsemnat, în comparațiune cu al celor ce n-au studiat. Fără a ne urca în secole, se poate face această statistică pentru timpul de față.

Să luăm de exemplu pe Franța, care trece (în ochii lumii) căre clerul cel mai instruit, cel mai regulat. Care sunt operele științifice ale acestui cler de

la începutul secolului? Dorim, în literatura religioasă, câteva opere, nu însemnate în ele însele, dar care au făcut valvă în lumea ultramontană. Ale cui sunt aceste opere? Ale D. D. J. de Maistre, de Bonald, Laurentie etc., care sunt sau au fost bisericieni. Cine sunt aceia pe a căror direcțiune o urmează clerul în materiile politice și sociale? Bisericieni însuși. Cum printre operele celibatarilor, și nu întâlnim decât *compilațiuni* fără valoare, ai căror autori copiază fără sfial pe predecesorii lor, ca Rohrbacher, Gousset, Carriere, Jager etc., care nu au o idee a lor.

Dacă teiina există în cler, trebuie să o judece cineva după fructele sale.

Fructele sale sunt nule, deci ea nu există. Cum după această săni se spun că celibatul este un principiu fecund pentru studiu; că, fără celibat, clerul nu s-ar putea aplica la învățământ?

Noi nu negăm că clerul celibatar nu se poate glorifica cu frumoase nume. Noi nu privim celibatul ca un obstacol *direct* pentru studiu și teiina. Dar ceea ce susținem, este că căsătoria nu este un obstacol pentru studiu, și toate faptele ne dau dreptate. Vom adăuga că celibatul este *indirect* un obstacol pentru teiina, afară numai dacă (celibatul) nu este liber, împrăiat spontan, și nu în urma unei legi generale *impus*; căci celibatul *forat*, pune pe om într-o stare de neplăcere și de luptă, când nu-i aduce mii de preocupări cu care studiul și teiina nu se acomodează deloc.

Este foarte adevărat, cum o zice Cicerone, că cugetările cele înalte sunt incompatibile *cu voluptatea*, și anume pentru această rațiune ele se întâlnesc foarte rar pe la celibatarii *forați*, care, considerați în mod general, sunt *oameni de voluptate*, în vreme ce bisericieni însuși nu sunt distrași de la studiu și de la înaltele cugetări, prin uzul pur, legitim și pașnic al căsătoriei.

Apologiștii celibatului aruncă injuria cu mâinile pline miniștrilor protestanți, *mizerabililor popi*; să admitem că clerul oriental nu este instruit, (dar) clerul occidental este el destul (de instruit) pentru ca să se poată vorbi despre aceasta cu atâta suficiență? Dar, cel puțin, clerul oriental este moral, calitate ce nu o posedă deloc clerul occidental.

Să presupunem că căsătoria ar fi rațiunea care ține pe clerul oriental în ignoranță; se va putea răspunde că celibatul este rațiunea imoralității clerului occidental, și va rămâne atunci această chestiune: Este oare mai bine să ai un cler celibatar imoral și ceva instruit, decât un cler moral „ignorant”? Cât despre noi, noi am opta pentru cel din urmă.

Toată lumea tiecă „ignorantă”, prea exagerat, a clerului oriental își are sorgința cu totul într-o altă cauză decât în căsătorie; că dacă acest cler este ignorant, el posedă cu toate acestea bisericieni și a căror teiina nu are nimic a se teme de comparațiunea ce ar putea-o cineva face cu a celor mai faimoși preoți romani. Cei ce sunt în curentul spiritului ce domnește în Biserica orientală tiecă acolo se operează, sub influența circumstanțelor favorabile, o renovațiune teiinică adevărată, astfel încât se poate spera, într-un viitor apropiat, pentru Biserica orientală, un cler a cărui instrucțiune va fi egală cu moralitatea. În Rusia mai ales, această mișcare se face simțită; și în punctul unde această

Biserica este de pe acum, nu este desigur inferioară, sub raportul teologic, Bisericii Franceze, care este considerată cu toate acestea ca cea dintâi din Occident. S-ar putea chiar susține că Biserica Franceză este întrecută de cea a Rusiei. Este destul de a-și arunca cineva ochii asupra operelor ce amândouă clerurile francez și rus public; asupra studiilor urmate în colile ecleziastice, pentru a vedea dintr-o dată tot de ochi unde este superioritatea.

Dacă apologetii celibatului nu cunosc Biserica rusă, ei pot cunoaște Biserica anglicană, mult mai apropiată de dâinii. Ei bine, să se compare conștiințios operele literaturii religioase în Anglia și în Franța, și se va vedea că *clerul însurat* al Angliei este mai studios și mai instruit decât clerul celibatar din Franța.

Se zice încă că clerul însurat nu va avea niciodată curajul să predice religiunea în toată lumea fără excepție. El va ceda amenințurilor puterii temporale, prin menajament pentru familia sa. Nu cumva va zice cineva că clerul celibatar a dat totdeauna probă de o nobilă independență, și că, pentru mii de alte considerații decât cele statorii, oameni fără credință, în toate clerurile lumii occidentale, n-au călcat în picioare adevărurile religiunii? S-ar face o lungă istorie dacă ar voi cineva să raporteze toate faptele care atestă că, în diferitele Biserici, clerul celibatar s-a înjosit înaintea puterii temporale, prin ambiție, pentru iubirea de bani, pentru onoruri etc. Luptele sacerdoțiului și ale imperiului nu umplu oare analele Bisericilor occidentale? Și, în aceste lupte, câte înjosiri, cât murdară avariție, cât ambiție! Câte sacrificii făcute nu numai în detrimentul religiunii, dar până și în al celei mai vulgare onestități! Câte pete de sânge se observă chiar pe paginile acestor anale!

Să ne lăsam dar de declamații. Să aruncăm o simplă privire asupra Bisericilor din Orient, în care clerul a fost totdeauna însurat, și să ne spună cineva care este adevărul pe care s-a sacrificat această Biserică, care îi pune toată gloria sa într-o conservare cu îngrijire depozitul divin pe care apostolii și preșurii și-au transmis. Înaintea acestui fapt *incontestabil*, ce devin declamațiile insultătoare contra celestoriei care ar fi cauza tuturor relelor, și în favoarea celibatului care ar fi sorgința tuturor bunurilor. Celibatul ce se trâmbiează atât de mult n-a fost niciodată alta decât o excepție în Biserica romană; iubirea de argint și ambiția sunt, mai mult decât celestoria, cauze de înjosire pentru preot, și celibatul pe lângă acestea mai poartă încă una cu el, dorința rușinoasă de a-și satisface pasiunile, dorința care muncește pe celibatarul *forat* cu mult mai mult decât pe omul însurat, mai ales când acesta din urmă este nutrit de principiile moralei evanghelice, după cum sunt, nu numai preșurii Bisericii orientale, dar și preșurii Bisericii anglicane și miniștrii protestanți. J. de Maistre a zis că aceștia din urmă sunt profesori de morală îmbrăcați în negru și cu cravat alb. Este foarte de dorit ca oamenii îmbrăcați cu haine negre mai lungi, și al căror gât este ornat cu cravate albe sau cu rabaturi (legătură de gât dintr-o bucată de pânză ce se poartă pe piept scoasă peste haine desprinsă în două părți lungre), să predice o bună morală și mai ales să o practice, în loc de a edifica pe parohianii lor cu istorii apocrife, cu miracole false, cu superșurii, cu dogme noi și cu dinariul sfântului Petru. Noi ne vom permite

Înc de a face să se observe că poate cineva să fie foarte supus puterilor temporale, fără ca să fie servil și mai ales fără ca să împing servilismul până la sacrificarea adevărului. Preoții din Rusia și din Anglia, spre exemplu, se cred cu atât mai mult autorizați de a fi supuși, cu cât calitatea de creștin nu-i împiedică de a fi (preoții) aișii lor, și cu cât nu au în capul lor un suveran străin care să edicteze legi în contradicțiune cu acelea ale principilor ce guvernează patria lor. Pentru clerurile ce nu sunt romane, cele două puteri sunt cu desigur ire distincte, și ele nu în aleg acest amalgam al cărui personificarea este pontificatul roman. Romanistul consideră de servilism supunerea legitimă; iar noi privim pretinsa independența clerului roman ca o revoltă contra autorității legitime, în profitul unei autorități străine ce se decorează cu titluri sonore și se investește cu infailibilitate, este adevărat, dar care nu este pentru aceasta mai legitimă.

Trebuie acum să citim textual un pasaj dintr-un pamflet publicat în favoarea celibatului, spre a nu fi acuzat că mrim peste m sur obiectivul:

“*Cu ce frunte* va putea preotul însurat să recomande de pe amvon integritatea moralilor, castitatea, înfrânarea, când el însuși dă secului copii mai mult decât lui Dumnezeu? Cum va putea el să predice sinceria evanghelică, când el însuși este obligat de a se da la orice meșteug de nimic pentru a aduna bani pentru imensele trebuințe ale familiei sale? Cum se va apuca preotul însurat să inculce (altora) practica celorlalte virtuți cuprinse în neapreciabilele pagini ale Evangheliei, când el însuși le neglijează aflându-se în căsătorie?”

Astfel, căsătoria stabilită de Dumnezeu și ridicată, în Biserică, la demnitatea de mister, este o stare impură, și cel ce este însurat nu va putea predica integritatea moralilor pentru că va avea copii: Nu poate cineva să se supună marii legi dumnezeiești: *Cre-te-ți-iv-în-mulți-i*, fără a fi impudic, neînfrânat!

Astfel, preotul care își ine viaa cu lucrul mâinilor, ca sfântul Paul, nu va putea să predice sinceria evanghelică!

Astfel, este destul să fii însurat pentru ca să neglijezi virtuțile evanghelice!

Crede cineva că visează când citește atari ineptii. Nu este oare Dumnezeu primul culpabil dacă căsătoria este impură? Preotul care trăiește fără a face nimic, care primește un salariu din sudorile poporului, poate dar predica cu fruntea mai sus sinceria evanghelică decât cel ce dă poporului exemplu cu munca? Dacă consecința căsătoriei este uitarea sau neglijența virtuților evanghelice, cum se face că Iisus Hristos n-a proscris căsătoria? Cum se face că Biserica a condamnat ca *eretici* pe cei ce au insultat căsătoria?

După pasajul copiat aici mai sus, să citim pe J. de Maistre, care se crede de spirit când zice că dacă femeia preotului ar fi necredincioasă, lumea va râde de el când va predica. Foarte bine; dar nu râde lumea și când un pretins celibatar se urcă pe amvon, purtând pe spatele său un bagaj adesea considerabil de istorii scandaloase ce se repetă în privința sa, în parohia sa și în parohiile învecinate? Cât de bine ăde morala evanghelică într-o atare gură! Aceste cazuri sunt rare, va zice cineva. Pardon, nu atât de rare pe cât se zice. Numai, se

preface că nu crede, (în existența lor) pentru că are pentru aceasta motivele sale; D.J. de Maistre avea de asemenea pe ale sale pentru a zice că preotul trebuie să fie un om *absolut superior* celorlalți și pentru a face din preotul celibatar pe acest om superior. Dar apărătorii legii celibatului în zadar se ostenesc, preoții romani vor continua de a proba că ei nu sunt superiori celorlalți oameni, și că legea al cărei jug îl poartă îi face prea adesea *inferiori*.

Apologiții celibatului pretind că ar trebui să se abolească confesiunea dacă s-ar aboli celibatul. Pentru ce?

Pentru că o femeie tânără, o fată mare nu vor îndrăzni niciodată să reveleze preotului însurat “vijeliile unei inimi prea sensibile, prea afectuoase”.

Cu aceasta nu vrea să zică că se răspunde la chestiune; căci aceasta vrea să zică pur și simplu: nu este posibil de a se mărțurisi la preotul însurat, *pentru că* aceasta nu este posibil. *Pentru ce*, încă o dată, aceasta nu este posibil? Pentru că preotul însurat este dat *la îndoita ispită a amorului și a curiozității*. Este oare aceasta, întrebăm, un răspuns rezonabil? Cum într-adevăr îndrăznește cineva să afirme că preotul a căruia inimă paucă (linițită) și cretină nu mai are de a căuta afecțiuni în afară de familia sa, va fi mai mult dat tentațiunii amorului decât celibatarul *forțat*, care este om, orice s-ar face și orice s-ar zice, și care a probat foarte adesea că este om pentru că se mai poate cineva îndoii despre aceasta? Preotul celibatar *are o inimă de granit pentru a simți*, se zice. Aceasta vrea să zică a presupune aceea ce este în chestiune, sau mai bine a afirma cu semnificativ contrariul adevărului. Cine nu tie că scandalurile a căror cauză directă a fost confesiunea au făcut să se prăsească confesionalul în cea mai mare parte a Bisericii române? Cine se mărțurisește astăzi în această Biserică? O turmă de femei devotate (cucernice-mincinoase) care fac din confesiune *o rutină*, un mijloc de a conversa cu duhovnicii lor, de a vorbi despre aproapele sau despre orice alt lucru; care vin o dată sau de două ori pe săptămână la confesional și care nu sunt pentru aceasta mai bune; care adesea sunt povățuite cu totul de alt motiv decât de al perfecțiunii lor. Dacă nu ne-am teme de scandal, ce *de fapt* am avea să raportăm și care ar proba că inima duhovnicului celibatar nu este deloc *de granit* când e vorba de amor! Dar această operă este prea gravă pentru că să putem intra în asemenea detalii.

De altminteri, *faptele* sunt de fapt care vorbesc mai tare decât toate afirmațiile: nu se mai mărțurisește cineva la preoții celibatari; se mărțurisește la preoții *înșurați* în Biserica orientală. Confesiunea este privită cu dispreț în Biserica romană; ea este respectată în Biserica orientală; confesiunea nu este obiectul nici unei imputări în Biserica orientală; în Biserica romană, din contră, ea dă loc în fiecare zi la cele mai odioase scandaluri, la acuzațiuni de imoralitate.

Romanistul pare că a prevăzut această obiecțiune. Așa se aplică el de a înjosi confesiunea în Biserica orientală. El merge sub acest raport până la burlesc (glumă peste măsură). D. avva Martinet, într-un infam pamflet intitulat *Platon-Polichinelle*, pune în scenă pe un domn care face pe amabilul cu femeia sau cu fiica preotului și care a doua zi merge să *îngenuncheze cu pietate lângă grilă*. El imaginează un popor care vine să se mărțurisească pe o familie nobilă.

Este primit în bucurie unde își se dă de mâncare și bucur în abundență. Pe urmă, membrii familiei ocupă și cu jocul de cărți se lasă pe rând de joc pentru a merge ca să se mulțumescă. Fiecare spune popii două – trei cuvinte acesta de dezlegarea, după penitență recitarea unui *Tat I nostru* și a unui *Ave (Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-te)* și comedia s-a isprăvit.

Noi nu ne vom înjosi până la a combate atare inepetie. Să facem numai să se observe că D. avva Martinet a dat însuși probă fără replică că nu tia nici primul cuvânt al subiectului în care voia să se veselească atât de grațios. Fiecare ține că în Biserica orientală nu *îngenunchează* cineva pentru a se mulțumescă; că acolo nu este nici *grilă* nici confesional; că rugăciunea numită *Ave* nu este acolo dată ca penitență după cum nici *Tat I nostru*; aceste simple observații sunt de ajuns pentru a face pe cineva să aprecieze de necuviințioase și calomnioase trivialitățile, nedemne, nu numai de preoți dotați cu simțul comun, dar nici de simpli oameni obișnuiți.

Portalis, vorbind contra căsătoriei preoților, a făcut să se observe că confesiunea făcută la un celibatar care ar voi să se însoare ar avea inconveniente; nimeni nu o neagă. Dar dacă acest jurisconsult ar fi cunoscut disciplina Bisericii orientale, ar fi în eles că observațiunea sa nu are nici o valoare. Preotul, în Biserica orientală, se însoară mai înainte de a intra în hirotonie. El nu mai poate dar abuza de ministerul său pentru a-și căuta o femeie. Noi convenim fără dificultate că un preot *celibatar* ar putea abuza de confesiune într-un scop matrimonial. Dar Biserica s-a scpat de acest inconvenient obligând pe tot ecleziasticul de a se căsători mai înainte de primirea sacerdotului. Observațiunea lui Portalis nu probează dar nimic în favoarea legii celibatului, și învâțul jurisconsult dă dreptate, fără șoștie, înaltei înțelepciuni a Bisericii orientale în privința căsătoriei preoților.

Desigur, dacă am voi să ridiculizăm confesiunea așa precum se practică ea în Biserica romană, am avea amplă (întinsă, destulă) materie. Ne-ar fi mai lesne nouă de a înveseli pe lectorii noștri prin deplângerea menajului preotului celibatar, decât n-a fost lui *Platon-Polichinelle* de a ridiculiza bunele și onestele familii ale preoților însurați. Dar, o repetăm, nouă nu ne place scandalul. Să ne mulțumim de a zice că Biserica orientală posedă preoți însurați care știu face să fie onorați, și care au putut conserva credința în inima popoarelor încredințate îngrijitorilor lor.

Clerul roman cu celibatul său făcut-a tot atâtă?

Apologiștii celibatului pretind că, fără această credință nu este nici zel, nici dragoste, nici dezinteresare.

Ar trebui cineva să ignore absolut istoria clerului celibatar pentru că știu că, în decurs de secole, el nu s-a gândit decât ca să se înavească; că, prin mijloacele cele mai puține în legitime, el ajunsese a se face stăpân pe cea mai mare parte din proprietățile teritoriale; că beneficiarii, episcopii, preoții sau egumenii, nu se gândeau decât de a cheltui pe lux și pe mese (bogate) veniturile asupra cărora nu aveau dreptul decât în marginile strictului necesar; că stabilimentele de binefacere erau rare; că cea mai mare parte nu erau întemeiate de cler; că acest cler se achita atât de rău de administrațiunea acestor case ce-i

erau încredin ate, încât spitalele și ospiciile erau mai mult ni te vizuini dezgust toare decât case de caritate. Ar trebui să ignore cineva absolut istoria pentru a nu să mai toate stabilimentele de caritate și de învățământ erau datorate persoanelor care s-au torite ce dotau aceste case și Bisericele cu venituri de care clerul făcea un rău uz.

și în prezența acestor fapte necontestabile se îndrăznește să se facă din caritate apanajul celibatului. Va fi cineva cu adevărul afirmând contrariul; recunoscând că celibatul *forat* creează pentru cei ce se înrolează într-însul mii de trebuințe pe care le ignoră bunul și onestul părinte de familie; că distruge dragostea în sorgința să prin mii de preocupațiuni al căror principiu este el; că dă naștere egoismului și diseacă inima.

De unde vin încercările astăzi, resursele dragostei private? Clerul le adună, da; dar de unde le ia el? Din pungă oamenilor însurări. Dacă căsătoria nu distruge dragostea la laici, pentru ce ar distruge-o ea la preot?

Am putea chiar face să se observe că preotul cu adevărat celibatar este o excepție în Biserica română; că falsul celibatar trebuie să fie cu necesitate mai egoist decât omul însurat; am putea studia clerul român actual în viața sa intimă și să vedea la ce se reduce această dragoste despre care se face atâta zgomot. Dar n-am putea dezvolta aceste considerațiuni fără a intra în detalii scandaloase; va fi de ajuns să le indicăm într-un mod general pentru a face să se înțeleagă că ne va fi lesne de a proba că clerul însurat n-are de a se teme întru nimic, în privința dragostei, de comparațiunea ce ar putea cineva face-o cu clerul român.

Am avea multe de zis contra eroismului cu care voiește cineva să doteze clerul celibatar, considerat în mod general. Am putea stabili că dacă au fost la dânsul unii indivizi caritabili și devotați, s-au găsit de aceștia și printre medici, printre miniștrii protestanți, în toate clasele societății; că se abuzează ceva cam mult de licența de a conchide de la particular la general, atribuind unui corp întreg virtuțile câtorva dintre membrii săi. Dar noi vom face numai să se observe că nu s-a probat că devotamentul câtorva preoți a avut de principiu celibatul lor. Nu se semnalează pe fiecare zi acte de devotament din partea oamenilor curajoși pe care căsătoria nu-i împiedică de a înfrunța cele mai groaznice pericole și chiar o moarte sigură? Că celibatul *forat* nu este un obstacol direct acestui devotament, noi voios o admitem; dar, cel puțin, să aibă cineva atâta pudoare pentru ca să nu dea pe acest celibat ca pe principiul regenerativ al devotamentului, pentru că-l întâlnește cineva tot atât de bine și chiar mai adeseori la oamenii însurări decât la celibatari.

Nu merge (apologistul celibatului) până să pretindă că preotul adevărat celibatar nu este niciodată *disprețuit*! Cine nu ține cu toate acestea că, chiar în sânul Bisericii române, nimeni nu crede în castitatea preotului, și că tocmai pentru aceasta clerul acolo este atât de general disprețuit. Dar romanistul nu voiește să vadă ceea ce fiecare vede. El declamă și iar declamă, și nu se îndoiește că exaltațiunea sa febrilă, extravaganțele sale, grosolăniile sale, nu fac decât să probeze neputința sa de a apăra o lege imorală care atât de mult a vătmăț pe Biserica română.

Apologi tii celibatului o justifică afirmând că cei ce contractează obligațiunea pentru celibat lucrează în libertate. Această aserțiune este falsă. Nu ne va convinge cineva vreodată că un tânăr de douăzeci și unu de ani, crescut din copilărie în seminarii, separat sistematic de societate, pe care și l-au atașat (educatorii) ca să-l fasoneze pentru celibat, căruia și s-a prezentat ca o crimă cugetarea de căsătorire, sub pretext de castitate, care a fost nutrit în cugetarea că Dumnezeu îl chema la preoție, și că va fi pierdut pentru totdeauna dacă ar lipsi de a răspunde pretensei sale vocațiunii, nu ne va convinge cineva niciodată că un atare tânăr se va fi bucurând de libertatea sa în obligamentul ce-și ia că va observa celibatul în toată viața sa. Noi ținem foarte bine că nu se face seminariilor violență fizică; dar, în educațiunea lor, totul este coordonat a a încât să producă violență morală, și proba acestei violențe, este că cea mai mare parte dintre eclesiastici își calcă angajamentul de îndată ce se află în mijlocul lumii și sunt în stare de a compara între starea ce li s-a impus și între aceea ce ar fi trebuit ei să aleagă.

Astfel considerat cu privire la individ ca și cu privire la tot corpul clerical, legea celibatului este imorală, și Biserica romană grav s-a înclatinat de a impune-o tuturor celor ce se prezintă pentru a primi hirotonia.

Biserica romană s-a înclatinat încă, și în privința misterului Hirotoniei, pretinzând că el conferă episcopilor o putere ce nu o au, în lucrurile credinței.

Ea pretinde că episcopii, în virtutea consacrațiunii ce le este conferită, au dreptul, de împreună cu papa, de a decide infailibil în chestiunile de credință. Ea se pune astfel în contradicțiune cu sine-însăși, și, ca și, în urmarea unui vechi obicei, ea învață tradiția permanentă și universală a Bisericii este *criteriul* credinței catolice. Dacă este așa, este foarte evident că episcopii, în lucrurile ce privesc credința, au, nu un drept, ci o datorie, când o discuție se deschide de eretici asupra unei dogme revelate. **Această datorie consistă în aceea că episcopii atestă, fiecare pentru Biserica sa respectiv, ceea ce totdeauna și cu statornicie s-a crezut, ca ceva ce învine de credință, în Biserica aceasta pe care el o reprezintă.**

Pu în interesează (pe cineva) dacă episcopul este învâțat sau ignorant; dacă este sau nu elocvent; dacă raționează sau nu raționează. Știința, elocvența și logica n-au nimic de a face într-o chestiune de credință. Nu este vorba decât de a atesta *un fapt*, de a-l atesta atare precum este el în conștiință: cutare Biserice crezut-a totdeauna cutare sau cutare dogmă, ca fiind când parte din dogmele credinței? Pentru a răspunde la o atare chestiune, nu are cineva trebuință de știință, de elocvență sau de logică mai mult decât pentru atestarea existenței soarelui când strălucește el în toată splendoarea sa.

Noi nu refuzăm episcopului dreptul de a se servi de facultățile sale intelectuale pentru a discuta cu ereticii și a-i convinge că sunt în eroare; dar atunci episcopul, cu tot caracterul său sacru, nu mai este alta decât un teolog mai mult sau mai puțin capabil. Dar nu teologilor s-a dat de a reprezenta Bisericile, ci episcopilor, și, când este vorba de a răspunde pentru credința lor, un episcop ignorant valorează cât un episcop învățat; căci caracterul este

acela i, i mai demn de respect va fi acela care va atesta cu mai mult bun credin credin a bisericii sale.

S-a discutat în sinoade; dar când cite te cineva actele celor apte adev rate sinoade ecumenice, este lesne de distins ceea ce se raporteaz la discu iunile cu ereticii, de deciziunea ce trebuia s fie promulgat . Aceast deciziune era bazat pe m rturia permanent a Bisericii i nu suferea discu ie; nu se discuta dar decât pentru a r spunde obiec iunilor ereticilor contra credin ei tradi ionale.

Pân în aceste din urm timpuri, se acorda în Biserica roman , infailibilitatea episcopatului întrunit cu papa. De la sinodul din Vatican, nu mai avem de a ne ocupa de infailibilitatea episcopal care a încetat de a exista în profitul papei. Papa singur este infailibil, i dac binevoie te s se în eleag cu episcopii, fie risipi i, fie aduna i, aceasta este (o) pur condescenden din partea sa. Episcopatul nu este infailibil decât printr-însul (prin papa); episcopii nu sunt decât delega ii s i i n-au autoritate decât printr-însul.

Astfel cei din Biserica roman au c zut în dou erori contradictorii. Dup ce au atribuit episcopilor o autoritate pe care hirotonia lor nu le-o conferea, li se ia autoritatea pe care o posed din *drept divin*, i ca succesori ai apostolilor, pentru a governa Biserica.

Astfel *un abis cheam pe alt abis*.

Episcopii romani au despuiat *Biserica*, adic , societatea complet a p storilor i a credincio ilor, de dreptul s u de m rturisire în lucrurile credin ei; ei s-au constituit în *Biserica înv toare* având autoritate de a impune o doctrin *Bisericii ce se înva* , adic credincio ilor, clericilor, diaconilor, preo ilor.

i iat c ast zi papa zice pe fa : *Biserica înv toare sunt eu*, i episcopii sunt împin i în rândurile *Bisericii ce se înva* .

Astfel, Biserica roman s-a ab tut (de la s n toasa doctrin) în trei chipuri în privin a misterului Hirotoniei: ea nu tie în ce consist *materia* i *forma hirotoniei*; impune clerului s u, ipodiaconi, diaconi, preo i i episcopi, legea imoral a celibatului; atribuia odinioar episcopilor i, ast zi, episcopului Romei, cu excluderea tuturor celorlal i, dreptul de a impune doctrina Bisericii, în loc de a o primi de la Biserica .

V. NUNTA

Biserica romană, exprimându-se prin sinodul de la Trident²⁶³, a declarat că ea nu tie dacă preotul este sau nu ministrul misterului nunții, și dacă nu este el numai *martor necesar*. Astfel, când doi credincioși declară în prezența preotului parohiei lor, că se căsătoresc, ei sunt căsătoriți legitim fără binecuvântarea preotului, și, fără această binecuvântare, căsătoria lor este mister.

Alături cu această stranie doctrină, Biserica romană se arată foarte severă contra căsătoriei civile, în unele locuri, în vreme ce se arată foarte condescendent în altele, în care n-ar putea să se poarte într-alt fel fără inconvenient.

Se poate zice dar că ea nu are, în privința nunții, decât doctrine de circumstanță.

Subiectul, cu toate acestea, pare în el însuși de cea mai mare simplitate.

Nunta este un contract *natural*; acest contract este *materia* misterului, și binecuvântarea preotului îi este *forma*. Deci în urmarea acestei binecuvântări contractul natural al nunții este ridicat la demnitatea de mister al Bisericii.

Dacă acest contract este depus înaintea autorității civile pentru a-și câștiga efectele sale exterioare, această împrejurare nu poate în nici un chip să aibă vreun efect pentru mister; ea nu-i este nici favorabilă nici contrară.

Dacă, în unele locuri, căsătoria binecuvântată de preot își capătă efectele sale civile, nu este iarăși întru aceasta nici un inconvenient, de îndată ce autoritatea civilă nu vede nici unul.

Anevoie dar să-și înlege declamațiunile, câteodată furioase, ale papilor și ale episcopilor contra căsătoriei civile, dacă nu s-ar ști că ei sunt mișcați de un motiv cu totul altul decât de acela pe care îl aduc înaintea. Ei cred că cei ce s-ar căsători civil ar putea prea bine să aibă ideea de a nu mai face căsătoria religioasă.

Ar înlege cineva această susceptibilitate într-o Biserică care ar fi conservat doctrina misterului nunții *conferit de preot*; dar de îndată ce Biserica romană nu crede pe preot necesar decât *ca martor*, misterul în sine însuși subzistă fără de el. Contractul natural între doi credincioși este mister; și misterul îl voiesc ei să fie înregistrat de autoritatea civilă.

Biserica romană profesează o altă eroare în privința căsătoriei. Deși Iisus Hristos a învățat pozitiv că cununia nu se poate desface decât numai pentru cauza de adulter²⁶⁴, Biserica romană învață că, chiar în cazul de adulter, căsătoria nu se poate desface.

²⁶³ Concil. Trident. Sess. 24.

²⁶⁴ Evangel. S. Matt. C. XIX, 9.

Teologii au sleit toate icanele pentru a proba că n-ar trebui să se înleag cuvintele lui Iisus Hristos în sensul lor clar și evident. Dar aceste icane nu pot nimic contra acestor cuvinte dumnezeiești.

Căsătoria, după Evanghelie, este unitatea corporală a două ființe ce nu mai fac decât una moralmente. Adulterul rupe această unitate, o distruge. Prin urmare, în urma adulterului, unitatea matrimonială este nimicită.

Deci, de îndată ce adulterul este juridic probat, autoritatea ecleziastică trebuie să pronunțe desfacerea căsătoriei, în profitul părții inocente; căci este evident că culpabilul nu poate beneficia de grație sa.

Atare este regula urmată în Biserica catolică orientală, credincioasă spiritului și literei Evangheliei.

VI. UNGEREA BOLNAVILOR

Asupra acestui mister, doctrina Bisericii romane este aceeași ca doctrina Bisericii catolice orientale. Numai, ea, prin titlul de *Extrem Ungere*, a legitimat opiniunea după care acest mister nu trebuie să fie administrat decât în cazul de pericol al unei morți apropiate.

În Biserica orientală, din contra, s-a conservat vechea doctrină după care ungera bolnavilor trebuie să se facă simplu, în caz de boală, pentru a ruga pe Dumnezeu ca să dea bolnavului sănătatea sufletului și a corpului.

Dar s-a stabilit în Biserica romană un obicei culpabil, în administrațiunea ungerii bolnavilor: el consistă într-o uniune pe lângă misterul indulgenței plenare numită *in articulo mortis* (la vremea morții). Această indulgență este dar considerată ca un supliment la mister, superior însuși misterului, pentru că ea produce efecte superioare efectelor misterului.

Am vorbit mai sus despre indulgențe; nu avem dar de făcut decât să semnalăm acest nou abuz ce se face cu dânsese astăzi în general.

EREZII ȘI ERORILE ALE PAPALITĂȚII

RELATIV DE VIA ȘI DE VIITOARE

Biserica romană profesează că mai înainte de judecata cea de apoi și în general, cei ce mor sunt supuși la o judecată particulară, după care cei ce trebuie să fie pedepsiți sau recompensați, sunt trimiși în Iad sau în Rai pentru eternitate.

Ea pretinde, afară de aceasta, că dintre cei ce au trecut în cealaltă viață, sunt unii care n-au meritat absolut nici recompensa nici puniunea eternă. Ea îi pune dar într-un loc intermediar pe care-l numește *Purgatoriu*, unde ei ar suferi tortura focului, ca expiare (ispășire) a greșelilor lor *veniale (iertabile)*, până când vor fi satisfăcuți cu deplinătate dreptatea lui Dumnezeu. După această satisfacțiune completă, ei intră în Rai.

Sufletele închise în Purgatoriu pot primi în urare cu rugăciunile și faptele bune ale celor vii; ele pot chiar să fie scutate cu desvârșire de pedepsele lor prin aplicarea unei indulgențe plenare; căci papa pretinde că are dreptul de a acorda *indulgențe plenare aplicabile sufletelor din Purgatoriu*.

Dacă este așa, noi nu vedem cum mai poate exista Purgatoriul pentru Biserica romană, de îndată ce papa poate să scape atât de ușor sufletele ce suferă într-însul. Datoria sa ar fi de a aplica indulgențe plenare pe fiecare zi acestor biete suflete suferinde, și ar putea atât de ușor să aplice aceste indulgențe de faptele atât de ușoare ale celor vii, încât ele negreșit s-ar călători și s-ar aplica.

Purgatoriul nu există decât din voința papei. Aceasta este adevărat sub un îndoit raport: mai întâi, pentru că aceasta este o invențiune a papilor; apoi, pentru că ei l-ar putea șterge, dacă ar voi-o, prin indulgențele lor plenare.

Unii dintre teologii romani, mai învâtați, ca Bossuet, au redus cât mai mult posibil doctrina Purgatoriului, încât au adus-o foarte aproape de ortodoxie. Sinodul de la Trident le-a dat exemplul acestor reduceri²⁶⁵. Acest sinod blamează superstițiile și falsele doctrine a căror ocaziune era Purgatoriul, și reduce acest Purgatoriu la un loc în care sufletele ce sunt într-însul înute pot fi ajutate cu rugăciunile și faptele bune ale credincioșilor, și mai ales cu sacrificiul liturghiei.

Doctrina Purgatoriului este cu totul alta în practica Bisericii române. Pentru a se convinge cineva despre aceasta, poate citi nenumăratele tratate ce se publică pe fiecare zi asupra acestui subiect, cu aprobarea autorității

²⁶⁵ Concil. Trident. Sess. 25. Decret. de Purgat.; Bossuet; *Exposition de la doctrine catholique*.

ecleziastice. Va vedea acolo, în toate paginile, c suferetele condamnate la Purgatoriu, sufer într-însul foc violent; c acest foc le purific i are putere de expiare. Aceasta este, în sfâr it, ideea ce poart cu sine numele singur de *Purgatoriu*.

Dac sinodul de la Trident avea ra iunile sale de a reduce pe cât ar fi cu putin doctrina Purgatoriului, din cauza atacurilor foarte justificate ale protestan ilor, teologii care comentat oficial doctrina sa, nu observat acelea i menajamente. Citim, într-adev r, în catehismul roman, numit *al sinodului de la Trident* sau *ad Parochos*²⁶⁶, ceea ce urmeaz :

“Prin cuvântul iad, se în elege întâi locul unde sunt cei condamna i... Se mai în elege înc focul purgatoriu în care sufletele persoanelor pioase sufer în decurs de un timp determinat, pentru expierea gre elilor lor, spre a le fi intrarea deschis în eterna patrie în care nimic necurat nu intr .”

Teologii autori ai catehismului, pretind c această doctrin este întemeiat pe Sfânta Scriptur i pe tradi ia apostoleasc ; lucru ce ei nu-l probeaz , i nu spun pentru ce, c ci despre aceasta nu s-a f cut cea mai mic men iune nici în Sfintele Scripturi, nici în monumentele tradi iunii catolice.

Tot ce g sim în monumentele tradi ionale, este c suferetele defunc ilor pot primi ajutor din rug ciunile i din faptele bune ale celor vii, i mai ales din sacrificiul euharistic; pentru c aceste rug ciuni, aceste fapte bune, acest sacrificiu, excit în favoarea lor bun tatea lui Dumnezeu, în vederea meritelor singurului r scump r tor Iisus Hristos.

Dar nu se afl nicicum în tradi ie c unele suflete ar fi în vreun foc expiator. Dar, în aceasta anume consist doctrina roman despre Purgatoriu.

Biserica primar nu admitea judecat particular dup moarte; to i admiteau c judecata general ce va avea loc la sfâr itul lumii, va fixa definitiv soarta celor ale i i a celor blestema i. To i P rin ii Bisericii sunt unanimi asupra acestui punct.

În consecin , toate sufletele defunc ilor sunt *într-o stare provizorie*, pân la judecata cea de apoi. Ale sfîn ilor au o înainte-gustare din fericirea de care se vor bucura în ve nicie; ale celor culpabili sufer mai înainte de a fi condamnate pentru eternitate. Parabola s racului Laz r i a bogatului nemilostiv nu las nici o îndoial în privin a aceasta; dar soarta lor nu va fi cu toate acestea irevocabil fixat decât dup sentin a lui Iisus Hristos de la judecata cea de apoi. A teptând-o, leg turi de comuniune exist între cei vii i între mor ii care pot, ca i pe p mânt, s se roage unii pentru al ii, în mod folositor.

Pentru ca s în eleag cineva diferen a ce exist între doctrina primar i între doctrina Bisericii romane, nu va fi nefolositor de a le reduce i pe una i pe alta la câteva propozi ii foarte clare:

Doctrina Bisericii primare poate fi astfel formulat :

1. Dup moarte sufletele sunt în st ri diferite dup faptele bune ce au f cut, sau dup gre elile ce au comis;

²⁶⁶ Catech. ad Paroch. P. I. Art. 5, §§ 45.

2. Aceleași relații de comuniune există între viii și morții, ca între cei viii și pășii;
3. Ei pot să se roage mutual unii pentru alții; astfel încât sfinții se pot ruga cu folos pentru cei viii, și cei viii se pot ruga cu folos pentru cei ce nu ar fi murit justificându-i. Sacrificiul euharistic poate mai ales să le aplice meritele lui Iisus Hristos.

Credința Bisericii romane poate fi formulată în modul următor:

1. Afară de cer unde sunt sfinții cu Dumnezeu, și de iad unde suferă cei condamnați, este un loc numit purgatoriu unde sunt sufletele aceluia care nu au meritat condamnarea, dar care aveau să se expie în momentul morții;
2. În acest loc, sufletele suferă chinuirea focului, și suferințele lor sunt expiatoare, le purifică, și le face să satisfacă dreptatea divină;
3. Rugăciunile și faptele bune ale credincioșilor, și sacrificiul liturghiei pot ajuta pe sufletele din purgatoriu;
4. Papa le poate aplica indulgențe chiar plene.

Această simplă apropiere a celor două doctrine este de ajuns pentru a face să se înțeleagă diferența dintre dănașele.

În sprijinul erorilor Bisericii romane, noi putem nu numai, să ne întemeiem pe *catehismul roman* sau al sinodului de la Trident, dar și pe un canon al sinodului de la Florența ce se consideră ca ecumenic în Biserica romană. Într-adevăr, acest sinod a decretat că “sufletele aceluia care au murit înainte de a fi făcut satisfacere prin demne fructe de penitență sunt purificate după moarte prin pedepsele purgatoriului... *Animos poenis purgatorii post mortem purgari.*”

Istoricul autorizat al sinodului de la Trident, cardinalul Iezuit Pallavicini, tratând chestiunea purgatoriului, declară *eronat* și *absurd* doctrina unor scolastici din evul mediu, care se apropia mult de doctrina Bisericii primare²⁶⁷. El nu-și face cea mai iluzioasă afirmație asupra atenuărilor sinodului de la Trident, și le completa precum a făcut-o catehismul aceluiași sinod.

În urmarea erorii sale asupra stării definitive a sufletelor dreptilor și a celor blestemați, îndată după moarte, Biserica romană a admis alte două erori: una care consistea întru a zice că dreptii se bucură de vederea fericitului; a doua, că papa poate decreta că cutare persoană care a fost virtuoasă pe pământ este admisă în cer, ceea ce se numește canonizarea.

Papa Ioan al XXII-lea²⁶⁸, într-o bullă faimoasă, dată *ex cathedra* și cu solemnitate, decisese, oarecum aducându-și aminte de doctrina ortodoxă, că vederea fericitului nu ar avea loc decât după judecata cea de apoi, când soarta dreptilor va fi irevocabil fixată prin decretul Judecătorului suveran, Iisus Hristos.

Dar succesorii săi au condamnat solemn și egalmente *ex cathedra*, doctrina lui Ioan al XXII-lea.

Infailibilitatea n-a fost totdeauna de acord.

²⁶⁷ Pallavicini. *Histoire du Concile de Trente*, cartea I. C. 8.

²⁶⁸ Ioan XXII, papa între 1316 – 1334, la Avignon.

O dată eroarea vederii fericite imediate adoptată, papii i-au acordat dreptul de a impune lui Dumnezeu sfinții, canonizându-i. Papa îi atribuie de asemenea o autoritate directă asupra drepturilor, ca și asupra sufletelor din purgatoriu. El ridică pe unii la vederea fericită prin canonizările sale; scapă pe alții prin indulgențele sale!

De altminteri n-a ridicat actualul papă pe însuși sfânta Fecioară decretând Nemaclata ei Concepțiune? și nu pretind teologii romani pe fiecare zi că această decizie a fost un grad mai mult de glorie pentru sfânta mamă a lui Dumnezeu? N-a îndrăznit printr-însul Newman, un teolog autorizat, să zică că, prin acest decret, Treimea a devenit mai perfectă?

N-ar putea cineva crede asemenea erezii, asemenea absurdități, dacă nu s-ar imprima în toate zilele cu autorizarea papei și a episcopilor.

PAPALITATEA
SAU
MAREA EREZIE OCCIDENTAL

Ereziile, erorile și inovațiile ce au murdărit Bisericile occidentale din secolul al IX-lea (încoace), n-au emanat toate de la papalitate ca dintr-o sorginte coruptă. Dar papalitatea este care le-a dat caracterul lor de instituție sau de doctrine occidentale, învârtându-le, aprobându-le, propagându-le și chiar impunându-le, la trebuință, tuturor Bisericilor care ar fi, uneori, bune intenționate pentru menținerea sau apărarea ortodoxiei.

Deci dar cu dreptate o facem noi să poarte responsabilitatea tuturor erorilor din Occident.

Astăzi, nu numai nu se contestă că papalitatea a avut o influență atotputernică asupra Bisericilor latine; dar se autorizează cineva din această atotputernicie pentru a afirma că ceea ce ea a făcut a fost totdeauna bine; că în virtutea unui privilegiu divin, ea nu se poate înclina; că este destul ca ea să decreteze o doctrină, pentru ca această doctrină să fie cu necesitate adevărată.

Trebuie să răspundem acestui subterfugiu.

Pentru a răspunde, ne vom ocupa de a combate opera ce se poate considera ca punctul de plecare al papismului modern, cartea intitulată : *du Pape, (despre Papa)* de comitele Joseph de Maistre. La atâtă preșe s-a ridicat acest om și operele sale, încât este bine să facem ca să se aprecieze, după cum merită, acela care a căpătat cea mai funestă influență în Bisericile occidentale.

Combătând această carte, vom proba că nu se pot pune sub scutul autorității papale erori pentru a face dintr-însele adevărați; **ca această autoritate este ilegală**; că ea însuși a probat nelegitimitatea sa prin erorile sale; că în loc de a o accepta ca pe o instituție divină, trebuie cineva să o lepede ca pe o instituție funestă și anti-evanghelică.

Combătând faimoasa carte a comitelui J. de Maistre, noi vom combate pe toate acelea ce nu i-au fost decât slabele ei imitații.

I.

Au fost, în puterea papalității, două faze bine distincte.

În decursul primelor nouă secole ale Bisericii, papa nu era decât episcopul Romei și nu avea jurisdicție decât asupra Bisericilor ce se aflau în provincia a cărei capitală era Roma.

După secolul al IX-lea, împrejurări în detaliul cărora nu vom intra pentru moment, investiră papalitatea cu o putere spirituală și temporală asupra Occidentului. De atunci, episcopii Romei se siliră de a face să se considere această îndoită putere ca un drept nedespărțit de demnitatea lor, și îndură astfel

na tere opiniunii ce se nume te *ultramontanism*, i care nu a fost neted formulat decât în secolul al XVI-lea.

De la această epoc , to i catolicii inteligen i au protestat contra sistemului de absolutism papal; dar oameni servili i ambi io i l-au sus inut din interes, i au format o partid care nu se d înapoi dinaintea nici unei absurdit i pentru a sus ine erorile sale.

Va crede cineva c din zilele noastre a ajuns această partid s - i fac o mul ime de adepti, care au exagerat pân la absurd sistemul ultramontan?

Gra ie ne tiin ei aproape generale de dreptul canonic i de teologie, *ultramontanismul* face pe fiecare zi progrese noi.

Cu adev rat *romanii* no tri î i aleg bine timpul lor pentru a încerca de a implanta doctrine pe care secolele trecute le-au repudiat; doctrine care au f cut s - i piard Biserica jum tate din fiii s i! Ce! În zilele noastre când inteligen a face atâtea nobile cuceriri; când ra iunea î i m re te domeniul s u într-un chip atât de surprinz tor, s vin cre tini i s exalteze ni te doctrine scuiplate, chiar în secolele cele mai obscure ale evului mediu? Când o institu iune este sus inut prin mijloace diametral opuse tendin elor, spiritului unei epoci, ea trebuie cu necesitate s cad . Institu iunile sunt f cute pentru oameni, ele trebuie, prin urmare, s se armonizeze cu gusturile popoarelor. Legea progresului, sau, dac voie te cineva, de transformare, este unul din principiile fundamentale ale umanit ii. Biserica, depozitar a adev rului i stabilit pe baze divine, nu poate suferi f r îndoial modifica iuni esen iale. Ea, de altminteri, nu are trebuin de dânsese, în ceea ce prive te partea care-i vine de la Dumnezeu; sub acest raport, ea va fi totdeauna în armonie cu toate progresele posibile ale spiritului uman i ale societ ii; dar Biserica, care dintr-o parte se ine de Dumnezeu, se ine dintr-alta de om; dar, trebuie cu grij s disting cineva în ea ceea ce este divin i ceea ce este uman; c ci *ceea ce este uman trebuie s se modifice dup circumstan e*. Cei ce se glorific cu titlul de *romani*, viseaz stabilirea universal a absolutismului papal i-l admit pân în ultimele sale consecin e. Nu numai c ei concentreaz toat Biserica în papa, dar gratific liberal cu privilegiul de infailibilitate pe ni te simple congrega iuni, i se încearc s fac din p rerile acestor congrega iuni atâtea legi generale pentru Biseric . Neo-ultramontanismul las dar cu mult înapoia lui pe Bellarmin i pe acei vechi ultramontani care credeau pe papa infailibil, dar care puneau acestei prerogative ni te condi iuni care i-ar face s fie condamna i de *romanii* no tri moderni ca gallicani. Ei ar striga foarte tare c este erezie, dac ar auzi ast zi pe înv atul i virtuosul cardinal Contarini²⁶⁹ repetându-le ceea ce zicea lui Paul al III-lea²⁷⁰.

“Este *idolatrie* a pretinde c papa nu are nici o alt regul decât voin a sa pentru a stabili i pentru a aboli dreptul pozitiv. Legea lui Hristos este o lege de libertate, i ea opre te o servitute atât de grosolan , pe care luteranii aveau toat dreptatea de a o compara cu captivitatea Babylonului. Poate cineva numi

²⁶⁹ Contarini, de Composit. ap. Rocabert. Biblioth.

²⁷⁰ Paul III, papa între 1534 – 1549.

guvern mânt aceea ce nu are ca regul decât voina a unui om? Un pap trebuie să tie că el își exercită autoritatea sa peste oameni liberi.”

Astfel raiona un cardinal în secolul al XVI-lea. Astăzi, nu numai că se abjur liberalismul lui Contarini; dar nu se mai poate nici măcar ultramontanismul lui Bellarmin. Nu se mai admite, cu acest teolog, că un pap ar putea fi eretic și depus de Biserică. **Se face din papa un Dumnezeu**; și ultramontaniilor noștri moderni ar zice voioși, cu Champvalon, că papa are mai mult putere decât Iisus Hristos.

Nu este oare o datorie riguroasă pentru tot creștinul de a se ridica cu energie contra unor atari nebunii, de care ar voi cineva să facă pe Biserică responsabil?

Principalmente asupra naturii autorității în Biserică s-au abătut de la adevăr ultramontaniile. Ei atât de mult au falsificat ideile, încât este necesar de a le aduce aminte adevăratele principii asupra acestui punct.

Iisus Hristos ne-a dat despre natura și exercițiul autorității, învățăminte pe care unii prea mult s-au aplicat să le uite. Citim în Evanghelia după Matei²⁷¹:

“Domnii na iunilor domnesc peste ele, și cei mari exercită asupra lor puterea. Iar între voi nu va fi așa. Cel ce între voi vrea să fie mai mare, să fie vouă ministru (slujitor); și cel ce între voi va fi să fie întâi, să fie vouă serv (slig); precum și Fiul omului nu a venit să se servească, ci să se servească, și să-și dea viaa sa răscumpărare pentru mulți.”

Astfel, după Iisus Hristos, domnirea nu trebuie să se confunde cu *autoritatea* în Biserică sa. Omul nu trebuie să fie supus în inteligență sa decât lui Dumnezeu, și *nimeni* făcând dânsul nu trebuie să ia titlul de *învățător*²⁷². Autoritatea în Biserică, în loc de a fi o *domina iune*, nu este alta decât un *serviciu* social, un *minister*²⁷³ a cărui prim condiție este devotamentul absolut al individului către societatea spirituală căreia el este *minister*.

Autoritatea ecleziastică este dar obligată de a îndepărta de la ea tot ce ar putea-o face să se confunde cu *despotismul*. Un despot mitrat este un monstru: este Belial așezat pe tronul lui Dumnezeu. Se află cu toate acestea în sânul Bisericii mulți demnitari care sînt în eleagă creștinețe misiunea ce le este încredințată? Noi ne mulțumim de a pune chestiunea, lăsând grija de a răspunde aceluia care, având autoritate în Biserică, în alegerea Evangheliilor pot chema pe ceilalți la dreptate și la adevăr. **Dacă se vor găsi de aceia care, în loc de a fi exemplu turmei lor, domină peste dânsa ca peste o moștenire²⁷⁴ unii ca aceia exercită autoritatea pînă la te; și ei procedează cu violență, aceea ce este caracterul autorității pînă la te, în vreme ce autoritatea ecleziastică se exercită fără sil, cu grabire, după Dumnezeu, cu dezinteresare și fără constrângere²⁷⁵ ca un serviciu și ca un minister.**

²⁷¹ Matt., c. XX, V.25 și urm. – Luca, Evang. C. XXII, V. 25 și urm.

²⁷² Matt., XXIII; 8, 10. – Jacob. III; 1.

²⁷³ Matt. XXIII; 11 și XX; 26. – Luc., XXII; 26.

²⁷⁴ Petr. Epist. I Cap V. vers. 3.

²⁷⁵ Petr. Epist. I Cap V. vers. 2.

Iată pe ce baze trebuie să fie întemeiat autoritatea ecleziastică, în *exercițiul ce-i este propriu*, adică în dreptul ce ea a primit de la Iisus Hristos de a face legi pentru bunul guvernământ al societății creștine. Trebuie cu mult luare aminte să se distingă acest *drept* pe care-l posedă autoritatea ecleziastică de a governa societatea creștină, pe acela pe care ea îl are de a defini dogma creștină. Această distincțiune este esențială; și, din cauză că n-au făcut-o, o mulțime de scriitori au căzut în erori foarte pernicioase. În legile ce stabilesc autoritatea ecleziastică, trebuie să se dea ascultare, pentru că ea are *dreptul* de a le face; dar *nu este infailibil* în stabilirea acestor legi, pe care trebuie să le modifice după timpuri și împrejurări.

În definițiunea dogmei creștine, ea nu procedează *cu chipul de autoritate, ci de declarațiune*; și în această declarațiune ea este infailibilă, numai dacă se mulțumește de *a afirma credința catolică*; într-adevăr episcopii nu sunt chemați de a se pronunța în mod infailibil decât în cazul în care ei au de a confirma credința catolică a Bisericii relativ de cutare sau cutare fapt dogmatic sau moral, ce face parte din depozitul sacru al revelațiunii. În afară de aceea, nu mai este autoritate infailibilă, și noi nu vedem, în Biserică ca aiurea, decât niște borboraie ce guvernează o societate prin mijloace pe care ei le găscăseră îndoielnic și bune, care pot cel puțin să le pară astfel, și care pot fi (și au) în împrejurările în care ei le întrebuintează, dar care, cu toate acestea, au trebuință de a fi modificate pentru a fi în armonie cu trebuințele popoarelor.

Ultramontanii nu fac, în exercițiul autorității ecleziastice, această distincțiune, care n-a scăpat cu toate acestea (din vederea) marilor teologi occidentali; ei nu văd decât autoritatea în general, pretind că nu poate merita cineva titlul de catolic decât împingând-o până la ultimele sale limite. Noi nu împărtășim această opinie, și credem că această autoritate nu va fi decât și mai respectată dacă se va circumscrie în marginile dincolo de care dreptul său ar putea să fie contestat.

Astfel: autoritatea ecleziastică are dreptul de a face legi, și este o datorie din partea credincioșilor de a da ascultare acestor legi, cu toate că le face, autoritatea nu este infailibilă; și, în orice societate, este lucru de primă necesitate de a asculta fiecare de o autoritate legitim constituită, dacă nu vrea să vadă această societate dizolvându-se.

În ceea ce privește depozitul revelațiunii, Biserica, adică societatea creștină reprezentată prin eșii săi legitimi, decide numai o chestiune de fapt, când este chemată să formuleze o deciziune. eșii Bisericii nu impun modul lor de a vedea, nu ridică la dogmă opiniunea lor, ci ei afirmă numai că cutare sau cutare punct dogmatic sau moral a fost totdeauna și pretutindeni admis ca revelat.

Astfel omul, în domeniul inteligenței, nu recunoaște în realitate decât pe Dumnezeu de învâtor. În afară de adevărurile revelate, el își conservă toată libertatea sa, și este o impietate de a îndrăzni cineva să atenteze la această libertate pe care Dumnezeu a scris-o în inima fiecărui om, ca caracterul necesar și sacru al oricărui ființământ inteligent. Fără libertate, fără nobilă independență de orice altă autoritate decât de a lui Dumnezeu, în domeniul cugetării, omul nu ar

mai fi om; conștiința sa și rațiunea sa să-și anuleze; el n-ar fi mai mult decât o ființă pasivă, pe care autoritatea ar forma-o după imaginea sa, o lespede pe care autoritatea ar scrie principiile sale. N-a fost astfel scopul lui Dumnezeu când a creat pe om. De la creșterea omului, a fost necesar ca Dumnezeu să vină în ajutor prin *Cuvântul* și inteligența întunecată a omului, dar el nu a distrus această inteligență, și astfel activitatea sa un vast domeniu în care ea se poate exercita în toată libertatea.

Marii scriitori ai antichității creștine au în ele perfect drepturile rațiunii umane, cu toate că au respectat pe ale autorității. Să citească cineva tratatul despre *Prescripțiuni* al lui Tertulian, sau *Avertismentul* sfântului Vincent din Lerini; va afla într-însele toată doctrina ce am expus, dar va căuta în zadar în ele principiile emise de ultramontani. Autoritatea, așa precum noi am definit-o, este aceea ce a fost recunoscută de toată antichitatea creștină.

Credința, întemeiată pe o atare autoritate, este cu adevărat aceea supunere *rațională* pe care o cere sfântul Paul de la tot credinciosul: *Rationabile obsequium*. Prin aceste două cuvinte, Apostolul exprimă pe cele două condiții necesare adeziunii oricui ființă inteligentă; *supunerea* către o autoritate legitimă și care nu există nici în societate intelectuală și nici în societate exterioară, și *rațiunea* și care nici o adeziune nu poate fi inteligentă, nu poate fi prin urmare demnă de om.

Să comparăm cineva această noțiune a autorității eclesiastice cu aceea pe care o caută și o răspândește ultramontaniștii noi, și va vedea că este atât de diferențiată între ele cât între rațiune și nebunie, între supunere și servilism.

Cu toate acestea despre utorii rațiunii umane, care par că au răchit (pism) pe inteligență, se pretind (c) sunt) singurii buni catolici. Frumos omagiu cu adevărat dau ei Bisericii punând, ca primă condiție de adeziune la dogmele sale, abnegația rațiunii! Rațiunea, ca și religia are pe Dumnezeu de autor; nu poate prin urmare să fie contradicție între ele. Fără îndoială, omul se răstăce adesea în cugetările sale, dar este oare acesta un cuvânt pentru că să negăm rațiunea și drepturile sale? Ar trebui atunci să negăm conștiința pentru că omul se răstăce în sentimentele sale și face mai adeseori răul decât binele. Cu toată răstăcirea morală a omului, conștiința sa și drepturile sale sunt incontestabile; tot asemenea este și cu rațiunea. Omul poate să se piardă în mijlocul erorilor și al prejudiciilor, rămân totdeauna în fundul sufletului și adevăratele prime care formează într-înși *o conștiință intelectuală*, după cum marile principii morale îi formează *conștiința sa morală*. După cum este armonie între principiile ce fac baza conștiinței morale a omului și principiile morale ale Evangheliei, de asemenea este armonie între dogmele evanghelice și primele principii intelectuale ce constituie rațiunea. A izbi aceste principii, a lovi rațiunea în libertatea sa și în drepturile sale, a pune abnegația rațiunii ca bază a credinței, această vrea să zică să pazească autoritatea religioasă, a face Bisericii un război cu atât mai de temut, cu cât îl face cineva, zice-se, pentru a o apăra și a o salva.

Noi voim să credem că ultramontaniștii nu sunt cu dinadinsul inamici ai Bisericii; dar, în adevăr, ei nu ar face mai bine, dacă ar fi întreprins contra ei un

r zboi ipocrit, dac ar fi jurat de a o distruge ar tându-se c o servesc. Noi nu ezit m de a o spune c dac vreodat Biserica a avut de sus inut o lupt periculoas , apoi aceast lupt este cu adev rat aceea ce-i f cu, f r a o ti poate, p rtinitorii exagera i ai absolutismului papal.

S se urce ultramontanii la sorgintea cre tinismului, i vor vedea c atunci totul era întemeiat pe caracterul *catolic* sau de universalitate; c nu se face nici o men iune despre aceast infailibilitate episcopal sau papal pe care ei o pun ca baz a sistemului lor anticatolic, anticre tin. Ar zice cineva c ultramontanii resping acest titlu de catolic care face gloria noastr ; c ci ei încearc de a face s degereze în partit , în coterie, aceast Biserice cre tin a c rei glorie i for a fost totdeauna *universalitatea*; de a circumscrie în strâmta provincie a Romei aceast frumoast Biserice care a tiut pân aici s se fac tuturor toate, s se acomodeze cu obiceiurile na iunilor pentru a le câ tiga pe toate la Iisus Hristos.

S aprofundeze cineva istoria primelor opt secole ale Bisericii, i nu va g si nici o prob în favoarea sistemului papal. To i doctorii nu vorbesc decât de autoritatea *catolic* sau universal a *Bisericilor*, când este vorba s pun un cap t discu iunilor relative la doctrin ; *sinoadele ecumenice* unde fiecare episcop este convocat, unde un mare num r vin s atesteze credin a Bisericilor lor, sunt singurele recunoscute ca *martore* i *interprete* infailibile ale revela iunii. În scrierile numeroase, în faptele str lucite ce umplu aceste opt secole din istoria cre tinismului, papi tii nu pot culege decât câteva cuvinte vagi, f r importan , ce nu au valoare pentru dân ii decât separate de contextul lor. Spre desp gubire, ei g sesc (probe) în *falsele decretale* i în scrierile papilor din evul mediu. Trebuie s m rturisim c regulile logicii i ale sim ului comun sunt r sturnate, dac , pentru a cunoa te constitu ia adev rat a Bisericii cre tine, trebuie s prefere cineva istoriei întregi a primelor opt secole, ni te scrieri de o autenticitate cel pu in contestabil , sau aser iunile unor papi, ridica i prin împrejur ri la culmea unei suveranit i temporale i absolute; interesa i de a face s se prezinte aceast suveranitate ca una din prerogativele demnit ii lor spirituale.

II.

Cartea D. J. de Maistre, intitulat *du Pape*, ap ru pentru prima oar la Lyon, în 1819. Publica iunea sa fu privit ca un eveniment de b rba ii care erau atunci, în pres , efii partitei regaliste i religioase. D.D. de Bonald i de Lamennais, în *le Defenseur*; D. O'Mahoni în *le Drapeau blanc*; D. Picot în *l'Ami de la Religion et du Roi*, adresar elogiile cele mai m guloare autorului i operei sale. Anevoie se poate în elege acest entuziasm din partea unor scriitori ce treceau de sus in tori ai tronului precum i ai altarului. Într-adev r, ultramontanismul D. de Maistre conduce direct i cu necesitate la r sturnarea tronurilor. Mariana a pus întru aceasta principiile, i el a extras consecin ele în

faimoasa sa carte *du Roi*. Ceilalți teologi iezuiți, ca Santarelli, Becan, Eudemon-Jean, Suarez și sute alții au raționat ca el. Pentru dânilor, papa este suveran unic, absolut, universal; împărații și regii nu sunt decât locuitorii săi, revocabili după voință, și demni de moarte dacă ei și se împotrivesc. Într-o împrejurare dată, papa are dreptul de a trimite un legat pentru a governa un regat în numele său, de a numi un locuitor pentru a comanda trupele și a executa ordinele sale pentru a detrona pe regele care nu este mai mult decât un tiran de îndată ce și se împotrivesc, și a ascuți pumnalul unui asasin care poate fi răscălat și se socoti crimă să ucidă pe tiran.

Ultramontanismul fu astfel pus în acțiune în timpul Ligii. Legatul Caietan se dădu ca reful Franței; Guise fu numit locuitor al papei; tronul Franței fu privit ca vacant, și Jacques Clement, asasinul lui Henric al III-lea, fu declarat de Mariana *eterna onoare a Franței*.

Iată ultramontanismul. Totul se înlănțuie în acest sistem, și D. D. de Bonald, de Lamennais și de Maistre, fiindcă deodată regalismul și ultramontanismul, au probat că nu aveau să tragă consecințele din principiile ce puneau. Teologii iezuiți au fost mai conștienți; și vechea magistratură era regalistă mai inteligentă când își urma reavăguros și pe dânilor și pe sistemele lor.

D.D. de Bonald, de Lamennais și de Maistre nu fură pentru aceasta mai puțin priviți ca cele trei genii tutelare ale tronului și ale altarului; de când cartea *du Pape* a văzută lumina, aceste trei nume fură încoronate de o aceeași aureolă, de formă Treimea ultramontană.

Editorii D. de Maistre nu așteptaser aceste elogii pentru a face din autorul lor un om providențial, și a-i atribui mai mult geniu decât nu posedaser cu toții împreună scriitorii religioși de la începutul cretinismului. “Nu ni se pare, zice ei, să fi venit încă în mintea vreunui scriitor ca să caute până în ultimele sale ramificațiuni, influența exercitată de suveranul pontific asupra formării și menținerii ordinii sociale, precum și de a pune în toată lumina sa importanța acestei puteri pentru a restabili civilizațiunea pe adevăratele sale baze, astăzi când un geniu răufăcător le-a zdrobit și le-a dizlocat. *Nimeni încă*, precum ni se pare, *nu considerase pe papa ca reprezentând el singur cretinismul întreg.*”

Aceasta vrea să zică a declara că D.J. de Maistre a avut mai mult pe trundere decât toți scriitorii, fie galicieni, fie ultramontani, care discuta drepturile și prerogativele papalității. Cu toate acestea Biserica a posedat destui istorici erudiți, teologi abili, filosofi profunzi, pentru a cunoaște papalitatea în esența sa ca și sub diversele sale raporturi. Dacă nici unul dintre dânilor n-a descoperit orizonturile semnalate de D. de Maistre, și n-a făcut din papa *religiunea vizibilă*, precum o zice încă editorii săi, trebuie să conchidă cineva dintr-aceasta că D. de Maistre a fost mai clarvăzător, sau că el a luat himerele drept realitate? În loc de a face dintr-însul un scriitor providențial predestinat pentru a face noi descoperiri în domeniul teologiei, nu l-ar putea cineva semnală ca pe un novator periculos, ca pe un iluminat, care lua iluziunile sale ca pe atâtă revelațiuni de sus?

Trebuie să m rturisim că aceasta este o opinie singulară care formează baza întregului sistem teologic al lui D. de Maistre. A identifica *pe un om* cu o societate al cărei caracter esențial este *universalitatea*; a face din acest om însuși *religiunea*: nimeni încă nu cugetase la una ca aceasta. Editorii au dreptate când fac această m rturisire; curtea de Roma însuși, deprins cu atâtea stranii exagerațiuni în privința papei, fu pus în mirare de această opinie. Însuși D. de Maistre o m rturise te. În 11 Decembrie 1820, el scria lui *de Place*: “La Roma, n-au în eles această operă (*du Pape*) la prima cutur de ochi; dar a doua citire mi-a fost cu totul favorabilă. Ei s-au MIRAT foarte de acest NOU SISTEM, și anevoie în eleg cum se poate propune Romei *vederi noi* asupra papei. Cu toate acestea, trebuie să vină (ei) la aceasta. Se poate întâmpla ca a doua edițiune să fie dedicată papei; acest punct nu este încă decis²⁷⁶.” și nici nu s-a decis. Romanii *Mirați de noul sistem și de noile vederi*, nu îndrznir să ia responsabilitatea acceptând o dedicațiune oficială. Dar trebuiau să vină la acest nou *sistem*; noi îl vedem astăzi predicat ca adevărata doctrină catolică; și curtea de Roma este atât de zeloasă pentru dânsul, încât ea consideră de eretici și schismatici pe cei ce-și permit de a-l lepda și de a-l combate. Steaua lui Bellarmin s-a întunecat; Mariana și Santarelli sunt eclipsați. Marele teolog al curții de Roma este astăzi D. de Maistre; și noul său sistem a înlocuit, nu numai vechea *doctrină catolică*, dar și ultramontanismul din secolul al XVI-lea.

Când a citit cineva cu atențiune c r ile ce au ridicat atât de sus pe D. de Maistre în spiritul *Romanilor*; când a controlat citațiunile sale, când a redus la justele lor propoziții frazele sale umflate, când au judecat cu liniște declamațiunile sale zv p iate, are dreptul de a se mira de succesele sale. Pentru noi, tonul de am r ciune și sume ie care-l distinge, dogmatismul său, manierele sale hot ritoare, superbe și dispreuitoare, raionamentele sale bizare, toanele (capriciile) imaginațiunii sale vagabonde, spiritul său paradoxal și fantastic, în fine ignoranța sa de fapte și erorile sale calculate în citațiuni, ne-au dat cea mai s rac idee despre autorul c r ii *du Pape*. Noi nu-i contestăm nici verva nici limpeziciunea stilului, nici oarecari idei juste, împrețiate aici coala în operele sale. Dar calitățile sale pot r scump ra pe defectele sale? Când tratează cineva subiecte grave; când voie te și expun drepturile și raporturile papalității, oare tiința și în elepciunea nu sunt necesare, și se pot ele înlocui prin sarcasme? Preciziunea nu are oare mai mult valoare decât această exagerațiune canonizată (sfinită) de D. de Maistre sub numele de *minciuna oamenilor onești*? Oamenii onești nu mint nici prin exagerațiune nici altminteri. Ei se în în adevăr care este *unul*.

D. de Maistre avea un motiv puternic de a înnobila exagerarea, dar verva sa *despotice*, precum zice D. avva Lacordaire²⁷⁷ nu va putea face să se primească acest paradox: că un om onest poate minți, numai aceasta să fie prin exagerare; cu toate acestea, D. de Maistre l-a pus în practic în toate operele sale, și mai ales în aceea pe care noi o vom combate. Exagerarea îi este

²⁷⁶ Lettre iedite publiee par M. Cullombet. Lyon 1813.

²⁷⁷ Lettre sur le sint-siege.

caracterul cel mai limpede desenat, cu orgoliul ce pare a fi inspirat pe autor de la prima pagină a cărții sale *du Pape*.

Voie te cineva să știe pentru ce a întreprins el această operă? Pentru clerul nu avea bărbat destul de instruit pentru a o face. Clerul a fost decimat prin revoluțiune, zice el²⁷⁸, el este absorbit de lucrările servirii; clerul cel nou n-a moțenit țiin a celui vechi: “Cine știe dac, înainte de a se urca către patria sa, *Elizeu* i-a aruncat cojocul său, și dac ve mântul sacru a putut fi luat de jos îndat?” Fraza ar fi fost atât de frumoasă când D. de Maistre n-ar fi dat o probă despre ignoranța sa în privința istorisirilor biblice. Nu trebuie să fie cineva foarte învățat pentru ca să știe că Ilie fu care lăsa discipolului său Elizeu cojocul său cu spiritul său profetic pe care (acest cojoc) îl simboliza. Dar noi vom da peste multe alte probe despre țiin a D. de Maistre. Deci dar pentru că D. de Maistre se credea mai învățat decât toți membrii clerului catolic se decise să publice cartea sa *du Pape* pentru a apăra religiunea; cu toate acestea, Biserica Franței ca să nu vorbim decât de dânsa, singura care fu decimat în decursul revoluțiunii, posedă încă în 1819 destui veterani de ai clerului vechi; corpul episcopal numără teologi distinși; și, spre a nu cita decât unul, D. de la Luzerne putea tot atât de bine ca D. de Maistre, să apere Biserica contra inamicilor săi. Am putea numi un mare număr de membri de ai vechii Sorbone care erau încă în viață în această epocă, și care nu erau atât de absorbiți de grijile ministerului (servirii) încât să nu poată pune țiin a lor teologic în serviciul Bisericii. Dar doctorii din Sorbona și vechii episcopi n-aveau destul geniu pentru ca să descopere *sistemul nou* al D. J. de Maistre; M. de la Luzerne apăra cele patru articole din 1682, în loc de a face din papa *creștinismul întreg* sau *religiunea vizibilă*; Biserica ar fi pierit dar dac Providența n-ar fi inspirat pe D. de Maistre să se arunce în luptă cu *vederile sale cele noi*. D. de Maistre (singur) se dă pe sine ca *inspirat*. Că aceasta este ceva modest, dar contestabil, nimeni nu se va îndoii. El declară dar că, sub impulsivitatea acestei inspirațiuni, înainta, contra inamicilor religiunii pentru a proba: “că fără suveranul pontific nu este adevărat creștinism, și că nici un om onest creștin, desprins de dânsul, nu va semna pe onoarea sa (dac are ceva țiin) o profesiune de credință cu claritate descrisă.”

Deci, dac nu este cineva unit cu papa, cu această unire descrisă de D. de Maistre în cartea sa, nu poate fi nici om onest nici creștin, ci numai un ignorant și un sceptic. Ai să strigi poate că aceasta este ceva paradox, dar D. de Maistre decide că învățarea îi *n-au dreptul să strige*. Deci, după dânsul, tu ești un ignorant dac conțetești propoziția sa.

Cu riscul de a trece de ignorant, noi vom îndrăzni să strigăm că aceasta este paradox, și ne vom răzbuina asupra D. de Maistre cu singur răzbuinarea pe care dânsul o declară legitimă, răzbuinarea de *ara iona contra dânsului și mai bine decât dânsul*.

Mai înainte de a intra în materie, D. J. de Maistre a găsit cu cale de a scrie câteva pagini emfatică asupra destinatelor creștine ale Franței. Autorul ar fi făcut mai bine să compună cel puțin fraze frumoase și dădea mai mult

²⁷⁸ Discours preliminaire.

dreptate b rba ilor ce au fost ale i de Dumnezeu pentru a între ine în Biserica Fran ei focul sacru al credin ei i al dragostei. Nimeni n-a insultat atât ca D. de Maistre gloriile Bisericii Fran ei. Credea dânsul c câteva pagini ale unui discurs preliminar l-ar putea sp la de injusti iile i de calomniile sale? S înregistr m cu toate acestea câteva linii din acest panegiric scris de un inamic: “Biserica gallican , zice el, mai c nu avu copil rie; ca s zic a a n scându-se, ea se afl cea dintâi dintre Bisericile na ionale i sprijinul cel mai ferm al unit ii... Ce era în Europa mai presus de această Biserica gallican care poseda tot ceea ce place lui Dumnezeu i tot ce captiveaz pe oameni: virtutea, tiin a, noble ea i opulen a?”

Cu toate acestea, dac este s credem pe D. J. de Maistre, doctrina Bisericii gallicane era mai rea decât toate ereziile; ea era principiul a toate schismele. Cum se face c cu aceasta ea va fi fost atât de mare i atât de glorioas ? D. de Maistre n-a luat seama c cu m rturisirile sale d dea o dezmin ire formal teoriilor sale. Dac dânsul i-ar fi publicat cartea pe când Biserica gallican era în splendoarea sa, ea n-ar fi avut destule tr znete pentru ca s -l loveasc . Crede oare cineva c ar fi putut dânsul formula înaintea vechii Biserici a Fran ei sau în Sorbona propozi ii ca acestea, ce le emite în plin panegiric al Bisericii gallicane:

“Cre tinismul se bazeaz cu totul pe suveranul pontif.”

“F r suveranul pontif, tot edificiul cre tinismului este minat, i nu mai a teapt , pentru a se d râma cu totul, decât dezvoltarea unor circumstan e.”

Nu tia D. de Maistre c această Biserica gallican , pe care o proclama, atât de savant i de virtuoaas , ar fi spulberat asemenea propozi ii ca pe visele unui creier bolnav sau ca pe produsul unui geniu r uf c tor, în loc de a le considera ca pe ni te *fe e noi* date unei chestiuni teologice de un geniu *inspirat*?

Biserica gallican nu fu desigur absolut ortodox ; dar ea, mai bine decât celelalte Biserici occidentale, conservase principiile de opozi ie canonic la preten iile papale.

Întru aceea fu gloria sa, pân în zilele noastre unde o vedem mut i f r onoare în genunchi înaintea *Papei infailibil*.

La sfâr itul discursului s u preliminar, D. de Maistre se sile te s fac pe locutorii s i s cread c dânsul a lucrat foarte mult, i c este omul de cea mai bun credin ; ba chiar c este de o bun tate i de o polite e aleas c tre adversarii s i. “M m gulesc cu naivitate, zice el, c , din acest punct de vedere, orice cititor echitabil va judeca c sunt în regul .”

Noi nu suntem un cititor injust, i ne întreb m cum se face c un om capabil a lucrat atât de mult i a comis atâtea erori, nu numai dogmatice, dar istorice; cum se face c un b rbat de o atât de bun credin a trunchiat un num r atât de considerabil de texte, i atât de adesea a atribuit unor scriitori opiniuni pe care ei nu le aveau; cum se face în fine c un b rbat atât de politicos i de bun a c zut în atât de dese atacuri de epilepsie sau de mânie brutal discutând contra unor adversari a c ror tiin , virtute i chiar geniu cereau mai mult decât cuviin .

Noi voim bucurosi să credem în lucrurile *herculane* ale D. J. de Maistre, în buna sa credință și în politețea sa; dar cu cât credem într-însele mai curajosi, cu atât mai mult ne vedem încurcați pentru a răspunde la chestiunile ce am pus.

III.

D. de Maistre tratează despre infailibilitate în primul capitol al cărții *sale du Pape*.

Iată ideea ce o dă despre dânsa:

“*Infailibilitatea*, în ordinea spirituală, și *suveranitatea*, în ordinea temporală, sunt două cuvinte perfect sinonime. (p. 2.)

Când zicem că Biserica este infailibilă, noi nu cerem pentru ea, este foarte esențial de a o observa, *nici un privilegiu particular*; noi cerem numai ca ea să se bucure de dreptul comul tuturor suveranităților posibile, care toate lucrează cu necesitate ca infailibile.” (p. 2.)

Iată două principii perfect clare: infailibilitatea Bisericii nu este de o altă natură decât suveranitatea într-un guvern mănt oarecare. Dacă această suveranitate nu poate fi identificată cu infailibilitatea propriu-zisă, va urma dintr-această că nu este în Biserică nici o infailibilitate, după D. J. de Maistre; dar, este facil de a demonstra că suveranitatea nu este infailibilă.

În orice societate, trebuie o autoritate care să pronunțe fără apel, fie în ordinea politică, fie în ordinea judiciară; dar din aceea că ea pronunțe fără apel urmează că ea nu se înțeal? Fiecare membru din societate trebuie, în interesul comun, să se supună autorității care pronunțe fără apel, dar el nu dăteorete deciziunii ei o adevăzintă intimă, ca și cum ea nu s-ar putea înțeala. D. de Maistre n-a văzut această distincție fundamentală; pentru aceasta dânsul a stabilit o teorie ce nu rezistă la cea mai simplă reflexiune.

“Suveranitatea are forme diferite, adaugă D. de Maistre (p. 2); ea nu vorbește la Constantinopol ca la Londra, dar când a vorbit de o parte și de alta, în felul său, *billul* este fără apel ca și *fetfaul*.” Adică aceste acte, deși contradictorii, trebuie să fie primite ca emanând de la o autoritate infailibilă.

Din aceea că *billul* în Anglia este fără apel ca *fetfaul* la Constantinopol, D. de Maistre conchide că amândouă guvern mintele ce vorbesc prin aceste acte sunt infailibile; această infailibilitate este de aceea în natură cu aceea pe care dânsul o reclamă pentru Biserică, pentru că nu voiește pentru ea nici un privilegiu particular. Acest straniu principiu este pur și simplu absurd. Într-adevăr, un *bill* din Anglia, un *fetfa* din Constantinopol și o *bull* din Roma, date asupra aceleiași chestiuni religioase, vor fi cu necesitate contradictorii; anglicanul și mahomedanul nu se vor acorda nicicum între dânsii, și amândoi vor contrazice pe papa. Sau că adevărul nu există și nu este decât un cuvânt, sau că trebuie amrturisi că ori unul ori altul dintre actele contradictorii va putea să fie fals. Deși fals, el se va fi dat de un guvern *absolut*, și prin

urmare infailibil după D. de Maistre. Dacă fiecare din aceste guverne este infailibil, nici unul nu se învârtă în jurul, și cu toate acestea actele lor sunt contradictorii, și două din trei cel puțin vor fi false: iată dar două infailibilități și din trei care se învârtă în jurul. Dacă Biserica nu are *privilegiu particular*, ea nu este mai infailibilă decât cutare sau cutare guvernământ temporal; actele sale nu cer decât o supunere curată exterioară și de ordine public, și nu o adeziune interioară, ce nu poate fi acordată decât numai la ceea ce este cu necesitate *în veritate*. Infailibilitatea adevărată, așa precum teologii o reclamă pentru Biserică, nu există și nu este decât o himer; promisiunile făcute Bisericii de Iisus Hristos sunt de artă; toată tradiția catolică s-a învârtit în jurul când în aceste promisiuni acest *privilegiu particular* negat de D. J. de Maistre.

Nu numai că principiul fundamental al D. J. de Maistre distruge radical însăși ideea de infailibilitate; dar el este negația adevărului. Inteligența nu poate admite decât ceea ce este conform cu adevărul; dacă este obligat de a se supune unei autorități pentru că ea este suverană, și nu pentru că învârtă după adevăr, această inteligență nu mai există; omul nu mai este o ființă rațională cu un animal ce trebuie să se poarte de baston; orice raționament, orice obiecțiune este o revoltă. Dreptul este în mâna celui mai forte: omul trebuie să-și învelească ochii inteligenței sale și să se târască sub suveranitate, fără a se preocupa dacă autoritatea ce-i comandă este sau nu în veritate.

Suveranitatea și infailibilitatea fiind perfect sinonime, cea dintâi este infailibilă în domeniul său, cu același titlu cu care este cea de a doua în cel spiritual; și aceasta din urmă nu are nici mai mult nici mai puțin, în cercul religios, decât cea dintâi în cercul politic. Bulla pontificală și fetfaul Marelui Seniore sunt *perfect* identice. Dar dacă bilul din Anglia și fetfaul din Constantinopol sunt infailibile cu același titlu ca o definițiune în Biserică, cu ce drept se impută anglicanului anglicanismul său, turcului mahomedanismul său? Dacă suveranitatea și infailibilitatea sunt două cuvinte sinonime, împăratul Chinei este tot atât de infailibil ca și un sinod ecumenic. Chinezul care va apela contra sentinței suveranului său va fi eretic cu același titlu ca și un catolic care s-ar împotrivi autorității Bisericii. Dacă orice guvernământ este *absolut*, și prin urmare infailibil, după cum o susține D. de Maistre (p. 2), va trebui cineva să se supună, chiar când el ar face legi nedrepte, și imorale; sau mai bine orice el va comanda nu va putea fi decât *bine și adevărat*, pentru că va trebui să te supui. Suveranitatea sau infailibilitatea sunt care *fac și morala* ca și *veritatea*.

D. J. de Maistre acordă cu liberalitate infailibilitatea tribunalelor civile ca și guvernămintelor. (p. 3.) “Trebuie, zice dânsul, să venim, în ordinea judiciară, la o putere care judecă și nu este judecată.” Totdeauna același raționament: trebuie să fie un tribunal suprem al căruia sentință, pentru binele societății, trebuie să fie fără apel; deci acest tribunal este infailibil. Ce strică aberațiune!

Începe în capul cuiva că un om de bun simț poate trage această consecință dintr-un asemenea principiu? Orice tribunal suprem, orice suveran perfect ei înșiși pot *greși*; ei pot judeca sau decide în afară de adevăr; ei nu datorează cineva sentinței lor decât *supunere*, pentru binele comun, și nu

adeziune intim . Dar D. de Maistre îi face *infaillibili* în toată puterea cuvântului, fără a lua seama că fiind atât de darnic de infailibilitate, dânsul o distruge, și în același timp toată morală și tot adevărul.

Vă întreba poate cineva pe ce probe, pe ce demonstrațiune și-a întemeiat D. de Maistre teoria sa. **Acest eminent scriitor nu-și dă osteneala nici de a demonstra nici de a proba; el afirmă și în elegerile sale că nu credea că cineva pe cuvântul său de om de Stat.** Fără îndoială geniul său *suveran* era de asemenea *infaillibil*. El stabilește dar în două pagini *axiomele* sale, și trece la o altă chestiune.

“Nu este vorba, zice el (p. 4), decât de a ști unde este suveranitatea în Biserică; și de îndată ce ea va fi recunoscută, nu va mai fi permis cuiva de a apela contra deciziunilor sale. Dar, Biserica este o monarhie; toți scriitorii catolici sunt întru aceasta de acord; revoltații din secolul al XVI-lea atribuind singuri *Bisericii* suveranitatea. Poporul nu este nimic în Biserică (p. 5); este de prisos de a vorbi despre aristocrație (p. 7); Biserica dar este o monarhie absolută. Forma monarhică o dată stabilită, infailibilitatea nu mai este decât o consecință necesară a *supremației*. Această *supremație* aparține papei. (p. 8) Prin urmare, apelul contra unei sentințe a papei este nelegitim, și că el ar nimici *supremația*, și prin aceea chiar infailibilitatea și *unitatea*.”

D. de Maistre înaintează prin toate aceste aserțiuni cu o repezițiune ce nu-i lasă timpul de a proba: el nu poate crede că va îndrăzni cineva să-l contradică. *Noul său sistem* îi apare atât de forte încât nu-și dă osteneala de a-l sprijini: el afirmă; și, după câteva pagini de afirmații, se apucă să admira opera și a spune că Bossuet și Fleury *au periclitat ideea de infailibilitate până încât să-l permită bunului simț laic de a surâde citindu-i*. (P. 11.)

Îndrăzneala (l'outrecuidance) D-lui de Maistre a produs asupra noastră același efect. El opune lui Fleury pe un scriitor protestant, Mosheim, și se miră că un gallican să-l aibă de contradictoriu; este mai straniu de a vedea pe un ultramontan sprijinindu-se pe autoritatea protestantului; pentru ce Fleury s-ar acorda cu Mosheim, pentru că Fleury era catolic?

D. de Maistre însuși a *primejduit* pasabil *ideea de infailibilitate*, pentru că o distruge cu adevărul și inteligența. Să vedem dacă în eles mai bine ideea de Biserică .

“Toți scriitorii catolici, zice dânsul, au afirmat că Biserica este o monarhie.” El citează în sprijinul acestei opinii pe Duval și Bellarmin, adică pe doi ultramontani. Dar acești scriitori, cu tot sistemul lor eronat, susineau că această monarhie era temperată de aristocrație (p. 4), ceea ce face *pe bunul simț laic* al D-lui de Maistre *ca să surâdă*. N-avea pentru ce (să surâdă) cu toate acestea, și noi vom îndrăzni a crede că toți teologii latini, care, în general, s-au servit de aceste expresii, tău ce voiau să zică, și în elegeau tot atât de bine natura Bisericii lui Iisus Hristos ca și *omul de Stat* savoyard. Mai bine s-ar fi făcut de nu s-ar fi comparat regimul stabilit de Iisus Hristos în Biserică sa cu diversele forme de guvernare minte temporale; în ideea lui Iisus Hristos, autoritatea, în Biserică, nu este de aceeași natură cu puterea temporală. Biserica este o *pistorie*; credințele sunt oii, și efii, *pistori* care o conduc sub

directivă a Paterului etern. Biserica este o via care-și trage suc din Iisus Hristos, care-și este trunchiul (buciumul, trupina) ei, și credința ei și paterului, mulțumirea. Biserica este o familie; într-însa nu se află decât frații: numele de învingător într-însa este condamnat. Iată Biserica în ideea lui Iisus Hristos. Dar să admitem cuvântul de monarhie, și să intrăm în ideea teologilor latini care au crezut că trebuie să se servească de dânsul. Ei admit acest cuvânt aproape tot, dar nu-i dau același înțeles. Ultramontanii în eleg printr-însul că Biserica are un efect unic și absolut, al cărui autoritate nu este temperată decât în circumstanțe excepționale de o aristocrație spirituală care este episcopatul; gallicanii în eleg în genere prin cuvântul monarhie o *autoritate una*, după puterea cuvântului grec. Această autoritate rezidă în episcopat, având în capul său, obișnuit vorbind, pe efectul său, care este papa. Acest titlu de efect (*capul*) nu dă papei o autoritate independentă de *corpul* episcopal; el are o supremație de onoare și de jurisdicție, dar nu este decât *primus inter pares*, primul între episcopi investiți cu același sacerdoțiu, participând la aceeași autoritate și nefiind decât un corp. D. J. de Maistre s-a înțeles dar afirmând într-un mod general că toți teologii au proclamat Biserica o *monarhie*; nici unul n-a legat de acest nume înțelesul că dânsul înțeles, și singur mărțurise indirect că dânsul nu se unește nici chiar cu Duval și cu Bellarmin. Acești teologi au înțeles cont de episcopat, sau de aristocrația ecleziastică, deși nu și acordă autoritatea care-i-o recunosc gallicanii. D. J. de Maistre găsește că e de prisos de a vorbi despre aceasta. Aceasta era într-adevăr jignitor pentru stabilirea *noului* său *sistem*. Dacă *oamenii de Stat*, după cum cu emfaz zice D. de Maistre, aprobă doctrina sa asupra guvernământului Bisericii, teologii nu pot decât să o lepede ca contrară doctrinei lui Iisus Hristos, și distructivă a toată ideea sa în toată despre natura guvernământului în Biserică.

D. de Maistre nu voiește ca suveranitatea să se fi dat *Bisericii*, adică universalității paterului și credințelor; declamă, cu această ocaziune, contra ideii republicane în general, precum și în aplicațiunea ei la Biserică. Să lășăm la o parte politica și să constatăm numai că dânsul nici măcar n-a înțeles distincțiunea fundamentală care există între autoritate privată din punctul de vedere al dogmei, și autoritatea guvernamentală și legislativă; aceasta din urmă a fost încredințată corpului episcopal, toți catolicii întru aceasta sunt de acord. Episcopii sunt efectii, guvernatorii, sau, pentru a ne servi de un termen mai creștin, paterului Bisericii; dar dogma a fost încredințată Bisericii întregi, și episcopii numai cu titlul de *organe ale Bisericii* pot pronunța asupra unei chestiuni doctrinare. Dogma este un *depozit divin* încredințat societății universale sau catolice a creștinilor; nu este, cu privire la dogmă, decât o *declarațiune* a se formula, și nu o credință nouă *a se impune*. A declara ceea ce s-a crezut sau admis ca fiind când parte din lucrurile credinței ei, *totdeauna, pretutindeni și de cetero*, iată rolul episcopal. Se vede dacă poporul sau societatea creștină nu trebuie să fie socotită întru nimica, după cum o pretinde D. de Maistre; dacă *aristocrația religioasă* sau episcopatul nu merită o mențiune; dacă papa este *toată religiunea, tot creștinismul*.

Adevărul catolic și istoric vorbește că să afirmăm ceva cu totul din contra.

La sfârșitul capitolului său despre infailibilitate, D. de Maistre pretinde că trebuie admis numai o singură infailibilitate, a papei, și altfel va trebui să avem atâtă cât și patriarhi, regi și autorități vor fi, în afară de dânsul, și va deveni imposibil orice guvernământ, orice unitate, în Biserică.

D. de Maistre uită cu chipul acesta, la sfârșitul capitolului său axioma sa de la început. De vreme ce identifică *suveranitatea* și *infailibilitatea*, pentru ce afirmă el că, dacă nu se primește infailibilitatea papală, va cădea ceva, din infailibilitate în infailibilitate pretinsă, până ce va nega această prerogativă? De vreme ce infailibilitatea și suveranitatea sunt două lucruri cu totul sinonime, pentru ce se teme D. de Maistre că se declară suveranii infailibili? Ei sunt infailibili, în vreme ce sunt suverani. Sunt atâtă infailibilitate câte suveranitate. *Omul nostru de Stat* singur se contrazice dar temându-se că va dispărea infailibilitatea, dacă nu ar acorda-o ceva numai papei. El ar putea dori ca papa să fie singur suveran și prin urmare singur infailibil; dar, după ce și-a pus primul său principiu, nu mai putea raționa precum a făcut-o. *Bunul său simț laic*, care-l făcea să surâdă când citea pe Bossuet, îl va fi făcut, desigur, să nesocotească și logica.

Un om *providențial și inspirat* are probabil multe drepturi. Dar noi, simpli muritori, noi credem că trebuie să respectăm logica și chiar să fim serioși când citim pe Bossuet; pentru aceasta ne permitem de a crede că D. de Maistre pe atât de raționalizat pe cât de raționalizat a cugetat.

Ceea ce face mai ales pe D. de Maistre să surâdă, este că Bossuet zicea *serios că doctrina infailibilității nu a început decât de la sinodul din Florența*, și că Fleury a numit pe dominicanul Cajetanu ca autor al acestei doctrine. (p.11 și 12) D. de Maistre nu înțelege cum *ni te bărbăți, de altminteri atât de distinși*, dar care au scris astfel încât și-au făcut *bunul său simț laic să surâdă*, “au putut să confunde două idei atât de diferite ca acelea de *a crede* și de *a susține o DOGMĂ*.” D. de Maistre admite dar implicit că *nu se susține un dogmă infailibilității papale înainte de sinodul de la Florența, ci se credea*. Pe urmă el explică că credința este *o credință din dragoste ce nu are trebuință de a se întoarce către sine însăși și a se întreba pentru ce crede*. O CREDINĂ care CREDE! Acesta este un ușor pleonasm, dar să trecem înainte; de ar sta ceva să releveze inexactitățile de detaliu din operele D-lui J. de Maistre, ar trebui să se oprească la fiecare rând. Credința nu raționează dar, după D. de Maistre; crede ceva fără a avea trebuință de a ști pentru ce; “îndoiala este care naște curiozitatea.” Atunci, apostolii și evangheliștii de aceea au scris Noul Testament pentru că *se îndoiau* despre misiunea divină a lui Iisus Hristos; dacă Prinții Bisericii au scris nenumărabilele lor opere de controversă, au făcut-o pentru că se îndoiau despre adevărurile ce susțineau contra ereticilor; dacă apoloștii și teologii au scris pentru a proba adevărul religiunii, aceasta a provenit tot din aceea cum că ei *se îndoiau despre dânsul*. Biserica catolică se glorifică cu milioanele de cruci pentru care toate secolele și-au făcut omagii; dar D. J. de Maistre declară că îndoiala este care le-a dat naștere.

Alte D-lui J. de Maistre fac fără îndoială excepție, ei sunt un produs al credinței. Noi (una ca aceasta) voim să o credem, acceptând cu toate acestea sensul pe care însuși D. de Maistre îl dă acestui cuvânt: o credință ce nu este rezonată, al cărei motiv este necunoscut, este o credință oarbă; cel ce crede așa, nu știe dacă - i dă adeziunea sa adevărului sau erorii; despre aceasta el nu se preocupă; el nu crede *din rațiune*, ci *din iubire* (dacă cu toate acestea poate cineva iubi ceea ce nu cunoaște); credința sa este fanatism, pasiune oarbă; iată credința D. de Maistre, credința care i-a produs cartea sa, suntem despre aceasta intim convins; dar, în adevăr, nouă ne place mai bine *îndoiala* care a produs cărțile Prinților Bisericii, decât credința D. J. de Maistre.

Ideea că *omul de Stat* savoyard o dă despre credință este tot atât de falsă cât și aceea care a emis-o, în primul său capitol, despre infailibilitate și despre Biserică. După această excursiune, el revine la subiectul său și pretinde că infailibilitatea papală era *crezută* din toată antichitatea și că se începu numai *a se argumenta* asupra acestui punct la epoca indicată de Bossuet și Fleury. Pentru că susțin această opinie, D. J. de Maistre *cere iertare umbrei ilustre a lui Bossuet*; are dreptate de a lua această precauție oratorie, căci umbra lui Bossuet, dacă ar fi putut da vreo importanță *omului nostru de Stat*, ar fi fost rituzându-l că susține două erezii deodată, cu o îndrăzneală ce merge până la ridicol: o erezie doctrinară și o erezie istorică: o erezie doctrinară întrucât el ia drept *o dogmă* crezută din toată antichitatea, un sistem care n-a devenit o dogmă în Biserica romană decât de la ultimul sinod din Vatican; care nu era prin urmare dogmă în momentul în care el scria.

Erezia sa istorică consistă întru aceea că el pretinde că se începu numai *a se discuta dogma sa* la epoca sinodului din Florența. Dacă D. de Maistre ar fi studiat istoria ecleziastică, ar fi știut că infailibilitatea nu era *nici crezută nici discutată* înainte de această epocă, și că epoca discuțiilor sale este aceea a nașterii sale. Superioritatea sinodului sau a episcopatului era atunci decretată, fără nici o opoziție ca credință permanentă a Bisericii; ei se suia pe scaunul Romei un papă care combatea, în scrierile sale teologice, ca *pe o inovare opiniunea* infailibilității papale pe care începeau să o susțină *unii teologi*.

IV.

În capitolele sale al doilea și al treilea, D. J. de Maistre tratează despre sinoade. Scopul său este de a face să li se vadă nulitatea și imposibilitatea.

“O autoritate periodică și intermitentă, zice el, este o contradicție în termeni; dar, sinoadele fiind puteri intermitente, guvernământul Bisericii nu le-ar putea apărea. Deci în zadar ar recurge cineva la dănsese pentru a salva unitatea și a menține tribunalul vizibil. Ceva mai mult, sinoadele nu decid nimic fără apel, afară de sinoadele universale; dar, acestea din urmă au atât de mari

inconveniente încât *n-au putut intra* în vederile Providen ei de a le încredin a guvern mântului Bisericii.” (p. 16 i 17)

Aceste observa iuni sunt afar de toat îndoiala dup D. de Maistre: este imposibil ca Providen a s fi avut alte cugete decât dânsul; i a a ilustrul scriitor nu- i d osteneala de a demonstra aceea ce afirm .

Dup ce i-a pus axiomele, trateaz chestiunea sinoadelor sub punctul s u de vedere istoric.

El afirm mai întâi c era mai facil de a întruni sinoade ecumenice în secolele primare decât în zilele noastre. Pentru ce? Pentru c împ ra ii aveau atotputin a i puteau s convoace un num r considerabil de episcopi; în vreme ce ast zi suveranitatea este îmbuc t it (hachee), i universul m rit prin descoperirea Americii. D. de Maistre socote te c ar trebui cinci sau ase ani pentru a constata legalmente convocarea.

Cel din urm sinod din Vatican i-a luat sarcina de a combate pe marele om de Stat al romanismului.

Scriitorul *providen ial* nu era profet; el nu întrev zuse nici drumurile de fier, nici luntrele cu vapor (vapoarele), nici telegraful electric. tiin a modern a f cut comunica iunile ceva mai prompte decât nu erau în timpul D-lui de Maistre, i ne place a crede c ast zi ar fi mai lesne de a convoca un sinod general decât sub împ ra ii romani. Chiar în timpul D-lui de Maistre, lucrul ar fi fost mai lesne, i el nu a putut sus ine contrariul decât din cauza spiritului s u prea mult aplecat c tre paradox. Nu pare c el a cunoscut constitu ia imperiului roman; el nu i-a dat seama mai ales de imensele dificult i fizice peste care aveau s treac episcopii pentru a se duce la sinoade, i pe care nu le puteau aplan a împ ra ii, cu toat puterea lor. S-a deprins cineva prea mult de a considera imperiul roman ca cuprinzând lumea întreag . Imense regiuni nu-i apar ineau cu nici un titlu, i, în aceste regiuni, Evanghelia p trunsesse în urma apostolilor, care l saser într-însele succesori. În însu i imperiul, câte provincii nu recuno teau pe împ ra i decât ca pe ni te suzerani f r putere direct , mai ales de la Constantin, sub a c rui domnie avu loc primul sinod ecumenic! Este de observat c aceste sinoade se inur la epoca decaden ei imperiului, când suveranitatea nu exista în realitate, i când leg turile cele mai necesare se rupseser între diversele p r i ale imperiului.

Plecând de la data sa de cinci sau ase ani pentru convocare, conchide c dac se va gândi cineva vreodat s adune un sinod general, el va fi reprezentativ. “Reuniunea tuturor episcopilor, zice el (p. 18), fiind moralmente, fizice te i geografice te imposibil , pentru ce n-ar deputa la statele generale (nobilimea, clerul i starea de mijloc) ale monarhiei fiecare provincie catolic ?” Fiind pus principiul suveranit ii i infailibilit ii papale, D. de Maistre ar fi fost mai consecvent dac ar fi prezentat astfel chestiunea: papa fiind suveran i infailibil, sentin ele sale fiind f r apel, ce mai trebuiesc sinoade? Ce mai trebuiesc statele generale? Ca cei ce nu cred în aceast infailibilitate i pun autoritatea în episcopat, s reclame, o în elegem; dar sinodul este o superfluitate de îndat ce Biserica are un suveran absolut al c rei cuvânt este un ecou al cerului.

S nu mai revenim asupra imposibilității fizice, morale și geografice a omului nostru de Stat? Astăzi când țina a distrus această întreit imposibilitate, am avea dreptul de a întreba: pentru ce toți episcopii nu s-ar aduna, în loc de a trimite deputații la adunările pe care marele nostru scriitor le numește atât de singular staturile generale, și căror noi le vom da numele respectabile de sinoade?

D. de Maistre putea cu atât mai bine să teargă dintr-o trăsătură de condei *staturile sale generale* cu cât zice, cu aceeași siguranță că este atât de bine unui geniu ca al său, unui geniu inventator *al unui nou sistem* asupra autorității pontificale: “Eu nu pretind să pun în cea mai mică îndoială infailibilitatea unui sinod general; zic numai că acest înalt privilegiu, el nu-l are decât de la eful său, căruia s-au făcut promisiunile.” (p. 19.) Astfel D. de Maistre nu ezită câtuși de puțin. Pentru ce într-adevăr se ezită? Mai bine vine să afirmăm; ceea ce nu costă nimic când se dispensează cineva de a proba. “Noi știm bine, adaugă D. de Maistre, că *porțile iadului nu vor birui Biserica*; dar pentru ce? Din cauza lui Petru pe care ea este întemeiată.” Cine a spus aceasta D-lui conte? Dar dacă cea mai mare parte dintre sfinții Petri vor fi în eles altfel decât el pasajul din Evanghelie la care face aluziune, cum va rămâne cu raționamentul său? Dacă *piatra* fundamentală a Bisericii ar fi Iisus Hristos și nu sfântul Petru, cum va rămâne cu baza prerogativelor pe care el o acordă cu atâta liberalitate papei? “Luați-i această temelie (pe Petru), zice D. de Maistre, cum oare va mai fi ea (Biserica) infailibilă, pentru că ea nu mai există? Trebuie *a fi*, dacă nu mă înșel, pentru *a fi ceva*.” D. conte nu se înșelă în privința acestui din urmă punct; dar dacă temeliala Bisericii va fi Iisus Hristos, ea va putea exista fără de Petru; și proba că poate exista fără de Petru, sau fără de papa, este că ea a existat într-adevăr și în mai multe epoci.

Unde era papa în decursul primelor opt secole ale Bisericii?

Unde era papa în timpul mării schisme de Occident? *Papa dubius*, *papa nullus*, toată lumea convine despre aceasta. Oare atunci n-a existat Biserica latină? Nu există ea când domniile cardinali dezbat în conclavă, luni întregi, mai înainte de a se înlelege pentru alegerea unui papă? Dacă Biserica există fără papă, poate cineva să privească destul de probabil că ea poate exista fără el; și dacă papa este cel dintâi dintre episcopii săi, nu-l poate cineva, fără a nega istoria, să-l pună ca condiție *sine qua non* a existenței sale.

D. de Maistre susține “că nici o promisiune nu s-a făcut Bisericii separat de eful ei.” O credem, că eful ei este Iisus Hristos, și Sfântul Duh și s-a dat de Iisus Hristos pentru a o dirija; numai eful după cum îl înlelege D. de Maistre nu există decât în creierul său sau în al adepților săi, și el niciodată n-a făcut parte din Biserica așa precum a fost constituită de Iisus Hristos.

Iată dar la ce se reduce sistemul D-lui de Maistre asupra sinoadelor: ele sunt imposibile astăzi, ele nu sunt infailibile decât prin papa, și rațiunea acestei din urmă axiome este că promisiunile de infailibilitate nu și s-au făcut decât lui. Dacă într-o această este să credem D-lui de Maistre, nu găsim se poate cineva

nimic în Scriptur în favoarea Bisericii separat de papa: totul se raportează la papa.

Această aserțiune este opusul adevărului²⁷⁹.

Să continuăm de a examina afirmațiile sale relativ de sinoade.

Sunt ele mai presus de papa, sau papa mai presus de ele? Această chestiune, răspunde D. de Maistre este de un *imens ridicol* (p. 20). Aceasta este *ceea ce se numește în engleză te un nonsens*.

Astfel, toți teologii catolici care au dezbătut această chestiune, sunt niște imbecili, după D. de Maistre.

Sinoadele generale au imense inconveniente (p. 21) și primele secole ale Bisericii au abuzat de dânsule (p. 22). Dacă necredințioșii atacă sinoadele, ce ne pas? *Nimic (decât aceasta) nu este mai indiferent pentru Biserica catolică, care nici nu trebuie nici nu poate fi guvernată de sinoade.* (p. 22) Episcopii din primele secole erau obișnuiți cu sinoadele, de acolo menționează că o fac despre dânsule adesea în scrisorile lor. Dar *dacă ei ar fi văzut alte timpuri, dacă ar fi reflectat asupra dimensiunilor globului, dacă ar fi prevăzut ceea ce era să se întâmple o dată în lume*, degrabă și-ar fi schimbat opiniunea.

Dacă și D. de Maistre, *ar fi văzut alte timpuri, dacă ar fi reflectat la raporturile aproape instantanee ce aveau să se stabilească de la un capăt până la altul al globului, dacă ar fi prevăzut ceea ce trebuia să se întâmple nu peste secole, ci numai peste câțiva ani în urma lui, nu s-ar fi făcut atât de mult de răsunet după cum a răsunat. Episcopii din primele secole ar fi răsunat, la rândul lor, în secolul al XIX-lea, după cum răsunau în timpurile primare ale creștinismului, pentru că ei nu răsunau după împrejurări, ci după adevărata doctrină catolică. D. de Maistre are cu adevărat o metodă comodă pentru a scăpa de episcopii și de scriitorii secolelor primare: ei ar fi vorbit într-alt fel decât ar fi trăit în timpul nostru. Un atare principiu nu distruge el radical tradiția catolică întreagă? Drept vorbind, D. de Maistre nu putea să înala dânsa: ce-i trebuie cuiva tradiția, dacă papa este interpretul infailibil al lui Dumnezeu? Să ardem dar Sfânta Scriptură și toate scrierile Părinților Bisericii. *Îndoiala este* care a dat naștere crilor. Să credem orbeste în cuvântul papei; suntem cu chipul această dispensă de orice cercetare, de orice inteligență, de orice rațiune, de orice știință. Credința nu raționează; D. de Maistre ne-a spus-o: ea este bazată pe cuvântul papei infailibil, D. de Maistre o repetă necurmat. Singur îndoiala produce crile, aceasta este una din axiomele sale. Aadar Omar fu omul cel mai logic. După exemplul său, să ardem bibliotecile și să adormim sub aripa papei, accentele cygnului din Savoia, care singur a făcut crile pe care nu le-a inspirat nicidecum îndoiala.*

Relativ de convocarea sinoadelor, D. de Maistre citează pe Fleury fără a-l înalege. Noi nu voim să credem că el a lucrat astfel cu reflexiune. Fleury, considerând chestiunea *de fapt* afirmă cu dreptate că singuri împărații chemau pe episcopi la sinoadele generale, și că numai ei puteau face aceasta din cauza

²⁷⁹ Să se vadă în *Papalitatea schismatică* a noastră discuția textelor Scripturii, invocate de latini, și pe care noi le-am explicat după Părinții Bisericii într-un sens opus papalității.

puterii lor, care se întindea peste o mare parte din provinciile în care Bisericile erau situate. Învățul istoric nu intenționează să vorbească despre convocarea canonică, ci numai despre cea *materială*, dacă ne putem exprima astfel. D. de Maistre nu l-a înțeles și-l tratează de un *flecar de ert* care a *abuzat de istorie* (p. 25.). Aceasta este o impertinență ce nu poate atinge pe unul dintre cei mai înțeleși dintre cei mai judecătorești istorici ce au existat. D. de Maistre cu atât mai puțin putea să-i-o permit, cu cât el însuși nu ține nici un cuvânt de istorie eclesiastică ori de teologie. Am văzut deja probe despre aceasta. Vom mai întâlni încă și altele.

Și simțuna numaidecât (p. 26.). Ilustrul autor nu voiește nici să presupunem că un sinod ar putea fi în contradicție cu papa. “Aceasta este o propoziție, zice el cu aceeași politețaleasă cu care s-a lădat, o propoziție careia îi se face toată onoarea posibilă dacă va fi considerat numai de extravagant.”

Astfel, teologi latini mari și mici care au tratat această chestiune, sau pe care ea vă preocupă, voi sunteți niște neghiobi, pe credința D-lui de Maistre. Însuși Bellarmin este un prost, după omul de Stat Savoyard, căci el a presupus că un papă ar putea fi eretic și că, în acest caz, ar putea fi judecat de un sinod. Un sinod care să judece un papă! și Bellarmin care presupune că una ca aceasta s-ar putea întâmpla! D. de Maistre trebuia, după cum se vede, să se exprime într-un mod energic pentru a caracteriza asemenea propoziții. Cei ce-i presupun că un papă ar putea fi eretic sunt foarte ridicoli și foarte culpabili (p. 28.). În decurs de optsprezece secole, nu s-a văzut un singur papă să cadă în eroare. D. de Maistre este foarte afirmativ asupra acestui punct. Vom avea ocaziunea de a-i proba mai târziu că se poate arăta un mare număr care au fosteretici, și îi se va proba aceasta prin mărțuria a înțeleși papilor. Cu aceeași ocaziune tiința sa istorică va fi expusă în toată splendoarea sa.

Numai papa, după D. de Maistre, are dreptul de a convoca un sinod general; dacă o dată convocat, el voiește să-l dizolve, nu are decât să zică: *Eu nu mai sunt*. și iată că sinodul devine deodată conciliabul și fără putere. D. de Maistre atribuie gallicanilor aceste două principii, apoi adaugă cu naivitate “că el n-a înțeles niciodată pe francezi, când afirmă că decretul unui sinod general are putere de lege independent de acceptarea sau confirmarea suveranului pontif.”

Dacă el ar fi studiat actele sinoadelor generale, dacă ar fi citit numai de-a în fugă istoria mării schisme din Occident, ar fi văzut mai clar în această chestiune. Deși *providențial*, un geniu ca al său nu inventează *faptele*; el nu poate afla decât *sisteme noi*; dar, sistemele noi, în teologie, n-au adevărul de partea lor. Dacă D. de Maistre ar fi cunoscut mai bine pe scriitorii gallicani, ar fi văzut într-înșii altceva decât *niște icanatori* (p. 28), de ar fi fost mai teolog, nu i-ar fi găsit insuportabili (ibid.) și n-ar fi scris această frază ridicolă: “Cu toate sinoadele și în virtutea chiar a sinoadelor, fără MONARHIA ROMANĂ, Biserica nu mai este.” Fără *monarhia* romană! Trebuie să fie cineva D. de Maistre pentru că să-i permită asemenea îndrăzneții; pentru că să facă

presupuneri himerice și pentru ca să le explice apoi cu ajutorul *analogiilor trase din puterea temporală*.

Noi nu-l vom urmări pe trunchiul politic. Vom zice numai că *analogiile* sale sunt pe atât de contestabile pe cât și principiile sale, care principii sunt astăzi cu respect puse la o parte printre lucrurile antice și curioase, în cabinetele *amatorilor*. Dacă principiile sale stau astfel, analogiile ce trage dintr-însele vor putea foarte bine să aibă aceeași soartă.

De îndată trecem repede peste capitolul *Analogiilor trase din puterea temporală*, totuși nu va fi nefolositor de a observa că D. de Maistre pune *monarhia absolută* ca tipul politic perfect și pe acest model voie să-l imite întocmai Biserica lui Iisus Hristos. Monarhia absolută este pentru dânsul o axiomă pe care nu o discută. El trage dintr-înșea toate consecințele posibile, pe care le aplică Bisericii, și dă aceasta ca pe o demonstrație. Negăm axioma, luăm modelul vostru politic, aiurea, după cum într-o această avem dreptul, ce-i devine demonstrație? Tot ce zice D. de Maistre se reduce pur și simplu la această propoziție: Biserica este conformă cu monarhia absolută, pentru că monarhia absolută este monarhia pe care Iisus Hristos a stabilit-o în Biserica sa. Autorul nostru se învârtă de sute de ori în jurul acestei propoziții; îngrămădește la cuvinte, dar *nu probează* nici că monarhia absolută ar fi arhetipul politic, nici că Iisus Hristos ar fi consacrat-o în Biserica sa. El afirmă numai aceste două lucruri. Afirmarea nu este de ajuns în lucrurile aia de grave.

D. de Maistre presupune că sinoadele sunt absolut identice cu statele generale; apoi ia statele generale în Franța, în Anglia; trece în revistă ordonanțele de Blois, de Moulins și de Orleans; legile marinei, ale apelor și ale pământurilor etc.; trage din toate acestea *analogii* ce nu sunt juste decât dacă admite ceva toate ideile și aprecierile sale; și crede că a satisfăcut lumea cu plenitudine în privința tuturor dificultăților.

Nu s-ar putea mai raționalabil de a nu aplica nicicum Bisericii formele variabile ale guvernării mintelor omenești, și mai ales de a nu conchide, după cum a făcut până la dezgust D. de Maistre de la temporal la spiritual? Acesta este un paralogism de care și cei mai slabi logici se pot apăra.

În deluviul de fraze cu care ne copleșește D. de Maistre, pentru a face iluziune asupra slăbiciunii argumentării sale, noi luăm din treacă câteva, ca acestea: “Un sinod general *adeverit vorbind* este riguros imposibil.” (p. 33.) Atunci, nu a fost sinod general *adeverit vorbind* de la începutul creștinismului; atunci papa sfântul Grigore Cel Mare nu știa ce zicea când afirma că el respecta cele dintâi patru sinoade ecumenice ca pe cele patru Evanghelii; atunci toți istoricii ecleziastici și erudiții care au compilat cu tărie canoanele sinoadelor au fost niște apucați de amălaș, când au crezut că vâd în analele Bisericii mari adunări decorate cu titlu august de sinoade ecumenice.

Dar pentru ce găsește D. de Maistre sinodul ecumenic imposibil? Pentru cuvântul pe care deja l-a dat mai sus: *dimensiunea globului terestru*. El înșea la aceasta precum se vede.

Iată o altă propoziție luată din zbor din capitolul ce examinăm (p. 33).

“*A fi i eu dasc l* de a vorbi despre sinoade tot atât de defavorabil pe cât a vorbit despre dânsule sfântul Grigorie de Nazianz.”

Nu: de Maistre, cu tot titlul s u de om de Stat pe care-l iube te atât de mult, n-ar fi putut, f r un orgoliu insuportabil, s - i aroge în Biserica acelea i drepturi ca sfântul Grigorie de Nazianz, un episcop, un mare teolog i un mare sfânt. D. de Maistre nu a fost decât un simplu laic, un scriitor lipsit de tiin religioas . Dac a fost virtuos, i voim bucuros s o credem, noi nu credem ca Biserica s -l fi g sit înc demn de a purta aureola. El nu avea dar cu nici un titlu drepturile pe care zice, cu emfaz , c ar fi *dasc l* de a le exercita.

Dar trateaz sfântul Grigorie de Nazianz defavorabil sinoadele, pentru c zice c adun rile de preo i i de episcopi au adesea inconveniente i c el le evit din cât îi st prin puțin ? Vorbea el de sinoade propriu-zise i în general? Nu f cea el aluziune la (ni te) reuniuni contenioase (iubitoare de gâlceav) i necanonice, unde câ iva episcopi sau preo i se adunau pentru a discuta oarecari chestiuni ardente ce agitau spiritele? D. de Maistre nu se îndoia despre aceasta, pentru c zice cu câteva rânduri mai departe: “Sfântul b rbat s-a explicat, dac nu m în el.” Aceast l sare moale prinde cu adev rat bine, când vine cineva s arunce în spinarea unui mare episcop o crim imaginar .

Dac D. de Maistre voia s vorbeasc de sfântul Grigorie de Nazianz, pentru ce nu spunea c sub pre edin ia sa se începu al doilea sinod general întrunit la Constantinopol? El ar fi aflat, din istorie i din actele acestei adun ri, c papa Damas nu lua la dânsa nici o parte; c ea fu prezidat , dup sfântul Grigorie, de sfântul Meletiu, care nu era în împ rt ire cu Roma, ceea ce nu a împiedicat pe aceast adunare de a fi venerat ca una din cele patru Evanghelii de sfântul Grigore cel Mare. Iat fapte incontestabile, ce le aduce în minte numele sfântului Grigorie de Nazianz celor ce tiu istoria ecleziastic . S le consilieze discipolii D-lui de Maistre cu ideile lor de suveranitate pontifical , dac o pot.

Dup ce a zis c sinoadele sunt imposibile, inutile, periculoase, D. de Maistre zice *c ele pot fi utile* (p. 34). Noi nu vom c uta ca s acord m pe ilustrul autor cu sine însu i.

Iat o fraz luat în treac t (p. 34): “Hume a f cut asupra sinodului de la Trident o reflexiune brutal *care merit cu toate acestea de a se lua în considera iune.*” Care este reflexiunea aceasta? C acest sinod este singurul care s se fi inut într-un secol cu adev rat luminat, i c nu se mai vede un altul pân când ignoran a prepar din nou genul uman la *aceste mari imposturi*. D. de Maistre g se te pe Hume necioplit, dar îi judec reflexiunea sa dreapt : “Cu cât lumea va fi mai luminat , zice el, cu atât mai pu in se va gândi cineva la un sinod general.” (p. 38) Apoi, printr-o stranie contradic iune, dar obi nuit pentru ilustrul scriitor, num r *dou zeci i unu* de aceste sinoade ecumenice pe care le-a declarat riguros imposibile, i calculeaz c vine unul pentru optzeci i ase de ani. D. de Maistre ar fi trebuit s fie mai pu in darnic de sinoade ecumenice; nu fur în realitate decât *apte* sinoade care reprezentar Biserica universal . Celelalte paisprezece ce se numesc ecumenice în Biserica occidental , nu

reprezentar decât pe această Biserică, și, prin urmare nu fur universale sau ecumenice.

Primul Sinod ecumenic se învârtă în secolul al IV-lea și ultimul, după D. de Maistre, în al XVI-lea, și aceste sinoade *nu par a fi făcute decât pentru a pune în discuție creștinismul!* Cu adevărat, când citește cineva asemenea excentricități în cartea marelui bisericesc, își pune întrebarea cum acest scriitor paradoxal, ignorant și fără logică, a putut avea un singur partizan. Cu toate acestea el a făcut coală și nu numai laici neștiutori de teologie și de istorie ecleziastică, dar și preoți se glorifică că l-au avut de învățător și de conducător! Și curtea din Roma îl exaltă ca pe un om de geniu, ca pe un învățat! **Această patimă nu probează decât un lucru: profunda și foarte deplorabilă ignoranță învățată de clerul latin.**

Noi ne-am prea grăbit de a găsi o contradicție în D. de Maistre. Da, sinoadele generale nu par făcute decât pentru a ține ea Bisericii, “caci, într-adevăr, zice autorul nostru (p. 39), nu aș vrea să asigur că primele secole ale creștinismului au trecut.” Nu-i trebuie decât să se explice pentru a fi în eles, după cum se vede. Biserica ar putea dar foarte bine ca să fie încântată. Ea nu are pentru aceasta mai puțin de nou sprezece sute de ani aproape. Sfântul Grigore cel Mare o găsea deja strălucită la sfârșitul secolului al VI-lea și aspira după momentul în care ea s-ar reînălța urcându-se la sorgința sa și purificându-și instituțiile sale în apele curate care izbucnesc din sânul omului-Dumnezeu și al apostolilor Săi. Dar D. de Maistre dă din umeri în disprețuizând asemenea vorbe fără înțeles: “Nu este raționament mai fals, zice el, decât acela prin care voia să citești cineva să ne readucă la ceea ce se numește *primele secole*, fără știință ce zice.” Să rămâni doctori ai Bisericii care reveniți atât de adesea asupra excelenței primelor secole creștine! Iată, (c) *voi nu știți ce ziceți*, D. conte de Maistre, om de Stat și diplomat savoyard, ex-ambasador al Sardiniei pe lângă curtea de Rusia, este care vă face acest compliment mulțumitor.

Și pentru ce nu citești cineva ce zice când vorbește de primele secole? Pentru că Biserica nu are etate (p. 40) și că ea nu este prin urmare nici tânără nici bătrână. Cu adevărat, D. de Maistre este isteț în evoluțiuni. Iată -l, în spațiul de două pagini, afirmându-ne că Biserica nu poate avea sinoade în decursul timpului ei sale; că timpurile ei să înceteze să existe; apoi că această timpurie nu există și că cei ce vorbesc de dânsa nu știu ce zic.

Fiind capitolele sale asupra, sau mai bine zis în contra sinoadelor, D. de Maistre simte trebuința de a protesta despre *perfecta sa ortodoxie*. Dacă a avut intenția de a pretinde să treacă de ortodox, desigur nu și-a ajuns scopul și, și noi am citit puțin mai pline decât a sa, de erezii, de erori istorice, de pedantism, de orgoliu, și de ignoranță. Spre a nu se îndoii careva despre ortodoxia sa, el binevoiește a mărturisi că *unele împrejurări pot face sinoadele necesare*. Acest semi-cuvânt, care nu este din partea sa decât o nouă contradicție, poate oare să răscumpere toate câte le-a zis el false, fără legătură, insultătoare pentru aceste sfinte adunări?

“Francezii nu știu poate, adaugă învățatul nostru teolog, că tot ce poate cineva să zică mai raționabil despre papa și despre sinoade s-a zis de doi

teologi francezi.” Apoi vin o cita iune pu in fidel din Du Perron, i câteva linii din Thomassin. Thomassin pretinde c nu trebuie s - i bat cineva capul pentru a ti dac sinodul este mai presus sau mai prejos decât papa; i Du Perron: c papa este infailibil când crede el c este.

Dac judec m despre ace ti doi teologi dup aceste texte admirate de D. de Maistre, vom avea despre dân ii cea mai slab idee. Dar noi îi cunoa tem prea mult pentru a nu-i stima. Este de ajuns cuiva s citeasc operele lor pentru a se convinge c D. de Maistre îi insult când se sprijine te pe m rturia lor trunchiat . Du Perron i Thomassin, de i timizi i unul i altul când aveau s trateze chestiuni în care aveau s menajeze antagoni ti respectabili, nu erau pentru aceasta mai pu in *gallicani* în toat puterea cuvântului, i concesiunile lor par iale sau de circumstan , nu au ridicat nicicum acest caracter doctelor lor scrieri. S -i citeasc i va în elege tot ce în sistemul D-lui de Maistre este erezie contra s n toasei doctrine i erori de fapt.

Noi nu voim nicicum s l s m sub t cere o not de la pagina 37 a D-lui de Maistre.

“O observa iune, zice el, o recomand aten iunii tuturor cuget torilor: adev rul, comb tând eroarea, nu se sup r niciodat.” Atunci pentru ce se arat D. de Maistre atât de viu impresionat când atac gallicanismul? Gallicanii, pentru dânsul, sunt *icanatori, disput tori, flecari*; ei sunt f r bun credin , i cu adev rat *insuportabili*; doctrina lor este *absurd , extravagant ; i se face toat onoarea posibil tratând-o de extravagant ; ea este de un ridicol f r margini*; Bossuet însu i, sus inând-o te face s surâzi a comp timire. Este D. de Maistre cu sânge rece când spune astfel de lucruri despre o doctrin sus inut de cea mai mare i de cea mai ilustr Biserica din Occident, de scriitori care sunt gloria tiin ei sacre? Dac este adev rat, dup cum el o zice în aceea i not , c “eroarea nu este niciodat cu sânge rece când combate adev rul”, noi suntem datori s conchidem dintr-aceasta c *noul s u sistem* este eroarea, i c gallicanismul este *adev rul*, pentru c el nu i-l poate opune cu sânge rece. “Pu ine demonstra iuni sunt atât de bine sim ite de con tiin ” mai zice scriitorul nostru. Fie, atunci el pe sine însu i s-a condamnat, i toat lumea va conveni (îi va spune tot a a) întru aceasta.

Dar mai înainte de a încheia cu totul observa iunile noastre asupra doctrinei D-lui de Maistre în privin a sinoadelor, nu va fi inutil de a apropia de propozi iile ce am ridicat aceast fraz , tras din cartea a patra, Capul VI, din cartea *du Pape*: “S-a luat, zice el, în rile supuse schismei, partita cea mai extraordinar ce este cu putin de a se imagina, adic de a nega c ar fi cu putin s fie mai mult decât apte sinoade în Biserica ; de a sus ine c totul s-a decis de c tre acele adun ri generale care precedar sciziunea (desp rirea, dezbinarea), i c nu mai trebuie s se convoace altele noi. Am auzit de mii de ori zicându-se (în Rusia) c nu mai trebuie sinoade i c totul s-a hot rât. De unde urmeaz c a gre it Biserica de s-a adunat pentru a condamna pe Macedon, pentru c se adunase mai înainte pentru condamnarea lui Arie, i c iar i a gre it de s-a adunat la Trident pentru a condamna pe Luther i Calvin, pentru c totul se hot râse de primele sinoade.”

Va putea să se pară de mirare de a auzi pe D. de Maistre luând apărarea sinoadelor în contra Orientalilor și schismatici, după ce a stabilit o atât de stranie teorie asupra acestor sfinte adunări. Noi nu ne vom apuca de a-l consilia cu sine-însuși.

Vom adăuga un alt pasaj extras din aceeași carte *du Pape* (liv. II, ch. III), și în care D. de Maistre admite că Biserica poate să nu aibă papă, în decurs de timp foarte îndelungat. Ne vom întreba unde pune D. de Maistre Biserica și autoritatea în decursul aceluși timp, pentru că el nu vede nimic în afară de papa. Noi nu ne vom încerca de a răspunde la această dificultate: constatăm numai o contradicție în sine. Iată cuvintele D-lui de Maistre:

“Când curtezanele atotputernice, montri de licență și de scelerate, profitând de dezordinile publice, puseseră mâna pe putere, dispuneau de tot în Roma, și aduceau pe scaunul sfântului Petru, prin mijloacele cele mai culpabile, sau pe fiii lor sau pe amanții lor, *eu îți gduiesc foarte expres că acești oameni au fost papi*. Cel ce ar întreprinde de a proba propoziția contrară s-ar vedea desigur foarte împiedicat.”

Papii pe care D. de Maistre îi leapădă au ocupat scaunul Romei în decurs de un secol aproape. Del săse oare Dumnezeu Biserica Sa în decursul acestui timp? Nu era în Biserică nici o autoritate suverană? Uitase oare Iisus Hristos promisiunile sale?

V.

După ce și-a expus *noul* și *sistem* asupra infailibilității și absolutismului papei, D. de Maistre încearcă să-l stabilească cu meriturile Prințului Bisericii. Sarcina era spinoasă. Ultramontanii ordinari, ca Bellarmin și Duval, nu putuseră decât prin *icane* (cuvântul este de la Bossuet), să stabilească pe tradiția catolică sistemul pe care voiau să-l opună gallicanismului. Cum a putut avea pretenția D. de Maistre de a găsi merituri în sprijinul la al său, care este cu mult mai exagerat decât acela al vechilor ultramontani? Trebuie să observăm chiar că el n-a putut, fără să se contrazică, să caute probe tradiționale în sprijinul ideilor sale. El merituri se că *sistemul* său este *nou*, că cei de la Roma chiar n-au putut la început să-l înțeleagă. A cita merituri de la *autorii vechi* în sprijinul unui *sistem nou*, aceasta vrea să zică a voi să probeze că *acest sistem nou este vechi*. Nimic nu este de mirare dar dacă marele om al ultramontanismului modern n-a izbutit deloc în sarcina sa.

Să-l urmărim cu toate acestea în cercetările sale istorice. “Nimic, zice el (p. 44), nu este atât de invincibil demonstrat, *pentru conștiința mai ales care nu dispută niciodată*, ca *supremația monarhică* a suveranului pontif.”

Conștiința nu dispută când inteligența este perfect luminată. Dar o demonstrație nu se adresează de-a dreptul conștiinței, ea nu ajunge la dânsa decât prin inteligență care, singură, pune pe om în posesiunea *adevărului*, și a *binelui* care nu este decât *adevărul practic*. Inteligența dispune cu motiv în

cât vreme probele ce i se ofer nu sunt destul de demonstrative pentru ca ea s - i dea adeziunea sa intim la ceea ce face obiectul discu iunii. Când probele au o for invincibil , inteligen a supune, i, dac nimic, în *con tiin a moral a* omului, nu se opune domniei adev rului i a binelui, el î i d adeziunea sa practic la aceea ce este demonstrat pentru inteligen a sa.

Prima axiom a lui D. de Maistre nu este dar demn de un filosof c ruia coala ultramontan îi acord o atât de mare profunzime. Este adev rat c noi suntem departe de a împ rti, asupra acestui punct, opiniunea sa. Pentru noi, D. de Maistre nu este decât un om plin de mândrie (morgue), care emite propozi iile cele mai seci i cele mai false, cu un ton dogmatic care poate face iluziune oamenilor superficiali, dar care nu probeaz decât sl biciunea orgolioas a filosofiei sale, pentru oamenii serio i i cu bun gândire (reflechis).

Noi putem da, ca o nou prob despre spiritul sistematic i orgolios al D-lui de Maistre, ceea ce el a zis numaidecât dup ce a pus *axioma* ce am citat-o.

“Ea (suprema ia monarhic a papei) nu a fost nicicum, f r îndoial , la începutul s u, ceea ce a fost cu câteva secole în urm ; dar *întru aceasta anume se arat ea divin .*”

Astfel, anume pentru c pretinsa *suprema ie monarhic a papei* i-a schimbat natura, dup mai multe secole, de aceea este *divin* . S-a crezut pân la D. de Maistre, i cre tinii rezonabili cred înc i ast zi, c ceea ce este *dumnezeiesc* în Biseric este *ceea ce s-a stabilit de Omul-Dumnezeu*, de Iisus Hristos, ceea ce se vede stabilit prin urmare din timpurile apostolice. Dar D. de Maistre nu voie te s recunoasc ca *divin* decât ceea ce s-a modificat *dup câteva secole*. N-ar putea cineva s zic c o asemenea afirma ie este f r judecat ? Pe ce o întemeiaz D. de Maistre? Pe acest principiu inventat de dânsul: “Tot ce exist legitim i pentru secole exist mai întâi în germen, i se dezvolt succesiv.” El pretinde c a demonstrat aceasta în a sa *Încercare asupra principiului generator al institu iunilor umane*. F r a ne lega de aceast carte, noi putem stabili prea bine acest principiu pe care toate demonstra iunile D-lui de Maistre nu-l pot cl ti: c ceea ce este divin în Biseric vine din timpurile apostolice, i c Iisus Hristos n-a venit s stabileasc o Biseric f r a-i da bazele esen iale ale existen ei sale. Dac inten ia sa a fost de a stabili o *monarhie absolut* , primul lucru ce a trebuit s fac a fost de a desemna *monarhia absolut* , i cel dintâi lucru ce noi suntem dator i s observ m în analele Bisericii, este ac iunea acestei *monarhii absolute*, investit cu puterea suveran , i c reia îi datoresc o supunere complet to i credincio ii i to i efii care nu sunt decât p stori secundari tr gându- i dintr-însul autoritatea delegat ce o au.

D. de Maistre m rturise te c numai *câteva secole* dup stabilirea Bisericii se observ *suprema ia monarhic a papei*. L-am auzit m rturisind înc c , *în tinere ea Bisericii, care poate înc n-a trecut*, episcopii au avut preten ia de a governa Biserica i de a obliga chiar pe papa s se supun legilor f cute în adun rile lor generale sau ecumenice. Aceste dou m rturisiri, pe care eviden a i

le-a smuls D-lui de Maistre, ridic toată valoarea ce el a voit să o găsească în unele cuvinte izolate trase din *Principii* Bisericii.

El începe cita iunile sale cu un extras din cuvântul lui Bossuet asupra *unității Bisericii*. D. de Maistre tăia bine că Bossuet nu era ultramontan; că dacă a recunoscut în acel cuvânt *întâietatea* papei, dacă a afirmat că sfinții *Principii* i-au admis această întâietate, el leapădă foarte departe *supremația monarhică* pe care D. de Maistre i-o atribuie te; și n-a înțeles prin urmare pe *Principii* Bisericii ca el. Deci dar pentru propria sa condamnare iune D. de Maistre a citat pe Bossuet.

Acest mare bătău, cu toată Biserica gallicană, a învâțat că papa este reful Bisericii și întâiul episcopilor; că el ține în episcopat locul ce-l ținea Petru în colegiul apostolesc; că el posedă, prin urmare, privilegii onorifice; și că în unele împrejurări, el poate și trebuie să exercite o jurisdicțiune sau supraveghere generală peste toată Biserica, pentru a face să se observe legile sau canoanele că rora el este obligat de a se supune ca și ceilalți.

Plecând de la aceste date generale, se înțelege că, în compozițiuni oratorice mai ales, și când împrejurările o cereau, scriitori eclesiastici se serveau de expresii pompoase pentru a exalta întâietatea sau puterea papei. Nici un autor nu a mers mai departe ca Bossuet în discursul său asupra *unității Bisericii*, și D. de Maistre chiar recunoaște că el prea fericit a exprimat toate privilegiile catedrei sfântului Petru (p. 44, 45). Cu toate acestea Bossuet era gallican, și departe de a admite *supremația monarhică* a D-lui de Maistre, el leapădă că eronat doctrina mai moderată a lui Duval și Bellarmin. Atunci, pentru ce a voit D. de Maistre să vadă *supremația* sau *monarhică* sub niște expresii cu mult mai pu în grandioase decât acelea ale lui Bossuet?

D. de Maistre convine că n-are nici un text nou de a ni-l face cunoscut, și că toate acelea pe care le citează sunt atât de cunoscute încât ele sunt ale tuturor (p. 47). Cum se face că D. de Maistre citează în favoarea *noului* său *sistem* texte pe care toată lumea le cunoaște, și în care nimeni n-a văzut probe în sprijinul unei doctrine necunoscute până în zilele noastre, și care a pus în mirare pe însși curtea din Roma când D. de Maistre a formulat-o pentru întâia oară?

Aceste observațiuni preliminare trebuie să în în neîncredere contra interpretațiunii noi ce D. de Maistre a dat unor texte, citate de toate colile teologice și de Sorbona chiar, în favoarea întâietății papei și a cum s-a înțeles ca totdeauna în Franța și care, în fond, nu probează nici prima ia (întâietatea) gallicană nici absolutismul ultramontan.

După D. de Maistre, sfântul Irineu recunoaște *supremația* catedrei lui Petru; Tertullian numește pe papa *episcopul episcopilor*, el afirmă că cheile s-au dat lui Petru și *prin el* Bisericii; Optat de Mileve asigură că sfântul Petru a primit *singur* cheile pentru a le comunica celorlalți pitori; sfântul Ciprian, după ce a citat cuvintele evanghelice: *Tu ești Petru* etc., zice că de acolo decurge *hirotonia episcopilor și forma Bisericii*; sfințitul Augustin învață că Domnul a încredințat oile sale episcopilor, *pentru că* le-a încredințat lui Petru; sfântul Ifrim (Efreem) zice unui simplu episcop: *Tu ocupi locul lui Petru*; Gaudențiu din Bressa numește pe sfântul Ambrozio *succesorul sfântului Petru*; Petru de Blois

scrie unui episcop că el nu este decât *vicarul fericitului Petru*; episcopii unui sinod din Paris declară că nu sunt decât vicarii principelui Apostolilor; sfântul Grigore de Nyssa învață că Domnul a dat *prin Petru* cheile episcopilor; Gildas zice că episcopii cei răi *uzurpă scaunul sfântului Petru*.

Din aceste texte, ce am dat în aceeași ordine ca D. de Maistre, acest scriitor trage această concluziune: “Atât de mult toți erau convinși de toate părțile că episcopatul întreg era ca și zicem așa concentrat în scaunul sfântului Petru, din care emana!”

Aceasta este oare concluziunea ce trebuia să o tragă? Dacă D. de Maistre ar fi citit mai bine pe sfântul Augustin pe care-l citează, ar fi înțeles aceea ce Prinții scriitorii ecleziastici în elegeau când se exprimau precum el a arătat. Sfântul Augustin explică admirabil în mai multe locuri ale operelor sale, că Iisus Hristos se adresa sfântului Petru pentru că el reprezenta colegiul apostolesc și Biserica: *Ecclesiae personam gerebat*; că nu lui, ci *Columbei* (Porumbii ei) sau Bisericii *dădea el puterile*. După sfântul Augustin, Petru n-avea dar nici te puteri care să-i fie proprii; el nu putea decât să *exercite* puterile care se dăduse Bisericii. Iisus Hristos nu se adresa către el decât pentru că el era *întâiul* apostolilor; dar ceilalți apostoli primeau aceleași drepturi de a exercita puterile încredințate Bisericii; și unii și alții erau *vicarii* Bisericii sau ai lui Iisus Hristos care nu este decât una cu ea; și dacă unii prinși s-au servit uneori de expresii semnalate de D. de Maistre, ei considerau pe Petru ca reprezentând Biserica. Se înțelege astfel cum au putut ei zice că episcopii făceau *funcțiunile lui Petru*, că ocupau scaunul *lui Petru*; ei nu înțelegeau prin aceea decât funcțiunile episcopatului, date tuturor apostolilor și succesorilor lor legitimi, în persoana sfântului Petru cel dintâi dintre dâni.

Cât despre interpretarea D-lui de Maistre, ea este nu numai contrară sentimentului adevărat al Prinților pe care-i citează, după cum se poate vedea dintr-alte locuri ale operelor lor, ci și sentimentului ultramontanilor, care niciodată n-au îndrăznit să susțină că puterea episcopală ar fi numai o putere delegată, și că sfântul Petru ar fi fost investit cu toată puterea directă și legitimă. Ceea ce este mai ales demn de observat, este că pasajele citate mai sus nu vorbesc decât de sfântul Petru prim apostol, și nu despre el ca episcop al Romei. Astfel ele confundă pe episcopii Romei cu ceilalți în același episcopat al cui personificarea a fost sfântul Petru, ca prim al apostolilor. Nu este vorba despre pontificia romani, ci despre *persoana sfântului Petru* în pasajele indicate mai sus și *Petru* sau *catedra lui Petru* însemnează *Episcopatul*. Cum a putut D. de Maistre să deducă de aici monarhia absolută a papei?

Deprindându-se de sensul pe care toată tradiția catolică l-a dat expresiilor ce el a citat, D. de Maistre a pus un sistem în locul adevărului.

Acest scriitor citează încă în favoarea sa pe sfântul Inocențiu I în epistola sa către episcopii din Africa și în aceea pe care el o scrisese lui Vitriciu din Rouen, pe care-l numea *Victor*, nu tim pentru ce; în urmărvă invocăm rturia sfântului Leon care, ca și Inocențiu, privește catedrala lui Petru ca pe *sorgintea* puterii episcopale.

Apoi el revine la sfântul Ciprian, care, în secolul al III-lea, nume te pe papa *judex totus in Ecclesia in locum eius Iesus Christus*; papa Anastasie, în secolul al IV-lea, prive te pe toate popoarele cre tine ca *pe membra proprii sui corporis*; dup câ tiva ani, papa Celestin numea Biserica *membra nostra*; papa sfântul Iuliu scrie p rtinitorilor lui Eusebiu: “Nu ti i c uzul este ca s ni se scrie nou mai întâi i s se decid aici ceea ce este drept!” Acest pap restabili în scaunele lor pe episcopii depozita i, ceea ce face pe istoricul care relateaz acest fapt s zic c “grija întregii Biserici apar tine papei din cauza demnit ii scaunului s u.”

C tre mijlocul secolului al V-lea, sfântul Leon declar sinodului de la Chalcedon c trebuie s se priveasc epistola sa c tre Flavian ca o regul de credin relativ de Întrupare, i delega ii sfântului scaun zic c ei vor p r si sinodul, dac Dioscoru, ereticul patriarh al Alexandriei, nu este exclus dintr-însul.

În sinodul de la Chalcedon, delegatul Lucen iu afirm c niciodat nu s-a adunat vreun sinod f r autoritatea sfântului scaun.

Papa Celestin zice delega ilor s i când plecau la sinodul de la Efes c ei se duceau acolo, nu pentru a disputa, ci pentru a *judexa*.

Sfântul Leon a refuzat de a admite al 28-lea canon al sinodului de la Chalcedon care acorda locul al doilea în Biserica patriarhului de Constantinopol, i-l casa în virtutea autorit ii sale apostolice.

El convocase mai înainte pe al doilea sinod de la Efes pe care-l anul refuzându-i aproba iunea sa.

În secolul al VI-lea, episcopul Patarei, în Lycia, zicea c nu era decât *un pap* peste toate Biserica universului.

În al VII-lea, sfântul Maxim înv a c scaunul apostolesc “are autoritatea i puterea de a lega i de a dezlega în toate Biserica, în toate lucrurile i în toate modurile.”

În acela i secol, episcopii din Africa recunosc c nimic nu trebuie s fie examinat nici admis mai înainte de a fi luat cuno tin despre aceea sfântul scaun.

Papa Agathon, în epistola sa c tre al 6-lea sinod general, afirm c *Biserica apostolic* a profesat totdeauna o doctrin recunoscut de toat Biserica catolic ca doctrina principelui Apostolilor; i P rin ii din acest sinod au recunoscut c cei ce s-ar separa de credin a acestei Biserici n-ar apar tine împ rtirii catolice.

În secolul al IX-lea sfântul Teodor Studitul înva c , dup vechea datin , nu se putea tine un sinod f r tirea papei.

D. de Maistre termin aici cita iunile sale. El adaug c recursurile la Roma, ca acela al sfântului Atanasie i al episcopilor orientali, probeaz suprema ia sfântului scaun.

Noi am explicat în alt loc²⁸⁰ toate textele citate de D. de Maistre într-un mod atât de eronat încât, dacă el nu a fost de o crasă ignoranță, a fost de o înspăimântătoare rea credință.

Noi credem mai degrabă că el a fost de o ignoranță cu adevărat fenomenală pentru tot ce privește istoria Bisericii²⁸¹. El a acceptat, cu ochii închiși, tot ce a citit în unii teologi sau controversați latini; el n-a controlat nici una din aserțiunile lor; a primit ca *apeluri către papa* niște simple relațiuni de împărtășire cu episcopul Romei, sau *apeluri către occident* pentru a stabili ecumenicitatea unei doctrine; a voit să vadă *scaunul Romei* în texte în care nu era vorba decât despre *episcopatul*; a voit să vadă pe papa pretutindeni pe unde este vorba de sfântul Petru, ca și când apostolul Petru și episcopul Romei ar fi același lucru.

În capitolul al VII-lea al cărții sale, D. J. de Maistre invocă mărturiile particulare ale Bisericii gallicane în favoarea ultramontanismului său. Trebuie să se pară lucru straniu la prima vedere că Biserica gallicană s-a fie citat de inamicul său în favoarea sistemelor sale, căci toată lumea tie că niciodată nu le-a susținut; D. J. de Maistre chiar i-a imputat destul de pe fașă a blamat-o pentru aceasta cu o violență care trece uneori peste toate marginile. Atunci pentru ce s-a invocă mărturia acestei Biserici în favoarea unor opinii pe care ea nu le-a profesat? S-a dezmințit (oare) această Biserică sau s-a contrazis cu ea însuși? Nu. Trebuie dar că D. de Maistre s-a fi avut o idee falsă despre gallicanism, sau s-a fi dat mărturiilor citate de el un sens diferit de acela pe care ele îl au într-adevăr.

În prezența doctrinei Bisericii gallicane asupra prerogativelor papei, D. J. de Maistre ar fi trebuit, dacă ar fi fost imparțial, să recunoască două lucruri: întâiul, că Biserica gallicană a primit simplu întâietatea papei; al doilea, că dacă Biserica gallicană a putut, cu toate opiniunile sale bine cunoscute și incontestabile despre autoritatea pontificală, să vorbească despre această autoritate mai explicit decât toți sfinții Părinți citați în favoarea infailibilității, trebuie dintr-aceasta să conchidă că textele sfinților Părinți date de D. de Maistre ca o demonstrațiune a sistemului său, nu probează absolut nimic.

Autorul nostru, a cărui părțindere și logică ultramontanii o admiră atât de mult, n-a prevăzut că voind prea mult să probeze, se combată.

Am putea să stăm la aceste observațiuni generale; cu toate acestea suntem voioși a urma pe adversarul nostru în cercetările sale.

El citează adunarea din 1626, pe Bossuet, Fleury, consiliul ecleziastic din 1810.

Ce găsește cineva în textele invocate de D. J. de Maistre?

Găsește că papa are prima iară pe toată Biserica, efi și credințioși fără excepțiune; că *Biserica romană* n-a greșit niciodată, în acest sens că eroarea n-a fost doctrina sa permanentă; că se speră că Dumnezeu nu va permite ca ea să cadă vreodată în această eroare permanentă ce constituie erezia unei *Biserici*; că

²⁸⁰ Vezi *Papalitatea schismatică* și *Istoria Bisericii* ale noastre.

²⁸¹ SE pare că a fost și de o „inspăimântătoare rea credință”. În fapt el promova planurile masoneriei cu privire la influența pe care trebuie să o aibă papa înainte de a fi pus pe scaunul sau un agent mason.

papa prezidează de drept sinoadele generale, deși sinodul general are o autoritate superioară autorității sale.

Noi ne întrebăm cum a putut să vadă D. de Maistre sub o atare doctrină altceva decât gallicanismul; cum a putut transcrie asemenea măriri pentru a-și stabili *noua* sa teză a monarhiei absolute și infailibilitatea papei.

Cu toate acestea el le numește *floarea autorității* ce avea de prezentat. Ar fi putut să indice multe altele de acestea, tot așadar de formale asupra întâietății de onoare și de jurisdicțiune a papei; nici una în favoarea ultramontanismului lui Bellarmin, nici una cu atât mai mare cuvânt în sprijinul erorilor sale particulare; dar, în schimb, cu miile în contra a tot ce poate favoriza de aproape sau de departe absolutismul papei sau infailibilitatea sa. D. de Maistre, care a citat adunările clerului din Franța, pe Bossuet și Fleury, ar fi putut găsi în *Memoriile* și *Procesele-Verbale* ale acelor adunări, precum și în operele celor doi mari teologi pe a căror doctrină a căutat să o denatureze, tot ce ar fi putut dori pentru a stabili extravaganța sistemului ce a crezut că trebuie să-l inventeze în favoarea papei.

Trebuie, după D. de Maistre, să se facă două clase de texte: prima, compusă din acelea care sunt favorabile puterii papale; a doua, din acelea care o combat din cutare sau cutare punct de vedere. Cele dintâi sunt singurele valabile, și celelalte trebuiesc considerate ca neavenite.

Această stranie teorie este dezvoltată în capitolul al VIII-lea al D. de Maistre. Noi îi opunem o altă teorie care ne pare ceva mai rezonabilă; aceea adică că trebuie să se înregistreze toate măririle tradiționale relative la punctul în litigiu, și să se explice unele prin altele. Dintr-această lucrare va rezulta, cu necesitate, o doctrină peste tot dezbrătată de tot ce poate avea excesiv, sau insuficient, cutare sau cutare text în particular; se va obține drept rezultat adevărata doctrină a tuturor secolelor asupra punctului contestat.

D. de Maistre a pus în practică teoria sa în capitolele consacrate măririlor ce a crezut că le poate oferi în sprijinul tezei sale.

Cea de a doua ar fi produs un efect contrar și l-ar fi condus la adevăr.

D. J. de Maistre consacra al nouălea capitol al său măririlor protestante; pe al zecelea măririlor Bisericii ruse.

Cât despre cele dintâi, autorul nostru triumfă pentru că mulți protestanți au preferat ideile ultramontane în locul celor gallicane. El, atât de aspru pentru Bossuet și Fleury, nu ține cum să mai laude pe învâtații, în *eleptul și virtuosul* Grotius, pe Casaubon, pe Puffendorf, pe Mosheim etc., pentru oarecari cuvinte favorabile *monarhiei* sale. Dacă D. de Maistre ar fi voit să aprofundeze secretul acestei pretinse simpatii a protestanților pentru sistemul ultramontan, l-ar fi aflat în excelenta carte de controversă a învâtaților episcopi Walembourg. Acești mari teologi, voind să combată cu folos protestantismul, și în elegând că n-ar putea-o face de ar pleca de la doctrina ultramontană, declară că ei nu vor lua de bază argumentațiunile lor decât doctrina Bisericii Franceze.

Protestanții, având avantajul asupra catolicilor când pleacă de la ideile ultramontane, caută naturalmente să confunde Biserica cu ultramontanismul. D. de Maistre nu a zărit cursa, cu toată printr-o trundere ce i-o acordă admiratorii săi.

Ajuns la mormintele Bisericii ruse, D. de Maistre era pe un teren rău neexplorat. Ambasador al Sardiniei pe lângă curtea din Rusia, el ar fi putut, mai bine decât alții, să studieze cererile liturgice ale Bisericii ruse. El a găsit acolo, zice, vechi morminte în favoarea scaunului Romei, și se aplaudă de aceasta.

Această teză a fost susținută de atunci de alții ultramontani, și s-a demonstrat că nu numai cererile liturgice ale Bisericii ruse nu conțin nimic favorabil monarhiei papale, dar nu favorizează nici chiar simpla întâietate de drept divin.

După mormintele sale protestante în Rusia, D. de Maistre revine la Francisc de Sales și la Bossuet. Acolo este fără îndoială una din acele frumoase dezordini ce se consideră ca efecte ale artei. Oricum ar fi, cu foarte mare greutate invocă D. de Maistre pe Francisc de Sales și pe Bossuet în favoarea tezei sale. Și unul și altul au recunoscut *supremația* papei, dar cu drept transformă D. de Maistre această întâietate de onoare și de jurisdicție în *suveranitate monarhică absolută*? Dacă voia să nu stabilească (alta) decât *supremația* papei, el nu avea trebuință de a-și face cartea ce a făcut-o, existând în privința aceasta altele cu mult mai savante decât a sa. Dacă voia să stabilească un nou sistem, să dea *supremației* o nouă extensiune, o altă natură, transformând-o în *suveranitate monarhică absolută*, el susținea o idee nouă care este proprietatea sa; nu avea, prin urmare, nici o mormintă de invocat, și nu le-a putut cita decât cu convicție intimă, căle dădea un sens exagerat și pe care nu-l avea.

Pentru ce dar a înregistrat textele lui Bossuet și ale lui Francisc de Sales? În ce privește pe acesta din urmă, el îl reclamă, dar foarte cu greutate. *Monarhia absolută și infailibilă* a D-ului de Maistre nu era inventată în timpul său, pentru că scriitorul nostru o privește ca pe un sistem nou și al invenției sale. Când despre Bossuet, D. de Maistre îl citează pentru a-l pune în contradicție cu el însuși și a-l injuria. Dacă l-am crede, Bossuet ar fi fost un om împărțit între *conștiința sa și alte considerațiuni* (ch. XI, p. 100); iată pentru ce el s-ar fi alipit de *celebra și zadarnica distincțiune a scaunului și a persoanei*. Bossuet admite că scaunul sfântului Petru este *indefectibil*, dar că un papă în particular nu este infailibil. La aceasta, D. de Maistre întreabă cu nevinovăție: “Cum din mai multe persoane failibile poate rezulta o singură persoană infailibilă?” Aceasta este imposibil, noi o mormintăm; dar nu aceasta zicea Bossuet. Sfântul scaun este indefectibil, după acest mare episcop, pentru că eroarea nu poate fi doctrina lui permanent; pentru că, dacă un papă s-a înecat, un altul îi va rectifica eroarea sa, D. de Maistre a făcut asadar, referitor la distincțiunea stabilită de Bossuet o chestiune care merge până la ridicol. Ceva mai mult, dacă nu se admite distincțiunea gallicană, trebuie să se recunoască că toți papii au fost infailibili; va rămâne atunci de a se explica actele unor papi care au condamnat cutare sau cutare doctrină a predecesorilor lor. Mai mulți papi au greșit; dacă persoana papei trebuie să fie identificată cu scaunul său,

după cum o voie te D. de Maistre, trebuie să conchidem dintr-aceasta că, nu numai sfântul scaun nu este *infallibil*, dar și cel nu este indefectibil.

Exagera iunile D-lui de Maistre conduc neapărat la acest rezultat.

Tot ce zice acest scriitor contra distincțiunii sfântului-scaun și a persoanei papei este atât de searbăt și lipsit de rațiune, încât nu este necesar de a se ocupa cineva de aceasta mai mult.

El nu voie te să vadă în sfântul-scaun, după cum în elegeau Bossuet și Biserica gallicană, un *papă abstract*; apoi face spirit în privința aceasta, fără a se îndoii că derezonează cu totul și că nu este în chestiune.

D. de Maistre găsește pe Bossuet *fatigant cu canoanele sale la care revine totdeauna*; el nu voie te să vadă în cuvântul *Biserica* decât o expresie *revoluționară* ca în acela de *na iune* (p. 106, 107).

Bossuet voie te ca legea să fie mai presus de om! El voie te ca Biserica să fie infailibil! Întru aceasta D. de Maistre îl găsește fatigant și revoluționar. Noi nu acceptăm doctrina lui Bossuet; dar, să se numească *fatigant* un om de geniu care voie te, mai înainte de toate, domnia legii! Să se proclame revoluționară cuvântul *Biserica*! Atunci și Iisus Hristos era tot așa, căci el ne-a dat *Biserica* ca judecătorul suprem al controverselor.

Dar să lăsați aici pe D. de Maistre și absolutismul său degradator, și să-l urmăriți în teoria sa singulară asupra sinodului de la Constantin.

VI.

Să începem prin a expune textual opiniile D-lui de Maistre asupra sinodului de la Constantin, înainte de a le combate.

“Este o mare nefericire, zice el, că atâtia teologi francezi s-au alipit de același sinod de la Constantin pentru a încerca ideile cele mai clare.” (p. 112)

“Acela era *un consiliu și nu un sinod*. Adunarea căută să-i dea *autoritatea care i lipsea*, ridicând toată incertitudinea asupra persoanei papei.” (p. 112)

“Prinții de la Constantin, *deși nu formau nicicum un sinod*, nu erau pentru aceasta mai puțin o adunare cu totul respectabilă, *prin numărul și calitatea persoanelor*; dar în tot ce putem face fără intervenirea papei, și chiar fără ca să existe un *papă incontestabil recunoscut*, UN PREOT DE SAT SAU CHIAR PARACLISERUL SĂU, erau teologice te *tot atât de infailibili ca și dânșii*; ceea ce nu împiedică nicicum pe Martin al V-lea²⁸² de a aproba, tot ce ei făcuseră sinodice te; și *prin aceea sinodul de la Constantin deveni ecumenic*.” (p. 113)

După ce a formulat aceste aserțiuni, D. de Maistre pretinde că papa Martin al V-lea aprobă deciziunile luate de sinodul de la Constantin contra

²⁸² Martin V, papa între 1417 – 1431.

erorilor lui Wiclef²⁸³ și ale lui Ioan Huss²⁸⁴, dar nu pe aceea prin care s-a definit *corpul episcopal separat de papa, și chiar în opoziție cu papa, ar putea face legi care să oblige pe sfântul-scaun, și să se pronunțe asupra dogmei într-un mod dumnezeiesc infailibil.* (p. 113)

Trecem peste oarecari excentricități de limbaj pe care cititorii noștri le vor fi apreciat ca și noi, și urmăm raționamentul D-lui de Maistre:

El convine că, în decurs de *patruzeci de ani* (p. 112), Biserica nu a avut decât niște papi *îndoioși*, adică ea nu avea papă. În aceste circumstanțe, episcopii se întrunesc la Constanța, și aleg un papă care ia numele de Martin al V-lea. D. de Maistre încă recunoaște acest fapt.

El recunoaște, ceva mai mult, că papa astfel ales este papa legitim.

Dar, cine îi dăduse puterile care-l făceau legitim? Sinodul de la Constanța care-l alesese. Când îl alesese sinodul de la Constanța? În momentul în care nu exista papă. Iată dar un sinod *fără papă*, care alege un papă, care face pe acest papă *legitim*, și care-i dă toate puterile ce sunt fundamentul acestei legitimități.

Dacă acest sinod a conferit puteri papei prin alegerea sa, aceasta provine *fără îndoială* din aceea că el *întru aceasta avea dreptul*; căci, *fără acest drept*, nu pot fi puteri conferite, nu poate fi papă legitim. Cu toate acestea, D. de Maistre, care admite că papa ales de sinodul de la Constanța a fost legitim, nu voiește să vadă, în adunarea de la Constanța, înainte de alegerea papei, decât *un consiliu întrunit de împăratul Austriei* și pe ale cărui deciziuni el le compară cu ale unui paracliser de la sat. Cum o adunare, care nu era decât *un consiliu*, care nu merita nici chiar titlul de *sinod*, care nu avea autoritate ecleziastică, cum a putut ea face un papă legitim? Iată ceea ce nu explică D. de Maistre. Cum un papă, care nu-i avea titlul și puterile sale decât de la sinodul din Constanța, cum a putut el să aibă puteri superioare puterilor acestui sinod, și dea autoritate deciziunilor sale, să facă *sinod ecumenic* pe o adunare care, înainte de alegerea sa, nu era un sinod? D. de Maistre n-a găsit cu cale de a explica aceste dificultăți.

Dacă acest scriitor n-avuzut contradicțiunile ce iese cu grămadă din aserțiunile sale, trebuie să mărturisim că admiratorii săi îi acordau prea multă pondere. Dacă le-avuzut *fără a voi să răspundă de dănsule*, se va recunoaște că el avea o prodigioasă încredere în orbirea și ignoranța acelora pe ale căror sufragii le ambiționa; el a sperat *fără îndoială* că manierele sale hotărâtoare, dogmatice, vor face iluziune lectorilor săi; este posibil, sigur chiar, că a reieșit pe lângă unele persoane, dar pentru noi, tonul său mândru nu ne inspiră decât o profundă compătimire, când apropiem ignoranța-i prodigioasă de teologia și de greșelile sale atât de multiplicat contra bunului simț și a logicii.

D. de Maistre afirmă că sinodul de la Constanța, confirmat de Martin al V-lea, a devenit ecumenic, apoi el se grăbește de a spune că deciziunea prin care acest sinod a definit că autoritatea sinodului este superioară autorității

²⁸³ John Wycliff (cca. 1320 – 1384), s-a născut în localitatea Wycliff din tinutul York, Anglia.

²⁸⁴ Jan Hus, (1369 - 1415).

papei, n-a fost împărtășit de aprobarea pontificală. Noi am crezut, dar în van, pe ce-i sprijinea D. de Maistre această afirmare; vom reveni asupra ei. Pentru moment, facem numai să se observe că sinodul de la Constanța urma regulile celei mai riguroase logici, când dădea această deciziune, pentru că ea nu este în realitate decât *ra iunea* actelor sale: acest sinod alesese un papă, și-l opunea ca pe singurul legitim pretendentilor la sfântul scaun. Cu ce drept ar fi lucrat el astfel, dacă nu ar fi recunoscut că autoritatea rezida esențialmente în corpul episcopal, și că episcopii întruniți *puteau* să decidă între papii îndoiși, și să-i judece, și să aleagă unul legitim? Dacă sinodul ar fi ales pe Martin al V-lea fără a crede că autoritatea ecleziastică rezida în corpul episcopal, chiar abstractiv, când de papa, el l-ar fi ales cu conștiința că făcea un act nul; dacă Martin al V-lea nu credea că sinodul posedă, fără papa, puterea supremă în Biserică, el nu se putea să se privească ca papă legitim, și în conștiință el nu putea să exercite nici un drept pontifical, pentru că este evident că *un consiliu adunat de împăratul Austriei* nu poate conferi nici unul.

D. de Maistre face dar, în virtutea teoriei sale, atâtia uzurpatori și neghiobi, din episcopii sinodului de la Constanța și din însuși Martin al V-lea; cei dintâi dau puteri pe care nu le au; cel de-al doilea exercită, în virtutea acestor puteri, o autoritate pe care n-a putut să o primească; ei își dau mutual autoritatea lor, fără a o avea, nici unii, nici alții.

Din punct de vedere ortodox, desigur a fost așa; dar, punându-ne în punctul de vedere al ultramontanilor, noi nu vedem cum ar putea ieși ei din acest impas. Ei sunt amicii și admiratorii D-lui de Maistre; ei aderă la teoriile sale; ei îl proclamă un geniu de o profunditate prodigioasă; ei bine, și-i ia ei apăsarea și probează că teoria sa asupra sinodului de la Constanța este logică.

Să căutăm acum pe ce se întemeiază D. de Maistre pentru a zice că Martin al V-lea a făcut deosebire, în aprobarea ce a dat-o sinodului de la Constanța, între deciziunile adoptate de această adunare contra lui Wicleff și Ioan Huss, și între acelea ce se raportează la autoritatea sinodului asupra papei.

“Ce trebuie să cugetăm, zice el, despre această faimoasă sesiune a IV-lea în care sinodul (consiliul) de la Constanța se declară superior papei? Răspunsul este lesne, *trebuie să spunem că adunarea vorbi fără judecată.*” (p. 114) Ea este care vorbi fără judecată, sau D. de Maistre este, și în această parte *vorbirile fără judecată* ale acestui mare bărbat de Stat asupra adunărilor politice deliberante, care sunt sursă de suferință. *Omul de Stat savoyan* nu vedea binele și adevărul decât în despotism; îi dădea drept act despre teoria sa fără a o discuta; noi nu putem și nici nu voim a o discuta; îi permitem chiar să găsească lucrul *cu totul glume* (p. 116) că sinodul a oprit pe un papă îndoiș care îi supusese cauza sa, de a ieși din orașul Constanța sau de a lăsa să ia oficialii săi, ceea ce ar fi adus o tulburare din care ar fi putut urma dizolvarea sinodului. El voiește să vadă aici o contradicțiune în adunarea, care ar fi recunoscut, după el, de superior al ei, pe un papă pe care se prepara să-l judece; el declară că *nimic nu e mai frumos* decât această contradicțiune. (p. 117) Este desigur ceva încă *mai frumos*, și aceasta este îndrăzneala cu care D. de Maistre aduce înaintea o asemenea extravaganță.

Sinodul opre te pe Ioan al XXIII-lea, *pretendent* la sfântul scaun, de a ie i din ora ul Constan a sau de a tulbura sinodul abuzând de influen a ce o are de la aceia care l-au recunoscut de pap : deci sinodul recunoa te pe Ioan al XXIII-lea, pap îndoios, de superior al s u; aceasta este o consecin cu des vâr ire din cele mai comice, trebuie s o m rturisim; D. de Maistre nu putea fi nici *mai frumos* nici *mai perfect glume* decât *derezonând* astfel.

“A cincea sesiune, zice D. de Maistre, nu a fost decât o repetare a celei de a patra. Papa, în sesiunea XLV, aprob tot ce sinodul f cuse *sinodice te* (ceea ce el o repet de dou ori) *în materie de credin* .”

Martin al V-lea fusese ales în 30 octombrie 1417. Bulla sa de aproba iune este din 22 aprilie 1418.

Între aceste dou date, sinodul nu decisese aproape nimic în materie de credin . Deciziunile confirmate i aprobate de papa erau anterioare alegerii sale. Dup cum observ D. de Maistre, papa recunoa te c aceste deciziuni au fost luate *sinodice te*, adic de c tre un *adev rat sinod*. El condamn dar astfel opiniunea D-lui de Maistre, care nu voie te s recunoasc *sinod* înainte de alegerea papei, ci numai *un consiliu adunat de împ ratul*.

Papa aprob afar de aceasta, *f r distinc iune*, toate deciziunile date *în materie de credin* . Dar, deciziunile sinodului asupra puterii ecleziastice privesc cu adev rat credin a; ele anume la credin se raporteaz ; ele nu sunt decât explica iunea acestui articol al simbolului: *Cred în Biserica catolic* . Sinodul decide c această Biserica vorbe te *prin corpul episcopal*, î i exercit autoritatea sa *prin corpul episcopal* i nu prin papa.

D. de Maistre însu i condamna dar, prin liniile citate aici mai sus, distinc iunea ce a inventat-o în aproba iunea papei.

Pentru ce distinge el, fiindc Martin al V-lea n-a f cut distinc iune? Cu toate acestea, sprijinit pe această distinc iune himeric , D. de Maistre se crede în drept de a scrie fraze ca acestea:

“Niciodat nu fu nimica atât de radical nul i chiar atât de învederat ridicol ca sesiunea a VI-a a *consiliului* de la Constan a, pe care Providen a i papa îl schimbar în urm în sinod. Dac unii se înc p âneaz întru a zice: NOI *admitem* sesiunea a IV-a, uitând cu totul c acest cuvânt *noi*, în Biserica catolic , este un solecism dac el nu se raporteaz la *to i*, NOI îi vom l sa s zic .”

Pentru c NOI este un solecism, pentru ce D. de Maistre se serve te de dânsul? Se crede el toat Biserica? Noi nu ne-am mira dac ar avea această preten ie.

Amabilul Savoyan adaug : “ i în loc de a râde numai la sesiunea a IV-a i de cei ce refuz de a râde de dânsa.”

S. conte avea dreptate. Dar aceia care admit sesiunea a IV-a a sinodului de la Constan a precum i pe celelalte, în loc de a râde de excentricit ile impii ale unui scriitor insolent, pot desigur s înal e din umeri de comp timire, i s deplâng c un atare extravagant s-a dat ca un ap r tor al autorit ii Bisericii, i c curtea din Roma nu l-a vestejit, în loc de a adera la *noile sale sisteme*.

D. de Maistre termină capitolul său printr-o argumentațiune pe care el o crede teribilă pentru “doctorii francezi care s-au crezut obligați de a susține nesustenibilă sesiunea a sinodului de la Constantin a.” Nu poate fi sinod ecumenic fără de papa; cum se poate, după aceasta, susține că acest sinod ar putea fi superior papei, fiindcă nu poate nici chiar exista fără de el?

Gallicanii răspund distingând circumstanțele ordinare de circumstanțele excepționale; este mai logic de a răspunde că corpul episcopal reprezintă Biserica, în care papa nu este decât un episcop, supus ca ceilalți, Bisericii; că sinodul, prin urmare, poate exista fără de el și chiar contra lui, după cum aceasta s-a întâmplat când se aplicau regulile adevăratei constituțiuni a Bisericii. Gallicanii nu erau logici; dar nici D. de Maistre nu era mai mult decât dândii.

După această expunere exactă a tot ce D. de Maistre a avut de zis cu privire la sinodul de la Constantin a, crede cineva că era el autorizat să insulte această adunare; să nu-i dea decât în derâdere titlul de *sfânt*; să trateze de *nebun* opiniunea lui Bossuet care n-a voit să facă cuvântul *Biserica* sinonim cu papa; să privească ca o *nefericire* că teologii francezi s-au sprijinit pe a IV-a sesiune a sinodului de la Constantin a pentru a susține opiniunile lor cu privire la autoritatea ecleziastică; să compare sinodul de la Constantin a cu o adunare de *spirituoși* (beivi) care trec de la *acid la putred* printr-un fel de necesitate ce pasiunea le-o impune?

Releva-vom noi inexactitățile istorice care abundă în reflexiunile D-lui de Maistre asupra sesiunii a IV-a a sinodului de la Constantin a? El voiește că Prinții au înțut-o când erau oboșiți de întârziere, și ea avu loc în a cincea lună de la deschiderea adunării. El pretinde că episcopii erau separați de cardinali, când ei erau prezidați de cardinalul Ursinilor, și când toți cardinalii asistau la sesiune, afară de doi care erau bolnavi. El atribuie te episcopilor o mare discordie rezultând din influența în sens contrar a suveranilor Europei, și cu toate acestea nici o adunare nu fu mai unanimă în deciziunile sale, și nu încercă mai puțin contradicțiuni, avându-se în vedere împrejurările atât de dificile în care ea se întrunise.

Terminăm zicând că papa Martin al V-lea a confirmat în modul cel mai formal sinodul de la Constantin a; că el a decretat că trebuia să adere toți la ceea ce făcuse acest sinod, că trebuiau toți să aprobe sau să condamne *tot* ce el a aprobat sau condamnat. Deci în țările ultramontane, dacă sunt credincioși principiilor lor, trebuie să creadă că sinodul este mai presus de papa, adică că autoritatea ecleziastică rezidă în corpul episcopal.

Fiindcă noi nu ne-am apucat decât de a combate pe D. de Maistre, nu vom releva decât erorile sale, fără a ne preocupa de acelea ale celorlalți ultramontani care au căutat, prin toate mijloacele posibile, a se scăpa de faimoasele decrete gallicane ale acestui sinod. Este sigur că aceste decrete au fost date de un sinod pe care latinii îl numesc ecumenic; că papa Martin al V-lea le-a confirmat, că ele au fost în urmă confirmate de sinodul din Basilea (Bâle) și

de papa Eugeniu al IV-lea²⁸⁵. Bossuet a demonstrat atât de solid toate aceste puncte în la *Defense de la Declaration du clerge de France, (Ap rare a Declara iunii clerului din Fran a)*, încât ar trebui s nu aib cinea nici o bun credin pentru a refuza de a le admite.

Dac acum se opune sinodului de la Constan a, *zis ecumenic*, decretelc celui din urm sinod din Vatican, *zis ecumenic*, va r mâne cinea convins c Biserica latin s-a contrazis cu sine-îns i i c ea nu se poate flata de a fi Biserica lui Iisus Hristos.

VII.

D. de Maistre, dup cum s-a sc pat, *în felul s u*, de sinodul de la Constan a i de decretelc acestei adun ri contra preten iilor ultramontane, se încearc de a r spunde obiec iunii ce gallicanii o trag din autoritatea canoanelor contra despotismului papal.

Gallicanii voiesc ca legea s fie regula deciziunilor papilor precum i a celorlal i episcopi. Acest principiu este atât de incontestabil, încât D. de Maistre este obligat de a-l admite, cel pu in în aparen . “Din aceea c autoritatea papei este suveran , nu urmeaz , zice el (p. 122), c ea ar fi mai presus de legi i c s-ar putea juca cu dânselc.”

Dup ce a admis un atare principiu, D. de Maistre ar fi trebuit, se pare, s spun ce în elegea prin legile c rora papii trebuie s fie supu i. Aceste legi fost-au ele f cute de papi? Atunci, pentru ce cutare pap ar fi obligat de o lege pe care ar fi promulgat-o un alt pap , care n-avea mai mult autoritate decât el? El nu are decât s o abroge i s o înlocuiasc cu o alta care îi convine mai bine.

Fost-au aceste legi f cute de episcopat? Dar, dup D. de Maistre, papa singur poate s dea oarecare valoare la aceea ce decide episcopatul. Dac papa d toat puterea unei legi a episcopatului el o poate abroga f r dificultate, dac aceasta îi convine.

Care sunt dar legile sau canoanele pe care papa s nu le poat abroga, c rora autoritatea sa s nu le dea toat valoarea? Nu sunt de acestea, în sistemul D. de Maistre; cu toate acestea, acest scriitor admite c *autoritatea papei nu este mai presus de legi, c ea nu se poate juca cu dânselc*. Dac un pap o voie te, cu ce drept ar voi D. de Maistre s îi limiteze autoritatea sa? Cine ar avea dreptul de a opri pe un pap de a se juca cu legile, fiindc , dup D. de Maistre, el nu se judec cu nimeni.

Îndr zni-va cinea s zic c cazul este himeric? Atunci ar trebui s se distrug istoria i s se sus in c nici un pap n-a sacrificat o lege a Bisericii pentru ambi iunea sa, pentru combina iuni politice, pentru proiecte concepute în interesul familiei sale etc. Oh! Atunci, documentelc cele mai incontestabile ar

²⁸⁵ Eugeniu IV, papa între 1431 – 1447.

veni cu gr mada, ca atâ ia martori zdrobitori ai gre elilor, ai erorilor i chiar ai turpitudinilor unor papi.

Se în elege îndeajuns c D. de Maistre n-a atins această chestiune delicat . Dup ce a stabilit principiul pe care noi l-am copiat textual, el se leag de gallicani i le imput c nu fac apel decât la *canoanele pe care ei le-au f cut sau care le plac*. (p. 122)

Din nefericire pentru diatriba D-lui de Maistre, *ace ti oameni*, ce fac apel la canoane, la legile Bisericii, niciodat n-au avut preten ia de a face i niciodat n-au f cut distinc iune între legile ce le plac i acelea ce nu le plac. *To i gallicanii* au în eles totdeauna prin canoane, legile generale stabilite de autoritatea legitim i legitim promulgate.

D. de Maistre, pentru trebuin ele cauzei sale, împrumut gallicanilor o absurditate. Le imput chiar o a doua: *Suveranitatea Bisericii*, zice el, s-ar privi, de gallicani, ca *o femeie b trân devenit stearp , astfel încât ea î i va fi pierdut dreptul nedezlipit de orice putere de a produce lege noi cu cât trebuin e noi le cer*. (p. 123)

Nici un gallican n-a sus inut niciodat o asemenea teorie. Ea a ie it cu totul gata din imagina iunea omului de Stat savoyan; ar fi un atentat la proprietate de a i-o disputa. Nimeni, credem, nu va voi s -i fure, în acest loc, nici ideea sa, nici stilul s u.

Dar iat un ra ionament ce ine de lucrurile cele minunate: “Orice suveranitate are puterea de a face legi, de a pune s le execute, de a le abroga, i de a dispensa de dânsese când împrejur rile o cer.” Iat principiul. S ascult m concluziunea: “Ce voiesc s zic unii teologi francezi cu *canoanele* lor? i ce vrea s zic , în particular, Bossuet cu marea sa restric iune ce ne-o declar cu vocea-jum tate, ca pe un mister delicat al guvern mântului ecleziastic: *Plenitudinea puterii apar ine catedrei sfântului Petru. Dar, noi cerem ca exerci iul ei s fie regulat prin canoane*.”

Ce voiesc s zic unii teologi francezi cu *canoanele* lor? Iat : ei voiesc s zic c mai presus de orice autoritate particular , aici cuprinzându-se i autoritatea papei, planeaz legi generale ce eman de la autoritatea Bisericii, i c rora to i particularii, papa, episcopii i preo ii, ca i simplii credincio i, datoresc s se supun ; ei voiesc s zic c dac , într-o împrejurare particular i excep ional , un particular, fie el (i) pap , crede c poate s se dispenseze sau s dispenseze pe al ii de supunerea la cutare sau cutare lege general , deciziunea sa trebuie s fie ratificat de Biserica pentru a fi legitim ; ei voiesc s zic c legile generale ale Bisericii, sau *canoanele*, nu pot fi abrogate decât de singur autoritatea care poate face canoanele, adic de autoritatea Bisericii, nu de a papei; ei voiesc s zic c , dac împrejur rile cer ca o lege s fie înlocuit printr-o alta, autoritatea care face canoanele, adic autoritatea Bisericii, are *singur* dreptul de a face această modifica iune în codicele ecleziastic.

Iat ce voiesc s zic *unii teologi francezi cu canoanele lor*.

Acum, ce voie te s zic Bossuet cu principiul s u i cu *marea sa restric iune*?

El voie te s zic c papa este eful episcopatului; c el trebuie, în timpurile ordinare, i când legile îi i au aplica iunea lor regular , s promulge aceste legi în numele Bisericii, s vegheze la împlinirea lor, s avertizeze pe fiecare Biseric particular care s-ar dep rta de la supunerea legilor generale. Iat ceea ce se cuprinde în principiul lui Bossuet.

Noi nu accept m această doctrin , pentru c este fals c episcopul Romei ar fi eful episcopatului; dar, în fond, teoria nu este al turi cu ra iunea, pus fiind principiul pe care ea se întemeiaz .

D. de Maistre ia din nou ocaziune de a insulta pe Bossuet, cere din nou iertare *umbrei faimoase a acestui mare b rbat*; îi face chestiuni i muștr ri; îi imput c nu este consecvent cu el-însu i. În toate acestea *omul de Stat* n-a dat de nici o primejdie, Bossuet nu era acolo; dac ar fi fost acolo, noi credem c marele episcop s-ar fi mul umit de a surâde de impertinen a adversarului s u, i aceasta este ceea ce el ar fi avut mai bine de f cut. Este oare trebuin de a r spunde altminteri decât prin comp timire (pitie) unui om care derezoneaz .

“Cuvântul despre *unitate* este una din cele mai mari lucr ri de dib cie de care avem cuno tin .” (p. 123) ti i pentru ce? Pentru c Bossuet a evitat o schism între Roma i Biserica Fran ei. Cât despre noi, regret m c Bossuet a împiedicat-o, dar oare ultramontanii s i-o impute?

Dar Bossuet voie te ca papa s fie supus canoanelor; iat pentru ce D. de Maistre nu voie te s vad în el decât un prestidigitator (scamator). “Este vorba de a se ti, zice el, dac suveranul pontif fiind o *putere suprem* , este prin aceea chiar legislator în toat puterea termenului; dac papa nu are dreptul în nici un caz de *a abroga sau de a modifica unul din decretale sale*; dac este o putere în Biseric care s aib dreptul de *a judeca*, dac papa *a judecat* bine, i care este această putere.” (p. 125)

Dar, o, mare omule de Stat, dac , dup cum domnia-ta zici, nici o putere nu poate *judeca* dac papa *a judecat* bine; dac papa are dreptul de *a abroga* sau de *a modifica decretale sale*, pe care domnia ta le confunzi cu ale Bisericii, cum po i sus ine c autoritatea sa nu este mai presus de legi?

Canoanele nu sunt decât decretale papilor; ei le pot modifica, abroga când socotesc c este nimerit, i f r ca nimeni s poat controla actele lor; cu toate acestea autoritatea lor nu este mai presus de lege. In elege i o asemenea teorie? Este desigur, anume, cazul de a r spunde omului de Stat dup cum el r spunde lui Bossuet: “Nu, Seniorule meu, nicidecum.” (p. 124, nota) În elegem bine ca papa, supus legilor, s fac ca ele s se execute sub controlul Bisericii; aceasta este ceea ce înva Bossuet; dar nu în elegem ca un pap , care are dreptul de a modifica, de a abroga legi f r ca nimeni s aib a-i *judeca* actele sale, s fie în acela i timp supus acestor legi.

Numai D. de Maistre este care poate avea vederi de acestea profunde.

El voie te bucuros s în cont de tot ce a zis Bossuet în favoarea Bisericii Romei în cuvântul s u despre *unitate*; el face în această privin un tablou complet. S-a p zit numai foarte mult de a scoate la iveal ceea ce marele episcop a zis într-însul îngreuietor contra ultramontanismului; această procedere poate fi dibace, dar nu acuz în D. de Maistre o dorin foarte sincer de a

expune adevăratele opinii ale episcopului de Meaux. El lasă să îi scape această oportunitate cu toate acestea, că Bossuet nu pune în discuție infailibilitatea *in papa*; el ajunge printr-aceea la Leibnitz, care impută lui Bossuet dezbinările ce existau între catolici asupra acestui punct. D. de Maistre impută gallicanilor că înlesnesc protestanților motivul acestei imputări. Dacă toți catolicii ar pune în discuție infailibilitatea în papa, am fi cel puțin în unde să o găsim, după eminentul nostru scriitor.

Se tie unde să se găsească, de la sinodul din Vatican; dar nimeni nu o voiește. Acesta este rezultatul cel mai clar al teoriilor D-lui de Maistre.

Gallicanii au opus infailibilității papale două feluri de probe pe care le trag din istoria bisericească. Ei citează fapte pentru a proba: 1. că corpul episcopal niciodată n-a recunoscut ca infailibile deciziunile doctrinare ale papilor; 2. că papii formal s-au în elat într-un număr destul de mare din deciziunile lor.

În sprijinul primului adevăr, ei citează sinoadele care au ordonat sau au făcut un examen prealabil al unor deciziuni de ale papilor mai înainte de a le admite și de a le proclama. Istoria sinoadelor atestă că aceste adunări totdeauna întru aceasta astfel au lucrat și niciodată ele n-au aderat, fără examen, la vreo deciziune papală.

Pentru un om de bună credință, acest examen probează că prisos că episcopii care asistau la aceste sinoade nu priveau deciziunile papale ca infailibile, căci nu se examinează prealabil, înainte de a le adopta, nici deciziuni ce se tieu dinainte că sunt conforme necesarmente cu adevărul.

Acest raționament al gallicanilor este privit de D. de Maistre ca un *paralogism*. Acestui scriitor îi se pare chiar lucru foarte extraordinar că să recurgă cineva la istorie pentru a tie dacă suveranitatea pontificală, a precum el o înlege, a fost sau nu admisă, în secolele ce ne-au preces. Acest recurs la istorie nu este deloc în uz, zice el, decât “din timpul de când mania constituțiilor a luat stăpânire peste spirite.” (p. 129) Suveranitatea pontificală nu rezultă dintr-o lege; este dar absurd de a căuta în istorie aplicațiuni ale acestei legi; ea rezultă dintr-o necesitate socială. “Niciodată, adaugă el, o instituție importantă n-a rezultat dintr-o lege, și cu atât ea este de mare, cu atât mai puțin se scrie. *Ea se formează ea-însăși* prin conspirațiunea a mii de agenți care, mai totdeauna, nu tieu ce fac; astfel încât adesea ei au aerul de a nu vedea *dreptul* pe care-l stabilesc ei-înșiși.” (p. 130)

N-ar putea cineva găsi o contradicțiune în aceste cuvinte? Cum se formează de *sine-însăși* o instituție, când *dreptul său* este stabilit de mii de agenți orbi care nu tieu ce fac stabilind acest drept?

Atare este frumoasa origine pe care D. de Maistre a dat-o autorității pontificale. El nu voiește să decidă dacă sfântul Petru a avut conștiință de această autoritate, “în teama de a se arunca în subtilități de a fi înnoitor în loc de a fi nou-începător, ceea ce, adaugă el, m-ar supăra foarte mult.”

Să spunem în treacăt că D. de Maistre nu era așa de supărat că trece de înnoitor, fiindcă era atât de mândru de ideile *cele noi* pe care le făcea să le adopte Roma, aproape și nevrând ea, după cum am arătat.

Noi am observat aiurea că D. de Maistre exagera pasajul din Evanghelie, *tu ești Petru* etc., pentru a-și stabili noua sa teorie a absolutismului papei; cum poate face acest scriitor să rezulte deodată acest absolutism dintr-o lege a lui Iisus Hristos și dintr-un concurs orb al împrejurărilor? Aceasta este o nouă probă despre singulara logică a omului nostru *de Stat*²⁸⁶. În fiecare capitol al cărții sale, el nu vede decât paradoxul care-i face obiectul, și-l expune în toată nuditățile sale, fără a reflecta că aserțiunile sale se distrug unele printr-altele, și se află în continuă contradicție.

Cu adevărat, cu cât de mult aprofundăm faimoasa carte *Du pape*, cu atât mai mult ne mirăm de onorurile ce primi el într-un oarecare public. Este adevărat că în momentul în care ea apărură, lupta era vie și strălucitoare din partea partitei ultramontane. Lamennais și de Bonald dădură cuvântul de ordine, și coala lor, tânăr și entuziast, începu să aclame o carte care păru cu atât mai tare, cu cât găsea cineva într-însa mai mult mândrie și un dogmatism mai insolent. *Voir s'avad* geniu sub paradoxurile cele mai nesustenibile.

D. de Maistre, pentru a combate prima aserțiune a gallicanilor asupra examenului făcut de sinoade deciziunilor doctrinare ale papilor, afirmă că “acest examen se reazemă unicamente pe condescendența papilor, și totdeauna, adaugă el, ele (sinoadele) astfel l-au înțeles. Niciodată, continuă el, nu se va proba că sinoadele vor fi luate cunoștință, *ca iudex tibi proprius*, de deciziunile dogmatice ale papilor și că ei vor fi arogat dreptul de a le accepta sau de a le lepăda. Un exemplu bătător la ochi de această teorie se trage din sinodul de la Chalcedon atât de adesea citat. Papa *acolo permite voios* ca epistola sa să fie examinată, și cu toate acestea, niciodată el nu meninse într-un mod mai solemn *nereformabilitatea* judecărilor sale dogmatice.”

Să examinăm proba dată de D. de Maistre în sprijinul teoriei sale. *Actele* sinodului de la Chalcedon vor fi conducătorul nostru. El se adună pentru a condamna pe Eutychiu pe care sfântul Leon îl condamnase deja prin epistola sa cea către Flavian.

Această epistolă a fost citită în sinod, examinată, aprobată și confirmată.

Bossuet a probat, după actele sinodului, că această epistolă fu supusă judecății Prinților adunați, și că ea a fost aprobată, nu ca o decizie nereformabilă, ci fiindcă ea era recunoscută conform cu deciziunile celor dintâi trei sinoade ecumenice. Actele sunt atât de explicite încât este imposibil de a o contesta. Anatolie, episcopul Constantinopolului, dădu astfel cel dintâi opiniunea sa: “Epistola prea sfântului arhiepiscop Leon concordă cu simbolul celor 318 Prinți ai noștri de la Niceea și al celor 150 care în urmă se adunară la Constantinopol și confirmară aceeași credință, și încă și cu acela care a avut loc la Efes sub președinția prea binecuvântatului Chiril. În consecință eu aderă și subscriu foarte voios.” Ceilalți membri ai sinodului aderară în același mod și semnară cu cuvintele: “Ea concordă și semnez”, sau: “Ea concordă și prin urmare semnez.”

²⁸⁶ Nu trebuie să uităm că J. De Maistre gândea ca un mason.

Iată, zice Bossuet, cuvinte de oameni care deliberează și nu lucrează ca orbii, prin pură supunere. El demonstrează ceva mai mult contra lui Bellarmin în această epistolă: nu era o instrucțiune adresată episcopilor pentru a conduce judecata lor, ci o sentință apostolică trimisă fiecărei Biserici, în momentul în care nici un sinod nu fusese încă convocat. După aceste fapte, trase din înseși actele sinodului de la Chalcedon, se vede: 1. că epistola sfântului Leon a fost examinată *în mod judiciar*; 2. că ea a fost adoptată fără reclamații; 3. că papa nu a avut deloc ocaziunea de a vorbi despre pretinsa *nereformabilitate* a deciziunilor sale.

O chestiune de disciplină, agitată în același sinod, probează că sfântul Leon nu privea autoritatea sa ca suverană chiar și în aceste chestiuni. Să urmărim încă asupra acestui punct *actele* sinodului:

După ce chestiunea de credință contra lui Eutychie s-a decis, clerul din Constantinopol ruga pe delegații de a se uni cu dânilor într-o chestiune ce privea pe propria lor Biserică, și care deja fusese decisă de al doilea sinod general. Delegații refuză, punând înainte că ei nu primiseră deloc instrucțiuni în această privință. Prin urmare cu toate acestea procedară la discuție, și în absența delegaților, adoptară canonul al 28-lea, care este astfel conceput: “Noi, voind să urmărim întru toate punctele deciziunii sfinților Prinți, și recunoscând autoritatea canonului celor 150 prea-religioși episcopi care s-a citit, decidem egalmente și decretăm același lucru cu privire la privilegiile preasfintei cetăți a Constantinopolului, noua Romă. Căci Prinții recunoscuseră legitim privilegiile alipite de tronul Romei vechi, pentru că ea era urbe imperială. Și cei 150 prea-religioși episcopi, fiind animați de aceleași sentimente, acordă aceleași privilegii preasfântului tron al Romei noi, judecând cu dreptate că o urbe care se bucură de suveranitate și de un senat, și care posedă prerogative asemenea cu acelea ale Romei vechi, trebuie să fie, ca ea, investită cu o mare autoritate în materie eclesiastică, fiind, după ea, a doua. Decretăm de asemenea că mitropoliții numai ai Pontului, ai Asiei și ai Thraciei, precum și episcopii diocezelor sus-numite care sunt printre barbari, vor fi hirotoniți de acest de mai sus preasfânt tron al preasfintei Biserici a Constantinopolului; fiecare mitropolit din sus-numitele dioceze hirotonind pe episcopii provinciei, așa după cum s-a prescris prin dumnezeieștile canoane; dar, ei, mitropoliții acestor dioceze, vor fi hirotoniți de arhiepiscopul Constantinopolului, alegerile fiind făcute după uz și fiindu-i notificate.”

În ziua următoare, delegații cer anularea canonului *ca fiind o violare a canoanelor de la Niceea*. Prinții confirmă prima lor deciziune.

Sinodul dorind să obțină aprobarea lui Leon pentru acest canon, spre a putea deveni astfel, cu consimțământul tuturor, legea Bisericii universale, îi scrisese cerându-i cu insistență această aprobare; ei vorbesc în această epistolă de preamarele lor respect pentru demnitatea și autoritatea arhiepiscopului Romei. Ei îl califică de “succesor al sfântului Petru”, de “șef al Sinodului”, de “gardian al viei” – “strălucind cu toată strălucirea luminii apostoleștii”, ei se numesc “copiii și” și-l numesc “părinții” lor fără a cărui aprobare actele lor vor fi fără putere. Sfântul Leon refuză aprobarea sa; dar canonul a avut putere pretutindeni

în Orient; de la acest timp, scaunul Constantinopolului totdeauna a fost recunoscut ca cel dintâi scaun din Orient.

Să examinăm, acum, natura obiectivă a iunilor sfântului Leon contra celui de al 28-lea canon al sinodului de la Chalcedon.

El își bazează opoziția sa pe aceea că sinodul ar viola canoanele de la Niceea. Nu se află nici un cuvânt relativ la violarea drepturilor sfântului Petru în epistolele sale a 104-a adresat împăratului Marcian, a 105-a adresat împăratesei Pulcheriei și a 106-a adresat lui Anatol al Constantinopolului.

În epistola sa către Anatol, el zice: “Deplângător încercăm de a călca constituțiile cele mai sacre ale canoanelor de la Niceea; ca cum o ocaziune favorabilă vi s-ar oferi, când scaunul Alexandriei își poate pierde privilegiul său de a fi în al doilea rang, și Biserica Antiohiei posesiunea demnității sale de a treia. Vă fac opoziție pentru ca, într-un scop mai în elept, să vă abțineți de a arunca toată Biserica în turburare. Nu trebuie ca drepturile întâietăților provinciale să fie nimicite, sau ca episcopii mitropoliți să fie despuiați de privilegiile lor existând din timpurile vechi. Scaunul Alexandriei nu trebuie să fie lipsit de nici o porțiune din acea demnitate de care el fu judecat demn de a o obține din cauza sfântului evanghelist Marcu, discipolul fericitului Petru. Biserica Antiohiei de asemenea, unde, prin predicarea fericitului apostol Petru, numele de *creștin* fu întrebuintat pentru prima oară, să-și conserve rangul său și demnitatea sa ereditară, fiind așezat în al treilea grad, să nu descind niciodată dedesubt.”

Împăratesei Pulcheriei el îi scrie:

“În toate afacerile eclesiastice, noi ne supunem la acele legi pe care Spiritul Sfânt, prin mijlocirea celor 318 prelați, le dădu pentru a fi cinstite de tuturor preoților.”

Deci, nu în virtutea întâietății scaunului Romei, nici a autorității pe care ar poseda-o asupra Bisericii, sfântul Leon se opunea canonului al 28-lea de la Chalcedon; ci el refuza de a viola o lege veche și respectabil stabilită de sinodul de la Niceea.

În al treilea sinod ecumenic, ținut la Efes, ca și cel de la Chalcedon nu recunoscuse *nereformabilitatea* deciziunilor papale. Acest sinod se adunase, sub președinția lui Chiril al Alexandriei, pentru a condamna pe Nestorie. Bossuet a probat, cu actele sinodului și cu faptele cele mai sigure, că papa Celestin deja condamnase pe Nestorie, îi acordase zece zile pentru a se căi, și în urmăsolemn îl excomunicase. Totuși, *după toate acestea*, sinodul s-a convocat pentru a decide chestiunea; Nestorie, în citațiune, este calificat “de prea pios episcop”; decretul papei Celestin s-a citit și aprobat; în urmăsocondamnarea astfel s-a pronunțat contra lui Nestorie:

“Sfântul sinod adunat la Efes prin grația lui Dumnezeu și ordonanța preașoților noștri împărați, lui Nestorie, nou Iuda: satană, pentru dogmele tale impii și nesupunerea ta la canoane, ai fost depus de sfântul sinod după legile Bisericii, și declarat exclus din toate gradele eclesiastice.”

Aici, zice Bossuet, noi observăm trei lucruri:

1. După deciziunea sfântului Celestin, o altă este încă recerut, aceea a sinodului.
2. Aceste două lucruri se cuvin pînă la urmă: de a pronunța în privința doctrinei și în privința persoanelor.
3. Judecata sinodului este decisivă și finală.

Noi aflăm încă din istoria acestui sinod ceea ce trebuie să se înțeleagă prin confirmarea decretelor unui sinod din partea papei. Delegații nu sosiseră la începutul edinilor; după ce au intrat, ei cerură ca tot ce se făcuse de la deschiderea să li se citească, spre a fi puși în poziție de *a confirma* ceea ce se făcuse. După ce totul s-a citit din nou, și după ce delegații primiră, Chirilă propuse sfântului sinod „ca delegații, după obicei, să certifice prin semnăturile lor canonicul lor consimțământ la ceea ce sinodul făcuse.” La această cerere a lui Chirilă, sinodul răspunse și decretă că semnăturile delegaților conțineau *confirma iunea* actelor sale; astfel încât această confirma iune de care vorbește sinodul nu este altă decît manifesta iune plină și întreagă a consimțământului lor la actele acestei adunări. „Această simplă și naturală califica iune a confirma iunii, zice Bossuet, noi am menționat-o adesea și o vom menționa încă adesea, bucurându-ne că ea ni s-a dat de sfântul sinod de la Efes.”

După atare fapte, cum a putut afirma D. de Maistre că deciziunile episcopului Romei fuseseră admise de sinoade ca judecări ce nu se puteau reforma? Cum a putut el să zică că niciodată nu a fost deodată contradic iune din partea episcopilor Romei și judecată din partea sinoadelor (p. 132)? Contradic iunea era cu toate acestea destul de flagrantă, când sinodul de la Efes numea *prea pios episcop* pe Nestorie, după ce îl excomunică de sfântul Celestin, din cauza ereziilor sale. Judecata sinodului a fost conformă cu a sfântului Celestin, dar nu e mai puțin adevărat că deciziunea acestui episcop al Romei era la început considerată ca neavenită, atât din punct de vedere doctrinar cît și din punct de vedere disciplinar, în loc de a fi adoptată ca nereformabilă.

În examenul făcut de sinoade, D. de Maistre nu voiește să vadă decît un mijloc „între supunerea pur pasivă care înregistrează o lege în tăcere, și superioritatea care o examinează cu putere de a o lepăda.” (p. 133) Care este acest mijloc? Noi nu ținem nimic, „căci, după cum o spune autorul nostru (p. 134), dacă cineva nu are dreptul de a judeca, pentru ce ar discuta?” Dacă deciziunea este nereformabilă și infailibilă, *supunerea pasivă* este o datorie. Mijlocul D-lui de Maistre nu este decît o himer; el nu-l poate admite fără a atenta la principiile sale.

„Biserica gallicană voiește să judece, zice D. de Maistre, și, în același timp, recunoaște că ea nu poate lepăda o deciziune doctrinară a papei.”

Acordăm voios D-lui de Maistre că în secolul al XVII-lea, gallicanismul suferind influența lui Ludovic al XIV-lea, nu a fost logic; dar din aceea că gallicanismul modern nu a fost logic, nu urmează că el totdeauna a fost greșit și că ultramontanismul este adevărat.

VIII.

În elatu-s-au câteodat papii? D. J. de Maistre r spunde la această chestiune de fapt într-un mod prea singular și care ne aduce aminte de o apreciere ce a fost făcută despre această persoană. Baronul d'Ekstein, în *Correspondant* din 25 aprilie 1854, prea bine a caracterizat genul de spirit al D-lui de Maistre. Relativ de luptele papalității și ale imperiului, și de modul cu care filosoful ultramontan apreciase acest mare fapt, el s-a exprimat astfel: "El pretutindeni a văzut *ceea ce a voit să vadă*, și a văzut admirabil de bine; a negat *ceea ce trebuia să vadă* și *ce a văzut într-adevăr*, dar și-a suprimat aruncătura sa de ochi *cu intențiune*; și acolo este slăbiciunea acestui mare spirit."

Este imposibil de a spune mai politicoasă că D. de Maistre fu de rea credință. Nu poate cineva citi o pagină din operele acestui scriitor fără a fi convins de justea ei și de apreciațiunile baronului d'Ekstein. În toate cercetările sale istorice, D. de Maistre trece sub tăcere ceea ce poate văzuta tezei sale; el excelează într-adevăr să pună în lumină un detaliu adesea neînsemnat și într-adevăr să dea o importanță ce nu o poate avea. Prin mijlocul acestei proceduri, el a văzut în istorie cu totul contrariul de ceea ce trebuie să vadă într-adevăr.

El a recurs mai ales la procedeul său pentru a scuza pe papi de orice eroare. Chestiunea era interesantă și merita toate îngrijirile sale. Într-adevăr, dacă unul sau mai mulți papi s-au în elat *în fapt*, ce devine teoria infailibilității papale?

Noi am combătut partea doctrinară a tezei D-lui de Maistre; să vedem acum dacă, *în fapt*, mai mulți papi nu s-au în elat.

D. de Maistre afirmă că de optsprezece secole nici un papă nu s-a în elat când el a vorbit Bisericii *liber* și *ex cathedra*. Prin cuvântul *liber*, el înțelege că papa n-a fost obligat de a vorbi în urmarea chinurilor, a persecuțiilor, a violențelor. (p.138) Când pentru cuvântul *ex cathedra*, el nu-l definește. Cu ajutorul cuvântului *liber* și al formulei *ex cathedra*, D. de Maistre a sperat să se poată scăpa de fapte îngreunătoare ce probează *failibilitatea* papilor.

O să vedem dacă acest procedeu și-a reușit.

Să nu zicem nimic de căderea sfântului Petru. D. de Maistre nu voiește să se vorbească de dânsa, pentru că sfântul Petru nu era încetef al Bisericii când renega pe Iisus Hristos. Noi foarte voios îi acordăm aceasta. Dacă n-am cunoaște *buna credință* a D-lui de Maistre, am fi rămas uimiți când a consacrat cinci pagini într-adevăr să combată o obiecțiune pe care nimeni n-a făcut-o cu adevărat serios, când trece sub tăcere fapte foarte grave ce au fost opuse sistemului infailibilității pontificale. D. de Maistre depărtează toate aceste fapte cu un singur cuvânt: "Ele nu merită onoarea de a fi citate." (p. 144) Două numai îi par a merita această onoare, pentru că ele îi par susceptibile de noi lămuriri; acestea sunt cele ce privesc pe papii Liberiu și Onoriu.

Să examinăm *noile lămuriri* ale D-lui de Maistre.

El g se te mai întâi c Bossuet s-a c it de ceea ce scrisese contra papei Liberiu în la *Defense de la Declaration du clerge de France*.

Aceast aser iune este fals . D. de Maistre a sprijinit-o pe o not a lui Le Dieu citat de Bossuet. Dup aceast not , Bossuet ar fi zis secretarului s u c el scosese din opera sa ceea ce privea pe papa Liberiu, *ca neprobând bine aceea ce el voia s stabileasc în acest loc*.

Mai întâi Bossuet nu-l retr gea ca pe un fapt r u probat de el însu i; ceva mai mult, Bossuet a f cut din marea sa oper mai multe extracte, unul între altele în care el nu avea de scop decât de a aduce pe papa s renun e la preten iile ultramontane, pentru a accelera reuniunea protestan ilor. Într-o asemenea oper , el trebuia s dep rteze tot ce putea s r neasc *delicatele urechi ale romanilor*, dup cum zicea el. Iat pentru ce n-a vorbit el într-însa de c derea lui Liberiu. Astfel doctorii *italieni* despre care vorbe te D. de Maistre au fost indu i a zice c Bossuet scosese din opera sa ceea ce privea pe Liberiu.

Dac el scosese cele relative la Liberiu, apoi ele nu s-ar fi g sit în manuscrisul autentic al operei sale complete. Cu toate acestea s-au g sit i le poate cineva vedea i ast zi, fiindc manuscrisul lui Bossuet exist .

D. de Maistre dar a interpretat r u nota lui Dieu; *c in a* lui Bossuet, relativ la Liberiu, n-a existat decât în imagina iunea celebrului scriitor.

Centuriorii din Magdeburg, adaug D. de Maistre, convin c Liberiu n-a condamnat pe sfântul Atanasie decât în urma violen elor la care el era expus în exilul s u. Noi voim din toat inima ca s fie a a, dar vom ad uga c dac papa este autoritatea infailibil stabilit de Iisus Hristos în Biserica sa, dup cum o voie te D. de Maistre, i dac aceast autoritate infailibil dispare înaintea violen elor primului tiran care va putea închide sau exila pe un pap , ni se pare c trebuie dintr-aceasta s conchidem c nu este în Biseric autoritate infailibil . Poate cineva scuza *un om* care cedeaz violen ei; dar dac acest om este *infaibilitatea vie uitoare* din privilegiu divin, trebuie *neap rat s* fie, în virtutea aceluia i privilegiu, pus la scuteal de violen sau de fric ; altminteri infailibilitatea a c rei personificare este el nu va fi decât o himer .

Nu în elege cineva cu adev rat cum a putut ra iona D. de Maistre într-un mod atât de vrednic de mil încât s nu vad c o infailibilitate care dispare înaintea chinurilor, persecu iunii sau violen ei, este o infailibilitate ce nu depinde decât de primul despot care va avea pe papa sub puterea sa.

Se poate oare ca Dumnezeu s nu fi dat mai mult garan ie principiului care trebuia s fie sprijinul credin ei din lume?

D. de Maistre s scuze *persoana* lui Liberiu, dac crede cuviincios, pu in ne pas ; dar este imposibil de a nu în elege c , cu cât de mult insist asupra acestui principiu: c un pap violentat, chinuit, exilat, se poate în ela, cu atât mai mult demonstreaz c infailibilitatea nu este alipit de papalitate. Un pap persecutat nu este pentru aceasta mai pu in pap . Dac ca pap el nu se poate în ela, chinuirile nu-l vor putea induce în eroare; dar dac *omul* domin pe papa ce devine pretinsa infailibilitate a papalit ii?

Dar Italienii Mansi, Orsi i al ii, pretind c Liberiu n-a vorbit *ex cathedra* când a condamnat s n toasa doctrin , în persoana sfântului Atanasie

aportul ei. Proba ce o dă D. de Maistre, după Mansi, este că el nu *adun sinoadele* pentru a examina chestiunea; că nu consultă doctorii; că nu instituiți congregațiuni *pentru a defini dogma*; că nu ceru rugăciuni publice pentru a invoca pe Duhul-Sfânt.

Un papă care nu îndeplinește aceste preliminarii nu este infailibil.

Atunci el nu este infailibil din privilegiu divin: ci sinoadele, doctorii, congregațiunile și rugăciunile credincioșilor îi conferă infailibilitatea.

În urmă: cine a revelat italienilor că infailibilitatea în Biserică ar fi alipit de preliminariile pe care le-au indicat ei?

Afar de aceasta, doctorii ultramontani nu se acordă asupra condițiilor necesare unei definițiuni *ex cathedra*. Nu se poate darăți într-un mod neîndoios când un papă pronunță infailibil. Dacă este îndoială asupra condițiilor definițiunii sale solemne, este învederat că niciodată nu se poate dați pozitiv dacă îndeplinește ea aceste condițiuni. Distincțiunile italienilor nu formează dară decât o adevărată *moșieră* teologică, în mijlocul căreia se îneca această infailibilitate papală la care ei înca la o arca lor de alianță, și în privința căreia ei nici nu se pot înțelege măcar între dânșii.

D. de Maistre mărturisește că Orsi este încă și mai *exigent* decât Mansi (p. 148) în privința condițiilor definițiunii *ex cathedra*. Noi nu suntem deloc surprinși de logomachia doctorilor italieni asupra acestor condițiuni, dar dacă n-am cunoaște *logica* D-lui de Maistre, am putea anume să întrebăm cum se face că el aderă la doctrina lui Mansi după ce și-a făcut o datorie dintru a disprețui sinoadele și după ce a susținut că cele mai sfinte din aceste adunări n-aveau mai mult autoritate decât un paraclisier de sat, de îndată ce papa nu le confirmă. Mansi și ceilalți ultramontani voiesc ca sinoadele să fie prima condiție pentru a recunoaște o deciziune infailibilă a papei; și D. de Maistre atribuie sinoadelor generale, în afară de papa, atâta autoritate cât are un paraclisier de sat! Este oare posibil de a derezona până într-atâta?

Se pot aprecia noile lămuriri ce D. de Maistre avea să ne dea asupra primului fapt pe care l-a crezut *demn de onoarea de a fi citat*. Să trecem la al doilea, adică la al papei Onoriu.

“La începutul secolului al VII-lea, zice el (p. 149), Sergiu, patriarh al Constantinopolului, se apucă de a întreba pe Onoriu dacă sunt două voine în Iisus Hristos.” El se servi, după D. de Maistre, de *cuvinte ambigue*. *Papa nu vzu cursa*, adaugă autorul nostru.

Iată dar infailibilitatea pontificală compromisă din lipsa de inteligență a papei. Onoriu a părut că favorizează o erezie pentru că nu înțelese epistola lui Sergiu. Această mărturie a D. de Maistre poate servi spre apărarea *persoanei* lui Onoriu, dar nu distruge ea în același timp teoria infailibilității papale? Ce! A pus Iisus Hristos autoritatea infailibilă destinată de a apăra doctrina sa în niște oameni capabili de a sacrifica această doctrină fricii, sau de a o trăda din lipsa de inteligență?

După atare mărturisiri, smulse de adevăr de la cel mai fanatic ultramontan, este imposibil, o spun curat, de a susține sistemul infailibilității

papale și de a nu recunoaște că el conduce inevitabil la negarea a orice infailibilitate în Biserică.

D. de Maistre probează, cu mărturia secretarului lui Onoriu, că acest papă nu înlesnise epistola lui Sergiu. Noi acceptăm proba fără a o discuta.

El afirmă afară de aceasta că Sergiu n-a făcut cunoscute epistolele lui Onoriu decât după moartea acestui papă, întâmplat după doi ani de când le scrisese; el le-ar fi publicat mai înainte, după autorul nostru, dacă aceste epistole ar fi conținut veninul monotelismului (p. 151).

Iată celelalte probe în favoarea lui Onoriu:

În decursul celor patruzeci și doi de ani ce urmează după moartea acestui papă, monotelii nu vorbesc deloc despre a doua din epistolele lui Onoriu.

În 641, împăratul Eracliu, scriind papei Ioan al IV-lea, prezintă cerea asupra epistolelor lui Onoriu.

În 619, împăratul Constant al II-lea nu vorbește deloc despre dânsul în epistola sa către papa Martin.

Onoriu s-a pronunțat în toată viața sa contra lui Sergiu, capul monotelilor.

Sfântul Maxim al Constantinopolului a recunoscut acest fapt.

Papa sfântul Martin, mort în 655, afirmă că sfântul-scaun nu încetase de a avertiza pe Sergiu și pe monotelii, de a-i muștra, de a-i amenința.

Din aceste probe D. de Maistre conchide că a doua epistolă a lui Onoriu a fost fabricată, și că cea dintâi a fost rău interpretată:

Noi am putea observa, asupra primului punct, aceia ce au prezintă cerea în privința celei de a doua epistolă a lui Onoriu, au prezintă-o deopotrivă și în privința celei dintâi. Dacă această dintâi nu este mai puțin autentică, cu toată această țercere, după cum o admite D. de Maistre, cum va proba aceeași țercere neautenticitatea celei de a doua?

Cât despre interpretarea favorabilă a epistolelor lui Onoriu, D. de Maistre își dă toate silințele pentru a o face să se admită, dar nu poate nega acest fapt:

Călășelea sinodului general și papa Leon al II-lea atât de apropiată de timp, și inițiată în toate circumstanțele, fost-au ei mai puțin clarvăzători decât D. de Maistre, sau decât câțiva autori moderni după care a scris el.

Noi propunem această simplă chestiune drept orice răspuns la silințele teologice și la discuțiile subtile ale ilustrului ultramontan.

Dar actele sinodului alășelea n-au fost falsificate de greci? D. de Maistre n-a îndrăznit să atingă această chestiune; cu toate acestea se pare că el dorește ca să creadă lumea aceste acte falsificate. El a făcut pentru aceasta o dizertațiune de apte pagini asupra Scripturii. El conchide astfel:

“Ori de câte ori *ob nuial de fals* planează asupra vreunui monument de ale antichității *în tot sau în parte*, nu trebuie niciodată să se nege această prezumițiune; dar dacă vreo pasiune violentă derzbunare, de ură, *de orgoliu național*, se află după toate formele prinsi și dovedit că *a avut interes de a falsifica, b nuiala se schimbă în certitudine.*”

Certitudinea este u or de produs pentru D. de Maistre. Dac ar aplica cineva regula sa de critic la toate monumentele antichit ii, pe care italienii, prin *orgoliu na ional*, le privesc ca autentice, i pe care cei mai mari erudi i le-au lep dat ca apocrife, ce ar zice ultramontanii no tri admiratori ai D-lui de Maistre! B nuiala celor mai buni erudi i va trece ea cu înlesnire în spiritul lor în stare de certitudine?

D. de Maistre, care a consacrat apte pagini *scripturii cursive*, declar c *nu are timpul de a examina chestiunea superflu* a autenticit ii actelor celui de al aselea sinod general (p. 170). Doctul scriitor se trage *cu dib cie* din încurc tur .

Cu toate acestea dac aceste acte sunt autentice, D. de Maistre “m rturise te c nu mai în elege nimic în condamnarea lui Onoriu.” Este înc o chestiune foarte important ce reiese din aceste acte; este c , dac ele sunt autentice, al aselea sinod general i papa Leon al II-lea n-au crezut deloc c Onoriu vorbind ca pap , va fi fost infailibil.

D. de Maistre a înl turat aceast chestiune; dar nou ne este permis de a i-o aduce aminte. Tot ce au putut face Leon al II-lea i succesorii s i contra lui Onoriu nu probeaz nimic, zice el, pentru c “tot ce au putut zice nu are nimic dogmatic.” (p. 160)

Astfel Leon al II-lea, în unire cu un sinod ecumenic, condamn solemn pe Onoriu ca eretic; i deciziunea sa *nu are nimic dogmatic!* El afirm c : “foarte departe de a governa Biserica apostolic dup tradi ia doctrinei apostolilor, Onoriu s-a silit, printr-o tr dare profan , de a ruina puritatea credin ei!” i cuvintele sale nu au avut nimic dogmatic!

Al aptelea sinod a recunoscut ca autentice actele celui de al aselea; chiar sinodul de la Constantinopol, pe care Roma îl socote te de al optulea ecumenic i pe care Biserica oriental îl leap d , a recunoscut autenticitatea actelor celui de al aselea ecumenic, i a confirmat condamnarea lui Onoriu. Papii, în loc de a reclama, au aderat la aceste condamn ri. Biserica roman n-a f cut nici o dificultate de a men iona aceast condamna iune în c r ile sale liturgice. Olsteniu a pus de au imprimat la Roma chiar una din aceste c r i con înând jur mântul ce f cea fiecare pap nou ales, de a primi “al aselea sinod, care lovise pe Onoriu cu anatem ²⁸⁷ .”

Noi am putea s ne întindem mai mult asupra acestor probe despre autenticitatea actelor sinodului al aselea ecumenic; dar ne e destul de a le expune repede, pentru a face s se în eleag pentru ce D. de Maistre *n-a avut timpul de a se ocupa cu aceast chestiune superflu* .

Fiindc marele scriitor ultramontan a ridicat aceast chestiune a lui Onoriu, s ne permit amicii s i de a le adresa aceast dilem : ori sinodul al aselea general n-a în eles epistolele lui Onoriu, ori le-au în eles.

Dac el nu le-a în eles, Biserica nu este infailibil în fixa iunea sensului autorilor, adic , asupra *faptelor dogmatice*, dup cum o pretind ultramontanii no tri.

²⁸⁷ Eccl. Roman. Liber diurnus.

Dacă le-au în eles, Onoriu a fost eretic, într-o deciziune dogmatic , pronunțat în calitate sa de șef al Bisericii; de unde urmează că papii nu sunt infailibili.

Ultramontanii pot alege; dar ceea ce sunt obligați de a admite, este că al aselea și al aptelea sinoade ecumenice, și papii ce au aderat la dânsese, n-au crezut deloc în infailibilitatea papală , fiindcă ei au condamnat ca eretic o definițiune solemnă a papei Onoriu.

După ce și-a stabilit teoria sa a infailibilității, D. de Maistre s-a apucat de a răspunde obiecțiunilor ce și se puteau face. (p. 171 și urm.)

El mai întâi se leagă de Bossuet; face contra episcopului de Meaux un argument *ad hominem*, cu atât mai mare siguranță cu cât nu avea de a se teme de răspuns din partea marelui scriitor.

Bossuet, după D. de Maistre, s-a declarat pentru absolutism în politic ; el nu voiește ca un decret regal să fie supus la control; cu atât mai mare cuvânt trebuia el să acorde unui decret papal aceleași prerogative. Dacă decretul papal nu s-ar ocupa, ca și decretul regal, decât despre materii de ordin temporal , D. de Maistre ar avea dreptate contra lui Bossuet; dar din lipsa unei distincțiuni esențiale, omul de Stat savoyan n-a aruncat contra episcopului de Meaux decât o bullă (vessic) de suspun.

Bossuet era legitimist, după cum era toată lumea în timpul său; el învâta teoria absolutismului regal, nu ne împotrivim întru aceasta. Noi admitem chiar, cu D. de Maistre, că trebuie în societate o putere supremă care să judece în ultima instanță ; fie puterea aceasta într-un rege, într-o adunare, într-un președinte, într-un tribunal, puțin importă . Oricare ar fi teoria politică ce o adoptă cineva, trebuie totdeauna să revină la o putere care să judece fără apel, altminteri ordinea ar dispărea din societate.

Aceasta este acea putere în general care vine de la Dumnezeu, în acest sens că ea este legea esențială și fundamentală a societății, al cărei autor este Dumnezeu. Evanghelia nu învață alt *drept divin*; dar din aceea că puterea supremă judecă fără apel, trebuie să conchidă cineva că ea este infailibilă ? Nu, nicidecum; ea este admisă ca o *necesitate socială* , lumea se supune sentințelor sale, pentru binele general, dar aceste sentințe nu sunt infailibile nici în ochii aceluia sau acelora care le dau, nici în ochii acelora care și se supun.

Interesul general cere ca ele să fie înconjurate de cele mai puternice garanții; iată pentru ce regaliții onești, ca Bossuet, au expus cu zel și libertate *datoriile* regilor; și pentru ce de asemenea, în unele țări, s-au căutat forme de guvernământ care ar oferi mai multe garanții decât absolutismul unui *singur*.

Dar din aceea că Bossuet s-a pronunțat pentru forma de guvernământ temporal ce era admisă , în timpul său, în Franța, fără reclamațiune, urmează oare că el n-ar fi putut, fără inconsecvență , să nu recunoască absolutismul pontifical și infailibilitatea papei?

Autoritatea în Biserică nu este nicicum supusă vicisitudinilor guvernămintelor temporale; ea a fost stabilită de Iisus Hristos. Nu este vorba dar decât de a ține în aceste condițiuni a stabilit-o el; o dată aceste condițiuni recunoscute, trebuie admisă a cum este. Dar, Bossuet în elegeră, după Sfânta

Scriptura și tradiția catolică, cu autoritatea religioasă rezidă în episcopat; cu papa, cu toată înțâietatea sa, n-are dreptul de a lucra decât conform canoanelor; cu autoritatea sa este subordonat unei legi care vine de la o autoritate superioară autorității sale; era el obligat de a pune uniformitate între conviciunile (convingerile) sale asupra autorității religioase și opiniunile sale politice? Noi nu o credem; dar dacă ar fi făcut-o, nu credem că suntem temerari zicând că el mai curând ar fi renunțat la opiniunile sale asupra absolutismului regal decât la conviciunile sale asupra autorității ecleziastice.

Noi zicem că Bossuet nu era obligat de a pune de acord politica sa cu conviciunile sale asupra naturii autorității papale. Pentru ce? Pentru că nu poate cineva raționa asupra puterii temporale în același mod ca asupra autorității spirituale.

D. de Maistre, este adevărat, afecționează acest paralogism care a fost sorgintea celor mai grave erori ale sale. Bossuet era un alt fel de logician decât ilustrul Savoyan; astfel a înțeles el că trebuia să recunoască cineva în puterea supremă o autoritate suverană, fără a-i acorda infailibilitatea, dar că o putere religioasă, a cărei autoritate se întinde peste conștiințe, care trebuie să reglementeze, nu numai actele exterioare ca puterea temporală, dar și gândurile, conviciunile intime, nu putea exista decât investit cu o *infailibilitate incontestabilă*.

Scriptura și tradiția catolică neînvinuindu-l nicicum că Iisus Hristos ar fi acordat papilor privilegiul infailibilității, el nu le putea recunoaște o autoritate absolută în Biserică.

Faimosul argument al D-lui de Maistre contra lui Bossuet nu este dar foarte îngreunător pentru memoria marelui episcop. Precauțiunile oratorice ce le ia scriitorul nostru nu erau necesare (p. 173); ele nu servesc decât de a face cu totul ridicol pe acela care nu s-a sfiit de a se măsura cu un geniu ca episcopul de Meaux și de a se adresa către el, ca și când el ar fi trăit în timpul nostru și ar fi putut intra în discuție.

Bossuet voia să spună că papa să nu judece decât după canoane.

“Aceasta este, zice D. de Maistre, o *copilărie* făcută pentru a amuza urechile *copilărești*, sau pentru a calma pe rebeli.” (p. 174)

Pentru ce? Pentru că, după D. de Maistre, nimeni nu poate spune *dacă papa a judecat contra canoanelor, nici a-l forțat să le urmeze?* Acolo anume este chestiunea; este, orice ar zice D. de Maistre, altceva decât *Biserica nemulțumită, tribunalele civile sau suveranul temporal* pentru a judeca pe papa, este *adevărată Biserică*, care-și exercită autoritatea sa prin episcopii săi.

Alt obiectiv al lui Bossuet și a istoricului său contra infailibilității papale: D. de Bossuet, care ar fi făcut, după D. de Maistre, *Istoria lui Fenelon* și Panegiricul lui Bossuet (contrariul trebuia să zică), D. de Bossuet, zicem noi, a amintit, aprobându-le, aceste cuvinte ale lui Bossuet:

“După maximele gallicane, o *judecată a papei în materie de credință* nu poate fi publicată în Franța, decât după o *acceptațiune solemnă făcută în formă canonică*, de arhiepiscopii și episcopii regatului, și *cu totul liber*.” (p. 174)

D. de Maistre este cu totul scandalizat de aceste cuvinte. “Totdeauna enigme!” zice el. Noi nu vedem desigur nimic enigmatic în cuvintele ce preced; ele sunt de o claritate care dispersează pe toți fabricatorii de opinii noi asupra absolutismului papal; cîci în fine Bossuet, deși avea câteva erori ce înneau mai mult de educația și de poziția sa decât de o conștiință liberă și independentă, avea geniul catolic. Dacă el a pronunțat asemenea cuvinte, toți latinii le pot foarte bine pronunța după el și dejuca astfel întreprinderile unui fanatism ultramontan care nu face nici o dificultate de a viola chiar depozitul credinței ei, cînd această crimă poate fi utilă cauzei sale.

D. de Maistre, pentru a răspunde *obiecțiunii* lui Bossuet, presupune că episcopii nu sunt decât *organele necesare ce trebuie să facă cunoscută credința ilor deciziunea suveranului pontif*. Propoziția contradictorie este aceea care este *catolică*; orice decizie dogmatică nu trebuie să vină decât de la Biserică, prin organul episcopilor, care sunt, fiecare pentru dioceza sa, organele și ecourile credinței *constante și universale*.

Dacă D. de Maistre ar fi fost inițiat în adevărata teologie catolică, ar fi înțeles pe Bossuet, și n-ar fi făcut din cuvintele marelui și învinsului episcop “ni te maxime învederat foarte pentru a acoperi dificultățile, pentru a turbura conștiințele delicate, pentru a face îndrăzneții pe cei rău-intenționați.”

Maximele lui Bossuet nu pot fi atare decât pentru ignoranții și fanatici, care nu voiesc să vadă mîntuire și siguranță decât în servilismul inteligenței; decât într-un despotism papal mai propriu de a arunca ridicolul și disprețul asupra autorității Bisericii decât să lege de cauza sa pe oamenii de inimă și de inteligență.

D. de Maistre citează pe Fenelon, pe Pithou și pe Fleury pentru a demonstra că în materie de credință judecata papei este suverană. El mai bine ar fi făcut de ar fi citat pe Prinții Bisericii care nu recunosc nici chiar pe papa, cu atât mai mare cuvîntul nu i-l atribuiesc nici o autoritate doctrinară.

Fenelon avea *rațiunile sale* pentru a flata pe papa și a împiedica pe adunarea sa provincială de a se ocupa de afacerea *Maximelor Sfinților*. Cuvintele pe care le citează D. de Maistre (p. 175) nu fac cunoscută adevărata opinie a arhiepiscopului de Cambrai asupra autorității papei în materie de credință. D. de Maistre ar fi putut-o găsi în tratatul *Du Souverain Pontife (Despre Suveranul Pontif)*, în care Fenelon, foarte rău a fi destul de franc gallican, susține cu toate acestea opiniuni contrarii opiniunilor scriitorului nostru.

A adăuga și nici o bună credință a citat D. de Maistre în favoarea sa pe Fenelon.

Pithou și Fleury afirmă că puterea papei este câteodată mai presus de datinele particulare ale unor Biserici. Deci, conchide D. de Maistre, Pithou și Fleury recunosc suveranitatea papei *în materie de credință*.

Cum se găsește această consecință?

Pithou, Fleury, toți gallicanii recunosc că papa se poate pronunța contra unui obicei care ar fi opus unei legi generale, canoanelor; că-l poate desființa, în calitatea sa de organ al Bisericii, înscrisat cu supravegherea universală.

Pentru a conchide de la această autoritate *de delega iune* la o autoritate suverană și absolută, trebuie să ai toată ponderea D-lui de Maistre. Gallicanii cei mai deși, ca Pithou, acordau prea mult papei; dar adevărul cere ca să nu îți faci ceva mai papă decât nu erau.

Învățul nostru scriitor găsește că este ceva *glume* ca parlamentele să-și aroge dreptul de a controla, precum și episcopii deciziunile papale. (p. 177 și urm.)

Noi nu găsim aici altceva *glume* decât orgolioasă ignoranță a autorului nostru. El nu știa, după cât se pare, că înainte de revoluțiunea din 89, Biserica și Statul erau atât de unite încât *legile Bisericii* deveneau *legi ale Statului*; el nu știa încă ceva mai mult, se pare, că parlamentele erau gardiane ale legilor Statului și că înregistrarea era necesară pentru ca o lege oarecare să devină lege a Statului. Când știe ceva aceste lucruri nu găsește cu adevărat nimic *glume* în examenul celorlalte deciziuni ecleziaștice, papale sau episcopale. Acesta era dreptul lor, înainte de a înregistra aceste deciziuni și de a le da caracterul de legi ale Statului, de a vedea dacă ele nu conțineau nimic contrar celorlalte legi fundamentale ai căror gardieni erau.

D. de Maistre este dar singurul *glume* ce-l poate cineva întâlni în această discuție.

IX.

În a doua carte a operei intitulată : *Du Pape*, D. Joseph de Maistre consideră pe papa în raportul său cu suveranitățile temporale.

Astfel este doctrina pe care o expune:

Suveranitatea este necesară în societate. Suveranitatea ce trebuie să fie preferată, este absolutismul. Europa, care n-a încetat de a gravita către libertate, nu știe ce voie ține. Asia și Africa sunt mai rezonabile decât ea. În toate epocile, “ele au zis unui om: *Fă tot ce vei voi, și, când ne vom supăra, te vom sugruma...*” Acest drept public este *scurt și clar*, dar nu poate cineva consilia pe Europa de a-l adopta: în consecință, trebuie să recurgem la un alt mijloc. Diversele tentative de constituție au eșuat, chiar în Anglia. A adăru este acolo remediul contra exceselor puterii: acest remediu este în papalitate, instituțiunea divină care are dreptul de a controla actele celorlalte suveranități, și de a dezlega la trebuință pe supăși de jurmintele de fidelitate ce ei vor fi putut face. Suveranitățile sunt de *drept divin* și *infailibile*, dar se poate întâmpla ca un depozitar al suveranității să fie un tiran. În acest caz, trebuie cineva a se revolta? Nu. Trebuie să se împotrivesc? Da. Dar cum să se împotrivesc legalmente și fără turburare? Adresându-se papei, care ar avea în mâini interesele omeniirii și care ar depune pe tiran. Această depunere ar echivala cu moartea sa și n-ar mai aduce turburare în Stat.

În afară de această intervenire a papei, nu este alt mijloc de rezistență decât insurecțiunea: trebuie dar să alegem, fiindcă rezistența este câteodată necesară între autoritatea superioară și frânturile limite ale papei și insurecțiunea.

Papa nu ar avea numai dreptul de a rezista în cazurile excepționale în care el ar trebui să depună pe principii; el ar avea încă *veto* asupra tuturor suveranilor în cazurile în care ei și-ar permite acte contrare legilor fundamentale ale Statului, și mai ales contrare religiei.

Astăzi este teoria dezvoltată în primele patru capitole ale cărții a doua *Du Pape*. La sfârșitul capitolului al patrulea, găsim acest pasaj, ce merită să fie copiat textual (p. 228):

“Puterea pontificală este, prin esență, cea mai puțin supusă capriciilor politicii. Acela care o exercită este ceva mai mult *totdeauna btrân, celibatar* și preot, ceea ce exclude cele nouăzeci și nouă din o sută erori și pasiuni ce turbură Statele. În fine, fiindcă el este departat, fiindcă puterea sa este de o altă natură decât aceea a suveranilor temporali și *fiindcă nu cere niciodată nimic pentru dânsul*, va putea cineva să creadă destul de legitim că dacă toate inconvenientele nu sunt înlăturate, ceea ce este imposibil, ar rămâne cel puțin atât de puțin pe cât este permis de a o spera.”

D. de Maistre face, în acest tablou, un portret de fantezie. Istoria ne spune că papii n-au cerut niciodată nimic pentru dâni; că politica n-a fost, pentru un mare număr dintre dâni, un mobil mai puternic decât religia și binele Bisericii; că mai mulți papi au fost cu adevărat *celibetari*, și că pasiunile lor n-au fost din contră un subiect de scandaluri și de turburări pentru Biserică. Istoria ne spune încă că btrânele ea ordinară a papilor, în loc de a fi o garanție de pace și de nobilă independență, n-a fost pentru o mulțime de ambicioși un mijloc de a se face stăpâni pe administrațiunea, pe guvernământul Bisericii, de a se înalță și traficând cu tot ce creștinismul are mai sacru.

La epoca în care papii exersau în Occident înalta supremație pe care D. de Maistre o privește ca cea mai tare garanție contra răului și a tiraniei, curtea din Roma era guvernământul cel mai despot și cel mai corupt.

Brații cei mai eminenți din evul mediu ne-au lăsat în această privință bune învățăminte. Să citească cineva pe Petru Damian, pe Bernard, Vincent Ferrier, Clemengis, Gerson și va avea elemente mai mult decât suficiente pentru a aprecia teoria D. J. de Maistre. Faptele sunt aici care-i dau dezmințirea cea mai completă. Speculațiunile financiare ale curții din Roma asupra beneficiilor eclesiastice din toate Statele sunt de ajuns prin ele singure pentru a dovedi nota de absurditate acestei teorii; căci scandalurile financiare, de care se plânge lumea cu bună dreptate în zilele noastre, nu au un caracter atât de înjositor ca acelea ale funcționarilor curții din Roma, care speculau nu numai asupra bunurilor consacrate lui Dumnezeu, destinate, cea mai mare parte, cultului și săracilor, dar încă, prin rezerve și expectative, asupra morții chiar a acelor care le administrau. Pentru acești funcționari, totul era marfă: legile cele mai sfinte, funcțiunile, demnitățile, ordinele, însuși misterele, totul în fine în Biserică era redus în starea de mijloc de a avea bani. Intrigile politice ale papilor, mai ales în secolul al XVI-lea; dezordinile atâtor papi, mai ales în secolul al VIII-lea,

dezordini egalate de nu întrecute de Alexandru al VI-lea²⁸⁸, spun îndeajuns dac tronul papal este la scuteal de combina iunile politiciii și de pasiunile cele mai degradatoare.

Când a studiat cineva istoria papalit ii, nu în apologii calculate, ci în îns și monumentele, r mâne înm rmurit de îndr zneala și de ignoran a D-lui de Maistre, când cite te pagini ca aceea pe care am citat-o.

Acest scriitor nu voie te s r spund la aceste fapte particulare; el pretinde c se înal atât de sus încât nu le mai vede. “Din punctul în care trebuie cineva s se înal e, zice el (p. 234), pentru a cuprinde totul, nu mai vede nimic din ceea ce vede și voi. Prin urmare, nu este mijloc de a v r spunde, afar numai dac nu voi și s lua și aceasta drept un r spus.”

Noi nu suntem nicidecum decis spre aceasta. Este posibil ca D. de Maistre s se înal e atât de sus încât s nu mai vad nimic. Mun ii prejudiciilor sunt poate ca mun ii ordinari; vârful lor e acoperit de nori atât de gro și încât aceia care se urc pe ei nu mai v d nimic din ceea ce este mai jos de dân ii. Noi prefer m s r mânem pe p mânt pentru a vedea cele ce s-au petrecut pe dânsul și a le considera în am nuntele sale, c ci noi suntem prea *prozaic* pentru a crede c un tot nu este compus decât din detaliile sale, dup cum un corp nu este compus decât din p r ile sale. Dac lipsi și pe un corp de fiecare din membrele sale, noi nu prea tim cum va putea cineva în urm a-l considera într-un mod general.

Observând papalitatea în evul mediu, noi o vedem abuzând de autoritatea sa suprem pentru a ridica dificult și principilor ce n-aveau adesea alt gre eal decât aceea de a contesta această preeminen ce papii îi atribuiau; o vedem împilând popoarele în diverse moduri zise *spirituale*; punând impozite enorme pe bunurile ecleziastice din toate p r ile; aruncând excomunica iuni, adic dând necinstei în această lume și iadului în cealalt , pe cei ce voiau s fac cea mai modest opozi ie proiectelor sale, înc lc rilor sale; lucrând pentru a domina lumea prin mijloace violente, prin Inchizi iunea, torturile sale, și legisla iunea sa excep ional , mai mult decât prin blândelegi ale Evangheliei, prin exemplul virtu ilor și prin mijloacele de persuasiune.

Aceste fapte sunt nenum rate, continue, în istoria papalit ii în evul mediu; ele ne sunt atestate de scriitori gravi, pio și, dintre care mai mul și sunt onora și cu un cult public în Biserica latin .

A- și imagina c se r spunde la toate aceste fapte zicând c se înal prea sus pentru a le vedea, aceasta vrea s zic a- și bate joc de cititorii și și a pune la o parte cele mai simple inspira iuni ale bunului sim .

Dar, cel pu în avut-a D. de Maistre o idee de ceea ce a fost suveranitatea papilor în evul mediu? Nu. El și-o înf și eaz ca pe un *drept public* perfect determinat și în privin a c ruia diversele State erau de acord. (p. 231) Papii, dup autorul nostru, n-au pretins nicicum atotputernicia temporal , dar numai o suprema ie asupra tuturor principilor și tuturor Statelor, care suprema ie era, în ochii lor, o consecin legitim a atotputerniciei lor spirituale.

²⁸⁸ Alexandru VI Borgia, papa între 1492 – 1503.

(p. 311) Să admitem acest principiu, de î foarte contestabil; urmează oare ca această supremație să fi fost “*puterea aleasă și constituită* în evul mediu pentru a face echilibrul suveranității temporale și a o face suportabilă oamenilor?” (p. 319) Când și în ce loc a fost ea *constituită* ? Nu se află în istorie nici o urmă despre acest pretins drept public care ar fi atribuit papei cutare sau cutare prerogativ asupra temporalului. Tot ce întâlnim în istorie, sunt niște întreprinderi, niște pretenții contra coroanei suveranii și mai ales regii Franței totdeauna au protestat. Mai mulți suverani, este adevărat, s-au declarat feudatari ai papilor, spre a da teritoriului lor ca o consacrațiune religioasă și a-l garanta contra vecinilor lor; papii au exercitat drepturile de seniori feudali asupra acestor feude; au aruncat excomunicațiuni asupra acelor care nu voiau să respecte aceea ce ei priveau ca o parte din patrimoniul sfântului Petru; dar de la aceste fapte excepționale, nu se poate, fără abuz, conchide la un drept public, la o autoritate *constituită, aleasă și* în general recunoscută. Papii au pretins că au această autoritate universală, dar ea n-a fost decât o *pretenție*, nu un drept recunoscut. Că actele lor în anumite împrejurări vor fi fost bune; că intervenirea lor va fi fost câteodată utilă, într-o epocă în care Europa era împărțită între mii de mici tirani care nu urmau decât voia sau pasiunile lor în exercitiul puterii lor; noi n-avem nici o rațiune de a o nega, o admitem chiar fără dificultate, dar trebuie să tragă cineva de aici această consecință: că stabilirea puterii lor în evul mediu era *necesarmente imposibilă sau divină* ? (p. 325) Circumstanțele o explică din contră într-un mod foarte satisfăcător. Intervenirea papilor în afacerile temporale s-a născut din feudalitate și a murit cu ea.

Era, în fundul sufletelor, în decursul evului mediu, multă credință, chiar la cea mai mare parte din seniorii a căror purtare era vrednică de dojană: această credință era mai luminată; ea era pe atât de puțin rezonantă, dar și pe atât de sinceră ca și aceea a copilului. Era asadar natural, caracterul sacerdotal să fie respectat de acești seniori, și ca sacerdoțiul, mai ales în papa, care era cea mai înaltă a lui personificațiune, să aibă asupra lor o influență considerabilă; și pentru aceasta seniorii cei mai slabi se puneau, și ei în Statele lor, sub apărarea sacerdoțiului, spre a înfrica pe inamicii lor și a împiedica întreprinderile lor. De acolo au venit drepturile de suzeranitate exercitate de episcopi și de abazi (egumeni, stareți), și drepturile de refugiu recunoscute unor biserici. Drepturile de suzeranitate ale papei n-aveau o altă origine; astfel cea mai mare parte dintre dăni n-au pretins să le exerciteze asupra Statelor care nu-i recunoscuseră de suverani. Astfel Inocențiu al III-lea²⁸⁹ recunoștea formal că Franța nu se recunoscuse niciodată vasală sfântului scaun, și că ea conservase în această privință toată libertatea sa. Se știe cum fu tratat Bonifaciu al VIII-lea²⁹⁰ când pretinse să-și întindă suzeranitatea sa peste Franța. Cu cât legăturile feudale se rupseră, cu atât suzeranitatea papilor trebuia să dispară; ceea ce într-adevăr s-a și întâmplat. În zadar afirmară ei că drepturile lor feudale erau o consecință a autorității lor spirituale; nu se crezu nimic de acestea, și astăzi, nimeni n-ar

²⁸⁹ Inocențiu III, papa între 1196 – 1216.

²⁹⁰ Bonifaciu VIII, papa între 1294 – 1303.

îndr zni s pretind *pe fa* c trebuie s se restabileasc aceste *drepturi*; noi zicem *pe fa* , c ci, în secret, este sigur c spirite himerice viseaz suprema ia universal a papilor, chiar în ordinea temporal . Aceasta este doctrina ziarelor papiste care vorbesc despre aceasta destul de clar, mai ales de la *Syllabus* care a consacrat această doctrin . Unii scriitori papi ti nu sunt chiar foarte dep rta i de a proclama eretici pe cei ce sus in c *suzeranitatea* papilor în evul mediu s-a n scut din împrejur ri; c ea nu a fost deloc *universal* ; c ea nu se exercita decât în Europa i peste un mic num r de State care crezuse c trebuie s se declare vasale ale sfântului scaun; c este imposibil de a se gândi ast zi la restabilirea sa.

Orice ar zice ultramontanii, nu este nimeni, deloc obligat de a crede c papa va fi avut *din drept divin, suzeranitatea* temporal . Istoria demonstr c ea a avut o origine uman ; i D. de Maistre, care o proclam *divin* , este obligat de a conveni în acela i timp c ea se n scu, în evul mediu, *din for a lucrurilor*. (p. 331) Adev rul i-a smuls această contradic iune.

Dac credem pe D. de Maistre, intervenirea papilor în afacerile temporale ar fi avut rezultate prodigioase pentru binele societ ii, i aceste rezultate ar fi fost ob inute prin mijlocul excomunica iunilor. În acela i timp, el recunoa te c excomunica iunile nu erau urmate de obicei decât de pu in efect. S cit m (p. 328):

“Care erau rezultatele acestor mari judec i (excomunica iunile)? Suveranul în elegera de cuvânt sau *avea aerul de a în elegera*; el se ab inea, *pentru moment*, de la un r zboi criminal; î i lep da *posadnica*, *pentru form* ; uneori cu toate acestea femeia î i relua drepturile sale; puteri amice, persoane importante i moderate se puneau la mijloc; i papa, la rândul s u, dac fusese sau prea sever sau prea gr bit, pleca urechia la remustr rile în elepciunii.”

Ceva mai mult autorul nostru sus ine c suprema ia papilor nu s-a exercitat decât cu privire la trei obiecte: sanctitatea c s toriilor, men inerea legilor ecleziastice i a moralelor sacerdotale i libertatea Italiei. (p. 266 i urm.)

Cum o autoritate, al c rei exerci iu a fost, de o parte circumscris cu privire la trei obiecte, i de alta, a avut a a de pu ine rezultate, a putut s produc în societatea întreg binele ce-i atribuie D. J. de Maistre? Istoria i adev rul îi smulg înc i aceste m rturisiri care distrug radical teoria sa.

Noi n-avem trebuin de a trece în revist , cu autorul, faptele ce probeaz c papii au depus suverani; c chiar mai mul i suverani au aderat la inven iunea papilor în afacerile temporale. Nimeni nu neag c a fost a a; toat lumea recunoa te c unii suverani s-au declarat feudatari ai papilor, i au contractat c tre ei datorii de vasalitate; dar, înc o dat , toate acestea nu probeaz în favoarea unui drept public, universal i *constituit*; nu probeaz mai ales c intervenirea pontifical , în afacerile temporale, ar fi de origine divin i o consecin direct sau indirect a unei autorit i spirituale care ea îns i este o uzurpa iune.

Fost-a intervenirea papilor o sorginte de tulbur ri i de r zboaie, mai ales în Italia i în Germania? To i istoricii o spun, chiar P rintele Maimbourg, chiar Muratori; dar D.J. de Maistre declar , cu acel ton de modestie pe care i-l

cunoa tem, i decide c P rintele Maimbourg, în elept încolo, este nebun asupra acestei chestiuni (p. 370); c Muratori, de i *foarte impar ial*, a fost distrat, când a v zut, în Guelfi, pe catolici sau p rtinitori ai papalit ii. (p. 373) Cât despre D. de Maistre, el se proclam singur de bun credin i singur instruit în istoria evului mediu; el afirm c papii, amestecându-se în afacerile temporale, n-au cauzat cel mai mic r u, i n-au f cut decât bine. Între to i istoricii care spun contrariul, i D. de Maistre, este cineva liber de a alege.

Cu toate acestea, scriitorul nostru voie te s recunoasc c cutare pap în particular a putut avea gre eli. (p. 376) Este cu adev rat o fericire c lupt torul puterii temporale consimte a face această m rturisire.

Noi nu ne-am legat, în această combatere a c r ii a doua *Du pape*, decât de *principii*. Aceste principii sunt false, contradictorii, sprijinite pe fapte eronate. Autorul nu are chiar principii fixe; el se avânt , cu o gravitate netulburat , prin toate chestiunile, curm , decide, afirm , f r a- i da osteneala de a proba i de a concilia cutare din aser iunile sale cu cutare alta ce o contrazice; el distribuie lauda i blamul oamenilor celor mai gravi, f r a binevois dea seam de motivele judec ilor sale; dac -i aduce cineva înainte un pasaj din Evanghelie contra puterii temporale a papilor, aceasta este, zice el, *un loc comun*, i trece. Dac un istoric grav emite o opiniune contrar aceleia pe care el o patroneaz , acesta este un impiu, un inamic al Bisericii, un nebun, un ignorant.

Astfel sunt proced rile D-lui J. de Maistre; el se crede tare pentru c nu se îndoie te de nimic; el nici nu crede chiar c va îndr zni vreodat cineva s îi controleze aser iunile sale; î i închipuie te c dogmatismul s u va impune ideile sale. El nu s-a în elat asupra acestui din urm punct, în ceea ce prive te coala ultramontan care l-a ales de oracol i de profet al s u; dar această coal nu va reu i a ne convinge c D. de Maistre va fi fost altceva decât un iluminat, care a luat ideile sale drept doctrina catolic , i ale c rui teorii nu pot sus ine examenul unui om serios i instruit.

X.

A treia carte a operei D-lui J. de Maistre este consacrat papei, considerat *în raportul s u cu civiliza iunea i fericirea popoarelor*. De la primele linii, autorul înscrie unul din cele mai stranii paradoxuri ce i-a permis, ceea ce nu vrea s zic c nu este nimic, c ci noi am notat deja de acestea destul de extraordinare: „Binefacerile cre tinismului, zice el, sunt acelea ale papilor, cre tinismul *neavând ac iune exterioar decât printr-în ii* (p. 402)”.

Astfel, când scaunul Romei n-a fost ocupat decât de papi scandalosi, spre exemplu în secolul al VIII-lea; când, ca în secolul al XV-lea i al XVI-lea, el nu num ra deloc, printre cei ce l-au ocupat, decât ambi io i i intrigan i, cre tinismul n-avea ac iune exterioar decât prin ni te oameni care-i dispre uiau *pe fa* preceptele! Astfel, geniile cre tine care au exercitat asupra lumii

ac iunea cea mai salutar , sfin ii care au edificat-o cu virtu ile lor eroice, înv a ii teologi care au investit adev rurile cre tine cu cele mai vii clarit i, martirii care i-au v rsat sângele lor pentru Evanghelie, toate acestea niciodat n-au trebuit s fie socotite drept *ac iunea exterioar a cre tinismului, fiindc n-au ac iune exterioar decât prin pap !*

S nu ne oprim mai mult timp înaintea acestei erori blasfematorie care rezum toat influen a social a unei religii divine într-*un om* supus, ca orice alt om, mizeriilor, pasiunilor, înclina iunilor perverse, ignoran ei! Trebuie ca iubirea de paradox s fie prea forte, pentru ca un om dotat cu sim s lase ca s ias din pana sa fraza ce am citat!

Dezvoltându- i eroarea, D. de Maistre atribuie papei misiunile catolice, singurele, zice el, care au un rezultat pentru propagarea luminii evanghelice. Misionarii Bisericii separate i care nu sunt uni i cu papa „seam n , zice el, cu acele animale pe care arta le instruie te s umble în dou picioare i s contrafac unele atitudini omene ti.” Ace ti câini savan i pot câteodat s se fac admirabili, dar se vede c într-în ii „totul este for at” i c nu cer decât de a rec dea pe cele patru picioare ale lor.

D. de Maistre credea f r îndoial c are mult spirit f când această compara iune necuviincioas ; cât despre noi, ni se pare c un adev rat cre tin nu- i permite niciodat de a compara cu un câine pe o fiin dotat de Dumnezeu cu inteligen , pentru care Hristos a murit; înc i mai pu in pe un om care crede în Iisus Hristos, care a fost încorporat la Iisus Hristos prin botez; pe un om care, crezând în fundul con tiin ei sale c posed adev rul cre tin, p r se te ara sa pentru a merge s ini ieze în cuno tin a Evangheliei pe ni te oameni care înc *ed în umbra mor ii.*

Noi convenim voios a admite, cu D. de Maistre, c misionarii protestan i n-au ob inut niciodat multe rezultate; dar misionarii catolici ob inut-au mai multe? S - i arunce cineva ochii peste inuturile evanghelizate de atâtea secole, peste China, Japonia, i se va convinge despre pu inul succes al misionarilor romani. Cum a devenit America în parte cre tin ? Pentru c o popula iune european a înlocuit acolo pe indigeni, despuia i, m cel ri i sau izgoni i în inuturile s lbatice, unde ei sunt înc i acum cu obiceiurile lor, cu moravurile i religiunile lor. Dar ce folos este s se disimuleze adev rul, când ni te fapte atât de b t toare la ochi sunt de fa pentru a-l atesta?

D. de Maistre n-a spus dar adev rul, când a pretins c misiunile romane au fost fecunde. i când ele ar fi fost a a, trebui-va s -i atribuim papei rezultatele? Da, zice D. de Maistre, c ci „Biserica are singur onoarea, puterea i dreptul misiunilor: i f r suveranul pontif, nu este deloc Biserica (p. 419).”

Pân unde poate merge orbirea oamenilor de partit !

Iat într-aceasta înc o prob :

„Sau nu suveranul pontif a civilizat Europa i a creat acest spirit general, acest geniu fr esc ce ne distinge?” Mai întâi suntem noi distin i în Europa prin spiritul nostru general, prin geniul nostru fr esc? D. de Maistre nu o crede, fiindc cartea sa *Du Pape* nu este ca s zicem a a alta decât o critic f r m sur a opiniunilor ce fac mai mult vâlv în Europa, i pe care el le

consider ca distructive a toată armonia socială și a toată pacea. Dacă noi nu posedăm nici *spiritul general* nici *geniul francez*, cum oare îl vor fi produs papii? și dacă armonia, acordul, fraternitatea evanghelică ar domni printre noi cu atâtă putere cu cât vedem că domnesc discordia, diversitatea de opinii și ura, pe ce probe s-ar întemeia D. de Maistre pentru a stabili că o a a de fericită situațiune este opera papalității? Papii din secolele al IV-lea și al V-lea au trimis apostoli la popoarele barbare; ei au trimis pe iezuiți în America, în China și în India (419 până la 421). D. de Maistre conchide de aici că ei au civilizat Europa și i-au inspirat *spiritul general* și *geniul francez* ce ne disting.

Papii în secolele al IV-lea și al V-lea! Iezuiții civilizatori! Atari enormități nu se combat.

Dacă D. de Maistre s-ar fi mulțumit de a zice că mai mulți episcopi ai Romei, în decursul primelor secole au lucrat pentru răspândirea luminilor Evangheliei; că, ajutați de alți sfinți episcopi și preoți zeloși, ei au luptat contra principiilor abrutizatoare ale păgânismului, și au căutat să răspândească în lume salutarele învățăminte ale Evangheliei, noi n-am fi avut decât să aplaudăm o opinie atât de justă; dar să se apuce cineva să atribuie papilor, adică episcopilor Romei din evul mediu și iezuiților opere atât de merite, aceasta însemnează să-i bate joc de cititorii și cu atât mai mult îndrăzneală cu cât rezultatele preconizate niciodată n-au existat.

Dacă am crede pe D. de Maistre, papii au fost nu numai singurii propagatori ai Evangheliei, dar și unicii apărători ai *libertății civile a oamenilor*.

Prin libertatea civilă, D. de Maistre înțelege scutirea de sclavie.

Omul este născut sclav (p. 426), după filosoful nostru; lăsat de sine, el este prea rău pentru a fi liber (p. 427); pretutindeni pe unde libertatea civilă este generală, orice guvernământ este imposibil (ibid.). De acolo vine că *sclavia* a fost *starea naturală* a unei foarte mari părți a genului uman până la stabilirea cretinismului. Bunul simț universal simțea necesitatea acestei ordini de lucruri (ibid.). Lucian a formulat o maximă foarte justă, când a zis că „genul uman este făcut pentru căiva oameni (ibid.)”. „Dar în fine, adaugă D. de Maistre, legea divină apără pe păcătoșii: numaidecât ea se face stăpână peste inima omului și-l schimbă astfel încât să determine admiratiunea eternă a oricărui adevărat observator (p. 429).”

Noi nu voim nega însă negăm influența cretinismului asupra inimii omului, și prin urmare, în societate; dar D. de Maistre cade în eroarea cea mai nesustenibilă, când pretinde că Evanghelia a dat omului o natură deosebit de aceea pe care o avea el mai înainte. Omul este, de la venirea cretinismului, aceea ce era mai înainte. Totdeauna principiile indestructibile ale justiției au fost în fundul conștiinței ei sale. Evanghelia n-a fost decât dezvoltarea acestor principii și a moralei eterne pe care Dumnezeu a înscris-o în inima omului, ca pe piatra din Sinai, și în parabolele evanghelice; că omul a avut mai mult ajutor pentru a observa de la predicarea lui Iisus Hristos, că seva evanghelică a fecundat inima sa foarte mult timp steapă pentru bine, noi o admitem; dar zicem în același timp că vrea să zică să răsturna toate principiile a ne da cineva cu starea

natural a omului înainte de Evanghelie, aceea ce Evanghelia a condamnat ca o crimă .

Biserica a combătut sclavia mai ales propagând dragostea, noi o credem; dar Biserica nu e papa, orice ar zice D. de Maistre, și noi nu vom consimți niciodată de a atribui papei ceea ce aparține *Bisericii*. Papii au făcut sclavi și vor încă să mai facă pe fiecare zi, ca și ei voiesc să domine nu numai peste corpuri ci și peste suflete; dar niciodată ei n-au eliberat de sclavie.

Biserica, propagând principiile evanghelice, a făcut lumii un bine imens; acesta este un fapt pe care nimeni nu-l neagă. Acest bine ar fi fost și mai mare încă dac papi, episcopi, preoți, mai mult p gâni decât creștini, n-ar fi împiedicat acțiunea sa binefică toare; dar trebuie cineva să zică că trebuie lumii, sau un principiu divin identificat în papa, sau sclavia? „Guvernământul singur, zice D. de Maistre, nu poate governa. El are dar trebuință ca de un ministru indispensabil, sau de sclavia care mic orăz numărul voinelor lucrătoare în Stat, sau de forță divină care, printr-un fel de *greff* spiritual, distruge asprimea naturală a acestor voineli, și le pune în stare de a lucra împreună fără a se vătăma (p. 432).” Astfel, orice guvernământ nu este posibil decât prin *destrucțiunea* voineli umane. Fără voineli, ce este în omenire? Mai înțelegem. Pentru D. de Maistre, orice guvernământ nu este decât un agent ce imprimă impulsivitatea mașinii. Dacă un rotaj deranjează sau împiedică jocul mașinii, trebuie să-l scoți; de acolo aceste *frumoase* teorii asupra sclaviei și a gâdelui, ce nu pot fi înlocuite decât prin papa, ca ruia D. de Maistre îi acordă însemnatul privilegiu de a fi agent divin pentru a distruge voineli și a le pune în stare de a lucra împreună fără a se vătăma. De o mie opt sute de ani, acest agent funcționează, fiindcă D. de Maistre, ca toți papii tineri, făcuse înceapă papalitatea de la sfântul Petru. Dar, istoria tuturor popoarelor, discuțiile lor, revoluțiile lor religioase, luptele lor sângeroase, în care papii luau atâtă parte, spun destul de tare că teoria D-lui de Maistre nu este decât una de creier bolnav, ce ia himerele drept realități.

Creștinismul este un principiu de pace și de armonie între voineli și inteligențe. Dar poate cineva rezonabil să zică, într-un mod absolut, că Biserica care reprezintă și conservă principiile creștinismului este *totuna* cu papa (p. 432)? Poate cineva să zică rezonabil că creștinismul care exercită influența sa binefică toare prin mii de mijloace, n-are decât unul „puternicul de îndată ce nu este concentrat într-o mână unică care să o exerciteze și să o facă să valoreze (p. 434)?” Că creștinismul *n-are existență, acțiune, putere, considerațiune, nume chiar* decât prin papa (ibid.)? Că „fără papa nu este adevărat creștinismul, operator, puternic, convertitor, regenerativ, cuceritor, *perfectilizator* (p. 435)?”

Iată cu toate acestea ceea ce afirmă D. de Maistre. Astfel, pentru dânsul, nu mai este distincțiune între clerici și Biserici, între Biserici și creștinism, între creștinism și papa. Dumnezeu în cer, papa pe pământ; și unul și altul exercitând aceeași putere pentru guvernământul turmei umane; atare este teoria pe care ne-o dă el ca *adevăr*.

și *acest adevăr* este acela ce se învață astăzi *oficial* de scaunul roman!

Noi nu vom urma pe D. de Maistre în cercetările sale asupra înfrângerii sacerdotale, așa cum o făceau popoarele și filosofii antichității. Aceasta ne-

ar dep rta de subiectul nostru, care este de a considera, cu autorul nostru, pe papa în raportul s u cu civiliza iunea i fericirea popoarelor.

D.J. de Maistre a f cut studiul s u în tradi iunile antice, pentru a stabili c legea înfrân rii a fost privit , din toate timpurile, ca un mijloc civilizator. El vine în urm la papa i pretinde c *natura ar fi prea forte pentru a fi învins de legea divin* ; ea n-ar putea fi învins , adaug el, decât *prin atotputernicia inflexibil a suveranilor pontifi* (p. 468, 469).

Astfel suveranii pontifi posed , dup D. J. de Maistre, atotputernicia asupra *naturii umane*; ei pot s o *înving* , i au asupra ei o influen mai puternic decât îns i *legea divin* . Astfel Dumnezeu are trebuin de *atotputernicia suveranilor pontifi* pentru a face s se observe legea sa; cuvântul s u, prin urmare, nu poate avea efect decât dac suveranii pontifi binevoiesc s -i vin în ajutor. Scriptura sfânt ne înva c *legea divin este care converte te sufletele*; c Dumnezeu singur poate schimba, poate ameliora natura; c , singur *el d înfrânarea*; dar D. J. de Maistre este plin de un atât de viu entuziasm pentru papa, încât Dumnezeu i cuvântul s u nu sunt nimic, în prezen a aceluia a c rui putere i glorie a întreprins el de a le cânta.

Ar fi putut crede cineva c un om religios, c un scriitor, exaltat de ultramontanii no tri ca primul filosof cre tin, s-ar fi putut l sa s cad prin prejudiciile sale în ni te enormit i atât de impii?

Legea celibatului se datore te principalmente lui Grigore al VII-lea i succesorilor s i pe scaunul Romei, noi nu o contest m; dar trebuie s se conchid de aici c *papii sunt care ar fi a ezat sacerdo iul pe baze necl tibile?* (p. 469) Atunci chiar când legea celibatului ar fi atât de util pe cât se zice, ea totu i nu ar constitui sacerdo iul, care n-are i nu poate avea alt baz decât institu iunea divin . Exalte cineva cât va voi o lege ecleziastic , nu va fi niciodat permis de a o da ca baza unei ordini (tagme) ce î i are sorgintea sa în cuvântul Omului-Dumnezeu, i ca absolut necesar pentru exerci iul cre tinismului.

Niciodat celibatul n-a fost impus preo ilor, în Bisericile orientale; cu toate acestea sacerdo iul i institu iunile cre tine nu exist acolo? D. de Maistre, ap rând legea celibatului, a exagerat dar asupra acestui punct, ca i asupra tuturor celorlalte. El exagereaz înc i în paralela sa între preotul catolic i mini trii celorlalte culte. Noi nu voim nicicum s înjosim pe preotul roman, dar nu trebuie s -l exalteze cineva în detrimentul celorlal i, dac voie te s merite oarecare încredere; nu trebuie mai ales s fac din cler un tablou de fantezie. Sunt multe umbre în acest tablou; trebuie s o m rturisim pe fa , dac voie te cineva ca publicul s admire tr s turile de virtute ce trebuiesc exaltate.

Terminând paragraful s u asupra celibatului, D. de Maistre revine asupra erorii ce a emis mai sus, c , prin această lege, *papii trebuie s fie considera i ca adev ra ii institutori ai sacerdo iului!* El declar c dac nu adopt cineva această concluziune, nu este *judex tor competent*.

Este cineva cel pu in teolog exact afirmând c opiniunea D-lui J. de Maistre este o erezie care atac esen a îns i a sacerdo iului.

Ceva mai mult, probează că titlul istoria zicând că celibatul n-a fost practicat decât prin excepție în Biserica romană; că legea care-l impune a servit prin urmare mai mult imoralitatea decât civilizația iunească.

După chestiunea celibatului, D. J. de Maistre tratează pe aceea care instituie monarhia europeană. Papii, zice el, sunt cei care au instituit această monarhie; ei au fost *sorgintea suveranității* (p. 514), și prin aceea ei au grăbit civilizația iunească a popoarelor. În urmarea acțiunii *Bisericii, adică a suveranului pontif* (p. 505), se opera în Europa o astfel de transformare a suveranității, încât toate inimile catolice proclamau o constituție care poate fi astfel rezumată: „Regii abdică puterea de a judeca prin ei-înșiși, și popoarele, în schimb, declară pe regi infailibili și inviolabili.” (P. 515 și 516) „Astfel este legea fundamentală a monarhiei europene, adaugă autorul nostru, și aceasta este opera papilor.”

La ce epocă abdică regii puterea de a judeca prin ei-înșiși? Autorul nostru nu a spus-o. Noi credem că el a avut intenția de a vorbi de evul mediu, când papii exercitară o preponderență mai mare în societate; dar, la această epocă, regii judecau ei înșiși, și tocmai în timpurile moderne, când acțiunea pontificală a fost aproape anulată, regii *delegară* magistratilor puterea judiciară ce-i atribuiseră.

La ce epocă au declarat popoarele pe regi *infailibili și inviolabili*? Revoluțiile și războaiele, de care nici un secol nu a fost scutit, nu atestă ele decât D. J. de Maistre n-a pus decât principii de fantezie în ceea ce numește *legea fundamentală*, sau harta monarhiei europene. A fost în toate timpurile o mare diversitate de opinii asupra naturii suveranității. Popoarele Europei n-au avut niciodată nici aceleași idei nici aceleași instituții. Pretinsa monarhie europeană nu este decât *un vis* al filosofului nostru.

Împingând mai departe fanteziile sale, D. de Maistre vede, chiar în timpul său, care este al nostru, influența sfântului scaun menținând echilibrul *monarhiei europene*, dând, *prin acest echilibru miraculos* (p. 518): principilor puterea fără tiranie, și popoarelor libertatea fără licență; el nu vede, la popoarele separate de sfântul scaun decât revolta contra principilor sau sclavia popoarelor.

Noi nu timidăm cititorii noștri privind toate acestea în Europa. Când despre noi, noi nu vedem absolut nimic din toate acelea a căror existență atestă D. de Maistre. Nu vedem nici un inconvenient care să-l facă să zică că domniile regilor catolici sunt mai lungi decât acelea ale regilor eretici, și că Rusia este defectuoasă. Noi nu putem urma pe D. de Maistre prin digresiunile sale; ne înținem în subiectul principal.

Terminând a treia carte a sa *Du Pape*, autorul nostru atribuie papilor *singuri* rezultatele cruciadelor. Papii au îndemnat la aceste expediții îndreptate mai mult contra creștinilor orientali decât contra turcilor, acesta este un fapt incontestabil. Ei au încercat să profite de dănele pentru a întinde puterea lor, aceasta încă este adevărat. Produs-au aceste expediții rezultate de care papii și latinii să poată fi mândri? Noi ne permitem de a ne îndoii. Dacă ultramontanii vor absolut ca aceste rezultate să fie datorite papilor, pot să-și permită această fantezie; noi consimim. D. de Maistre rezumă erorile sale afirmând din nou că creștinismul a fondat monarhia europeană, și că, fără papa,

nu este cretinism; caceastă instituție divină își pierde puterea sa, *caracterul său divin* (p. 549 și urm.), forța sa convertitoare; cacecretinismul fără papa „*nu este mai mult decât un sistem, o credință omenească*”, incapabil de a intra în inimă și de a le modifica pentru a face pe om susceptibil de un mai înalt grad de știință, de moralitate și de civilizație”; cace„greșelile papilor s-au întors, în general, în profitul oamenilor”; caceei au fost „institutorii, tutorii și adevăratele ratele genii constituante ale Europei”; cacemonarhia papală este „cea mai bună (blândă, dulce), cea mai pacifcă și cea mai morală din toate monarhiile.”

Ce pagubă caceea nu mai există astăzi și caceitalienii au fost atât de îngrași pentru a o distruge!

După aceste aserțiuni, D. de Maistre declară caceprotestează contraoricărui fel de exagerație (555). El protestează atunci contra caceorii sale întregi, care nu este decât o exagerație continuă și o grmadă de erorile cele mai monstruoase.

XI.

Iată-ne ajunsă la a patra și ultima carte *Du Pape*. D. de Maistre tratează într-înșă „despre papa în raportul său cu Bisericile numite schismatice.”

Toate aceste Biserici se învleg în răzceala lor pentru curtea din Roma, de și diferă între ele în punctele cele mai esențiale.

Toate Bisericile numite schismatice sunt *protestante* în acest sens caceele protestează contra sfântului-scaun, centrul adevărului (C. 1-ii).

Dacă Biserica greacă a conservat depozitul credinței în întregimeea sa, aceasta vine din aceea caceea este „un corp înghețat al caceiui fond a conservat formele... De îndată cecă vântul științei ei, care este cald, va începe a sufla, se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple după legile naturii: formele antice se vor dizolva, și nu va rămâne decât pulbere... nici o religie, afară de una, nu poate suporta ispitirea științelor.”

„Orice amic al unității trebuie să dorească caceanticul edificiu (al Bisericilor orientale) să sfârșească prin a se dărâma sub loviturile științei ei protestante, spre a rămâne locul gol pentru adevăr.” (C. II.)

Iată principii generoase formulate de D. de Maistre pentru Bisericile orientale. Să le examinăm repede.

Ele se învleg toate în antipatia lor contra curții din Roma. Acesta este un fapt; dar care este răzceiunea acestui fapt? Pentru ce atâtea milioane de cretini, care au conservat același simbol, aceeași lege morală, aceleași mistere, același cult, aceeași ierarhie ca și Biserica romană, pentru ce diferă ei de dânsa asupra acestei chestiuni a autorității curții din Roma? D. de Maistre vorbește, în capitolele al III-lea și următoarele ale caceorii sale a patra, despre caracterul particular al grecilor și despre antipatia lor pentru occidentali; crezut-a dânsul caceastă antipatie era o explicație suficientă a separării Bisericii orientale și a Bisericii romane? S-a învlat peste măsura. În decurs de mai multe secole,

aceste Biserici au fost perfect unite. Le vedem rupând (amici ia) pu in câte pu in, cu cât curtea din Roma exagerează autoritatea sa și cu cât principiile ultramontane se substituie principiilor catolice. A fost desigur totdeauna antipatie între Orient și Occident, dar adevăratele ratele principii fur în decursul primelor secole creștine, o legătură de uniune; și dacă principiile s-ar fi menținut în veritatea lor, antipatia n-ar fi avut întristătorul rezultat al unei întregi separațiuni.

Ar trebui să închid cineva ochii de bună voie înaintea oricărui lumină pentru a susține (apoi) că puterea papală era aceeași, în al treilea secol spre exemplu, care a fost în momentul separațiunii celor două Biserici. Când primele sinoade ecumenice determinau limitele patriarhatelor, și fixau semnele de hotar dincolo de care jurisdicțiunea scaunului Romei n-ar putea să se exercite, ele nu recunosc teau papei această omnipotență pe care el a pretins să o exercite de atunci, și care a fost una din cauzele și poate cea principală a sciziunii.

Patriarhii Constantinopolului ambiționar o autoritate mai mare decât cea pe care o posedau dintru început; mai mulți fur geloși pe patriarhii Romei: este posibil. Antipatia naturală a orientalilor contra Occidentului a făcut separațiunea mai ușoară; și o admitem; dar pentru a combate gelozia patriarhilor Constantinopolului și antipatia grecilor, trebuia să li se dea un nou aliment ridicând pretenții exagerate? Dacă toți papii ar fi imitat pe sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul); dacă, pentru a răspunde la titlul de ecumenic ce-i atribuiseră patriarhii Constantinopolului, ei ar fi luat numai pe acela de *servitor al servitorilor lui Dumnezeu*; dacă mai ales ei ar fi pus în practică profundul învățământ ascuns sub litera acestui titlu, noi credem că sciziunea niciodată n-ar fi existat. Bisericiile orientale nu s-ar fi dat în sus nicicum de a recunoaște scaunului din Roma întâietatea sa în Biserică, dacă unii papi și ultramontanii nu în elegeau, prin această întâietate, omnipotența, absolutismul în Biserică. Ele protestează mai mult contra ultramontanismului decât contra întâietății episcopului Romei; și dacă Providența trimitea Bisericii sale pe un Grigorie Cel Mare, antipatiile degrab ar fi dispărut.

Noi putem cu atât mai mult să credem aceasta cu cât Bisericiile au conservat cu o grijă minuțioasă nu numai dogmele revelate, dar și instituțiunile primelor secole creștine. D. de Maistre este obligat de a conveni întru aceasta; fie, după cum dânsul zice, pentru că aceste Biserici formează *un corp înghețat*, sau pentru oricare altă cauză, puțin ne pasă, faptul există, și el cătigă o importanță excepțională în zilele noastre **când papii inventează pe fiecare zi noi dogme, și înalță astfel zidul de separațiune datorit dintru început ambițiunii lor.**

Poate cineva să aprecieze mai bine decât totdeauna această dorință impie a autorului nostru, ca Bisericiile orientale să-și piardă credința. Mărturia lor permanentă nu e oare cel mai tare argument în favoarea perpetuității dogmei catolice?

Dar, învață D. de Maistre, nu este credință veritabilă în Bisericiile schismatice? Pentru ce? Pentru că ele au lepdat regula de credință.

Dacă regula de credință ar fi *cuvântul infailibil al papei*, Bisericiile orientale ar fi lepdat-o; dar cuvântul papei nu este regula de credință catolică,

zic orice ar zice ultramontanii. Ea consist în *consentimentul permanent al Bisericii universale* asupra unei chestiuni de credin : *quod ubique, quod semper, quod ab omnibus*. *Ecourile Bisericii, organele sale sunt episcopii, care nu datorează decât s dea m rturie despre credin a permanent a Bisericilor lor respective.*

Dar, Bisericile orientale recunosc această regulă și o urmează. Ele au dar regula de credin *catolic*; numai ele nu cred că scaunul Romei ar fi centrul împrejurul căruia să fie convergente toate razele cercului catolic; dar din aceea că ele nu admit acest punct, nu trebuie să se conchidă că ele nu au respectat regula de credin ei. Ele știu și cred că cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin predică iudeică și prin scrierile apostolice, este obiectul credin ei noastre, și că fiecare particular este dator, în interpretarea iudeică ce face Sfintelor Scripturi, să se conformeze *credin ei generale și permanente*. Ele urmează dar regula de credin ei. Ele pun centrul Bisericii în episcopat, ca latinii inteligenți; numai ele nu recunosc pe papa ca centru al episcopatului, și au dreptate.

Noi nu vom urma pe D. de Maistre nici în diatribele sale contra Bisericilor separate, nici în cercetările sale asupra caracterului, artelor, științelor și puterii militare a Greciei. Scriitorul nostru își permite de a vârfi în cartea sa digresiuni asupra unor obiecte ce nu se raportează deloc la subiectul principal. Dacă el avea gustul episoadelor de acest gen, noi n-avem nimic de zis, căci despre gusturi și despre culori nu trebuie să se dispute; dar noi n-am întreprins decât de a combate doctrina sa asupra papei, și credem că am reușit.

D. de Maistre a dat ca concluziune cării sale o bucată scrisă cu o emfaz ridicolă. Ideea ce o poate cineva prinde în această grămadă (harababur) de cuvinte, este că Biserica, după cum el o înțelege, adică ultramontanismul, se apropie de triumful său.

S rămâne profet! **Dacă vreodată ultramontanismul ar triumfa într-un mod complet, Biserica catolică va dispărea.** Acest sistem, grație scrierilor D-lui de Maistre, D.D-ilor de Bonald și de Lamennais, căpătase o oarecare influență; astăzi, el face zgomot, se mișcă încet, ar voi să ne facă să credem în puterea sa; dar este lovit cu o lovitură de moarte. Ce om serios, ce scriitor însemnat i-a luat cauza în apărare? Nu sunt nici pamfletele Veuillotilor, nici groasele diatribe ale Guerangerilor; nici adunăturile de fraze teologice ale Goussetilor, care pot să dea niște aparențe rezonabile unui sistem absurd, și a cărei falsitate nici însuși geniul n-a putut-o îndelung disimula.

Ultramontanii cântă de victorie, exaltă pompos triumful lor, pentru că par a se bucura de o oarecare putere în Biserică; dar știu bine că victoria lor nu este decât aparentă, și că erorile lor prepară idolului lor cel mai teribil viitor.

Pedeapsa deja a început. Papa nu mai este rege. Mâine, despotismul spiritual ce el își atribuie nu va mai avea de supuși decât o slabă turmă de fanatici și de idioți.

Papalitatea se sinucide cu propriile sale mâini; cu cât își exagerează pretențiile, cu atât mai mult își grabete ruina!

Acestă ruină va fi triumful adevăratei Biserici a lui Iisus Hristos.

PAPALITATEA ERETICA

de
WLADIMIR GUETTÉE

FOLOSITI TEXTUL DOAR DACA AVETI CERTITUDINEA CA ESTE CONFORM CU ORIGINALUL ROMANESC TRADUS DE *Protosinghelul GHERASIM SAFFIRIN*, cu binecuvântarea Prea Sfin iei Sale P rintelui Episcop al Eparhiei Râmnicu Nou Severin
D.D. IOSIF.

PENTRU ACEASTA PROCURATIVA LUCRAREA DOAR DE LA PERSOANE DE INCREDERE CARE AU VERIFICAT INTEGRITATEA TEXTULUI, SAU DESCARCATI-O DE PE SITEUL

<http://www.angelfire.com/space2/carti/>
<http://apologeticum.topcities.com>
<http://www.homepagez.com/apologeticum/>
<http://www.pagerealm.com/apologeticum/>

Rugati-va pentru cei ce au trudit la realizarea acestei versiuni digitale.

APOLOGETICUM
2003
