CREŞTINISMUL

DE-A LUNGUL

SECOLELOR

O istorie a Bisericii creştine

EARLE E. CAIRNS

06.11.21.12/89

Original English title: Christianity through the Centures

by Cairns

Copyright c 1954, 1981 by Zondervan Corporation
Grand Rapids, Michigan

Romanian translation ©copyright 1992 by BEE
International. Dallas, TX

Published by Societatea Misionara Romana - SRL by
permission of BEE International, Dallas.TX.

CUPRINS

Prefaţă.. 9

Introducere.. 11

ISTORIA BISERICII PRIMARE

5 î.d.Cr.-590 d.Cr.

RĂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI ÎN IMPERIU PÎNÂ ÎN ANUL 100

1. împlinirea vremii... 29

2. Pe această piatră... 39

3. Mai întîi iudeului...ţ..... 49

4. Apoi grecului.. 55

5. Cărţile şi pergamentele.. 65

6. Cu episcopii şi diaconii... 73

LUPTA VECHII BISERICI CATOLICE IMPERIALE PENTRU
SUPRAVIEŢUIRE, 100-313

7. Cristos sau Cezar...V..... 81

8. Poveşti sau doctrina sănătoasă... 91

9. Lupta cu perseverenţă pentru credinţă.. 99

10. Biserica strînge rîndurile.. 109

SUPREMAŢIA VECHII BISERICI CATOLICE IMPERIALE, 313-590 —

11. Biserica este confruntată cu imperiul şi cu barbarii............................. 117

12. Controversa conciliilor şi elaborarea credeului................................... 125

13. Epoca de aur a părinţilor Bisericii... 135

14. Creştinismul mănăstirilor................................:............................. 145

15. Schimbările ierarhice şi liturgice.. 151

ISTORIA BISERICII MEDIEVALE

590-1517

APARIŢIA IMPERIULUI ŞI A CREŞTINISMULUI LATIN-TEUTONIC,

590-800

16. Primul papă medieval... 159

17. Pierderile şi expansiunea creştinătăţii... 165

18. Refacerea imperiului în Apus... 175

FLUX ŞI REFLUX ÎN RELAŢIILE DINTRE BISERICĂ ŞI STAT, 800-1054

19. Apariţia Sfîntului Imperiu Roman... 185

20. Trezire spirituală şi schismă în Biserică.. 193

4 Creştinismul de-a lungul secolelor

SUPREMAŢIA PAPALITĂŢII, 1054-1305

21. Apogeul puterii papale.. 203

22. Cruciaţi şi reformatori.. 213

23. învăţătura şi închinarea medievală.. 225

ASFINŢITUL EPOCII MEDIEVALE ŞI RĂSĂRITUL EPOCII MODERNE, "*""*
1305-1517

24. încercări de reformă internă.. 239

25. Papalitatea înfruntă opoziţia externă... 253

ISTORIA BISERICII MODERNE
ÎNCEPÎND CU 1517

REFORMA ŞI CONTRAREFORMA, 1517-1648

26. Cadrul Reformei... 267

27. Luther şi Reforma germană... 279

28. Reforma în Elveţia... 293

29. Credinţa reformată dincolo de graniţele Elveţiei................................. 307

30. Reforma şi puritanismul în Anglia.. 319

31. Contrareforma şi evaluarea.. 337

RAŢIONALISM, TREZIRE SPIRITUALĂ ŞI CONFESIONALISM7"""**
1648-1789 "**•

32. Stabilirea creştinismului în America de Nord..................................... 351

33. Raţionalism, trezire spirituală şi romano-catolicism............................ 367

TREZIRE SPIRITUALĂ, MISIUNI ŞI MODERNISM, 1789-1914

34. Victorii şi vicisitudini romano-catolice, 1789-1914............................... 383

35. Religia şi Reforma în Marea Britanie şi Europa................................. 389

36. Duşmani ai credinţei.. 403

37. Biserica americană în epoca naţională.. 411

BISERICA ŞI SOCIETATEA ÎN TENSIUNE DUPĂ 1914.

38. Biserica şi ordinea socială.. 425

39. Schimbări în teologie şi structură.. 437

Concluzii: Probleme şi perspective.. 469

Cuprins 5

DIAGRAME

Cronologia istoriei Bisericii..24-25

Părinţii Bisericii... 66

Probleme ale Bisericii, 100-313.. 82

Apărarea credinţei.. 102

Probleme teologice majore pînă în 451.. 126

Destrămarea Imperiului Roman... 166

Două evanghelizări ale insulelor britanice.. 173

Regate medievale.. 176

Biserica medievală, 1054-1305... 204

Cruciadele... 214

Şcoli ale scolasticismului... 226

Declinul romano-catolic... 245

De la biserica nou-testamentală la cea romano-catolică............................. 248

Naşterea epocii moderne, 1350-1650... 274

Reforma radicală, 1525-1580... 296

Dezvoltarea protestantismului englez.. 326

Ramuri ale puritanismului.. 329

Romano-catolicismul, 1545-1563.. 338

Elementele în credinţa unui protestant.. 349

Moştenirea Reformei în Statele Unite.. 352

Reacţii faţă de ortodoxia protestantă.. 368

Mişcarea ecumenică.. 458

Dezvoltarea ecumenică globală.......................................j.................... 462

HĂRŢI

Călătoriile misionare ale lui Pavel şi călătoria lui la Roma........................ 56

Invaziile barbare şi statele germanice în 526 d.Cr.................................... 120

Expansiunea musulmană, 622-900.. 168

Expansiunea creştinismului pînă în 1054.. 170

Imperiul lui Carol cel Mare.. 178

Imperiul lui Otto cel Mare, 962-973.. 190

Schisma din 1054.. 198

Marea schismă şi captivitatea babiloniană.. 240

Religia în Europa în jurul anului 1648.. 347

6 Creştinismul de-a lungul secolelor

FOTOGRAFII ŞI INSTITUŢIILE DE LA
CARE AU FOST LUATE

Mithra sacrificînd un taur.. 32

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Monedă avînd gravat chipul lui Tiberiu... 40

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Artă din catacombe — Pîini şi peşti... 41

Pontifîca Commissione Di Archeologia Sacra, Roma

Artă din catacombe — Bunul Păstor.. 41

Pontifîca Commissione Di Archeologia Sacra, Roma

Artă din catacombe — Botezul unui convertit.. 78

Pontifîca Commissione Di Archeologia Sacra, Roma

Libellus din timpul domniei lui Decian.. 87

Yale University, Biblioteca Beinecke Rare Book and Manuscript

Catacombele, galerii subpămîntene... 114

Pontifîca Commissione Di Archeologia Sacra, Roma

Biserică într-o casă în Dura-Europa.. 115

Yale University Art Gallery, Dura Europos Collection

Ieronim cu cărţile sale şi cu colaboratoarea lui, Marcella.......................... 138

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Mozaic reprezentîndu-1 pe Ambrozie... 139

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Macarie supunîndu-se unei penitenţe... 147

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Călugăr rezistînd ispitei.. 147

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Grigore cel Mare cu un porumbel.. 163

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Mozaic reprezentîndu-1 pe Petru cu papa Leon şi cu Carol cel Mare............ 180

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Controversă între Henric al IV-lea şi Grigore al VH-lea............................ 207

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

Tomad'Aquino... 230

Alimari Fratelli, Sta. Caterina, Pisa

Catedrala Notre Dame... 237

Historical Pictures Service, Inc., Chicago s

Gravuri în lemn din Elogiul nebuniei..258-259

Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett

Cuprins 7

Tetzel comercializînd indulgenţe.. 277

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Portret al lui Martin Luther.. 281

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Martin Luther la biserica din Wittenberg... 282

The Granger Collection

Diavolul şi Martin Luther... 283

The Bettmann Archive

Martin Luther cu şapte capete... 284

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Execuţia unor anabaptişti — prin tragere în ţeapă................................... 298

Culver Pictures, Inc.

Execuţia unor anabaptişti — prin înecare.. 298

The Ganger Collection

Execuţia unor anabaptişti — prin spînzurare.. 298

Culver Pictures, Inc.

Ioan Calvin, schiţă a unui student.. 302

New York Public Library
Masacrul din ziua Sfîntului Bartolomeu.. 309

The Granger Collection
Goodman şi Knox... 313

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Bulă papală... 321

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
înlăturarea lui Thomas Cranmer.. 324

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Latimer şi Ridley pe rug... 325

Culver Pictures, Inc.,

Făcînd din Biblie un obiect de distracţie.. 330

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Atac puritan asupra lui Laud.. 332

The Granger Collection

Pagină din Index al cărţilor interzise... 343

Carta, The Israel Map and Publishing Co., Ltd., Jerusalem

Sigiliu al Societăţii pentru Propagarea Evangheliei în Ţări Străine.............. 354

O pagină din New England Primer...............,....................................... 355

Culver Pictures, Inc.

Roger Williams.. 357

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Jonathan Edwards..,....... 362

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
WilliamPenn... 374

Culver Pictures, Inc.

John Wesley.. 378

Historical Pictures Service, Inc., Chicago

8 Creştinismul de-a lungul secolelor

Charles Haddon Spurgeon.. 395

Historical Pictures Service, Inc., Chicago
Dwight L. Moody... 414

Moodyana Collection, The Library, Moody Bible Institute
„Robă de înălţare" milerită.. 417

Culver Pictures, Inc.
Billy Graham... 450

Billy Graham Evangelistic Association

PREFAŢĂ

O examinare a lucrărilor existente cu privire la istoria Bisericii revelează
faptul că cele mai multe dintre ele reflectă o anumită poziţie confesioanlă sau
teologică. Lucrarea de faţă a fost scrisă dintr-o perspectivă conservatoare,
nonconfesională. La baza ei stă o filozofie creştină cu privire la istorie.

Datorită faptului că istoria creştinismului nu poate fi înţeleasă în mod
corect fără o cunoaştere a situaţiei politice, economice, sociale, intelectuale şi
artistice din fiecare epocă a istoriei, în lucrarea de faţă evenimentele din istoria
Bisericii sînt prezentate în legătură cu mediul secular în care au avut loc. Am
acordat atenţie impactului pe care 1-a avut creştinismul asupra diferitelor epoci
istorice şi modului în care epocile istorice şi-au lăsat amprenta asupra
creştinismului. Am încercat să leg informaţiile istorice, modalităţile de
înţelegere a istoriei şi interpretările într-o sinteză care să fie relevantă pentru
epoca noastră.

Sînt bucuros că după douăzeci şi cinci de ani în care această lucrare a fost
folosită atît de profesori şi de studenţi în sălile de clasă cît şi de publicul
creştin, ea continuă să fie mult căutată, ceea ce a făcut ca o revizuire
profundă să fie posibilă şi de dorit. Sugestiile constructive din partea unora au
fost foarte utile pentru îmbunătăţirea acurateţei şi clarităţii acestei lucrări.

Am adăugat mai multe hărţi şi diagrame, pentru înţelegerea curentelor şi
relaţiilor istorice. De asemenea, am inclus şi cîteva fotografii noi. Multe
secţiuni au fost extinse şi rescrise, ca, de exemplu, cele despre scolasticism,
Reforma radicală, catolicismul roman şi bisericile răsăritene. Prezentarea
perioadei de după Primul Război Mondial a fost revizuită extensiv şi rescrisă
luînd în considerare noi curente din mişcarea ecumenică, din
romano-catolicism şi în special din rîndurile evanghelicilor.

Sper că prin această carte mulţi vor deveni conştienţi de moştenirea lor
spirituală în această epocă de existenţialism şi că se vor simţi constrînşi să-L
slujească mai bine pe Dumnezeu şi pe contemporanii lor prin viaţa lor, prin
cuvinte şi fapte. Sînt profund conştient de rolul pe care colegii mei, profesori,
studenţi şi alţi scriitori, l-au avut în producerea acestei lucrări. Am credinţa
că, prin ea, cauza lui Cristos va progresa, iar Biserica va fi edificată.

Earle E. Cairns
Wheaton, Illinois

INTRODUCERE

Curiozitatea cu privire la trecut 1-a caracterizat pe om mereu, din timpul
lui Nabonid, care a trăit în Babilon în secolul al şaselea î.d.Cr., pînă la
arheologul şi istoricul zilelor noastre. Creştinii au un interes special pentru
istorie, deoarece în ea sînt înrădăcinate bazele credinţei pe care o declară ei.
Dumnezeu a devenit om şi a trăit în timp şi spaţiu în persoana lui Cristos.
Creştinismul a devenit cea mai globală şi universală dintre toate religiile care
au apărut în trecut în Orientul Apropiat şi îndepărtat. Pe lîngă aceasta,
influenţa lui în istoria rasei umane a devenit tot mai mare. Astfel, istoria
Bisericii este o problemă de interes profund pentru creştinul care doreşte să fie
lămurit cu privire la descendenţa lui spirituală, să urmeze exemplele bune din
trecut şi să evite erorile pe care Biserica le-a făcut adesea.

I. CE ESTE ISTORIA BISERICII?

Substantivul german Geschichte, derivat din verbul geschehen, care
înseamnă „a se întîmpla", se referă la istorie ca la un eveniment, şi nu ca la
un proces sau un produs. Astfel istoria poate fi definită mai întîi ca un
incident, un eveniment real sau o întîmplare reală în timp şi spaţiu, ca rezultat
al acţiunii umane. Un astfel de incident este absolut şi obiectiv, şi poate fi
cunoscut direct şi pe deplin numai de Dumnezeu. Istoria, în acest sens, nu se
poate repeta exact, mai tîrziu într-un alt loc. Istoricul poate descoperi paralele
şi tipare, pentru că oamenii pot avea comportamente similare în timpuri şi
locuri diferite şi pentru că oamenii pot fi afectaţi de bine şi de rău.

Informaţiile cu privire la incident constituie un al doilea sens al cuvîntului
istorie. Aceste informaţii, de obicei indirecte, cu privire la trecut, pot să apară
sub forma unui document sau a unui obiect legat de incident. Spre deosebire
de omul de ştiinţă, care poate să studieze un anumit material în mod direct şi
obiectiv, istoricul este limitat subiectiv, pentru că el este o parte integrantă din
ceea ce studiază şi trebuie să ia în considerare acţiunile lui Dumnezeu în timp
şi spaţiu, să analizeze rolul omului ca agent liber în istorie şi să-şi dea seama
că datele pe care le deţine sînt indirecte. Catedrala Sfîntului Petru din Roma,
catacombele, o bulă papală şi mozaicurile din Ravenna sînt exemple de istorie
sub formă de informaţii.

în limba română cuvîntul istorie provine din cuvîntul grecesc historia,
derivat la rîndul lui din verbul grecesc historeo. Acest cuvînt era folosit de
grecii din Attica şi iniţial însemna a învăţa prin cercetări sau investigaţii.
Cuvîntul a fost folosit de Pavel în Galateni 1:18, pentru a descrie întrevederea
lui cu Petru la Ierusalim. Aceasta ne conduce la un al treilea sens al
termenului „istorie", şi anume investigaţie sau cercetare cu scopul de a verifica
şi a descoperi date cu privire la trecut. Istoria este o disciplină distinctă care

implică un proces de cercetare. Istoricul verifică autenticitatea şi integritatea
informaţiilor pe care le deţine, studiind cu atenţie cadrul şi textele legate de
materialul lui. El poate să formuleze inducţii valabile atunci cînd observă că în
materialul pe care îl posedă apar în mod obiectiv tipare.

Istoricul care caută răspunsuri la întrebări ca de ex.: „cine", „ce", „cînd"
şi „unde", trebuie să pună şi întrebarea „de ce", adică să caute semnificaţia
datelor pe care le deţine. Grecii care au folosit cuvîntul histoikos ca pe un alt
termen pentru istorie, au considerat istoria în acest sens un produs al
cercetării. Aceasta ne sugerează că interpretare este un al patrulea sens al
istoriei. Aceasta constă dintr-o reconstituire subiectivă a trecutului în lumina
datelor, a ideilor preconcepute ale istoricului, a „climatului de opinie" din
timpul său şi a elementului libertăţii voinţei umane. O astfel de reconstituire
nu poate niciodată să redea pe deplin trecutul aşa cum a fost el, ci ea este
parţială, supusă erorii şi ideilor umane preconcepute. Consensul cu privire la
trecut va apare atunci cînd istoricii îşi verifică reciproc lucrările. Studenţii de
obicei studiază o istorie de acest tip. Deşi adevărul absolut cu privire la trecut
poate să-i scape istoricului, în măsura în care informaţiile îi permit, el va
prezenta adevărul despre trecut în mod obiectiv şi imparţial.

Din această discuţie, studentul va vedea că termenul istorie se referă la
eveniment sau incident, la informaţii, la cercetare sau proces şi la produs sau
interpretare. Istoria ca eveniment este absolută, avînd loc numai o dată în
timp şi spaţiu; dar istoria ca informaţie, cercetare şi interpretare este relativă şi
supusă schimbării.

Istoria poate fi definită ca documentul interpretat al trecutului uman,
semnificativ din punct de vedere social, bazat pe datele organizate adunate
prin metoda ştiinţifică din surse arheologice, literare sau din surse vii.
Istoricul Bisericii trebuie să fie tot atît de imparţial în culegerea datelor istorice
ca şi istoricul secular, chiar dacă istoricul Bisericii recunoaşte faptul că nici
unul din ei nu va fi neutru în faţa datelor, ci fiecare va aborda materialul
într-un context de interpretare.

Istoria Bisericii este deci documentul interpretat al originii, progresului şi
impactului creştinismului asupra societăţii umane, avînd la bază datele
organizate adunate prin metoda ştiinţifică din surse arheologice, documentare
sau din surse vii. Ea este povestirea interpretată şi organizată a răscumpărării
omului şi a pămîntului. Doar dacă această definiţie este împlinită, cercetătorul
creştin care studiază istoria va avea o mărturie exactă a istoriei credinţei pe
care el o declară. în acest caz, fiii luminii nu trebuie să rămînă în urma fiilor
întunericului. Dumnezeu este transcendent în creaţie, dar imanent în istorie şi
în răscumpărare.

II. SCRIEREA ISTORIEI BISERICII

A. Elementul ştiinţific

Istoria Bisericii conţine un element ştiinţific prin faptul că istoricul
Bisericii foloseşte şi metoda ştiinţifică. Istoricul foloseşte munca ştiinţifică a arheologului, care furnizează informaţii din vestigiile materiale ale trecutului
pe care el le-a descoperit. Studierea obiectelor de artă descoperite în
catacombele din Roma ne-a învăţat multe despre Biserica Primară. Scriitorul
istoriei Bisericii foloseşte de asemenea tehnicile criticii literare pentru a evalua
documentele istoriei Bisericii. El are o preferinţă clară pentru sursele originale
— fie că este vorba de arheolog, de un document, sau de persoana în viaţă
care a luat parte la eveniment. Tot acest material şi evaluarea lui îi dau
informaţii în legătură cu întrebările importante ale metodei istorice — cine, ce,
cînd şi unde. Ultimele două întrebări sînt importante pentru istoric, deoarece
evenimentele istorice sînt condiţionate de timp şi loc.

Lucrarea istoricului este ştiinţifică din punctul de vedere al metodei, dar ea
nu are ca rezultat o ştiinţă exactă, pentru că informaţiile cu privire la
incidentele trecutului pot fi incomplete sau false, distorsionate de propriile lui
idei preconcepute şi de cele ale timpului său şi afectate de părerile unor
oameni mari. Istoricul este de asemenea un agent liber care face parte din
datele pe care le deţine. Participarea lui Dumnezeu în istorie exclude
posibilitatea ca istoria să fie o ştiinţă exactă.

B. Elementul filozofic

Istoricii se împart în şcoli ale istoriei şi filozofii ale istoriei în căutarea lor
după sens în istorie. Şcolile istoriei pretind că pot găsi cauze obiective,
ştiinţifice în om, în natură sau în procese, acestea fiind bine definite în timp;
filozofiile istoriei caută pe cale raţională să lege datele de un absolut atemporal.

Determiniştii geografici, determiniştii economici şi interpreţii biografici
constituie trei dintre cele mai importante şcoli ale istoriei. William W. Sweet,
din şcoala de frontieră de interpretare a istoriei Bisericii, în cărţile lui de
istorie a Bisericii americane, a făcut din geografie — sub forma frontierei —
factorul determinant. Lucrarea lui Carlyle despre Cromwell ilustrează şcoala
biografică sau a „oamenilor mari" prin faptul că el consideră că Războiul
Civil Englez de la mijlocul secolului al XVI-lea este o reflectare a personalităţii
lui Cromwell. Lucrarea lui Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism1 (Etica protestantă şi spiritul capitalismului), în care el afirmă că
protestantismul a dus la apariţia capitalismului, este un exemplu de lucrare
aparţinînd şcolii economice de interpretare. Cei care interpretează istoria în
felul acesta caută răspunsuri la întrebările istoriei în om, natură sau procese.

Filozofiile istoriei pot fi împărţite în trei categorii.

1. Un grup poate fi clasificat drept pesimiştii. Văzînd istoria doar în
dimensiunile ei pămînteşti, adeseori pesimiştii adoptă o abordare materialistă a
realităţii. Ei sînt obsedaţi de eşecul omului în istorie. Cartea lui Oswald
Spengler The Decline of the West1 (Declinul Apusului) este reprezentativă
pentru acest mod de abordare a istoriei. Spengler este preocupat mai degrabă
de civilizaţii decît de naţiuni. Fiecare civilizaţie, susţine el, trece printr-un ciclu
de naştere, adolescenţă, maturitate, decădere şi moarte. Civilizaţia apuseană,
cea mai recentă dintre civilizaţii, este în perioada ei de decădere. Ea va muri în
curînd şi odată cu ea va muri şi creştinismul. Obsedaţi de falimentul omului,

oameni ca Spengler nu pot vedea nici un progres în istorie. Vederile lor pot fi
simbolizate printr-o serie de cercuri identice suprapuse unul peste altul, în care timpul este ciclic.

2. Un al doilea grup poate fi numit optimiştii. Concepţia lor despre istorie
poate fi simbolizată printr-o diagramă ascendentă sau prin nivelele succesiv
ascendente ale unei spirale. Cei mai mulţi dintre istoricii optimişti sînt
umanişti: ei văd omul ca pe factorul principal şi determinant în istorie. în
acelaşi timp ei acceptă, de obicei, evoluţia biologică şi socială. Opera lui
Arnold Toynbee, un mare filozof modern al istoriei, serveşte la ilustrarea
acestei filozofii a istoriei. Toynbee este de acord cu Spengler că trebuie
studiată istoria civilizaţiilor; dar spre deosebire de Spengler, el crede că fiecare
civilizaţie înaintează spre ţinta ei — pămîntul ca o provincie a împărăţiei lui
Dumnezeu. Deşi abordează într-un mod mai spiritual istoria, el acceptă critica

biblică modernă şi teoria evoluţiei.

Un alt optimist, George W.F. Hegel, faimosul filozof german al secolului
al XlX-lea, consideră istoria ca desfăşurarea Spiritului Absolut în dezvoltarea
libertăţii umane. Progresul este înfăptuit printr-un proces în care sînt
reconciliate serii succesive de contradicţii, pînă cînd Absolutul se manifestă din

plin în istorie.

Un alt gînditor din secolul al XlX-lea, Karl Marx, aparţine de asemenea
şcolii optimiste. împrumutînd logica lui Hegel, el neagă punctul de vedere al
lui Hegel asupra realităţii. Marx susţine că materia în flux este singura
realitate, şi că toate instituţiile umane, inclusiv religia, sînt determinate de
procesele economice de producţie. El susţine că o serie de lupte de clasă se vor
sfîrşi cu victoria muncitorilor şi cu înfiinţarea unei societăţi fără clase.
Observaţi că Marx pune accent pe puterea omului de a se salva pe sine şi
lumea lui, la fel ca şi Toynbee şi Hegel.

3. Al treilea grup de gînditori, în care se include şi scriitorul acestor
rînduri, poate fi descris ca optimişti pesimişti. Aceşti istorici sînt de acord cu
pesimiştii în accentul pus pe falimentul omului neregenerat; dar în lumina
revelaţiei şi a harului divin, ei sînt optimişti în legătură cu viitorul omului.
Optimiştii pesimişti abordează istoria ca teişti biblici, căutînd să găsească
gloria lui Dumnezeu în procesul istoric. Istoria devine un proces de conflict
între bine şi rău, Dumnezeu şi diavol, în care, fără harul lui Dumnezeu omul
este neputincios. Lucrarea lui Cristos pe cruce este garanţia victoriei finale a
planului divin pentru om şi pămînt, care va avea loc atunci cînd Cristos se va

întoarce.

Cetatea lui Dumnezeu, o apărare şi explicaţie a creştinismului, scrisă de

Augustin, unul din părinţii Bisericii, ilustrează excelent această abordare, deşi
mulţi creştini nu sînt de acord cu teoria lui Augustin că mileniul este identic cu
perioada prezentă a Bisericii. Grandoarea concepţiei lui Augustin reiese din
atribuirea creaţiei suveranului Dumnezeu. Sfera de cuprindere a concepţiei lui
Augustin asupra istoriei include întreaga rasă umană, în contrast cu Hegel,
care favoriza naţiunea germană, şi Marx, care favoriza clasa muncitoare.
Există totuşi un dualism în istorie, pentru că păcatul îi împarte pe oameni în Cetatea lui Dumnezeu şi Cetatea Pămîntului. Augustin susţine că istoria
umană îşi porneşte cursul spre Cruce şi de la Cruce; iar graţia care curge de
acolo este văzută ca fiind activă în Biserica creştină, trupul invizibil al lui
Cristos. Creştinii, întăriţi fiind de graţia divină, cu harul divin care să-i
întărească, se angajează de partea lui Dumnezeu în conflictul cu răul, pînă
cînd istoria ajunge la finalul ei cataclismic, la întoarcerea lui Cristos.

Cartea mea God and Man in Time3 (Dumnezeu şi omul în timp) este o
încercare contemporană de a prezenta o modalitate de abordare a istoriei
dintr-o perspectivă creştină.

C. Elementul artistic

în sfîrşit, autorul istoriei ca document trebuie să caute să fie cît mai
artistic posibil în prezentarea faptelor. Istoricii moderni nu acordă importanţa
cuvenită unei prezentări literare interesante a istoriei.

III. VALOAREA ISTORIEI BISERICII

Istoria Bisericii este doar un exerciţiu academic plictisitor de amintire a
unor fapte, dacă nu ia în considerare problema valorii ei pentru creştin.
Istoricii antici au avut o apreciere mult mai mare pentru valorile pragmatice,
didactice şi morale ale istoriei decît au mulţi istorici moderni. Cercetătorul
conştient de valorile ce urmează a fi obţinute din studiul istoriei Bisericii
creştine, are o motivaţie puternică să studieze acest domeniu particular al
istoriei umane.

A. Istoria Bisericii ca sinteză

Una din valorile esenţiale ale istoriei Bisericii este că ea leagă datele reale
ale trecutului Evangheliei creştine de proclamarea şi aplicarea viitoare a acelei
Evanghelii într-o sinteză prezentă care creează înţelegerea marii noastre
moşteniri şi inspiraţia pentru proclamarea şi aplicarea ei în continuare. Istoria
Bisericii arată Duhul lui Dumnezeu în acţiune prin Biserică, de-a lungul
epocilor ei de existenţă. Teologia exegetică este legată într-un tipar plin de
semnificaţie de teologia practică, şi cercetătorul vede cum teologia sistematică
a avut un impact asupra gîndirii şi acţiunii umane anterioare.

B. Istoria Bisericii ca mijloc pentru înţelegerea prezentului

Istoria Bisericii are valoare mare ca explicaţie a prezentului. Putem
înţelege prezentul mult mai bine dacă avem informaţii despre rădăcinile lui în
trecut. Explicaţia situaţiei ciudate a existenţei a peste 250 de grupuri religioase
în Statele Unite poate fi găsită în istoria Bisericii. Principiul separării a apărut
la începutul istoriei Bisericii, iar apoi Reforma 1-a accentuat. Este interesant să
descoperim în Anglia originea Bisericii Protestante Episcopale din Statele
Unite şi să observăm apariţia Bisericii Anglicane în lupta dintre puterea regală
şi papalitate. Pe metodist îl interesează începuturile Bisericii lui în trezirea
wesleyană care a dus în final la separarea metodismului de Biserica Anglicană.
Cei din credinţa reformată sau prezbiteriană vor fi încîntaţi să urmărească
originea bisericii lor în Elveţia. în felul acesta devenim conştienţi de

descendenţa noastră spirituală.

Diferitele credinţe şi practici liturgice devin mai uşor de priceput în lumina
istoriei trecute. Metodiştii îngenunchează la altar pentru comuniune, pentru că
timp de mulţi ani metodiştii au constituit o biserică în cadrul Bisericii
Anglicane; iar Wesley, care se opunea ruperii de Biserica Anglicană, urma
obiceiurile ei liturgice. în contrast, prezbiterienii iau comuniunea la locurile
lor. Diferenţa între teologia prezbiteriană şi cea metodistă devine mult mai
clară atunci cînd cineva studiază concepţiile lui Calvin şi pe cele ale lui
Arminius.

Problemele actuale ale Bisericii sînt deseori clarificate prin studierea
trecutului, pentru că în istorie există tipare şi paralele. Refuzul celor mai
moderni conducători dictatoriali de a permite poporului lor să aibă vreun
interes particular în afară de viaţa lor publică în stat este mai uşor înţeles dacă
ne amintim că împăraţii romani considerau că nimeni nu putea avea o religie
proprie fără a pune în primejdie existenţa statului. Relaţia dintre Biserică şi
stat a devenit iarăşi o problemă reală în Uniunea Sovietică şi în statele satelite
ale Uniunii Sovietice; şi era de aşteptat ca aceste state să persecute creştinismul
exact aşa cum Decius şi Diocleţian au făcut-o în zilele lor. Pericolul inerent în
unirea Bisericii cu statul prin ajutorul acordat de către stat şcolilor parohiale şi
prin trimiterea de reprezentanţi la Vatican este explicat prin declinul lent al
spiritualităţii în Biserică şi prin amestecul în Biserică al puterii seculare,
începînd cu prezidarea de către Constantin a Conciliului de la Niceea în 325.
Tennyson, în poemul Ulise, ne reaminteşte că noi sîntem „o parte din tot ceea
ce am întîlnit pînă acum".

C. Istoria Bisericii ca ghid

Corectarea relelor existente în Biserică sau evitarea greşelilor şi a
practicilor false reprezintă o altă valoare a studierii trecutului Bisericii.
Prezentul este de obicei produsul trecutului şi sămînţa viitorului. Pavel ne
reaminteşte, în Romani 15:4 şi în 1 Corinteni 10:6, 11, că evenimentele
trecutului trebuie să ne ajute să evităm răul şi să imităm binele. Studiul
bisericii ierarhice romano-catolice medievale va scoate în evidenţă pericolul
ecleziasticismului modern, care pare să se strecoare încet în protestantism.
Deseori se va descoperi că unele secte noi nu sînt decît vechi erezii sub o
mască nouă. Mişcarea eretică „Ştiinţa creştină" şi antropologia pot fi înţelese
mai bine după un studiu al gnosticismului în Biserica Primară şi al ideilor
catarilor din timpuri medievale. Necunoaşterea Bibliei şi a istoriei Bisericii este
un motiv major pentru care mulţi susţin teologii false sau practici greşite.

ţ D. Istoria Bisericii ca forţă de motivaţie

Istoria Bisericii oferă de asemenea edificare, inspiraţie sau entuziasm care
vor stimula viaţa spirituală. Cunoaşterea trecutului, după părerea lui Pavel,
poate da speranţă vieţii creştine (Rom. 15:4). Studiind atitudinea curajoasă a
lui Ambrozie din Milan, care a refuzat să-i dea comuniunea împăratului
Theodosiu pînă cînd acesta nu s-a pocăit de masacrarea mulţimii din
-—1-_:_ _♦ cS n1I fj; încurajat sj rămîi tare pe poziţie pentru

—1-_:_ _.

----------♦„

Introducere 17

Cristos şi să iei atitudine împotriva răului din cercurile înalte politice sau
ecleziastice. Sîrguinţa şi efortul care i-au permis lui Wesley să predice peste
zece mii de predici în timpul vieţii lui şi să călătorească mii de kilometri călare
trebuie să fie un reproş şi o provocare pentru creştinii care au mijloace de
călătorie şi de studiu mult mai bune decît a avut Wesley, dar care nu le
folosesc în mod adecvat. S-ar putea ca unii să nu fie de acord cu teologia lui
Rauschenbusch, dar nu se poate să nu se simtă inspiraţi de pasiunea lui de a
aplica Evanghelia la problemele sociale. Povestea vieţii lui Carey a fost şi
rămîne o inspiraţie pentru slujirea misionară. Aspectul biografic al istoriei
Bisericii este menit să aducă inspiraţie şi stimulare celui care o studiază.

Creştinul este edificat în procesul prin care ajunge să-şi cunoască
descendenţa spirituală. Creştinul are tot atîta nevoie să devină conştient de
genealogia lui spirituală, pe cît are şi cetăţeanul de a studia istoria ţării lui,
pentru a deveni un cetăţean documentat. Prin expunerea dezvoltării genetice a
creştinismului, istoria Bisericii este pentru Noul Testament ceea ce Noul
Testament este pentru Vechiul Testament. Creştinul ar trebui să fie tot atît de
conştient de principalele linii ale creşterii şi dezvoltării creştinismului, pe cît
este de conştient de adevărul biblic. Atunci, el va avea sentimentul că este o
parte din trupul lui Cristos, care include un Pavel, un Bernard de Clairvaux,
un Augustin, un Luther, un Wesley sau un Booth. Sentimentul unităţii care
vine dintr-o cunoaştere a continuităţii istoriei va duce la îmbogăţire spirituală.

Cel care are temeri pentru viitorul Bisericii în ţări unde ea este acum
persecutată va fi mai plin de speranţă atunci cînd va înţelege caracterul
indestructibil al Bisericii în epocile trecute. Nici persecuţia externă, nici
oficialităţile interne necredincioase, nici teologia falsă nu au rezistat în faţa
puterii permanente de înnoire revelată în istoria trezirilor spirituale în Biserică.
Chiar şi istoricii seculari dau credit trezirii wesleyene ca fiind agentul care a
salvat Anglia de echivalentul Revoluţiei Franceze. Studiul istoriei Bisericii
oferă o influenţă stabilizatoare într-o epocă de secularism, deoarece este
vizibilă puterea lui Dumnezeu la lucru în vieţile oamenilor transformaţi prin
Evanghelie.

Trebuie să ne reamintim totuşi că biserica poate fi distrusă în anumite
locuri prin decădere internă şi prin presiune externă insuportabilă. Biserica din
Cartagina, nestorienii din China secolului al şaptelea şi biserica
romano-catolică din Japonia secolului al şaisprezecelea au dispărut în acest
fel.

E. Istoria Bisericii ca unealtă practică

Citirea istoriei Bisericii are multe valori practice pentru lucrătorul creştin,
fie el evanghelist, pastor sau învăţător. Autorul a avut plăcerea să vadă cu cît
a devenit mai inteligibilă teologia sistematică pentru cel ce a studiat
dezvoltarea ei istorică. Doctrinele Trinităţii, a lui Cristos, a păcatului şi
soteriologia nu vor fi înţelese niciodată pe deplin dacă nu se cunoaşte istoria
perioadei dintre Conciliul de la Niceea şi Conciliul de la Constantinopole din
anul 680.

/

18 Creştinismul de-a lungul secolelor

De asemenea, o abundenţă de material ilustrativ pentru predici stă la
dispoziţia cercetătorului serios al istoriei Bisericii, care intenţionează să
predice. Caută el să îi avertizeze pe oameni de pericolele unui misticism orb
care pune iluminarea creştină la acelaşi nivel cu inspiraţia Bibliei? Atunci să
studieze mişcările mistice din Evul Mediu sau începuturile quakerismului.
Dacă el caută să avertizeze în legătură cu pericolul unui ortodoxism neînsoţit
de studiul şi aplicarea învăţăturilor Bibliei, atunci să acorde atenţie perioadei
de ortodoxism rece din luteranismul de după 1648, care a creat o reaeţie
cunoscută sub numele de pietism, o mişcare care punea accentul pe studiul
serios al Bibliei şi pe evlavia practică în viaţa zilnică.

F. Istoria Bisericii ca forţă eliberatoare

în sfîrşit, istoria Bisericii are o valoare culturală. Istoria civilizaţiei
apusene este incompletă şi neclară fără o înţelegere a rolului religiei creştine în
dezvoltarea acestei civilizaţii. Istoria omului nu poate fi niciodată despărţită de
istoria vieţii lui religioase. Eforturile despoţilor de-a lungul epocilor de a
nimici religia au dus întotdeauna la înlocuirea ei cu o religie falsă. Atît Hitler
cît şi Stalin au dat sistemelor lor politice un element religios prin accentul pus
asupra rasei şi, respectiv, a claselor.

Omul care a studiat istoria Bisericii nu va mai avea o concepţie restrictivă
cu privire la confesiuni. El va simţi unitatea adevăratului trup al lui Cristos
de-a lungul epocilor. El va fi de asemenea plin de umilinţă la întîlnirea cu
uriaşii trecutului său spiritual, înţelegînd cît de mult le datorează. El va deveni
mai tolerant cu cei ce se deosebesc de el în probleme neesenţiale, dar care,
împreună cu el, acceptă marile doctrine de bază ale credinţei, cum sînt
moartea ispăşitoare şi învierea lui Cristos, care au fost subliniate de Pavel în
Faptele 17:2, 3 şi 1 Corinteni 15:3, 4.

IV. ORGANIZAREA ISTORIEI BISERICII

A. Ramuri ale istoriei Bisericii

Pentru convenienţă, istoria Bisericii poate fi organizată după următoarele

teme:

1. Elementul politic implică relaţiile dintre biserică şi stat şi mediul secular
al bisericii. Nimeni nu poate înţelege răsturnarea politică ce s-a produs în
Franţa ca urmare a trecerii de la situaţia creată de Constituţia Civilă a clerului
din 1790 la situaţia creată de Acordul lui Napoleon în 1801, dacă nu are nişte
cunoştinţe asupra felului în care Napoleon a distrus elementul democratic în
Revoluţia Franceză şi a înfiinţat un sistem autoritar nou, în care doar Biserica
Romano-Catolică urma să joace un rol, pentru că era religia „majorităţii
francezilor". O înţelegere a forţelor politice, sociale, economice şi estetice) care
acţionează în istorie este esenţială pentru o interpretare corectă a istoriei
Bisericii. Un asemenea cadru va fi furnizat la punctele unde este potrivit.

2. Nu poate fi ignorată răspîndirea credinţei creştine. Aceasta presupune
studierea misiunilor mondiale, a misiunilor locale şi a oricărei tehnici speciale
prin care Evanghelia a fost dusă la alţii. Istoria misiunilor îşi are eroii şi

martirii ei şi face parte integrantă din istoria Bisericii. Natura esenţială de
răspîndire de la om la om a creştinismului şi posibilităţile nelimitate ale unei
Biserici credincioase Domnului ei sînt prezentate într-un studiu al răspîndirii
credinţei.

3. Această răspîndire a cauzat deseori persecuţia Bisericii. Această
persecuţie a fost începută de către statul politic-ecleziastic iudeu, a fost
organizată apoi pe bază imperială de către Decius şi Diocleţian, deseori a
făcut parte din politica musulmană şi este readusă la viaţă de statul totalitar
secular modern. Studiul persecuţiei descoperă adevărul afirmaţiei lui Tertulian,
că „sîngele martirilor este deseori sămînţa Bisericii". Această ramură a istoriei
Bisericii, departe de a duce la descurajare, arată mai degrabă că Biserica a
făcut cele mai mari progrese în perioade de persecuţie sau imediat după ele.

4. Forma de conducere este o altă ramură a istoriei Bisericii. Ea constă în
studierea structurilor de conducere a Bisericii. Ea trebuie să analizeze
conducerea Bisericii de către episcopi (episcopalianism), bătrîni
(prezbiterianism), congregaţie, adică totalitatea membrilor,
(congregaţionalism), într-un sistem de democraţie directă şi nu de democraţie
reprezentativă, sau modificări ale acestor trei sisteme. Tot din acest subiect
face parte şi analizarea poziţiei preotului şi a extinderii distincţiei dintre clerici
şi laici. Disciplina şi formele de închinare (liturghia) sînt legate de forma de
conducere.

5. Polemica este un aspect important al dezvoltării Bisericii. Ea constă din
lupta Bisericii împotriva ereziei şi din elaborarea poziţiei sale proprii. Ea
presupune studierea ereziilor adverse şi a dogmelor, a crezurilor şi a literaturii
creştine ca răspuns la erezii. Scrierile părinţilor Bisericii reprezintă un cîmp
deosebit de bogat pentru studiul polemicii — fie că această literatură este
formată din scrierile lui Iustin Martirul, care răspund tezei că statul trebuie să
fie totul în viaţă, fie din cele ale lui Irineu, care demască ereziile diferitelor
tipuri de gnosticism. Majoritatea sistemelor teologice s-au născut într-o
perioadă de luptă pentru a face faţă nevoilor existente. Epocile între 325 şi
451 şi între 1517 şi 1648 implică în mod special problema polemicilor. Calvin
şi-a dezvoltat sistemul său de teologie în încercarea de a furniza o teologie
scripturală care să evite erorile catolicismului.

6. O altă ramură a studiului nostru poate fi numită practica. Ea este
analiza transpunerii practice în viaţă a credinţei creştine. Viaţa în familie,
acţiunile de binefacere şi influenţa creştinismului asupra vieţii într-o anumită
epocă sînt părţi ale acestei ramuri a istoriei Bisericii, care se ocupă de stilul de
viaţă al Bisericii.

7. Creştinismul nu ar putea continua să crească dacă nu ar da atenţie
problemei prezentării adevărului. Prezentarea implică studiul sistemului de
educaţie al Bisericii, imnologia ei, liturghia, arhitectura, arta şi predicarea.

Fiecare dintre aceste ramuri va fi discutată în epocile în care ajunge să
aibă importanţa cea mai mare, dar nu vor fi dezvoltate toate în detaliu în
fiecare perioadă. Fiecare poate fi centrul unor studii fascinante pe care cineva
le-ar putea face pentru sine, odată ce are cunoştinţele generale necesare.

B. Perioadele istoriei Bisericii

Cel ce o studiază trebuie să nu uite că istoria este o „haină fără cusături".
Prin aceasta Maitland înţelegea istoria ca fiind un şuvoi continuu de
evenimente încadrat în timp şi spaţiu. Din acest motiv, periodizarea istoriei
Bisericii este doar un mijloc artificial de a împărţi datele istoriei în segmente
uşor de manevrat şi de a-1 ajuta pe cercetător să-şi amintească faptele
esenţiale. Oamenii din Imperiul Roman nu s-au culcat într-o noapte în era
veche pentru a se trezi a doua zi dimineaţă în evul mediu. Există o tranziţie
treptată de la o concepţie asupra vieţii şi activităţii umane ce caracterizează o
epocă a istoriei la o concepţie caracteristică pentru alta. Deoarece împărţirea
istoriei în perioade ajută memoria, îl ajută pe cercetător să poată trata pe rînd
cîte un segment din istorie, şi prezintă concepţia despre viaţă dintr-o anumită
perioadă, merită ca istoria să fie organizată cronologic.

ISTORIA BISERICII ANTICE, 5 î.d.Cr.-590 d.Cr.

Prima perioadă a istoriei Bisericii reprezintă transformarea Bisericii
Apostolice în vechea Biserică Catolică imperială şi începutul sistemului
romano-catolic. Centrul activităţii era bazinul Mediteraneean, care includea
părţi din Asia, Africa şi Europa. Biserica opera în cadrul cultural al civilizaţiei
greco-romane şi în cadrul politic al Imperiului Roman.

Răspîndirea creştinismului în imperiu pînă în anul 100

La acest punct se va da atenţie cadrului în care a apărut creştinismul,
întemeierea Bisericii pe viaţa, moartea şi învierea lui Cristos şi înfiinţarea ei
între iudei este importantă pentru înţelegerea genezei creştinismului. Creşterea
treptată a creştinismului în limitele preceptelor înguste ale iudaismului şi
ruperea acelor limite la Conciliul de la Ierusalim a precedat răspîndirea
Evangheliei la celelalte popoare de către Pavel şi de către alţii şi apariţia
creştinismului ca o religie distinctă de iudaism. Atenţia este de asemenea
îndreptată asupra rolului conducător al apostolilor în această perioadă.

Lupta vechii Biserici Catolice imperiale pentru supravieţuire, 100-313

în această perioadă, Biserica era preocupată de continuarea existenţei în
condiţiile în care era confruntată cu opoziţie din afară — persecutarea ei de
către statul roman. Biserica a răspuns la această problemă externă prin martiri
şi prin apologeţi. De asemenea, Biserica a trebuit să facă faţă în acelaşi timp
problemei interne a ereziei, şi scriitorii polemici ai Bisericii au dat răspunsurile
la erezie.

Supremaţia vechii Biserici Catolice imperiale, 313-590

Biserica a fost confruntată cu problemele generate de reconcilierea ei cu
statul sub Constantin şi de unirea ei cu statul în timpul lui Theodosiu. în
curînd ea s-a văzut dominată de stat. împăraţii romani cereau o dogmă
unitară pentru a avea un stat unit care să apere cultura greco-romană. Dar
creştinii nu avuseseră timp să elaboreze un sistem de dogme în perioada
persecuţiilor. Atunci a urmat o perioadă lungă de controversă în privinţa
credeului. Scrierile părinţilor Bisericii greci şi latini înclinaţi spre ştiinţă au fost
un rezultat natural al disputelor teologice. S-a născut monasticismul, parţial ca

o reacţie la creşterea caracterului lumesc al bisericii organizate şi parţial ca un
protest împotriva acestui fenomen. în timpul acestei perioade, în care s-a
dezvoltat instituţionalismul, a fost întărită funcţia de episcop şi a crescut
puterea episcopului roman. Spre sfîrşitul perioadei, vechea Biserică Catolică
imperială a devenit de fapt Biserica Romano-Catolică.

ISTORIA BISERICII MEDIEVALE, 590-1517

Scena acţiunii în această perioadă s-a mutat din sudul Europei spre nordul
şi vestul Europei — pe ţărmul Atlanticului. Biserica medievală, pusă în faţa
hoardelor migratoare ale triburilor teutonice, a încercat să le cîştige la
creştinism şi să integreze cultura greco-romană şi creştinismul în instituţiile
teutonice. Procedînd astfel, Biserica medievală a centralizat şi mai departe
organizarea ei sub supremaţia papală şi a dezvoltat sistemul
sacramental-ierarhic caracteristic pentru Biserica Romano-Catolică.

Ascensiunea imperiului ţi creştinismul latino-teutonic, 590-800

Grigore I a contribuit mult la evanghelizarea hoardelor de teutoni din
imperiul roman. în această perioadă, biserica răsăriteană era confruntată cu
ameninţarea unei religii rivale, mahomedanismul, care i-a luat o mare parte a
teritoriului ei din Asia şi Africa. Treptat, alianţa dintre papă şi teutoni s-a
materializat prin organizarea succesorului teutonic al vechiului Imperiu
Roman, Imperiul carolingian al lui Carol cel Mare. Aceasta a fost perioadă în
care s-au înregistrat pierderi mari.

Flux şi reflux in relaţiile dintre Biserică şi stat, 800-1054

Prima mare schismă din Biserică a avut loc în timpul acestei perioade.
După 1054, Biserica Ortodoxă greacă şi-a urmat drumul ei cu teologia statică
creată de Ioan din Damasc în secolul al VUI-lea. în acest timp Biserica
Apuseană s-a feudalizat şi a încercat fără mult succes să elaboreze o politică
de relaţii între Biserica Romană şi stat, care să fie acceptabilă pentru papă şi
împărat. în acelaşi timp reformatorii clunici ţinteau spre corectarea relelor din
sînul Bisericii Romane.

6. Supremaţia papalităţii, 1054-1305

Biserica Romano-Catolică medievală a atins punctul culminant al puterii ei
sub conducerea lui Grigore al VH-lea (Hildebrand) şi Inocenţiu al IH-lea,
impunîndu-şi cu succes pretenţiile la supremaţie asupra statului prin umilirea
celor mai puternici suverani ai Europei. Cruciadele au adus faimă papei;
călugării au răspîndit credinţa romană denunţîndu-i pe nonconformişti.
învăţătura greacă a lui Aristotel, adusă în Europa de arabii din Spania, a fost
integrată în creştinism de către Toma d'Aquino într-o catedrală intelectuală
care a devenit expresia plină de autoritate a teologiei romane. Catedrala gotică
exprima concepţia supranaturală, spirituală a epocii, dînd o „Biblie în piatră"
credincioşilor. Biserica Romană urma să se prăbuşească de pe această culme a
puterii în epoca următoare.

Asfinţitul epocii medievale şi răsăritul epocii moderne, 1305-1517

încercările interne de a reforma o papalitate coruptă au fost făcute de
mistici care căutau să personalizeze o religie prea instituţionalizată. încercări

de reformă au făcut de asemenea primii reformatori, ca de exemplu John
Wycliffe şi Jan Hus, conciliile de reformă şi umaniştii biblici. O lume în
expansiune geografică, o concepţie intelectuală seculară nouă în perioada
Renaşterii, apariţia statelor-naţiuni şi naşterea unei clase de mijloc au fost
forţele externe care nu mai tolerau o biserică decadentă şi coruptă. Refuzul
Bisericii Romane de a accepta reforma internă a creat condiţiile pentru
Reformă.

ISTORIA BISERICII MODERNE, ÎNCEPÎND CU 1517

Această epocă a fost inaugurată de schisme ce au avut ca rezultate apariţia
bisericilor protestante de stat şi răspîndirea credinţei creştine în întreaga lume
prin marele val misionar al secolului al XlX-lea. Scena acţiunii nu mai era
Marea Mediteraneană sau Oceanul Atlantic, ci întreaga lume. Creştinismul a
devenit o religie universală.

Reforma şi Contrareforma, 1517-1648

Forţele revoltei ţinute în frîu de Biserica Romană în epoca anterioară au
izbucnit în această perioadă, şi au apărut biserici protestante naţionale libere
noi — luterane, anglicane, calviniste şi anabaptiste. Ca rezultat, papalitatea a
fost forţată să ia în considerare Reforma. Prin mişcările de Contrareformă —
Conciliul de la Trent, iezuiţii şi Inchiziţia — papalitatea a reuşit să oprească
răspîndirea protestantismului în Europa şi să cîştige teren în America Centrală
şi de Sud, în Filipine şi în Vietnam, şi să experimenteze o revitalizare. Numai
după Tratatul din Westfalia (1648), care a pus capăt durerosului Război de 30
de ani, cele două mişcări au început să-şi consolideze profiturile.

Raţionalism, trezire spirituală şi confesionalism, 1648-1789

în timpul acestei perioade, vederile calviniste ale Reformei au fost duse în
America de Nord de către puritani. Anglia a răspîndit spre continent un
raţionalism ce îşi avea expresia religioasă în deism. Pe de altă parte, pietismul
de pe continent s-a dovedit a fi răspunsul la ortodoxia rece. El s-a exprimat în
Anglia prin mişcările quakeriste şi wesleyene.

Trezire spirituală, misiuni şi modernism, 1789-1914

în prima parte a secolului al XlX-lea a existat o revitalizare a
catolicismului. Acesteia i-a corespuns o trezire protestantă care a creat un val
de strădanii misionare în străinătate şi reforme sociale acasă în ţările
europene. Mai tîrziu în această perioadă, forţele erozive ale raţionalismului şi
ale evoluţiei au dus la o „rupere de Biblie", exprimată în liberalismul religios.

Biserica şi societatea în tensiune după 1914

Biserica din aproape întreaga lume este confruntată cu problema statului
secular şi adesea totalitar. Modernismul sentimental de la începutul secolului
al XX-lea a făcut loc neoortodoxismului şi succesorilor lui. Mişcarea pentru
reunificarea bisericilor continuă. Se dezvoltă un tot mai puternic curent
evanghelic.

Este util să studiem şi să revizuim periodic aceste diviziuni fundamentale
ale istoriei Bisericii. Tabelul cronologic este un mijloc util pentru a raporta
evenimentele, persoanele şi curentele unele la altele.

CRONOLOGIA ISTORIEI BISERICII

Rusaliile — înfiinţarea Bisericii
Conciliul de la Ierusalim

Persecuţia sub Nero

Biserica Catolică

Edictul de la Milano

Conciliul de la Niceea (crezul niceean)

Creştinismul ca religie de stat a imperiului

Edictul lui Valentinian

Conciliul de la Calcedon

Ordinul benedictin. Monte Cassino ia naştere

Grigore I '

Augustin îi converteşte pe englezi

Apare mahomedanismul, noul duşman al creştinismului

Sinodul de la Whitby — Anglia sub papalitate

Donatia lui Constantin

Inceputul statelor papale prin donaţia lui Pepin

Imperiul Roman al lui Carol cel Mare

Sfîntul Imperiu Roman (pînă în 1806)

Rusia acceptă creştinismul ortodox

Concilii ecumenice şi
Controversa teologică ecumenică

Colegiul cardinalilor — pentru alegerea papei
încep cruciadele şi scolasticismul
Transsubstanţierea
Franciscani şi dominicani
Captivitatea babiloniană la Avignon

Marea Schismă pînă în 1417
Conciliile Reformei

Căderea Constantinopolului

Noul Testament în greacă, tipărit de Erasm

95 de Teze

Loci Communes a lui Melanchthon
Dieta de la Worms

1530

Anabaptiştii 1523 — Conrad Grebel
I

Luteranismul de la Augsburg — Germania şi Scandinavia

Biserica Anglicană
i

Institutele lui Calvin,

1648 H

1773

1801
1814

1854
1864
1870

1929

1950
1961-5

Iezuiţii
aprobaţi
de papa

Contrareforma
şi Conciliul
de la Trent
Armada
spaniolă /
spaniolă n.tr.)

1618 t
Sinodul
de la Dort

Pacea de la
Westfalia

] 1552

A doua carte
de rugăciuni
1563 \

Treizeci şi nouă
de articole . ,„, 1580

1560

Desfiinţarea
iezuiţilor

m

Concordatul
(Fr.)

Reorganizarea
iezuiţilor

Concepţia
imaculată

Lista cu
erori

1598 Edictul
de la Nantes

1581

1589
Patriarhatul
| de la
Moscova

Formula
Concordului

■§. 1685
Revocarea
edictului
de la Nantes

1733
Erskine

(\

1761
Gillespie

1843
iChalmers

Infailibilitatea 1847

papei

Concordatul

cu Italia

Adormirea

Măriei

Vatican II

U.P.

X B

1611

Traducerea Bibliei în
versiunea King James

/------1 1643 -7

r Mărturisirea

1678 de credinţă de la
Apologia Westminster l675?'"
lui Barclay * rw.w—,„

1689
Actul de
tolerare

cea 1612

Desideria

8

1739
Trezirea
metodistă

1
cea 1791

l3

cea 1727

1742

Biserica liberă
sau independentă

r i

1900 Biserica
liberă unită

1878

1929 Kirk

din Scoţia

I .....

1948 Consiliul Mondial al Bisericilor

1

1804

Societatea Biblică
Britanică
şi pentru
Străinătate

1

1833

Mişcarea
de la Oxford

♦

1859
Evoluţia

I I I 11 >

1721
Sfîntul
Sinod

1792
!arey

ISTORIA BISERICII ANTICE,
5 î.d.Cr.-590 d.Cr.

RÂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI ÎN
IMPERIU PÎNĂ IN ANUL 100

LUPTA VECHII BISERICI CATOLICE IMPERIALE
PENTRU SUPRAVIEŢUIRE, 100-313

SUPREMAŢIA VECHII BISERICI
CATOLICE IMPERIALE, 313-590

RĂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI
ÎN IMPERIU PÎNĂ ÎN ANUL 100

împlinirea vremii

în Galateni 4:4, Pavel atrage atenţia asupra epocii istorice de pregătire
providenţială care a precedat venirea lui Cristos pe pămînt în trup omenesc:
„Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său...".
Marcu de asemenea accentuează venirea lui Cristos cînd totul era gata pe acest
pămînt (Marcu 1:13).' Analiza evenimentelor care au precedat apariţia lui
Cristos pe acest pămînt îl determină pe cercetătorul serios al istoriei să
recunoască adevărul afirmaţiilor lui Pavel şi Marcu.

în majoritatea discuţiilor asupra acestui subiect se uită faptul că nu numai
iudeul, ci şi grecul şi romanul au contribuit la pregătirea religioasă pentru
apariţia lui Cristos. Contribuţia greacă şi cea romană au ajutat la aducerea
dezvoltării istorice la punctul în care Cristos a putut face impactul maxim
asupra istoriei într-un mod imposibil înainte sau după timpul naşterii Lui. Să
analizăm deci aceste diverse contribuţii.

I. MEDIUL

A. Contribuţiile politice ale romanilor

Contribuţia politică la istorie dinainte de venirea lui Cristos a fost în
esenţă opera romanilor. Acest popor, care a urmat calea idolatriei, a religiilor
misterelor şi adorarea împăratului, a fost astfel folosit de Dumnezeu, pe care
ei nu-L cunoşteau, ca să contribuie la împlinirea voii Sale.

1. Spre deosebire de toate celelalte popoare dinaintea lor, romanii aveau
un sentiment al unităţii omenirii sub o lege universală. Acest sentiment al
solidarităţii omului în cadrul imperiului a creat un mediu favorabil pentru
primirea unei Evanghelii care proclama unitatea rasei umane prin faptul că
toţi oamenii se găsesc sub pedeapsa păcatului şi că tuturor li se oferă o salvare
care îi face să fie parte dintr-un organism universal, Biserica creştină, trupul
lui Cristos.

Nici un imperiu al Orientului Apropiat antic, nici chiar Imperiul lui
Alexandru, nu a reuşit să le dea oamenilor acel sentiment al unităţii lor într-o
organizaţie politică. Unitatea politică urma să fie sarcina specială a Romei.

Aplicarea legii romane la toţi cetăţenii de pe întreg cuprinsul imperiului era
impusă zilnic cu insistenţă romanilor şi supuşilor din imperiu de către justiţia
imparţială a tribunalelor romane. Această Lege romană s-a născut din legea
obiceiului de la începutul monarhiei. în secolul al V-lea î.d.Cr., la începutul
Republicii, această lege a fost codificată în cele „douăsprezece table", care au
devenit o parte esenţială în educaţia fiecărui băiat roman. înţelegerea faptului
că marile principii din legea romană făceau de asemenea parte din legile
tuturor popoarelor le-a venit romanilor prin faptul că praetor peregrinus
(pretorul itinerant, n.tr.), care avea sarcina de a se ocupa în tribunal de
cazurile în care erau implicaţi străini, a trebuit să se familiarizeze cu sistemele
legale naţionale ale acestor străini. Astfel, codul celor douăsprezece table,
bazat pe obiceiurile romane, a fost îmbogăţit cu legile altor popoare. Romanii
înclinaţi spre filozofie au explicat aceste similarităţi împrumutînd conceptul
grecesc de lege universală, ale cărei principii erau scrise în natura omului şi
puteau fi descoperite prin procese raţionale.

Un pas mai departe în cultivarea ideii de unitate a fost acordarea cetăţeniei
romane neromanilor. Acest proces a început în perioada precedentă naşterii lui
Cristos şi s-a încheiat în 212, cînd Caracalla a permis acordarea cetăţeniei
romane tuturor oamenilor liberi din Imperiul Roman. Deoarece Imperiul
Roman cuprindea toată lumea ce exista în istorie la acea dată în jurul
Mediteranei, practic toţi oamenii erau sub un sistem de lege unic şi cetăţeni ai
unei singure împărăţii.

Legea romană, cu accentul ei pe demnitatea individului şi pe dreptul lui la
justiţie şi la cetăţenie romană şi cu tendinţa ei de a contopi oameni de diferite
rase într-o singură organizaţie politică, a anticipat o Evanghelie care proclama
unitatea rasei prin faptul că a făcut cunoscută atît pedeapsa pentru păcat cît şi
pe Cel care îi va salva pe oameni din păcat. Pavel le-a reamintit credincioşilor
bisericii din Filipi că ei sînt membri ai unei comunităţi cereşti (Filipeni 3:20).

2. Mişcarea liberă în lumea mediteraneană ar fi fost deosebit de dificilă
pentru mesagerii Evangheliei înainte de domnia lui Cezar August (27 î.d.Cr.-
14 d.Cr.). împărţirea lumii antice în mici unităţi rivale, oraşe-state sau triburi,
împiedica atît călătoriile cît şi răspîndirea ideilor. Odată cu extinderea puterii
imperiale romane din perioada consolidării imperiului, în ţările din jurul
Mediteranei a «xistat o perioadă de dezvoltare paşnică. Pompei curăţise
Mediterana de piraţi, iar soldaţii romani păzeau pacea pe drumurile Asiei,
Africii şi Europei. Această lume relativ paşnică a uşurat deplasarea primilor
creştini dintr-un loc în altul, astfel că ei au putut să predice Evanghelia tuturor
oamenilor de pretutindeni.

3. Romanii au dezvoltat un excelent sistem de drumuri care porneau ca
nişte raze de la borna de aur din forumul roman spre toate colţurile
imperiului. Drumurile principale erau construite din beton ca să dureze timp
de veacuri. Ele mergeau drept peste dealuri şi văi pînă în cele mai îndepărtate
locuri ale imperiului. Un studiu al călătoriilor lui Pavel va scoate în evidenţă
faptul că el a folosit din plin excelentul sistem de drumuri pentru a ajunge de
la un centru strategic la altul în Imperiul Roman. Drumurile romane şi oraşele

strategice aşezate pe aceste drumuri au fost un ajutor indispensabil în
realizarea misiunii lui Pavel.

4. Nu trebuie să fie ignorat rolul armatei romane în dezvoltarea idealului
unei organizaţii universale şi în răspîndirea Evangheliei. Romanii au adoptat
obiceiul de a folosi în armată oameni din provincii, deorece numărul
cetăţenilor romani disponibili era în declin datorită războaielor şi vieţii uşoare.
Aceşti provinciali erau puşi în contact cu cultura romană şi erau ajutaţi să
răspîndească ideile ei în întreaga lume antică. Mai mult, unii din aceşti oameni
au fost convertiţi la creştinism şi au răspîndit Evanghelia în locurile unde au
fost trimişi să-şi facă serviciul militar. Este posibil ca introducerea cea mai
timpurie a creştinismului în Britania şi în Dacia să fi fost un rezultat al lucrării
soldaţilor creştini care erau staţionaţi acolo.

5. Cuceririle romane au dus la pierderea credinţei multor popoare în
propriii lor zei, pentru că zeii nu au fost capabili să-i ajute să nu fie înfrînţi de
romani. Aceşti oameni au rămas cu un gol spiritual care nu a putut să fie
umplut în mod satisfăcător de religiile vremii.

Pe lîngă aceasta, substituenţii pe care Roma îi avea de oferit în locul
religiilor pierdute nu au putut să realizeze mai mult decît să-i facă pe oameni
să-şi dea seama de nevoia lor de a avea o religie mai spirituală. Cultul
închinării la împăratul roman, care şi-a făcut apariţia la începutul erei
creştine, a devenit atrăgător pentru popor numai ca utf mijloc de a face
tangibil conceptul de imperiu roman.

Diversele religii ale misterelor păreau să ofere mai mult decît atît sub
forma ajutorului spiritual şi emoţional, şi în acestea creştinismul avea să-şi
găsească cel mai mare rival. închinarea la Cybele, marea mamă a pămîntului,
a fost adusă la Roma din Frigia. închinarea la această zeiţă a fertilităţii avea
ritualuri, ca de exemplu drama morţii şi învierii consortului ei, Attis, care
păreau să împlinească nevoile emoţionale ale oamenilor. închinarea la Isis,
importată din Egipt, era similară cu închinarea la Cybele, cu accentul ei pe
moarte şi înviere. Mitraismul, importat din Persia, se bucura de o deosebită
popularitate printre soldaţii Imperiului Roman. Această religie avea o
festivitate în decembrie, cînd adepţii ei se închinau în sanctuare unui salvator
născut m mod miraculos — zeului Mitra.

Toate aceste religii puneau accentul pe un zeu-salvator. închinarea la
Cybele consta în sacrificarea unui taur şi în botezul închinătorilor cu sîngele
taurului. Mitraismul implica, printre alte lucruri, mese de sacrificiu. Datorită
influenţei acestor religii, nu au părut prea ciudate cerinţele pe care creştinismul
le-a formulat cu privire la individ. Cînd mulţi au descoperit că sacrificiile
sîngeroase ale acestor religii nu pot să-i ajute cu nimic, ei au fost conduşi de
Duhul Sfînt să accepte realitatea care le-a fost oferită de creştinism.2

Analizarea unor factori ca aceia discutaţi mai sus, poate să conducă la
concluzia că Imperiul Roman a asigurat un mediu politic prielnic pentru
răspîndirea creştinismului în zilele apariţiei lui. Nici chiar biserica Evului
Mediu nu a reuşit să se debaraseze de gloria Romei imperiale şi a căutat să-şi
perpetueze idealurile într-un sistem ecleziastic.

Mitraismul s-a răspîndit din Persia la Roma. Aici Mithra, zeul luminii şi al
focului, este prezentat sacrifwînd un taur. Scorpionul, şarpele şi cîinele gata
să lingă sîngele simbolizează probabil fertilitatea şi reîntinerirea. Această sectă
se bucura de popularitate în special printre soldaţii romani.

B. Contribuţii intelectuale ale grecilor

Oricît de importantă a fost pregătirea Romei pentru apariţia
creştinismului, ea a fost umbrită de mediul intelectual oferit de gîndirea
greacă. Oraşul Roma poate fi asociat cu mediul politic al creştinismului, dar
Atena a fost cea care a ajutat la asigurarea unui mediu intelectual propice
pentru propagarea Evangheliei. Romanii au fost cuceritorii politici ai grecilor,
dar, aşa cum indică Horaţiu în poeziile lui, grecii i-au cucerit pe romani din
punct de vedere cultural. Romanii practic au construit drumuri bune, poduri
puternice şi clădiri publice frumoase, dar grecii au ridicat edificii înalte ale
minţii. Sub influenţa greacă, cultura simplă rurală a tinerei republici a făcut
loc culturii intelectuale a imperiului.

1. Evanghelia universală avea nevoie de o limbă universală pentru ca să
poată avea un impact maxim asupra lumii. Aşa cum engleza a devenit limba

universală în lumea modernă şi cum latina a fost limba universală în lumea
învăţaţilor medievali, tot aşa greaca a devenit limba universală pentru lumea
antică. Atunci cînd a apărut Imperiul Roman, majoritatea romanilor culţi
cunoşteau atît greaca cît şi latina.

Este interesant procesul prin care greaca a devenit limba universală.
Dialectul atic vorbit de atenieni a ajuns să fie deosebit de folosit în secolul al
V-lea î.d.Cr., odată cu creşterea imperiului atenian. Cu toate că imperiul a
fost distrus la sfîrşitul secolului al V-lea, dialectul atenian, care a fost limba
literaturii clasice greceşti, a devenit limba pe care Alexandru, soldaţii lui şi
negustorii lumii elene între 338 şi 146 î.d.Cr. au modificat-o, au îmbogăţit-o şi
au răspîndit-o prin toată lumea mediteraneană.

Acest dialect al omului de rînd, cunoscut sub numele de Koine şi deosebit
de greaca clasică, a fost cel prin care creştinii au făcut contactul cu popoarele
lumii antice şi în care mai apoi au scris Noul Testament, iar iudeii din
Alexandria au scris Vechiul Testament al lor, Septuaginta. Doar recent s-a
descoperit că greaca Noului Testament a fost greaca omului de rînd din timpul
lui Cristos. Deosebirea dintre aceasta şi greaca clasicilor părea un mister. Un
teolog german a mers chiar atît de departe încît a afirmat că greaca Noului
Testament a fost o greacă specială dată de Duhul Sfînt pentru scrierea Noului
Testament. Adolf Deissman, aproape de sfîrşitul secolului trecut, a descoperit
că greaca Noului Testament era una şi aceeaşi cu greaca folosită de omul de
rînd al secolului I în manuscrisele de papirus folosite pentru afaceri şi pentru
documentele esenţiale vieţii lui zilnice. De atunci, învăţaţi ca Moulton şi
Milligan au pus descoperirea lui Deissman pe o bază ştiinţifică sănătoasă prin
studiul comparat al vocabularului papirusurilor cu cel al Noului Testament.
Această descoperire a generat apariţia a numeroase traduceri în limbaj
modern. Dacă Evanghelia a fost scrisă în limbajul omului de rînd în perioada
începutului ei, gîndesc traducătorii, atunci ea trebuie să fie scrisă în limbajul
omului de rînd al zilelor noastre.

2. Filozofia greacă a pregătit apariţia creştinismului prin faptul că a
distrus religiile mai vechi. Oricine ajungea să-i cunoască principiile, fie grec,
fie roman, descoperea curînd că această disciplină intelectuală făcea ca religia
sa politeistă să fie atît de neinteligibilă raţional încît el o abandona în favoarea
filozofiei. Dar filozofia nu reuşea să-i satisfacă nevoile spirituale, aşa încît el
fie că devenea un sceptic, fie căuta mîngîiere în religiile mistice ale Imperiului
Roman. în timpul venirii lui Cristos, filozofia decăzuse de la culmea atinsă de
Platon la un sistem de gîndire individualist egoist, cum a fost stoicismul sau
epicurianismul. Ba mai mult, filozofia putea doar să-L caute pe Dumnezeu şi
să-L postuleze ca pe o abstracţie intelectuală; ea nu putea niciodată să reveleze
un Dumnezeu personal al dragostei. Acest faliment al filozofiei în timpul
venirii lui Cristos a predispus minţile oamenilor spre o abordare mai spirituală
a vieţii. Creştinismul a fost singurul capabil să umple golul din viaţa
spirituală a vremii.

Un alt mod în care marii filozofi greci au slujit creştinismului a fost acela
de a atrage atenţia grecilor din acel timp asupra unei realităţi care transcendea

lumea temporală şi relativă în care trăiau ei. Atît Socrate cît şi Platon, în
secolul al V-lea î.d.Cr., au susţinut că această lume temporală actuală, care se
percepe cu ajutorul simţurilor, este doar o umbră a lumii reale în care cele mai
înalte idealuri sînt abstracţiile intelectuale cum ar fi binele, frumosul şi
adevărul. Ei insistau asupra faptului că realitatea nu este temporală şi
materială, ci spirituală şi eternă. Căutarea adevărului nu i-a condus niciodată
la un Dumnezeu personal, ci a demonstrat doar pînă unde putea un om să
meargă în căutarea lui Dumnezeu prin intelect. Creştinismul a oferit unor
asemenea oameni care acceptau filozofia lui Socrate şi Platon revelaţia istorică
a binelui, frumosului şi adevărului în persoana Dumnezeului — om, Cristos.
Şi grecii au susţinut imortalitatea sufletului, dar în concepţia lor nu era loc
pentru o înviere fizică a trupului.

Istoria şi literatura greacă îl conving de asemenea pe cititor că pe greci îi
interesau întrebările legate de bine şi rău şi de viitorul etern al omului. Eschil,
în tragedia sa Agamemnon, se apropie de citatul biblic „Să ştiţi că păcatul
vostru vă va ajunge" (Numeri 32:23), insistînd că necazurile lui Agamemnon
sînt rezultatul faptelor lui rele. Totuşi, grecii nu au văzut niciodată păcatul ca
fiind mai mult decît o problemă mecanică şi contractuală. Păcatul nu era
niciodată o problemă personală care să,-L insulte pe Dumnezeu şi să-i rănească
pe alţii.

în perioada venirii lui Cristos, oamenii au înţeles — ca niciodată înainte
— insuficienţa raţiunii umane şi a politeismului. Filozofiile individualiste ale
lui Epicur şi Zenon şi religiile misterelor — toate dovedesc dorinţa omului de
a avea o relaţie mai personală cu Dumnezeu. Creştinismul a venit cu oferta
acestei relaţii personale şi a găsit că, datorită propriei sale insuficienţe, cultura
greacă lăsase multe inimi înfometate.

3. Grecii au mai contribuit şi pe cale religioasă la pregătirea lumii pentru a
accepta noua religie creştină, atunci cînd aceasta a apărut. Apariţia filozofiei
materialiste greceşti în secolul al şaselea î.d.Cr. a distrus credinţa popoarelor
greceşti în vechea închinare politeistă eare este descrisă de Homer în Iliada şi
Odiseea. Deşi elemente "ale acestei închinări s-au păstrat în închinarea formală
de stat, ea şi-a pierdut curînd vitalitatea.

După aceasta, oamenii s-au îndreptat spre filozofie; dar şi aceasta şi-a
pierdut curînd vigoarea. Filozofia a devenit un sistem de individualism
pragmatic sub succesorii sofiştilor, sau un sistem de individualism subiectiv,
aşa cum se poate vedea în învăţăturile stoicului Zenon şi ale lui Epicur.
Lucreţiu, exponentul poetic al filozofiei lui Epicur, şi-a fundamentat
învăţătura de ignorare a supranaturalului pe metafizica materialistă care
considera că pînă şi spiritul omului este doar un tip mai perfecţionat de atom.
Stoicismul lua în considerare supranaturalul, dar dumnezeul lui era atît de
aproape identificat cu creaţia încît avea caracter panteist. Deşi stoicismul
propaga calitatea de tată a lui Dumnezeu şi frăţia oamenilor şi susţinea un cod
etic foarte de dorit, această filozofie 1-a lăsat pe om în situaţia ca, prin
procese raţionale, să îşi rezolve singur ascultarea de legile naturale pe care
urma să le descopere cu raţiunea lui neajutată de nimeni.

Atît sistemele de filozofie şi religie greceşti cît şi cele romane au adus astfel
o contribuţie la apariţia creştinismului prin faptul că au distrus vechile religii
politeiste şi au demonstrat incapacitatea raţiunii umane de a ajunge la
Dumnezeu. Religiile misterelor, spre care s-au întors mulţi, i-au obişnuit pe
oameni să se gîndească la existenţa păcatului şi a răscumpărării. Aşa că,
atunci cînd a apărut creştinismul, oamenii din Imperiul Roman au fost mai
receptivi la o religie care părea să ofere o abordare spirituală a vieţii.

II. CONTRIBUŢII RELIGIOASE ALE EVREILOR

Contribuţiile religioase la „împlinirea vremii" le includ atît pe cele ale
grecilor şi romanilor cît şi pe cele ale iudeilor. Dar oricît de mari au fost
contribuţiile Atenei şi Romei la creştinism în ceea ce priveşte mediul,
contribuţiile iudeilor ies în evidenţă ca ereditatea creştinismului. Creştinismul
s-a dezvoltat în mediul politic al Romei şi a trebuit să facă faţă mediului
intelectual creat de gîndirea greacă, dar legătura lui cu iudaismul a fost mult
mai intimă. Iudaismul poate fi considerat ca tulpina pe care urma să
înflorească trandafirul creştinismului.

Poporul evreu, în contrast cu grecii, nu a căutat să-L descopere pe
Dumnezeu prin procese ale raţiunii omeneşti. Ei I-au presupus existenţa şi I-au
acordat necondiţionat închinarea care au simţit ei că I se cuvine. Ei au fost
influenţaţi spre aceasta de faptul că Dumnezeu i-a căutat pe ei şi li S-a revelat
în istorie, şi anume lui Avraam şi altor mari conducători ai neamului lor.
Ierusalimul a devenit simbolul unei pregătiri religioase pozitive pentru venirea
creştinismului. Salvarea urma să fie, într-adevăr, „de la iudei", aşa cum i-a
spus Cristos femeii de la fîntînă (Ioan 4:22). Din această mică naţiune captivă,
situată la răscrucea de drumuri între Asia, Africa şi Europa, urma să vină un
Salvator. Iudaismul a asigurat ereditatea creştinismului şi, un timp, chiar a dat
adăpost religiei nou-născute.

A. Monoteismul

în contrast puternic cu caracterul general al religiilor păgîne, iudaismul se
caracteriza prin accentul pus pe un monoteism spiritual sănătos. Niciodată *,
după întoarcerea din robia babiloniană evreii nu au mai căzut în idolatrie. V
Mesajul lui Dumnezeu pentru ei prin Moise era loialitatea faţă de singurul
Dumnezeu adevărat al întregului pămînt. Zeii păgînilor erau idoli pe care
prorocii evrei îi condamnau în mod foarte clar. Acest monoteism de înaltă
ţinută a fost răspîndit de numeroasele sinagogi existente în zona din jurul
Mediteranei pe parcursul a trei secole înaintea venirii lui Cristos.

B. Speranţa mesianică

Evreii ofereau lumii speranţa unui Mesia ce urma să vină aducînd
dreptatea pe acest pămînt. Această speranţă mesianică era în contrast puternic
cu aspiraţia naţionalistă descrisă de Vergiliu în poemul în care îl descria pe
conducătorul roman ideal ce avea să vină — fiul care urma să i se nască lui
Augustus. Speranţa unui Mesia fusese popularizată în lumea romană prin

proclamarea ei constantă de către evrei. Chiar şi ucenicii, după moartea şi
învierea lui Cristos, încă aşteptau o împărăţie mesianică pe pămînt (Faptele
1:6). Cu siguranţă că magii care au apărut la Ierusalim la scurt timp după
naşterea lui Cristos aveau cunoştinţă despre această speranţă. Felul în care
mulţi creştini de astăzi aşteaptă venirea lui Cristos ne ajută să înţelegem
atmosfera de aşteptare din lumea ebraică legată de venirea lui Mesia.

C. Sistemul etic

Prin elementele morale din legea iudaică, iudaismul' a oferit lumii şi cel
mai pur sistem etic existent. Standardul înalt al celor Zece Porunci era în
contrast izbitor cu sistemele etice predominante ale vremii şi cu aplicarea în
practică în mod şi mai corupt a acelor sisteme morale de către cei ce le
susţineau. Pentru evrei păcatul nu era eşecul exterior, mecanic, contractual al
grecilor şi romanilor, ci o violare a voii cunoscute a lui Dumnezeu, o violare
care se exprima printr-o inimă necurată şi apoi prin acte exterioare făţişe ale
păcatului. Această concepţie morală şi spirituală a Vechiului Testament
promova o doctrină a păcatului şi a răscumpărării care atingea cu adevărat
problema păcatului. Mîntuirea venea de la Dumnezeu şi nu putea fi găsită în
sistemele raţionaliste de etică sau în religiile subiective ale misterelor.

D. Scripturile Vechiului Testament

Poporul evreu a mers şi mai departe pregătind calea pentru venirea
creştinismului prin echiparea Bisericii nou-născute cu o carte sacră, Vechiul
Testament. Chiar şi un studiu superficial al Noului Testament va revela cît de
adînc îndatoraţi erau Cristos şi apostolii faţă de Vechiul Testament, precum şi
respectul lor faţă de el ca şi Cuvîntul lui Dumnezeu adresat omului. El era
citit şi de mulţi dintre neevrei, care s-au familiarizat cu principiile credinţei
iudaice. Acest fapt este indicat de relatările numeroşilor prozeliţi ai
iudaismului. Mulţi dintre aceşti prozeliţi au putut trece de la iudaism la
creştinism datorită Vechiului Testament, cartea sacră a Bisericii nou-născute.
Multe religii, mohamedanismul spre exemplu, caută cartea lor sacră la
fondatorul lor, dar Cristos nu a lăsat nici o scriere sacră pentru Biserică.
Cărţile Vechiului Testament şi cărţile Noului Testament, date sub inspiraţia
Duhului Sfînt, aveau să fie literatura Bisericii.

E. Filozofia istoriei

Evreii au făcut posibilă o filozofie a istoriei prin aceea că au insistat
asupra faptului că istoria are sens. Ei s-au opus oricărei concepţii care susţinea
că istoria este o serie de cicluri fără sens sau doar un proces de evoluţie
liniară. Ei au susţinut o concepţie liniară şi cataclismică despre istorie, în care
Dumnezeul suveran care a creat istoria va triumfa asupra falimentului pe care
1-a înregistrat omul în încercarea lui de a aduce în istorie o epocă de aur.

F. Sinagoga

Evreii de asemenea au asigurat o instituţie care a fost de cel mai mare
folos pentru apariţia şi dezvoltarea creştinismului primar. Această instituţie a fost sinagoga evreiască. înfiinţată în perioada absenţei forţate a evreilor de la
Templul din Ierusalim din timpul robiei babiloniene, sinagoga a devenit o
parte integrantă a vieţii evreieşti. Prin ea, evreii, şi de asemenea mulţi dintre
neevrei, s-au familiarizat cu o concepţie mai înaltă asupra vieţii. Ea a fost de
asemenea locul în care a mers Pavel prima dată să predice în toate oraşele în
care a ajuns în cursul călătoriilor lui misionare. Ea a devenit casa de predicare
a creştinismului primar. Iudaismul a fost cu adevărat acel paidagogos care a
îndrumat oamenii la Cristos (Galateni 3:23-25).

Subiectele care au fost discutate, arată cît a fost de favorizată apariţia
creştinismului, atît în ce priveşte timpul cît şi în ce priveşte locul. în nici o altă
perioadă de timp din istoria lumii înainte de venirea lui Cristos nu exista un
teritoriu atît de întins sub o singură lege şi sub un singur guvern. Lumea
mediteraneană avea de asemenea o singură cultură cu sediul la Roma. O limbă
universală a dat posibilitatea ca Evanghelia să ajungă la majoritatea
popoarelor din imperiu într-o limbă comună pentru ei şi pentru predicator.
Palestina, locul de naştere al noii religii, avea o localizare strategică în această
lume. Pavel avea dreptate cînd accentua faptul că creştinismul nu era ceva
„petrecut într-un colţ" (Faptele 26:26), deoarece Palestina era o importantă
răscruce de drumuri, care lega continentele Asia şi Africa de Europa printr-un
drum pe uscat. Multe din cele mai importante bătălii ale istoriei antice s-au
dat pentru posedarea acestui loc strategic. în timpul apariţiei creştinismului şi
apoi de-a lungul celor trei secole de la începutul existenţei sale, condiţiile au
fost mult mai favorabile pentru răspîndirea creştinismului în întreaga lume
mediteraneană, decît în oricare alt timp din epocile antice sau medievale.
Aceasta este şi părerea celui mai mare învăţat în domeniul misiunilor.3

Prin contribuţiile lumii greceşti şi romane şi prin moştenirea iudaismului,
lumea a fost pregătită pentru „împlinirea vremii", cînd Dumnezeu L-a trimis
pe Fiul Său să aducă izbăvire unei umanităţi sfîşiate de război şi istovite de
păcat. Este semnificativ faptul că dintre toate religiile practicate în Imperiul
Roman în timpul naşterii lui Cristos, doar iudaismul şi creştinismul au
supravieţuit cu succes cursului schimbător al istoriei umane.

38 Creştinismul de-a lungul secolelor

NOTE

1. Vezi de asemenea Epistle to Diognetus, capitolele 8-9, şi Origene,
Against Celsus, 2.30, unde vei găsi aceeaşi idee.

2. Unii învăţaţi din vremurile noastre au încercat să susţină că religiile
misterelor constituie una dintre principalele surse ale creştinismului.
După părerea lor, Pavel a făcut din religia etică, simplă a lui Isus o
religie a misterelor. Dar trebuie să ne amintim că Biserica a luptat de la
început împotriva acestor religii şi a refuzat să aibă vreo legătură cu ele
(1 Corinteni 8:5). Această atitudine a fost în puternic contrast cu
tendinţa romană spre sincretism. Atîta timp cît cetăţeanul roman îşi
îndeplinea obligaţia de a se închina împăratului, el era liber să urmeze
alte religii dacă dorea. Pe lîngă aceasta, creştinii au fost crunt
persecutaţi de statul roman tocmai pentru că au refuzat să amestece
creştinismul cu orice altă religie. Este suficient să citim diferite apologii
pentru a ne da seama că pretenţiile exclusive ale creştinismului asupra
vieţii individului au fost cele care au generat persecuţii crîncene. Lumea
romană păgînă şi-a dat repede seama că această nouă religie, spre
deosebire de altele, nu făcea nici un compromis de ordin etic sau
teologic. Dacă avem în vedere aceste lucruri, este uşor să ne dăm
seama cît de imposibil ar fi fost ca Pavel să amestece creştinismul cu
oricare dintre religiile dominante din vremea lui.

3. Kenneth S. Latourette, The First Five Centuries: A History of the
Expansion of Christianity, voi. 1 (New York: Harper, 1937), 1:8.

RĂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI
ÎN IMPERIU PÎNĂ ÎN ANUL 100

Pe această piatră Cristos este Piatra pe care este zidită Biserica. Prin El vine credinţa în
Dumnezeu pentru salvarea din păcat; şi de la El vine în inima omenească
dragostea care îi face pe oameni să considere personalitatea ca ceva sacru,
pentru că Dumnezeu este Creatorul atît al fiinţei fizice cît şi al celei spirituale
a omului, şi pentru că El este baza speranţei pentru viitor.

Luca (1:1-4) şi Ioan (20:30:31) în Evangheliile lor au revelat că
creştinismul este o religie istorică şi nu poate exista fără Cristosul din istorie.
Calendarul nostru, Biserica însăşi, stabilirea duminicii ca zi de odihnă şi
schimbările remarcabile din vieţile celor care-L urmează pe Cristos sînt
mărturii istorice cu privire la Cristosul din istorie.

I. ISTORICITATEA LUI CRISTOS

Creştinismul îşi are începutul, în ceea ce priveşte partea lui subiectivă
umană, în istoria temporală. Deoarece aceste valori sînt legate organic de
persoana, viaţa şi moartea lui Cristos, trebuie să acordăm atenţie dovezilor
existenţei istorice a lui Cristos. Mulţi au negat faptul că Cristos S-a manifestat
în istoria umană (Ioan 1:14).' Iată de ce sînt binevenite dovezile istorice
extrabiblice ale existenţei istorice a lui Cristos.

A. Mărturia păgînă

Tacit (55-117), cel mai de seamă istoric roman, leagă numele şi originea
creştinilor de „Christus", care în timpul domniei lui Tiberiu „a suferit moartea
prin sentinţa procuratorului Pilat din Pont".2

Pliniu, care a avut funcţia de propretor în Bitinia şi Pont în Asia Mică, i-a
scris împăratului Traian în jurul anului 112, cerîndu-i sfatul în legătură cu
felul în care ar trebui să-i trateze pe creştini. Epistola lui dă informaţii
extrabiblice valoroase despre Cristos. Pliniu a adus un omagiu deosebit
integrităţii morale a creştinilor scriind despre refuzul lor de a fura sau de a
comite adulter, de a-şi schimba cuvîntul sau de a renega încrederea acordată
lor. El a afirmat apoi că „ei cîntă un cîntec lui Cristos ca unui Dumnezeu".3

După cum afirmă Luca, Ioan Botezătorul şi-a început lucrarea de pregătire
a drumului lui Isus în anul al cincisprezecelea al lui Tiberiu. Istoricul roman
Tacit a plasat moartea lui Cristos în perioada domniei lui Tiberiu. Moneda de
mai sus poartă chipul acestui împărat.

Suetoniu, în lucrarea lui De vita duodecim Caesarum (Despre viaţa celor
12 cezari), Viaţa lui Claudius (25.4), menţionează că evreii au fost expulzaţi
din Roma datorită unor tulburări legate de Chrestos (Cristos).

Un alt martor, mai degrabă satiric — şi din acest motiv valoros — este
Lucian (cea 125-cca 190), care a scris în jurul anului 170 o satiră pe seama
creştinilor şi a credinţei lor. Lucian L-a descris pe Cristos ca pe unul „care a
fost răstignit în Palestina" pentru că a început „un nou cult". El a scris că
Cristos îi învăţase pe creştini să creadă că ei erau fraţi şi că trebuie să respecte
legile Lui. Lucian i-a ridiculizat pentru că se „închinau la acel sofist răstignit".4

Aceste mărturii sînt dovezi istorice deosebit de valoroase, venind din
partea unor romani culţi care îi desconsiderau pe creştini şi le erau ostili. Pe
baza acestor mărturii, în afară de Biblie, care este de asemenea o lucrare
istorică, se poate trage concluzia că există dovezi valide pentru existenţa
istorică a lui Cristos.

B. Mărturia iudaică

Josephus (cea 37-cca 100), iudeul bogat care a încercat prin scrierile lui să
justifice iudaismul în faţa romanilor culţi, îl menţionează de asemenea pe
Cristos. El a scris şi despre Iacov, „fratele lui Isus, aşa-numitul Cristos".5
într-un alt pasaj, care deseori este condamnat ca o interpolare făcută de
creştini, dar care — cred mulţi — este autentic, Josephus a scris despre Cristos
ca fiind „un om înţelept", condamnat de Pilat să moară pe cruce.6 Chiar şi

Două exemple de artă din catacombe, de la începutul creştinismului, care
sînt o mărturie a existenţei credinţei în Cristos cel istoric. Această reprezentare
simbolică a înmulţirii miraculoase a pîinilor şi peştilor se află în catacomba lui
Callistus. în centrul ilustraţiei din catacomba Priscilei, Cristos este zugrăvit ca
Bunul Păstor.

acceptînd ideea că în cartea lui există unele interpolări făcute de creştini,
majoritatea savanţilor sînt de acord că această informaţie de bază este foarte
probabil o parte din textul original. Desigur, Josephus nu era un prieten al
creştinismului, şi astfel menţiunea sa despre Cristos are şi mai multă valoare
istorică.

C. Mărturia creştină din afara Bibliei

Multe evanghelii apocrife, fapte ale apostolilor, apocrife, epistole apocrife,
şi apocalipse apocrife pleacă de la premiza istoricităţii lui Isus Cristos. Acestea
sînt adunate în lucrarea lui Montague R. James, The Apocryphal New
Testament (Noul Testament apocrif), (New York: Oxford University Press,
1924). Inscripţiile şi imaginile reprezentînd porumbelul, peştele, ancora şi alte
simboluri creştine din catacombe, depun mărturie despre credinţa într-un
Cristos istoric, la fel ca şi existenţa calendarului creştin, a zilei de duminică şi
a Bisericii.

Din nefericire, cînd a căutat o dată cu care să înceapă calendarul creştin,
abatele scit Dionysius Exiguus (care a murit cea 550), în lucrarea lui Cyclus
Paschalis, a ales anul 754 d.î.R. (de la întemeierea Romei), în loc de anul 749
d.î.R. (care ar fi fost mai exact), ca an al naşterii lui Cristos.

Matei, în Evanghelia lui (2:1), a afirmat că Isus S-a născut „în zilele
împăratului Irod". Josephus, în lucrarea lui Antichităţi (18.6.4), a menţionat o
eclipsă în anul 750 d.î.R., înainte de moartea lui Irod. Deoarece uciderea
copiilor evrei şi fuga în Egipt a precedat moartea lui Irod, aceasta ne duce la

concluzia că este posibil ca Cristos să se fi născut în anul 749 d.î.R., sau 5 î.d.Cr.

Iudeii din Ioan 2:20 au spus că Templul era în construcţie de patruzeci şi
şase de ani. Josephus şi istoricul roman Dio Cassius au stabilit ca dată a
începerii construcţiei anul 779 d.î.R. Istas avea „aproape treizeci de ani"
conform textului din Luca 3:23, pe care dacă-i scădem din 779, obţinem 749,
sau 5 î.d.Cr. ca dată foarte probabilă a naşterii Lui, deci cam cu cinci ani mai
devreme decît data la care considerăm noi că a început era creştină.

II. CARACTERUL LUI CRISTOS

Biblia dă cîteva indicii despre personalitatea şi caracterul lui Cristos. Chiar
şi o citire superficială a Evangheliilor lasă o impresie puternică despre
originalitatea Lui. în timp ce rabinii iudei şi alte oficialităţi iudee nu-şi
asumau autoritate ci doar citau pentru aceasta din scripturi, Cristos rosteşte
simplu cuvintele „Eu zic". Afirmaţiile ce urmau acestei asemenea expresii şi
altora asemănătoare în Evanghelii indică creativitatea şi originalitatea gîndirii
lui Cristos, care i-a uimit pe oamenii din timpul Lui (Marcu 1:22, Luca 4:32).

Sinceritatea lui Cristos reiese de asemenea din documentele biblice. El a
fost singura fiinţă umană care nu a avut nimic de ascuns, astfel încît a putut fi
totalmente El însuşi (Ioan 8:46).

Evangheliile de asemenea dau impresia de echilibru în caracterul Lui.
îndrăzneala îi este atribuită lui Petru, iubirea lui Ioan, şi blîndeţea lui Andrei.
Dar la Cristos nici o trăsătură de caracter nu iese în relief în dauna alteia;
documentele revelează echilibru şi unitate de caracter. Acest echilibru, această
originalitate şi această transparenţă pot fi explicate adecvat numai prin
istoricitatea relatării naşterii lui Cristos din fecioară.7

III. LUCRAREA LUI CRISTOS

Importanţa transcendentă a personalităţii lui Cristos nu trebuie niciodată
disociată de lucrarea Lui. Această lucrare a fost atît activă cît şi pasivă. în
timpul lucrării Sale de-a lungul a trei ani, Cristos a dat dovadă de o dreptate
cerută de lege, o dreptate care era adăugată la dreptatea Lui intrinsecă
datorită calităţii Lui de Fiu al lui Dumnezeu. Această dreptate extrinsecă,
cîştigată, L-a calificat să moară pentru oameni care niciodată nu ar fi putut
cîştiga o asemenea dreptate şi care aveau nevoie de un înlocuitor drept, dacă
doreau ca Dumnezeu să le ierte păcatele. Această lucrare activă şi-a avut
corespondentul în lucrarea Lui pasivă, moartea Lui voluntară pe cruce
(Filipeni 2:5-8). Aceste două faze istorice ale lucrării lui Cristos sînt rezumate
în afirmaţia Sa cu privire la misiunea Lui de slujire şi de suferinţă (Marcu
10:45).

A. Lucrarea lui Cristos

Cu excepţia descrierii vizitei lui Cristos la Ierusalim cu părinţii Lui la
vîrsta de doisprezece ani (Luca 2:41-50) şi încă unele referiri sporadice la
mama şi la fraţii Lui, se cunoaşte puţin despre anii Lui mulţi trăiţi în Nazaret.

Probabil că El a primit o educaţie biblică acasă şi în şcoala sinagogii pentru
copii. De asemenea, El a învăţat meseria tatălui Său, deoarece fiecare copil
evreu era învăţat o meserie manuală. Nazaretul fiind pe una din principalele
rute comerciale, Cristos a avut ocazia să observe viaţa lumii de dinafară ce
trecea prin Nazaret. Pildele şi predicile Sale dovedesc că El era un ager
observator al naturii. El îl cunoştea pe Dumnezeu atît din revelaţia Lui însuşi
în natură cît şi din Vechiul Testament. în aceşti ani El S-a dezvoltat fizic,
social, intelectual şi spiritual (Luca 2:52), pregătindu-se pentru marea lucrare
ce-I stătea în faţă.

Lucrarea lui Cristos a fost precedată de scurta lucrare a precursorului Său,
Ioan Botezătorul. Prima apariţie publică a lui Cristos la începutul lucrării Lui
a fost asociată cu botezarea Sa de către Ioan. Cercetătorul atent al lucrării lui
Isus va observa că după acest eveniment El de obicei a lucrat în centre
evreieşti în tot timpul misiunii Sale. Aceasta era în concordanţă cu propria Sa
afirmaţie că a venit să ajute „oile pierdute ale casei lui Israel" (Matei 15:24).

După ispitirea Sa din pustie, Cristos i-a ales pe cîţiva dintre ucenicii care
urmau să continue lucrarea Sa sub conducerea Duhului Sfînt după învierea şi
înălţarea Sa la cer. O vizită la Cana a marcat ocazia primei Sale minuni,
schimbarea apei în vin. Aceasta a fost urmată de o scurtă vizită la Ierusalim,
în timpul căreia a curăţit Templul şi a avut importanta Lui întîlnire cu
Nicodim. Această întîlnire a revelat natura spirituală a lucrării Sale (Ioan 3:3,
5, 7). S-a întors în Galileea prin Samaria, unde întîlnirea Sa cu femeia
samariteancă (Ioan 4) a dovedit că lucrarea Lui nu avea să fie limitată de
bariere naţionale sau sexuale, chiar dacă misiunea Sa era în primul rînd pentru
evrei.

După ce a fost respins în Nazaret, Cristos a făcut din Capernaum centrul
pentru lucrarea Lui în Galileea; această lucrare a constituit cea mai mare parte
a slujbei Sale pămînteşti pentru oameni. De aici El a întreprins trei călătorii
mari în Galileea. Prima călătorie care s-a desfăşurat mai ales în răsăritul
Galileii, a fost marcată de vindecarea paraliticului, a ologului şi a multor
altora, cît şi de învierea din morţi a fiului văduvei din Nain şi de terminarea
lucrării de alegere a ucenicilor Săi. Minunile corespundeau cu superba
prezentare a principiilor care — declara El — trebuiau să guverneze conduita
umană. Aceste principii sînt conţinute în Predica de pe Munte. Tema predicii
este că adevărata religie este religia spiritului, şi nu doar a unor fapte
exterioare cerute de Lege.

Punctul culminant al celui de-al doilea drum în sudul Galileii a fost
învăţătura în pilde despre împărăţia Sa (Matei 13). Alte minuni, ca vindecarea
gadareanului demonizat şi învierea fiicei lui Iair, au mărturisit despre puterea
Lui de a-Şi susţine cuvintele cu fapte. A treia călătorie a fost o continuare a
acestei lucrări de învăţare, predicare şi vindecare.

Cele trei călătorii din Galileea au fost urmate de perioade scurte de
retragere, în timpul cărora principalul Său accent pare a fi fost pus pe
instruirea ucenicilor Săi. Cu toate acestea, El tot mai găsea timp să facă faţă
nevoilor celor ce veneau la El, hrănindu-i pe cei cinci mii în timpul primei

retrageri. El Şi-a demonstrat de asemenea Domnia asupra naturii prin
umblarea pe Marea Galileii. Această minune a imprimat asupra ucenicilor Săi
realitatea celor afirmate de El, şi anume că este Fiul lui Dumnezeu. în cea
de-a doua retragere, El a făcut vindecarea fiicei femeii siro-feniciene, care a
dovedit credinţă mare în Cristos (Marcu 7:26). Cea de-a treia retragere a fost
încă o revelaţie a puterii Sale de vindecare şi de binecuvîntare.

Lucrarea prelungită în Galileea a fost urmată de o scurtă lucrare la
Ierusalim la Sărbătoarea Corturilor, în timpul căreia Cristos a confruntat cu
curaj opoziţia tot mai puternică a conducătorilor religioşi — fariseii şi
saducheii. Din cauza acestei opoziţii, Cristos S-a întors la răsărit de Iordan, la
Pereea, unde îi învăţa pe oameni şi făcea vindecări. Lucrarea din Pereea a fost
urmată de scurta lucrare a ultimei săptămîni în Ierusalim, în timpul căreia a
fost confruntat în public cu opoziţia tot mai mare a conducătorilor iudei
naţionali şj ecleziastici. El le-a reproşat concepţia lor rigidă şi formală despre
religie în învăţătura Sa în pilde. Tristul sfîrşit de săptămînă, în timpul căruia
Şi-a dat viaţa pe cruce, a încheiat lucrarea Lui activă în lume. După glorioasa
Lui înviere — un tfapt istoric stabilit, bazat pe dovezile documentare din Noul
Testament (Faptele 1:3; 1 Corinteni 15:4-8) — El le-a apărut doar propriilor
Săi urmaşi. Punctul culminant al lucrării Lui a fost înălţarea Lui la cer în
prezenţa ucenicilor Lui. Această înălţare a fost precedată de promisiunile Sale
de a trimite Duhul Sfînt în locul Său şi de a Se întoarce iarăşi pe acest pămînt.

Biserica creştină are binecuvîntarea de a poseda patru relatări ale acestei
lucrări a lui Cristos pe pămînt. Fiecare dintre autori îşi prezintă relatarea
dintr-un alt punct de vedere. Matei accentuează activitatea regească a lui
Cristos, ca Mesia Cel promis, care a împlinit profeţiile Vechiului Testament.
El face aceasta prin folosirea constantă a expresiei „ca să se împlinească ce
vestise Domnul prin proorocul". Marcu, care a scris cu scopul de a se adresa
minţii romane, a accentuat latura pragmatică a lucrării lui Cristos.
Sentimentul acţiunii şi al puterii este accentuat de folosirea constantă a
cuvîntului grecesc tradus prin „de îndată" sau „imediat". Luca, istoricul (Luca
1:1-4), ne redă latura umană a lucrării lui Cristos. Ioan îl prezintă pe Cristos
ca pe Fiul lui Dumnezeu, care are puterea de a aduce binecuvîntare celor ce îl
primesc prin credinţă (Ioan 1:12; 20:30-31).

B. Misiunea lui Cristos

Perioada activă a lucrării lui Cristos, care s-a extins de-a lungul a trei ani,
a fost doar pregătirea pentru perioada pasivă a lucrării Sale, suferinţa pe
cruce. Suferinţa şi moartea Lui au constituit marele eveniment prezis de
proroci (Isaia 53), care urma să aducă înfrîngerea finală a tuturor forţelor
răului şi eliberarea de păcat (Galateni 3:10, 13) a celor care îl acceptă şi îşi
însuşesc toată puterea spirituală a lucrării Sale de pe cruce (Efeseni 1:19-23;
3:20). Pentru acest important scop, temporal şi etern, a venit El pe pămînt.
Evangheliile accentuează acest fapt prin sentimentul de punct culminant pe
care ni-1 dau pasaje cum sînt Matei 16:21, Marcu 8:31 şi Luca 9:44.

C. Mesajul lui Cristos

Deşi Crucea a fost misiunea primordială a lui Cristos pe pămînt, ea nu a
fost mesajul Său principal, nici nu a fost considerată un scop în sine. Orice
studiu atent al Evangheliilor va revela că mesajul esenţial al învăţăturilor lui
Cristos a fost împărăţia. Două expresii erau folosite de Cristos: „împărăţia lui
Dumnezeu" şi „împărăţia cerurilor", cea din urmă fiind folosită mai des în
Matei.

Ambele interpretări majore ale acestor expresii acceptă faptul că împărăţia
lui Dumnezeu constă din domnia lui Dumnezeu peste toate fiinţele din univers
care îi dau ascultare în mod voluntar. în această împărăţie, care este spirituală
şi care cuprinde timpul şi veşnicia, fiinţele omeneşti intră după ce au trecut
printr-o renaştere spirituală (Matei 6:33, Ioan 3:3, 5, 7). Niciodată nu se
menţionează existenţa răului pe acest tărîm în care Cristos însuşi va deveni în
cele din urmă supus Tatălui (1 Corinteni 15:24-28). Ambele grupuri cred că în
prezent această împărăţie este etică şi spirituală şi că biserica face parte din ea.
Ambele cred că realizarea ei escatologică deplină va avea loc în viitor.

Discuţia asupra expresiei „împărăţia cerurilor" aduce o împărţire a
opiniilor. Unii cred că cele două expresii se referă la două tărîmuri separate,
deşi ele se suprapun într-o oarecare măsură. Motivul major pentru care se face
distincţie între cele două împărăţii reiese din faptul că Cristos a folosit şi
interpretat pildele neghinei şi năvodului pentru a descrie împărăţia cerurilor,
dar El nu le-a folosit niciodată pentru a descrie împărăţia lui Dumnezeu. Din
moment ce aceste două pilde presupun un amestec de oameni buni şi răi în
împărăţia Cerurilor, şi deoarece toate menţionările împărăţiei lui Dumnezeu
se referă numai la cei ce se supun voluntar voii lui Dumnezeu, mulţi cred că
trebuie să existe o distincţie între cele două expresii şi — de aceea — ele nu
pot fi folosite ca sinonime. Aceştia susţin că „împărăţia lui Dumnezeu" este
legată de Dumnezeu, se caracterizează prin bunătate şi este atît cosmică şi
eternă cît şi temporală; pe de altă parte, expresia „împărăţia cerurilor" este
legată de domnia lui Cristos în timp pe pămînt şi are în ea atît bine cît şi rău
(Matei 8:11-13).

Acei premilenişti care susţin că cele două expresii nu sînt identice cred că
împărăţia cerurilor este legată de domnia lui Cristos pe pămînt ui actual, iar
împărăţia lui Dumnezeu ei o identifică cu domnia eternă a lui Dumnezeu
Tatăl. în perioada prezentă a Bisericii, împărăţia cerurilor este echivalentă cu
creştinătatea, care constă dintr-un amestec de creştini, oameni care doar se
declară creştini, necredincioşi şi evrei. La întoarcerea lui Cristos, împărăţia
cerurilor va fi curăţită de evreii şi neevreii necredincioşi şi va fi condusă timp
de o mie de ani de Cristos şi de Biserica Lui. Aceasta va fi împărăţia prorocită
de profeţi, în care Israel va fi binecuvîntat în ţara Palestinei. După o scurtă
răzvrătire condusă de Satan, după ce a scăpat din închisoarea unde a stat o
mie de ani în timpul mileniului, Cristos îi va prezenta lui Dumnezeu
autoritatea Sa, şi partea pură din împărăţia Cerurilor se va uni cu împărăţia
lui Dumnezeu după judecata finală.

Mulţi dintre cei care susţin că cele două expresii sînt sinonime şi pot fi

egalate cu Biserica cred că împărăţia va fi realizată printr-un proces istoric de
evoluţie, în care Biserica face lucrarea de pregătire a căii pentru o împărăţie pe
care Cristos o va primi la întoarcerea Lui. O parte importantă a planului lor o
constituie acţiunile sociale pentru crearea unor condiţii mai bune pentru
oameni. Creştinismul este adesea interpretat în termeni etici, fiind neglijată
lucrarea de ispăşire de la cruce. Acesta este postmilenism liberal.

Unii oameni, în special gînditori din secolul al XlX-lea cum sînt Charles
Finney, Hodges, B.B. Warfield şi A.H. Strong au susţinut de asemenea o
escatologie postmilenistă, dar de tip ortodox, conservator. Ei au crezut că
biserica persoanelor regenerate, sub călăuzirea şi prin puterea Duhului Sfînt,
va avea un astfel de impact asupra societăţii încît va apare o ordine a
mileniului perfectă între oameni. Cînd Cristos va veni la sfîrşitul mileniului, va
exista o societate după voia lui Dumnezeu. Teoria lui Augustin că mileniul
este unul şi acelaşi cu era bisericii a dat un suport puternic acestei concepţii.

Alţii, care nu subscriu la interpretarea de mai sus, dar care cred că cei doi
termeni sînt sinonimi, susţin că realizarea finală a împărăţiei va avea loc în
viitor şi că ea va fi desăvîrşită în mod supranatural şi cataclismic la
întoarcerea lui Cristos. Ei nu acceptă abordarea evoluţionistă a
postmileniştilor. Aceştia sînt în general cunoscuţi sub numele de amilenişti. Ei
nu acceptă ideea unei împărăţii de o mie de ani a lui Cristos, şi de obicei nici
nu fac vreo legătură între evrei şi împărăţia lui Cristos.

A crede că cele două fraze sînt sinonime sau nu sînt sinonime nu este atît
de important pe cît de important este ca evanghelicii să cadă de acord asupra
unor probleme în care nu poate încăpea diferenţă de opinie dacă Scriptura este
corect interpretată. Faptul că păcatul este ereditar, şi personal, şi nu colectiv şi
legat de mediu exclude concepţia postmilenistă despre împărăţie. Omul
trebuie să lupte cu păcatul originar. Prin urmare, sarcina primordială a
Bisericii nu este convertirea lumii prin predici şi acţiuni sociale, ci
evanghelizarea lumii prin proclamarea Evangheliei, astfel încît cei care vor
forma adevărata Biserică să aibă oportunitatea de a răspunde la acest mesaj
atunci cînd Duhul Sfînt aduce în inima lor convingerea că sînt păcătoşi.
Aceasta este sarcina specifică a Bisericii în această perioadă a istoriei umane,
dar ea nu exclude sarcina creştinului, care este şi cetăţean, de a face din
creştinism o religie practică pentru viaţa de fiecare zi a societăţii. Cristos nu a
afirmat că împărăţia va fi vreodată realizată printr-un proces istoric de
evoluţie, prin care Biserica pregăteşte lumea pentru venirea Lui. Scripturile ne
învaţă că viitoarea fază escatologică a împărăţiei — deosebită de actuala fază
etică şi spirituală — va fi realizată în mod supranatural şi cataclismic la
venirea lui Cristos, şi nu ca rezultat al lucrării Bisericii.

D. Minunile lui Cristos

Minunile lui Cristos au fost numeroase şi au constituit o parte importantă
a lucrării Lui. Ele au avut ca scop să reveleze gloria lui Dumnezeu şi să arate
că Cristos este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 2:22-23; 3:2; 9:3), pentru ca oamenii
să creadă şi Dumnezeu să fie glorificat. Ele sînt numite diferit — putere,

lucrări, minuni sau semne. Raţionaliştii şi empiriştii au negat posibilitatea lor,
încercînd să le explice prin legi naturale, sau să le desfiinţeze calificîndu-le
drept mituri. Această ultimă teorie implică în mod necesar o negare a
istoricităţii documentelor. Minunile pot fi definite ca fenomene inexplicabile
prin legile cunoscute ale naturii, făcute cu scopuri morale printr-o intervenţie
specială a Divinităţii.

Posibilitatea şi probabilitatea minunilor este demonstrată de
supranaturalul, creativul Cristos şi de existenţa documentelor istorice care
relatează aceste minuni ca fapte istorice. Persoana şi lucrarea lui Cristos au
fost considerate autentice de mulţi din timpul Său datorită minunilor făcute de
El.

E. Ce a însemnat Cristos

Oamenii au avut şi au diferite păreri despre Cristos, care ne este prezentat
atît de real în Evanghelii. în timpul marilor perioade de controversă teologică,
între anii 325 şi 451 şi între 1517 şi 1648, oamenii au căutat să-L interpreteze
pe Cristos în primul rînd în funcţie de crezurile lor. Misticii îl considerau ca
fiind Cristosul experienţei personale imediate. Alţii, la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea, vorbeau despre El ca despre
Cristosul istoriei şi încercau să elimine prin explicaţii elementul supranatural,
aşa încît să-L poată considera pe Cristos doar un om neobişnuit. Adevăratul
creştin L-a considerat întotdeauna ca fiind Cristosul lui Dumnezeu.

Semnificaţia istorică a lui Cristos este revelată în dezvoltarea unei valori
noi date personalităţii umane. Grecii insistau asupra demnităţii personalităţii
umane, deoarece omul este o fiinţă raţională, dar Biserica a susţinut
întotdeauna că personalitatea umană are o demnitate deoarece omul este un
fiu potenţial sau real al lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos. Concepţia
creştină a avut ca rezultat umanizarea vieţii. în Biserică au fost înlăturate
barierele de clasă, de sex şi de rasă, iar reforma socială a adus condiţii de
viaţă mai bune pentru toţi oamenii. Evanghelicii au fost conducătorii în
reforma socială din Anglia în secolul al XlX-lea. Mai presus de toate, accentul
pus pe un cod comportamental bazat mai curînd pe dragoste decît pe reguli
exterioare este un rezultat al contactului personalităţii umane cu Cristosul de
la Calvar. Impactul lui Cristos în arte şi literatură este imens.

Caracterul lui Cristos, lucrarea, învăţăturile şi mai presus de toate
moartea şi învierea Lui marchează începutul creştinismului. Multe religii ar
putea să existe fără fondatorii lor umani, dar îndepărtarea lui Cristos din
creştinism ar lăsa o scoică goală, fără viaţă. Cristos a dat Bisericii Lui cele
două acte de cult, pe apostoli, mesajul ei de bază cu privire la împărăţia lui
Dumnezeu, disciplina ei primordială (Matei 16:16-19; 18:15-20) şi Duhul Sfint,
care să fie Cel ce lucrează prin intermediul Bisericii la evanghelizarea lumii. El
nu a lăsat nici o organizaţie de bază şi nici un sistem de doctrine bine definit
sau cărţi sfinte. Acestea urmau să fie elaborate de către apostoli, inclusiv de
Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfînt, pe care Cristos L-a trimis pe pămînt să
lucreze în absenţa Sa. Adevărata Biserică, avîndu-L pe Cristos ca temelie şi

Duhul Sfînt ca fondator, avea să meargă înainte triumfătoare, slăvindu-L pe
Domnul ei răstignit, înviat şi înălţat din ziua de Rusalii pînă în prezent.

RÂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI
ÎN IMPERIU PlNÂ ÎN ANUL 100

Mai întîi iudeului

Faptul că Cristos a fost mai degrabă temelia decît fondatorul Bisericii este
evident din folosirea timpului viitor în Matei 16:18, cînd El afirmă: „Pe
această piatră voi zidi Biserica Mea". Luca a afirmat că el ne-a informat în
evanghelia sa despre „tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni"
(Faptele 1:1), în timp ce în Faptele apostolilor el a relatat despre formarea şi
începutul răspîndirii Bisericii creştine de către apostoli sub conducerea Duhului
Sfînt. Chiar şi ucenicii au înţeles greşit natura spirituală a misiunii lui Cristos,
pentru că ei doreau să ştie dacă, după învierea Sa, El va restaura împărăţia
mesianică (Faptele 1:6). Cristos însă le-a răspuns că după ce ei vor fi primit
putere de la Duhul Sfînt, urmează să fie martori ai Lui „în Ierusalim, în toată
Iudeea, în Samaria şi pînă la marginile pămîntului" (Faptele 1:8).

Se va observa că Cristos dădea prioritate proclamării Evangheliei în
rîndurile evreilor. Aceasta este ordinea urmată de Biserica Primară.
Evanghelia a fost propovăduită mai întîi la Ierusalim de către Petru în ziua de
Rusalii; apoi, ea a fost dusă de evreii creştini în alte oraşe ale Iudeii şi ale
Samariei. Prin urmare, Biserica Primară a fost mai întîi evreiască şi a existat
în cadrul iudaismului. Dezvoltarea creştinismului în cadrul iudaismului şi
înaintarea lui spre Antiohia este descrisă de Luca în primele douăsprezece
capitole din Faptele apostolilor.

I. ÎNTEMEIEREA BISERICII DIN IERUSALIM

Pare paradoxal că tocmai centrul celei mai înverşunate duşmănii împotriva
lui Cristos, a devenit oraşul unde a apărut pentru prima dată religia creştină
— dar s-a întîmplat chiar aşa. De la anul 30 d.Cr. pînă în aproximativ 44,
biserica din Ierusalim a avut o poziţie de conducere în comunitatea creştină
primară.

Duhul Sfînt a primit poziţia proeminentă în întemeierea Bisericii creştine.
Aceasta era în concordanţă cu promisiunile lui Cristos din ultimele săptămîni
din viaţa Sa, că El va trimite „un alt Mîngîietor", care va conduce Biserica
după înălţarea Sa. Un studiu atent al textelor din Ioan 14:16-18, 15:26-27 şi
16:7-15, va scoate în relief foarte clar funcţia Duhului Sfînt în Biserica

Primară. De fapt, ideile principale ale cărţii Faptele apostolilor sînt învierea
lui Cristos ca subiect al predicării apostolice, şi Duhul Sfînt ca dătător de
putere şi călăuză a comunităţii creştine începînd din ziua Rusaliilor. Duhul
Sfînt a devenit agentul Trinităţii în mijlocirea lucrării de răscumpărare a
oamenilor.

Evrei din toate părţile lumii mediteraneene au fost prezenţi la Ierusalim
pentru a celebra Sărbătoarea Cincizecimii, atunci cînd a fost fondată Biserica
(Faptele 2:5-11). Manifestarea supranaturală a puterii divine prin vorbirea în
limbi, care a avut loc după coborîrea Duhului Sfînt în vederea întemeierii
Bisericii, a creat posibilitatea ca evreii prezenţi să audă în propria lor limbă,
despre minunatele lucrări ale lui Dumnezeu (Faptele 2:11). Petru a ţinut cu
această ocazie prima şi probabil cea mai fructuoasă predică predicată
vreodată, în care a proclamat mesianitatea şi graţia salvatoare a lui Cristos.
Cel puţin trei mii de oameni au primit cuvîntul propovăduit şi au fost botezaţi
(Faptele 2:41). în felul acesta s-a născut acea entitate spirituală sau organism
spiritual care este Biserica invizibilă, trupul Cristosului înviat.

Creşterea a fost rapidă. Numărul total al celor botezaţi a ajuns curînd la
cinci mii (Faptele 4:4). Mai tîrziu sînt menţionate mulţimi ca devenind o parte
din Biserică (Faptele 5:14). Este deosebit de interesant că mulţi dintre aceştia
erau evrei-greci (Faptele 6:1) din Diaspora, care erau la Ierusalim pentru a
celebra cele două mari sărbători principale: Pastele şi Ziua Cincizecimii. Nici
chiar preoţii nu erau imuni faţă de noua credinţă. „O mare mulţime de
preoţi" (Faptele 6:7) este menţionată între membrii Bisericii Primare din
Ierusalim. Poate unii dintre ei văzuseră sfîşiindu-se marea perdea a Templului
la moartea lui Cristos, şi aceasta, împreună cu predicile apostolilor, i-a
determinat să se supună de bunăvoie lui Cristos.

O asemenea creştere rapidă nu s-a petrecut fără opoziţie din partea
iudeilor. Autorităţile ecleziastice au înţeles repede că creştinismul prezintă o
ameninţare pentru prerogativele lor ca interpreţi şi preoţi ai Legii, şi atunci ei
şi-au unit forţele pentru a combate creştinismul. Persecuţia a venit mai întîi
din partea unui corp politico-ecleziastic, Sanhedrinul, care, cu aprobarea
romană, supraveghea viaţa civilă şi religioasă a ţării. Petru şi Ioan au fost duşi
de cel puţin două ori înaintea acelui august grup şi li s-a interzis să predice
Evanghelia, dar ei au refuzat să se supună. Mai tîrziu persecuţia a devenit în
primul rînd politică. în această perioadă de persecuţie, Irod 1-a ucis pe Iacov
şi 1-a închis pe Petru (Faptele 12). De atunci, persecuţia a urmat acest tipar
ecleziastic sau politic.

Acest început al persecuţiei a dat creştinismului primul martir Ştefan.
El fusese unul dintre cei mai deosebiţi dintre cei şapte bărbaţi aleşi să
administreze ajutoarele Bisericii din Ierusalim. Martorii mincinoşi, care nu au
reuşit să contrazică spiritul şi logica cu care vorbea el, l-au tîrît în faţa
Sanhedrinului, ca să răspundă pentru ceea ce a făcut. După o cuvîntare în
care i-a acuzat pe conducătorii iudei că L-au respins pe Cristos, el a fost scos
afară şi ucis cu pietre. Moartea primului martir al credinţei creştine a fost un
factor valoros pentru răspîndirea şi creşterea creştinismului. Saul, care mai

tîrziu a devenit apostolul Pavel, păzea hainele celor ce-1 uciseseră pe Ştefan.
Fără îndoială că vitejia lui Ştefan şi spiritul lui iertător în faţa unei morţi
crude au avut un impact asupra inimii lui Saul. Cuvintele cu care i se
adresează Cristos în Faptele 9:5, „Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul
într-un ţepuş", ar părea să indice faptul acesta. Persecuţia ce a urmat a fost
deosebit de înverşunată şi a fost mijlocul de împrăştiere şi de purificare a
Bisericii nou-născute, aşa încît mesajul a putut fi purtat spre alte părţi ale ţării
(Faptele 8:4).

Totuşi, nu toţi convertiţii la creştinism aveau o inimă neîmpărţită. Anania
şi Safira au devenit primele persoane pedepsite în biserica din Ierusalim din
cauza păcatului lor de înşelăciune. Rapidă şi înfricoşătoare a fost pedeapsa
dată prin apostoli, care erau conducătorii acestei tinere organizaţii.

Relatarea aplicării disciplinei la această pereche vinovată ridică întrebarea
dacă Biserica Primară din Ierusalim practica sau nu comunismul. Un tînăr
comunist a încercat din greu într-o ocazie să demonstreze autorului acestei
cărţi că ei practicau comunismul. Pasaje ca Faptele 2:44-45 şi 4:32 par să
sugereze practicarea unui tip de socialism utopic, bazat pe maxima socialistă
favorită: „De la fiecare după posibilităţi, fiecăruia după nevoi". Dar se va
observa în primul rînd că aceasta a fost o măsură temporală, probabil menită
să satisfacă nevoile multora din afara Ierusalimului, care ar fi dorit să fie
învăţaţi despre noua credinţă înainte de a se întoarce la casele lor. Faptul că
acţiunea era voluntară este mult mai important. Ea se făcea prin cooperare
benevolă, şi nu prin constrîngere. Petru a afirmat clar, în Faptele 5:3-4, că
Anania şi Safira au avut libertatea de a-şi păstra proprietatea sau de a o
vinde. împărţirea bunurilor era o problemă pur voluntară. Biblia nu poate fi
folosită ca o justificare pentru un sistem economic în care Statul deţine
controlul asupra celei mai mari părţi a capitalului şi a industriei.

Dar creştinismul timpuriu a promovat mari schimbări sociale în anumite
domenii. Biserica Primară din Ierusalim insista asupra egalităţii spirituale
dintre sexe şi acorda o deosebită consideraţie femeilor din Biserică. Luca
relatează faptul că Dorea a fost cea căreia i-a fost încredinţată conducerea
acţiunilor caritabile. (Faptele 9:36). înfiinţarea unui grup de bărbaţi care să
aibă grijă de cei nevoiaşi a fost un alt fenomen social remarcabil, care s-a
petrecut în primii ani ai Bisericii. Milostenia urma să fie administrată de un
grup organizat — diaconii. în felul acesta, apostolii erau lăsaţi liberi să-şi
dedice întregul timp conducerii spirituale. Nevoia, generată de creşterea
rapidă, şi probabil şi imitarea practicilor din sinagoga evreiască, au dus la
înmulţirea slujbelor şi a slujitorilor de timpuriu în istoria Bisericii. Cîndva
mai tîrziu au fost adăugaţi bătrînii la numărul slujitorilor, aşa încît în final
apostolii, bătrînii şi diaconii erau cei ce împărţeau responsabilitatea conducerii
în biserica din Ierusalim.

Natura predicilor ţinute de conducătorii Bisericii Primare din Ierusalim
reiese din relatarea apariţiei creştinismului. Predica lui Petru (Faptele 2:14-36)
este prima predică ţinută de un apostol. Se va observa că Petru a recurs la
profeţii Vechiului Testament care au prevestit un Mesia ce va suferi. Apoi el a

formulat ideea că Cristos este Mesia pentru că El a fost înviat din morţi de
Dumnezeu. Ca urmare, El poate aduce mîntuirea celor ce-L primesc prin
credinţă. Principalele argumente ale primelor predici ale apostolilor sînt
rezumate în Faptele 17:2-3: Necesitatea morţii lui Cristos pentru păcat a fost
prevestită de profeţi, şi învierea lui Cristos este dovada că El este Mesia care îi
poate salva pe oameni. Şi Pavel a urmat aceeaşi structură (1 Corinteni 15:3-4).
Cristosul crucificat şi înviat a constituit subiectul predicilor lor pentru evrei şi,
mai tîrziu, pentru neevrei (Ioan 5:22, 27; Faptele 10:42; 17:31).

Biserica evreiască din Ierusalim, a cărei istorie am descris-o mai sus, şi-a
pierdut curînd locul de conducere în creştinism, acesta fiind luat de alte
biserici. Hotărîrea luată la Conciliul de la Ierusalim de a nu-i obliga pe
neevrei să se supună Legii a deschis calea pentru emanciparea spirituală a
bisericilor neevreieşti de sub controlul evreiesc. în timpul asediului
Ierusalimului de către armata lui Titus, în anul 69, membrii bisericii au fost
siliţi să fugă din Ierusalim la Pella, peste Iordan.1 Ierusalimul n-a mai fost
considerat centrul creştinismului după distrugerea Templului şi după fuga de
acolo a bisericii evreieşti, iar conducerea spirituală a Bisericii creştine a fost
centralizată în alte oraşe, ca de exemplu în Antiohia. Acest fapt a îndepărtat
posibilitatea pericolului ca creştinismul să rămînă în faşele iudaismului.

II. BISERICA ÎN PALESTINA

Interesul pentru activităţile bisericii din Ierusalim reţine atenţia cititorilor
istoriei Bisericii Primare relatată de Luca pînă la sfîrşitul capitolului 7 din
Faptele apostolilor. Centrul interesului se lărgeşte pentru a include Iudeea şi
Samaria în capitolele de la 8 la 12. Creştinismul era dus la oameni de alte
rase. Adevăratul creştinism a fost întotdeauna orientat spre misiuni.

Vizita lui Filip în Samaria (Faptele 8:5-25) a adus Evanghelia unui popor
care nu era din sînge pur evreiesc. Samaritenii erau descendenţii acelora dintre
cele zece triburi care nu au fost duşi în Asiria după căderea Samariei şi care
s-au amestecat cu locuitorii pe care asirienii i-au adus acolo din alte părţi ale
imperiului lor în 721 î.d.Cr. Evreii şi samaritenii au devenit duşmani înfocaţi
încă din acel timp. Petru şi Ioan au fost chemaţi să vină în Samaria să-1 ajute
pe Filip, cînd lucrarea crescuse atît de rapid încît Filip s-a văzut neputincios să
facă faţă tuturor cerinţelor. Această trezire spirituală a fost prima breşă în
bariera naţionalistă care stătea în calea răspîndirii Evangheliei. După
încheierea lucrării sale în Samaria, Filip a fost călăuzit de Duhul Sfînt să
predice Evanghelia unui famen etiopian, care deţinea o funcţie înaltă în
guvernul Etiopiei.

Petru, care fusese primul vestitor al Evangheliei la evrei, a fost de
asemenea primul care a dus Evanghelia în mod oficial la neevrei. După o
vedenie, în care i s-a arătat clar că şi neevreii aveau dreptul la Evanghelie, el
s-a dus la casa lui Corneliu, centurionul roman, şi a fost uimit văzînd în casa
lui petrecîndu-se aceleaşi lucruri ca şi în ziua de Rusalii (Faptele 10-11). Din
acel moment, Petru a fost de acord să răspîndească şi printre neevrei Cuvîntul
harului. Famenul etiopian şi Corneliu au fost primii neevrei care au avut

prilejul de a primi mesajul harului salvator al lui Cristos.

Deşi cei ce fuseseră forţaţi să plece din Ierusalim le-au predicat doar
evreilor la început (Faptele 11:20), nu mult după aceea, a luat fiinţă în
Antiohia din Siria o mare Biserică de neevrei. Aici îşi are originea numele de
creştini, dat pentru prima dată de către antiohieni în semn de batjocură.
Numele acesta a devenit denumirea de onoare a urmaşilor lui Cristos. în
Antiohia şi-a început Pavel lucrarea publică activă între neevrei şi de aici a
pornit în călătoriile lui misionare care urmau să-1 ducă spre ţinta lui finală,
oraşul Roma. Biserica din Antiohia era atît de mare încît avea posibilitatea să
dea ajutoare bisericilor evreieşti cînd acestea au avut de înfruntat foametea.
Ea a fost principalul centru al creştinismului din anul 44 pînă în anul 68.

Dar rămînea încă de îndeplinit sarcina de a duce Evanghelia la neevrei
„pînă la marginile pămîntului". Această sarcină, începută de Pavel, este şi în
prezent misiunea heterminată a Bisericii lui Cristos.

NOTE

1. Eusebiu, Istoria ecleziastică, 3.5.

Apoi grecului

Biserica creştină-evreiască primară a înţeles cu greu caracterul universal al
creştinismului, cu toate că Petru fusese instrumentul folosit de Dumnezeu
pentru a le da Evanghelia primilor convertiţi dintre neevrei. Pavel este cel
care a avut, prin revelaţie de la Dumnezeu, viziunea amplă a nevoii lumii
neevreilor şi cel care şi-a cheltuit viaţa ducînd Evanghelia acelei lumi. Ca
nimeni altul în Biserica primară, Pavel a înţeles caracterul universal al
creştinismului şi s-a dedicat răspîndirii lui pînă la marginile Imperiului Roman
(Romani 11:13; 15:16). S-ar putea pe bună dreptate pune întrebarea dacă el
n-a avut în minte lozinca „Imperiul Roman pentru Cristos" în timp ce înainta
încet spre apus cu mesajul Crucii (Romani 15:15, 16, 18-28; Faptele 9:15;
22:21). El nu s-a cruţat pe sine pentru atingerea acestui scop, dar nu şi-a
neglijat propriul neam, pe evrei. Acest lucru este dovedit de faptul că în
fiecare oraş unde ajungea, el căuta mai întîi sinagoga evreiască şi proclama
Evanghelia la evrei şi la prozeliţii dintre neevrei, atît timp cît ei n ascultau.

I. MEDIUL LUI PAVEL

Pavel era conştient de trei mari privilegii de care s-a bucurat şi faţă de care
se simţea ataşat. Ca tînăr, el a beneficiat de educaţia acordată numai tinerilor
evrei promiţători, studiind la picioarele marelui învăţător Gămăliei. Puţini se
puteau mîndri cu mai multă educaţie decît Pavel, cît priveşte educaţia
religioasă evreiască, şi puţini au profitat atît de profund de educaţia lor cum a
profitat Pavel (Filipeni 3:4-6). El era apoi cetăţean al Tarsului, oraşul
principal al Ciliciei, un oraş „nu fără însemnătate" (Faptele 21:39). El se
bucura apoi şi de dreptul de cetăţean roman născut liber (Faptele 22:28), şi nu
a ezitat să facă uz de privilegiile lui de cetăţean roman, atunci cînd asemenea
privilegii puteau ajuta la îndeplinirea misiunii sale pentru Cristos (Faptele
16:37; 25:11). Iudaismul a fost mediul său religios înainte de convertirea sa.
Tarsul, cu marea lui universitate şi atmosferă intelectuală, a fost scena
primilor lui ani; şi Imperiul Roman a fost mediul politic în care el a trăit şi
şi-a făcut lucrarea. Astfel, Pavel a crescut într-o cultură urbană cosmopolită.

CĂLĂTORIILE MISIONARE ALE LUI PAVEL

Acest mediu politic nu părea a fi prea promiţător pentru propovăduirea Evangheliei. Cezar August provocase căderea republicii, care rămăsese doar o formă politică, atunci cînd el a înfiinţat o diarhie în anul 27 î.d.Cr., în care doar simbolic el împărţea cu senatul controlul statului. Din nefericire, succesorii lui nu au avut nici capacitatea, nici caracterul lui August, şi s-au făcut vinovaţi de conducere greşită. Caligula (37-41) a fost dement o parte a domniei lui, iar Nero (54-68), sub care a fost martirizat Pavel şi sub care Biserica a suferit prima persecuţie, era un om crud şi sîngeros, care nu a ezitat să ucidă membri ai propriei sale familii. Dar Claudius (41-54) a fost un administrator excelent, şi imperiul a avut o stabilitate relativ mare în timpul domniei lui. în timpul acestei domnii a făcut Pavel cele mai multe călătorii misionare.

Situaţia morală şi socială era cu mult mai nepromiţătoare decît cea politică. Prăzile de război din imperiu au creat o clasă superioară bogată de noi aristocraţi care aveau sclavi şi bogăţie, care să le satisfacă fiecare dorinţă legitimă şi nelegitimă. Această nouă clasă avea o atitudine oarecum dispreţuitoare faţă de noua religie, văzînd în faptul că ea apela la clasele mai sărace o ameninţare a poziţiei ei superioare în societate. Dar chiar şi unii din această clasă au fost cîştigaţi de predicarea Evangheliei, cînd Pavel a fost închis la Roma (Filipeni 1:13).

Pavel a fost de asemenea confruntat cu rivalitatea sistemelor religioase concurente. Romanii erau într-un fel eclectici în concepţia lor religioasă şi erau gata să tolereze orice credinţă care nu i-ar fi împiedicat pe oameni să ia parte la sistemul de închinare al statului, care combina închinarea la împărat cu vechea închinare de stat republicană, pretinzînd credincioşia tuturor popoarelor din imperiu cu excepţia evreilor, care erau scutiţi prin lege de la ritualurile ei. Creştinii, bineînţeles, nu puteau accepta acea închinare şi prin aceasta şi-au atras duşmănia statului. Religiile misterelor, mai subiective, cum au fost cea a lui Mithra, Cybele şi Isis, aveau mulţi adepţi în imperiu. Iudaismul a manifestat o opoziţie crescîndă faţă de creştinism atunci cînd acesta s-a remarcat ca o grupare religioasă.

Intelectualii romani acceptau sistemele filozofice, ca stoicismul, epicureanismul şi neopitagoreanismul, care propuneau contemplaţia filozofică drept cale spre salvare. Stoicismul, cu concepţia lui panteistă despre Dumnezeu, cu concepţia că legile etice naturale trebuie să fie descoperite prin raţiune şi cu doctrina lui despre paternitatea lui Dumnezeu şi frăţia omului, părea să asigure o bază filozofică pentru Imperiul Roman. Unii împăraţi, ca de exemplu Marcus Aurelius (161-180), au fost atraşi de standardele etice ale stoicismului. Aceasta era scena religioasă confuză căreia trebuia să-i facă faţă Pavel cu Evanghelia simplă a morţii răscumpărătoare a lui Cristos.

Arheologia ne ajută să datăm punctele-cheie din viaţa şi din lucrarea lui Pavel. Pavel era în Corint de optsprezece luni cînd Galion a devenit proconsul (Faptele 18:12-13). O inscripţie în piatră descoperită la Delfi menţionează că Galion şi-a început activitatea în Ahaia din al douăzeci şi şaselea an al lui Claudiu, adică din 51-52 d.Cr. Astfel, vizita lui Pavel trebuie să fi început cu optsprezece luni înainte, în anul 50 d.Cr. Alte date din viaţa lui pot fi
calculate în raport cu această dată cu relativă acurateţe.1

Convertirea lui Pavel a fost de asemenea un eveniment istoric obiectiv. El
a descris-o în felul acesta în 1 Corinteni 9:1 şi 15:8 şi în Galateni 1:11-18.
Convertirea lui s-a produs ca urmare a întîlnirii lui cu Cristos pe drumul spre
Damasc (Faptele 9, 22 şi 26). Această experienţă a fost vitală pentru lucrarea
lui misionară de mai tîrziu, pentru învăţăturile, scrierile şi teologia lui.

II. LUCRAREA LUI PAVEL

Geniul lui Pavel a fost atît de multilateral încît este necesar ca lucrarea lui
să fie analizată sub diferite categorii. Fiecare analiză va accentua măreţia
sarcinii pe care i-a dat-o Dumnezeu şi devotamentul cu care a lucrat el pentru
a îndeplini sarcina primită.

A. Propovăduitorul Evangheliei

Pavel a fost un misionar înţelept şi devotat, şi viaţa lui ilustrează folosirea
principiilor care au fost foarte utile multora ce au căutat să împlinească marea
poruncă de a evangheliza lumea, pe care Cristos a dat-o Bisericii. O analiză a
hărţilor călătoriilor lui revelează avansarea Evangheliei în urma predicilor lui,
de-a lungul unui mare semicerc din Antiohia pînă la Roma. Pavel a adoptat
ca principiu de bază extinderea Evangheliei spre apus, şi trebuie să fi fost plin
de bucurie cînd şi-a atins ţelul de a ajunge la Roma, chiar dacă a ajuns acolo
ca prizonier al guvernului roman.

De asemenea, Pavel s-a gîndit ce zone puteau fi atinse din centre urbane
strategice. El îşi începea întotdeauna lucrarea dintr-o zonă nouă în cel mai
strategic oraş, folosindu-i apoi pe convertiţi pentru a duce mesajul în oraşele şi
satele din împrejurimi. Datorită acestei practici, probabil că el nu a lucrat în
Colose (Coloseni 2:1), ci biserica puternică din acel oraş a fost înfiinţată de cei
trimişi de el din Efes.

El şi-a început lucrarea în centre romane strategice, mergînd mai întîi la
sinagogă, unde îşi propovăduia mesajul atîta timp cît era bine primit. Cînd
întîmpina opoziţie, el trecea la propovăduirea directă a Evangheliei la neevrei
în orice loc pe care îl găsea potrivit. Principiul lui era să le predice neevreilor
după ce a dus mesajul la evrei. Acest principiu poate fi văzut printr-un studiu
al relatărilor călătoriilor lui din cartea Faptele apostolilor (Romani 1:16).

După înfiinţarea unei biserici, Pavel o organiza cu bătrîni şi cu diaconi, în
aşa fel încît biserica să se autoconducă după plecarea lui. El a căutat să
zidească pe baze solide.

Dorinţa lui de a nu fi o povară pentru bisericile nou-născute 1-a făcut să-şi
asume responsabilitatea de a se întreţine singur în perioada cînd predica
într-un loc nou. El lucra în meseria lui de confecţionare de corturi, în timp ce
le predica locuitorilor Corintului (Faptele 18:1-4; 1 Tesaloniceni 2:9). El nu a
făcut din aceasta o regulă pentru alţii, ci a simţit că era o necesitate pentru
lucrarea lui. Şi biserica trebuia să se întreţină singură.

Dependenţa de călăuzirea Duhului Sfînt în lucrarea sa este evidentă atît în

faptele apostolilor cît şi în Epistolele lui (Faptele 13:2, 4; 16:6-7). El nu dorea
să meargă în nici un loc, dacă nu avea dovada clară că acel loc era cîmpul în
care Dumnezeu voia ca el să lucreze. El căuta să ajungă în locuri neatinse de
alţii şi să fie un pionier al Evangheliei (Romani 15:20). Acest spirit de
pionierat a fost productiv prin faptul că a avut ca rezultat ducerea Evangheliei
de către el din Antiohia la Roma şi, posibil, spre apus pînă în Spania.

Aceste principii urmate de apostol i-au fost utile în dezvoltarea bisericilor
ca centre organizate pentru continuarea predicării Evangheliei. El nu i-a lăsat
fără supraveghere, deoarece şi-a făcut un obicei din a revizita bisericile
înfiinţate de el sau de a le scrie scrisori, cu scopul de a le încuraja şi de a le
întări (Faptele 15:36). Nu ar trebui să ne mire deci rapida creştere a
creştinismului sub o conducere atît de sănătoasă şi inspirată. Fiecare biserică
s-a dezvoltat singură, în sensul că dezvoltarea ei nu a fost coordonată de un
organism din afară, superior ei.

B. Scrierile lui Pavel

Pavel a făcut o practică din a se ţine la curent cu situaţia locală din fiecare
biserică, prin vizitatori din acea biserică (1 Corinteni 1:11) sau prin rapoartele
agenţilor trimişi de el să viziteze bisericile (1 Tesaloniceni 3:6). Ori de cîte ori
părea că situaţia locală o cerea, el scria scrisori sub călăuzirea Duhului Sfînt
pentru a trata probleme speciale. El a scris de două ori bisericii din Tesalonic
pentru a lămuri înţelegerea greşită a doctrinei celei de-a doua veniri a lui
Cristos.

Biserica din Corint era confruntată cu problemele unei biserici dintr-un
mare oraş păgîn, şi Pavel i-a adresat prima scrisoare pentru a soluţiona
problemele existente. întrebări privind înţelepciunea umană şi cea spirituală,
specifice unei biserici într-un oraş cultural grecesc (1 Corinteni 1-4), problema
moralităţii într-un mediu păgîn (capitolul 5), judecăţi între creştini înaintea
judecătorilor păgîni (6), probleme de căsătorie (7) şi problema relaţiilor sociale
cu idolatrii păgîni (8-10) au fost unele din subiectele pe care Pavel a trebuit să
le trateze prin corespondenţă. A doua sa Epistolă către corinteni a fost scrisă
din nevoia de a-şi afirma apostolia, aşa încît autoritatea sa de a acţiona aşa
cum afirmase în prima epistolă să fie confirmată. Scrisoarea către galateni a
fost necesară din cauza problemei legăturii dintre Legea iudaică şi creştinism,
aşa încît credinţa să fie considerată principiul animator al creştinismului, şi nu
faptele Legii. Epistola către romani este o expunere şi explicaţie sistematică a
Evangheliei lui. Cele trei epistole scrise în timpul întemniţării lui în Roma au
fost ocazionate de problemele speciale din bisericile din Efes, Colose şi Filipi.
Epistola personală către Filimon, scrisă tot din închisoare, tratează problema
stăpînului creştin şi a sclavului care a devenit creştin. Cele trei scrisori
pastorale către Timotei şi Tit tratează probleme ce stau în faţa unui pastor
tînăr.

Se va observa că fiecare din aceste scrisori a apărut dintr-o clară criză
istorică în una din bisericile preaiubite ale lui Pavel. Măreţia acestor „tratate
pentru toate timpurile" este revelată de faptul că principiile dezvoltate de
Pavel pentru a face faţă urgenţelor bisericilor din primul secol sînt actuale

pentru biserica din timpurile moderne. Fiinţele omeneşti întîmpină probleme
similare, şi principii similare sînt folositoare chiar dacă mediul temporal şi
spaţial este diferit. Epistolele lui Pavel sînt întotdeauna valoroase pentru orice
biserică în soluţionarea problemelor ei. La Pavel există întotdeauna un
echilibru între formulele teologice şi aplicaţia practică.

C. Principiile teologiei lui Pavel

Nici o tratare istorică a lui Pavel nu-şi poate permite să ignore doctrinele
de bază dezvoltate în scrisorile lui, în special în cea către biserica din Roma.
Cristos nu a lăsat în urma Lui un corp de doctrine bine definite. Formularea
acestora urma să fie opera lui Pavel, călăuzit de Duhul Sfînt. Dar acest corp
de doctrine nu era în contrast cu învăţăturile lui Cristos, ci a apărut din
învăţăturile şi din moartea lui Cristos.2

Educaţia primită de Pavel acasă, în sinagogă şi de la Gămăliei, spiritul lui
de observare a naturii (Romani 1:19-20), experienţa prin care s-a convertit,
mintea lui creativă şi, mai presus de toate, revelaţia divină, au constituit
factori importanţi în dezvoltarea teologiei lui.

Esenţa Evangheliei lui Pavel poate fi rezumată simplu: Pavel a înţeles că
fericirea şi utilitatea sînt scopuri principale spre care aspiră toţi oamenii.
Fericirea şi utilitatea în viaţa aceasta şi în cea viitoare depind de obţinerea
graţiei lui Dumnezeu. Graţia lui Dumnezeu poate fi acordată doar omului care
face voia lui Dumnezeu. Pavel şi compatrioţii lui evrei credeau că respectarea
Legii lui Moise, care era o expresie a sfinţeniei lui Dumnezeu, trebuia să
garanteze o viaţă fericită şi utilă. Dar Pavel a constatat, spre regretul lui, că
faptele Legii au ca urmare doar cunoaşterea păcatului, lăsîndu-1 pe om
incapabil să împlinească voia lui Dumnezeu exprimată în acea Lege (Romani
7). Experienţa de pe drumul Damascului i-a revelat lui Pavel că nu Legea, ci
Crucea lui Cristos este punctul de pornire pentru viaţa spirituală. Cristos, care
respectase perfect Legea iudaică, a putut să Se dăruiască pe Cruce ca Om şi
Dumnezeu perfect, în locul omului păcătos, şi să ia povara păcatului omului
(Galateni 3:10, 13). Oamenii au nevoie doar să accepte prin credinţă (Romani
5:1) lucrarea făcută de Cristos pentru ei.

Sistemul etic al lui Pavel a izvorît din această unire personală a
credinciosului cu Cristos, prin credinţă. Această relaţie pe verticală trebuie
echilibrată de o relaţie pe orizontală, în care fiecare creştin este unit cu fraţii
credincioşi prin dragostea creştină, exprimată într-o viaţă morală (1 Ioan 3:23;
Efeseni 1:15). Nici legalismul iudaismului, nici raţionalismul stoicismului, ci
doar dragostea creştină trebuie să fie izvorul trăirii creştine. Comuniunea
mistică a credinciosului cu Domnul lui trebuie să fie sursa dragostei. Această
viaţă de dragoste presupune eliminarea profanării personale rezultată din
închinarea la idoli, necurăţie sexuală sau beţie — păcatele majore ale
păgînităţii. Ea are ca rezultat slujirea plină de dragoste pentru alţii şi
fidelitatea în probleme de integritate personală.

Un asemenea sistem de etică nu a însemnat repudierea legii morale iudaice,
ci, dimpotrivă, împlinirea ei la un nivel mai înalt de dragoste în familie,gospodărie şi stat. Standardele etice înalte ale creştinilor i-au impresionat pe
semenii lor păgîni cu măreţia credinţei creştine. Chiar viaţa lui Pavel de slujire
altruistă era o revelaţie atît pentru evrei cît şi pentru neevrei, a ceea ce putea
face Dumnezeu în dezvoltarea unei personalităţi creştine devotate slujirii
pentru gloria lui Dumnezeu şi pentru binele omului.3

Filozofia lui Pavel cu privire la istorie este strîns legată de vederile lui etice
şi teologice. El a respins teoria ciclică a istoriei, care era atît de caracteristică
pentru lumea antică, şi teoria modernă a progresului evoluţionist nedefinit, în
favoarea unei concepţii supranaturale cataclismice cu privire la istorie, care ia
în cpnsiderare falimentul omului neregenerat şi puterea lui Dumnezeu de a-Şi
împlini planul Său divin. Această concepţie nu este limitată la naţiuni, ci
cuprinde întreaga rasă umană. După ea, progresul poate avea loc numai prin
conflictul spiritual în care omului îi este dată putere prin graţia lui Dumnezeu,
în final, Dumnezeu va fi victorios peste toate forţele răului care au fost mai
înainte învinse de Cristos la crucea de pe Calvar (Romani 11:36; Efeseni 1:10).
D. Pavel ca polemist

Pavel nu s-a mulţumit niciodată doar să prezinte creştinismul; ameninţările
Ia adresa purităţii doctrinei creştine l-au determinat să lupte împotriva
duşmanului. Cu vocea şi cu pana, el a luptat pentru puritatea doctrinei
creştine. Nici o părere deficientă asupra persoanei sau lucrării lui Cristos nu a
scăpat criticii lui, şi el a încercat întotdeauna să-i cîştige înapoi la credinţă pe
cei care s-au rătăcit.

Problema sferei de cuprindere a mîntuirii şi a modului cum se poate
ajunge la mîntuire a fost prima problemă dificilă de care s-a ocupat Pavel în
timpul Conciliului de la Ierusalim, la sfîrşitul primei sale călătorii misionare.
Biserica, născută în sînul iudaismului, s-a împărţit în două grupuri. Un grup
de creştini evrei, cu un fond fariseic, credeau că neevreii — ca şi evreii —
trebuiau să respecte Legea lui Moise pentru a fi mîntuiţi. Ei doreau să facă
din creştinism o sectă specială a iudaismului. Celălalt grup înţelegea că
mîntuirea vine numai prin credinţa în Cristos şi că oferta mîntuirii este pentru
toţi, nu numai pentru evrei şi nu pe baza faptelor.

Vizita iudaizatorilor în Antiohia, care se pare că erau autorizaţi de Iacov
să predice prima din cele două orientări expuse mai sus (Faptele 15:24), a
ocazionat întîlnirea de la Ierusalim în anul 49 sau 50 pentru reglementarea
acestei probleme. Delegaţi de biserica din Antiohia (Faptele 15:2) şi asiguraţi
printr-o revelaţie (Galateni 2:2), Pavel şi Barnaba au pornit spre Ierusalim
pentru a lua parte la primul şi probabil cel mai important conciliu bisericesc
din istoria Bisericii.

Ei şi-au descris activităţile într-o adunare generală publică a bisericii
(Faptele 15:4-5), după care s-au dus cu apostolii şi prezbiterii la o adunare
specială închisă, ca să discute problemele în detaliu şi să încerce să dea o
soluţie (Faptele 15:6; Galateni 2:2-10).4 Această şedinţă închisă pare să fi fost
urmată de o adunare a întregii biserici, în care s-a ajuns la o hotărîre primită
favorabil de toţi cei prezenţi (Faptele 15:7-29). Trimiterea lui Pavel la neevrei
(Faptele 15:25-26; Galateni 2:9) şi absolvirea neevreilor de respectarea legii

evreieşti (Faptele 15:19) au fost rezultatele imediate ale adunării. Pentru a-i
împăca pe credincioşii evrei, au fost formulate reguli de mai mică importanţă,
cum ar fi abţinerea de la a consuma sînge şi animale sugrumate. Convertiţilor
neevrei li se cerea de asemenea să se păzească de păcatele idolatriei şi
imoralităţii — păcate care constituiau o ispită deosebită pentru convertiţii
dintr-un mediu păgîn (Faptele 15:20-21). Este clar că aceste cereri nu aveau
nici o legătură cu principiul de bază al îndreptăţirii omului. Ele erau
desemnate pur şi simplu să faciliteze relaţii bune între evrei şi convertiţii la
creştinism dintre neevrei.

Cele întîmplate la Conciliul de la Ierusalim au dezvăluit tenacitatea lui
Pavel atunci cînd era în joc un principiu. Nici măcar pentru un moment el nu
s-ar fi gîndit la tăierea împrejur a lui Tit la Conciliu (Galateni 2:3), dar la
începutul celei de a doua călătorii, cînd Timotei i-a devenit ajutor, 1-a tăiat
împrejur (Faptele 16:1-3), pentru ca lipsa acestui ritual să nu fie o barieră în
prezentarea Evangheliei. Pavel era gata să facă concesii inofensive, cum era
aceasta, pentru a-şi uşura munca, dar nu ar fi permis ca Tit să fie tăiat
împrejur la Ierusalim, pentru că el lupta chiar pentru principiul absolvirii
neevreilor de obligaţia de a respecta ritualurile Legii lui Moise.

Eliberarea creştinismului de Legea ceremonială a lui Moise a fost
rezultatul cu spectru larg al Conciliului. De atunci înainte, credinţa este
singurul mijloc prin care omul primeşte mîntuirea. Deoarece această credinţă
este pentru toate popoarele, creştinismul este eliberat de pericolul de a deveni
doar o sectă a iudaismului. Noua lege a dragostei, care duce la respectarea
legii morale evreieşti din dragoste pentru Dumnezeu, şi nu dintr-un simţ al
datoriei, devine baza pentru etica creştină. Este de asemenea interesant de
notat modul democratic în care Biserica a făcut faţă marii ei probleme.
Hotărîrea a fost luată de Biserică şi de conducătorii ei sub călăuzirea Duhului
Sfînt. Creştinii evrei, care fuseseră mîntuiţi prin credinţă, au fost lăsaţi liberi
să respecte Legea lui Moise dacă doreau.

Creştinismul nu trebuie să uite nicidată lecţia Conciliului de la Ierusalim.
Cu aceeaşi problemă au fost confruntaţi şi reformatorii, care au văzut că
Biserica Romană cerea fapte făcute de oameni pe lîngă credinţă, ca o condiţie
a mîntuirii. Liberalii moderni fac aceeaşi greşeală, cu accentul pe care-1 pun ei
pe faptul că noi sîntem pe placul lui Dumnezeu prin fapte etice. Problema
Conciliului de la Ierusalim este perenă, şi principiile care au fost victorioase
acolo sînt principii care sînt valabile de-a lungul istoriei Bisericii.

Pavel a fost confruntat şi cu influenţa raţionalismului grecesc, care a
apărut ca un gnosticism incipient în biserică. Unii au căutat să facă mijlocul
de mîntuire intelectual, aşa cum evreii creştini căutaseră să-1 facă legalist.
Gnosticismul s-a dezvoltat ca un pericol deosebit în biserica din Colose.

Gnosticii aveau o filozofie dualistă, care făcea distincţie clară între spirit,
care era considerat bun, şi materie care era considerată rea. După ei, legătura
între spiritul pur şi materia rea se făcea printr-o ierarhie de fiinţe cereşti.
Cristos era considerat ca făcînd parte din această ierarhie. îngerilor trebuia să
li se dea închinare pentru că şi ei făceau parte din această ierarhie (Coloseni

2:8, 18-19). Mîntuirea se primea mai ales prin faptele ascetice de renegare a
dorinţelor trupului material şi rău (Coloseni 2:14-17, 20-23) şi printr-o
cunoaştere specială accesibilă doar elitei creştinilor. Credinţa era plasată pe o
poziţie subordonată în acest sistem care încuraja mîndria omenească.

Pavel a răspuns acestei erezii prin afirmarea categorică a atotsuficienţei lui
Cristos ca şi Creator şi Răscumpărător (Coloseni 1:13-20). Cristos este
manifestarea deplină a lui Dumnezeu şi nu este în nici un chip inferior lui
Dumnezeu (Coloseni 1:19; 2:9). Doar în această doctrină a simţit Pavel că
omul avea siguranţa unui Mîntuitor care putea să rezolve problema păcatului.

Gnosticismul a fost prima erezie întîlnită de Biserică, dar în nici un caz nu
a fost ultima. Greşeala este perenă şi de obicei apare în fiecare epocă din
aceleaşi cauze. Mîndria omului şi tendinţa lui spre raţionalism încă poate duce
la erezie, aşa cum s-a întîmplat în biserica din Colose. Reţinerea moştenirii
religioase a perioadei precreştine în viaţa individuală poate duce la un amestec
de adevăr şi eroare, cu consecinţe grave pentru mîntuire. Aceasta a fost
greşeala iudaizatorilor. Folosirea greşită sau accentuarea exagerată a unor
pasaje din Biblie poate duce la eroare. Uneori, un conducător cu entuziasm
greşit, care caută să protejeze adevărul, îl poate submina. Aşa a fost cazul lui
Montanus în secolul al II-lea.

Cu asemenea credinţă şi curaj, nu este de mirare că Pavel a reuşit să ducă
mesajul mîntuirii la popoarele neevreieşti din Imperiul Roman şi să dea startul
culturii creştine în marşul ei triumfător spre apus prin Europa. El a fost un
exeget unic al sensului vieţii şi morţii lui Cristos în ce priveşte mîntuirea
omului păcătos. El a ţinut credinţa curată, fără adăugiri de legalism şi
raţionalism. El a elaborat detaliile organizării în bisericile creştine şi a fost în
corespondenţă permanentă cu ele, pentru a le ajuta să-şi rezolve problemele
într-o manieră creştină. Pavel a înţeles ca nimeni altul semnificaţia cosmică a
lui Cristos pentru timp şi eternitate; şi ca „apostol al neamurilor" (Romani
11:13 ; 15:16), el L-a interpretat pe Cristos pentru lumea neevreilor.

NOTE

1. Adolf Deissman, Paul, a Study in Social and Religious History
(Londra: Hodder & Stoughton, 1926), app. I.

2. Floyd V. Filson, One Lord One Faith (Philadelphia: Westminster,
1943). Această lucrare afirmă unitatea esenţială dintre Evanghelia
predicată de Pavel şi învăţăturile lui Cristos. Ea răspunde celor ce
pretind că Pavel a transformat mesajul simplu, etic al lui Cristos într-o
formă de religie mistică.

3. Morton S. Enslin, The Ethics of Paul (New York: Harper, 1930).
Autorul a găsit această carte deosebit de folositoare pentru studiul
sistemului etic al lui Pavel, cu toate că uneori iese în evidenţă tendinţa
liberală a lui Enslin.

4. Autorul urmează linia raţionamentului care leagă vizita la Ierusalim din
Galateni 2:1-10 de Conciliul de la Ierusalim. Această opinie este bine
prezentată de William J. Conybeare şi John S. Howson, The Life and
Epistles ofSaint Paul (New York: Scribner, 1897).

5. Mai multe informaţii despre gnosticism în cap. 8.

RÂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI
ÎN IMPERIU PÎNÂ ÎN ANUL 100

Cărţile şi pergamentele

Noul Testament nu este un vîrf de munte izolat al literaturii religioase, ci
el este mai degrabă culmea cea mai înaltă a unui lanţ muntos de literatură
religioasă produsă de Biserica Primară. Formele ei literare de bază —
evanghelii, fapte, epistole şi apocalipsa — au devenit modelele pe care primii
părinţi ai Bisericii şi-au bazat scrierile lor. Nu ar trebui să ne mirăm de marele
număr de cărţi din Noul Testament, care este de fapt mic dacă avem în vedere
abundenţa de literatură religioasă din Biserica Primară. Luca face aluzie la
numeroasele Evanghelii care erau în circulaţie în acel timp, atunci cînd a luat
pana în mînă pentru a scrie relatarea sa inspirată de Duhul despre viaţa lui
Cristos (Luca 1:1).

Scrierile părinţilor Bisericii contribuie mult la umplerea golului din
cunoştinţele istorice despre perioada dintre epoca Noului Testament şi ultima
parte a secolului al IV-lea. Conducătorii Bisericii, cu pana ca şi cu vocea, au
formulat literatură apologetică şi polemică în timp ce înfruntau persecuţia
externă şi erezia internă. Au fost elaborate credeurile pentru a da formulări
exacte ale credinţei. Iată de ce părinţii Bisericii au o valoare inestimabilă în
studiul dezvoltării vieţii şi gîndirii creştine în această perioadă. Această
literatură este departe de a fi monotonă, şi îl va răsplăti pe cel ce o studiază în
mod serios atît cu inspiraţie cît şi cu cunoştinţe. Scriitorii citează şi utilizează
limbajul Scripturii.

Numele de „părinte al Bisericii" îşi are originea în folosirea titlului de
„părinte", care era dat episcopilor, mai ales în Apus, pentru a exprima o
loialitate plină de afecţiune. începînd cu secolul al IlI-lea, a fost folosit tot
mai mult ca titlu pentru apărătorii ortodocşi ai Bisericii şi exponenţii credinţei
ei. Aceştia erau de obicei episcopi. Patrologie sau patristică este numele dat
studierii vieţii şi operelor acestor oameni, dintre care cei mai mulţi au trăit în
perioada dintre sfîrşitul epocii apostolice şi Conciliul de la Calcedon (451).
Schema de mai jos va da cîteva date despre identitatea lor, perioada în care au
trăit, lucrările majore şi cele mai importante caracteristici ale scrierilor lor.

Există acum dovezi rezonabile că scrierile Noului Testament au fost
încheiate chiar înaintea sfîrşitului primului secol după Cristos. Oameni care

PĂRINŢII BISERICII

Apus

Răsărit

Primul secol (95 — cea 150)
Părinţii apostolici — Edificarea — Interpretare tipologică

Edificare
Ignaţiu
Policarp
Pseudo-Barnaba
Epistola către Diognetus
A doua epistolă a lui Clement
Papias

Păstorul din Hermas (apocaliptică)
Didahia (manual catehetic)

Clement din Roma

Tertulian

Secolul al doilea (120-220) Apologeţi — Apărarea creştinismului
Explicaţie

Aristide

Iustin Martirul

Taţian

Atenagora

Teofil _________

:olul al treilea (180-250), Polemiştii — Luptă împotriva doctrinelor false

Şcoala antiohiană
(gramatico-istorică)

Practic (formă de
guvernare bisericească)

Ireneu contra gnosticilor
Tertulian — fondatorul
teologiei apusene,
„Trinitatea",

contra lui Praxeas
Ciprian despre episcopat

şi întîietatea onoarei

episcopului roman

Combatere

Şcoala alexandrină

(alegorică
şi speculativă)
Pantaenus
Clement

Origen — Hexapla
(text al Vechiului

Testament)
De Principiis
(prima teologie

sistematică)
(a folosit metoda
alegorică de
interpretare)

Secolul al patrulea (325-460) Epoca de aur a studiului biblic ştiinţific

	Expunere		
Ieronim — traducător		Atanasie Basil din	Chrysostom — predicator
al Bibliei Ambrozie — predicator		Cezarea	(conduita creştină)
Augustin — filozofia			Theodor
istoriei în Cetatea lui Dumnezeu; teolog			(utilizarea contextului)

Capitolul 5 67

i-au cunoscut pe apostoli şi doctrina apostolică au continuat să scrie literatură
creştină. Aceşti oameni sînt cunoscuţi sub numele de „părinţii apostolici".
Majoritatea lucrărilor literare ale acestor oameni au fost produse între anii 95
şi 150.

în scrierile lor apar anumite caracteristici bine definite. Ei exprimă, într-un
mod nepretenţios şi simplu, o credinţă sinceră şi pietate. Scrierile lor
evidenţiază faptul că ei nu prea cunoşteau filozofia păgînă care poate fi
observată în scrierile lui Origen sau Clement din Alexandria. Părinţii
apostolici aveau o mare reverenţă pentru Vechiul Testament şi se sprijineau
foarte mult pe el pentru susţinerea ideilor lor. Din acest motiv, se poate
observa, în unele cazuri, o utilizare aproape excesivă a interpretării tipologice.
Creştinismul este prezentat ca o împlinire a profeţiilor şi a prototipurilor
Vechiului Testament. Aceşti oameni cunoşteau de asemenea formele literare
ale Noului Testament şi le foloseau ca modele pentru lucrările lor. Edificarea
practică şi pastorală a Bisericii este obiectivul major al scrierilor lor.

I. LITERATURA EPISTOLARĂ

A. Clement din Roma (cea 30-100)

în jurul anului 95, în biserica din Corint s-a iscat o tulburare serioasă.
Puţin mai tîrziu, Clement, prezbiterul conducător din biserica din Roma, a
scris prima sa epistolă către biserica din Corint, îndemnîndu-i pe creştinii care
erau revoltaţi împotriva prezbiterilor să înceteze tulburarea şi să se supună
acestora (1:1; 14:1-2; 46; 47:3-6). Acestei epistole i s-a atribuit, în timpuri
recente, un loc proeminent între scrierile părinţilor apostolici, deoarece ea este
cea mai veche scriere creştină în afară de cărţile Noului Testament.

După o introducere în care le reaminteşte spiritul curat al bisericii lor
într-o perioadă anterioară (capitolele 1-3), Clement se lansează într-o serie de
îndemnuri în legătură cu virtuţi creştine ca dragostea, pocăinţa şi umilinţa,
pentru a inspira ascultare de îndemnurile lui de mai tîrziu (4-38). Aceste
îndemnuri, bazate pe citarea a numeroase exemple din Vechiul Testament, sînt
despărţite de o paranteză scurtă (24-26) privind siguranţa învierii viitoare. Este
interesant de notat că Clement foloseşte, în capitolul 25, pentru a ilustra
învierea, povestea păgînă a păsării Phoenix. O atenţie mai directă este
acordată problemelor din Corint, în capitolele 39 la 59:2. Ideea succesiunii
apostolice apare în capitolele 42-44 şi este centrată în jurul faptului că
prezbiterii şi diaconii au fost daţi de către apostoli, care la rîndul lor au fost
trimişi de Cristos, iar Cristos a fost trimis de Tatăl. Apoi Clement cere
supunere faţă de aceşti conducători numiţi în mod democratic (44:3). Această
parte este urmată de o lungă rugăciune (59:3 — capitolul 61), din care reiese
clar dorinţa lui fierbinte pentru unitatea Bisericii. Lucrarea se încheie cu un
îndemn final la unitate (62-65).

Această scrisoare este valoroasă pentru informaţiile pe care le oferă în
legătură cu poziţia înaltă a episcopilor sau prezbiterilor în Biserica 'de la
sfîrşitul primului secol. Ascultarea de episcop este garanţia practică a unităţii

creştine. Se face distincţie între clerici şi laici (40:5). Scrisoarea lui Clement
este de asemenea interesantă datorită abundenţei citatelor (cam 150) din
Vechiul Testament. Mai mult, ea conţine o referire des citată la lucrarea lui
Pavel (5:5-7). Teoria celor două detenţii la Roma şi o perioadă de libertate
între ele se bazează mai ales pe această referinţă. Clement afirmă că sîngele lui
Cristos este mijlocul de obţinere a mîntuirii (7:14).

B. Ignaţiu (secolul UI)

Un alt părinte apostolic este Ignaţiu, episcop din Antiohia din Siria, care a
fost arestat de autorităţi din cauza mărturiei sale creştine şi trimis la Roma să
fie ucis de fiarele sălbatice la jocurile imperiale. în drumul spre Roma, i s-a
permis să fie vizitat de creştinii din oraşele prin care trecea. înainte de a fi
martirizat, el a adresat scrisori de mulţumire acestor biserici pentru bunătatea
arătată lui. Scrisoarea către romani este în primul rînd o rugăminte ca ei să nu
facă eforturi să-1 salveze de la martirajul din Roma. Ignaţiu a primit cu
bucurie faptul că va fi martirizat şi caută să prevină orice acţiune care ar
putea să-1 împiedice să devină „pîinea curată a lui Cristos" prin zdrobirea în
dinţii fiarelor (2, 4). Aceste şapte scrisori trebuie să fi fost scrise în jurul
anului 110. Deşi autenticitatea unora dintre scrisorile lui este pusă sub semnul
întrebării, cele acceptate prezintă clar învăţătura lui.

în scrisorile lui, Ignaţiu caută să atenţioneze acele biserici pe care le
vizitase în drum spre Roma, în legătură cu ereziile care ameninţau pacea şi
unitatea acestor biserici. El se opune tendinţelor gnostice şi docetice. Docetiştii
căutau să susţină că Cristos este o fiinţă pur spirituală, în afara oricărei
contaminări cu un trup material. Aceasta i-a dus la negarea realităţii întrupării
materiale a lui Cristos şi la afirmaţia că pe cruce a suferit doar o fantomă
(Epistola către Smirna, capitolul 1). Ignaţiu insistă asupra revelaţiei lui Cristos
în trup, ca antidot la această învăţătură falsă (Epistola către Smirna, cap. 1 şi

Trallianii, 9-10).

Acest părinte al Bisericii primare pune de asemenea accent mare pe
supunerea faţă de episcopi, ca o cale de a realiza unitatea şi de a evita
răspîndirea ereziei. în scrisorile lui există dovezi considerabile că în acea vreme
unul din prezbiterii fiecărei biserici devenise episcop monarhic, de care
ascultau ceilalţi prezbiteri.1 Ignaţiu compară ascultarea prezbiterilor de episcop
cu acordarea corzilor unei harpe (Efeseni 4:1) şi le cere tuturor creştinilor să
asculte de episcopul monarhic şi de prezbiteri (20:2). El este primul care pune
slujba episcopului în contrast cu cea a prezbiterului şi primul care îi
subordonează pe prezbiteri şi pe bătrîni episcopului monarhic, iar pe membrii
bisericii îi subordonează ambelor trepte ierarhice. Ierarhia autorităţii în
Biserică este, după el, episcop, prezbiter şi diacon. Totuşi, Ignaţiu nu fl
prezintă pe episcopul Romei ca fiind superior altor episcopi, deşi el este
primul care a utilizat cuvîntul catolic (Smirna 8). Singura superioritate este cea
a episcopului faţă de prezbiteri. Ignaţiu a avut convingerea că ' -ă această
ordine întreită nu există biserică (Trallianii 3).

C. Policarp (cea 70-155) »

Policarp, scriitorul unei scrisori către filipeni, care aminteşte de scrisoarea
lui Pavel către acea biserică, a avut. ocazii speciale de a cunoaşte gîndirea
apostolilor, pentru că el fusese un ucenic al apostolului Ioan. După ce a fost
episcop de Smirna timp de mulţi ani, el a fost martirizat în anul 155 prin
ardere pe rug. în timpul procesului lui în faţa proconsulului roman, el a
mărturisit că nu-L putea vorbi de rău pe Cristos, pe care-L slujise timp de 86
de ani şi care îi făcuse numai bine.2

Policarp a scris scrisoarea sa în anul 110, ca răspuns la o scrisoare primită
de la filipeni. în această scrisoare Policarp nu prezintă multă originalitate,
deoarece citează des, direct şi indirect din Vechiul şi din Noul Testament, dînd
informaţii multe luate de la apostoli, mai ales de la Ioan. Totuşi, el este un
martor valoros din secolul al Il-lea cu privire la viaţa şi la credinţa Bisericii
Primare. El îi îndeamnă pe filipeni la o trăire virtuoasă, la fapte bune şi
credinţă pînă la moarte dacă trebuie, deoarece ei fuseseră mîntuiţi prin
credinţa în Cristos. în jur de şaizeci de citate din Noul Testament, din care
treizeci şi patru din scrierile lui Pavel, dovedesc faptul că Policarp cunoştea
Epistola lui Pavel către filipeni şi alte epistole, cît şi alte scrieri din Noul
Testament. Policarp nu a fost interesat de organizarea Bisericii, aşa cum a fost
Ignaţiu, ci pe el 1-a interesat întărirea vieţii practice zilnice a creştinilor.

D. Epistola lui Barnaba

Această scrisoare este deseori cunoscută sub numele de Pseudo-Barnaba,
deoarece a fost în mod evident scrisă de altcineva decît Barnaba din Noul
Testament. Dovezi din ea însăşi confirmă această părere, cu toate că mulţi
dintre părinţii Bisericii o asociază cu Barnaba din Noul Testament. Se crede că
scrisoarea a fost scrisă în jurul anului 130, de un creştin din Alexandria.

Această scrisoare a avut menirea de a-i ajuta pe păgînii care s-au convertit,
pe care unii creştini evrei încercau să-i convingă că trebuie să respecte Legea
lui Moise, deoarece ei credeau că Legea era încă în vigoare. Scriitorul elimină
această părere în primele 17 capitole, arătînd că viaţa şi moartea lui Cristos
sînt cu totul suficiente pentru mîntuire, şi că creştinii nu sînt obligaţi să
respecte Legea. Legămîntul Mozaic a încetat odată cu moartea lui Cristos.
Ultimele patru capitole prezintă contrastul dintre cele două moduri de viaţă:
„Calea luminii" şi „Calea celui negru". Cititorul este îndemnat să urmeze
prima cale de viaţă. Aceste două căi amintesc cele două căi din Didahia, pe
care ei o cunoşteau probabil îndeaproape.

Scriitorul acestei scrisori foloseşte tipologia din Vechiul Testament (119
citate), pînă la punctul în care ea devine alegorie.3 El îi alegorizează pe cei 318
slujitori ai lui Avraam (9:8), într-o referire la moartea lui Cristos pe cruce, pe
baza faptului că litera grecească corespunzătoare numeralului 300, este în
formă de cruce, şi numeralele greceşti pentru cifra 18 sînt egale cu primele
două litere din numele lui Isus. El era foarte mîndru de această interpretare
unică (9-"9) a Genesei 14:14. în mod constant, el trece dincolo de tipologia
legitimi la alegorie, cu scopul de a deriva sensul dorit de el din Scriptura

Vechiului Testament. Această practică derivată de la Filon din Alexandria,
care a căutat să reconcilieze filozofia greacă şi Vechiul Testament prin ea, a
fost mai tîrziu dezvoltată de Origen, care a făcut din ea o metodă organizată
de interpretare. Aceasta a făcut mult rău interpretării sănătoase a Bibliei.

E. Epistola către Diognetus

Dascălul lui Marc Aureliu, al cărui nume era Diognetus, ar putea să fie
destinatarul acestei scrisori scrise de un scriitor anonim de la sfîrşitul secolului
al II-lea şi începutul secolului al IH-lea. Ea este clasificată între se " t**1-
părinţilor apostolici doar datorită naturii ei apologetice şi ea ar putea T ^m *„
bine considerată ca una din scrierile apologetice.

Scriitorul prezintă o apărare raţională a creştinismului, arătînd nebunia
idolatriei (capitolele 1-2), insuficienţa iudaismului (3-4), superioritatea
creştinismului, caracterul pe care îl făureşte şi beneficiile ce le oferă
convertitului (5-12). El aseamănă rolul creştinilor în lume cu cel al sufletului în
trup, într-o serie de comparaţii interesante (6).

F. A doua Epistolă a lui Clement către corinteni

Această lucrare este analizată de obicei împreună cu scrierile părinţilor
apostolici, deşi nu este o scrisoare, ci o predică sau o omilie (19:1) şi nu a fost
scrisă de Clement. Ea a fost scrisă în jurul anului 150.

Pe scriitor îl interesează o concepţie corectă despre Cristos, o credinţă în
învierea trupului şi puritatea vieţii din partea creştinului. După o afirmare
preliminară a utilităţii mîntuirii (capitolele 1-4), el îl îndeamnă pe creştin să
intre în conflict cu lumea (5-7) prin practicarea virtuţilor creştine (8-17) şi prin
punerea în practică a mîntuirii care a devenit a lui prin Cristos (18-20).
Scrisoarea este o ilustraţie interesantă a conţinutului predicilor din timpul
secolului al doilea.

G. Papias. (cea 60-cca 130)

Interpretările cuvintelor Domnului a fost scrisă pe la mijlocul secolului al
II-lea de către Papias, episcop de Hierapolis în Frigia, pentru a nota
informaţiile pe care le primise el de la creştini mai bătrîni care-i cunoscuseră
pe apostoli. Este posibil ca Papias să fi fost un ucenic al lui Ioan. Documentul
tratează viaţa şi cuvintele lui Cristos. Deşi cartea s-a pierdut, se găsesc
fragmente din ea în scrierile lut ţ-usebiu şi ale lui Ireneu. Fragmentul păstrat
în scrierile lui Ireneu4 dovedeşti lujţmod clar că Papias a avut o concepţie
puternic milenistă. Porţiunea păstrată de Eusebiu5 aruncă o lumină interesantă
asupra originii Evangheliilor. El afirmă că Marcu a fost interpretul lui Petru şi
că Matei şi-a scris lucrarea în limba ebraică. Aceste mici fragmente sînt
intrigante pentru cercetătorul care îşi dă seama ce lumină ar arunca întreaga
lucrare asupra credinţelor, a modului de viaţă şi asupra literaturii Noului
Testament.

II. LITERATURA APOCALIPTICĂ

Păstorul lui Hermas, modelată după cartea Apocalipsa, a fost probabil
scrisă în jurul anului 150 de către Hermas — considerat de scriitorul
Canonului Muratorian ca fiind fratele lui Pius, episcop al Romei între anii 140
şi 155.6 Folosirea viziunii şi a alegoriei de către autor, ne aminteşte de lucrarea
lui John Bunyan dar, din nefericire, Hermas a avut prea puţin din talentul
scriitorului englez.

Deşi lucrarea este scrisă în forma unei revelaţii abundînd în simboluri şi
viziuni, scopul ei este atît moral cît şi practic. Scriitorul fusese sclav la Roda,
creştină din Roma. Ea 1-a eliberat, şi el a devenit un om de afaceri
Sar în acest proces, el şi-a neglijat propria familie şi, ca urmare,
familia lui a căzut în păcat josnic. El şi soţia lui s-au pocăit, mărturisindu-şi
păcatul, dar copiii lor s-au întors împotriva credinţei. Apoi el şi-a pierdut
întreaga avere. Din această experienţă s-a născut această lucrare, menită să-i
cheme pe păcătoşi la pocăinţă. Pocăinţa şi trăirea sfîntă sînt notele-cheie ale
lucrării (mandatul 4). Mesajele lucrării îi sînt date lui Hermas de o femeie şi
de un înger. Prima parte este formată din cinci viziuni care accentuează în
simboluri necesitatea pocăinţei. Aceasta este urmată de 12 mandate sau
porunci, care descriu codul de etică pe care cel pocăit trebuie să-1 urmeze ca
să-I placă lui Dumnezeu. Partea finală este formată din zece comparaţii sau
parabole, în care tema principală este semnificaţia pocăinţei în viaţă. Scriitorul
Păstorului este preocupat mult de individ în relaţie cu societatea creştină,
Biserica.

III. LITERATURA CATEHETICĂ

Didahia (învăţătura celor doisprezece apostoli) este o cărticică ieşită la
lumină în anul 1873, cînd un om cu numele Bryennios Philotheus a
descoperit-o într-o bibliotecă ecleziastică din Constantinopol şi a publicat-o
apoi în 1883. Acest manual de învăţătură bisericească a fost probabil elaborat
cam pe la mijlocul secolului al II-lea în forma în care a ajuns la noi. Totuşi,
mulţi înclină spre o dată de la sfîrşitul secolului I, datorită asemănării multor
aspecte din el cu practicile din Noul Testament.

Chiar şi cititorul superficial poate selecta cele patru părţi clar definite ale
lucrării. Prima parte, care seamănă bine cu cele două căi de viaţă din
Pseudo-Barnaba, constă dintr-o analiză a Căilor Vieţii şi Morţii (capitolele 1-
6). Aici este prezentată acţiunea morală corespunzătoare unei vieţi creştine, în
contrast cu faptele celor ce merg pe Calea Morţii. Apoi, scriitorul discută
probleme liturgice ca: botezul, postul ş> muniunea (7-10). învăţătura
despre cum să fie deosebiţi profeţii falşi d.. adevăraţi, cum să se găsească
slujitori demni şi probleme disciplinare, formează conţinutul celei de a treia
,>ărţi (11-15). Documentul arată în mod sarcastic că profetul fals este acel
profet care caută hrană şi adăpost fără a da nimic în schimb bisericii sub
forma inspiraţiei spirituale. Nevoia de a trăi o viaţă de statornicie şi de
veghere în vederea venirii Domnului este subiectul ultimului capitol. Didahia

este în mod clar importantă prin faptul că prezintă un tablou al vieţii în
Biserica Primară între anii 95 şi 150.

Cititorul serios al literaturii care a fost discutată mai sus se va simţi
răsplătit prin cunoştinţele pe care le va acumula şi prin inspiraţia pe care o va
simţi. Din nefericire, aceste scrieri de edificare au fost neglijate de Biserică
de-a lungul epocilor.

NOTE

1. Vezi Efeseni (a nu se confunda cu Efeseni din Biblie) 2:2; 3:2; 4:1-2;
5:1-2; 6:1; 20:2; Magnesieni 3:1; 4:1; 6:1-2; 7:1; 13:1-2; Tralieni 2:1;
3:1-2; 7:1-2; 13:2; Filadelfieni 1:1; 3:2; 8:1-2.

2. Eusebiu, Istoria ecleziastică, 4.15.

3. Alegoria este căutarea unui sens simbolic, ascuns, prin depistarea
literală a unor înţelesuri care sînt în acord cu prejudecăţile morale sau
filozofice ale celui ce face interpretarea. Ea deformează sensul
intenţionat de scriitor pentru oamenii cărora le-a scris el, dînd
Scripturii sensul dorit de cel care face interpretarea.

4. Ireneu, Adversus Heresies, 5.33.3-4; 5.36.1-2.

5. Eusebiu, Istoria ecleziastică, 3.39.3-5, 15-16. Vezi 3.24, unde vei găsi
concepţia lui Eusebiu.

6. Canonul Muratorian este un fragment mutilat care conţine o listă a
scrierilor Noului Testament, probabil cele recunoscute drept canonice
de către biserica romană spre sfîrşitul secolului al II-lea.

RÂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI
ÎN IMPERIU PÎNÂ IN ANUL 100

Cu episcopii şi diaconii

Biserica există pe două nivele. La un nivel, ea este un organism biblic
etern, invizibil, care este sudat într-un singur corp de către Duhul Sfînt. La
celălalt nivel, ea este o organizaţie instituţională temporală, istorică, vizibilă,
umană.

Dezvoltarea Bisericii ca organizaţie a fost lăsată în seama apostolilor, care
trebuiau să o realizeze sub călăuzirea Duhului Sfînt. Orice organizaţie mare
trebuie să aibă o conducere; şi, pe măsură ce creşte, are loc împărţirea
funcţiilor şi deci specializarea conducerii, pentru ca organizaţia să funcţioneze
eficient. O liturghie care să direcţioneze felul de închinare al Bisericii într-un
mod ordonat (1 Corinteni 14:40) este un alt rezultat logic al creşterii Bisericii
ca şi organizaţie. Scopul final al Bisericii ca organism care se închină este
realizarea unei vieţi de calitate aleasă. Astfel, creştinul este o parte a unui
organism şi a unei organizaţii.

I. CONDUCEREA BISERICII

Originea organizării Bisericii trebuie să-I fie atribuită lui Cristos, deoarece
El i-a ales pe cei doisprezece apostoli care urmau să fie conducătorii Bisericii
nou-născute. Apostolii au luat iniţiativa stabilirii altor slujbe în Biserică,
atunci cînd au fost călăuziţi de Duhul Sfînt să facă lucrul acesta. Aceasta nu
implică nicidecum o ierarhie piramidală, ca aceea care s-a dezvoltat în biserica
romano-catolică, deoarece noii slujitori trebuiau să fie aleşi de oameni, să fie
ordinaţi de apostoli şi să posede calificări spirituale speciale, care includeau
călăuzirea de către Duhul Sfînt. Astfel, exista o chemare lăuntrică din partea
Duhului Sfînt la slujire, o chemare exterioară prin votul democratic al bisericii
şi ordinarea în slujbă de cjătre apostoli. Nu trebuia să existe o clasă specială de
preoţi puşi deoparte pentru a se ocupa de un sistem sacerdotal de mîntuire,
deoarece atît slujitorii bisericii cît şi membrii erau preoţi cu dreptul de acces
direct la Dumnezeu prin Cristos (Efeseni 2:18).

Aceşti slujitori pot ii împărţiţi în două clase. Slujitorii carismatici
(charisma în greacă înseantnă „dar" sau „înzestrare") erau aleşi de Cristos şi
erau înzestraţi de Duhul Sjifînt cu daruri spirituale speciale (Efeseni 4:11-12; 1

Corinteni 12-14). Funcţia lor era în primul rînd inspiraţională. Slujitorii
administrativi constituiau cea de a doua clasă. Funcţiile lor erau mai ales
administrative, dar, după moartea apostolilor, prezbiterii au preluat multe
responsabilităţi spirituale. Aceşti slujitori erau aleşi de adunare după
rugăciunea prin care se cerea călăuzirea Duhului Sfînt, şi erau numiţi în
funcţiile respective de către apostoli.

A. Slujitorii carismatici

Aceşti oameni, ale căror principale responsabilităţi erau păzirea adevărului
Evangheliei şi propovăduirea ei iniţială, au fost aleşi special de Cristos prin
Duhul Sfînt ca să conducă Biserica. Existau patru sau cinci asemenea slujbe
desemnate de Pavel — apostoli, profeţi, evanghelişti, păstori şi/sau învăţători.
Mulţi cred că păstor şi învăţător pot fi considerate una şi aceeaşi slujbă.

Apostolii erau oameni care fuseseră martorii vieţii, ai morţii şi mai ales ai
învierii lui Cristos (Faptele 1:22; 1 Corinteni 1:1; 15:8), şi care fuseseră
chemaţi în mod personal de Cristos. Pavel şi-a bazat apostolia pe chemarea
directă din partea lui Cristos Cel viu. Aceşti oameni, care au fost primii
slujitori ai Bisericii Primare, au combinat în lucrarea lor toate funcţiile
deţinute mai tîrziu de diferiţi slujitori, atunci cînd apostolii nu au mai putut
îngriji de nevoile Bisericii Primare ce se mărea rapid.

Petru este figura dominantă între apostoli în primele douăsprezece capitole
ale scrierii lui Luca despre istoria Bisericii Primare. El nu numai că a făcut
prima propovăduire oficială evreilor din Ierusalim în Ziua Cincizecimii, ci de
asemenea a dus pentru prima dată Evanghelia la neevrei, predicîndu-le celor
din casa lui Corneliu. Dar în relatarea activităţilor lui din Noul Testament nu
se poate vedea nimic din conceptul de ierarhie autoritară care a caracterizat
biserica romano-catolică medievală. Tradiţia datînd de la Biserica Primară,
fixează Roma ca loc al morţii lui Petru. O tradiţie destul de interesantă descrie
evadarea lui Petru din închisoarea din Roma şi fuga lui din oraş. Confruntat
de Cristos, Petru îl întreabă unde merge. Cristos îi răspunde că El merge la
Roma ca să fie răstignit din nou. Plin de remuşcăii, Petru se grăbeşte înapoi
în oraş, unde este răstignit la cererea sa, conform unei tradiţii, cu capul în jos,
pentru că nu se simţea vrednic să moară în acelaşi fel cum murise Domnul lui.

Iacov, fiul lui Zebedei, a fost prezent la schimbarea la faţă şi în
Ghetsimani. El a fost primul martirizat din cei doisprezece fiind decapitat de
Irod Agripa I în anul 44. Spaniolii îl consideră patronul lor sfînt.

Iacov, fratele lui Isus (Galateni 1:19), este ctmsiderat alături de Petru
conducător al bisericii din Ierusalim. Poziţia lui specială în Biserică este
evidentă din locul lui de conducere la Conciliul de la Ierusalim. Deşi era mai
aproape de legalismul iudaismului decît majoritatea conducătorilor bisericii
din Ierusalim la începuturile ei, el a ocupat o poziţie de mediator între creştinii
evrei şi cei dintre neamuri la Conciliul de la Ienisalim. El avea o asemenea
dorinţă de sfinţenie şi de viaţă devotată rugăciunii] încît — după tradiţie — se
spune că genunchii lui au devenit bătătoriţi ca şi genunchii cămilelor din cauza
îngenuncherii lui neîncetate. E! a fost martirizat, fiind omorît cu lovituri de

bîte după ce fusese aruncat de pe acoperişul Templului. în tot acest timp el
rostea cuvinte de iertare asemănătoare cu cele spuse de Ştefan.1 El nu era unul
dintre cei doisprezece.

Ioan este considerat împreună cu Petru conducător în Biserica Primară.
Tradiţia asociază lucrarea lui de mai tîrziu cu oraşul Efes. El a fost exilat de
Domiţian în insula Patmos, o insulă singuratică, stîncoasă şi stearpă lîngă
coasta de apus a Asiei Mici. Aici a scris el cartea Apocalipsa. După moartea
lui Domiţian, i s-a permis să se întoarcă la Efes, unde a rămas să
propovăduiască bisericilor din Asia pînă la moartea lui la o vîrstă înaintată.2
Evanghelia lui, cele trei epistole şi Apocalipsa constituie o parte considerabilă
din moştenirea literară pe care o avem de la Biserica din Noul Testament.

Fratele lui Petru, Andrei, a predicat în regiuni din Orientul Apropiat şi
Sciţia. După o tradiţie de mai tîrziu, el a fost răstignit pe o cruce în formă de
X, care de atunci este cunoscută sub numele lui.

Se cunoaşte puţin despre viaţa de mai tîrziu a lui Filip — se pare că a
murit de moarte naturală la Hierapolis după distrugerea Ierusalimului. Nu se
cunoaşte nimic despre lucrările de mai tîrziu şi despre moartea lui Iacov, fiul
lui Alfeu. Tradiţia în legătură cu Tadeu i-a stabilit lucrarea în Persia, unde a
şi fost martirizat. Matia, care a luat locul lui Iuda, a lucrat în Etiopia, unde,
conform unei relatări, a fost martirizat. Simon Zelotul a fost de asemenea
martirizat. Tradiţia nu este clară în legătură cu modul în care a fost martirizat
Bartolomeu, dar numele lui este legat de propovăduirea Evangheliei în India
— după o tradiţie. Se presupune că Matei a lucrat de asemenea în Etiopia.
Numele celui mai sceptic dintre ucenici, Toma, este asociat cu lucrarea din
Pârtia, dar alte relatări leagă lucrarea şi martirajul lui de India. Tăcerea
Noului Testament şi chiar a tradiţiei în legătură cu aceşti oameni3 este

remarcabilă în comparaţie cu tendinţa medievală de mai tîrziu de a glorifica
moartea oamenilor remarcabili ai Bisericii.

Profeţii au părut a fi printre cei mai influenţi conducători ai Bisericii din
Noul Testament. Ei au exercitat funcţia de răspîndire sau predicare a
Evangheliei (Faptele 13:1; 15:32) şi de prorocire sau prezicere a viitorului.
Agab a prezis cu precizie 6 foamete ce urma să vină cît şi închiderea lui Pavel
de către iudei (Faptele 11:28; 21:10-14). Este evident că Biserica Primară era
năpădită de mulţi care pretindeau fals a fi profeţi, deoarece Didahia dă
instrucţiuni clare despre modul în care poate fi deosebit un profet fals de unul
adevărat (10:7; 11:7-12).

Filip avea darul de evanghelist (Faptele 21:8), dar se ştie puţin despre
această slujbă şi funcţiile iei specifice. Probabil ea consta din lucrarea unui
misionar itinerant, a cărui principală sarcină era aceea de a propovădui
Evanghelia în locuri noi, pînă atunci neatir.se.

Există de asemenea întrebarea dacă slujbele separate de păstor şi de
învăţător erau deţinute dej două persoane sau erau simple denumiri pentru
două funcţii deţinute de iin om cu daruri speciale de la Dumnezeu. Noul
Testament este mai puţin Obscur în ceea ce priveşte testul pentru un adevărat
învăţător. După Ioan, nimeni care renega venirea lui Cristos în persoană în

lume, ca om în trup omenesc, nu putea fi un învăţător adevărat (2 Ioan 1-11).
Caracterul unui adevărat învăţător este scos în evidenţă în Didahia (11:1-2).

B. Slujitorii administrativi

Toţi slujitorii bisericii discutaţi pînă aici au fost aleşi în mod special pentru
slujbele lor de Dumnezeu, nu de oameni. Exista o altă clasă de slujitori, aleşi
democratic „cu consimţămîntul întregii biserici".4 Sarcina lor era de a
îndeplini funcţii de conducere într-o anumită biserică. Apostolii prezentau
calităţile acestora şi îi instalau în slujbele respective după ce erau aleşi de
adunare. Spre deosebire de apostoli şi de alţi slujitori carismatici, aceşti
bărbaţi, şi în unele cazuri femei, lucrau şi îşi exercitau autoritatea mai degrabă
în biserica sau adunarea locală decît în Biserica lui Cristos ca un tot. Aceste
slujbe s-au înmulţit prin împărţirea funcţiei şi prin specializare, după cum
dicta necesitatea de a-i ajuta pe apostolii copleşiţi de problema unei Biserici în
creştere. Probabil un factor în crearea acestor funcţii a fost exemplul sinagogii
cu prezbiterii ei care conduceau rezolvarea problemelor locale.

Funcţia de bătrîn sau prezbiter era considerată cea mai înaltă în adunarea
locală. Cei care susţin organizarea în biserică în trei funcţii argumentează că
numele de prezbiter (presbyteros) şi episcop (episkopos) nu sînt termeni
sinonimi, ci reprezintă funcţiile separate de episcop şi de prezbiter. Dar Noul
Testament este foarte clar cînd asociază aceste două nume cu aceeaşi funcţie
(Faptele 20:17, 28; Filipeni 1:1; Tit 1:5, 7). Creşterea funcţiei episcopului
monarhic nu a avut loc decît după sfîrşitul epocii apostolice, în secolul al
II-lea.

Caracteristicile unui prezbiter reies clar cel puţin de două ori în Noul
Testament (1 Timotei 3:1-7; Tit 1:5-9). Prezbiterii trebuie să fie oameni cu
reputaţie bună între membrii bisericii şi în afară. Una din principalele lor
funcţii pare a fi fost conducerea închinării publice (1 Timotei 5:17; Tit 1:9),
împreună cu responsabilitatea de a guverna bine biserica şi de a impune ordine
şi disciplină.

Diaconii aveau o poziţie subordonată prezbite^ilor, dar celor care aveau
funcţia aceasta li se cereau aceleaşi caracteristici itricte pe care le aveau de
îndeplinit şi prezbiterii (Faptele 6:3; 1 Timotei 3:8-13). Procedura pentru
alegerea democrată a fost de asemenea propusă de apostoli la Ierusalim
(Faptele 6:3, 5). Distribuirea ajutoarelor de către biserică era sarcina majoră a
diaconilor. Mai tîrziu, ei i-au ajutat pe prezbiteri la împărţirea Mesei
Domnului.

Femeile par a fi fost admise în această funcţie în timpul apostolilor,
pentru că Pavel o menţionează în mod pozitiv pe Fi vi, diaconiţa (Romani
16:1). Fiicele lui Filip evanghelistul de asemenea îndeplineau funcţia de
prorocite (Faptele 21:9), dar Pave! afirmă clar că femeile nu pot să înveţe pe
alţii în biserică (1 Timotei 2:12; 1 Corinteni 14:34).

Apariţia unei grupări de conducători ^i adunării şi definirea
caracteristicilor şi a îndatoririlor lor au fost încheiate către sfîrşitul secolului I.
Avînd ca Evanghelie mîntuirea prin credinţa în Cristos, avînd o literatură în
creştere scrisă de apostoli şi o formă de organizare care să facă faţă nevoilor

ei, creştinismul a crescut rapid la sfîrşitul primului secol şi începutul celui de-al
doilea.

II. ÎNCHINAREA BISERICII PRIMARE

Problema unei forme de închinare ordonată, pună de demnitate pare să fi
fost un subiect care prezenta interes încă din timpul apostolilor. Pavel a
trebuit să îndemne biserica din Corint să-şi desfăşoare închinarea în mod
demn şi ordonat (1 Corinteni 14:40). Cristos a afirmat esenţa adevăratei
închinări atunci cînd a declarat că, deoarece Dumnezeu este Duh, adevărata
închinare este o problemă de Duh (Ioan 4:24). închinarea adevărată este
înălţarea spiritului uman prin practici religioase care aduc sufletul în prezenţa
lui Dumnezeu.

Primii creştini nu se gîndeau la biserică în sensul unui loc de închinare,
sens în care este utilizat cuvîntul astăzi. O biserică însemna un grup de oameni
în relaţie personală cu Cristos. Un asemenea grup se întîlnea în case (Faptele
12:12; Romani 16:5, 23; Coloseni 4:15; Filimon 1-4), la Templu (Faptele
5:12), în sălile publice ale şcolilor (Faptele 19:9) şi în sinagogi, atîta timp cît li
s-a permis să facă aceasta (Faptele 14:1, 3; 17:1; 18:4). Locul nu era atît de
important cît era faptul că se întîlneau pentru părtăşie unii cu alţii şi pentru
închinare lui Dumnezeu.

în timpul primului veac aveau loc două servicii în prima zi a săptămînii.
Acea zi a fost adoptată ca zi de închinare, deoarece era ziua în care Cristos
înviase din morţi (Faptele 20:7; 1 Corinteni 16:2; Apocalipsa 1:10). Foarte
probabil că serviciul de dimineaţă includea citirea Scripturii (Coloseni 3:16),
îndemnuri din partea prezbiterului conducător, rugăciuni şi cîntări (Efeseni
5:19). Masa iubirii (1 Corinteni 11:20-22) sau agape preceda Cina Domnului la
serviciul de seară. Spre sfîrşitul primului veac, masa iubirii a fost în general
lăsată la o parte, iar Cina Domnului era sărbătorită în timpul serviciului de
închinăciune de dimineaţa. Pliniu i-a descris lui Traian pe creştini ca pe unii
care se întîlneau înainte de zorii zilei, cîntau imnuri şi promiteau să trăiască o
viaţă morală.5 \

Sînt mult mai complete informaţiile de la mijlocul secolului al II-lea, în
legătură cu ordinea închinării, şi ele pot fi găsite în Prima apologie a lui Iustin
Martirul şi în Didahia.6 Serviciul, care se ţinea în „ziua soarelui", începea cu
citirea „memoriilor apostolilor" sau a „scrierilor profeţilor", atîta „cît permite
timpul". Apoi urma un îndemn sau o omilie din partea „preşedintelui", bazate
pe cele citite. Apoi adunarea se ridica pentru rugăciune. Sărbătorirea Cinei
Domnului urma după sărutul păcii. Erau apoi binecuvîntate pîinea şi „apa şi
vinul" prin mulţumiri şi rugăciuni la care oamenii răspundeau cu un „Amin".
După Cină, diaconii duceau elementele Cinei şi la casele celor care nu au
putut să fie prezenţi la adunare. La încheiere făceau o colectă pentru a ajuta
văduvele şi orfanii, bolnavii, întemniţaţii şi străinii. Apoi adunarea se încheia
şi toţi mergeau la casele lor.

Cina Domnului şi botezul erau cele două sacramente de care Biserica
primară făcea uz, deoarece ele fuseseră instituite de Cristos. Scufundarea pare

78 Creştinismul de-a lungul secolelor

să fi fost pe larg practicată în primul veac, dar, după Didahia, botezul putea
fi oficiat prin turnarea apei peste capul celui ce era botezat, dacă nu exista un
rîu cu apă curgătoare sau o cantitate mare de apă.)7 Doar cei care erau astfel
botezaţi puteau lua parte la Cina Domnului.

Din catacomba lui Callistus, imaginea unui convertit care este botezat.

III. VIAŢA BISERICII

Biserica primară trăia în ţări în care guvernul nu se ocupa de ajutorarea
săracilor în nici un fel. Fiecare biserică lua această responsabilitate asupra ei.
Banii adunaţi de la cei ce puteau da la colecta efectuată după Cina Domnului
erau destinaţi împlinirii unor asemenea nevoi. Pavel a menţionat de asemenea
obiceiul de a aduna daruri de la credincioşi în fiecare duminică (1 Corinteni
16:1-2). Apoi diaconii le foloseau pentru cei ce erau în nevoi. Femeile din
biserici de asemenea ajutau la această lucrare de caritate, făcînd haine pentru
cei ce aveau nevoie de ele (Faptele 9:36-41).

Biserica nu a atacat în mod direct instituţia sclaviei; nici posedarea de
sclavi nu le era interzisă creştinilor. Dar creştinismul a subminat curînd
instituţia sclaviei, amintindu-i stăpînului creştin şi sclavului că ei sînt fraţi
creştini. Scrisoarea plină de tact a lui Pavel către Filimon, conducătorul
bisericii din Colose, lasă impresia că Filimon, care «ra un creştin sincer, îi va

reda libertatea lui Onisim.

Biserica primară insista asupra separării de practicile păgîne ale societăţii
romane, dar nu insista asupra separării de semenii păgîni, cu care creştinii
puteau avea legături sociale inofensive. De fapt, Pavel a arătat că un
asemenea amestec social este admis atîta timp cît el nu implică o

Capitolul 6

compromitere sau o sacrificare a principiilor creştine (1 Corinteni 5:10;
10:20-33). însă el îndemna la separare totală de orice practică asociabilă cu
idolatria sau cu imoralitatea păgînă. Creştinul trebuie să respecte principiul de
a nu face nimic care ar putea dăuna trupului care acum îi aparţinea lui Cristos
(1 Corinteni 6:12); de a nu face nimic care ar putea să-i împiedice pe alţii să
vină la Cristos; de a nu face nimic care ar putea să-i ducă la rătăcire pe
creştinii mai slabi (1 Corinteni 8:13; 10:24); şi de a se feri de orice nu ar aduce
glorie lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:20; 10:31). Aceste principii interziceau
frecventarea teatrelor, a circurilor, a jocurilor, sau a templelor păgîne.

în ciuda acestei atitudini de separare morală şi spirituală, creştinii voiau,
ba chiar erau îndemnaţi de Pavel, să-şi îndeplinească obligaţiile civice de
ascultare şi de respect faţă de autoritatea civilă, să-şi plătească impozitele şi să
se roage pentru conducători (Romani 13:7; 1 Timotei 2:1-2). Ei erau cetăţeni
excepţionali atîta timp cît nu li se cerea să violeze preceptele lui Dumnezeu,
autoritatea cea mai înaltă căreia ei îi datorau devotament în primul rînd.

Puritatea vieţii, dragostea şi curajul Bisericii Primare, care a respectat cu
fermitate aceste principii şi a fost gata să moară pentru ele, a avut un astfel de
impact asupra societăţii păgîne a Romei imperiale, încît doar la trei veacuri de
la moartea lui Cristos, Constantin a recunoscut oficial importanţa
creştinismului în stat, convocînd şi prezidînd Conciliul de la Niceea.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

NOTE

Eusebiu, Istoria ecleziastică, 2.23.

Ibid., 3.18, 20, 23.

Ibid., 3.1.

Clement, 1 Corinteni 44; Didahia 15; Faptele 6:5; 13:2-3.

Pliniu, Epistole, 10.96.7 în Henry Bettenson, ed., Documents of

the Christian Church New York: Oxford Univ. Press, ediţia a 2-a,

1963, p. 3-4. Vezi de asemenea Didahia, 7-15; Iustin Martirul, Prima

apologie, 65-67; şi Tertulian, Apologia, 39.

Didahia, 7-15; Martirul, Prima apologie, 65-67; în Bettenson,

Documents, p. 66-67.

Didahia, 7. 1-3.

LUPTA VECHII BISERICI CATOLICE
IMPERIALE PENTRU SUPRAVIEŢUIRE, 100-313

Cristos sau Cezar

Creştinismul a avut întotdeauna de înfruntat atît probleme externe cît şi
interne, în fiecare perioadă a istoriei sale. Biserica a avut de înfruntat
problema internă serioasă a ereziei şi a trebuit să se ocupe de ea între anii 100
şi 313, în acelaşi timp trebuind să rezolve problema externă a persecuţiei din
partea statului roman.

Creştinii din Imperiul Roman, nestorienii din China în secolele al nouălea
şi al zecelea şi romano-catolicii din Japonia în secolul al şaptesprezecelea, la
fel ca şi creştinii din statele naziste şi comuniste, au avut cu toţii experienţa
ostilităţii din partea statului, chiar pînă la punctul martirajului. Creştinii au
fost de asemenea confruntaţi cu atacuri din partea intelectualilor păgîni, cum
au fost Lucian, Fronto şi Celsus.

Mulţi oameni nu au o idee clară cu privire la numărul, durata, sfera de
cuprindere şi intensitatea persecuţiilor suferite de Biserică. înainte de anul 250,
persecuţia a fost mai ales locală, sporadică şi mai adesea rezultatul acţiunii
mulţimii, decît rezultatul unei politici civile bine definite. Dar după anul 250,
persecuţiile au devenit uneori o politică intenţionată a guvernului imperial
roman, şi de atunci înainte, au fost larg răspîndite şi violente. în acel timp,
afirmaţia lui Tertulian că sîngele martirilor este sămînţa Bisericii a devenit o
realitate înfricoşătoare pentru mulţi creştini. Biserica însă, în ciuda persecuţiei
— sau poate chiar din cauza ei — a continuat să se dezvolte pînă la sfîrşitul
perioadei cînd şi-a cîştigat libertatea de închinare, sub Constantin.

I. CAUZE ALE PERSECUŢIEI

A. Politice

Biserica a suferit puţină persecuţie atîta timp cît a fost considerată de
autorităţi ca făcînd parte din iudaism, care era o religio licita, adică religie
legală. Dar imediat ce creştinismul s-a distins de iudaism ca o grupare separată
şi a putut fi clasată drept o societate secretă, el a intrat sub interdicţia statului
roman, care nu tolera nici un rival în ceea ce priveşte devotamentul supuşilor
lui. Atunci creştinismul a devenit o religie ilegală, care a fost considerată o

ameninţare pentru siguranţa statului roman. într-o unire dintre stat şi
biserică, statul deţinea poziţia cea mai înaltă. De aceea nu putea să existe nici
o religie privată.

Religia putea fi tolerată doar în măsura în care contribuia la stabilitatea
statului. Deoarece religia creştină care creştea repede era exclusivistă în
revendicările ei asupra loialităţii morale şi spirituale a celor ce-L primeau pe
Cristos, atunci cînd trebuia făcută o alegere între loialitatea faţă de Cristos şi
cea faţă de Cezar, Cezar trebuia să ia locul al doilea. Faptul acesta era
considerat de conducătorii romani, hotărîţi să păstreze cultura clasică în
cadrul statului imperial roman, ca o neloialitate faţă de stat; ei îi vedeau pe
creştini ca pe nişte oameni care încercau să facă un stat în stat. Trebuia să
cedeze fie statul universal, fie Biserica universală, trupul lui Cristos.
Suveranitatea exclusivă a lui Cristos era în conflict cu pretenţiile pline de
aroganţă ale cezarului de a avea suveranitate exclusivă.

Multe practici creştine păreau să confirme autorităţilor romane suspiciunile
lor despre neloialitatea creştinilor faţă de stat. Creştinii refuzau în mod
consecvent să ofere tămîie pe altarele închinate geniului împăratului roman,
care, în minţile oamenilor din perioada imperială de la Cezar August pînă la
Constantin, era în mod inseparabil legat de binele statului. Dacă cineva
oferea sacrificiu pe aceste altare, putea apoi să practice o a doua religie
particulară. Creştinii nu aduceau asemenea jertfe şi, ca urmare, au fost
consideraţi neloiali. De asemenea, creştinii ţineau majoritatea întîlnirilor lor
noaptea şi în secret. Pentru autoritatea romană aceasta nu putea să însemne
altceva decît un complot împotriva siguranţei statului. Creştinii nu au servit ca
soldaţi pînă după 313.

B. Religioase

Pe lîngă principala cauză a persecuţiei, care era cea politică, a existat şi o
cauză religioasă. Religia romană era rigidă şi formală. Ea îşi avea altarele,
idolii, preoţii, procesiunile, ritualurile şi practicile ei pe care oamenii le puteau
vedea. Romanii nu erau împotriva adăugării unui nou idol la grupul din
Panteon, atîta timp cît acea zeitate era subordonată pretenţiilor la
primordialitate ale religiei romane de stat. Creştinii nu aveau idoli şi aveau
prea puţine accesorii vizibile pentru închinare. închinarea lor era spirituală şi
interioară. Cînd se ridicau şi se rugau cu ochii închişi, nu era nici un obiect
vizibil căruia să-i fie adresate acele rugăciuni. Aceasta însemna pentru romani
ateism, ei fiind obişnuiţi cu manifestări materiale simbolice ale zeului lor.

Faptul că creştinii se adunau în secret a adus de asemenea acuzaţii morale
împotriva lor. S-au răspîndit zvonuri că ei practicau incestul, canibalismul şi
alte lucruri împotriva naturii. înţelegerea greşită a actului Cinei Domnului, în
cadrul căreia creştinii „mîncau şi beau" trupul şi sîngele lui Cristos, a dus
repede la ideea că creştinii ucideau şi mîncau copii ca jertfe pentru Dumnezeul
lor. Expresia „sărutul păcii", a fost răstălmăcită cu uşurinţă pentru a-i acuza
pe creştini de incest şi de alte feluri de conduită imorală respingătoare pentru
mintea romană cultivată. Nu avea prea mare importanţă faptul că în aceste
zvonuri nu era nici o urmă de adevăr.1

V

I

84 Creştinismul de-a lungul secolelor

C. Sociale

Problemele sociale şi-au adus şi ele contribuţia la cauza persecuţiei romane
a Bisericii. Creştinii, care aveau mare trecere la clasele de jos şi la sclavi, erau
urîţi de conducătorii aristocraţi influenţi ai societăţii. Aceşti conducători îi
priveau cu dispreţ, dar le era frică de influenţa lor asupra claselor de jos.
Creştinii susţineau egalitatea tuturor oamenilor (Coloseni 3:11); păgînismul
insista asupra unei structuri aristocratice a societăţii, în care puţinii privilegiaţi
erau serviţi de clasele inferioare şi de sclavi. Creştinii nu mai participau la
adunările păgîne de la temple, teatre şi locuri de distracţii. Acest
neconformism faţă de tiparele sociale acceptate a atras asupra lor antipatia cu
care au fost întotdeauna confruntaţi neconformiştii, în orice perioadă a
istoriei. Puritatea vieţilor lor era un reproş fără cuvinte la adresa vieţii
scandaloase duse de oamenii din clasele superioare. Nonconformismul
creştinilor faţă de tiparele sociale existente i-a făcut pe păgîni să creadă că ei
sînt un pericol pentru societate, şi să-i caracterizeze ca oameni care urăsc
omenirea, şi care sînt capabili de a incita masele la revoltă.

D. Economice

Nu trebuie să se uite că şi consideraţiile economice au jucat un rol în
persecutarea creştinilor. Opoziţia pe care a întîmpinat-o Pavel din partea celor
ce făceau idoli la Efes, care erau mai îngrijoraţi de pericolul pe care îl
reprezenta creştinismul pentru meseria lor decît de paguba ce ar fi putut-o
cauza închinării la Diana (Faptele 19:27), este un indiciu cu privire la
sentimentele acelora a căror existenţă era ameninţată de răspîndirea
creştinismului. Preoţii, fabricanţii de idoli, ghicitorii de noroc, pictorii,
arhitecţii şi sculptorii nu erau prea entuziasmaţi în faţa unei religii care le
ameninţa mijloacele de existenţă.

Anul 250, cînd persecuţia a ajuns generală şi violentă, din sporadică şi
locală cum fusese înainte, era, după socotelile romanilor, cam la o mie de ani
de la fondarea Romei. Deoarece în acest timp imperiul era bîntuit de ciumă,
foamete şi tulburare civilă, opinia publică a atribuit aceste necazuri prezenţei
creştinismului în imperiu şi neglijării celorlalţi zei. Există întotdeauna o doză
bună de superstiţie la apropierea sfîrşitului unui mileniu, şi în această privinţă
romanii nu erau mai buni decît oamenii din evul mediu înaintea anului 1000.
Persecutarea creştinilor le-a părut romanilor o cale logică de a-şi rezolva
dificultăţile.

Toate aceste consideraţii s-au combinat ca să justifice în minţile
autorităţilor persecutarea creştinilor. Nu toate au fost prezente în fiecare caz,
dar în majoritatea cazurilor, faptul că religia creştină pretindea loialitatea
exclusivă a creştinului a ajuns în conflict cu sincretismul păgîn şi cu pretenţia
de loialitate exclusivă faţă de statul roman. Persecuţia a venit în mod natural,
ca parte din politica imperială de păstrare a integrităţii statului roman.
Creştinismul nu era o religie autorizată cu drept legal de existenţă. Martirii şi
apologeţii au constituit răspunsul dat de creştinism mulţimilor, statului şi
scriitorilor păgîni.

Capitolul 7 85

II. PERSECUTAREA BISERICII

Persecutarea creştinilor a fost atît ecleziastică cît şi politică. Iudeii au fost
persecutorii în primii ani ai bisericii din Ierusalim. Numai în timpul domniei
lui Nero (54-68) a început să aibă loc o persecuţie organizată din partea
statului roman. Chiar şi aceste persecuţii au fost locale şi sporadice pînă în
anul 250, cînd au devenit generale şi violente, începînd cu cea de sub Decius.

A. Persecuţia pînă în anul 100

Nero se distinge ca fiind primul mare persecutor al Bisericii creştine. Tacit
notează zvonul că Nero a poruncit incendierea care a distrus o parte a Romei.
Acest zvon s-a răspîndit atît de'mult în popor încît Nero trebuia să găsească
un ţap ispăşitor. El a abătut sentimentele care erau împotriva lui spre creştini,
acuzîndu-i pe ei de incendiere şi începînd o campanie de distrugere a
creştinilor. Se pare că persecuţia s-a limitat la Roma şi împrejurimile ei.2 în
această perioadă au murit Petru şi Pavel.

Persecuţia a izbucnit a doua oară în anul 95, în timpul domniei tiranului
Domiţian. Evreii refuzaseră să plătească un impozit perceput în sprijinul
templului lui Jupiter Capitolinus. Deoarece creştinii erau încă asociaţi cu
evreii, şi ei au suferit efectele mîniei împăratului. în timpul acestei persecuţii,
a fost exilat apostolul Ioan în insula Patmos, unde a scris cartea Apocalipsa.

B. Creştinismul sub interdicţie de stat, 100-250

Prima persecuţie organizată, în care creştinii au fost aduşi în tribunale ca
acuzaţi, a avut loc în Bitinia în timpul guvernării lui Pliniu cel Tînăr, în jurul
anului 112. Pliniu i-a scris o scrisoare destul de interesantă împăratului
Traian, în care îi dădea informaţii despre creştini, scotea în evidenţă politica
lui şi îi cerea părerea lui Traian în această problemă. El a scris că „epidemia
acestei superstiţii" (creştinismul) s-a răspîndit în satele şi regiunile rurale, ca şi
în oraşele mai mari, în aşa măsură încît templele au rămas aproape pustii iar
vînzătorii de animale pentru jertfe, sărăciţi. Pliniu 1-a informat în continuare
pe Traian despre felul cum îi trata el pe creştini. Cînd cineva îl informa despre
existenţa unui creştin, Pliniu îl aducea pe creştin în faţa tribunalului său şi-1
întreba dacă este creştin. Dacă după trei asemenea întrebări el continua să
admită acuzaţia, era condamnat la moarte. în răspunsul său, Traian 1-a
asigurat pe Pliniu că urmează o procedură corectă. Nu trebuia să-i caute pe
creştini; dar dacă cineva raporta că un anumit individ este creştin, creştinul
trebuia pedepsit, dacă nu îşi renega credinţa şi nu se închina la zeii romanilor.3
în timpul acestei persecuţii şi-a pierdut viaţa Ignaţiu.

O altă persecuţie a avut loc la Smirna cam pe la mijlocul secolului al
II-lea. în acest timp a fost martirizat Policarp, cînd o gloată furioasă a adus
creştinii în faţa autorităţilor.4

Calamităţi locale, cum a fost incendierea Romei, sau activitatea unui
guvernator zelos, au fost cauze ale persecuţiei pînă la domnia lui Marc
Aureliu. Marc Aureliu era un stoic devotat, care fusese influenţat împotriva
creştinismului de profesorul lui, Fronto. înclinat să atribuie calamităţile
naturale cît şi cele datorate omului din timpul domniei sale creşterii

creştinismului, el a poruncit persecutarea creştinilor. Iustin Martirul, marele
scriitor apologetic, a suferit martirajul la Roma în timpul acestei persecuţii.

C. Persecuţia universală după anul 250

împăratul Decius s-a urcat pe tronul imperial în timpul cînd Roma
ajungea la capătul primului mileniu din istoria ei, şi într-un timp cînd imperiul
se clătina sub calamităţi naturale şi sub atacuri interne şi externe asupra
stabilităţii lui. El a hotărît că pentru a salva cultura clasică, era necesar să se
acţioneze cu forţă. Creştinii au fost recunoscuţi ca o ameninţare deosebită
împotriva statului, din cauza rapidei lor creşteri numerice şi a aparentei lor
încercări de a crea un stat în stat.

Decius a emis un edict în 2S0, care cerea cel puţin o jertfă pe an pe altarul
Romei pentru zei şi pentru geniul împăratului. Celor ce aduceau asemenea
jertfe li se dădea un certificat numit libellus.5 Biserica a fost frămîntată mai
tîrziu de problema modului de a-i trata pe cei ce îşi renegaseră credinţa
creştină pentru a primi asemenea certificate. Din fericire pentru Biserică,
persecuţia a durat numai pînă la moartea lui Decius în anul următor; dar
torturile pe care le-a îndurat Origen în acel an de persecuţie i-au provocat
moartea la scurt timp după eliberare.6

Deşi au existat perioade de persecuţie la nivel de stat, din ordinul
împăraţilor, nu a mai avut loc nici o persecuţie mare după cea a lui Decius, şi
Valerian, sub care a fost martirizat Ciprian, pînă la domnia lui Diocleţian
(245-313). Diocleţian a fost un conducător militar puternic, care a ajuns pe
tronul imperial la sfîrşitul unui secol marcat de dezordine politică în Imperiul
Roman. El a hotărît că doar o monarhie puternică putea salva imperiul şi
cultura lui clasică. în anul 285 el a pus capăt diarhiei principatului, creat de
Cezar August în anul 27 î.d.Cr., prin care împăratul şi senatul împărţeau
autoritatea. După părerea lui, o monarhie puternică, de tip oriental, putea să
ofere singura soluţie de a ieşi din haos. într-un imperiu atît de despotic nu
era loc pentru elemente democratice în guvern, sau pentru tolerarea unor
credinţe ostile religiei statului. Din această situaţie istorică a izvorît cea mai
aprigă persecuţie pe care au îndurat-o vreodată creştinii.

Primele edicte care cereau persecutarea creştinilor au venit în martie anul
303. Diocleţian a poruncit sistarea întîlnirilor creştinilor, distrugerea
bisericilor, destituirea slujitorilor bisericii, întemniţarea celor care persistau
să-L mărturisească pe Cristos şi distrugerea Scripturilor în foc. Acest ultim
ordin urma să dea Bisericii probleme mai tîrziu, cînd a apărut controversa
donatistă în Africa de Nord, asupra felului în care trebuiau trataţi traditores,
adică cei care dăduseră copii ale Scripturii persecutorilor, atunci cînd cereau
readmiterea în Biserică după încetarea persecuţiei. Un edict de mai tîrziu le
ordona creştinilor să aducă jertfe zeilor păgîni, fiind ameninţaţi cu moartea
dacă refuzau.7 Eusebiu scoate în evidenţă faptul că închisorile s-au umplut aşa
de mult cu conducătorii creştini şi congregaţiile lor, încît nici nu mai era loc
destul pentru criminali.8 Creştinii erau pedepsiţi prin pierderea proprietăţii,
exil, întemniţare, sau execuţie cu sabia, sau prin aruncarea la fiarele sălbatice.

<\ ..

Capitolul 7 87

O fotografie a unui libellus real
din timpul domniei lui Decian. Iată
textul acestui document tradus din
greacă: „Supravegetorilor darurilor şi
sacrificiilor din cetatea lui Aurelius
...tion fiul lui Teodor şi Pantonimis,
din numita cetate. întotdeauna am
avut obiceiul să aduc sacrificii şi libaţii
zeilor, şi acum în prezenţa voastră am
turnat, conform poruncii, libaţii şi am
sacrificat şi gustat jertfele împreună cu
fiul meu Aurelius Dioscorus şi fiica
mea Aurelia Lais. De aceea, vă cer să
certificaţi afirmaţia mea. întîiul an al
împăratului Caesar Gaius Messius
Quintus Traianus Decius Pius Felix
Augustus, Păuni 20".

Cea mai uşoară pedeapsă era trimiterea într-un lagăr de muncă roman, unde
munceau în mine pînă la moarte. Ritmul persecuţiei a slăbit cînd Diocleţian a
abdicat şi s-a retras în anul 305.

După alte perioade de persecuţie, Galerius a emis un edict de pe patul lui
de moarte în anul 311, prin care creştinii erau toleraţi, cu condiţia ca ei să nu
violeze pacea imperiului. Persecuţia nu a încetat total decît în anul 313, cînd
Licinius şi Constantin au dat Edictul de la Milano. Acest edict aducea libertate
de închinare nu numai creştinismului, ci tuturor religiilor.9 Deoarece

Constantin credea că „închinarea lui Dumnezeu" trebuie să fie „prima şi cea
mai importantă grijă" a conducătorului, el s-a gîndit că politica imperiului
trebuia să includă libertatea religiei. Probabil vedenia Crucii, pe care se crede
că a avut-o el şi care i-a dat siguranţa victoriei împotriva rivalilor săi, a avut
legătură cu politica lui tolerantă. Cu siguranţă, vederile lui erau avansate
pentru perioada în care a trăit, pentru că numai în perioada modernă
libertatea religioasă a devenit o politică reglementată, chiar şi în statele

88 Creştinismul de-a lungul secolelor

democratice. începînd din acel timp, creştinii au avut libertatea să se închine şi
să le propovăduiască şi altora pentru a-i cîştiga pentru Cristos.

în zilele noastre, subiectul relaţiei dintre biserică şi stat a fost readus în
actualitate, şi în multe ţări creştinii sînt doar toleraţi sub lege. în alte ţări ei
întîmpină persecuţie din partea unui stat care nu permite un rival. Lupta
Bisericii Primare cu persecuţia ajută la sublinierea importanţei conceptului
modern de separare a Bisericii de stat. Numai acolo unde oamenilor li se
permite să aibă interese particulare separate de interesele publice poate exista
libertate religioasă.

III. REZULTATELE PERSECUŢIEI

Răspîndirea rapidă a creştinismului, chiar şi în perioadele celei mai aspre
persecuţii, a dovedit cu adevărat că sîngele martirilor a fost sămînţa Bisericii,
în timpul perioadei apostolice, creştinismul fusese mai ales o mişcare urbană.
Numărul credincioşilor activi în Ierusalim, după înviere, era estimat de Pavel
la aproximativ 500 (1 Corinteni 15:6). Scrisoarea lui Pliniu dovedeşte că
creştinismul era puternic în Asia Mică la scurt timp după începutul secolului al
II-lea. în timpul primului secol, el fusese limitat mai ales în partea răsăriteană
a imperiului, prima şansă de a accepta creştinismul fiind acordată evreilor,
atunci cînd Evanghelia ajungea în noi oraşe. în timpul celui de-al doilea secol,
expansiunea creştinismului a fost rapidă în rîndurile populaţiei care vorbea
limba greacă din imperiu. Biserica din Alexandria a devenit biserica principală
din Egipt. în jurul anului 200, creştinii puteau fi găsiţi în toate părţile
imperiului. în timpul celui de-al treilea secol, accentul a fost pus pe
răspîndirea Evangheliei între latinii din partea apuseană a imperiului. în
Africa de Nord a crescut o Biserică puternică, al cărei centru intelectual era
Cartagina. în jurul anului 300, se estimează că Biserica număra între 5 şi 15 la-
sută din populaţia imperiului, al cărei număr era între 50 de milioane şi 75 de
milioane.

Persecuţia a creat însă probleme interne ce trebuiau rezolvate. în Africa de
Nord şi la Roma au izbucnit două controverse puternice în legătură cu modul
în care trebuiau să fie trataţi, dacă se pocăiesc, cei care oferiseră jertfe pe
altarele păgîne în timpul persecuţiei de sub Decius şi cei care renunţaseră la
Scripturi în timpul persecuţiei diocleţiene. Unii doreau ca aceştia să fie excluşi
de la orice părtăşie cu biserica; alţii doreau ca ei să fie reprimiţi după o
perioadă de verificare. Controversa donatistă, care s-a născut din persecuţia
diocleţiană, nu era rezolvată încă în timpul lui Constantin (vezi cap. 8).

Persecuţia diocleţiană a forţat biserica să se ocupe de problema canonului
Noului Testament (vezi cap. 10). Dacă deţinerea de scrisori putea să însemne
moartea, creştinii doreau să fie siguri că acele cărţi la care nu voiau să renunţe
nici sub ameninţarea cu moartea erau cu adevărat cărţi canonice. Acest factor
a contribuit la hotărîrile finale prin care s-a stabilit care scrieri sînt canonice.
De asemenea, a apărut literatura apologetică.

Epoca de persecuţii este interesantă pentru lumina care o aruncă asupra
eternei probleme a relaţiei dintre Biserică şi stat. Creştinismul pretindea

Capitolul 7 89

loialitatea exclusivă a adepţilor lui în probleme morale şi spirituale. Creştinul
trebuia să dea ascultare statului atîta timp cît acesta nu-i cerea să-şi violeze
devotamentul moral şi spiritual faţă de Dumnezeu. Creştinii care trăiesc în
state unde creştinismul este acum persecutat pot lua istoria persecuţiilor de la
început ca un ghid. Problema ascultării de Cristos sau de Cezar este
permanentă în istoria Bisericii.

NOTE

1. Iustin Martirul, Dialog, 10.

2. Tacit, Anale, 15.44, în Henry Bettenson, ed., Documents of the
Christian Church, (New York: Oxford University Press, ediţia a 2-a,
1963, p. 1-2).

3. Pliniu, Epistole, 10.96-97, în Bettenson, Documents, p. 3-4; Eusebiu,
Istoria ecleziastică, 3.33.

4. Eusebiu, Istoria, 4.15.

5. Bettenson, Documents p. 18.

6. Eusebiu, Istoria, 6.29.

7. Bettenson, Documents, p. 14; Eusebiu, Istoria, 8.2-12.

8. Eusebiu, Istoria, 8.6.

9. Bettenson, Documents, p. 15-16; Eusebiu, Istoria, 10.5.

f

LUPTA VECHII BISERICI CATOLICE
IMPERIALE PENTRU SUPRAVIEŢUIRE, 100-313

Poveşti sau doctrină sănătoasă

Creştinismul secolelor al II-lea şi al IlI-lea a avut de luptat ceea ce fiecare
strateg încearcă să evite — un război pe două fronturi. în timp ce Biserica
lupta să-şi păstreze existenţa sub atacurile statului roman care făcea eforturi
pentru a o desfiinţa, ea trebuia să lupte şi pentru păstrarea purităţii doctrinei
în Biserică. Convertiţii la credinţa creştină veneau fie dintr-un mediu de
legalism iudaic, fie din mediul intelectual al filozofiei greceşti. Mulţi dintre
aceşti convertiţi îşi aduceau cu ei vechile lor idei în noul lor mediu şi tindeau
să le păstreze dacă Biserica nu reuşea să-i instruiască în mod corespunzător.
Alţii încercau să facă creştinismul să le pară respectabil claselor superioare din
stat. Ameninţarea pervertirii legaliste şi filozofice a creştinismului a fost reală
în timpul acestei epoci. în unele cazuri, anumiţi conducători suprazeloşi au
formulat o interpretare proprie a creştinismului pentru a corecta relele reale
sau imaginare din Biserică, şi au găsit destui adepţi care să urmeze ideile lor
eretice, pînă cînd, în final, ereziile au dus la schisme, iar de la schisme s-a
ajuns la noi secte.

I. EREZIILE LEGALISTE

Am putea crede că hotărîrea Conciliului de la Ierusalim de a elibera
neamurile de sub cerinţele ceremoniale şi ritualiste ale Legii lui Moise ca o
condiţie pentru mîntuire a fost finală. Dar convertiţii dintre iudei se gîndeau
mereu înapoi la religia lor monoteistă şi aveau tendinţa să dilueze credinţa
creştină cu adăugiri din religia lor iudaică. Pe lîngă aceasta, grupuri de
ebioniţi au rămas o vreme în Palestina şi în ţările din apropiere, după
suprimarea de către autorităţile romane a răscoalei evreilor sub conducerea lui
Bar Kochba între 132-135. Aceşti oameni puneau accentul pe unitatea lui
Dumnezeu şi caracteristica Lui de Creator al universului. Ei credeau că legea
evreiască este cea mai înaltă expresie a voinţei lui Dumnezeu şi că omul este
încă obligat să o respecte. Ei credeau că Isus a fost fiul lui Iosif, şi că El a
atins un anumit grad de divinitate cînd Duhul a coborît asupra Lui la botez.
De aceea, ei susţineau învăţăturile Evangheliei lui Matei, dar le displăceau
scrierile lui Pavel. Ei insistau că atît evreii cît şi neevreii sînt încă obligaţi să

11

92 Creştinismul de-a lungul secolelor

respecte Legea lui Moise şi că nu există mîntuire fără tăiere împrejur şi fără
Legea lui Moise. După distrugerea Ierusalimului de către romani în anul 135,
ei au încetat să mai aibă prea multă influenţă, dar existenţa şi credinţele lor
arată că Biserica a avut de luptat deseori pentru principiul că singură credinţa
în Cristos îl îndreptăţeşte pe om înaintea lui Dumnezeu.

II. EREZII FILOZOFICE

O ameninţare mult mai mare la adresa purităţii doctrinare a credinţei
creştine a venit din partea filozofiei greceşti. Mult mai mulţi dintre neevrei
decît evrei erau cîştigaţi la creştinism. între aceştia erau mulţi filozofi care
doreau să dilueze creştinismul cu filozofie, sau să îmbrace filozofia în haine
creştine.

A. Gnosticismul

Gnosticismul, cea mai mare dintre ameninţările filozofice, a ajuns la
culmea puterii sale în jurul anului 150. Rădăcinile lui mergeau înapoi pînă în
timpurile Noului Testament. Se pare că Pavel a luptat cu o formă incipientă
de gnosticism în scrisoarea sa către coloseni. Tradiţia creştină leagă originea
gnosticismului de Simon Magul,1 pe care Petru a trebuit să-1 admonesteze atît
de sever.

Gnosticismul s-a născut din dorinţa umană naturală de a crea o teodicee, o
explicaţie a originii răului. Gnosticii, deoarece asociau materia cu răul, căutau
o cale de a crea un sistem filozofic în care Dumnezeu ca spirit ar putea fi
eliberat de asocierea cu răul şi în care omul putea fi legat de Dumnezeire prin
partea spirituală a naturii lui. Gnosticismul era de asemenea un sistem logic
sau raţional, care ilustrează tendinţa umană de a căuta răspunsuri la marile
întrebări cu privire la originea' omului. El căuta să facă aceasta prin
sintetizarea creştinismului cu filozofia elenistă. Gnosticii, ca şi grecii din
primele două capitole din 1 Corinteni, căutau să înţeleagă prin înţelepciunea
omenească relaţia dintre Dumnezeu şi om, şi să evite ceea ce lor li se părea a
fi stigmatul crucii. Dacă gnosticii ar fi reuşit, creştinismul ar fi fost pur şi
simplu o religie filozofică a lumii antice.

Descoperirea a aproape o mie de pagini de documente despre gnosticismul
egiptean şi sirian la Nag Hammadi, în Egiptul Superior în anul 1946, ne dă
unele indicii cu privire la doctrinele lor. Dualismul era unul din principiile lor
de bază. Gnosticii insistau asupra unei separări clare a lumii materiale de cea
spirituală, deoarece pentru ei materia era întotdeauna asociată cu răul, iar
spiritul cu binele. Prin urmare, Dumnezeu nu putea să fie creatorul acestei
lumi materiale.

Puntea peste prăpastia dintre Dumnezeu şi lumea materială a fost ideea
unui demiurg, care era una dintr-o serie întreagă de emanaţii de la înaltul
dumnezeu al gnosticismului. Aceste emanaţii erau fiinţe cu spirit tot mai puţin
şi cu materie din ce în ce mai multă. Demiurgul, fiind una din aceste emanaţii,
a avut destul spirit în el pentru a avea putere creatoare şi suficientă materie

Capitolul 8 93

pentru a crea lumea materială rea. Gnosticii îl identificau pe acest demiurg cu
Iehova din Vechiul Testament, faţă de care aveau o antipatie profundă.

Ca să-L explice pe Cristos, ei au adoptat o doctrină cunoscută sub numele
de docetism. Deoarece materia este rea, Cristos nu putea fi asociat cu un trup
omenesc, în ciuda faptului că Biblia susţine acest lucru. Cristos, ca bine
spiritual absolut, nu se putea uni cu materia. Fie că omul Isus a fost o
fantomă care părea a avea un trup material (docetism), fie că Cristos a venit
în trupul uman al lui Isus doar pentru un timp scurt — între botezul omului
Isus şi începutul suferinţei Lui pe cruce. Apoi Cristos L-a părăsit pe omul
Isus, lăsîndu-L să moară pe cruce. Sarcina lui Cristos a fost să le dea
oamenilor o cunoaştere specială, care să-i ajute să se salveze singuri printr-un
proces inţelgcţij

Salvarea, care era numai pentru suflet, adică pentru partea spirituală a
omului, ar putea începe cu credinţa, dar cunoaşterea specială (gnosis) pe care
Cristos a dăruit-o elitei, ar fi mult mai folositoare, după gnostici, în procesul
de salvare a sufletului. Deoarece trupul este material şi destinat să fie aruncat,
el poate fi ţinut în friu prin practici ascetice stricte, sau poate fi dedat
libertinajului. Numai gnosticii pneumatici, aceia care posedau gnosisul
esoteric, şi grupul psihic — cei care aveau credinţă dar nu aveau acces la
gnosis — vor ajunge în cer. Cei materiali nu se vor bucura niciodată de starea
cerească, ei fiind destinaţi pierzării veşnice. în această filozofie nu era loc
pentru învierea trupului.

Această descriere a credinţelor majore comune ale gnosticilor nu ar trebui
să ne inducă în eroare, şi să credem că nu au existat numeroase secte gnostice
cu doctrine speciale proprii. Chiar şi o citire superficială a primelor cărţi din
lucrarea lui Ireneu împotriva ereziilor, nu va arăta cititorului cît de numeroase
erau grupurile şi cît de variate ideile lor. Saturninus conducea o şcoală siriană
de gnosticism; în Egipt, Basilides conducea o altă şcoală. Marcion şi adepţii
lui par a fi constituit cel mai influent dintre grupurile legate de gnosticism.

Marcion a părăsit Pontul lui natal în jurul anului 140 şi a plecat la Roma,
unde a devenit influent în Biserica Romană. El credea că iudaismul era rău şi,
de aceea, el ura Scripturile evreieşti şi pe Iehova descris în ele. El şi-a stabilit
propriul lui canon al Scripturii, care includea Evanghelia lui Luca trunchiată,
şi zece din epistolele lui Pavel. Cu toate că afacerile lui l-au îmbogăţit destul
pentru a fi un ajutor real pentru biserica romană, el a fost exclus pentru că a
susţinut aceste idei. Apoi el şi-a fondat propria lui biserică.

O critică a gnosticismului din punct de vedere scriptural va arăta clar că
Biserica a fost înţeleaptă să combată acesta doctrină, care postula doi
dumnezei: cel rău al Vechiului Testament, care a creat, şi cel bun care a
răscumpărat. Ca urmare, ea încuraja antisemitismul în Biserică. Ea de
asemenea nega realitatea umanităţii lui Cristos, a morţii jertfitoare şi a învierii
Lui fizice, despre care Ioan afirmă că a locuit între noi pentru a revela gloria
lui Dumnezeu. Nu este deci de mirare că Pavel a afirmat plinătatea lui
Dumnezeu în Cristos în scrisoarea lui către biserica din Colose (Coloseni 1:19;
2:9). Gnosticismul de asemenea încuraja mîndria spirituală prin faptul că

sugera că doar o elită aristocratică se va bucura de plăcerile locuirii cu
Dumnezeirea în cer. El nu avea loc pentru corpul omenesc în viaţa viitoare,
în acest sens se aseamănă cu gîndirea mitologiei şi filozofiei greceşti, care, de
asemenea, nu avea viitor pentru trupul omenesc dincolo de această viaţă.
Ascetismul lui a fost un factor ce a contribuit la mişcarea ascetică medievală
pe care o cunoaştem sub numele de monasticism.

Totuşi, gnosticismul a contribuit fără voie la înaintarea Bisericii. Cînd
Marcion şi-a format canonul Noului Testament, Biserica a fost silită, ca o
măsură de autoapărare, să dea atenţie problemei cărţilor care trebuiau
considerate canonice şi deci cu autoritate pentru doctrină şi viaţă. Dezvoltarea
unui scurt credeu pentru a testa credinţa adevărată a cuiva a fost grăbită
pentru a face faţă unei nevoi practice. Prestigiul episcopului a sporit prin
accentuarea slujbei sale ca centru al unităţii celor credincioşi împotriva ereziei.
Acest fapt, la rîndul lui, a dus la ridicarea de mai tîfziu a episcopului roman.
Polemişti cum au fost Tertulian, Ireneu şi Hipolit s-au angajat în controverse
literare pentru a combate ideile gnostice. Invăţăturile gnostice au reapărut
într-o oarecare măsură în doctrinele paulicienilor din secolul al şaptelea, în
cele ale bogomililor din secolele al unsprezecelea şi al doisprezecelea şi mai
tîrziu în doctrinele albigenzilor din sudul Franţei.
B. Manicheanismul

Manicheanismul, care era într-o anumită măsură asemănător cu
gnosticismul, a fost întemeiat de un om cu humele de Mani sau Manichaeus
(cea 216-276) din Mesopotamia, care şi-a dezvoltat propriul său sistem
filozofic pe la mijlocul secolului al III-lea. Mani a elaborat o combinaţie
curioasă de gîndire creştină, zoroastrism şi alte idei religioase orientale, făcînd
din toate acestea o filozofie dualistă radicală. Mani credea în două principii
veşnice şi opuse. Omul primitiv s-a născut din emanaţia de la o fiinţă care la
rîndul ei era o emanaţie mai înaltă din conducătorul împărăţiei luminii. Opus
regelui luminii era regele întunericului, care a reuşit să-l înşele pe omul
primitiv, astfel îneît omul a devenit o fiinţă în care lumina este amestecată cu
întunericul. Sufletul omului îl leagă de împărăţia luminii, dar trupul îl duce în
robia împărăţiei întunericului. Mîntuirea este o problemă de eliberare a luminii
din sufletul lui de sub sclavia materiei trupului său. Această eliberare poate fi
realizată prin expunerea la Lumină Cristos. Elita, sau cei perfecţi,
constituiau casta preoţească pentru acest grup. Ei trăiau vieţi ascetice şi făceau
anumite ritualuri esenţiale pentru eliberarea luminii. Auditorii sau ascultătorii
împărtăşeau sfinţenia acestui grup select îngrijindu-se de nevoile lor fizice. în
felul acesta şi ascultătorii puteau beneficia de mîntuire.

Manicheanismul punea atît de mult accent pe viaţa ascetică îneît considera
instinctul sexual un rău şi sublinia superioritatea celibatului. Manicheanismul
pare să fi ajutat de asemenea la apariţia în Biserică a unei clase preoţeşti,
separată de restul credincioşilor, care erau consideraţi laici neiniţiaţi.

Manicheanismul a avut o influenţă mare timp îndelungat după moartea lui
Mani în Persia. Un gînditor atît de mare ca Augustin, în timpul anilor de
căutare a adevărului, a fost un discipol al manicheenilor timp de doisprezece ani. După convertirea sa, Augustin a consumat multă energie pentru
combaterea acestui sistem de gîndire.

C. Neoplatonismul

Prea adesea omul de rind se gîndeşte la misticism doar în legătură cu
misticii medievali. Fapt este că au existat tendinţe mistice în Biserică de-a
lungul secolelor.

Putem să afirmăm că misticismul există în trei forme. Poate exista un tip
epistemologic de misticism, în care accentul este pus pe felul în care omul
ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Cei devotaţi acestui tip de misticism cred
că toată cunoaşterea noastră despre Dumnezeu este imediată şi ne vine direct
prin intuiţie sau iluminare spirituală. Raţiunea şi în unele cazuri chiar şi
Biblia sînt subordonate luminii interioare. Majoritatea misticilor medievali,
quietiştii romano-catolici din secolul al XVII-lea şi quakerii susţineau acest
punct de vedere. Alţii pun accentul pe un tip metafizic de misticism, în care
se crede că spiritul omului este absorbit din cînd în cînd în chip mistic în fiinţa
divină în timpul unor experienţe ocazionale. După stingerea personalităţii sale
prin moarte, spiritul omului devine o parte din fiinţa divină. Neoplatoniştii,
unii dintre cei mai extremişti mistici ai Evului Mediu, şi budiştii susţineau
acest tip de misticism. în contrast, Biblia accentuează un tip de misticism etic
şi spiritual, în care individul este legat de Dumnezeu prin unirea sa cu Cristos
şi prin Duhul Sfînt care locuieşte înăuntrul lui.

Neoplatonismul este un exemplu bun de filozofie mistică de tip ontologic.
El îşi are originea în Alexandria, fiind rezultatul inspiraţiei intelectuale a lui
Ammonius Saccas (cea 174 — cea 242), născut din părinţi creştini. Origen,
părintele bisericii creştine, şi un om cu numele de Plotin l-au avut pe Saccas
de profesor. Plotin (cea 205-270) a devenit apoi adevăratul conducător,
predînd această doctrină într-o şcoală la Roma, în cel de-al treilea sfert al
secolului al III-lea. Munca de elaborare a corpului de literatură a
neoplatonismului a fost făcută de Porfir (232-305), prin adunarea şi editarea
scrierilor lui Plotin. Compilaţia rezultată, cunoscută sub numele de Eneader-
s-a păstrat pînă în zilele noastre. Ea susţine un monism metafizic şi nu un
dualism.

Neoplatoniştii credeau că Fiinţa Absolută este sursa transcendentă a tot
ceea ce există şi că din ea a fost creat totul printr-un proces de emanaţie.
Această emanaţie a avut ca rezultat final crearea omului ca suflet şi trup
raţional. Scopul universului în concepţia lor este reabsorbirea în esenţa
divină, din care a provenit totul. Filozofia contribuie cel mai mult la acest
proces atunci cînd omul se angajează într-o contemplaţie raţională, şi, prin
intuiţie mistică, caută să-L cunoască pe Dumnezeu şi să fie absorbit în Cel din
care a provenit totul. Experienţa extazului era starea cea mai înaltă de care se
putea bucura cineva în viaţa aceasta. Aceste idei l-au influenţat pe Augustin.

Impăratul Iulian, cunoscut ca „Apostatul", a îmbrăţişat acest sistem rival
creştinismului şi, în timpul scurtei sale domnii de la 361 la 363, a încercat să
facă din el religia imperiului. Augustin a îmbrăţişat neoplatonismul o vreme în

perioada căutării adevărului. Mişcarea a contribuit fără îndoială la apariţia
misticismului în creştinism şi a oferit un substituent atrăgător pentru
creştinism păgînului care nu dorea să accepte cerinţele etice şi spirituale înalte
ale religiei creştine. Neoplatonismul a dispărut în secolul al şaselea.

III. ERORI TEOLOGICE

Anumite vederi pot fi considerate ca fiind interpretări greşite ale
creştinismului, exagerări sau mişcări de protest. Ele însă au dăunat
creştinismului, şi o parte din energia care ar fi putut fi folosită în lucrarea de
evanghelizare a trebuit să fie canalizată spre combaterea acestor erori.
Montanismul şi monarhianismul sînt exemple a două asemenea erori.

A. Montanismul

Montanismul a apărut în Frigia după anul 155 d.Cr., ca o încercare a lui
Montanus de a face faţă problemelor create de formalismul din Biserică şi de
faptul că Biserica se baza pe conducerea omenească şi nu pe călăuzirea
Duhului Sfînt. El se opunea înălţării episcopului în biserica locală. Această
încercare de combatere a formalismului şi a organizării omeneşti l-au dus la o
reafirmare a doctrinei Duhului Sfînt şi a celei de a doua veniri. Din nefericire,
cum se întîmplă adesea în astfel de mişcări, el a sărit în extrema opusă,
dezvoltînd interpretări greşite şi fanatice ale Scripturii.

Dezvoltînd propria sa doctrină cu privire la inspiraţie, Montanus susţinea
că inspiraţia este imediată şi continuă şi că el era paracletul sau avocatul prin
care Duhul Sfînt vorbea Bisericii aşa cum vorbise prin Pavel şi prin alţi
apostoli. Montanus avea de asemenea o escatologie extravagantă. El credea
că împărăţia cerească a lui Cristos urma să fie stabilită în curind la Pepuza în
Frigia, el însuşi avînd un loc important în acea împărăţie. Pentru a fi pregătiţi
pentru acea venire, el şi discipolii lui practicau un ascetism strict. Dacă unul
din soţi murea, nu era permisă o a doua căsătorie; trebuiau respectate multe
posturi; trebuia să se consume doar hrană uscată.3

Biserica a reacţionat împotriva acestor extravaganţe, condamnînd
mişcarea. Conciliul de la Constantinopol din anul 381 a declarat că
montaniştii trebuiau consideraţi păgîni. Dar Tertulian, unul dintre cei mai
mari părinţi ai Bisericii, a găsit doctrinele grupului atrăgătoare şi a devenit
montanist. Mişcarea era deosebit de puternică în Cartagina şi în ţările
răsăritene. Ea reprezenta protestul permanent care apare în Biserică atunci
cînd există o supraelaborare a formelor şi o lipsă a dependenţei de Duhul lui
Dumnezeu. Mişcarea montanistă a fost şi este un avertisment ca Biserica să nu
uite că organizarea ei şi formularea doctrinei nu trebuie despărţite niciodată de
satisfacerea părţii emoţionale din natura omului şi de dorinţa puternică a
omului după contact spiritual imediat cu Dumnezeu.

B. Monarhianismul

Dacă Montanus a fost exagerat de zelos în prezentarea doctrinelor Duhului
Sfînt şi inspiraţiei, se poate spune că monarhienii au rătăcit din cauza zelului

excesiv cu care au accentuat unitatea lui Dumnezeu în opoziţie cu orice
încercare de a-L concepe pe Dumnezeu ca trei personalităţi separate. Ei erau
preocupaţi să susţină monoteismul, dar au sfîrşit într-o formă antică de
unit arianism, care nega dumnezeirea reală a lui Cristos. Ei nu ştiau cum să
facă legătura între Cristos şi Dumnezeu.

In secolul al treilea, un om cu numele de Paul din Samosata era episcop în jţ
Antiohia. Pe lîngă această slujbă, el avea şi un important post politic în
guvernul Zenobiei, regina Palmirei. El juca deseori rolul demagogului în
biserica din Antiohia, predicînd cu gesturi corporale violente şi cerînd aplauze
şi fluturarea batistelor. Uneori avea un cor femeiesc care cînta cîntări de
laudă la adresa lui. Deoarece nu moştenise avere şi nici nu era angajat în
afaceri, existau suspiciuni în legătură cu sursele marii lui bogăţii. Acest om
capabil dar lipsit de scrupule susţinea că Cristos nu ar fi fost divin, ci doar un
om bun, care prin dreptate şi prin pătrunderea Logosului divin în fiinţa Lui la
botez a ajuns la divinitate şi a ajuns mîntuitor. Această încercare a lui Paul şi
a altora de a susţine monoteismul n lipsea pe creştin de un Mîntuitor divin.
Doctrina înfiinţată de Paul de Samosata a devenit cunoscută sub numele de
monarhianism dinamic sau adopţionist.

Fondatorul monarhianismului modal a fost un om cu numele de Sabelius, t
care a hotărît că dorinţa lui este să evite pericolul triteismului (sabelianism). în '
jurul anului 200, el a formulat învăţătura care îi poartă numele. El susţinea o
trinitate care se referea la formele de manifestare, nu la esenţă. Dumnezeu S-a
manifestat ca Tată în vremurile Vechiului Testament, mai tîrziu ca Fiu pentru
a izbăvi omul şi ca Duh Sfînt după învierea lui Cristos. Astfel, nu erau trei
persoane în Dumnezeire, ci trei manifestări. Părerea lui poate fi ilustrată prin
relaţiile de înrudire ce le poate avea un om. într-o relaţie el este fiu; în alta,
frate; şi în a treia, tată. în toate aceste relaţii există o singură personalitate
reală. Această concepţie nega personalitatea separată a lui Cristos. Ea a fost
readusă la viaţă în forma de penticostalism contemporan numită „Numai
Isus".

IV. SCHISMELE ECLEZIASTICE

A. Controversa în legătură cu Pastele

în timpul primilor ani ai Bisericii, au avut loc şi anumite schisme în
legătură cu probleme de disciplină şi de ritual. Controversa în legătură cu
Pastele a început pe la mijlocul secolului al H-lea, asupra întrebării care era
data corectă de sărbătorire a Pastelor. Biserica din Răsărit susţinea că Pastele
ar trebui sărbătorit în ziua de 14 a lunii nisan, data Paştelui după calendarul
evreiesc, indiferent în care zi a săptămînii ar cădea. Policarp din Asia a fost
contrazis în această privinţă de către episcopul roman Anicetus, care credea că
Pastele ar trebui sărbătorit în prima duminică după 14 nisan. Cînd în anul 190
Victor, episcop al Romei, a excomunicat bisericile din Asia într-un act de
opoziţie faţă de Policrates din Efes, Ireneu 1-a mustrat pentru pretenţiile de
putere pe care le avea el. Grupurile răsăritene şi apusene ale bisericii nu au

reuşit să ajungă la nici o înţelegere pînă în anul 325, la Conciliul de la Niceea,
cînd a fost adoptat punctul de vedere al Bisericii Apusene.

B. Donatismul

Controversa donatistă s-a dezvoltat după anul 300, ca rezultat al
persecutării Bisericii de către Diocleţian. Cea mai mare parte a controversei
era centralizată în Africa de Nord. Un om al bisericii, pe nume Donatus, voia
să-1 excludă pe Cecilian din funcţia sa de episcop de Cartagina, din cauză că
Cecilian fusese consacrat de Felix, care la rîndul lui fusese acuzat de trădare în
timpul persecuţiei lui Diocleţian. Donatus argumenta că falimentul lui Felix de
a rămîne credincios în timpul persecuţiei invalida puterea lui de a ordina,
deoarece el comisese astfel un păcat de neiertat. Donatus şi grupul lui l-au ales
ca episcop pe Majorinus, iar după moartea lui Majorinus în anul 313,
Donatus a devenit episcop. Cînd Constantin a dat bani pentru biserica
africană, donatiştii s-au plîns că ei nu au primit nimic. Un sinod ţinut la
Roma a hotărît că validitatea unui sacrament nu depinde de caracterul celui
care oficiază sacramentul respectiv. Deci, donatiştii nu aveau dreptul la nici un
ajutor. Un alt Conciliu al episcopilor apuseni, ţinut la Arles în anul 314, a
hotărît iarăşi împotriva poziţiei donatiste. Această controversă a devenit un
subiect de oarecare îngrijorare pentru Augustin şi, ca rezultat al îngrijorării
lui, el a scris mult despre subiectul autorităţii Bisericii.

In concluzie, se poate spune că rezultatele controverselor, erorilor şi
ereziilor nu au fost întotdeauna distructive. Biserica a fost silită să dea un
canon cu autoritate al Scripturii şi credeuri, cum au fost principiile credinţei
formulate de Tertulian şi de Ireneu, care rezumau învăţăturile esenţiale ale
Bibliei. Nevoia de a răspunde teologiilor false a stimulat naşterea teologiei
creştine. Poziţia episcopului a fost întărită prin accentul pus pe slujba lui, ca
un punct de mobilizare împotriva ereziei şi erorii. învăţăturile false s-au născut
din încercările unor oameni ambiţioşi de a-şi afirma autoritatea, din
supraaccentuarea urmată de interpretarea greşită a anumitor părţi din
Scriptură şi din felul lipsit de dragoste în care Biserica a tratat minoritatea
rătăcită. Dar acestea nu au slăbit în final Biserica, ci au silit-o să-şi formuleze
credinţa ei şi să se organizeze.

NOTE

1. Ireneu, Adversus Heresies, 1.23.1-5; vezi şi Faptele 8:9-24.

2. Arthur C. McGiffert, A History of Christian Thought (New York:
Scribner, 1946), 1:28-29.

3. Eusebiu, Istoria ecleziastică, 5.16.

4. Ibid., 7.27-30.

LUPTA VECHII BISERICI CATOLICE
IMPERIALE PENTRU SUPRAVIEŢUIRE, 100-313

Lupta înflăcărată
pentru credinţă

în timpul celui de al H-lea şi al III-lea secol, Biserica a dat naştere unei
noi producţii literare — scrierile apologeţilor şi ale polemiştilor. Iustin
Martirul a fost cel mai mare din primul grup; Ireneu, a fost cel mai
proeminent din cel de-al doilea grup. Apologeţii s-au confruntat cu un guvern
ostil, pe care încercau să-1 cîştige cu argumentele producţiilor lor literare.
Apologeţii au încercat să-i convingă pe conducătorii statului că creştinii nu
făcuseră nimic pentru a merita persecuţiile la care erau supuşi. Polemiştii, cum
au fost de exemplu Ireneu, au încercat să combată mişcările eretice. Pe cînd
părinţii apostolici au scris numai către şi pentru creştini, aceşti scriitori au
scris către şi pentru conducătorii statului roman sau către eretici, într-un efort
de a-i cîştiga înapoi la adevărul Scripturilor prin argumentul literar.
Apologeţii au utilizat forma literară păgînă a dialogului şi forma legală a
apologiei.

I. APOLOGEŢII

Apologeţii au urmărit două scopuri în scrierile lor. Ei au căutat să
combată acuzaţiile false de ateism, canibalism, incest, indolenţă şi acţiune
antisocială de care îi acuzau semenii lor păgîni şi scriitori ca Celsus. De
asemenea, ei au dezvoltat o abordare pozitivă şi constructivă, arătînd că în
contrast cu creştinismul, iudaismul, religiile păgîne şi cultul împăratului erau
nebuneşti şi păcătoase.

Scrierile lor, cunoscute sub numele de apologii, făceau un apel raţional la
conducătorii păgîni şi aveau scopul de a crea o înţelegere inteligentă a
creştinismului şi de a îndepărta restricţiile legale care-i erau impuse. Unul din
argumentele lor majore era că, din moment ce acuzaţiile false nu puteau fi
dovedite, creştinii erau îndreptăţiţi la toleranţă civilă sub legile statului roman.

Aceşti oameni, scriind mai degrabă ca nişte filozofi decît ca nişte teologi,
au înfăţişat creştinismul ca pe cea mai veche religie şi filozofie, deoarece
scrieri ca Pentateuhul au fost scrise înainte de războaiele troiene, şi orice

adevăr din gîndirea greacă era împrumutat de la creştinism sau iudaism. Ei au
arătat spre viaţa curată a lui Cristos, au scris despre minunile Sale şi despre
împlinirea profeţiilor Vechiului Testament cu privire la El, ca dovezi ale
faptului că creştinismul era cea mai înaltă filozofie. Educaţi în cea mai mare
parte în filozofia greacă înainte de a accepta creştinismul, aceşti scriitori
considerau filozofia greacă un mijloc de a conduce oamenii la Cristos. Ei au
utilizat Noul Testament mai mult decît l-au utilizat părinţii apostolici.

A. Apologeţii răsăriteni

In jurul anului 140, Aristide, un filozof creştin din Atena, a adresat o
apologie împăratului Antoninus Pius. J. Rendel Harris a descoperit o versiune
siriacă completă a acestei lucrări în anul 1889, în Mănăstirea Sf. Ecaterina de
pe Muntele Sinai. Primele patrusprezece capitole prezintă contrastul dintre
închinarea creştină şi cea caldeană, greacă, egipteană şi iudaică, pentru a
dovedi superioritatea formei de închinare creştină. Ultimele trei capitole
prezintă un tablou clar al obiceiurilor şi eticii primilor creştini.

Iustin Martirul (cea 100-165) a fost principalul apologet al secolului al
II-lea. Născut din părinţi păgîni lîngă oraşul biblic Sihem, el a devenit din
tinereţe filozof itinerant în căutarea adevărului. El a încercat filozofia stoică,
idealismul nobil al lui Platon, ideile lui Aristotel — care nu i-au fost în
totalitate accesibile din cauza taxelor şcolare exorbitante cerute de succesorii
lui peripateticieni — şi filozofia numerică a lui Pitagora. într-o zi, în timp ce
se plimba pe malul mării, un bătrîn 1-a condus spre Scripturi, pe care i le-a
prezentat drept adevărata filozofie. Abia atunci a găsit Iustin pacea după care
tînjea (Dialog cu Trifo,, cap. 2-8). După aceea, el a deschis o şcoală creştină

în Roma.

La scurt timp după anul 150, Iustin Martirul şi-a adresat Prima apologie
împăratului Antoninus Pius şi fiilor lui adoptivi. în ea, el îndeamnă împăraţii
să examineze acuzaţiile ridicate împotriva creştinilor (capitolele 1-3) şi să-i
elibereze de handicapurile legale dacă sînt nevinovaţi. El aduce dovezi că aceşti
creştini nu sînt nici atei nici idolatri (4-13). Partea cea mai mare a lucrării
(14-60) este dedicată unei discuţii asupra moralei, asupra doctrinelor şi asupra
Fondatorului creştinismului. El caută să arate că viaţa şi moralitatea
superioară a lui Cristos fuseseră prezise prin profeţiile din Vechiul Testament.
El atribuie lucrării demonilor persecuţia şi eroarea. Ultimele capitole (61-67)
sînt dedicate unei expuneri a închinăciunii creştinilor. El argumentează că dacă
examinarea va arăta nevinovăţia creştinilor în privinţa acuzaţiilor aduse
împotriva lor, ar trebui să înceteze persecutarea lor.

Aşa-numita A doua apologie este de fapt o anexă la Prima apologie. în ea
Iustin citează exemple de cruzime şi nedreptate faţă de creştini şi, după o
comparaţie între Cristos şi Socrate, scoate în evidenţă că ceea ce este bun în
oameni I se datorează lui Cristos.

In Dialog cu Trifo, Iustin se străduieşte să-i convingă pe evrei că Isus
Cristos este Mesia. în această încercare, el alegorizează Scriptura şi
accentuează profeţia. Primele opt capitole ale lucrării sînt autobiografice şi

constituie o sursă excelentă de informaţii cu privire la viaţa acestui mare
scriitor. Cea mai mare parte (capitolele 9-142) este o dezvoltare a trei idei:
relaţia dintre declinul legii vechiului legămînt şi naşterea Evangheliei; legătura
între Logos, Cristos şi Dumnezeu; şi chemarea neevreilor de a fi şi ei poporul
lui Dumnezeu. Pentru el, Cristos a fost împlinirea profeţiilor Vechiului
Testament.

Taţian (cea 110-172), mult umblatul învăţat răsăritean, care fusese elev al
lui Iustin în Roma, a scris o carte cunoscută sub numele de Cuvînt către greci,
după mijlocul secolului al II-lea. Ea este o denunţare a pretenţiilor grecilor la
conducere culturală şi este exprimată în formă apologetică. Pentru noi, .
această lucrare prezintă interes în primul rînd datorită faptului că este adresată
unui popor întreg — grecilor. Taţian argumentează că, din moment ce
creştinismul este superior religiei şi gîndirii greceşti, creştinii ar trebui trataţi
cu justeţe. Partea a doua (capitolele 5-30) este consacrată unei comparaţii
între învăţăturile creştine şi mitologia şi filozofia greacă. în partea următoare
el afirmă că creştinismul este mult mai vechi decît gîndirea şi religia greacă,
deoarece Moise a fost înainte de războaiele troiene (31-41). El, de asemenea,
are o discuţie interesantă despre statuile greceşti pe care le văzuse în Roma
(33-34). Pe lîngă faptul că a fost autorul Cuvintului către greci, Taţian a fost
şi redactorul primei armonizări a Evangheliilor — Diatessaron.

Atenagora era un profesor din Atena, care fusese convertit prin citirea
Scripturii. în jurul anului 177, el a scris o lucrare numită Cerere pentru
creştini. După ce în capitolele introductive arată lucrurile de care sînt acuzaţi
creştinii, el combate acuzaţia de ateism adusă acestora, arătînd că zeii păgîni
sînt doar creaţii omeneşti (capitolele 4-30) şi că zeii păgîni sînt vinovaţi de
aceleaşi imoralităţi ca şi adepţii lor umani (31-34). Deoarece creştinii nu sînt
vinovaţi nici de incest şi nici de a-şi fi mîncat copiii în cadrul unor ritualuri
sacrificiale (35-36), el conclude, în capitolul final, că împăratul ar trebui să le
arate clemenţă.

Teofil din Antiohia, care a fost de asemenea convertit prin citirea
Scripturii, a scris cîndva, după anul 180, Apologia către Autolicus. Autolicus
era se pare un magistrat păgîn învăţat, pe care Teofil spera să-1 cîştige la
creştinism prin argumente raţionale. în prima carte, Teofil discută despre
natura şi superioritatea lui Dumnezeu. în cea de-a doua, el compară
slăbiciunile religiei păgîne cu creştinismul. în cartea finală, el răspunde
obiecţiilor lui Autolicus faţă de credinţa creştină. El a fost primul care a
folosit cuvîntul trias pentru Trinitate.

B. Apologeţii apuseni

Scriitorii apologeţi apuseni au pus mai mare accent pe specificitatea şi
finalitatea creştinismului decît pe asemănările dintre credinţa creştină şi
religiile păgîne.

Tertulian a fost apologetul cel mai de seamă al bisericii apusene. El s-a'
născut cam prin anul 160 în casa unui centurion roman cu slujba în Cartagina.
Educat atît în greacă cît şi în latină, el era un bun cunoscător al clasicilor. A
devenit avocat expert la Roma, unde a fost convertit la creştinism. Firea lui

APĂRAREA CREDINŢEI

APOLOGEŢII
Convertiţi de la păgînism
Confruntaţi cu persecuţii din afară
Au folosit în primul rînd Vechiul Testament
Au apărut sau au explicat creştinismul
Forme literare apologetice sau în dialog

POLEMIŞTII
Crescuţi în cultura creştină
Confruntaţi cu inamici eretici din interior
Au folosit în primul rînd Noul Testament
Au atacat ideile eretice
Literatură polemică

CONDUCĂTORILOR
STATULUI

EVREILOR

Răspund la
acuzaţii false

Atenagora

Iustin Martirul:
Dialog cu Trifo

ÎMPOTRIVA

INTELECTUALILOR

PĂGÎNI

Calităţile creştinilor

argument pentru

toleranţă

Combaterea idolatriei

şi a imoralităţii

păgîne

ATAC EXTERN
Intelectuali păgîni

Origen:
împotriva lui Celsus

ATAC INTERN

Ereticii din
interiorul bisericii

Ireneu:
împotriva ereziilor

înflăcărată şi spiritul combativ l-au înclinat spre atitudinea puritană faţă de
viaţă a montaniştilor, devenind montanist în jurul anului 202. Cu gîndirea lui
latină logică, el s-a dedicat dezvoltării unei teologii apusene sănătoase şi
înfrîngerii tuturor filozofiilor false şi a forţelor păgîne opuse creştinismului.

In Apologie, adresată guvernatorului roman al provinciei sale, el combate
vechile acuzaţii aduse creştinilor, argumentînd că ei sînt cetăţeni loiali ai
imperiului. El scoate în evidenţă faptul că persecuţia este oricum un insucces,
deoarece creştinii se înmulţesc ori de cîte ori autorităţile încearcă să-i distrugă
prin persecuţie.2 Folosindu-se de cunoştinţele lui juridice, el argumentează că
statul persecută Biserica pe temeiuri legale dubioase, deoarece relaţiile,
doctrinele şi morala creştinilor sînt de un calibru mai înalt decît cele ale
semenilor lor păgîni.

Minucius Felia, prin amil 200, a scris un dialog cu titlul Octavius. Acesta
este o apologie menită să-1 cîştige pe prietenul lui, Cecilius, de la păgînism la
creştinism.

S-a afirmat adesea că încercarea de a cîştiga favoarea lumii păgîne prin
această abordare moral-raţională a dus la un sincretism care a făcut din
creştinism doar o altă filozofie, fie ea chiar şi superioară. Fapt este că în timp
ce apologiile sînt filozofice ca formă, ele sînt în conţinut esenţial creştine.
Acest lucru poate fi constatat chiar şi printr-o citire în fugă a lucrărilor
acestor oameni. Apologiile sînt valoroase pentru noi datorită luminii pe care o
aruncă asupra gîndirii creştine de la mijlocul celui de-al doilea veac. Dacă
şi-au atins sau nu scopul pe care autorii lor l-au avut cînd le-a scris — şi
anume, încetarea persecutării Bisericii creştine — rămîne o întrebare deschisă.

II. POLEMIŞTII

în timp ce apologeţii celui de-al doilea veac au căutat să dea autorităţilor o
explicaţie şi o justificare raţională a creştinismului, polemiştii de la sfîrşitul
secolului al II-lea şi începutul secolului al IH-lea s-au străduit să înfrunte
provocarea învăţăturii false a ereticilor printr-o condamnare agresivă a acestor
învăţături false şi a acestor învăţători eretici. Se observă din nou diferenţa
între abordarea folosită de oamenii bisericii răsăriteni şi cea folosită de cei
apuseni în tratarea problemei ereziilor şi în formularea teologică a adevărului
creştin. Gîndirea răsăriteană s-a ocupat cu teologia speculativă, dînd atenţia
cea mai mare problemelor metafizice; gîndirea apuseană era frămîntată de
aberaţiile organizării Bisericii, străduindu-se să formuleze un răspuns practic şi
corect la întrebările implicate în această problemă.

Apologeţii, care fuseseră recent convertiţi de la păgînism, scriau despre
ameninţarea externă ce punea în primejdie Biserica, şi anume, persecuţia.
Polemiştii, care aveau un fond de cultură creştină, erau îngrijoraţi de erezie, o
ameninţare internă pentru pacea şi puritatea Bisericii. Spre deosebire de
apologeţi, care puneau mare accent pe profeţiile Vechiului Testament,
polemiştii subliniau Noul Testament ca sursă a doctrinei creştine. Polemiştii au
căutat să condamne prin argumente învăţăturile false cărora li se opuneau.

Apologeţii au căutat să explice creştinismul semenilor şi conducătorilor lor
păgîni. Părinţii apostolici au căutat pur şi simplu să edifice Biserica creştină.
Studiaţi din nou tabelul din capitolul 5.

A. Ireneu, polemistul antignostic

Ireneu, care s-a născut în Smirna, a fost influenţat de predicile lui Policarp
în timpul în care Policarp era episcop de Smirna. De acolo, Ireneu a plecat în
Galia, unde a devenit episcop în jurul anului 180. El a fost un episcop
misionar de mare succes, dar opera sa cea mai mare a fost în domeniul
polemic, scriind împotriva gnosticilor.

Lucrarea sa Adversus haereses (împotriva ereziilor), o încercare de a
combate doctrinele gnostice prin folosirea Scripturii şi a altor scrieri creştine, a
fost scrisă cam prin anul 185. Cartea I, care este în principal istorică, este
sursa noastră cea mai bună pentru cunoaşterea învăţăturilor gnosticilor. Este o
polemică filozofică împotriva lui Valentinian, conducătorul şcolii romane de
gnosticism. în Cartea a H-a el insistă asupra unităţii lui Dumnezeu în opoziţie
cu ideea gnostică a demiurgului separat de Dumnezeu. Abordarea mai
negativă a primelor două cărţi face loc unei expuneri pozitive a poziţiei
creştine în ultimele trei cărţi. Gnosticismul este combătut prin Scripturi şi prin
alte surse creştine în Cartea a IlI-a; Marcion este condamnat în Cartea a IV-a,
prin citarea cuvintelor lui Cristos care contrazic poziţia lui Marcion; ultima
carte este o apărare a doctrinei învierii, căreia gnosticii i se opuneau,
deoarece, după părerea lor, ea asociază trupul material rău cu spiritul.

Trebuie observat că în Cartea a IH-a, Ireneu accentuează unitatea organică
a Bisericii prin succesiunea apostolică3 a conducătorilor, succesiune a cărui
început este Cristos, şi printr-un credeu.4 El era conştient de unitatea ce putea
fi realizată de o Biserică strict organizată şi simţea că o asemenea Biserică
putea să reziste cu uşurinţă la linguşelile ideilor eretice şi ale învăţătorilor lor.

B. Şcoala din Alexandria

în jurul anului 185, s-a deschis la Alexandria o şcoală catehetică de
instruire a convertiţilor de la păgînism la creştinism. Primul ei conducător a
fost Pantaenus, un om capabil, convertit — după unii — de la stoicism.
Clement şi apoi Origen l-au succedat ca şi conducători ai acestei şcoli influente
de gîndire creştină. Bărbaţii din şcoala alexandrină erau dornici să dezvolte
un sistem de teologie care prin folosirea filozofiei va da o expunere sistematică
a creştinismului. Ei fuseseră educaţi în literatura şi filozofia clasică a
trecutului şi credeau că acestea puteau fi folosite în formularea teologiei

creştine.

Astfel, în loc să accentueze o interpretare istorico-gramaticală a Bibliei, ei
au elaborat un sistem alegoric de interpretare, care a fost o plagă pentru
creştinism de atunci încoace. Acest tip de interpretare este bazat pe
presupunerea că Scriptura are mai mult decît un singur înţeles. Folosind
analogia cu trupul, sufletul şi spiritul omului, ei argumentau că Scriptura are
un sens literal, istoric, care corespunde trupului uman; că ea are un sens moral
ascuns care corespunde sufletului; şi că ea are un sens spiritual mai adînc, pe

care numai creştinii mai avansaţi spiritual îl puteau înţelege. Acest sistem de
interpretare a izvorît din tehnica folosită de Filo, evreul din Alexandria care a
încercat să lege iudaismul de filozofia greacă, găsind sensuri ascunse în
limbajul Vechiului Testament, ce puteau fi asociate cu filozofia greacă. în loc
să se intereseze de ceea ce a vrut să le comunice scriitorul Scripturii celor
cărora le scria şi de felul cum puteau fi aplicate cele scrise la condiţiile
prezente, bărbaţii din şcoala alexandrină căutau mereu sensuri ascunse.
Această metodă de interpretare a făcut mult rău cauzei interpretării corecte a
Scripturilor, şi a avut ca rezultat idei teologice absurde şi deseori nescripturale.
Clement din Alexandria — a nu fi confundat cu Clement din Roma, unul
din părinţii apostolici — s-a născut după anul 150 în Atena, din părinţi păgîni.
El a călătorit mult şi a studiat filozofia cu mulţi maeştri înainte de a începe să
studieze cu Pantaenus. înainte de anul 190, el era asociat cu Pantaenus ca şi
conducător al şcolii din Alexandria, iar din 190 pînă în 202 a fost directorul
şcolii, pînă cînd a fost silit să plece din cauza persecuţiei.

Clement a avut ca ţel idealul unui filozof creştin. Filozofia greacă trebuia
legată de creştinism, aşa încît să se poată vedea că creştinismul este filozofia
cea mai superioară şi cea mai decisivă. El cunoştea foarte bine literatura
păgînă greacă, din care a citat în operele lui în jur de cinci sute de scriitori.

Protrepticus, sau Cuvînt către greci, scrisă de Clement din Alexandria, este
un document misionar apologetic, scris în jurul anului 190, pentru a arăta
superioritatea creştinismului ca adevărata filozofie, aşa încît păgînii să fie
influenţaţi să-1 accepte. O altă lucrare a lui Clement, Paidagogos, este un
tratat moral de instruire pentru tinerii creştini. Cristos este prezentat ca
adevăratul învăţător, care a dat reguli pentru viaţa creştină. Stromata, sau
Diverse, dezvăluie cunoştinţele largi ale lui Clement în domeniul literaturii
păgîne a timpului său. în Cartea I, creştinismul este prezentat ca adevărata
cunoaştere, iar creştinul ca adevăratul gnostic. Clement credea că filozofia
greacă a împrumutat tot adevărul ce-1 poseda din Vechiul Testament şi că ea
era o pregătire pentru Evanghelie.5 în Cartea a Ii-a el arată că moralitatea
creştină este superioară moralităţii păgîne. Cartea a IlI-a este o expunere
avînd ca subiect căsătoria creştină. în Cărţile a VH-a şi a VIH-a, care sînt cele
mai interesante, el descrie dezvoltarea vieţii religioase a creştinului.

Nu există nici o îndoială că Clement era în favoarea culturii greceşti, dar
orice studiu atent al operelor lui lasă impresia că pentru el Biblia este prima
prioritate în viaţa creştinului. în acelaşi timp, deoarece tot adevărul îi aparţine
lui Dumnezeu, orice adevăr din învăţătura greacă ar trebui pus în slujba lui
Dumnezeu. Pericolul acestei poziţii constă în posibilitatea ca cineva să
sintetizeze atît de mult creştinismul şi învăţătura greacă, încît creştinismul să
fie doar o îmbinare de filozofie grecească şi învăţătură biblică.

Elevul lui Clement şi succesorul la conducerea şcolii catehetice a fost
Origen (cea 185-254). La vîrsta de 16 ani, cînd tatăl lui, Leonida, a fost
martirizat, în grija lui Origen a rămas o familie formată din şase persoane.
După o relatare, el a dorit să fie martirizat împreună cu tatăl lui, dar mama
lui i-a ascuns hainele, aşa încît a trebuit să rămînă acasă. El a fost atît de

106 Creştinismul de-a lungul secolelor

capabil şi de învăţat, încît în anul 203, la vîrsta de 18 ani, a fost ales succesor
al lui Clement, la conducerea şcolii, poziţie pe care a deţinut-o pînă în anul
231. Un om bogat, pe nume Ambrozie, pe care Origen îl convertise de la
gnosticism, a devenit prietenul lui, rezolvîndu-i publicarea multora din operele
sale. După o estimare, Origen a fost autorul a şase mii de suluri de
pergament. în ciuda poziţiei lui înalte şi a prietenului bogat, Origen a dus o
viaţă ascetică, simplă, care includea dormitul pe scînduri goale.6

Origen poate fi comparat cu Augustin în ceea ce priveşte vastitatea operei
lui. începuturile criticii textuale a Scripturii pot fi legate de Hexapla, în care
erau aranjate în coloane paralele cîteva versiuni ale Vechiului Testament în
greacă şi ebraică.7 în această lucrare, Origen a căutat să stabilească un text de
care creştinii puteau fi siguri că era o reprezentare corectă a originalului. Acest
interes faţă de text 1-a impulsionat să facă muncă exegetică mai mult decît
oricare altul înainte de Reformă. O altă lucrare, împotriva lui Celsus, este un
răspuns la acuzaţiile pe care platonistul Celsus le adusese împotriva creştinilor.
Origen tratează acuzaţiile lui Celsus în legătură cu iraţionaliţatea creştinilor şi
lipsa de baze istorice vizibile pentru creştinism, scoţînd în evidenţă schimbarea
produsă de creştinism în conduită, în contrast cu păgînismul, cercetările lipsite
de prejudecăţi ale creştinilor în căutarea adevărului, puritatea şi influenţa atît
a lui Cristos, ca şi conducător al creştinilor, cît şi a urmaşilor Săi.

Poate cea mai mare contribuţie a lui Origen la literatura creştină este
lucrarea sa intitulată De principiis (230), care a ajuns pînă la noi doar în
versiunea latină a lui Rufinus. Această lucrare este primul tratat creştin de
teologie sistematică. în cartea a patra a acestei lucrări, Origen dezvoltă pe
larg sistemul său de interpretare alegorică. Din nefericire, deşi el îl considera
pe Cristos ca „veşnic generat" de Tatăl, el credea că Cristos este subordonat
Tatălui. De asemenea, el susţinea ideea preexistentei sufletului şi restaurarea
finală a tuturor spiritelor, moartea lui Cristos ca preţ al răscumpărării plătit
lui Satan, şi nega învierea fizică.

C. Şcoala cartaginezi

Gîndirea apuseană sau latină era interesată mai mult de probleme practice
ca organizarea Bisericii, guvernarea şi doctrinele legate de Biserică, decît de
tipul speculativ de teologie care-i atrăgea pe învăţaţi ca Origen, de exemplu.
Această diferenţă de concepţie poate fi văzută prin compararea operei lui
Origen cu cea a lui Tertulian şi Ciprian din Africa de Nord.

Tertulian a scris mult şi a scris bine, deşi adesea intolerant, în multe
subiecte diferite. Apologia lui, în care îi apără pe creştini de acuzaţiile false şi
de persecuţie, a fost deja discutată mai sus. El a scris de asemenea despre
subiecte practice cît şi apologetice. în pamflete speciale el îndemna la o
simplitate a hainelor şi ornamentelor femeilor şi îi îndruma pe creştini să nu
participe la amuzamentele, la imoralitatea şi la idolatria păgînilor. Aceste
opere practice par a fi un rezultat al puritanismului său montanist.

Totuşi, opera lui Tertulian ca teolog este cea mai importantă. El a fost
fondatorul teologiei latine şi a fost primul care a afirmat doctrina teologică a

Trinităţii şi a folosit acest termen pentru a descrie această doctrină. El a făcut
aceasta în lucrarea împotriva lui Praxeas, scrisă în jurul anului 215. El pare a
pune accentul pe distincţia ce trebuie făcută între persoana Tatălui şi a Fiului,
în De anima (Despre suflet), el a accentuat doctrina _traducianisţă_ _a^,^-
transmiterii sufletului de la părinţi la copii în procesul reproductîv. El a pus
accent mare pe ritualul botezului în lucrarea Despre botez, şi a crezut că
păcatele de după botez erau păcate de moarte. De asemenea, el s-a opus
botezului copiilor mici.

Ciprian s-a născut din părinţi păgîni bogaţi, la scurt timp după anul 200,
în acelaşi oraş cu Tertulian; a primit o educaţie bună în retorică şi drept. A
devenit un faimos profesor de oratorie, dar nu a găsit satisfacţia după care
tînjea sufletul lui, pînă cînd nu a devenit creştin, în jurul anului 246. Prin anul
248, el a devenit episcop de Cartagina, poziţie pe care a deţinut-o timp de
nouă ani, pînă cînd, în 258, a fost martirizat. A fost un mare organizator şi
administrator. El s-a opus pretenţiilor lui Ştefan, episcopul Romei, la
supremaţie asupra tuturor episcopilor.

Deşi îl considera pe Tertulian maestrul său, conform lui Ieronim, Ciprian
era calm, în timp ce Tertulian era pasionat. Cea mai importantă lucrare a lui a
fost De unitate catholicae ecclesiae (Despre unitatea Bisericii mondiale),
îndreptată împotriva urmaşilor schismatici ai lui Novaţian, care păreau
înclinaţi spre distrugerea unităţii Bisericii. Ciprian face o distincţie clară între
episcop şi prezbiter, accentuînd slujba episcopului ca centru al unităţii în
Biserică şi o garanţie împotriva schismei. în timp ce el nu afirmă supremaţia
scaunului episcopal al lui Petru la Roma, afirmă în schimb întîietatea
onorifică a lui Petru în trasarea liniei succesiunii apostolice în istoria Bisericii.
Dacă se poate spune că Tertulian a ajutat la formularea doctrinei Trinităţii şi
că a dat un nume acestei doctrine, se poate spune de asemenea că Ciprian a
dat prima formulare a doctrinelor succesiunii apostolice şi a întîietăţii
episcopului roman în Biserică.

Ciprian a avut tendinţa de a-i considera pe clerici preoţi ai jertfei atunci
cînd ofereau trupul şi sîngele lui Cristos în serviciul de comuniune.8 Această
idee s-a dezvoltat mai tîrziu, dînd naştere conceptului de transsubstanţiere.

NOTE

1. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 7-8.

2. Tertulian, Apologia, 50; vezi şi capitolele 32 şi 37, unde este evidentă
insistenţa lui asupra loialităţii creştinilor faţă de stat în ciuda creşterii
lor rapide. în cap. 50, apare faimoasa sa reflecţie „Sîngele [martirilor]
este sămînţa [Bisericii]". /

3. Ireneu, Adversus Heresies, 3.3.3; 4.26.2.

4. Ibid., 1.10.1. Vezi 3.11.8, unde sînt prezente concepţiile lui despre
Noul Testament.

5. Clement, Stromata, 1.5, şi în Bettenson, Documents, p. 6. Vezi
Eusebius, Istoria ecleziastică, 6.13, pentru o descriere a acestei lucrări.

6. Eusebiu, Istoria ecleziastică, 6.1-8, 16, 19, 23-27, 32.

7. Ibid., 6.16.

8. Ciprian, Epistole, 63. 14.

LUPTA VECHII BISERICI CATOLICE
IMPERIALE PENTRU SUPRAVIEŢUIRE, 100-313

Biserica strînge rîndurile

In perioada dintre anii 100 şi 313, Biserica a fost silită să se concentreze
asupra modalităţii celei mai optime de a face faţă persecuţiei externe din
partea statului roman şi de a face faţă problemelor interne ridicate de
învăţătura eretică şi de rezultatul ei — schisma. Ea a căutat să-şi strîngă
rîndurile prin elaborarea unui canon al Noului Testament, care i-a dat o Carte
competentă pentru credinţă şi practică; prin elaborarea unui credeu, care i-a
dat o mărturisire de credinţă competentă; prin ascultarea de episcopii
monarhici — între care episcopul roman avea un loc de conducere. Acest din
urmă factor a creat un element de unitate prin constituţia bisericii. Polemiştii
au scris cărţi în care s-au angajat într-o controversă cu ereticii. în jurul anului
170, Biserica se numea pe sine „catolică", adică universală sau mondială,
termen folosit pentru prima oară de Ignaţiu, în Epistolă către Smirna
(capitolul 8).

I. EPISCOPUL MONARHIC

Necesităţile practice şi teoretice au dus la înălţarea poziţiei unui episcop în
fiecare biserică, pînă cînd oamenii au ajuns sâ-1 recunoască drept superior
celorlalţi prezbiteri cu care fusese asociată slujba sa în timpurile Noului
Testamant. Nevoia de a avea o conducere pentru soluţionarea problemelor
persecuţiei şi ereziei era o nevoie practică ce dicta extinderea puterii
episcopului. Elaborarea doctrinei succesiunii apostolice şi importanţa tot mai
mare acordată Cinei Domnului au fost factori importanţi în ridicarea lui la
putere. A mai rămas de făcut doar un mic pas pînă la recunoaşterea faptului
că episcopii monarhici ai unor biserici erau mai importanţi decît alţii,
înălţarea episcopului monarhic pe la mijlocul secolului al Il-lea a dus în
curînd la recunoaşterea onoarei speciale datorate episcopului monarhic al
bisericii din Roma.

Cîteva consideraţii au adus un surplus de prestigiu episcopului din Roma.
Primul şi cel mai important argument avansat de la începutul istoriei Bisericii
a fost acela că Petru, probabil primul episcop al Romei, a primit de la Cristos
o poziţie de întîietate între apostoli, prin faptul că a fost desemnat ca piatra

■'■■

pe care Cristos urma să-Şi zidească Biserica (Matei 16:18). După Matei 16:19,
Cristos i-a mai dat lui Petru cheile împărăţiei, trimiţîndu-1 mai tîrziu în mod
special să pască oile Lui (Ioan 21:15-19).

Ar trebui reţinut faptul că, în relatarea lui Matei, Cristos foloseşte două
cuvinte pentru piatră, şi nu este clar dacă piatra pe care a siius că va zidi
Biserica Sa este Petru. Cristos 1-a numit pe Petru petros, say „piatră", dar
cînd a vorbit despre piatra pe care îşi va zidi Biserica a folosit/ cuvîntul petra,
„o piatră vie". Cuvîntul „piatră" (petros), adresat lui Petni, este de genul
masculin, dar „piatra" {petra) pe care Cristos a spus că îşi va zidi Biserica este
de genul feminin. Avem suficiente motive să credem că interpretarea corectă
este că Cristos se referea prin cuvîntul „piatră" la mărturisirea lui Petru
despre El, că este „Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu".

Nu putem uita, de asemenea, că Cristos i-a spus lui Petru că se va lepăda
de El în momentul de criză din grădină, că Satan îl va învinge (Luca
22:31-32), şi că Cristos a trebuit să-1 îndemne să ia în grijă turma Lui după
învierea Sa şi după ce El îl va ierta pe Petru pentru trădarea sa. Se observă de
asemenea că puteri similare cu cele menţionate în legătură cu Petru în Matei
16:19 au fost acordate şi celorlalţi apostoli la fel ca şi lui Petru (Ioan
20:19-23). Petru însuşi, în prima sa scrisoare, arată cît se poate de clar că nu
el, ci Cristos este temelia Bisericii (1 Petru 2:6-8). Pavel nu 1-a considerat pe
Petru superior, pentru că nu a ezitat să-1 mustre atunci cînd Petru oscila şi
coopera cu iudaizatorii în Galatia.

In ciuda acestor fapte, Biserica Romană a insistat din cele mai vechi
timpuri că Cristos i-a dat lui Petru un rang special, ca primul episcop al
Romei şi conducătorul apostolilor. Ciprian şi Ieronim au făcut cel mai mult
pentru a avansa această poziţie prin afirmarea primatului scaunului episcopal
roman faţă de alte poziţii ecleziastice de autoritate.

Episcopului roman i s-a acordat mai mult prestigiu, deoarece Roma era
legată de multe tradiţii apostolice. Atît Petru cît şi Pavel suferiseră martirajul
la Roma pentru credinţa lor. Deoarece amîndoi erau conducători proeminenţi
ai Bisericii primare, nu era ciudat ca biserica şi episcopul bisericii din Roma să
se bucure de mai mult prestigiu. Biserica din Roma fusese centrul primelor
persecuţii din partea statului roman sub Nero în anul 64. Cea mai lungă şi
probabil cea mai importantă dintre epistolei lui Pavel a fost adresată acestei
biserici. Ea era una din cele mai mari şi mai bogate dintre bisericile creştine în
jurul anului 100. Prestigiul istoric al Romei ca şi capitală a imperiului a dus
la o înălţare naturală a poziţiei bisericii din capitală. Ea avea reputaţia unei
ortodoxii neabătute în faţa ereziei şi a dezbinării. Nu a scris oare Clement,
unul din primii ei conducători, bisericii din Corint, îndemnînd-o la unitatea ce
se centraliza în persoana episcopului? Mulţi părinţi ai bisericii apusene, cum
au fost Clement, Ignaţiu, Ireneu şi Ciprian, au accentuat importanţa poziţiei
episcopului şi — în cazul lui Ciprian — cea a episcopului din Roma. Cu toate
că toţi episcopii erau egali, şi cu toate că toţi făceau parte din linia succesiunii
apostolice a episcopilor de la Cristos însuşi, se credea că Roma merita onoare
specială, deoarece episcopul ei era în linia de succesiune de la Petru.

Trebuie reţinut faptul că unii dintre cei cinci episcopi importanţi ai
Bisericii şi-au pierdut locul de autoritate din diferite motive. După anul 135,
odată cu distrugerea Ierusalimului de către romani, episcopul Ierusalimului a
încetat a mai fi socotit rival al episcopului Romei. Episcopul Efesului şi-a
pierdut prestigiul atunci cînd Asia a fost sfîşiată de schisma montanistă în cel
de-al doilea secol.

Spre sfîrşitul perioadei, trei fapte în legătură cu vechea Biserică Catolică
au devenit realităţi limpezi. A fost acceptată doctrina succesiunii apostolice,
care lega pe fiecare episcop de Cristos, într-o linie neîntreruptă, prin apostoli,
în fiecare biserică se distingea un episcop dintre ceilalţi prezbiteri, acesta fiind
episcop monarhic. Episcopul Romei a fost recunoscut ca primul dintre egali,
din cauza importanţei pe care o avea tradiţia asociată cu scaunul lui episcopal.
Această întîietate se va transforma mai tîrziu în supremaţia episcopului Romei
ca papă al bisericii. Succesiunea apostolică în ierarhie, ca garanţie împotriva
schismelor şi ca metodă de promovare a unităţii, a fost stabilită de Clement,
Ignaţiu şi Ireneu. Ierarhia, în concepţia lui Ignaţiu şi Ireneu, este şi cea mai
bună apărare împotriva ereziei şi promovează adevărata doctrină.»

II. APARIŢIA REGULII DE CREDINŢA

Rolul episcopului ca factor de legătură pentru unitatea bisericii a fost
reîntărit prin elaborarea unui credeu. Credeul este o mărturisire de credinţă
pentru uz public; el conţine articole necesare pentru mîntuire şi pentru binele
teologic al Bisericii. Credeurile au fost folosite pentru a testa ortodoxia,
pentru a-i recunoaşte pe cei credincioşi şi pentru a servi ca un rezumat
convenabil al doctrinelor esenţiale ale credinţei. Ele presupun o credinţă vie, a
cărei expresie intelectuală sînt ele. Credeurile confesionale au apărut în
perioada Reformei. Credeurile conciliare sau universale, elaborate de
reprezentanţii întregii Biserici, au apărut în perioada controversei teologice
dintre anii 313 şi 451. Cel mai vechi tip de credeu a fost credeul baptismal,
din care credeul apostolic poate servi ca un.exemplu.2 întotdeauna trebuie
amintit faptul că credeurile sînt expresii relative şi limitate ale regulii divine şi
absolute de credinţă şi de practică din Scriptură.

în Noul Testament pot fi găsite formulări, care seamănă a credeuri în
Romani 10:9-10, 1 Corinteni 15:4 şi 1 Timotei 3:16.

Ireneu şi Tertulian au formulat reguli ale credinţei care să fie folosite
pentru a-1 distinge pe adevăratul creştin de gnostic. Aceste reguli ale credinţei
erau un rezumat al doctrinelor biblice majore.3

Credeul apostolic este cel mai vechi rezumat al doctrinelor esenţiale ale
Scripturii de care dispunem. Unii consideră că credeul apostolic s-a născut din
scurta afirmaţie a lui Petru despre Cristos, din Matei 16:16, şi că ea a fost
folosită ca o formulă de botez încă din cele mai vechi timpuri. Forma cea mai
veche, asemănătoare cu cea folosită de Rufinus în jurul anului 400, a apărut
la Roma în jurul anului 340. Acest credeu, care este în mod cert Trinitarian,
acordă atenţie persoanei şi lucrării fiecăreia din cele trei Persoane ale
Trinităţii. El scoate în evidenţă natura universală a Bisericii şi, după ce leagă

mîntuirea de Cristos, prezintă o escatologie limpede centrată pe învierea
credinciosului şi ţelul lui de a ajunge la viaţa veşnică. Multe biserici/găsesc că
credeul apostolic mai este şi acum folositor, ca un rezumat /practic al
principalelor puncte ale credinţei creştine.

III. CANONUL NOULUI TESTAMENT

Canonul, care este o listă a tuturor volumelor ce aparţin unei cărţi a cărei
autoritate este recunoscută, a venit în sprijinul poziţiei de autoritate a
episcopului şi în sprijinul autorităţii credeului. Oamenii greşesc deseori
considerînd canonul o listă de cărţi stabilite de conciliile bisericeşti. Nu s-a
întîmplat astfel, deoarece diferitele concilii bisericeşti care au abordat subiectul
canonului Noului Testament nu au făcut nimic altceva decît au afirmat în mod
public, aşa cum vom vedea mai tîrziu, ceea ce fusese deja larg acceptat de
conştiinţa Bisericii. Elaborarea canonului a fost un proces lent, încheiat în
mare măsură pînă în anul 175, cu excepţia cîtorva cărţi a căror paternitate era
disputată.

Anumite raţiuni de ordin practic au făcut să fie extrem de important ca
Biserica să expună o listă de cărţi care să alcătuiască Noul Testament. Ereticii,
cum a fost Marcion, şi-au alcătuit propriul lor canon al Scripturii şi îi duceau
pe oameni în rătăcire. în persecuţii, oamenii nu voiau să-şi rişte vieţile pentru
o carte, dacă nu erau siguri că ea era o parte integrantă din canonul Scripturii.
Deoarece apostolii ieşeau încetul cu încetul din scenă, era nevoie de nişte
documente a căror autoritate să poată fi recunoscută şi care să fie potrivite
pentru a fi utilizate în închinăciune.

Testul principal pentru a stabili dreptul unei cărţi de a fi în canon era
condiţia ca ea să aibă semnele apostolicităţii./A fost ea scrisă de un apostol
sau de cineva strîns asociat cu apostolii, ca de exemplu Marcu, scriitorul
Evangheliei lui Marcu, pe care a scris-o cu ajutorul apostolului Petru?
Capacitatea cărţii de a edifica atunci cînd era citită în public şi acordul ei cu
credeul serveau de asemenea ca teste. în ultimă analiză, verificarea istorică a
paternităţii sau a influenţei apostolice şi conştiinţa universală a Bisericii,
condusă de Duhul Sfînt, au dus la decizia finală în legătură cu cărţile ce
trebuiau considerate canonice şi meritau să fie incluse în ceea ce noi
cunoaştem ca fiind Noul Testament.

După cîte s-ar părea, epistolele lui Pavel au fost adunate prima dată de
conducătorii bisericii din Efes. Această colecţie a fost urmată de culegerea
Evangheliilor cîndva după începutul celui de-al doilea secol. Aşa-numitul
Canon Muratori, descoperit de Lodovico A. Muratori (1672-1750) în
Biblioteca Ambroziană din Milano, a fost datat în jurul anului 180. Douăzeci
şi două de cărţi din Noul Testament au fost considerate atunci canonice. în
jurul anului 324, Eusebiu a considerat că cel puţin douăzeci şi două de cărţi
ale Noului Testament erau tot atît de acceptabile ca şi cărţile din Vechiul
Testament. Iacov, 2 Petru, 2 şi 3 Ioan, Iuda, Evrei şi Apocalipsa erau între
cărţile al căror loc în canon era încă în discuţie.4 întîrzierea în plasarea
acestora în canon a fost cauzată în primul rînd de o nesiguranţă în legătură cu

semnele de întrebare asupra autorilor lor. în anul 367, Atanasie, în scrisoarea
sa de Paşti către bisericile de sub jurisdicţia lui ca episcop de Alexandria,
enumera ca şi canonice aceleaşi 27 de cărţi pe care le avem acum în Noul
Testament. Conciliile de mai tîrziu, cum a fost cel de la Cartagina în anul 397,
doar au aprobat şi au dat o expresie uniformă la ceea ce era deja un fapt
împlinit, general acceptat de Biserică de un timp îndelungat. încetineala cu
care Biserica a acceptat drept canonice Epistola către evrei şi Apocalipsa este
revelatoare pentru grija şi devotamentul cu care a tratat ea această problemă.

IV. LITURGHIA

Importanţa acordată episcopului monarhic, care — se credea — îşi deriva
autoritatea prin succesiune apostolică, i-a făcut pe mulţi să-1 creadă un fel de
centru al unităţii, sursa adevărului şi împărţitorul harului lui Dumnezeu prin
sfintele taine. De asemenea, mulţi convertiţi de la religiile misterelor au ajutat
probabil la dezvoltarea conceptului de separare a clerului de laici şi la
sublinierea sfinţeniei poziţiei episcopului. Cina Domnului şi botezul au ajuns
să fie ritualuri ce puteau fi îndeplinite corespunzător numai de către un
slujitor acreditat. După ce s-a introdus ideea Cinei Domnului ca un sacrificiu
pentru Dumnezeu, aceasta a întărit ideea sfinţeniei superioare a episcopului în
comparaţie cu membrii de rînd ai bisericii.

Botezul ca act de iniţiere în Biserica creştină avea loc de obicei la Paşti sau
la Rusalii. La început, după cîte se pare, credinţa în Cristos şi dorinţa de a fi
botezat erau singurele condiţii necesare, dar către sfîrşitul celui de-al doilea
secol, a fost adăugată o perioadă de probă a catehumenului, pentru a se testa
autenticitatea experienţei sale. în timpul acestei perioade de probă,
catehumenul lua parte la servicii în nartexul bisericii, neavînd permisiunea de a
se închina în naos. Botezul se oficia de obicei prin scufundare; ocazional se
practica botezul prin stropire sau prin turnarea apei. în această perioadă a
apărut botezul copiilor mici, căruia Tertulian i s-a opus dar pe care Ciprian 1-a
aprobat, şi botezul bolnavilor. Biserica a îngrădit tot mai mult cele două
sacramente — Cina Domnului şi botezul — cu condiţii şi cu ritualuri pe care
doar un preot le putea îndeplini.

Poate fi observată în această perioadă intrarea în anul bisericesc a unui
ciclu de sărbători. Pastele, care îşi are originea în aplicarea Paştelui evreiesc la
învierea lui Cristos, pare să fi fost prima dintre sărbători. Crăciunul a fost
adoptat ca sărbătoare creştină în jurul anului 350, fiind curăţit de elementele
lui păgîne. Postul Paştilor, o perioadă de 40 de zile de penitenţă şi înfrînare a
apetitelor trupeşti înaintea Paştilor, fusese acceptat ca o parte din ciclul de
închinăciune al bisericilor înainte de adoptarea Crăciunului.

Creştinii se întîlneau în catacombele Romei chiar şi înainte de 313 şi acolo
îşi făceau adesea locurile de înhumare pentru morţi. Catacombele erau
formate din kilometri întregi de pasaje subterane, la diferite adîncimi sub
pămînt. în unele morminte au fost găsite dovezi ale artei creştine, cum ar fi
simboluri ale peştelui, porumbelul şi figuri asociate cu creştinismul. Ele au

Catacombele din Roma constau din
peste 100 de kilometri de galerii
subterane similare cu aceasta; peste o
jumătate de milion de morminte au
fost excavate. Deşi creştinii se întîlneau
în catacombe şi îşi îngropau morţii
acolo, şi alţii le foloseau.

Excavaţiile de la Dura-Europa au scos la lumină o casă particulară care
fusese transformată pentru a putea fi folosită de o adunare creştină. Camera
mică arătată aici a fost instalată la Muzeul de Artă al Universităţii Yale. In
stînga este un baptistier. Principalul element din scena din spatele
baptistierului este Isus Bunul Păstor cu o turmă de oi. în jumătatea de sus a
peretului lateral, Isus este arătat ridicîndu-l pe paralitic, iar în corabie se pare
că se află ucenicii. Petru merge pe valuri către corabie. Partea de jos a
peretului arată trei femei care vin la mormîntul gol. Dura-Europa a fost
distrusă în anul 258 d.Cr., aşa că această biserică dintr-o casă particulară
datează dinaintea acelui eveniment.

fost redescoperite în anul 1578. Cea mai veche clădire utilizată ca biserică a
fost o casâ-biserică în Dura-Europa, datînd cam din anul 232, care a fost
excavată de o expediţie de la Universitatea Yale.

Către sfîrşitul perioadei, creştinii au început să construiască biserici după
modelul basilicei romane. Basilica era o clădire dreptunghiulară cu un portic
sau nartex la capătul dinspre apus, unde se închinau catehumenii sau novicii,
la capătul dinspre răsărit cu o absidă semicirculară, unde era aşezat altarul şi
scaunul episcopului, şi cu un naos central lung cu strane de ambele părţi. în
această perioadă bisericile erau destul de simple de obicei, dar ele au devenit
tot mai ornamentate după anul 313, cînd Biserica a intrat în graţiile statului.

Păgînii continuau să-i considere pe închinătorii din biserici sau din
catacombe antisociali, deoarece creştinii, îndemnaţi de scriitori ca Tertulian,

evitau distracţiile lumeşti din timpul lor şi refuzau să se amestece /în viaţa
politică. Pe lîngă aceasta, creştinii doreau să-şi joace rolul lor în societate,
atunci cînd o puteau face fără să se lepede de Domnul lor. Dragostea lor unul
pentru altul, demonstrată într-o viaţă de familie curată şi fericită şi activitate
filantropică pentru cei săraci, i-a impresionat pe semenii lor păgîni. împăraţii
statului roman, constatînd că nu puteau zdrobi creştinismul, au înţeles în final
că trebuiau să se împace cu el. în ciuda problemelor externe create de
persecuţiile din partea statului, şi a ameninţării interne a disensiunii şi a
schismei din cauza ereziei, Biserica a trecut prin toate dificultăţile, ieşind
biruitoare. Asocierea ei mai strînsă cu statul roman în timpul perioadei dintre
313 şi 590 urma să aducă în ea multe probleme care nu existaseră în timpul
perioadelor de persecuţie.

NOTE

1. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 71-74.

2. Philip Schaff, The Creeds of Christendom (New York: Charles
Scribner, 3 volume, ediţia a 6-a, 1890), voi. 1, cap. 1. Aceasta este o
excelentă introducere la întregul subiect al credeurilor Bisericii.

3. Beresford J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the Church
(London: SPCK, 3 volume, 1920-1941), 1:117-18, 145-46.

4. Eusebiu, Istoria ecleziastică, 3.25.

5. Jack Finegan, Light From the Ancient Past (Princeton: Princeton
University Press, ed. a 2-a, 1959), p. 451-485.

SUPREMAŢIA VECHII BISERICI
CATOLICE IMPERIALE, 313-590

Biserica este confruntată
cu Imperiul şi cu barbarii

între anii 375 şi 1066, în timpul perioadei numite Evul Mediu, în care a
avut loc mişcarea în masă a triburilor barbare teutonice în apusul Europei,
Biserica a fost confruntată cu o problemă dublă. Declinul Imperiului Roman
a pus în faţa ei sarcina de a fi „sarea" care să conserve cultura eleno-ebraică,
ameninţată de distrugere. Mănăstirile, centrele unde erau păstrate şi copiate cu
grijă manuscrisele, erau un mare ajutor în îndeplinirea acestei funcţii de către
Biserică. De asemenea, ea era confruntată şi cu sarcina de a fi „lumina" care
să dea Evanghelia popoarelor ce formau masele de barbari migratori. Ea a
făcut acest lucru prin activitatea călugărilor misionari, reuşind în dificila
sarcină de a cîştiga triburile teutonice la credinţa creştină. Dar secularizarea şi
amestecul statului în problemele Bisericii au reprezentat o parte din preţul pe
care a trebuit să-1 plătească Biserica pentru succesul ei pe care ea 1-a înregistrat
în conservarea culturii şi în convertirea triburilor. Dezvoltarea instituţională şi
doctrina au fost afectate negativ.

I. BISERICA ŞI STATUL

Dacă cineva doreşte să înţeleagă relaţia dintre Biserică şi stat după
acordarea libertăţii religioase de către Constantin, este necesar să dea atenţie
problemelor politice cu care era confruntat împăratul în acel timp. După ce a
distrus armata lui Antoniu, puternicul principat creat de Augustus a pus capăt
anarhiei secolului revoluţiei care a ruinat Republica Romană între anii 133 şi
31 îd.Cr. Dar principatul, în care împăratul — ca principe — împărţea
autoritatea cu senatul, s-a dovedit a fi prea slab pentru a face faţă la
provocarea decăderii interne şi a barbarilor de la graniţele imperiului; iar
prosperitatea şi pacea perioadei de la începutul principatului au făcut loc unui
alt secol de revoluţie între anii 192 şi 284 d.Cr. în anul 285, Diocleţian a
reorganizat imperiul după principii mai autocratice, copiate de la despotismul
oriental, într-o încercare de a asigura securitatea pentru cultura greco-romană.
Deoarece creştinismul părea să ameninţe această cultură, la îndemnul lui
Galerius, el a făcut o încercare nereuşită de a-1 zdrobi între anii 303 şi 305.

Succesorul lui, Constantin, mai iscusit, a înţeles faptul că, dacă /statul nu
putea extermina creştinismul prin forţă, el putea folosi Biserica drept aliat
pentru salvarea culturii clasice.1 Procesul prin care Biserica şi Statul s-au
împăcat a început prin cîştigarea întregului control în stat de către/Constantin.
Deşi în mod oficial el împărţea autoritatea cu coîmpăratul Licinius, între 311
şi 324, el era de fapt cel ce lua deciziile cele mai importante în problemele de
stat.

Constantin (cea 274-337) era fiul nelegitim al conducătorului militar roman
Constantius şi al unei sclave frumoase eliberate, o creştină orientală cu numele
Elena. Cînd duşmanii lui păreau să-1 copleşească în anul 312, el a avut o
vedenie a unei cruci pe cer, cu cuvintele în latină „cucereşte cu acesi semn".
Luîndu-1 ca un augur bun, a pornit să-şi învingă duşmanii în lupta de la podul
Milvian, pe rîul Tibru. Chiar dacă a avut cu adevărat vedenia, probabil că
favoritismul lui Constantin faţă de Biserică a fost determinat de faptul că era
în avantajul lui să adopte o astfel de politică. Biserica ar fi putut să servească
drept centru nou al unităţii şi să salveze cultura clasică şi imperiul. Faptul că
el a amînat botezul pînă la scurt timp înaintea morţii, deţinînd şi poziţia de
Pontifex Maximus, preot principal al religiei de stat pagîne, pare a veni în
sprijinul acestei idei. Ba mai mult, faptul că i-a executat pe tinerii care au
încercat să emită pretenţii la tronul lui nu era în concordanţă cu conduita unui
creştin sincer. Probabil că în politica lui era un amestec de superstiţie şi profit.

Fie că această interpretare a motivelor lui este corectă, fie că nu este,
Constantin s-a angajat într-o politică de favorizare a Bisericii creştine. în anul
313, el şi Licinius i-au acordat acesteia libertatea de închinăciune prin Edictul
de la Milano. în timpul următorilor cîţiva ani, Constantin a dat edicte prin
care se înapoiau proprietăţile confiscate Bisericii, se prevedea subvenţionarea
Bisericii de către stat, scutirea clerului de serviciu public, interzicerea ghicirilor
şi declararea „Zilei Soarelui" (duminica) ca zi de odihnă şi închinare.2 Mai
mult, el şi-a asumat o poziţie de conducere teologică la Arles în 314 şi la
Niceea în 325, cînd s-a oferit să arbitreze controversa donatistă şi pe cea
ariană. Cu toate că numărul creştinilor nu putea să fie peste o zecime din
populaţia imperiului în acel timp, ei au exercitat o influenţă în stat care a
întrecut cu mult numărul lor.

Pe lîngă faptul că a acordat libertate şi favoruri Bisericii şi a pus-o în
slujba imperiului, în anul 330, Constantin a întemeiat oraşul Constantinopol.
Aceasta a ajutat la despărţirea Răsăritului de Apus şi a deschis calea pentru
schisma din 1054, dar a asigurat în acelaşi timp un refugiu pentru cultura
greco-romană cînd Apusul a căzut în mîinile triburilor germanice în secolul al
cincilea. Constantinopolul a devenit centrul puterii politice în Răsărit, iar după
anul 476, episcopul Romei a fost învestit atît cu putere politică cît şi
spirituală.

Fiii lui Constantin i-au continuat politica de favorizare a Bisericii, ba au
mers încă şi mai departe, forţînd păgînismul să dea înapoi, prin proceduri ca
edicte interzicînd sacrificiile păgîne şi frecventarea templelor păgîne. Tocmai
cînd se părea că în curînd creştinismul urma să devină religie de stat, el a

suferit o lovitură prin urcarea lui Iulian (332-363) pe tronul imperial în anul
361. Iulian fusese forţat să accepte creştinismul, dar moartea rudelor lui din
cauza conducătorului creştin şi studiile lui de filozofie la Atena l-au înclinat să
devină un adept al neoplatonismului. El i-a retras Bisericii creştine privilegiile,
restabilind deplina libertate de închinăciune. Au fost create toate condiţiile
favorabile pentru a ajuta răspîndirea filozofiei şi religiei păgîne. Din fericire
pentru Biserică, domnia lui a fost scurtă, şi regresul înregistrat în dezvoltarea
Bisericii a fost doar temporar.3

Conducătorii de mai tîrziu au continuat procesul de acordare de privilegii
Bisericii, pînă cînd creştinismul a devenit în final religie de stat. împăratul
Graţian a renunţat la titlul de Pontifex Maximus. Theodosius I, în anul 380, a
dat un edict în care declara creştinismul ca religia exclusivă a statului. Oricine
ar fi îndrăznit să adopte o altă formă de închinăciune urma să suporte
pedeapsă din partea statului.4 Edictul de la Constantinopol, din anul 392, a
interzis păgînismul. în anul 529, Iustinian a mai dat o lovitură păgînismului,
ordonînd închiderea şcolii de filozofie din Atena.

Aruncînd o privire înapoi la fazele prin care creştinismul, o sectă mică,
dispreţuită, a devenit religia oficială a puternicului Imperiu Roman, cineva ar
putea crede, cu avantajul perspectivei secolelor de istorie creştină, că acest
marş victorios a fost în detrimentul Bisericii. Este adevărat că creştinismul a
ridicat tonul moral al societăţii, aşa îneît, de exemplu, demnităţii femeii i s-a
acordat mai multă recunoaştere în societate, spectacolele cu gladiatori au fost
eliminate, sclavilor li s-a aplicat un tratament mai blînd, legislaţia romană a
devenit mai dreaptă şi răspîndirea lucrării misionare a fost grăbită; dar
Biserica a înţeles de asemenea că, în timp ce existau avantaje în asocierea
strînsă cu statul, existau de asemenea şi dezavantaje clare. în schimbul
poziţiei, protecţiei şi ajutorului, guvernul cerea dreptul de a interveni în
problemele spirituale şi teologice. în 325, la Niceea, Constantin şi-a arogat
dreptul de a arbitra disputa din Biserică, cu toate că el era doar conducătorul
secular al imperiului. Problema mult supărătoare a luptei dintre Biserică şi stat
îşi are începutul în această epocă. Din nefericire, cînd Biserica a ajuns la
putere, prea adesea a devenit o persecutoare a păgînismului tot aşa de
arogantă cum fuseseră întotdeauna autorităţile păgîne cu creştinii. Punînd pe
cîntar toate plusurile şi minusurile, s-ar părea că apropierea dintre o Biserică şi
stat a adus Bisericii creştine mai multe dezavantaje decît binecuvîntări.

II. BISERICA ŞI BARBARII

A fost binevenită împăcarea Bisericii cu imperiul în prima parte a secolului
al IV-lea, deoarece ultima parte a acestui secol a adus o problemă nouă, şi
anume, cum să cîştige la creştinism masele de oameni care au început
migraţiunile în Europa, migraţiuni ce aveau să continue pînă în secolul al
Xl-lea. între anii 375 şi 1066, au avut loc migraţii în masă înspre Europa şi
din Europa a teutonilor, a vikingilor, a slavilor şi a mongolilor.

A. Răspîndirea barbarilor

Goţii barbari au apărut pentru prima dată la frontiera de la Dunăre a
imperiului, către sfîrşitul secolului al IV-lea şi, împinşi de triburile mongole
din spatele lor, au cerut permisiunea autorităţilor romane de a intra în
imperiu. Bătălia de la Adrianopole între ei şi romani în anul 378 s-a încheiat
cu moartea împăratului Valens şi năvălirea vizigoţilor arieni (goţii din apus) în
partea răsăriteană a imperiului. Mulţi au traversat Dunărea după bătălia aceea
şi şi-au început migraţiile în imperiu. După jefuirea Romei, în anul 410, ei
şi-au înfiinţat în final un regat în Spania, în jurul anului 426. Au fost urmaţi
de vandalii arieni din partea de răsărit a Rinului, care în final s-au aşezat în
nordul Africii. Ostrogoţii arieni au venit mai tîrziu, luînd pentru un timp
conducerea ruinatului Imperiu Roman sub Theodoric. Lombarzii arieni,
burgunzii şi francii păgîni au trecut Rinul, stabilindu-se în secolul al V-lea pe
teritoriul Franţei de azi, iar anglo-saxonii s-au stabilit în Anglia. în acelaşi
secol, Biserica din Apus a avut de înfruntat ameninţarea vremelnică, dar
înspăimîntătoare, a invaziei Europei de către hoardele nunilor din Mongolia,
conduşi de Atila. Hunii au fost goniţi înapoi de victoria dela Chalons în anul
451. Dar în secolul al Vl-lea, cînd Biserica părea să fi cîştigat la creştinism
multe din popoarele teutonice, noile ameninţări din partea musulmanilor şi a
lombarzilor arieni, au devenit o realitate.

Măreţia civilizaţiei pe care Europa apuseană urma să o dezvolte nu s-a
datorat atît de mult prospeţimii pe care aceşti barbari viguroşi au introdus-o în
imperiu, cît succesului Bisericii în convertirea acestor barbari din nord-vestul
Europei la creştinism.

B. Evanghelizarea barbarilor

Armenia a fost cîştigată pentru Evanghelie de către Grigore Luminătorul
cînd, în jurul anului 300, regele Tiridates a fost convertit şi botezat. Noul
Testament a fost tradus în armeană. Unii afirmă că aproximativ 2,5 milioane
au fost cîştigaţi la creştinism pînă în anul 410. Armenia a fost primul stat care
a devenit creştin în mod oficial, şi în ciuda persecuţiilor care au avut loc de-a
lungul veacurilor, armenii s-au ţinut puternic de credinţa creştină.

Frumentius (cea 300 — cea 380) şi fratele lui, ca urmare a unui naufragiu
au ajuns în Etiopia şi au predicat Evanghelia. Atanasie din Alexandria 1-a
consacrat pe Frumentius ca episcop care să conducă biserica etiopiana coptică,
care numai recent a devenit independentă de Egipt.

Insulele britanice au fost de asemenea cucerite pentru creştinism în această
perioadă. Nu avem prea multe informaţii despre introducerea creştinismului
în Britania celtică, dar probabil că el a fost plantat acolo de soldaţi şi
negustori romani. Ceea ce ştim este că episcopul celtic a reprezentat biserica
britanică la Conciliul de la Arles, în anul 314. Pelagius, oponentul lui
Augustin, a venit de asemenea din biserica britanică şi a început să
răspîndească pe continent erezia cunoscută sub numele de pelagianism, cam
prin anul 410. Această biserică celtică primitivă din Britania nu a recunoscut
nici jurisdicţia, nici primatul episcopului roman. De asemenea, ea a urmat
exemplul bisericii răsăritene în determinarea datei Paştelui. Mai erau şi alte

diferenţe cu caracter minor. Această biserică celtică a fost lăsată fără apărare
atunci cînd armatele romane au fost retrase din Britania la începutul secolului
al cincilea, şi a trebuit să se confrunte singură cu ameninţarea barbarilor de la
frontiera de răsărit a imperiului. Popoarele celtice au fost exterminate sau
alungate spre dealurile de la apus şi de la nord, de către anglii, saxonii şi iuţii
păgîni.

Lucrarea misionară între goţi a început înainte de năvălirea vizigoţilor
peste Dunăre, în Imperiul Roman. Ulfilas (cea 310-380), un creştin arian, a
simţit chemarea la lucrarea misionară între aceşti oameni. Episcop consacrat al
creştinilor goţi, el a plecat să trăiască printre ei. Lucrarea lui a avut un succes
atît de mare, îneît atunci cînd goţii au venit în Imperiul Roman, mulţi au venit
ca şi creştini. Ca primul misionar traducător remarcabil, el a consemnat pe
hîrtie limba goţilor, după ce le-a creat un alfabet, şi le-a dat Scriptura în limba
lor. Deoarece goţii erau atît de războinici, el s-a simţit justificat în a nu le
traduce cărţile împăraţi şi Samuel. Astfel, goţii au fost cîştigaţi la forma
ariană a creştinismului profesată de Ulfilas. Faptul acesta urma să dea mai
tîrziu Bisericii Apusene sarcina dificilă nu doar de convertire a multor triburi
de la păgînism, ci şi de a converti vizigoţii din Spania de la arianism la
creştinismul ortodox.

Invadatorii teutonici de peste Rin au prezentat o problemă imediată şi
presantă pentru Biserica Apuseană. Martin de Tours (cea 335 — cea 400),
acum Sfîntul patron protector al Franţei, a simţit chemarea de a le predica
burgunzilor ce se stabiliseră în sudul Galiei. Adoptînd mai degrabă tactici
brutale şi de pionierat în ducerea Evangheliei la aceşti oameni, el şi-a
organizat călugării soldaţi în cete, condueîndu-i la distrugerea grotelor unde
oamenii se închinau la zeii lor păgîni. Lucrarea lui nu a avut asupra istoriei ce
a urmat impactul pe care 1-a avut lucrarea lui Augustin, deoarece burgunzii au
fost puşi sub dominaţia verilor lor franci, care s-au stabilit de asemenea în
Galia.

Grigore de Tours, în interesanta lui Istorie a francilor, descrie stabilirea,
istoria şi convertirea francilor. Către sfîrşitul secolului al V-lea, Clovis, rege al
francilor (481 — 511), s-a căsătorit cu Clotilda, o prinţesă creştină din
Burgundia. Influenţa Clotildei, combinată cu ceea ce Clovis a interpretat a fi
ajutor divin într-o luptă, a dus la convertirea lui în anul 496.5 Cînd el a
devenit creştin, cea mai mare parte a poporului lui a acceptat de asemenea
creştinismul.

Fie că toate convertirile au fost autentice fie că nu au fost, acceptarea
oficială a creştinismului de către Clovis urma să aibă efecte cu consecinţe de
durată asupra istoriei viitoare a Bisericii. Toţi francii care dominau Galia,
teritoriul Franţei de azi, făceau acum parte din Biserica Creştină. Galia a
devenit o bază din care misionarii puteau merge în Spania ariană, pentru a-i
cîştiga pe goţii arieni, care se stabiliseră acolo, înapoi la creştinismul ortodox.
Cel mai important fapt a fost că monarhia francă a devenit suporterul
înflăcărat al papalităţii la începutul Evului Mediu. Regii franci au traversat
deseori Alpii, pentru a-1 salva pe episcopul roman de duşmanii lui din Italia.

Patrick (cea 389-461), care mai tîrziu a devenit sfîntul patron al Irlandei, a
fost dus de piraţi din Britania în Irlanda pe cînd avea 16 ani. El a trăit acolo,
îngrijind vite, timp de 6 ani. La întoarcerea în patria lui, a simţit chemarea de
a lucra între oamenii din Irlanda ca misionar. Din anul 432 pînă în anul 461, a
lucrat între celţii din Irlanda şi, în ciuda eforturilor preoţilor religiei druide, a
reuşit să facă din insulă un puternic centru al creştinismului celtic. în timpul
Evului Mediu din Europa, Irlanda era un centru de cultură din care erau
trimişi să lucreze pe continent misionari şi cărturari. Irlanda a fost locul din
care Columba a pornit să-i cîştige pe scoţieni la creştinism.

Columba (521-597) a fost apostolul Scoţiei, aşa cum Patrick fusese
apostolul Irlandei. în anul 563, pe insula Iona, el a înfiinţat o mănăstire care
a devenit un centru pentru evanghelizarea Scoţiei. De aici, în anul 635, Aidan
a plecat să ducă Evanghelia la invadatorii anglo-saxoni din Northumbria.
Biserica celtică din Irlanda şi Scoţia a fost mai presus de orice o biserică
misionară.

La sfîrşitul perioadei în discuţie, creştinismul celtic era deja victorios în
Scoţia şi Irlanda. în Anglia el fusese aproape exterminat. Creştinii celţi "şi
creştinii romani urmau să rivalizeze pentru supunerea anglo-saxonilor, pe care
ambele grupuri i-au ajutat să fie cîştigaţi la creştinism.

în jurul anului 590, Biserica nu numai că fusese eliberată de sub persecuţia
statului roman, dar şi devenise strîns legată de stat. De asemenea ea îşi făcuse
partea ei în convertirea invadatorilor teutoni ai imperiului la creştinism şi în
transmiterea la aceştia a elementelor culturii greco-romane. Dar în procesul
acesta, masele de păgîni fuseseră cîştigate la religia creştină prea repede pentru
ca Biserica să-i poată educa şi călăuzi printr-o perioadă de încercare. Mulţi au
adus cu ei în Biserică vechile lor tipare de viaţă şi obiceiuri. închinarea la
sfinţi a fost înlocuită cu vechea închinare la eroi. Multe ritualuri cu nuanţă de
păgînism au găsit o poartă deschisă spre Biserică. în încercarea de a face faţă
nevoilor barbarilor, Biserica a fost ea însăşi parţial păgînizată.

NOTE

1. Acest punct de vedere este bine dezvoltat cu o abundenţă de material
ilustrativ de către Charles N. Cochrane în excelenta sa carte,
Christianity and Classical Culture (New York: Oxford University Press,
1944).

2. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 15-19. Vezi de asemenea
Lactantius, De mortibus persecutorum, 48; Eusebiu, Istoria
ecleziastică, 10.5.

3. Bettenson, Documents, p. 19-21.

4. Ibid., p. 22.

5. Frederic A. Ogg., A Source Book of Medieval History (New York:
American, 1907), p. 53-54; Gregory of Tours, The History of the
Franks, (Oxford: Clarendon University Press, 2 voi., 1927), 2:18-22.

SUPREMAŢIA VECHII BISERICI
CATOLICE IMPERIALE, 313-590

Controversa Conciliilor şi
evoluţia crezului

In istoria Bisericii au existat două mari perioade de controversă teologică.
 Intre anii 313 şi 451 controversele teologice au avut ca rezultat încercarea de a
rezolva problemele formulînd credeuri. Marile credeuri ale protestantismului
au primit formă în perioada disputei teologice din timpul Reformei. Prima
perioadă a controversei teologice a avut loc între anii 325 şi 451, cînd au fost
convocate concilii universale sau ecumenice ale conducătorilor Bisericii pentru
a rezolva conflictul. Aceste concilii au formulat principii universale ale
Bisericii creştine, cum ar fi Credeul de la Niceea şi cel atanasian. A fost epoca
în care au evoluat principalele dogme ale Bisericii creştine. Cuvîntul dogmă a
venit prin limba latină din cuvîntul grecesc dogma, derivat de la verbul dokeo.
Acest cuvînt înseamnă „a gîndi". Dogmele sau doctrinele formulate în această
perioadă au fost rezultatul gîndirii şi cercetării intense a Bibliei şi a scrierilor
Bisericii, pentru a interpreta corect sensul Scripturilor asupra punctelor
disputate şi pentru a evita opiniile eronate.

Epoca este de asemenea o ilustraţie excelentă a felului în care zelul intens
pentru o doctrină poate induce în eroare în mod inconştient pe un individ sau
o biserică, dacă nu există un studiu echilibrat al Bibliei. Exact aşa cum
Sabelius a ajuns la o negare a esenţei Trinităţii prin încercarea lui de a apăra
unitatea Dumnezeirii, tot aşa şi Arius a ajuns ia o concepţie antiscripturală a
relaţiei lui Cristos cu Tatăl în încercarea lui de a scăpa de ceea ce el credea a fi
pericolul politeismului.

Cineva s-ar putea întreba de ce controversa asupra problemelor teologice a
venit atît de tîrziu în istoria Bisericii antice; dar în epoca persecuţiilor,
loialitatea faţă de Cristos şi faţă de Scripturi a avut precădere asupra sensului
doctrinelor speciale. Ameninţarea din partea statului a forţat Biserica la
unitate internă, pentru a prezenta un front unit. Apoi, de asemenea,
încercarea lui Constantin de a unifica imperiul pentru salvarea civilizaţiei
clasice a însemnat că Biserica trebuia să aibă un corp unit de dogme, pentru
ca să poată fi liantul care să cimenteze strîns corpul politic. Un imperiu
trebuie să aibă o dogmă.

. PROBLEME TEOLOGICE MAJORE PÎNĂ ÎN ANUL 451

RELAŢIA DINTRE CRISTOS ŞI TATĂL
SUPRAACCENTUAREA UNITĂŢII DIVINE

RELAŢIA NATURILOR
LUI CRISTOS

NATURA OMULUI

EBIONIŢII

Isus a devenit Mesia

prin Duhul Sfînt

GNOSTICII

Un Dumnezeu pur,

cunoscut prin cunoaşterea

lui Cristos

Dualism

Demiurg

Docetism împotriva lui Ireneu

SUPRAACCENTUAREA
UMANITĂŢII

Nestorie — Isus Cristos,
un om care-L poartă
în sine pe Dumnezeu

ARIUS CONTRA LUI ATANASIE

Diferit Aceeaşi esenţă

Cristos subordonat Egal cu Tatăl

Creat Coetern

1. Credeul de la Cezarea

2. Niceea — 325 — credeu cu anateme

3. Constantinopol — 381 — credeul
nostru niceean

4. Toledo — 589 — Apusul adaugă
clauza „Filioque"

MONARHIANIŞTII

DINAMICI

Paul din Samosta
Adopţionist

MODALI
Sabelius

O esenţă în trei moduri;
Tertulian — împotriva lui Praxeas,
„Trinitate", trei persoane
într-o esenţă •

SUPRAACCENTUAREA
DIVINITĂŢII

Apolinarius — trup, suflet

Logos — fără spirit

Eutih — două naturi unite

Monofiziţii

CONCEPŢIA
ORTODOXĂ

Calcedon 451

Două naturi

armonizate într-o

persoană

AUGUSTIN

Suflet moştenit
Păcatul originar

Voinţa liberă
Salvarea

monergetică*

PELAGIUS

Sufletul creat

Născut fără păcat

Voinţa frîntă

Salvarea
sinergetică

Botezul important Botezul neimportant

SINODUL DE LA ORANGE

Metoda adoptată de Biserică pentru rezolvarea diferenţelor de opinie vitale
în legătură cu sensul Scripturilor a fost conciliul ecumenic sau universal, de
obicei convocat şi prezidat de împăratul roman. Au avut loc şapte concilii,
care au fost reprezentative pentru întreaga Biserică creştină.' Mari conducători
ai Bisericii din toate părţile imperiului îşi reprezentau localităţile lor şi îşi
dădeau concursul la elaborarea soluţiilor pentru problemele teologice care
dominau gîndirea creştinilor în această epocă.

I. TEOLOGIA- RAPORTURILE ÎNTRE
PERSOANELE TRINITĂŢII

A. Relaţia eternă a Fiului cu Tatăl

Problema relaţiei dintre Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său Isus Cristos a devenit
acută în Biserică la scurtă vreme după încetarea persecuţiei. în Europa
apuseană, Tertulian, de exemplu, a insistat asupra unităţii de esenţă în trei
personalităţi, ca interpretare corectă a Trinităţii. După aceea disputa s-a mutat
în partea răsăriteană a imperiului. Trebuie reamintit că Biserica s-a văzut
întotdeauna nevoită să lupte cu concepţiile unitariene despre Cristos.
Unitarianismul modern îşi are predecesorii în arianism şi în socinianismul din
secolul al XVI-lea.

în anul 318 sau 319, Alexandru, episcop de Alexandria, le-a predicat
prezbiterilor lui despre „Marele mister al unităţii Trinităţii". Unul dintre
prezbiteri, Arius, un cărturar ascet şi predicator popular, a atacat predica,
deoarece el credea că nu a reuşit să menţină o distincţie între persoanele din
Dumnezeire. în dorinţa de a evita o concepţie politeistă despre Dumnezeu,
Arius a luat o poziţie care nu trata corect adevărata Dumnezeire a lui Cristos.

Problema era de natură soteriologică. Putea Cristos să-1 salveze pe om
dacă El era un semizeu, inferior adevăratului Dumnezeu, şi de esenţă
asemănătoare dar diferită de Tatăl, aşa cum susţinuseră Eusebiu şi Arius?
Care este relaţia Lui exactă cu Tatăl? Controversa a devenit atît de
înverşunată, încît Alexandru a reuşit să-1 vadă pe Arius condamnat de un
sinod. Atunci Arius a fugit la palatul lui Eusebiu, episcop de Nicomedia, care
îi fusese coleg de şcoală. Deoarece disputa s-a centrat în Asia Mică, ea
ameninţa atît unitatea imperiului cît şi pe cea a Bisericii. Constantin a
încercat să potolească disputa prin scrisori trimise episcopului Alexandriei şi
lui Arius, dar disputa trecuse dincolo de punctul în care putea fi soluţionată
printr-o scrisoare, fie ea chiar şi din partea împăratului. Atunci Constantin a
convocat un conciliu al episcopilor Bisericii, care să dea o soluţie la dispută.
Acest conciliu s-a întrunit la Niceea la începutul verii lui 325. Au fost prezenţi
între două sute şi trei sute de episcopi ai Bisericii, dar din partea apuseană a
imperiului au venit mai puţin de zece. împăratul a prezidat prima şedinţă şi a
plătit toate cheltuielile. Pentru prima dată, Biserica s-a văzut dominată de
conducerea politică a capului statului. Problema perenă a relaţiei dintre
Biserică şi stat a reieşit clar aici, dar episcopii erau prea ocupaţi cu rezolvarea
ereziei teologice pentru a se mai gîndi la această problemă.

La conciliu au fost scoase în evidenţă trei puncte de vedere. Arius, sprijinit
de Eusebiu din Nicomedia (a se face distincţie între el şi Eusebiu din Cezarea),
şi o minoritate din cei prezenţi, au insistat că Cristos nu a existat din veşnicie,
ci a avut un început prin actul creator al lui Dumnezeu, înainte de timp. Arius
credea că Cristos este de esenţă sau substanţă diferită (heteros) de Tatăl.
Datorită vieţii Sale virtuoase şi ascultării de voia lui Dumnezeu, Cristos
trebuie considerat divin. Dar Arius credea că Cristos este o fiinţă creată din
nimic, subordonat Tatălui şi de esenţă diferită de Tatăl. El nu este coegal,
coetern şi consubstanţial cu Tatăl. Pentru Arius, El este divin, dar nu
Dumnezeu.

Atanasie (cea 295-373) a devenit principalul exponent a ceea ce avea să
devină doctrină ortodoxă. Părinţii lui bogaţi s-au îngrijit de educaţia lui
teologică la faimoasa şcoală catehetică din Alexandria. Lucrarea lui De
incarnatione, prezenta ideea sa despre doctrina lui Cristos. La conciliu, acest
tînăr cu puţin peste 30 de ani, a insistat că Cristos a existat din veşnicie
împreună cu Tatăl şi este de aceeaşi esenţă cu Tatăl (homoousios), deşi El este
o personalitate distinctă. El a insistat asupra acestor lucruri, deoarece credea
că, dacă Cristos era mai puţin decît afirmase El, atunci nu poate fi
Mîntuitorul oamenilor. Atanasie era de părere că problema mîntuirii veşnice a
omului este legată organic de relaţia Tatălui cu Fiul. El susţinea că Cristos este
coegal, coetern şi consubstanţial cu Tatăl, şi pentru aceste păreri el a fost
exilat de cinci ori în cursul vieţii sale.

Grupul cel mai mare era condus de nobilul învăţat şi istoric al Bisericii,
Eusebiu din Cezarea, a cărui antipatie faţă de controversă I-a făcut să
propună o idee care — spera el — va fi un compromis acceptabil. El a propus
o vedere moderată, care combina cele mai bune idei ale lui Arius şi ale lui
Atanasie. Peste două sute din cei prezenţi s-au alăturat acestei vederi la
început. El susţinea că Cristos su a fost creat din nimic, aşa cum insistase
Arius, ci El era născut din Tatăl înainte de Timp, în eternitate. Cristos este de
aceeaşi (homoi) esenţă (esenţă similară) cu Tatăl. Crezul lui a devenit baza
credeului formulat în final la Niceea, dar crezul de la Niceea insistă mai
puternic asupra unităţii esenţei substanţei Tatălui şi Fiului.3

Ortodoxia a cîştigat o victorie temporară la Niceea prin afirmarea
eternităţii lui Cristos şi a identităţii esenţei Lui cu cea a Tatălui. Dar credeul
formulat aici nu trebuie confundat cu Credeul niceean folosit de Biserică azi,
cu toate că acest credeu a izvorît din formularea de la Niceea. Credeul din 325
se încheie cu expresia „şi în Duhul Sfînt" şi este urmat de un paragraf care
condamnă vederile lui Arius.4

între anii 325 şi 361, sub Constantin şi fiii săi, ortodoxia a avut de rezistat
la o reacţie ce a dus la înfrîngerea ei şi victoria temporară a arianismului. O a
doua reacţie împotriva ortodoxiei, cu victoria finală a ortodoxiei în 381, a
venit între anii 361 şi 381. în anul 381, Theodosiu a definit credinţa
adevăraţilor creştini ca fiind vederile formulate de ortodocşi la Niceea, dar
perioada dintre anii 325 şi 381 a fost marcată de ostilitate şi discordie.

Conciliul de la Constantinopol din anul 381 afirma în canonul 1 din deciziile sale că credinţa celor 318 părinţi de la Niceea „nu va fi pusă la o
parte ci va rămîne dominantă". Actualul credeu niceean, aprobat la talcedon
în 451, este după toate probabilităţile bazat pe crezurile siro-palestiniene, ca de
exemplu crezul de la Ierusalim din scrierile lui Ciril. Acest crez, crezul
apostolic şi crezul athanasian sînt cele trei mari crezuri universale ale Bisericii.5
Arianismul, cu care sînt înrudite atît modernismul cît şi unitarianismul, a fost
respins ca doctrină neortodoxă, şi adevărata divinitate a lui Cristos a fost
declarată ca un articol al credinţei creştine. Arianismul s-a răspîndit masiv
printre goţi, vandali şi lom bar zi. Deşi decizia de la Niceea a devenit un factor
în sciziunea finală dintre bisericile răsăritene şi cele apusene, aceasta nu
trebuie să ne facă să nu vedem valoarea acelei hotăriri pentru credinţa
noastră. Ca rezultat al Conciliului de la Niceea, Biserica şi-a pierdut
independenţa, deoarece, de aici începînd, ea a devenit imperială, fiind din ce
în ce mai mult dominată de împărat. în Apus, Biserica a reuşit să se ridice
deasupra acestei dominaţii, dar Biserica din Răsărit nu s-a eliberat niciodată
de sub dominaţia din partea puterii politice a statului.

B. Relaţia Duhului Sfînt cu Tatăl

Macedonius, episcop de Constantinopol între anii 341 şi 360, învăţa că
Duhul Sfînt este "un preot şi un slujitor" la acelaşi nivel cu îngerii. El credea
că Duhul Sfînt este o creatură subordonată Tatălui şi Fiului. Aceasta era o
renegare a adevăratei divinităţi a Duhului Sfînt şi era tot atît de periculoasă
pentru doctrina Duhului Sfînt cum au fost vederile lui Arius în legătură cu
Cristos. Conciliul ecumenic de la Constantinopol a condamnat opiniile lui
Macedonius în anul 381. Atunci cînd credeul de la Constantinopol, credeul
nostru niceean, a fost recitat la al treilea Conciliu de la Toledo în 589, au fost
adăugate cuvintele „şi Fiul" (fîlioque) la afirmaţia „care vine de la Tatăl", în
legătură cu relaţia dintre Duhul Sfînt, Tatăl şi Fiul. De atunci bisericile
apusene au insistat asupra adevăratei divinităţi şi asupra personalităţii Duhului
Sfînt, care este considerat coegal, coetern şi consubstanţial cu Tatăl şi cu Fiul.6

II. CRISTOLOGIE —

CONTROVERSE ÎN LEGĂTURA CU

RELAŢIA DINTRE NATURILE LUI CRISTOS

Soluţionarea la Niceea a problemei teologice referitoare la relaţia Fiului cu
Tatăl a ridicat noi probleme în legătură cu relaţia dintre natura umană şi cea
divină a lui Cristos. înainte de a fi fost formulată doctrina ortodoxă a relaţiei
celor două naturi s-au petrecut multe scene de furie şi violenţă. în general,
teologii legaţi de Alexandria puneau accentul pe divinitatea lui Cristos, iar cei
de Antiohia, pe umanitatea Lui.

Apolinarius, un profesor de retorică, ajuns după convertirea lui episcop de
Laodiceea, a elaborat o concepţie despre cele două naturi ale lui Cristos care
nu acorda importanţa cuvenită adevăratei umanităţi a lui Cristos. Apolinarius
şi-a dezvoltat doctrina sa personală despre naturile lui Cristos cînd era în jur

de 60 de ani. Pînă atunci fusese bun prieten cu Atanasie şi unul dintre
campionii de frunte ai ortodoxiei. într-o încercare de a evita separarea
inoportună a naturii umane de cea divină a lui Cristos, Apolinarius a susţinut
că Cristos a avut cu adevărat un trup şi un spirit, dar că spiritul din om a fost
înlocuit în Cristos de logos. Logosul, care este elementul divin, a dominat în
mod activ elementul pasiv — trupul şi sufletul — în persoana lui Cristos.
Apolinarius a accentuat divinitatea lui Cristos, dar I-a minimalizat adevărata
Sa umanitate. Concepţia lui a fost condamnată oficial la Conciliul ecumenic
de la Constantinopole în 381.

în contrast cu concepţia lui Apolinarius a fost cea elaborată de Nestorie,
un călugăr erudit (cea 381 — cea 452), care în anul 428 a devenit patriarh la
Constantinopol. Lui Nestorie îi displăcea folosirea termenului theotokos
(purtătoare de Dumnezeu) ca nume pentru Măria, mama lui Isus, nume ce se
părea că o slăveşte în mod exagerat. El a oferit ca alternativă cuvîntul
Christotokos, argumentînd că Măria a fost doar mama părţii umane a lui
Cristos. Argumentînd astfel, el L-a socotit pe Cristos a fi un om în care,
asemenea gemenilor siamezi, natura divină şi umană erau combinate mai
degrabă într-o unire mecanică a naturilor decît în una organică. Cristos era de
fapt doar un om perfect, legat moral de divinitate. El era mai degrabă un
purtător de Dumnezeu decît Dumnezeul-om. Conducătorii Bisericii s-au
întrunit în anul 431 la Efes unde, sub conducerea lui Ciril de Alexandria au
condamnat această doctrină; dar partizanii lui Nestorie şi-au continuat
lucrarea în partea răsăriteană a imperiului, ducînd Evanghelia, aşa cum o
înţelegeau ei, în Persia, India şi chiar în China în anul 635 prin Alopen.8 Dar
ea a fost distrusă în China pe la sfîrşitul secolului al nouălea.

Ca reacţie la opiniile unora ca Nestorie, a fost din nou accentuată natura
divină a lui Cristos în dauna naturii Lui umane. Eutih, arhimandrit al unei
mănăstiri din Constantinopol, insista că după întrupare cele două naturi ale
lui Cristos, cea umană şi cea divină, s-au contopit în una singură — cea
divină. Această concepţie a avut ca rezultat negarea adevăratei umanităţi a lui
Cristos. Ea a fost condamnată într-o scrisoare lungă, cunoscută sub numele de
Tomul,9, scrisă de Leon I, episcop al Romei între 440 şi 461 şi de Conciliul de
la Calcedon în anul 451. Conciliul de la Calcedon a elaborat o cristologie în
concordanţă cu Scriptura. Conciliul a afirmat că Cristos a fost „complet în ce
priveşte Dumnezeirea Lui şi complet în ce priveşte umanitatea Lui, Dumnezeu
adevărat şi om adevărat", avînd „două naturi, inconfundabile,
neschimbătoare, indivizibile şi inseparabile". Aceste două naturi erau îmbinate
armonios într-o singură Persoană cu o singură esenţă prin întrupare. Această
formulare a constituit concepţia ortodoxă asupra acestui punct de la Conciliu
încoace.

Concepţiile lui Eutih au fost reînviate în controversa monofizită care a
tulburat pacea Imperiului Răsăritean pînă la jumătatea secolului al Vl-lea. Şi
acum mai există peste 15 milioane de monofiziţi în bisericile coptice din Egipt,
Etiopia, Liban, Turcia şi Rusia.

Rezolvarea relaţiei dintre natura umană şi divină a lui Cristos a fost urmată de discuţia asupra relaţiei voinţelor lui Cristos. A avut El atît o voinţă
divină cît şi una umană? Dacă da, au fost ele egale sau una a fost
subordonată celeilalte? Această dispută a fost rezolvată în final la Conciliul de
la Constantinopol (680-681) cu afirmaţia că cele două voinţe ale lui Cristos au
existat în El într-o unitate armonioasă, în care voinţa umană era supusă
voinţei divine.

După rezolvarea acestor probleme diverse în Biserica Răsăriteană, părţii
din Răsărit a creştinismului i-au rămas puţine contribuţii de adus la cursul
principal al creştinismului. Cu excepţia contribuţiilor lui Ioan din Damasc în
secolul al VIH-lea, teologia răsăriteană a stagnat pînă în timpurile moderne.

III. ANTROPOLOGIE—

MODUL DE SALVARE A OMULUI

Ereziile şi controversele discutate pînă aici au constituit probleme mai ales
în aripa răsăriteană a Bisericii. Teologia şi cristologia nu au fost probleme
grave în Apus, unde conducători ca Tertulian au dus Biserica la concepţia
ortodoxă cu privire la relaţia lui Cristos cu Tatăl şi cu privire la relaţia dintre
cele două naturi. Biserica Apuseană nu era interesată atît de teologia
metafizică speculativă cît erau gînditorii greci mai raţionalişti ai Bisericii
Răsăritene. în schimb, gînditorii Bisericii Apusene erau interesaţi de probleme
mai practice. Această distincţie devine foarte clară pentru oricine studiază
istoria antică. Mintea greacă şi-a adus contribuţia în domeniul gîndirii, pe
cînd mintea romană, mai practică, era interesată în problemele de practică ale
Bisericii. De exemplu, pe Augustin şi Pelagius i-a interesat problema naturii
omului şi a modului de salvare a omului. Trebuia omul salvat numai de către
puterea divină sau exista un loc pentru voinţa umană în procesul salvării?

Pelagius (cea 360-420), un călugăr şi teolog britanic, a venit la Roma în
jurul anului 400 unde, cu ajutorul lui Celestius, şi-a formulat concepţia lui
despre modul în care este salvat omul. Curînd el şi-a dat seama că Augustin
nu-i accepta ideile. El a plecat din Roma în anul 409. Pelagius, un individ
rece şi calm nu cunoscuse nimic din lupta sufletească prin care trecuse
Augustin înainte de a fi fost salvat. Aşadar, Pelagius dădea voinţei umane un
loc mai important în procesul salvării. Dar Augustin şi-a văzut voinţa
neputincioasă în a-1 elibera din mlaştina păcatului în care se găsea din cauza
firii lui păcătoase.

Pelagius credea că fiecare om este creat liber aşa cum a fost Adam, şi că
fiecare om are puterea de a alege binele sau răul. Fiecare suflet este o creaţie
diferită a lui Dumnezeu şi, de aceea, necontaminată de păcatul lui Adam.
Universalitatea păcatului în lume este explicată prin slăbiciunea firii umane
mai degrabă decît prin corupţia voinţei umane prin păcatul originar. Omul nu
moşteneşte păcatul originar de la primul lui strămoş, deşi păcatele indivizilor
din generaţia anterioară slăbesc trupul generaţiei prezente, aşa îneît păcatele
sînt comise dacă individul nu vrea să coopereze cu Dumnezeu în procesul
salvării. Voinţa umană este liberă să coopereze cu Dumnezeu pentru atingerea
sfinţeniei şi, pentru a ajunge la har, se pot folosi de asemenea ajutoare cum ar

132 Creştinismul de-a lungul secolelor

fi Biblia, raţiunea şi exemplul lui Cristos. Deoarece nu există păcat originar,
botezul copiilor mici nu este un element esenţial în salvare.11

Augustin, marele episcop de Hippona, s-a opus la ceea ce el credea că este
o renegare a harului lui Dumnezeu, insistînd că regenerarea este lucrarea
exclusivă a Duhului Sfînt. Omul a fost creat iniţial după chipul lui Dumnezeu,
liber să aleagă binele şi răul, dar păcatul lui Adam i-a legat pe toţi oamenii,
pentru că Adam a fost capul rasei. Voinţa omului este total coruptă de
Căderea omului în păcat, aşa încît el trebuie considerat total decăzut şi
neputincios să-şi exercite voinţa cu privire la problema salvării. Augustin
credea că toţi moştenesc păcatul prin Adam şi că, de aceea, nimeni nu poate
scăpa de păcatul originar. Voinţa omului este atît de legată, încît el nu poate
face nimic pentru a se salva. Salvarea poate veni doar la cei aleşi prin harul lui
Dumnezeu în Cristos. Dumnezeu trebuie să energizeze voinţa umană pentru a
accepta harul Său oferit, care este doar pentru cei pe care El i-a ales pentru
mîntuire.12

Concepţiile lui Pelagius au fost condamnate la Conciliul de la Efes în anul
431, dar nici bisericile răsăritene şi nici cele apusene nu au acceptat niciodată
în totalitate concepţiile lui Augustin. loan Cassian (cea 360-cca 435), un
călugăr, s-a străduit să găsească o poziţie de compromis prin care voinţa
umană şi cea divină puteau coopera pentru salvare. El a susţinut că toţi
oamenii sînt păcătoşi din cauza Căderii în păcat şi voinţele lor sînt slăbite dar
nu corupte total. Voinţa omului, parţial liberă, poate coopera cu harul divin
în procesul salvării. El se temea că doctrina alegerii şi a harului irezistibil,
susţinute de Augustin, ar fi putut duce la iresponsabilitate etică. Concepţia lui
Cassian a fost condamnată la Sinodul de la Orange în anul 529, unde a fost
acceptată o formă moderată de augustinianism.13

Dar problema ridicată de Pelagius şi Augustin este mereu prezentă în
Biserica creştină. Gîndirea liberală din secoulul al XX-lea nu este decît o
reînviere a ideii pelagiene conform căreia omul poate beneficia de salvare prin
cooperarea cu voinţa divină, cooperare realizată prin eforturile sale proprii.
Problema este dacă creştinismul este o chestiune de morală sau de religie;
voinţa liberă a omului sau harul lui Dumnezeu; dezvoltarea caracterului prin
cultură sau printr-o convertire care face posibilă această schimbare; o
chestiune de puteri raţionale ale omului sau revelaţia lui Dumnezeu. Biserica a
fost întotdeauna mai aproape de concepţia lui Augustin decît de cea a lui
Pelagius sau loan Cassian, deşi concepţiile bisericii medievale asupra acestui
subiect au fost similare cu cele ale semipelagienilor care l-au urmat pe loan
Cassian.

Cele mai multe dintre controversele majore au încetat după anul 451, dar
ele au avut o influenţă hotărîtoare asupra Bisericii creştine. Unitatea Bisericii a
fost păstrată, dar cu preţul libertăţii spiritului de acţiune, atît de caracteristică
pentru Biserica primară. Creştinii erau acum în posesia unor afirmaţii
competente despre sensul în care trebuia interpretată Scriptura în problema
chestiunilor doctrinare majore. Dar au fost şi unele dezavantaje care trebuie
luate în considerare. Accentul pus pe teologie a dus la pericolul ca oamenii să

fie ortodocşi în credinţă, dar fără a trăi la înălţimea implicaţiilor etice ale
acelei credinţe. Crezul şi comportamentul trebuie să meargă întotdeauna mînă
în mînă. De asemenea, a fost trist faptul că mulţi creştini au simţit că Biserica
poate recurge la violenţă şi persecuţie în încercarea ei de a ţine credinţa curată,
împăratul, ca arbitru între diferitele concepţii de la concilii, a reuşit să impună
puterea statului în probleme de religie şi să pună capăt separării Bisericii de
stat. Dar noi le putem fi recunoscători acelora care şi-au riscat viaţa şi poziţia
pentru a face ca Biserica să accepte doctrinele adevărate conform Scripturii, şi
ne putem uni în a-L slăvi pe Dumnezeu pentru călăuzirea Sa providenţială în
toate aceste probleme.

.

SUPREMAŢIA VECHII BISERICI
CATOLICE IMPERIALE 313-590

NOTE

1. Niceea (325) — pentru a clarifica disputa ariană. Constantinopol (381)
— pentru susţinerea personaltăţii Duhului Sfînt şi a umanităţii lui
Cristos. Efes (431) — pentru a sublinia unitatea personalităţii lui
Cristos. Calcedon (451) — pentru afirmarea relaţiei dintre cele două
naturi ale lui Cristos. Constantinopol (553) — pentru a dezbate
disputa monofizită. Constantinopol (680) — pentru a condamna
monoteliţii. Niceea (787) — pentru a dezbate problemele legate de
controversa iconoclastă. Manual of Councils of the Holy Catholic
Church (Edinburgh: Grant, 2 voi., 1909) de Edward G. Landon,
conţine descrieri privitoare la problemele participanţilor şi principalele
discuţii ale conciliilor. Vezi harta din capitolul 18 pentru oraşele
numite.

2. Beresford J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the Church
(London: Society for Promoting Christian Knowledge, 3 voi., 1920-
1941), 2:6-10; Joseph Ayer, Jr., A Source Book for Ancient Church
History (New York: Scribner, 1913), p. 297-356. Paginile din Ayer
conţin majoritatea documentelor importante pentru o înţelegere a
ereziei ariene. Vezi şi Socrate, Istoria ecleziastică, 1:5-9; Eusebiu, Viaţa
lui Constantin, 1.61-73.

3. Kidd, History of the Church, voi. 2:21-25. Această scrisoare a lui
Eusebiu include atît crezul său cît şi cel formulat la Niceea.

4. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 35-36.

5. Bettenson, Documents, p. 25-26; canonul 1 al Conciliului de la
Constantinopol este dat în Ayer, Source Book, p. 353, şi Philip Schaff,
Creeds of Christendom (New York: Scribner 3 voi., ed. a 6-a, 1890),
1:24-34; 2:57-61.

6. Bettenson, Documents, p. 25, n. 6

7. Ibid., p. 44-45; Kidd, History of the Church, 2:84-86, 103, 108, 114,
147.

8. Bettenson, Documents, p. 46-48; Ayer, Source Book p. 504-511.

9. Bettenson, Documents, p. 49-51.

10. Ibid., p. 51-52; Ayer, Source Book, p. 511-529.

11. Bettenson, Documents, p. 51-54; Kidd, History of the Church, 2:235-
236, 246-247.

,12. Bettenson, Documents, p. 76-83.

13. Ibid., Kidd, History of the Chruch, 2:334-237.

13

Epoca de aur a părinţilor Bisericii

Părinţii Bisericii discutaţi pînă aici au fost cunoscuţi ca părinţii
antenicenieni, fie că au fost părinţii apostolici, apologeţii sau polemiştii. între
Conciliul de la Niceea (325) şi cel de la Calcedon (451) şi-au desfăşurat
activitatea cîţiva dintre cei mai capabili părinţi ai Bisericii creştine. Ei s-au
străduit să studieze Scripturile de-a lungul unor linii mai ştiinţifice pentru a
dezvolta sensul lor teologic. Datorită ponderii veritabile a operei şi a influenţei
sale asupra Bisericii timpului său, Augustin a fost cel mai mare dintre aceşti
părinţi.

I. PĂRINŢII POSTNICEENI DIN RĂSĂRIT

Părinţii din ramura de răsărit a Bisericii au aparţinut de şcoala alexandrină
şi antiohiană de interpretare. Bărbaţi ca şi Chrysostom sau Teodor din
Mopsuestia au urmat şcoala antiohiană sau siriană de interpretare, punînd
accentul pe un studiu istorico-gramatical al Scripturilor, pentru a descoperi
sensul pe care scriitorul sfînt a dorit să-1 comunice celor cărora le-a scris. Ei
au evitat tendinţa de a alegoriza, tendinţă caracteristică celor din şcoala
alexandrină, care urmau exemplul lui Origen.

A. Chrysostom — Comentator şi Orator.

Ioan, care la scurt timp după moarte a fost numit Chrysostom, deoarece
elocvenţa sa era literalmente aceea a unuia care merita numele „Gură de
Aur", s-a născut în jurul anului 347 într-o familie aristocratică bogată din
Antiohia. Mama sa, Anthusa, ne reaminteşte de mama lui Augustin, deoarece,
deşi a rămas văduvă la 20 de ani, a refuzat să se recăsătorească, pentru a-şi
putea devota tot timpul educaţiei fiului ei. Chrysostom a fost studentul
sofistului Libanius, care fusese unul din prietenii împăratului Iulian. Acest om
i-a dat o instruire bună în domeniul clasicilor greci şi al retoricii, punînd baza
pentru excelenta sa abilitate în vorbire. Un timp, el a practicat dreptul, dar
după botezul său în anul 368, s-a călugărit. După moartea mamei sale în 374,
a dus o viaţă ascetică severă pînă în 380. în acest timp, a trăit într-o peşteră
dintr-un munte lîngă Antiohia. Sănătatea şubredă 1-a obligat să pună capăt

acestui regim sever. Ordinat în 386, a predicat în Antiohia pînă în 398 unele
dintre cele mai bune predici ale sale. în acel an a fost ales patriarh al
Constantinopolului, poziţie pe care a deţinut-o pînă cînd împărăteasa Eudoxia
l-a alungat în anul 404, deoarece o criticase pentru îmbrăcămintea ei
extravagantă şi pentru că pusese o statuie a ei din argint lîngă biserica Sf.
Sofia, unde predica el. A murit în exil în anul 407.

Chrysostom a trăit o viaţă simplă şi curată, care era un reproş la adresa
bogaţilor săi enoriaşi cu poziţie înaltă în Constantinopol. Extrem de ascetic în
insistenţa sa asupra simplităţii vieţii şi înclinat spre misticism, nu a avut
întotdeauna tact; dar avea o fire amabilă, politicoasă, plină de afecţiune. Deşi
din punct de vedere moral şi spiritual a fost un gigant, fizic era scund şi slab.
Faţa sa slabă dar plăcută, fruntea zbîrcită, capul chel şi ochii luminoşi
pătrunzători lăsau o impresie permanentă asupra ascultătorilor lui.

Probabil cîţiva ani de studiu cu Diodor din Tars au avut o contribuţie
pozitivă asupra abilităţii lui de exeget. Mai există în jur de 640 din predicile
sale şi chiar o citire a lor poate să ne dea o idee asupra abilităţii sale oratorice.
Majoritatea predicilor sale sînt comentarii ale epistolelor lui Pavel.
Necunoscînd ebraica, el nu a putut face o investigaţie critică a Scripturilor
Vechiului Testament, dar el păstra în minte importanţa contextului, căutînd să
descopere sensul literal dorit de scriitor şi să facă o aplicaţie practică a acelui
sens la problemele oamenilor din timpul său. Aceste aplicaţii practice ale
Evangheliei au fost elaborate cu multă seriozitate morală. El susţinea că între
morală şi religie nu trebuie să existe nici un dezacord; Crucea şi etica trebuie
să meargă mînă în mînă. Nu este de mirare că el a fost şi mai este încă salutat
ca şi cel mai mare orator pe care 1-a avut vreodată Biserica Răsăriteană.1

B. Teodor (cea 350-428) — exegetul

Un alt important părinte al Bisericii este Teodor din Mopsuestia. Şi el a
studiat Scripturile timp de aproape zece ani cu Diodor din Tars. Această
educaţie bună a fost posibilă datorită faptului că s-a născut într-o familie
bogată. A fost ordinat ca presbiter în Antiohia în anul 383, apoi a devenit
episcop de Mopsuestia în Cilicia, în jurul anului 392.

Pe bună dreptate, Teodor a fost numit „prinţul exegeţilor antici". El s-a
opus sistemului alegoric de interpretare, insistînd asupra unei înţelegeri
profunde a gramaticii textului pentru a descoperi sensul intenţionat de scriitor.
El a dat de asemenea o atenţie deosebită textului, în contextul lui imediat sau
mai îndepărtat. Acest tip de studiu a făcut din el un comentator şi un teolog
abil. El a scris comentarii asupra unor cărţi ale Bibliei, cum ar fi Coloseni şi
Epistolele către tesaloniceni. Atît el cît şi Chrysostom au avut o influenţă mare
asupra interpretării Bibliei în timpul lor. Opera lor a fost în contrast izbitor cu
interpretările nefireşti ale Scripturii ce rezultau din folosirea metodei de
interpretare alegorică.

C. Eusebiu (cea 265-339) — istoric al Bisericii.

Unul dintre cei mai mult studiaţi părinţi ai Bisericii este Eusebiu din
Cezarea care are tot atît de mult dreptul la titlul de părinte al istoriei Bisericii pe cît are Herodot dreptul la titlul de părinte al istoriei. După o bună educaţie
primită de la Pamfilus în Cezarea, el 1-a ajutat pe prietenul său Pamfilus să-şi
clădească biblioteca în acel oraş. Eusebiu a fost un student harnic, citind tot
ce-i cădea în mînă şi care l-ar fi putut ajuta în cercetările sale. El extrăgea
mult material atît din literatura profană cît şi din literatura sacră. Mare parte
din literatura timpului său, care ar fi putut altfel rămîne pierdută, a fost
păstrată datorită acestor fragmente citate în lucrările lui.

Personalitatea lui Eusebiu a fost cea care 1-a pregătit pentru asemenea
ocupaţii cărturăreşti. El avea un caracter prietenos şi agreabil, detestînd
certurile produse de erezia ariană. Lui i s-a dat un loc de onoare la dreapta lui
Constantin la Conciliul de la Niceea şi, ca şi acesta, a optat pentru un
compromis între partidele lui Atanasie şi Arius. Credeul de la Cezarea,
prezentat de Eusebiu din Cezarea, a fost modificat şi acceptat de Conciliul de
la Niceea.

Capodopera lui este Istoria ecleziastică, o privire generală asupra istoriei
Bisericii din timpurile apostolice pînă în 324. Scopul lui era acela de a
înregistra încercările prin care a trecut Biserica la sfîrşitul lungii ei perioade de
luptă şi începutul epocii ei de prosperitate. Lucrarea este cu atît mai valoroasă
azi, deoarece Eusebiu a avut acces la excepţionala bibliotecă din Cezarea şi la
arhivele imperiale. El a făcut un efort mare să fie onest şi obiectiv în folosirea
celor mai bune şi mai demne de încredere surse primare de care putea
beneficia.2 Prin faptul că a folosit în mod critic multe documente demne de
încredere, Eusebiu a anticipat ceva din studiul ştiinţific atent pe care îl face
istoricul modern atunci cînd evaluează sursele cunoştinţelor sale. Eusebiu este
sursa noastră cea mai bună de cunoştinţe în domeniul istoriei Bisericii în
timpul primelor trei secole ale existenţei sale, dar savanţii regretă faptul că el
nu a dat note de subsol amănunţite asupra surselor cunoştinţelor sale, în
maniera istoricului modern. De asemenea, uneori lucrarea lui este doar o
colecţie de fapte şi citate fără un studiu ordonat al cauzei şi efectului. în ciuda
acestor deficienţe, a divagaţiilor monotone şi a stilului nesistematic, lucrarea
sa a fost de o valoare inestimabilă pentru Biserică de-a lungul epocilor.

Eusebiu a scris Cronica, o istorie universală din timpul lui Avraam pînă în
323. „Canoanele cronologice" care constituie o parte din Cronică, dau cadrul
cronologic convenţional al istoriei medievale. Viaţa lui Constantin a fost scrisă
ca o anexă la Istoria ecleziastică, fiind o sursă excelentă de informare, deşi
cam laudativă, cu privire la faptele lui Constantin legate de Biserică. Eusebiu
a mai scris şi o biografie laudativă a lui Constantin.

Activitatea istorică a lui Eusebiu a fost continuată de doi succesori care nu
s-au ridicat întotdeauna la nivelul înalt de încredere atins de el. Totuşi, trebuie
afirmat că aceşti laici, Socrate şi Sozomen, ambii educaţi pentru profesiunea
juridică, au dovedit o lipsă de bigotism chiar şi în tratarea cu adversarii lor.
Lucrarea lui Socrate prezintă istoria creştinismului de la 305 pînă în 439,
într-o încercare de a completa lucrarea începută de Eusebiu. Sozomen a fost
mult mai credul decît Socrate, şi i-a plagiat adesea opera acestuia. Adeseori el
face digresiuni în favoarea ascetismului. Lucrarea lui acoperă perioada de la

323 pînă la 425. împreună cu Eusebius, aceşti bărbaţi sînt principalele
autorităţi ecleziastice pentru istoria Bisericii antice.

II. PĂRINŢII POSTNICEENI DIN APUS

în această perioadă părinţii Bisericii din Apus i-au depăşit în diverse
domenii pe cei din Răsărit. Traducerea Scripturii, scrierile filozofilor păgîni şi
scrierea tratatelor teologice au constituit părţi importante din lucrările lor.
înclinaţia spre practică a latinilor, în contrast cu interesul pentru speculaţii al
grecilor, poate fi observată în opera lui Ieronim, Ambrozie şi Augustin.

A. Ieronim (cea 347-420) — comentator şi traducător

Ieronim, originar din Veneţia, a fost botezat în anul 360 şi timp de cîţiva
ani a fost student itinerant la Roma şi în oraşele Galiei. în timpul decadei
următoare, el a vizitat Antiohia, trăind viaţa monastică în timp ce învăţa
limba ebraică. A ajuns secretarul lui Damasus, episcopul Romei, în 382;
Damasus i-a sugerat că ar putea face o nouă traducere a Bibliei.3 în 386,
Ieronim a plecat în Palestina şi acolo, prin generozitatea unei doamne romane
bogate, Paula, pe care el o învăţase ebraica, şi-a trăit restul vieţii la Betleem
într-o mănăstire. El a trăit retras în felul acesta timp de aproape treizeci şi
cinci de ani.

Cea mai mare lucrare a lui Ieronim a fost o traducere latină a Bibliei,
cunoscută sub numele de Vulgata. înainte de anul 391, el terminase revizuirea
Noului Testament în latină. El nu s-a folosit de Septuagintă (versiunea
Vechiului Testament în greacă) ci a făcut o traducere în latină a Vechiului
Testament direct din ebraică, terminîndu-şi lucrarea în jurul anilor 404 sau

Nu există nici un portret contemporan cunoscut al lui Ieronim- Jotuşi^
ediţii de mai tîrziu ale operelor lui, îl zugrăveau adesea. Aceste două desene
dintr-o traducere din perioada Renaşterii italiene a vieţii şi scrisorilor lui îl
arata mai întîi cu multele lui cărţi şi apoi cu Marcella care, împreună cu
mama şi sora lui Ieronim, l-a ajutat în traducerea Scripturii. Ieronim arată
spre criticii lui, care se pare că priveau cu dezaprobare faptul că el vorbea cu
o femeie.

l

Capitolul 13 139

405. Versiunea Bibliei lui Ieronim a fost larg folosită de Biserica Apuseană
pînă de curind, fiind singura Biblie oficială a Bisericii Romano-Catolice după
Conciliu 1 de la Trent.

Ieronim a fost de asemenea un comentator abil, scriind multe comentarii
folositoare şi în zilele noastre. Pasiunea lui timpurie pentru clasici şi
cunoaşterea lor a fost de mare ajutor în interpretarea Scripturii, deşi în anii ce
au urmat el a renegat învăţătura clasică. El a scris o lucrare excepţională, De
viris illustribus (Despre bărbaţii iluştri), după modelul biografilor antici, care
conţine scurte schiţe biografice şi bibliografice ale principalilor scriitori creştini
şi ale lucrărilor lor, din timpul apostolilor pînă în vremea lui. înclinaţia spre
viaţa ascetică l-a făcut să o susţină cu pana lui, şi popularitatea medievală de
mai tîrziu a vieţii ascetice în Apus a datorat mult scrierilor lui Ieronim asupra
acestui subiect.

B. Ambrozie (cea 340-397) — administrator şi predicator.

Ambrozie şi-a demonstrat abilitatea în domeniul administraţiei bisericeşti,
al predicării şi al teologiei. Tatăl lui avusese înalta poziţie de prefect al Galiei,

Un mozaic reprezentîndu-l pe
Ambrozie — episcop de Milan,
predicator plin de forţă, teolog şi
administrator capabil. Acest mozaic
provine din prima jumătate a secolului
al cincilea, şi s-ar putea să fie o
reprezentare puţin fantezistă a
aspectului lui real.

140 Creştinismul de-a lungul secolelor

şi familia lui, cu poziţie înaltă în cercurile imperiale ale Romei, 1-a educat
pentru avocatură, cu scopul de a face o carieră politică. El s-a ridicat curînd
la poziţia de guvernator imperial al regiunii din jurul oraşului Milano. După
moartea episcopului Milanului în 374, poporul 1-a dorit în unanimitate în acea
slujbă. Crezînd că aceasta era chemarea lui Dumnezeu, el a renunţat la poziţia
lui înaltă, şi-a împărţit banii săracilor, a devenit episcop şi a început un studiu
intensiv al Scripturilor şi teologiei.

Ambrozie s-a dovedit a fi un administrator neînfricat şi capabil al
afacerilor Bisericii. El a pledat împotriva puternicelor, grupuri ariene,
neezitînd să se opună şi împăratului Theodosiu. în anul 390, Theodosiu a
adunat în piaţa oraşului populaţia din Tesalonic, al cărui guvernator fusese
ucis, şi a ordonat masacrarea ei. Pe acest motiv, a venit la biserică să se
împărtăşească, Ambrozie i-a refuzat participarea la Cina Domnului pînă nu
s-a căit umil şi în mod public de fapta lui.4 Ambrozie a dorit ca statul şi
conducătorii lui să respecte Biserica şi să nu încalce pretenţiile îndreptăţite ale
acesteia în domeniul spiritual.

Deşi expunerile lui practice din Scriptură au fost compromise de folosirea
metodei alegorice, Ambrozie a fost un predicator abil. Faptul că el a predicat
în catedrala din Milano a fost esenţial pentru aducerea lui Augustin la
cunoaşterea creştinismului, fapt ce a avut mai tîrziu ca rezultat salvarea lui. El
este cel care a introdus cîntarea imnurilor şi psalmodia antifonală în Biserica
Apuseană. El a devenit de asemenea un teolog de o deosebită abilitate, cu
toate că nu studiase teologia pînă la consacrarea lui ca episcop.

C. Augustin (cea 354-430) — filozof şi teolog.

Deşi Ieronim şi Ambrozie au fost onoraţi cu titlul de doctor de către
biserica medievală, reputaţia lor este mică în comparaţie cu cea a lui Augustin.
Atît protestantismul cît şi catolicismul roman aduc omagiu contribuţiei lui
Augustin la cauza creştinismului. El a fost un polemist abil, un predicator
bun, un excelent administrator episcopal, un teolog superb şi creatorul unei
filozofii creştine a istoriei care este încă valabilă în punctele ei esenţiale.
Trăind într-o vreme cînd vechea civilizaţie clasică părea a fi menită să se
prăbuşească în faţa barbarilor, Augustin a stat între două lumi — cea clasică
şi cea medievală nouă. El a insistat că oamenii trebuie să aştepte cu nerăbdare
„Cetatea lui Dumnezeu", o civilizaţie spirituală, deoarece vechea civilizaţie
dispărea.

Augustin s-a născut în anul 354, în casa unui funcţionar roman în oraşul
nord-african Tagasta. Mama lui, Monica, s-a rugat mult pentru convertirea lui
la credinţa creştină. El şi-a primit educaţia primară în şcoala locală, unde a
învăţat latina în acompaniamentul multor bătăi şi a urît greaca atît de mult
îneît niciodată nu a învăţat să o folosească eficient. A fost trimis la şcoală în
apropiere, la Madaura, iar de acolo la Cartagina să studieze retorica. Eliberat
de restricţiile de acasă, Augustin a urmat modelul multor studenţi din timpul
său, lăsîndu-se în voia pasiunilor într-o legătură nelegitimă cu o concubină.
Din această unire s-a născut în 372 fiul său Adeodatus. în căutarea lui după

Capitolul 13 141

adevăr, doi ani mai tîrziu Augustin a adoptat învăţătura maniheistă, dar
aceasta nesatisfăcîndu-1, s-a întors spre filozofie după ce citise Hortensius a lui
Cicero şi învăţăturile neoplatoniste. A predat retorica în oraşul său natal —
Cartagina — pînă la plecarea la Milano în 384.

în anul 386 a avut loc în viaţa lui momentul hotărîtor al convertirii.
Meditînd într-o zi într-o grădină asupra nevoii sale spirituale, a auzit o voce în
apropiere care-i spunea: „Ia şi citeşte". Augustin şi-a deschis Biblia la
Romani 13:13-14, şi citirea i-a adus în suflet lumina pe care nu o putuse găsi
nici în maniheism, nici în neoplatonism. Şi-a alungat concubina şi a renunţat
la retorică. Mama lui, care se rugase de mult pentru convertirea lui, a murit la
scurt timp după botezul lui. întoreîndu-se la Cartagina, a fost ordinat ca preot
în 391. în anul 396 a fost consacrat ca episcop de Hippona. De atunci şi pînă
la moartea lui în anul 430, şi-a consacrat viaţa administraţiei episcopale,
studiind şi scriind. El este considerat cel mai mare dintre părinţii Bisericii.5
Ne-a lăsat peste o sută de cărţi, cinci sute de predici şi două sute de scrisori.

Probabil opera cea mai cunoscută ieşită de sub pana lui Augustin este
Confesiuni, una dintre cele mai mari lucrări autobiografice din toate
vremurile. A fost terminată în anul 401. Ca toate lucrările lui majore, şi
aceasta a fost un rezultat al crizelor cu care a fost confruntat el sau Biserica.
Pe parcursul lucrării lui, el şi-a deschis sufletul. Cărţile 1 pînă la 7 descriu
viaţa lui înainte de convertire. Cartea 8 descrie evenimentele din perioada
convertirii sale; următoarele două cărţi relatează evenimentele de după
convertire, inclusiv moartea mamei sale şi întoarcerea lui în Africa de Nord.
Cărţile 11 şi 13 sînt un comentariu asupra primelor capitole din Genesa, în
care Augustin deseori recurge la alegorie. '

De-a lungul epocilor, creştinii au găsit binecuvîntări spirituale citind
această operă, pe care Augustin a scris-o spre lauda lui Dumnezeu, pentru
harul Său revărsat asupra unui păcătos ca el. Cartea conţine în primul
paragraf des citata frază: „Tu ne-ai făcut pentru Tine şi inima noastră nu-şi
găseşte odihna, pînă cînd nu se odihneşte în Tine". Sentimentul păcatului său
şi puterea răului dezvăluite de viaţa lui pasionată, imorală l-au determinat să
strige: „Dă-mi puritate şi abstinenţă, dar nu chiar acum". Această nevoie a
fost rezolvată în sfîrşit atunci cînd a experimentat harul lui Dumnezeu.6

Augustin a mai scris o lucrare autobiografică Retractationes (Retractări),
cu puţin înainte de moartea sa. în ea el îşi analizează lucrările în ordine
cronologică, subliniind modul în care şi-a schimbat părerea de-a lungul anilor.
El regretă mai ales legătura timpurie cu filozofia păgînă, deoarece aceasta nu-1
poate duce pe om niciodată la adevăr, aşa cum o face creştinismul.7 Aceasta

este biografia lui intelectuală. ^—------—-^

Augustin a scris şi lucrări filozofice în formă de dialog. Contra
academicos este cea mai interesantă dintre aceste lucrări. în ea, el încearcă să
demonstreze că, prin studiul filozofic, omul poate să atingă doar adevărul
probabil, şi că siguranţa vine numai prin revelaţia din Biblie.

De Doctrina Christiana (Despre învăţătura creştină) este cea mai
importantă dintre lucrările sale exegetice. Este un manual mic care tratează

142 Creştinismul de-a lungul secolelor

părerile lui despre hermeneutică sau ştiinţa interpretării. în această lucrare, el
a dezvoltat marele principiu al analogiei credinţei. Prin aceasta el înţelegea că
nu trebuie dezvoltat din nici un pasaj anumit o învăţătură contrară sensului
general al Scripturii. Faptul că mulţi au omis acest lucru, i-a dus la erori şi —
deseori — la erezie. Ţinînd cont de acest principiu, el a scris multe comentarii
exegetice asupra Vechiului şi Noului Testament.

Augustin a scris de asemenea tratate teologice, dintre care cel mai
semnificativ este De Trinitate (Despre Trinitate). Primele şapte cărţi ale
lucrării sînt închinate unei expuneri Scripturale a acelei doctrine. Mica sa
lucrare Enchiridion ad Laurentium este un manual al opiniilor sale teologice.
Această lucrare, împreună cu Retractationes, vor prezenta pe scurt cititorului
un tablou clar al vederilor teologice ale lui Augustin. El a scris şi multe lucrări
polemice în apărarea credinţei de învăţăturile false şi ereziile maniheiştilor,
donatiştilor şi mai ales ale pelagienilor. De haeresibus (Despre erezii) este o
istorie a ereziilor.

El a scris cîteva lucrări practice şi pastorale şi multe epistole, din care mai
există şi astăzi peste 200. Aceste lucrări şi epistole tratează multele probleme
practice pe care le întîlneşte un administrator al Bisericii sau un pastor de-a
lungul anilor slujbei sale.

După părerea multora, cea mai mare lucrare apologetică, capodopera sa,
căreia i se datorează faima lui, este De Civitate Dei (Despre Cetatea lui
Dumnezeu), cunoscută şi sub numele de „Cetatea lui Dumnezeu" (413-426).
Augustin însuşi o considera ca cea mai bună operă a sa.8 Şocaţi de jefuirea
Romei de către Alaric în anul 410, romanii au pus acest dezastru venit peste ei
pe seama faptului că au uitat vechea religie clasică romană şi au adoptat
creştinismul. Augustin s-a hotărît să răspundă acestei acuzaţii la cererea
prietenului său Marcellinus. Cărţile 1 la 10 constituie partea apologetică a
acestei lucrări. în Cărţile 1 la 5, el încearcă să demonstreze că prosperitatea
statului nu depinde de vechea închinare politeistă, deoarece romanii au avut
catastrofe cu mult înainte de venirea creştinismului, iar succesul avut se datora
providenţei lui Dumnezeu pe care ei L-au ignorat. în următoarele cinci cărţi,
Augustin demonstrează că închinarea la zeii romani nu este necesară pentru a
obţine binecuvîntare veşnică. Zeii nu-şi pot ajuta adepţii nici pe tărîmul
material nici pe cel spiritual, în timp ce creştinismul le poate da, şi le-a dat
binecuvîntările de care s-au bucurat.

Filozofia istoriei lui Augustin, prima filozofie reală a istoriei elaborată
vreodată, poate fi găsită în Cărţile 11 la 22 ale acestei mari lucrări. Originea
celor două cetăţi este discutată în Cărţile 11 la 14. Ideea centrală a lucrării este
dezvoltată în capitolul 28 al Cărţii 14. Prima cetate, Cetatea lui Dumnezeu,
este formată din toate fiinţele umane şi cereşti, unite prin dragostea pentru
Dumnezeu şi căutînd numai slava Lui. Cetatea Terestră este formată din acele
fiinţe care, iubind doar eul, îşi caută propria slavă şi propriul bine. Principiul
suprem care le despaţte este cel al dragostei. Augustin nu a făcut niciodată
aluzie la Imperiul Roman sau la biserica din Roma cînd a vorbit despre aceste
două cetăţi.

I

\ Capitolul 13 143

Perspectiva lui era mult mai universală şi opusă concepţiei ciclice despre
istorie. în Cărţile 15 la 18, el schiţează creşterea şi progresul celor două
cetăţi, prin istoria biblică şi cea seculară. Restul cărţilor relatează destinul
celor două cetăţi. După Judecată, membrii Cetăţii lui Dumnezeu se bucură de
fericirea veşnică, iar cei din Cetatea Terestră de pedeapsă veşnică. Augustin nu
mai prevede un loc în viitor pentru evrei şi crede că epoca prezentă a Bisericii
este mileniul. El afirmă că dualismul celor două cetăţi este doar temporal, şi
este doar îngăduit, şi i se va pune capăt printr-un act al lui Dumnezeu. Deşi
lucrarea este grea şi obositoare, cel ce o studiază cu atenţie va înţelege mai
bine după citirea ei planul şi scopul lui Dumnezeu.

Dezvoltarea unei interpretări creştine a istoriei trebuie considerată ca o
contribuţie durabilă a acestui mare cărturar creştin. Nici istoricii greci nici cei
romani nu fuseseră în stare să realizeze o asemenea înţelegere universală a
istoriei omului. în afirmaţia sa despre suveranitatea lui Dumnezeu, care a
devenit Creatorul istoriei în timp, Augustin ridică spiritualul mai presus de
temporal. Dumnezeu este Domn peste istorie şi nu este încătuşat în istorie, aşa
cum a susţinut mai tîrziu filozoful Hegel. Istoria este liniară nu ciclică. Tot ce
vine la viaţă este un rezultat al voii şi acţiunii Sale. Chiar înainte de creaţie,
Dumnezeu a avut în gînd un plan pentru creaţia Sa. Acest plan va fi îndeplinit
parţial în timp, în lupta dintre cele două cetăţi pe pămînt, şi în final va fi
îndeplinit în afara istoriei, prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu. în
concepţia lui cu privire la istorie, Augustin a avut de asemenea un spectru mai
larg decît oricare altul. El a văzut istoria ca fiind universală şi unitară prin
faptul că toţi oamenii sînt cuprinşi în ea. Scriind despre războiul persan,
Herodot şi-a limitat lucrarea la lupta dintre greci şi persani. Augustin, în
schimb, a afirmat solidaritatea rasei umane. Mai mult, el credea că progresul
se realizase în primul rînd de-a lungul liniilor morale şi spirituale, fiind
rezultatul conflictului cu răul, un conflict în care omul are de partea sa harul
lui Dumnezeu. Sfîrşitul acestui conflict va dizolva dualismul temporal, cauzat
de păcat, al cetăţilor în luptă, în victoria finală a Cetăţii lui Dumnezeu. în
felul acesta, Augustin a evitat eroarea lui Marx şi a altora care încearcă să
facă scena temporală relativă a istoriei absolută şi eternă, prin găsirea de
soluţii la problemele omului în istoria temporală. Ţelul sau scopul istoriei
pentru Augustin.; se află în afara istoriei, în mîinile unui Dumnezeu veşnic.
Această filozofie inspiratoare a susţinut Biserica prin întunecoasa jumătate de
mileniu dinaintea anului 1000.

Augustin este considerat de protestanţi ca fiind un precursor al ideilor
Reformei, prin accentul pus de el pe mîntuirea din păcatul originar şi actual ca
rezultat al harului unui Dumnezeu" suveran, care-i salvează în mod irezistibil
pe cei pe care i-a ales.'Dar în discuţia despre modul în care este salvat omul,
Augustin a pus atît de mare accent pe Biserică, pe care a văzut-o ca pe o
instituţie vizibilă şi care posedă adevăratul credeu, adevăratele sacramente şi
adevărata misiune, încît Biserica Romană îl consideră părintele
ecleziasticismuHii roman. Nu trebuie uitat faptul că el a^făcut aceste sublinieri
pentru a înfrînge pretenţiile pelagianismului pe de o parte şi ale donatismului

L

144 Creştinismul de-a lungul secolelor

pe de altă parte. Insistenţa lui asupra faptului că atunci cînd interpretăm un
pasaj biblic trebuie să luăm în considerare întreaga Scriptură este un principiu
cu valoare permanentă în Biserică.

în ciuda acestor valori permanente, Augustin a adus cîteva erori în
curentul gîndirii creştine. El a ajutat la dezvoltarea doctrinei purgatoriului, cu
toate relele care însoţesc această doctrină. El a accentuat într-atît valoarea
celor două sacramente încît doctrina regenerării prin botez şi harul
sacramental sînt rezultate logice ale vederilor lui. Interpretarea lui despre
mileniu ca epoca dintre întrupare şi cea de-a doua venire a lui Cristos, în care
Biserica va cuceri lumea, a dus la situaţia în care s-a accentuat rolul bisericii
Romei ca biserică universală, destinată să le aducă pe toate în sînul ei. De
asemenea, teoria lui despre mileniu a dus la ideea de postmilenialism.

Faptul că Augustin a accentuat anumite aspecte ale religiei creştine nu
trebuie să minimalizeze importanţa lui pentru Biserica creştină. Reformatorii
au găsit în Augustin un aliat inestimabil în credinţa lor că omul legat de păcat
are nevoie de salvare prin harul lui Dumnezeu doar prin credinţă. între Pavel
şi Luther, Biserica nu a avut pe altul de o mai înaltă statură morală şi
spirituală decît Augustin.

NOTE

Traduceri ale predicilor sale pot fi studiate în Beresford J. Kidd,

Documents Illustrative of the History of the Church (London: Society

for Promoting Christian Knowledge, 3 voi., 1920-1941), 2:102 şi urm.,

şi în voi. 10 la 14 din Philip Schaff, A Select Library of the Nicene and

Post-Nicene Fathers of the Christian Church (New York: Christian

Literature, 1889, Seria întîi).

Eusebiu, Istoria ecleziastică, 1:1.

Kidd., History of the Church, 2:176-177.

Ibid., 2:146-147.

Augustin, Confesiuni, Cărţile 1-10. Aceste cărţi relatează istoria vieţii

lui pînă la scurt timp după convertire. Relatarea convertirii sale este

dată în 8.12.29.

Ibid., 8.7.17

Meredith F. Eller, „The Retractationes of Saint Augustine", Church

History, 32:172 şi urm. (sept. 1949). Acest articol discută mai detaliat

valoarea acestei lucrări.

Augustin, Retractiones, 2:43.

SUPREMAŢIA VECHII BISERICI
CATOLICE IMPERIALE, 313-590

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

14

Creştinismul mănăstirilor

De-a lungul istoriei, în timpul de declin moral, de formalism şi de
instituţionalism, unii oameni au renunţat la societate, retrăgîndu-se în
solitudine pentru a-şi obţine propria salvare separat de societatea pe care ei o
cred decadentă şi osîndită. în timpul perioadei de decădere internă treptată a
Imperiului Roman, monasticismul i-a atras puternic pe mulţi, care au
abandonat societatea în favoarea mănăstirii. Această mişcare şi-a avut
originile în secolul al IV-lea şi de atunci încolo tot mai mulţi laici s-au retras
din lume. Către sfîrşitul secolului al Vl-lea, monasticismul avea rădăcini adînci
atît în sectorul apusean cît şi în cel răsăritean al Bisericii. O a doua perioadă
de măreţie pentru monasticism a avut loc în timpul reformelor monastice din
secolele al X-lea şi al Xl-lea. Epoca monastică din secolul al XIH-lea a
constituit cea de a treia perioadă. Apariţia iezuiţilor în Contrareforma din
secolul al XVI-lea a constituit perioada finală în care monasticismul a afectat
adînc Biserica. Mişcarea încă mai are un loc important în viaţa Bisericii
Romano-Catolice.

I. CAUZELE MONASTICISMULUI

Cîteva influenţe au contribuit la apariţia monasticismului în Biserica
antică. Concepţia dualistă a trupului şi a spiritului, cu tendinţa ei de a
considera trupul ca fiind rău şi spiritul ca fiind bun — atît de caracteristică
pentru Orient — a influenţat creştinismul prin mişcarea gnostică şi prin cea
neoplatonică. Se credea că retragerea din lume va ajuta individul să
răstignească trupul şi să dezvolte viaţa spirituală prin meditaţie şi prin acte
ascetice.

Trebuie reamintit de asemenea că unele părţi din Scriptură par a sprijini
ideea separării de lume. Aparenta recomandare a lui Pavel a vieţii de celibat în
capitolul 7 din 1 Corinteni este un exemplu de care se face uz. Părinţii
Bisericii Primare, ca Origen, Ciprian, Tertulian şi Ieronim, au stimulat
celibatul, considerînd că acesta este interpretarea corectă a unor asemenea
texte din Scriptură.

X

f

146 Creştinismul de-a lungul secolelor

Anumite tendinţe psihologice au întărit dorinţa pentru o viaţă monastică,
în perioade de criză există întotdeauna o tendinţă de retragere de la realităţile
dure din jur. Sfîrşitul secolului al II-lea şi secolul al Hl-lea au marcat
începutul unei dezordini civile care urma să devină atît de obişnuită în istoria
de mai tîrziu a imperiului. Mulţi au părăsit societatea mergînd la mănăstire ca
mijloc de scăpare de aspra realitate şi de contaminarea morală a timpului.
Odată cu unirea bisericii cu statul, posibilitatea martirajului a fost diminuată,
dar cei care doreau martirajul ca o garanţie a credinţei lor puteau găsi un
înlocuitor psihologic în practicile ascetice ale monasticismului. Monasticismul
de asemenea oferea o apropiere mai personală de Dumnezeu decît închinarea
comună, formală a vremii.

Evenimentele istorice au jucat de asemenea un rol în hotărîrea multora de
a accepta viaţa de mănăstire. Numărul tot mai mare de barbari care intrau în
biserică au introdus multe practici semi-păgîne în biserică, iar sufletele
puritane se revoltau împotriva acestora. Deteriorarea morală crescîndă, în
special a claselor de sus din societatea romană, i-a făcut pe mulţi să-şi piardă
speranţa într-o reformă socială. Monasticismul a devenit un liman pentru cei
revoltaţi împotriva decadenţei crescînde a timpului. El era o critică vie a
societăţii zilei.

Geografia merită să fie luată în considerare, ca un factor responsabil
pentru apariţia monasticismului. Ar fi fost mult mai dificil ca viaţa monastică
să se desfăşoare în locuri unde climatul era mult mai aspru decît cel din Egipt,
unde şi-a avut începuturile viaţa monastică. Climatul cald, uscat şi mulţimea
de peşteri din dealurile de-a lungul malurilor Nilului au favorizat separarea
individului de societate. Grădini mici, împreună cu resursele de hrană
asigurate de Nilul din apropiere, făceau ca hrana să poată fi asigurată destul
de uşor. Apropierea de peisajul sever al deşertului stimula meditaţia.

II. DEZVOLTAREA MONASTICISMULUI

Monasticismul a trecut prin patru etape în timpul perioadei lui de apariţie
în civilizaţia apuseană. La început, practicile ascetice erau îndeplinite de mulţi
în cadrul bisericii. Mai tîrziu, mulţi s-au retras din societate pentru a trăi ca
pustnici sau sihastri. Sfinţenia acestor pustnici i-a atras pe alţii, care apoi se
instalau în peşterile din apropiere, căutînd să fie conduşi de ei, în ceea ce era
cunoscut sub numele de laura. S-a construit o mănăstire pentru practici
comune. în faza finală a apărut viaţa comunală organizată în cadrul unei
mănăstiri. Acest proces şi-a avut începuturile în Răsărit în secolul al IV-lea, de
unde s-a răspîndit în Biserica din Apus.

A. în Răsărit

Anton (cea 250-cca 356) este de obicei recunoscut ca fondatorul
monasticismului. La vîrsta de douăzeci de ani, el şi-a vîndut toate averile, a
dat banii săracilor şi s-a retras într-o peşteră solitară pentru a duce o viaţă de
meditaţie. Viaţa lui de sfinţenie i-a adus o astfel de reputaţie îneît şi alţii au
mers să locuiască lîngă el în numeroasele peşteri, nu departe de locul unde era

Capitolul 14 147

O evaluare echilibrată a monasti-
cismului trebuie să ţină cont de
motivaţiile lui, de contribuţiile lui
pozitive şi de excesele lui. Macarius,
arătat în această gravură în lemn, se
spune că s-ar fi căit atît de mult pentru
că omorîse un ţînţar, îneît a trăit şase
luni într-o mlaştină şi s-a lăsat înţepat
de insecte.

el. El nu i-a organizat niciodată pe aceşti adepţi într-o comunitate, ci fiecare
îşi practica viaţa ascetică de sihastru în propria lui peşteră.1

Nu toţi călugării sihastri erau sănătoşi mintal ca Anton şi adepţii lui.
Unul, cunoscut sub numele de Sf. Simion Stylites (390-459), după ce a stat
cîteva luni îngropat în pămînt pînă la gît, s-a hotărît să ajungă la sfinţenie
locuind pe un stîlp. El a petrecut peste treizeci şi cinci de ani pe vîrful unui
stîlp înalt de 18 m lîngă Antiohia. Alţii trăiau pe cîmp şi mîncau iarbă ca
vitele. Un anume Ammoun avea o deosebită reputaţie de sfinţenie pentru că el
nu se dezbrăcase şi nu făcuse baie niciodată după ce a devenit pustnic. Altul a

V

1

Călugării le considerau pe femei
sursa tentaţiilor şi a păcatului, şi deci
nu stăteau în compania lor. Ironia este
că sexul avea tendinţa să devină o
obsesie pentru ei. Pentru a elimina
această ispită, călugărul îşi arde
degetele. Din mîna lui stîngă nu mai
rămîne decît un ciont, iar la mîna
dreaptă îi rămîn doar degetul mare şi
cel arătător.

148 Creştinismul de-a lungul secolelor

rătăcit gol timp de cincizeci de ani în apropierea Muntelui Si nai. Aceştia însă
au fost doar o ramură fanatică a mişcării şi puteau fi găsiţi mai mult în
Răsărit decît în Apus.

Tipul comunal sau social de monasticism, deseori numit monasticism
cenobit, a apărut pentru prima dată tot în Egipt. Pachomius (cea 290-346), un
soldat lăsat la vatră, după ce a trăit doisprezece ani cu un pustnic, a organizat
prima mănăstire în jurul anului 320 la Tabennisi, pe malul de răsărit al
Nilului. Curînd după aceea avea şapte mii de călugări sub controlul lui direct,
în Egipt şi Siria. Notele dominante ale organizaţiei lui erau: simplitatea vieţii,
munca, devoţiunea şi ascultarea.2

Basil din Cezareea (cea 330-379) a popularizat mult tipul comunal de
organizaţie monastică. După ce a primit o educaţie excelentă la Atena şi
Constantinopol, la vîrsta de 27 de ani el a renunţat la avansările lumeşti în
favoarea vieţii ascetice. El a fost ales episcop al unei mari părţi din Capadocia
în anul 370, slujbă pe care a ţinut-o pînă la moartea lui. El a dat spiritului
monastic o expresie mai utilitară şi socială, insistînd ca sub conducerea lui,
călugării să muncească, să se roage, să citească Biblia şi să facă fapte bune. El
a respins ascetismul extrem. Monasticismul bisericii din Europa Răsăriteană
de azi datorează mult regulamentului pe care 1-a întocmit el pentru călugării
lui.3 Tot mai mulţi oameni se ataşau acestei mişcări, pînă cînd, la urcarea lui
Iustinian pe tronul Imperiului Răsăritean Bizantin, în Europa existau aproape
o sută de mănăstiri.

B. în Apus

Monasticismul în Apus a fost în mod considerabil diferit de cel din
Răsărit. Climatul mai rece a făcut ca organizaţia comunală să fie mult mai
esenţială, pentru a se putea asigura clădiri calde şi hrană pentru iarnă.
Monasticismul a fost de asemenea mult mai practic în expresia sa. El
combătea lenea şi deplîngea actele pur ascetice. Accentul era pus atît pe
muncă cît şi pe închinare.

Lui Atanasie i se atribuie prin tradiţie introducerea monasticismului în
Apus, în timpul unuia din exilurile sale periodice din Alexandria. Pelerinii spre
Palestina s-au întîlnit cu monasticismul acolo şi în Siria, fiind atraşi de el.
Martin din Tours, Ieronim, Augustin şi Ambrozie au scris în favoarea lui,
ajutînd să fie popularizat în cadrul Imperiului Roman. Scrierile lui Ieronim
despre ascetism ocupau în biblioteca unui călugăr medieval un loc imediat
după Biblie şi după Regula lui Benedict.

Cel mai mare conducător al monasticismului apusean a fost Benedict din
Nursia (cea 480-cca 542). Şocat de viciul Romei, el s-a retras să trăiască o
viaţă de pustnic într-o peşteră în munţii de la Răsărit de Roma în jurul anului
500. Prin anul 529, a fondat mănăstirea de la Monte Cassino, care a
supravieţuit pînă la Cel de-al II-lea Război Mondial, cînd a fost distrusă de
bombardament. Curînd erau sub controlul lui cîteva mănăstiri, care-i urmau
planul de organizare, muncă şi închinăciune, adică Regula lui. Fiecare
mănăstire era considerată ca o unitate de sine stătătoare sau garnizoană a
soldaţilor lui Cristos, ce se întreţinea singură. Ziua era împărţită în perioade,

Capitolul 14 149

în care închinăciunea şi munca aveau o parte importantă. Dispoziţiile date de
el prevedeau carne puţină pentru călugări, dar permiteau din belşug peşte,
ulei, unt, pîine, zarzavaturi şi fructe în alimentaţia lor. Această regulă care
punea accentul pe sărăcie, castitate şi ascultare, a fost una dintre cele mai
importante din Evul Mediu.4 Ea a fost dusă în Anglia, Germania şi Franţa în
secolul al VH-lea, devenind aproape universală în timpul lui Carol cel Mare.
Ea a devenit regula standard în Apus în jurul anului 1000.

III. EVALUAREA MONASTICISMULUI

Cei care studiază superficial istoria Bisericii deseori subapreciază lucrarea
călugărilor considerînd că ea are valoare minoră, sau manifestă o ostilitate
care nu ia în considerare contribuţia adusă de călugăr la vremurile în care a
trăit, o contribuţie care încă mai afectează civilizaţia modernă.

Mănăstirea locală a servit deseori ca un echivalent medieval al unei ferme
experimentale moderne pentru demonstrarea metodelor mai bune în
agricultură. Călugării curăţau pădurile, secau mlaştinile, făceau drumuri,
îmbunătăţeau seminţele şi rasele de vite. Ţăranii din apropiere de multe ori
imitau tehnicile mai bune pe care le vedeau că sînt folosite de călugări.

Mănăstirile au ajutat la menţinerea în viaţă a învăţăturii în timpul Evului
Mediu, între anii 500 şi 1000, cînd viaţa urbană dispăruse practic odată cu
cucerirea Imperiului Roman de către barbari. Şcolile mănăstireşti asigurau
educaţia la nivelele inferioare pentru cei din apropiere care doreau să înveţe.
Călugării se ocupau cu copierea manuscriselor preţioase, care au fost astfel
păstrate pentru posteritate. La mijlocul secolului al Vl-lea, Cassiodorus
(478-573), un înalt funcţionar guvernamental din timpul ostrogoţilor, s-a retras
din serviciul guvernamental pentru a se dedica lucrării de colectare, traducere
şi copiere a literaturii patristice şi clasice. în această muncă el era ajutat de
călugării mănăstirii fondate de el. Cartea de la Kells, un manuscris frumos
împodobit al Evangheliilor în latină, scris de călugării irlandezi în jurul
secolului al VH-lea, este un exemplu de frumuseţe a lucrării călugărilor.
Călugări ca Beda, Einhard şi Matei Paris au scris documente istorice care sînt
surse primordiale de informaţii despre istoria perioadei respective.

Călugării, mai ales cei din Britania, au devenit misionarii bisericii
medievale. Ei porneau ca nişte soldaţi neînfricaţi ai Crucii să fondeze noi
mănăstiri, şi acestea deveneau centre din care triburi întregi erau cîştigate la
creştinism. Columba, un călugăr din Irlanda, i-a cîştigat pe scoţieni, iar unul
din urmaşii lui, Aidan, a cîştigat populaţia din nordul Angliei. Din nefericire,
mare parte a lucrării lor misionare a fost compromisă de metodele lor de
convertire în masă. Dacă un conducător accepta creştinismul, el şi oamenii lui
erau botezaţi, fie că înţelegeau pe deplin fie că nu înţelegeau însemnătatea
actului sau implicaţiile creştinismului pentru vieţile lor.

Mănăstirile asigurau un refugiu pentru surghiuniţii societăţii, care aveau
nevoie de ajutor. Cei ce aveau nevoie de spitalizare găseau de obicei grijă
plină de bunătate la mănăstire. Călătorul ostenit era sigur că va primi hrană
şi un pat în casa de oaspeţi a mănăstirii. Cei obosiţi de lucrurile lumeşti ale

150 Creştinismul de-a lungul secolelor

timpului lor puteau găsi în mănăstire un refugiu de la grijile vieţii. Cîţiva
dintre cei mai buni conducători ai bisericii medievale, cum a fost Grigore VII,
provin din mănăstiri.

Dar există şi deficienţe care trebuie să fie luate în considerare în orice
evaluare a monasticismului timpuriu medieval. Prea mulţi din cei mai buni
bărbaţi şi femei din imperiu au fost înghiţiţi de mănăstiri, iar capacităţile lor
au fost pierdute pentru lumea care avea atît de mare nevoie de asemenea
conducători. Mai mult, viaţa de celibat i-a reţinut pe aceşti capabili bărbaţi şi
femei de la căsătorie şi creşterea copiilor. Faptul acesta a dus la un standard
de moralitate pentru călugări (celibatul) şi altul pentru oamenii de rînd.

Prea adesea monasticismul pur şi simplu încuraja mîndria spirituală,
deoarece călugării se mîndreau cu faptele ascetice făcute în folosul propriilor
lor suflete. Cînd mănăstirile au început să se îmbogăţească, datorită chibzuielii
şi proprietăţii comune, s-au strecurat în ele lenea, avariţia şi lăcomia.

Monasticismul a ajutat la dezvoltarea rapidă a unei organizaţii ierarhice
centralizate în biserică, deoarece călugării erau obligaţi să-şi asculte superiorii
care — la rîndul lor — datorau supunere papei. Nu putem decît să deplîngem
aceste tendinţe şi în acelaşi timp să admirăm frumoasele contribuţii aduse de
călugări la viaţa medievală.

NOTE

1. Athanasius, Life of Anthony în A Select Library of Nicene and
Post-Nicene Fathers ofthe Christian Church (New York: The Christian
Literature Company, 1892 seria a 2-a), 4:195-221.

2. Joseph Ayer, Jr., A Source Book for Ancient Church History (New
York: Scribner, 1913), p. 402-405; Sozomen, Ecclesiastical History,
3.14.

3. Ayer, op. cit., p. 405-406.

4. Henry Bettenson, Documents of the Christian (New York: Oxford
University Press, ed. a 2-a. 1963), p. 116-128.

SUPREMAŢIA VECHII BISERICI
CATOLICE IMPERIALE, 313-590

15

Schimbările ierarhice şi liturgice

între anii 313 şi 590 vechea Biserică Catolică, în care toţi episcopii fuseseră
egali, a devenit Biserica Romano-Catolică, în care episcopul Romei a cîştigat
supremaţie asupra celorlalţi episcopi. De asemenea, ritualul Bisericii a devenit
mult mai complicat. Biserica romano-catolică reflectă Roma, în structura ei şi
în legea ei canonică.

I. SUPERIORITATEA EPISCOPULUI ROMAN

în Biserica Primară, episcopul era considerat ca unul dintre numeroşii
episcopi egali unii cu alţii în rang, putere şi funcţie. între anii 313 şi 450,
episcopul roman a ajuns să fie recunoscut ca „primul dintre egali". Dar,
începînd cu urcarea pe scaunul episcopal în anul 440 a lui Leo I, episcopul
roman a început să pretindă supremaţia asupra celorlalţi episcopi. Nevoia de
eficienţă şi coordonare a dus în mod natural la centralizarea puterii.
Episcopul era de asemenea considerat girant al doctrinei ortodoxe. în plus,
unii dintre episcopii romani din această perioadă erau bărbaţi puternici care
nu pierdeau nici o ocazie de a-şi spori puterea.1

Evenimentele istorice din timpul acestei epoci au mărit reputaţia
episcopului Romei. Roma fusese centrul tradiţional al autorităţii pentru lumea
romană timp de o jumătate de mileniu şi era cel mai mare oraş al Apusului.
După ce Constantin a mutat capitala imperiului la Constantinopol în anul 330,
centrul de gravitate politică s-a mutat din Roma în acel oraş. Faptul acesta a
făcut ca episcopul Romei să fie cea mai puternică persoană din Roma pentru
mari perioade de timp, şi oamenii din acea regiune veneau la el pentru
călăuzire atît seculară cît şi spirituală, ori de cîte ori erau confruntaţi cu vreo
criză. El a fost un bastion al puterii în timpul jefuirii Romei în anul 410 de
către Alaric şi vizigoţii lui, iar diplomaţia lui înţeleaptă a reuşit cel puţin să
salveze oraşul de la incendiere. împăratul de la Constantinopol era departe de
Roma şi de problemele ei, dar episcopul era aproape şi putea exercita
autoritate în rezolvarea crizelor politice şi spirituale. După ce tronul imperial
din Apus a căzut în mîinile barbarilor în anul 476 şi alte oraşe italiene au
devenit locul puterii seculare, poporul Italiei venea la episcopul Romei să
primească călăuzire atît politică cît şi spirituală.

152 Creştinismul de-a lungul secolelor

Teoria petrină, bazată pe texte din Scriptură cum sînt Matei 16:16-18,
Luca 22:31-32 şi Ioan 21:15-17, era general acceptată pe la anul 590. După
această teorie, lui Petru i s-a dat „dreptul ecleziastic al întîiului născut" peste
ceilalţi apostoli şi poziţia lui superioară a fost trecută de la el la succesorii lui,
episcopii Romei, prin succesiune apostolică. în jurul anului 250, Ştefan
folosise aceste texte din Scripturi.

Mari teologi, cum au fost Ciprian, Tertulian şi Augustin, erau bărbaţi de
seamă ai Bisericii Apusene sub conducerea episcopului Romei. Domeniile
episcopului nu suferiseră niciodată de pe urma disputelor eretice care au
divizat Răsăritul — de exemplu, controversa lui Arius. Bineînţeles, episcopul
Romei ţinuse sinoduri în care el reuşise să dezvolte clar ceea ce urma să fie
poziţia ortodoxă.

Dintre cei cinci mari patriarhi ai Bisericii — cel de la Ierusalim, cel din
Antiohia, cel din Alexandria, cel din Constantinopol şi cel din Roma — doar
patriarhul Constantinopolului şi episcopul Romei locuiau în oraşe cu
importanţă mondială în jurul anului 590. Episcopul Ierusalimului şi-a pierdut
prestigiul în secolul al II-lea, după răscoala evreiască împotriva Romei.
Alexandria şi Antiohia au decăzut repede ca importanţă, atunci cînd au trecut
peste ele hoardele mohamedane în secolul al VH-lea. Episcopul Romei şi cel al
Constantinopolului au rămas cei mai proeminenţi lideri clericali din jurul
anilor 590. Conciliul de la Constantinopol din anul 381 a recunoscut
întîietatea scaunului episcopal roman. Patriarhului de la Constantinopol i s-a
dat „întîietatea de onoare imediat după Episcopul Romei", conform celui
de-al treilea canon al Conciliului de la Constantinopol2 întîietăţii episcopului
roman de către un grup de conducători clericali ai Bisericii. împăratul
Valentinian al Hl-lea, într-un edict din anul 445, a recunoscut supremaţia
episcopului Romei în probleme spirituale. Ceea ce decreta acel episcop urma
să fie „lege pentru toţi".3 Astfel, atît autorităţile ecleziastice cît şi cele seculare
în secolul al IV-lea şi al V-lea recunoşteau pretenţiile episcopului Romei la
întîietate în Biserică.

Lucrarea misionară eficientă a călugărilor loiali Romei a sporit de
asemenea autoritatea episcopului Romei. Clovis, conducătorul francilor, a
devenit un susţinător loial al autorităţii episcopului Romei. Grigorie I 1-a
trimis pe Augustin în Anglia, iar acest călugăr şi urmaşii lui au reuşit să aducă
Britania sub influenţa Romei. Oriunde mergeau călugării misionari, convertiţii
lor erau îndemnaţi cu insistenţă să se supună episcopului Romei.

Mai presus de toate, Biserica Romană a fost binecuvîntată în această
epocă cu mulţi episcopi capabili, şi aceşti oameni nu au pierdut nici o ocazie
de a-şi mări puterea. Damasus I (366-384), a fost, se pare, primul episcop al
Romei care a afirmat că scaunul lui episcopal este „scaunul apostolic".
Traducerea Vulgata a Bibliei, începută de Ieronim la cererea lui Damasus pe
cînd îi era secretar, a adăugat la prestigiul ocupanţilor scaunului episcopal de
la Roma. Părerea înaltă a lui Ieronim despre autoritatea stăpînului lui poate
fi aflată dintr-o scrisoare pe care el i-a scris-o lui Damasus, în care afirmă
categoric că scaunul lui Petru este piatra pe care a fost zidită Biserica.4

I

Capitolul 15 153

Leon I, care a ocupat tronul episcopal la Roma între anii 440 şi 461, a fost
cel mai capabil ocupant al acelui scaun, pînă cînd Grigore I a ocupat această
poziţie în anul 590. Calităţile lui i-au cîştigat numele de „mare". El folosea
mult titlul papas din care a derivat cuvîntul nostru „papă". în anul 452 el a
reuşit să-1 convingă pe hunul Atila să cruţe Roma. în anul 455, cînd Gaiseric
şi vandalii lui din Africa de Nord au venit să prade Roma, Leon i-a convins să
cruţe oraşul de foc şi jaf; dar el a trebuit să fie de acord ca oraşul să fie lăsat
timp de două săptămîni în mîinile vandalilor. Gaiseric şi-a ţinut cuvîntul, şi
romanii l-au considerat pe Leon ca fiind cel care le-a salvat oraşul de la
distrugere totală. Poziţia lui a fost întărită şi mai mult cînd Valentinian III i-a
recunoscut supremaţia spirituală în Apus printr-un edict dat în anul 445.
Leon susţinea ca apelurile de la tribunalele bisericeşti de episcopi să fie aduse
la tribunalul lui, şi hotărîrea lui să fie finală. El a definit ortodoxia în Tomul
lui şi a scris împotriva ereziei maniheiştilor şi a donatiştilor.5 Chiar dacă nu-1
considerăm pe Leon ca primul papă, este corect să spunem că el a revendicat
atribuţiile şi a exercitat puterea pe care au exercitat-o mai tîrziu mulţi dintre
cei care au ocupat scaunul episcopatului roman. Gelasius I, care a fost papă
între anii 492 şi 496 a scris în anul 494 că Dumnezeu a acordat putere sacră şi
regală papei şi regelui. Deoarece papa trebuia să dea socoteală pentru rege
înaintea lui Dumnezeu la judecată, puterea sacră a papei a fost mai
importantă decît puterea regală. Prin urmare, regii trebuiau să se supună
papei. Probabil o asemenea putere a fost utilă în această perioadă de început
în relaţiile cu barbarii, dar mai tîrziu a dus la corupţie în însăşi Biserica
Romană.

II. APARIŢIA LITURGHIEI

Unirea practică a Bisericii cu statul sub Constantin şi urmaşii lui a dus la
secularizarea Bisericii. Patriarhul Constantinopolului a ajuns sub controlul
împăratului, iar Biserica Răsăriteană a devenit un departament al statului.
Afluxul de păgîni în Biserică prin convertirile în masă a contribuit la
păgînizarea închinării, deoarece Biserica încerca să-i facă pe aceşti barbari
convertiţi să se simtă bine printre ceilalţi credincioşi. Acest aflux de păgîni,
dintre care mulţi nu au devenit altceva decît creştini cu numele, a determinat
Biserica să cheme statul să ajute la impunerea disciplinei prin folosirea puterii
lui seculare pentru a pedepsi delictele ecleziastice. în anul 529, Iustinian,
împăratul Imperiului de Răsărit, a ordonat închiderea Academiei din Atena.
Pînă atunci, acolo se învăţase filozofia greacă pagînă. în Biserică disciplina a
devenit lejeră, deoarece resursele ei erau suprasolicitate în tratarea numeroşilor
barbari care fuseseră doar parţial convertiţi de la păgînism.

Afluxul de barbari şi creşterea puterii episcopale au adus de asemenea
schimbări în închinarea Bisericii. Pentru ca barbarii, care fuseseră obişnuiţi să
se închine la idoli, să găsească un ajutor real în biserică, mulţi conducători
bisericeşti credeau că este necesar să materializeze liturghia, pentru a-L face pe
Dumnezeu să pară mai accesibil acestor închinători. Venerarea îngerilor, a
sfinţilor, a moaştelor, a tablourilor şi a statuilor a fost un rezultat logic al

r\ ..

.

154 Creştinismul de-a lungul secolelor

acestei atitudini. Legătura cu statul monarhic a dus de asemenea la o
schimbare de la închinarea simplă democratică la o formă de liturghie
colorată, mai aristocratică, în care se făcea o puternică distincţie între cler şi
laici.

Duminica, a devenit una din zilele importante din calendarul Bisericii,
după ce Constantin a hotărît că trebuia să fie o zi de închinare atît civică cît şi
religioasă. Sărbătoarea Crăciunului a devenit o practică obişnuită la mijlocul
secolului al IV-lea, cu adoptarea datei din decembrie care fusese înainte
folosită de păgîni. A fost de asemenea introdusă în calendarul Bisericii
sărbătoarea Epifaniei, care în Apus celebra sosirea magilor pentru a-L vedea
pe Cristos, iar în Răsărit celebra botezul lui Cristos./Adaosuri din anul sfînt
evreiesc, din istoria Evangheliei, din vieţile sfinţilor şi din vieţile martirilor au
dus la mărirea permanentă a numărului de zile sfinte din calendarul Bisericii.

A existat de asemenea o creştere numerică a ceremoniilor care puteau fi
clasificate drept sacramente. Augustin a fost înclinat să considere căsătoria un
sacrament. Ciprian susţinea că penitenţa este vitală pentru viaţa creştină.
Deoarece a crescut tot mai mult prăpastia dintre cler şi laici, a fost aproape
necesar ca ordinarea să fie considerată un sacrament. Confirmarea şi maslul
au ajuns să fie considerate în jurul anului 400 ca avînd valoare sacramentală.
Dezvoltarea teologică timpurie a doctrinei păcatului originar a contribuit la
importanţa botezului copiilor. La începutul secolului al III-lea, Ciprian şi
Tertulian considerau botezul copiilor un fapt acceptat. Augustin a accentuat
în mod deosebit importanţa botezului. Cina Domnului ocupa locul central în
gîndirea închinătorului şi în ordinea liturghiei. De fapt, ea era în procesul de
a deveni atît un sacrificiu cît şi un sacrament. Ciprian credea că preotul ţinea
locul lui Cristos la Cină, el oferind „un sacrificiu adevărat şi deplin lui
Dumnezeu Tatăl".6 Canonul liturghiei, pe care Grigore I 1-a schimbat puţin,
accentua natura sacrificială a slujbei de Comuniune.7 Către sfîrşitul secolului
al Vl-lea, erau folosite toate cele şapte acte pe care Biserica Romano-Catolică
le consideră sacramente şi toate aveau o poziţie înaltă în închinăciune.
Sacerdotalismul, credinţa că substanţa ritualului este eficace numai cînd
ceremonia este efectuată de un preot, a cîştigat teren în mod constant. Aceasta
a dus la accentuarea crescîndă a separării clerului de laici.

Venerarea Măriei, mama lui Isus, s-a dezvoltat rapid în jurul anului 590 şi
a dus la adoptarea doctrinei concepţiei ei imaculate în anul 1854, şi în anul
1950 la adoptarea doctrinei înălţării ei miraculoase la cer. Interpretarea falsă a
Scripturii şi mulţimea de miracole asociate cu Măria în Evangheliile apocrife
au creat o mare reverenţă pentru ea. Controversa nestoriană şi alte
controverse cristologice din secolul al IV-lea au avut ca rezultat acceptarea ei
ca „Mamă de Dumnezeu" dîndu-i-se onoruri speciale în liturghie.

Clement, Ieronim şi Tertulian i-au atribuit Măriei virginitate veşnică.
Augustin credea că mama Cristosului fără de păcat nu comisese niciodată
vreun păcat real. Monasticismul, cu accentul lui pe virginitate, a întărit ideea
venerării Măriei. Acestea, împreună cu alte consideraţii, au făcut ca Biserica
Romană să-i dea Măriei o onoare specială. Ceea ce fusese la început doar o

Capitolul 15 155

recunoaştere a poziţiei ei înalte ca mamă a lui Cristos a devenit curînd
credinţă în puterile ei mijlocitoare, deoarece se credea că Fiul va fi bucuros să
asculte cererile mamei Lui.

Rugăciunea lui Efraim Sirus dinainte de anul 400 este un exemplu
timpuriu al unei invocaţii adresate ei. Către mijlocul secolului al V-lea ea era
pusă înaintea tuturor sfinţilor. Tot în secolul al V-lea au apărut sărbători
asociate cu ea. Sărbătoarea de Bunavestire, în 25 martie, celebra vestea adusă
de înger despre naşterea unui Fiu; întîmpinarea Domnului, în 2 februarie, era
sărbătoarea purificării ei după naşterea lui Cristos; înălţarea în 15 august,
celebra presupusa ei înălţare la cer fără moarte. în secolul al Vl-lea Iustinian a
rugat-o să mijlocească pentru imperiul lui. în anul 590, ea avea o poziţie unică
în închinarea Bisericii Romane.

Venerarea sfinţilor s-a născut din dorinţa naturală a Bisericii de a-i onora
pe cei care fuseseră martiri în zilele în care Biserica fusese aspru persecutată de
stat. Mai mult, păgînii se obişnuiseră cu venerarea eroilor lor şi, cînd au venit
în Biserică atît de mulţi păgîni, a fost natural ca ei să-i substituie pe sfinţi cu
eroii lor, atribuindu-le puteri semidivine. Pînă în anul 300, sărbătoririle la
mormînt implicau numai rugăciuni pentru odihna sufletului sfîntului, dar în
jurul anului 590, rugăciunea pentru sfinţi se transformase într-o rugăciune
către Dumnezeu prin ei. Această practică a fost adoptată de al doilea Conciliu
de la Niceea. Peste mormintele lor s-au construit biserici şi capele; în
calendarul bisericesc şi-au făcut loc sărbători asociate cu moartea lor; s-au
înmulţit rapid legendele şi minunile asociate cu ei. Traficul de relicve (moaşte),
cum ar fi trupuri, dinţi, păr sau oase, a devenit o problemă atît de serioasă ,
încît în anul 381 s-a ordonat încetarea lui.

Folosirea imaginilor şi tablourilor în închinăciune s-a răspîndit rapid, cu
cît veneau în Biserică tot mai mulţi barbari fără educaţie. Atît imaginile cît şi
tablourile materializau realitatea invizibilă a divinităţii pentru aceşti
credincioşi. Ele aveau de asemenea o funcţie decorativă de înfrumuseţare a
unei biserici. Părinţii Bisericii au încercat să facă distincţie între venerarea
acestor imagini, care făcea parte din liturghie, şi închinarea la Dumnezeu, dar
nu este sigur dacă această distincţie subtilă 1-a împiedicat pe credinciosul de
rînd să le ofere acestor imagini închinarea pe care părinţii Bisericii au
rezervat-o numai pentru Dumnezeu.

Sărbătoarea Mulţumirii sau procesiunile de penitenţă au devenit o parte a
închinăciunii după anul 313. Au devenit obişnuite la început pelerinajele în
Palestina şi mai tîrziu la mormintele sfinţilor importanţi. Elena, mama lui
Constantin, a vizitat Palestina la bătrîneţe şi se presupune că ar fi găsit

adevărata cruce.

Ajutorul guvernamental şi libertatea de închinare sub Constantin, a dus la
construirea de biserici pe scară largă. Pentru construirea bazilicilor,, creştinii
au împrumutat tipul de arhitectură pe care romanii o folosiseră pentru clădiri
publice destinate afacerilor sau distracţiilor. Bazilica era o clădire lungă,
dreptunghiulară în formă de cruce, cu un portic la capătul dinspre apus pentru
cei nebotezaţi, un naos pentru cei botezaţi, şi la capătul dinspre răsărit, un

156 Creştinismul de-a lungul secolelor

spaţiu rezervat corului, preoţilor şi — dacă era o biserică catedrală —
episcopului, care oficiau slujba. Acest spaţiu era de obicei separat de naos
printr-un paravan din armătură de fier.

Cele mai vechi cîntări în Biserică au fost dirijate de un conducător, căruia
poporul îi răspundea cîntînd. Cîntatul antifonic, în care două coruri separate
cîntă alternativ, a apărut în Antiohia. Ambrozie a introdus practica cîntării
antifonice la Milano, de unde ea s-a răspîndit în biserica apuseană.

Aceasta a fost de asemenea şi epoca marilor predicatori. Ambrozie în
Apus şi Chrysostom în Răsărit erau predicatorii principali. Pînă la acest timp,
predicatorii nu purtau veşminte speciale. Veşmintele speciale pentru preoţi
urmau să apară atunci cînd oamenii au început să renunţe la tipul de
îmbrăcăminte romană, în timp ce clerul a continuat să-1 menţină în slujbele
din biserică.

în această epocă a apărut o ierarhie sacerdotală specială sub un episcop
roman dominant, tendinţa de a mări numărul sacramentelor şi de a le face
principalele căi ale harului, şi mişcarea de elaborare a liturghiei. Aceste lucruri
au ajutat la punerea temeliei pentru Biserica Romano-Catolică medievală.

NOTE

1. Vezi capitolul 10 pentru discuţii suplimentare în legătură cu factorii
responsabili pentru înălţarea episcopului Romei.

2. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 82-83.

3. Ibid., p. 32-33.

4. Ibid., p. 113-114.

5. Beresford J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the Church
(London: Society for Promoting Christian Knowledge, 3 voi., 1920-
1941), 2:311-319.

6. Ciprian, Epistole, 63:14

7. Frederick J. Foakes-Jackson, An Introduction to the History of
Christianity, A.D. 590-1314 (New York: The Macmillan Co., 1928), p.
25-27.

ISTORIA BISERICII MEDIEVALE, 590-1517

APARIŢIA IMPERIULUI ŞI A CREŞTINISMULUI
LATIN-TEUTONIC, 590-800

FLUX ŞI REFLUX ÎN RELAŢIILE
DINTRE BISERICĂ ŞI STAT, 800-1054

SUPREMAŢIA PAPALITĂŢII, 1054-1305

APUSUL EPOCII MEDIEVALE ŞI APARIŢIA
EPOCII MODERNE, 1305-1517

APARIŢIA IMPERIULUI

ŞI A CREŞTINISMULUI LATIN-TEUTONIC, 590-800

16

Primul papă medieval

Consacrarea lui Grigore I ca episcop al Romei constituie o linie de
demarcaţie, care desparte perioada antică a istoriei Bisericii de perioada
medievală a istoriei Bisericii. Dar nu trebuie să uităm că în istorie
periodizarea este un mecanism artificial pentru a organiza ordinea călăuzită de
Dumnezeu a istoriei în segmente uşor de mînuit. Unii încep istoria Bisericii
medievale în anul 313, odată cu acordarea libertăţii religiei. Alţii consideră că
ea începe la Conciliul de la Niceea din anul 325. Alţii preferă anul 378,
deoarece bătălia de la Adrianopol a avut ca rezultat migrarea vizigoţilor în
imperiu. Alţii cred că perioada antică a istoriei Bisericii s-a încheiat odată cu
căderea ultimului împărat roman în anul 476. în această lucrare este ales anul
590, deoarece Grigore I anunţa o nouă eră de putere a Bisericii în Apus în acel
an.

Sfîrşitul Evului Mediu al istoriei Bisericii este de asemenea discutabil. Au
fost stabilite diferite date: în anul 1095, la începutul epocii cruciadelor; în anul
1453, la căderea Constantinopolului şi în anul 1648, cînd a fost încheiată
Pacea de la Westfalia. Autorul a ales anul 1517, deoarece activităţile lui
Luther în acel an anunţau o eră total diferită, în care accentul nu mai era pus
atît de mult pe biserică ca şi instituţie, cît pe Biserica constituită ca un trup,
format din credincioşi particulari printr-o credinţă personală în lucrarea
mîntuitoare a lui Cristos.

în epoca medievală, Imperiul Roman s-a fragmentat în următoarele zone
papale: zona musulmană din Africa de Nord, zona asiatică bizantină şi zona
europeană. Relaţiile dintre Biserică şi stat au devenit foarte importante. O
civilizaţie vest-europeană distinctă s-a dezvoltat din temeliile creştine clasice.

Denumirea de ev mediu a fost dată pentru prima dată de Cristopher
Kellner (1634-1680), într-un manual publicat în anul 1669. El clasifica istoria
apuseană în trei părţi. Istoria antică, în concepţia lui, s-a încheiat în anul 325.
Istoria modernă, credea el, îşi avea începutul în 1453, cînd căderea
Constantinopolului a cauzat o revărsare spre Apus de învăţaţi şi manuscrise
greceşti. El a caracterizat anii între aceste date ca ev mediu, din cauza
aparentei lor sterilităţi şi absenţei influenţei clasice. De atunci, istoricii folosesc

160 Creştinismul de-a lungul secolelor

termenul de evul mediu ca o denumire convenţională pentru acea epocă. Dar
numai primele cinci secole ale erei, cam din anul 500 pînă în anul 1000, pot fi
numite Epoca întunecată, deşi, chiar şi în acea perioadă, Europa Apuseană nu
era lipsită total de cultură, deoarece mănăstirile aduceau contribuţii
intelectuale. Oamenii Renaşterii au considerat această eră ca o prăpastie ce
separa perioada strălucitoare clasică de cea modernă a umanismului. Pentru
ei, această perioadă putea fi doar o epocă de întunecime. Dar istoricii moderni
ai perioadei au reuşit să demonstreze că epoca medievală a fost o perioadă de
creştere lentă, în care Biserica din Apus îndeplinea funcţii culturale şi
religioase utile, umplînd golul dintre oraşul-stat antic şi naţiunea-stat
modernă.

Dacă oamenii Renaşterii considerau anii între 500 şi 1000 ca Epoca
întunecată, pentru Biserica Romano-Catolică această epocă este Epoca de Aur
a istoriei umane. Ea a fost precedată de păgînismul clasic şi urmată de forţele
dezintegrante ale protestantismului, care au creat haosul scenei religioase
moderne — după gînditorii romano-catolici.

Istoricii protestanţi au considerat deseori că Evul Mediu a fost valea
umbrelor în care a fost coruptă Biserica curată a epocii antice. Epoca
modernă a istoriei Bisericii, care a început cu Luther, a fost pentru ei o
perioadă de reformă, în care Biserica şi-a recîştigat idealurile Noului
Testament.

Toate aceste păreri trebuie temperate de faptul că evul mediu nu a fost
static, ci dinamic. Dezvoltarea sub direcţionare divină a continuat şi în evul
mediu.

Istoria medievală a Bisericii s-a desfăşurat într-o arenă mai mare decît cea
a Bisericii antice. După ce triburile teutonice au fost cîştigate la creştinism,
bazinul baltic a devenit tot atît de important ca şi bazinul mediteranean.

Epoca modernă este adînc îndatorată evului mediu. în evul mediu oamenii
au încercat să înfiinţeze o civilizaţie creştină în care trecutul era integrat cu
prezentul într-o sinteză plină de semnificaţie. Cultura clasică a trecutului,
transmutată de creştinism, a fost dată triburilor teutonice de către Biserică.
Pînă acum, erei moderne îi lipseşte o asemenea sinteză pentru viaţă; şi, ca
rezultat, omul modern luptă împotriva confuziei şi a perspectivei haosului nu
numai intelectual, moral şi spiritual, dar şi a celui material.

Luînd în considerare aceste lucruri, importanţa lui Grigore I devine
evidentă. El a stat, ca şi Augustin la timpul lui, ca o piatră de hotar între cele
două lumi ale creştinismului clasic şi medieval, devenind simbolul noii lumi
medievale în care cultura era instituţionalizată în Biserica dominată de
episcopul Romei.

Grigore (540-604), adesea numit „cel Mare", s-a născut în vremurile
tulburi cînd Imperiul Bizantin sub Iustinian căuta să recîştige partea din
Imperiul Apusean luată de triburile teutonice. Bande jefuitoare, boli şi
foamete erau adesea la ordinea zilei.

Născut în una din vechile familii nobile şi bogate ale Romei, Grigore a
primit o educaţie juridică pentru a-1 pregăti pentru slujba în stat. El a studiat

Capitolul 16 161

mult literatura latină, dar nu cunoştea deloc ebraica sau greaca. Cunoştea
scrierile lui Ambrozie, Ieronim şi Augustin, dar ştia doar puţin din literatura
şi filozofia clasică a Greciei. Prin anul 570 a fost ales prefect al Romei, o
poziţie de importanţă şi onoare. La scurt timp după aceea, a renunţat la
averea moştenită de la tatăl lui — mama lui, Silvia, a intrat după moartea
soţului ei într-o mănăstire — folosind-o pentru construirea a şapte mănăstiri
în Italia, cea mai importantă dintre ele fiind ridicată în palatul tatălui lui. Aici
el a devenit călugăr. între anii 578 şi 586 a fost ambasador, reprezentîndu-1 pe
episcopul Romei la Constantinopol. La întoarcerea lui la Roma, a fost dedicat
ca stareţ al mănăstirii Sf. Andrei, pe care o fondase el după moartea tatălui
său. Dacă Augustin a devenit călugăr pentru scopuri intelectuale, este corect
să spunem că Grigore a devenit călugăr pentru că a crezut că ascetismul este o
cale de a-L glorifica pe Dumnezeu. Cînd papa Pelagius a murit de ciumă în
anul 590, Grigore a fost ales să-i ia locul.

Acest om, al cărui epitaf a fost „Consulul lui Dumnezeu", a fost unul
dintre cei mai nobili conducători ai Bisericii Romane. Faptul că a renunţat la
marea lui avere a impresionat pe oamenii din timpul lui. A fost un om umil,
care s-a considerat „slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu". El a fost un
misionar zelos şi deosebit de folositor în cîştigarea englezilor la creştinism.
Educaţia lui juridică, tactul şi bunul-simţ l-au făcut să fie unul dintre cei mai
capabili administratori pe care i-a avut Biserica Romană în timpul evului
mediu. Dar, ca şi mulţi oameni din timpul lui, el era exagerat de superstiţios şi
de credul. Dialogurile lui (593) expun credulitatea lui nemărginită în ceea ce
părea a fi miraculos pentru mintea medievală.1 Mai mult, deşi el avea o
educaţie în învăţătura sacră, i-a dăunat necunoaşterea limbilor originale ale
Bibliei. Nici în timpul celor şapte ani cînd a fost ambasador în
Constantinopol nu a învăţat greaca.

Lucrarea majoră a lui Grigore a fost aceea de a mări puterea episcopului
roman. Cu toate că a tăgăduit titlul de „papă", el a exersat toată puterea şi
prerogativele papilor de mai tîrziu. El a făcut aceasta pentru a afirma
supremaţia spirituală a episcopului Romei. El a exercitat grijă episcopală peste
bisericile din Galia, Spania, Britania, Africa şi Italia. El numea episcopi şi
trimetea un pallium, eşarfa slujbei, celor pe care-i numise sau a căror numire
o ratificase.

Cînd Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului, a pretins titlul de
episcop ecumenic sau universal, Grigore a opus rezistenţă imediat. El era gata
să accepte un statut egal pentru patriarhii Bisericii, care i-ar fi pus la acelaşi
nivel ca şi capi ai marilor secţiuni ale bisericii, dar nu voia să lase pe oricine să
posede titlul de Episcop universal. Dar nici patriarhul nu a cedat şi nici
împăratul răsăritean, aşa că Grigore a trebuit să aştepte momentul potrivit.
Cînd în anul 602 revoluţia a adus un nou împărat, pe Focas, pe tron la
Constantinopol, Grigore a căutat să fie în termeni prietenoşi cu el, deşi acest
parvenit vulgar ucisese soţia şi familia fostului împărat. Ca revanşă, Focas a
luat partea lui Grigore împotriva patriarhului, recunoscîndu-1 pe episcopul
Romei ca şi „cap al tuturor bisericilor". Dar Grigore nu a acceptat numele de

11 Comanda nr. 549

162 Creştinismul de-a lungul secolelor

„papă universal" pe care patriarhul Alexandriei voia să i-1 dea. El a preferat
să fie numit „slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu". Dar în timp ce el refuza
titlul de cap suprem al Bisericii, nu lăsa pe nimeni altcineva să emită pretenţii
la titlu, exercitînd în felul acesta puterea papală. Nici un episcop sau
mitropolit din Apus nu a îndrăznit să se opună voinţei lui, el nepermiţînd
nimănui altcuiva din lumea acelui timp să afirme supremaţia universală asupra
Bisericii.

Interesul profund al lui Grigore pentru lucrarea misionară este demonstrat
de frumoasa povestire pe care Bede o spune în istoria lui. în această povestire
ni se spune că atunci cînd lui Grigore i s-a spus că băieţii cu păr bălai şi ochi
albaştri, care erau de vînzare la Roma ca sclavi, erau angli, el ar fi răspuns că
ei nu erau „angli" ci „îngeri". Cînd i s-a spus că erau din Deiri (în regiunea
Yorkshire din Anglia), el a hotărît că trebuiau scăpaţi de mînia (de ira) lui
Dumnezeu prin lucrarea misionară.2 Apoi 1-a însărcinat pe călugărul Augustin
(nu trebuie confundat cu Augustin din Hippona) să meargă în Britania cu
mesajul Evangheliei la britanici. Augustin a ajuns în Anglia în anul 597 şi nu
după mult timp 1-a cîştigat pe regele Kentului la creştinism. în curînd
misionarii romani s-au văzut concuraţi de Biserica celtică, care evangheliza
încet sudul. în anul 663, credinţa romană a cîştigat în final. Astfel, Grigore
poate fi considerat ca unealta folosită în aducerea englezilor sub influenţa
Bisericii Romei. El a făcut planuri serioase pentru dezvoltarea Bisericii
engleze.3

Grigore a făcut ca episcopia Romei să fie una dintre Cele mai bogate din
Biserica timpului său prin munca sa excelentă de administrator. Posesiunile
papale din Italia şi regiunile apropiate nu au dat niciodată asemenea recolte de
aur, ca sub politica administrativă plină de grijă a lui Grigore. Cu banii
aceştia el a reuşit să acţioneze ca protector al păcii în Apus. Cînd regele
lombard arian a ameninţat Roma o dată în timpul pontificatului lui Grigore,
acesta a reuşit să adune trupe şi să-1 forţeze pe cîrmuitorul lombard să facă
pace.

Tot el a fost organizatorul cîntului (psalmodierii) gregorian, care a ajuns
să deţină un loc mai important în Biserica Romano-Catolică decît cel elaborat
de Ambrozie. Această psalmodiere presupunea folosirea unui ton maiestuos şi
solemn în acea parte a închinăciunii care era cîntată.

Grigore a fost şi un bun predicator, cu un real mesaj pentru timpul de
criză în care a trăit. Predicile lui erau practice, accentuînd umilinţa şi evlavia,
dar adesea ele erau compromise de folosirea excesivă a alegoriei, o greşeală
obişnuită în predicile din vremea lui.4

Mai importante decît predicile sînt celelalte lucrări literare ale lui. în
Magna moralia, un comentariu asupra Cărţii lui Iov, el accentuează
interpretarea morală şi recurge la alegorizare pentru a obţine formule etice. El
îl portretizează pe Iov ca un prototip al lui Cristos, pe soţia lui ca pe
prototipul naturii fireşti, pe cei şapte fii ca pe prototipuri ale clerului şi pe cele
trei fiice ca prototipuri ale laicilor credincioşi. El a scris şi alte comentarii, dar
nici unul dintre ele nu este atît de extins ca lucrarea lui despre cartea lui Iov.

Ce*pitolul 16 163

Grigore cel Mare a fost atît de
respectat ca învăţător în Biserica
apuseană, încît în tablouri el este
întotdeauna prezentat cu un porumbel,
care reprezintă Duhul Sfînt, ce stă pe
umărul lui şi îi comunică la ureche
adevărul divin.

De asemenea, el a scris o lucrare cunoscută sub numele Cartea regulei
pastorale, care tratează teologia pastorală. El accentuează condiţiile necesare
pentru episcopat, virtuţile de care are nevoie un pastor şi nevoia de
introspecţie. Lucrarea a avut un mare efect asupra călugărilor timpului lui, din
cauza naturii ei ascetice.5 Mai există încă peste 800 din epistolele lui.

Grigore a fost de asemenea un remarcabil teolog. El este considerat,
împreună cu Ieronim, Ambrozie şi Augustin, ca unul dintre cei patru mari
doctori ai Bisericii Apusene. El a pus temelia teologiei Bisericii Romane de-a
lungul evului mediu, pînă cînd Toma d'Aquino a formulat Sinteza sa. El
credea că omul este păcătos prin naştere şi alegere, dar el a atenuat părerea lui
Augustin, afirmînd că omul nu a moştenit vina de la Adam, ci doar păcatul,
ca pe o boală de care suferă toţi oamenii. El susţinea că voinţa era liberă şi
doar bunătatea ei fusese pierdută. El credea în predestinaţie, dar o limita la
cei aleşi. El credea că harul nu este irezistibil, deoarece el este bazat atît pe
preştiinţa lui Dumnezeu, cît şi, într-o măsură, pe meritele omului. El a
susţinut ideea purgatoriului, ca loc unde sufletele vor fi purificate înainte de
intrarea în ceruri. El a susţinut inspiraţia cuvînt cu cuvînt a Bibliei, dar,
ciudat, a dat tradiţiei un loc egal cu cel al Bibliei. Canonul liturghiei, pe care
1-a schimbat într-o anumită măsură, era mult folosit în timpul lui. Acest
canon a dezvăluit tendinţa crescîndă de a considera Comuniunea un sacrificiu
al trupului şi al sîngelui lui Cristos, ori de cîte ori ea era oficiată.6 Grigore a
accentuat de asemenea faptele bune şi invocarea sfinţilor pentru a primi ajutor
de la ei. Se poate afirma că teologia medievală a purtat pecetea gîndirii lui
Grigore.

Pontificatul lui Grigore este într-adevăr o piatră de hotar în trecerea de la
istoria antică a Bisericii la cea medievală. Succesorii de mai tîrziu au zidit pe
fundaţia pusă de el, cînd au creat sistemul ierarhic sacramental al Bisericii
instituţionalizate a evului mediu. El a sistematizat doctrina şi a făcut din
Biserică o putere politică.

164 Creştinismul de-a lungul secolelor

NOTE

1 Jonathan F. Scott, Albert Hyma, Arthur H. Noyes, Readings m
Medieval History (New York: Appleton-Century-Crofts, 1933), p. 84-
92 Aceasta este o relatare bună a vieţii şi timpului lui Gngore.

2. The Venerable Bede, History of the Church of England (New York:
Putnam2vol., 1930), 2.2

3. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 151-153.

4 James H. Robinson, Readings in Modern European History (Boston:
Ginn, 2 voi., 1904), 1:78-80.

5 Ibid p 80-82; vezi şi Frederic A. Ogg, A Source Book of Medieval
History (New York: American, 1907), p. 91-96, unde se găsesc alte
fragmente din această lucrare.

6. F.J. Foakes-Jackson, An Introduction to the History of Chnstiamty,
A.D. 590-1314 (New York: The Macmillan Co., 1928) p.25-27.

APARIŢIA IMPERIULUI ŞI

A CREŞTINISMULUI LATIN-TEUTONIC, 590-800

17

Pierderile şi expansiunea creştinătăţii

Evul Mediu este adesea considerat o perioadă în care societatea era statică
şi în care oamenii se mutau prea puţin dintr-un loc într-altul. Un studiu al
mişcării oamenilor în timpul Evului Mediu va arăta că în nici o epocă a
istoriei Europei nu au existat mai mari migraţiuni în masă decît după căderea
Imperiului Roman. Mişcarea hunilor, a mongolilor şi a goţilor şi a teutonilor
germani din nord-est spre imperiu după anul 375 a fost deja discutată. După
anul 590, creştinismul a fost martor la noi mişcări dinamice de oameni. în
timpul secolului al VH-lea şi al celor următoare, Biserica din Răsărit a fost
confruntată cu ameninţarea mahomedanismului. Mahomedanismul a fost de
asemenea un motiv de îngrijorare pentru Biserica Apuseană, pînă cînd, în anul
732, la Tours, înaintarea lui a fost oprită. Noile mişcări ale vickingilor din
Peninsula Scandinavă după secolul al VIH-lea au ameninţat de asemenea cu
distrugere Biserica Apuseană. Mai tîrziu slavii, maghiarii şi mongolii au
ameninţat Biserica din Răsărit.

Pe lîngă nevoia de a face faţă provocării acestor popoare migratoare,
Biserica Apuseană a trebuit de asemenea să-şi asume sarcina de a evangheliza
triburile teutonice din cadrul vechiului imperiu. Cei care acceptaseră o formă
ariană de creştinism şi se aşezaseră în Spania, în Africa de Nord şi în Italia,
prezentau în continuare o provocare pentru creştinism. Această sarcină de a-i
cîştiga pe păgîni şi pe arienii heterodocşi şi provocarea religiei mahomedane
rivale au împovărat pînă la limită resursele de creştere ale Bisericii. între anii
590 şi 800, Biserica Apuseană a avut mari succese în regiunile de nord şi de
vest ale Europei, dar creştinismul răsăritean, care devenise static, nu a făcut
nimic mai mult decît să stea împotriva mahomedanilor, care din cînd în cînd
băteau la porţile Constantinopolului.

Lucrarea misionară a fost pusă în această perioadă pe o bază profesională.
Cete de călugări porneau să propovăduiască Evanghelia grupurilor la care îi
trimitea cea mai înaltă autoritate a bisericii, papa.

DIVIZAREA IMPERIULUI ROMAN ŞI MIGRAŢULE
ÎN MASĂ DUPĂ ANUL 476

EUROPA — APUS

Regate
yS germanice

Franci păgîni
Clovis — 496

AFRICA — SUD

VANDALII

ASIA — RĂSĂRIT

pînă în 1453
Imperiul Greco-Roman Bizantir

Vizigoţii arieni
— Spania

Anglia
Păgîni anglo-saxoni

Carol cel Mare 800
Imperiul Roman

Mahomedanii — sec. al Vll-lea

Mahomed şi Coranul

Mahomedanii opriţi în Apus în 732 de

Charles Martel şi în Răsărit de

Leon al IH-lea în 717-718

Sfîntul Imperiu Roman al lui Otto, 962-1806

Statul universal contra Bisericii

Henry al IV-lea contra lui Grigorie al Vll-lea

Otto contra lui Inocenţiu al Vll-lea

Imperiul cade în
mîinile mahomedanilor, 1453

Capitolul 17 167

I. APARIŢIA ŞI IMPACTUL MAHOMEDANISMULUI

Mahomedanii, energizaţi de dinamismul unei credinţe nou-găsite, de
speranţa jafului în numele religiei şi de zelul de a converti necredincioşii la
credinţa lor, s-au răspîndit rapid din Arabia pînă în nordul Africii, în Asia şi
chiar în Europa, prin Spania.,' înfiinţată de o personalitate puternică, religia
lor era cea mai nouă dintre cele trei mari religii monoteiste ale lumii. Şi ea
pretindea a fi o religie universală pentru toate popoarele. Mahomedanii au
reuşit să distrugă Biserica din nordul Africii şi să o slăbească în alte regiuni ale
Africii. în cele din urmă, ei au cauzat căderea Imperiului de Răsărit în anul
1453, punînd Biserica Răsăriteană sub controlul politic musulman.

Mahomedanismul îşi are originile în Peninsula Arabă, o bucată de pămînt
relativ izolată de lumea înconjurătoare prin apă sau deşert, cu excepţia
graniţei de la nord şi vest. Regiunea este neospitalieră, şi omul este forţat să
lupte în mijlocul stîncilor goale, al nisipului şi sub soarele fierbinte pentru a
supravieţui. Cînd este confruntat cu forţele naturii, omul este înclinat să
recunoască o fiinţă supremă mai mare decît el.

La timpul apariţiei mahomedanismului, triburile de beduini semiţi rătăceau
de la o oază la alta cu cămilele, cu turmele şi cu ciurdele lor, făcînd doar
comerţul care era necesar cu orăşenii din Mecca şi Medina. Era frecvent
războiul între triburi, cu excepţia perioadelor de armistiţiu din fiecare an, cînd
triburile mergeau să se închine pietrei negre în Kaaba la Mecca.

Unul din membri acestor triburi a fost Mahomed (cea. 570-632), care îşi
cîştiga existenţa ocupîndu-se de transportul pe cămile. Mergînd cu unchiul lui
într-o călătorie în Siria şi Palestina, el a intrat în contact cu creştinismul şi
iudaismul. Apoi s-a căsătorit cu o văduvă bogată numită Khadijah, cîştigînd
bogăţia cu care era liber să-şi consacre timpul meditaţiei religioase, în anul
610, el a simţit chemarea divină de a proclama monoteismul, şi în cursul a trei
ani a cîştigat doisprezece convertiţi, majoritatea oameni din tribul lui.
întîmpinînd opoziţie la predicile lui împotriva idolatriei, a fost obligat să fugă
în anul 622 de la Mecca la Medina. Această fugă, cunoscută sub numele de
Hegira, a devenit primul an în calendarul mahomedan. în anul 630, mişcarea
crescuse atît de mult îneît Mahomed a reuşit să cucerească Mecca. Doi ani mai
tîrziu, la timpul morţii lui, adepţii lui erau pe punctul de a ocupa teritorii
dincolo de Peninsula Arabiei.

Cele mai mari succese ale acestei credinţe dinamice noi au avut loc între
632 şi 732. Siria şi Palestina au fost cîştigate în a patra decadă a secolului al
Vll-lea şi curînd după aceea a fost ridicată în Ierusalim Moscheea lui Omar.
Egiptul a fost cîştigat în decada următoare, Persia căzînd sub controlul
mahomedan în anul 650. Expansiunea în formă de semilună spre apus şi
răsărit ameninţa creştinismul ca un cleşte uriaş, dar la capătul de răsărit al
semilunii ea a fost oprită de apărarea vitează a Imperiului de Răsărit, sub
Leon Isauricul în 717 şi 718. Expansiunea mahomedană spre partea apuseană
a semilunii a fost oprită de înfrîngerea musulmanilor de către armatele lui
Carol Martel la Tours în anul 732. Dar Biserica deja avusese pierderi mari,
cînd oamenii cuceriţi fuseseră puşi în faţa alegerii între sabie, tribut sau

III
III

II

II
I111
II

III

2552

,< .< ,< UI

5551

o a a

Capitolul 17 169

mahomedanism. Musulmanii nu erau întotdeauna intoleranţi, deoarece ei
deseori permiteau oamenilor din regiunile ce le plăteau tribut să-şi practice
propria lor credinţă. în jurul anului 750, epoca cuceririlor se apropia de
sfîrşit, şi mahomedanii, influenţaţi de cultura greacă, au început să
construiască o splendidă civilizaţie arabă cu centrul la Bagdad. Apogeul
culturii a fost sub Harun-Al-Raşid (786-809), conducătorul regiunii răsăritene
a teritoriului mahomedan.

Principala sursă a religiei mahomedane este Coranul. Această lucrare, cu o
lungime de două-treimi din Noul Testament, este formată din 114 capitole.
Cel mai lung capitol se află la începutul cărţii, şi capitolele sînt tot mai scurte,
pînă cînd ultimul este format din numai 3 versete. Coranul nu este organizat
şi unele lucruri se repetă de mai multe ori.

Credinţa într-un singur Dumnezeu, cunoscut sub numele de "Allah", este
tema centrală a mahomedanismului. Allah şi-a făcut cunoscută voia prin
douăzeci şi cinci de profeţi, inclusiv personaje biblice cum sînt Avraam, Moise
şi Cristos; dar Mahomed a fost ultimul şi cel mai mare dintre aceşti profeţi.
Mahomedanii neagă atît divinitatea lui Cristos cît şi moartea lui pe cruce.
Religia mahomedană este fatalistă, cu ideea ei de supunere pasivă la voia lui
Allah. După judecată, oamenii se vor bucura într-un paradis senzual, sau vor
avea parte de chinurile iadului. Mahomedanul bun se roagă de cinci ori pe zi,
cu faţa spre Mecca. De asemenea, el îşi recită zilnic crezul. Postitul şi
milostenia sînt importante, şi cei mai sfinţi dintre mahomedani sînt cei care,
cel puţin o dată în timpul vieţii, fac pelerinaj la Mecca.

Mahomedanismul a avut pentru Europa apuseană o semnificaţie culturală
şi religioasă deosebită. El a asimilat şi apoi a transmis Europei apusene prin
Spania arabică filozofia greacă a lui Aristotel. Scolasticii medievali au încercat
să integreze gîndirea ştiinţifică greacă cu teologia creştină prin folosirea
metodei deductive a lui Aristotel, pe care ei au ajuns să o cunoască prin
traducerea lucrărilor lui Aristotel de către Averroes. Atît de mare a fost
această influenţă în Europa secolului al XH-lea, încît Haskins a numit această
perioadă „Renaşterea secolului al XH-lea".1

Atît Biserica din Răsărit cît şi cea din Apus au fost slăbite de pierderea
oamenilor şi a teritoriilor luate de mahomedani, dar pierderile Bisericii
Răsăritene au fost mai mari decît ale celei apusene. Puternica biserică
nord-africană a dispărut, iar Egiptul şi Ţara Sfîntă au fost pierdute. Biserica
Răsăriteană nu putea face altceva decît să împiedice hoardele musulmane să
distrugă Constantinopolul. Ca urmare, activitatea misionară, dusă mai ales de
Biserica Apuseană, îşi avea centrul în nord-vestul Europei. Şi Biserica
Răsăriteană a avut de rezolvat problema folosirii de imagini şi tablouri în
biserică. Această problemă, cunoscută sub numele de controversa iconoclastă,
s-a născut în parte şi pentru că musulmanii îi numeau pe creştini idolatri,
pentru că aveau în biserică picturi şi imagini.

Această slăbire a Bisericii din Răsărit a fost echilibrată de poziţia mai
puternică a episcopului Romei. Patriarhii rivali ai bisericii din Alexandria şi
Antiohia erau sub dominaţie mahomedană şi nu mai puteau să reprezinte

îffl

Capitolul 17 171

Biserica în general. Papa nu a întîrziat să folosească această ocazie pentru a-şi
întări propria sa poziţie. Mahomedanismul rezista cu încăpăţînare la eforturile
papalităţii şi ale cruciaţilor de a recîştiga Ţara Sfîntă, şi de atunci se opune
puternic la orice încercare a misionarilor creştini de a propovădui creştinismul
între musulmani.

II. ACTIVITATEA MISIONARĂ ÎN APUS

A. în insulele britanice

Biserica irlandeză, care fusese întemeiată de Patrick, a fost cel mai
luminos punct cultural în nordul Europei între anii 590 şi 800. Ea îl trimisese
pe Columbanus la burgunzi şi pe Columba la scoţieni. Călugării irlandezi erau
angajaţi în lucrarea de păstrare, copiere şi împodobire a manuscriselor, într-un
timp în care învăţătura pe continent era în eclipsă. Biserica irlandeză nu a
acceptat controlul roman pînă la începutul secolului al VUI-lea. Invaziile
vikingilor în secolul al VIH-lea şi al IX-lea au slăbit-o atît de mult, încît în
secolul al X-lea ea a decăzut. Dar în perioada anterioară a ocupat o poziţie de
frunte în erudiţie şi în evanghelizarea Europei.

De asemenea, biserica irlandeză a fost indirect responsabilă pentru
evanghelizarea nordului Angliei, deoarece sub influenţa mănăstirii lui
Columba de pe insula Iona, Aidan a dus mesajul Evangheliei locuitorilor
Northumberiei, aşezată pe coasta de nord-est a Angliei. Oswald, un
conducător anglo-saxon, petrecuse un timp în exil între creştinii irlandezi şi
scoţieni, şi a văzut caracterul atrăgător al vieţii acestor creştini celtici,
împovărat de întunecimea spirituală a anglo-saxonilor, care în secolul al V-lea
îi alungaseră din Anglia pe celţi împreună cu creştinismul lor, după retragerea
armatelor romane, el a cerut misionari de la biserica scoţiană.

Aidan s-a dus la poporul Northumbriei în anul 635 şi şi-a stabilit sediul pe
insula Lindisfarne, cunoscută şi sub numele de Insula Sfîntă. Acolo, el a
construit o mănăstire care a devenit un centru de evanghelizare. El s-a bucurat
de cooperarea deplină a lui Oswald, care îl ajuta deseori ca traducător în
timpul călătoriilor lui pe jos printre cei din poporul lui Oswald. Aidan a
acordat o atenţie considerabilă educaţiei, pentru ca biserica din Northumbria
să poată avea o conducere capabilă. Cînd el a murit în anul 651, creştinismul
celtic era deja puternic stabilit în nordul Angliei.

Cu cîţiva ani înainte de începutul activităţilor misionare celtice în nord,
Biserica Romană începuse activitatea misionară între anglo-saxonii din sudul
Angliei. Grigorie 1-a numit pe Augustin, stareţul mănăstirii Sf. Andrei din
Roma, conducător al unui grup de călugări din acea mănăstire. Li s-a poruncit
să pornească spre sudul Angliei şi să-i cîştige pe anglo-saxoni la credinţa
creştină. Augustin şi grupul lui de călugări au ajuns pe insula Thanet — lîngă
coasta Kentului — în primăvara lui 597. Bertha, soţia galică a lui Ethelbert,
regele Kentului, fusese convertită înainte de a fi soţia lui Ethelbert; ea 1-a
influenţat pe soţul ei în favoarea misionarilor. După prima întîlnire dintre
Augustin şi Ethelbert, care a avut loc în aer liber, unde Ethelbert credea că

172 Creştinismul de-a lungul secolelor

nu-1 va putea atinge vraja lui Augustin, regele i-a dat lui Augustin permisiunea
de a predica Evanghelia.2 Ethelbert s-a supus curînd botezului, şi un mare
număr dintre oamenii lui l-au urmat acceptînd creştinismul.

Creştinismul semănat în nord de creştinii celtici din Scoţia a ajuns curînd
în contact cu creştinismul romano-catolic ce se întindea din sudul Angliei spre
nord. Cele două forme de creştinism erau diferite în multe aspecte. Creştinii
celtici nu recunoşteau autoritatea papei. De asemenea, ei nu aveau Pastele
întotdeauna în aceeaşi zi a săptămînii, cum avea Biserica Romană. Călugării
celţi se puteau căsători; călugării romani nu aveau voie să se căsătorească.
Călugării celţi aveau un fel diferit de tunsură sau tăiere a părului. Aceste
diferenţe au cauzat atîta confuzie şi rivalitate între cele două forme ale
creştinismului, încît Oswy, care unise cea mai mare parte a Angliei
anglo-saxone sub conducerea lui, a convocat o adunare în anul 663 la Whitby,
pentru a se hotărî care formă de creştinism să o urmeze poporul lui. A cîştigat
creştinimsul roman, deoarece Oswy — după Beda — a preferat religia care
pretindea că deţine cheile cerurilor.3 în anul 668, Teodor a fost trimis în
Anglia, pentru a-i organiza pe creştinii englezi sub steagul roman şi pentru a
înfiinţa dioceze şi arhiepiscopii, care, în multe cazuri, încă mai există în
Biserica Anglicană.

Creştinismul englezesc a fost curînd cunoscut pentru erudiţia lui, deoarece
Teodor a înfiinţat şcoli. Şcolile de la Jarrow şi York erau cele mai renumite.
Cînd, după anul 781, Carol cel Mare dorea ca cineva să-1 ajute la înfiinţarea
unui sistem educaţional pe teritoriul lui, 1-a ales pe Alcuin de la şcoala din
York pentru această sarcină. Bede a fost un alt învăţat remarcabil, care şi-a
petrecut cea mai mare parte a vieţii la Jarrow. Istoria Angliei, scrisă de el din
perspectivă ecleziastică, este una din cele mai bune surse de informaţie despre
viaţa şi istoria dinainte de 731.

Biserica din Anglia a trimis şi ea misionari pe continentul european, care a
jucat un rol important în cîştigarea triburilor teutonice la creştinismul roman.
Deoarece englezii aveau o loialitate filială faţă de scaunul papal roman,
loialitate care a continuat pînă în timpul Reformei, Biserica din Anglia a
devenit o susţinătoare a papalităţii, aşa cum au fost şi francii în Europa.

B. Germania

Bonifaciu (680-754), cunoscut sub numele de Winfrid, a adus triburile
teutonice care ocupau majoritatea teritoriului Germaniei de azi sub influenţa
Evangheliei. în acelaşi timp, el s-a asigurat că ele vor fi supuse loiale ale
papei. După ce el a devenit un preot învăţat şi devotat, cu abilitate
considerabilă în afaceri, s-a hotărît să-şi consacre viaţa activităţii misionare. A
plecat la Roma în anul 718, unde a primit de la papă autoritatea să predice
Evanghelia în Germania. El a tăiat la Geismar un stejar care era consacrat lui
Thor, unul din zeii germani, şi a construit o capelă din scînduri. A cîştigat
curînd landul Hessen la creştinismul roman. Apoi şi-a îndreptat atenţia spre
Turingia, semănînd şi acolo Evanghelia. în 732 a fost înălţat la rangul de
arhiepiscop de către papa Grigorie III. în această perioadă a carierei sale

Capitolul 17 173

DOUĂ EVANGHELIZĂRI ALE INSULELOR BRITANICE
PRIMA A DOUA

Triburile celtice

cîştigate de romani

(sec. Id.Cr.)

Islanda

cîştigată de

Patrick (cea 432-460)

Scoţia

cîştigată de

Columba (593)

Iona (centru)

Ramura celtică modernă

Astăzi în

Scoţia — galica

Irlanda — irlandeza

Ţara Galilor şi
Cornwall — velşa

Invaziile anglo saxone

păgîne ale Angliei (410)

au distrus creştinismul

celtic timpuriu

Creştinismul roman reintrodus

în sud în Kent de

Augustin (597) arhiepiscop

de Canterbury în nord în

Northumbria creştinismul celtic

sub Oswald de către Aidan (635)

Forma romano-catolică
cîştigă la Whitby (663)

Teodor organizează Biserica

misionare a început să folosească femei devotate ca misionare. Aceste femei
au fost printre primele într-un lung şir de femei care L-au servit cu vitejie pe
Cristos de-a lungul istoriei Bisericii, în cîmpurile misionare ale lumii. Apoi,
Bonifaciu s-a întors spre Bavaria, şi a înfiinţat acolo biserici pe temelii
puternice. Carol cel Mare i-a „convertit" prin forţa armelor pe saxonii de la
graniţa de răsărit a imperiului său.

O asemenea cucerire generală, care uneori avea loc sub forma unor
convertiri în masă şi a botezării unor triburi şi naţiuni întregi, a ridicat
problema botezului acelora care nu aveau o experienţă personală de credinţă.
Aceasta a fost şi este problema lucrării misionare dintotdeauna, oriunde
convertirea unui conducător influent a dus la acceptarea creştinismului în
masă: nu au existat şi nu există resurse suficiente pentru a se vedea dacă cei
convertiţi au o adevărată experienţă a salvării.

C. Ţările de Jos

Wilfrid (634-709), un cleric englez care naufragiase pe coasta Frieslandei
(provincie în nordul Olandei) în anul 678, a predicat Evanghelia oamenilor din

174 Creştinismul de-a lungul secolelor

acea regiune. Willibrord (658-679) a reuşit să semene creştinismul pe baze mai
puternice şi a cîştigat Frieslanda la supunere faţă de papalitate în anul 690.

D. Italia

între anii 568 şi 675 lombarzii, care fuseseră convertiţi la creştinismul
arian, au luat sub control sudul Italiei şi s-au opus papalităţii în propria ei
ţară. Grigorie I a reuşit să prevină tulburările în timpul pontificatului prin
influenţa lui asupra prinţesei bavareze Theudelinda, care fusese succesiv soţia
a doi regi lombarzi. Vizita călugărului irlandez Columbanus prin anul 610 i-a
făcut pe mulţi lombarzi să renunţe la credinţa lor ariană. în jurul anului 675,
conducătorii lombarzi şi majoritatea oamenilor lor acceptaseră credinţa
ortodoxă a Romei.

E. Spania

Vizigoţii arieni din Spania ofereau o altă provocare Bisericii Romane.
Recared al II-lea a anunţat la cel de-al treilea conciliu de la Toledo, în 589, că
renunţase la arianism în favoarea creştinismului ortodox. Mulţi dintre nobilii
lui şi episcopii arieni au făcut la fel. Dar cucerirea nu a fost niciodată
completă, disensiunile dintre ortodocşii şi arienii din Spania făcînd regiunea o
pradă uşoară pentru mahomedanii care au invadat Spania în secolul al
VIH-lea.

în jurul anului 800, autoritatea papei era ferm stabilită în insulele britanice
şi în cea mai mare parte a teritoriului Germaniei de azi. Ameninţarea
papalităţii de către arianismul din Italia şi Spania a fost anulată. Dar în
Biserica Răsăriteană s-a făcut puţină lucrare misionară, cu excepţia convertirii
bulgarilor şi a moravienilor de către Chirii şi Metodiu, pe la mijlocul secolului
al IX-lea. Mai tîrziu, moravienii au ajuns sub jurisdicţie papală. Majoritatea
energiilor Bisericii Răsăritene au fost folosite în lupta de apărare a
Constantinopolului pentru a nu fi capturat de mahomedani.

NOTE

1. Charles H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century
(Cambridge: Harvard University Press, 1939).

2. Frederic A. Ogg, A Source Book of Medieval History (New York:
American, 1907), p. 72-77.

3. B. J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the Church
(London: Society for Promoting Christian Knowledge, 3 voi., 1920-
1941), 3:54-58.

APARIŢIA IMPERIULUI ŞI

A CREŞTINISMULUI LATIN-TEUTONIC, 590-800

18

Refacerea imperiului în Apus

Papii s-au văzut supuşi la presiuni care ameninţau pretenţiile lor la putere,
tot mai mari, emise după anul 590. împăraţii din Constantinopol, care
credeau că Biserica ar trebui să fie subordonată conducătorului statului,
încălcau constant ceea ce episcopul Romei considera a fi prerogativele şi
posesiunile lui. Lombarzii, care ţineau forma ariană a creştinismului, au bătut
la porţile Romei nu numai o dată în această perioadă. Aceste dificultăţi l-au
constrîns pe papă să caute un aliat puternic care să-i susţină pretenţiile la
putere spirituală şi la posesiunile pămînteşti din Italia. Conducătorii franci
păreau să fie aliaţii cei mai promiţători, şi papii au încheiat cu ei o alianţă
care urma să influenţeze atît situaţia ecleziastică cît şi situaţia politică în
timpul Evului Mediu. Noul imperiu politic din Apus, pentru care papa şi-a dat
încuviinţarea în anul 800, a dat naştere ideii refacerii Imperiului Roman, dar
conducătorii acestui nou imperiu urmau să fie teutonii şi nu romanii. Gloria
de a reînvia Imperiul Roman a trecut la conducătorii carolingieni.

I. DINASTIA MEROVINGIANÂ

Importanţa cuceririi şi civilizării Galiei de către Cezar la mijlocul primului
secol înainte de Cristos a devenit acum vizibilă, deoarece papa s-a îndreptat
după ajutor către francii din acest teritoriu. Aceştia veniseră în Franţa din
ţările lor de pe malul de răsărit a-1 rîului Rin şi cuceriseră Galia, dar
acceptaseră în acelaşi timp cultura romană a victimelor lor.

Clovis (cea 466-510) a fost primul conducător care i-a unit pe franci,
completînd cucerirea teritoriilor care formează partea cea mai mare a Franţei
de azi. El s-a căsătorit cu Clotilda (474-545), o prinţesă burgundă, şi a alipit
teritoriile burgunde cîştigate prin această căsătorie de celelalte cîştigate în
lupte. Unirea tuturor triburilor france de pe Rin sub conducerea lui a
însemnat o mare contribuţie la stabilitatea din acea regiune. Clovis a acceptat
creştinismul în parte sub influenţa soţiei lui, şi în parte pentru ceea ce părea a
fi un ajutor providenţial primit de el în bătălie. Acceptarea creştinismului de
către el în anul 496 face ca anul acela să fie semnificativ în istoria Europei
apusene, deoarece francii pe care îi unise şi conducătorii lor urmau să devină

176 Creştinismul de-a lungul secolelor

REGA TE MEDIEVALE

FRANC

CLOVIS — 496

I-a unificat

şi i-a convertit

pe franci

I
Divizarea liniei datorită

descendenţilor slabi,

înlocuiţi de majordomi

ai palatului

CAROLINGIAN
MAJORDOMI AI PALATULUI

CAROL MARTEL
(a domnit 714-741)

La Tours 732
împotriva musulmanilor

I
PEPIN AL III-LEA

741-768

Rege al francilor
(înlocuind urmaşii lui Clovis)

Donaţia lui Pepin
(originea statelor papale 756)

fi

DONAŢIA LUI CONSTANTIN
(cea 756)

I
CAROL CEL MARE

768-814
împărat roman 800

LUDOVIC 814-840

Ludovic — „Germania" Lothair — „Italia" Carol — „Franţa"

bastionul papalităţii împotriva duşmanilor ei şi să-i dea papalităţii teritoriile pe
care ea le dominase timp de peste un mileniu.

Aşa cum se întîmplă adesea, fiii lui Clovis nu au avut abilitatea tatălui lor,
şi controlul afacerilor statului a trecut în mîinile unui funcţionar, cunoscut ca
majordomul palatului, care era stăpîn pe guvern, în timp ce slabii urmaşi ai
lui Clovis se distrau în palat. Aceşti majordomi ai palatului au format
aşa-numita dinastie carolingiană, care va ajunge la apogeul puterii sub Carol
cel Mare.

Capitolul 18 177

II. CONDUCĂTORII CAROLINGIENI

Pepin de Heristal a fost primul dintre majordomii palatului care a reunit
posesiunile împărţite ale lui Clovis, şi din 687 pînă în 714 i-a condus pe franci
în locul descendenţilor degeneraţi ai lui Clovis. El a făcut din slujba de
majordom al palatului o poziţie ereditară, pe care o vor ocupa urmaşii lui.

Carol Martel (689-741) (Ciocănarul), fiu nelegitim al lui Pepin, a preluat
sarcinile de majordom al palatului după anul 714. Era mare nevoie de
abilităţile lui războinice, deoarece mahomedanii care cuceriseră Spania
ameninţau acum să cucerească toată Europa apuseană. Carol i-a înfrînt decisiv
în bătălia de la Tours lîngă Poitiers, în anul 732, obligînd Biserica Romană
faţă de el, deoarece salvase Europa apuseană pentru creştinismul ortodox. El a
sprijinit lucrarea lui Bonifaciu de evanghelizare a triburilor de dincolo de Rin,
ştiind că dacă vor fi cîştigate la creştinism, nu va avea probleme cu ei pe malul
apusean al Rinului.

Urmaşul lui Carol ca majordom al palatului a fost fiul lui, Pepin (cea
714-768), cunoscut ca Pepin cel Scurt sau Pepin cel Mare, care a domnit
împreună cu fratele lui din 741 pînă în 747, cînd fratele lui s-a retras la o
mănăstire. Pepin a fost primul rege Carolingian, deoarece el a luat titlul de
rege (751), exercitînd totodată şi autoritatea de majordom al palatului. Ocazia
pentru această extindere a autorităţii lui a fost cererea de ajutor din partea
papei Zaharia împotriva lombarzilor arieni, care ameninţau autoritatea
papalităţii în Italia. Pepin a fost uns de Bonifaciu ca rege al francilor.
Childeric al HI-lea, ultimul dintre merovingieni, a fost detronat şi trimis să-şi
petreacă restul vieţii într-o mănăstire. Pepin şi-a îndeplinit promisiunea de a-1
ajuta pe papă cu expediţii împotriva lombarzilor în 754 şi 756. în anul 754 el a
promis papei Ştefan al II-lea pămînt în centrul Italiei, de la Roma la Ravena.
Acest dar, cunoscut ca „donaţia lui Pepin", avea o semnificaţie deosebită
pentru populaţia Romei, deoarece anul 754 î.d.Cr. era data tradiţională a
întemeierii Romei. Această donaţie a fost baza pentru statele papale pe care
papa le-a păstrat neîntrerupt în Italia pînă la unirea poporului italian în anul
1870. Nu este de mirare că în anul 754 papa Ştefan al II-lea, 1-a încoronat pe
Pepin pentru a doua oară ca „rege al francilor şi patrician al romanilor". în
756 Ştefan a primit darul promis.

Timp de cîteva secole a circulat o poveste despre vindecarea miraculoasă a
lui Constantin de către episcopul Romei, vindecare care ar fi dus la
convertirea lui. Povestea mai spune că în semn de recunoştinţă Constantin i-a
dăruit cu generozitate episcopului drepturi şi teritorii. Aceste povestiri au fost
combinate într-un document cunoscut sub numele de Donaţia lui Constantin,
care a avut mare circulaţie în evul mediu. Documentul a fost folosit de
papalitate în timpul evului mediu pentru a-şi susţine pretenţiile la posesiunile
pămînteşti şi la putere atît pe tărîmul lumesc cît şi pe cel spiritual.1 Acest

document autoritar pare să fi fost scris pe la mijlocul secolului al VUI-lea, aşa
că el era în circulaţie în timpul cînd Pepin a dăruit papalităţii teritoriul din
Italia. \ I

V

IMPERIUL LUI CAROL CEL MARE

Carol cd ^
impirat de Leon (I
 ziua de Crăciun,

I PAMP.

SARAGOSA

imperiul lui carol cel mare in 768 -^z^-_
cuceririle lui carol cel

TRIBUTARI LUI CAROL CEL MAREl 1111111

CAMPANIILE LUI CAROL CEL MARE--------

STATELE PAPAI.F —

Capitolul 18 179

în document, Constantin îi salută pe Silvestru şi pe episcopii Bisericii, şi
relatează apoi cum a fost vindecat de lepră şi botezat de Silvestru. Drept
compensaţie, el declară că Biserica Romei urmează să deţină prioritate asupra
tuturor celorlalte biserici şi că episcopul ei este episcopul suprem în Biserică.
El îi dă lui Silvestru teritorii în imperiul lui, Palatul Lateran, îmbrăcămintea şi
însemnele rangului imperial. Apoi Constantin se retrage la Constantinopol,
pentru a nu sta în calea drepturilor imperiale ale papei.

Deşi faptele relatate mai sus sînt înscrise în document, ele nu sînt corecte
din punct de vedere istoric. Nu mai există nici un alt document care să relateze
aceste fapte. Mai mult, Lorenzo Valla, în anul 1440, XV, arată în cartea lui,
primul document de critică istorică reală, că Donaţia a fost un fals făcut la
cîteva secole după evenimentele pe care pretindea a le descrie. Puţine
documente false au exercitat o influenţă atît de puternică asupra istoriei ca şi
acesta.

Următorul domnitor al francilor a fost Carol cel Mare, fiul lui Pepin cel
Scurt. Carol cel Mare (742-814) s-a urcat pe tron în anul 768, şi în 800 a
devenit împărat în Apus, cînd papa 1-a încoronat ca imperator romanorum
(împărat al romanilor). Influenţa lui a fost simţită în fiecare domeniu de
activitate umană din Europa apuseană.

Cele mai multe informaţii despre Carol cel Mare ne vin de la Einhard,
uneori cunoscut incorect ca Eginhard, autor al unei schiţe biografice a lui
Carol.2 Carol era înalt cam de 2,10 m, avînd un corp proporţional de mare.
Faţa lui luminoasă şi părul alb lung, asociate cu o asemenea înălţime, îi
dădeau un aer de demnitate. îi plăcea vînătoarea, călăria şi înotul, dar avea
un interes real şi pentru cultură — şi acest interes 1-a făcut să combine
plăcerea mesei cu ascultarea muzicii sau cu ascultarea unui text citit de
altcineva. El era devotat religiei. Dar religia lui nu intra în viaţa lui familială,
deoarece el ţinea în palat atît concubine cît şi pe soţia lui legală.

Carol cel Mare a fost şi un om al războiului. El a întreprins peste
cincizeci de campanii în timpul domniei lui, în încercarea de a pune capăt
anarhiei din regatul lui şi de a-i extinde graniţele pînă în Italia, unde i-a învins
pe lombarzi, şi pînă în Germania unde i-a cucerit pe saxoni. El a reuşit să
dubleze posesiunile tatălui lui, ocupînd Italia pînă la Roma, aproape întreg
teritoriul Germaniei de azi şi tot teritoriul Franţei de azi. Atît de mult teritoriu
în Europa apuseană nu mai fusese sub o singură jurisdicţie din timpul
Imperiului Roman. Deoarece acest regat era ţinut unit prin geniul lui Carol cel
Mare, el nu a durat mult după moartea lui Carol în anul 814. ,

Carol cel Mare a dezvoltat o birocraţie abilă şi un sistem bun de guvernare
imperială, care să-i administreze marele imperiu. Imperiul era împărţit în
diferite regiuni, fiecare cuprinzînd cîteva comitate conduse de un duce.
împăratul.trimitea pe neaşteptate la curţile acestor duci oameni cunoscuţi ca
missi dominici, pentru a le inspecta conturile, pentru a anunţa noi ordonanţe
şi legi şi pentru a controla cum păstrau ei ordinea.

El a fost de asemenea binevoitor faţă de Biserică. El credea că Biserica
putea fi comparată cu sufletul, iar statul cu trupul unui om. Biserica şi statul

4

O versiune a relaţiei dintre papă şi împărat este zugrăvită fi acest mozaic.
Petru aşezat pe tron, este zugrăvit conferindu-i paliumul pap<ji Leon al III-lea
şi dîndu-i un drapel împăratului Carol cel Mare, arătînd; prin aceasta că
fiecare dintre ei şi-a primit autoritatea direct de la Petru şi independent unul
de altul.

Capitolul 18 181

îşi aveau fiecare sferele lor de responsabilitate. în timp ce se afla la Roma
pentru a încheia înfrîngerea lombarzilor în anul 774, el a reconfirmat donaţia
de teritorii pe care Pepin le dăduse papei în 756. Dar el credea că
conducătorul bisericii nu trebuie să conteste hotărîrea conducătorului statului
şi că episcopii de asemenea trebuie să fie subordonaţi capului statului.

Cînd Papa Leon III a fost atacat de o facţiune din Roma şi aproape
omorît, el a părăsit Roma, plecînd la curtea lui Carol cel Mare. Acesta s-a
întors înapoi la Roma cu papa, şi la un consiliu, papa a fost eliberat de
acuzaţiile ce i se aduceau. La o liturghie ţinută în catedrală în ziua de Crăciun
a anului 800, în timp ce Carol cel Mare îngenunchea în faţa altarului, papa a
pus coroana pe capul lui şi 1-a declarat împărat al romanilor. în felul acesta a
renăscut Imperiul Roman de Apus, şi noua Romă, condusă de un teuton, a
luat locul vechiului Imperiu Roman. Un imperiu universal exista alături de o
Biserică universală. Moştenirea clerică şi cea creştină erau acum legate laolaltă
într-un imperiu creştin.

Visul uman ca toţi oamenii să fie uniţi părea să fie din nou realizat,
deoarece Carol cel Mare avea sub controlul lui cel mai mare teritoriu pe care
1-a avut vreodată un om după căderea Imperiului Roman. Imperiul spiritual
universal în care papalitatea avea control asupra sufletelor oamenilor îşi avea
acum omologul în Imperiul Roman renăscut în care Carol cel Mare avea
control asupra trupurilor oamenilor.

Se credea că împărăţia lui Dumnezeu are două braţe: cel spiritual, prezidat
de papă, trebuia să fie răspunzător pentru sufletele oamenilor; cel lumesc
trebuia să fie răspunzător pentru binele fizic al omului. Papa şi împăratul
trebuiau să-şi dea ajutor reciproc unul altuia. Desigur, o asemenea concepţie
avea să aducă conflicte între conducătorii Bisericii şi noul Imperiu Roman
Teutonic. I s-a dat oare împăratului putere de la Dumnezeu peste oameni, şi
exercita oare papa putere primită de la împărat peste sufletele oamenilor? Sau
Dumnezeu a dat Bisericii supremă autoritate şi papa a dat autoritate
împăratului peste trupurile oamenilor? Sau aveau ei poziţii coordonate în care
Dumnezeu i-a dat fiecăruia supremaţie directă în sfera lui? Răspunsul la
această problemă i-a preocupat intens pe papi şi pe împărat în timpul evului
mediu pînă cînd, în sfîrşit, papii au reuşit să-1 aducă pe împărat sub controlul
lor.

După moartea lui Carol cel Mare, imperiul lui a căzut în declin sub fiul
său jslab şi nepoţii războinici, pînă cînd aceştia au împărţit imperiul între ei
prin Tratatul de la Verdun în anul 843, dopa o lungă perioadă de război.
Ideea imperială a fost din nou renăscută de prinţul German Otto, în anul 962;
din 962 pînă \n 1806, Sfîntul Imperiu Roman a fost o instituţie onorată în
Europa, în ciuda remarcii sarcastice a lui Voltaire, că el nu era nici sfînt, nici
imperiu, nici roman.

Carol cel Mare a fost profund devotat progresului cultural, şi domnia lui
imperială din 800\ pînă în 814 a fost o perioadă de dezvoltare culturală, care a
fost cunoscută de atunci sub numele de „Renaşterea carolingiană". Nu mai
fusese un asemenea progres cultural de la lucrarea lui Boetius şi Cassiodor, în

182 Creştinismul de-a lungul secolelor

timpul domniei lui Teodoric cel Mare, conducătorul ostrogot al Italiei din
secolul al Vl-lea. Pentru a produce renaşterea lui culturală, Carol cel Mare s-a
îndreptat spre cărturarii bisericii din Anglia, convingîndu-1 pe marele învăţat
Alcuin (cea 735-804) să vină de la York la curtea lui şi să preia conducerea
şcolii din palatul de la Aachen, unde puteau fi educaţi copiii familiei regale şi
ai nobililor din conducere. Alcuin era ajutat în această muncă de Pavel
Diaconul, de Einhard şi de alţi învăţaţi capabili.

Şcoala de la palat a lui Carol cel Mare a fost o verigă integrală în lanţul
de bărbaţi şi şcoli care aveau responsabilitatea de a transmite universităţii
medievale liniile de bază ale programei sale de studiu, cele două nivele ale
celor şapte arte libere preluate de la educaţia înaltă din Roma de către
Martianus Capella în secolul al V-lea. Activităţile culturale ale lui-Caro! cel
Mare au fost un pas important în procesul prin care poporul german a
asimilat învăţătura clasică şi creştină. Carol cel Mare însuşi se delecta
ascultînd citite marile cărţi ale trecutului şi, după cum afirmă biograful său
Einhard, îi plăceau în mod deoasebit lucrările lui Augustin, mai ales Cetatea
lui Dumnezeu. El a insistat de asemenea ca stareţii să înfiinţeze şcoli la
mănăstiri pentru ca traducătorii Scripturii să fie oameni învăţaţi, care să
înţeleagă şi să traducă corect Biblia.3

Un accent deosebit trebuie să fie pus pe semnificaţia lui Carol cel Mare în
istoria medievală. încoronarea lui a marcat reconcilierea şi unirea populaţiei
vechiului Imperiu Roman cu cuceritorii lor teutonici. Aceasta a pus capăt
visului împăratului din Răsărit de a recîştiga pentru partea răsăriteană a
Imperiului Roman zonele pierdute datorită cuceririlor făcute de barbari în
Apus în secolul al V-lea. Deoarece papa 1-a încoronat pe Carol cel Mare,
poziţia papei a primit mai multă importanţă, el devenind cel căruia împăraţii îi
datorau coroanele lor; şi împăratul avea obligaţia de a-1 ajuta pe papă atunci
cînd acesta era într-o situaţie dificilă. încoronarea lui Carol cel Mare a
marcat apogeul puterii france, care a început cu decizia lui Clovis de a deveni
creştin.

III. BISERICA ŞI IMPERIUL DIN RĂSĂRIT

Pe Carol cel Mare 1-a interesat de asemenea imperiul şi Biserica din
Răsărit, făcînd chiar încercări de a uni Răsăritul cu Apusul într-un imperiu
care să cuprindă majoritatea teritoriilor vechiului Imperiu Roman. Nu trebuie
uitat faptul că împăraţii răsăriteni au împiedicat hoardele mahomedane să
treacă peste Europa, pînă cînd Apusul îşi putea reveni din confuzia şi haosul
create de căderea imperiului şi de afluxul barbarilor.

Răsăritul era tulburat în special de controversa iconoclastă între anii 726-
843. Prin decretele din 726 şi 730, Leon al IlI-lea interzisese folosirea
imaginilor în Biserică, ordonînd distrugerea lor. Carol cel Mare s-a opus
închinării la imagini, cam în perioada cînd Irina a devenit împărăteasa
Imperiului de Răsărit. El s-a oferit chiar să se căsătorească cu Irina pentru a
reuni teritoriile vechiului Imperiu Roman sub o singură coroană, cu capitala în

Capitolul 18 183

Apus. Dar Irina i-a refuzat avansurile, iar diviziunea imperiului, începută
odată cu mutarea capitalei din Roma la Constantinopol de către Constantin în
330, a continuat. Al doilea Conciliu de la Niceea, care a avut loc în anul 787,
a permis venerarea imaginilor, dar nu închinarea la ele.

Biserica Răsăriteană, cu excepţia activităţii lui Ioan din Damasc, a rămas
statică în dezvoltarea teologiei, din perioada controversei teologice din secolele
IV-VI pînă în era modernă. Ioan (cea. 675-cca. 749) a formulat ideile
teologice într-o lucrare care a devenit echivalentul răsăritean al Sintezei lui
Toma d'Aquino. Titlul lucrării lui este Fîntîna înţelepciunii şi este formată din
trei cărţi. Ea a devenit autoritatea pentru teologii din Răsărit, aşa cum
lucrarea lui Toma d'Aquino a devenit autoritate în Biserica Apuseană. Cea de
a treia carte, Despre credinţa ortodoxă, este o sinteză a teologiei dezvoltate de
părinţii Bisericii şi concilii, din secolul al IV-lea pînă în timpul lui, devenind
expresia standard a ortodoxiei în partea răsăriteană a imperiului. Poate faptul
că biserica din Constantinopol era subordonată autorităţii împăratului explică
poziţia statică a creştinismului răsăritean după mijlocul secolului al VlII-lea.
în Răsărit, Biserica era practic un departament al statului, pe cînd în Apus
papa reuşise să cîştige libertatea de sub controlul secular şi, la o dată mai
tîrzie, să preia el controlul asupra puterii seculare.

La sfîrşitul perioadei dintre anii 590 şi 800, parte din confuzia creată de
căderea Imperiului Roman în Apus a fost risipită. Partea răsăriteană asiatică
a imperiului continua sub conducerea împăratului de la Constantinopol.
Regatul franc al lui Clovis a devenit un imperiu creştin sub Carol cel Mare
unind teutonii, de acum creştini, cu locuitorii vechiului imperiu din Apus.
Ţărmul sudic al Mediteranei, teritoriu deţinut înainte de Imperiul Roman, a
fost cucerit de mahomedani, dar expansiunea mahomedană mai departe spre
răsărit şi apus a fost oprită în anul 732. Vechile teritorii ale Romei erau acum
împărţite în trei părţi, şi istoria Bisericii din perioada dintre anii 800 şi 1054 se
ocupă mai ales de lupta dintre papă şi conducătorul imperiului franc.

NOTE

1. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a., 1963), p. 98-100. Aceste pagini
dau textul documentului. Negarea de către Valla a Donaţiei lui
Constantin poate fi găsită în The Treatise of Lorenzo Valla on the
Donation of Constantine, tradusă de Christopher B. Coleman (New
Haven: Yale University Press, 1922).

2. Jonathan F. Scott, Albert Hyma şi Arthur H. Noyes, Readings in
Medieval History (New York: Appleton-Century-Crofts, 1933) p. 149-
166. \

3. Oliver J. Thatcher şi Edgar H. McNeal, A Source Book for Medieval
History' (New York: Scribner, 1905), p. 51-52; 55-56.

1

FLUX ŞI REFLUX ÎN RELAŢIILE
DINTRE BISERICĂ ŞI STAT, 800-1054

19

Apariţia Sfîntului Imperiu Roman

Istoria Bisericii în această epocă implică o analiză a ţesăturii complexe de
relaţii care existau între Biserică şi statele imperiale în Răsărit şi Apus. A fost
perioada cînd în Biserică a avut loc prima mare schismă. Partea apuseană şi
cea răsăriteană a Bisericii s-au separat pentru a merge fiecare pe calea ei:
Biserica Romano-Catolică în Apus şi Biserica Ortodoxă Greacă în Răsărit. Iar
bezna „epocii întunecate" era împrăştiată încet de renaşterea învăţăturii care a
început sub Carol cel Mare.

I. DECLINUL IMPERIULUI CAROLINGIAN

A. Succesorii slabi ai lui Carol cel Mare.

Structura imperială strălucitoare, stabilită prin încoronarea lui Carol cel
Mare de către Leon al IH-lea în ziua de Crăciun a anului 800 nu a supravieţuit
mult fondatorului ei. Deoarece imperiul fusese dependent de geniul lui
personal, moartea lui a fost semnalul pentru începutul dizolvării lui. Nici fiul
şi nici nepotul lui nu au avut energia şi abilitatea pe care le-a avut el, şi
splendidul imperiu franc s-a destrămat cu repeziciune.

B. Principiul teutonic de moştenire

Un factor şi mai important în declinul fazei france a Sfîntului Imperiu
Roman a fost fragmentarea introdusă în jţructura imperială de principiul
teutonic fatal, care dicta împărţirea teritbri8or tatălui între fiii lui. Acest
principiu a fost pus în aplicare încă în timpul vieţii lui Ludovic cel Pios (778-
840), succesorul imediat al lui Carol cel Mare. Conceptul romanilor despre un
imperiu indivizibil era străină pentru gîndirea teutonică. Mai mult, chiar dacă
Ludovic ar fi avut această concepţie, îi lipsea geniul personal al tatălui lui,
Carol cel Mare, pentru a-1 şi împlini. El a fost neputincios în a controla
puternica aristocraţie, şi firea lui indulgentă i-a slăbit controlul asupra familiei
lui turbulente.

La scurt timp după ce s-a urcat pe tronul imperial, Ludovic a anunţat
planurile de împărţire a imperiului între fiii lui. Cînd i s-a născut un alt fiu,
Carol cel Pleşuv, de la cea de-a doua soţie, Iudita, el a trebuit să-şi schimbe

186 Creştinismul de-a lungul secolelor

planurile, aşa încît să-1 includă şi pe Carol între moştenitori în eventualitatea
morţii lui.

Cînd Ludovic a murit în anul 840, după o domnie plină de tulburări care
începuse în anul 814, certurile fiilor lui au făcut inevitabil declinul marelui
imperiu carolingian. Fiul său, Ludovic, a moştenit partea de răsărit, Carol cel
Pleşuv pe cea de apus, iar partea centrală, care se întindea de la Marea
Nordului la Marea Adriatică, împreună cu titlul imperial i-au revenit lui
Lothair. Lothair dorea să-şi extindă controlul peste întregul teritoriu al
imperiului tatălui lui, dar cei doi fraţi ai lui, Carol cel Pleşuv şi Ludovic
Germanicul s-au unit împotriva lui. Aceştia s-au întîlnit la Strasbourg în anul
842 şi au jurat în limba naţională a popoarelor lor să fie loiali unul altuia pînă
la înfrîngerea lui Lothair. Această întîlnire a avut semnificaţie pentru istoria
Franţei şi Germaniei moderne, deoarece Ludovic, ale cărui posesiuni includeau
majoritatea teritoriului Germaniei moderne, şi Carol, ale cărui posesiuni
includeau majoritatea teritoriului Franţei moderne, au recunoscut fiecare
limba supuşilor lor prin faptul că au depus jurămîntul în acea limbă.1

Această alianţă a fost prea puternică pentru Lothair, şi în 843 cei trei fraţi
au încheiat Tratatul de la Verdun.2 Lui Carol cel Pleşuv i-a revenit stăpînirea
celei mai mari părţi a teritoriului de azi al Franţei, iar lui Ludovic stăpînirea
asupra teritoriului Germaniei de azi. Lui Lothair i-a rămas titlul imperial şi
regiunile centrale dintre cele două regate, cu o lungime de 1.600 km şi lăţime
de peste 160 km. Acest eveniment a marcat naşterea statelor moderne Franţa
şi Germania, şi rivalitatea dintre ele pentru stăpînire asupra teritoriului dintre
cele două regate a continuat pînă în timpurile moderne, fiind o sursă de
tulburare în Europa apuseană. Prin Tratatul de la Mersen din anul 870,
conducătorii regatelor france, apusean şi răsăritean, au împărţit teritoriul
central între cele două regate, limitîndu-i pe urmaşii lui Lothair la Italia.

C. Naşterea feudalismului

Fragmentarea marelui imperiu pe care îl consolidase Carol cel Mare a fost
grăbită şi de naşterea feudalismului. Feudalismul, într-o formă sau alta, se
naşte întotdeauna cînd un guvern central slăbeşte şi nu mai poate exercita
autoritate eficace asupra teritoriilor de sub controlul lui. Declinul vieţii
urbane şi a comerţului după căderea Imperiului Roman i-a obligat pe oameni
să se întoarcă la munca pămîntului pentru a-şi asigura existenţa. Feudalismul a
avut precedente atît în obiceiurile romane cît şi în cele germane cu privire la
stăpînirea asupra pămîntului şi la slujire. Acestea, şi alte condiţii haotice din
secolul al IX-lea, au încurajat naşterea modului de viaţă feudal în Europa
apuseană. Feudalismul a pus puterea publică în mîinile anumitor indivizi.

în evul mediu, societatea era divizată orizontal mai degrabă decît vertical,
aşa încît exista puţină mobilitate socială. O persoană de obicei îşi trăia viaţa în
rangul social în care trăise şi tatăl ei. După apariţia feudalismului, societatea
era împărţită într-un grup de protectori, cavalerii feudali, care aveau
privilegiul de proprietate asupra pămîntului în schimbul serviciilor lor; un grup
de producători — iobagii — care au devenit baza economică a feudalismului;
şi un grup de închinători, clasa preoţească a Bisericii universale. Individul era

Capitolul 19 187

subordonat interesului grupului, şi fiecare om îşi avea stăpînul lui într-o
asemenea societate ierarhică.

Feudalismul poate fi definit ca un sistem de organizare politică bazat pe
posesiunea asupra pămîntului. Seniorul local era conducătorul zonei în care
era proprietar asupra pămîntului. Pînă cînd au apărut naţiunile-stat în Anglia,
Franţa şi Spania, la sfîrşitul evului mediu, acesta a fost singurul mijloc prin
care se putea menţine dreptatea şi ordinea în timpul perioadei de slabă
autoritate centralizată după declinul Imperiului Roman, după falimentul
regatului merovingian şi după fărîmiţarea imperiului lui Carol cel Mare.

Moşierismul a fost de asemenea un sistem economic care asigura traiul
pentru toate clasele societăţii, după destrămarea comerţului internaţional, un
alt rezultat al căderii Imperiului Roman. Atît seniorul cît şi iobagul îşi
asigurau hrana din pămînt, fiecare moşie fiind de sine stătătoare şi producînd
cele necesare cu excepţia cîtorva articole ca: sarea, pietrele de moară sau
drugii de fier din care fierarul făcea unelte. Moşia, un domeniu care putea
întreţine un cavaler înarmat, era unitatea de pămînt în sistemul feudal. Unii
seniori feudali puteau poseda cîteva moşii. Astfel, moşia era unitatea
economică de bază care făcea posibil sistemul feudal.

Posesiunea asupra pămîntului era veriga care lega sistemul moşieresc de cel
feudal. Cavalerul, veriga cea mai de jos în piramida feudală, depindea în
privinţa traiului de iobagii care îi lucrau pămîntul. în schimb, el le oferea
protecţie.

Feudalismul a implicat de asemenea relaţii personale de loialitate între
vasal şi senior, cum ar fi obligaţia la 40 de zile de serviciu militar în fiecare
an, asigurarea hranei şi rugăciuni, dacă vasalul era un om al Bisericii.
Societatea era o piramidă, fiecare vasal avînd un senior, iar seniorul din vîrful
piramidei, regele, era vasalul lui Dumnezeu. Numai în Anglia secolului al
Xl-lea, sub William Cuceritorul, a fost realizată piramida feudală. în
teritoriile Franţei şi Germaniei de azi legătura dintre feudalul vasal şi
conducător era slabă.

Această discuţie relativ lungă despre feudalism a fost necesară datorită
importanţei feudalismului ca sistem politic şi economic care a dat legi şi o
anumită ordine în era descentralizării şi haosului care au urmat dizolvării
imperiului carolingian şi invaziei vikingilor în Europa de apus şi în Anglia în
secolele al IX-lea şi al X-lea şi invaziile slavilor şi a maghiarilor.

Influenţa feudalismului asupra Bisericii în această perioadă este şi mai
importantă. O mare parte din teritoriul Europei apusene era sub stăpînirea
Bisericii la sfîrşitul evului mediu. Deoarece darurile de pămînt primite de la
oameni pioşi sau care se pocăiau şi care căutau să-şi răscumpere viaţa de
păcat, au rămas în mîinile Bisericii Romane ca un corp comun din generaţie în
generaţie, această Biserică, în calitate de mare proprietar de pămînt, nu a
putut să nu fie influenţată de sistemul feudal. Aceste daruri erau păstrate în
stăpînire feudală de către stareţi şi episcopi. Membri clerului, ca slujitori ai
lui Dumnezeu, nu puteau face serviciu militar pentru seniorul feudal, şi de
aceea ei trebuiau fie să dea părţi din pămîntul lor cavalerilor vasali, care

188 Creştinismul de-a lungul secolelor

puteau face serviciul militar în locul lor, fie să facă alte servicii. Această
feudalizare a pămîntului bisericii tindea să secularizeze biserica şi să-i distragă
atenţia de la interesele spirituale la cele lumeşti. Vasalul ecleziastic întîmpina
problema supunerii împărţite. Oare trebuia el să fie devotat în primul rînd
stăpînului lui pămîntesc căruia îi datora taxe feudale, sau papei, supraseniorul
spiritual, de la care îi revenea autoritatea spirituală? Această împărţire a
devotamentului a stînjenit dezvoltarea vieţii spirituale sănătoase, esenţială
pentru succesul Bisericii.

Deoarece fiii mai tineri ai nobililor puteau cîştiga pămînt şi prestigiu prin
serviciul în cadrul Bisericii, marii nobili deseori se amestecau în alegeri pentru
ca rudele lor să primească o mănăstire sau o episcopie. Mulţi dintre aceşti
oameni erau lumeşti şi prea puţin interesaţi în problemele spirituale legate de
slujba ecleziastică.

Controversa asupra învestiturii, disputa dacă seniorul feudal sau papa
trebuia să-i dea vasalului feudal simbolurile autorităţii lui, a făcut ca în secolul
al Xl-lea şi al XH-lea relaţiile dintre stat şi Biserică să fie ostile. Inelul, toiagul
şi mantia erau simbolurile autorităţii spirituale, iar sabia şi sceptrul erau
simbolurile autorităţii feudale. Uneori, atît seniorul feudal cît şi papa
pretindeau dreptul de a da aceste simboluri. Această controversă a dus la o
pierdere a vieţii spirituale a conducătorilor Bisericii, la neglijarea datoriilor lor
spirituale şi la secularizarea intereselor lor, deoarece ei dădeau atenţie mai
mare controlului asupra pămîntului lor şi certurilor feudale locale, decît
problemelor Bisericii. Biserica în Apus a avut de luptat cu feudalizarea, în
timp ce Biserica din Răsărit lupta fără succes cu stăpînirea imperială.

Secularizarea Bisericii din cauza implicării ei în sistemul feudal a fost
echilibrată de încercările ei de a diminua relele produse de războaiele feudale.
La începutul secolului al Xl-lea, Biserica a reuşit să-i facă pe seniorii feudali
să accepte Pacea lui Dumnezeu şi Armistiţiul lui Dumnezeu. Pacea lui
Dumnezeu era un acord care interzicea certurile între persoane particulare,
atacarea persoanelor neînarmate, hoţia şi violenţa, şi jefuirea locurilor sfinte.
Această înţelegere era necesară, deoarece seniorul feudal nu simţea nici o
obligaţie de a nu lupta cu vecinul lui feudal. Armistiţiul lui Dumnezeu, din
anul 1031 obliga clasa feudală să nu lupte de miercurea de la apusul soarelui
pînă lunea dimineaţa la răsăritul soarelui, şi să nu lupte în zilele de sărbători
bisericeşti. Aceasta lăsa mai puţin de 100 de zile pe an pentru luptele feudale.
El de asemenea prevedea ca bisericile, cimitirele, şi mănăstirile să fie sanctuare
unde refugiaţii puteau găsi un adăpost sigur în vremuri de tulburare. Femeile,
ţăranii şi clerul nu trebuiau vătămaţi. Aceste acorduri3 au însemnat mult
pentru diminuarea brutalităţilor luptelor feudale în evul mediu.

D. Invaziile vikingilor, ale slavilor şi ale ungurilor.

In timp ce feudalismul a fost atît efect cît şi cauză în declinul imperiului
carolingian, invaziile vikingilor, slavilor şi ungurilor au fost factori hotărîtori
în dizolvarea lui rapidă. Aceşti vikingi sau oameni ai nordului, care au venit
din teritoriile ocupate azi de Suedia, Danemarca şi Norvegia au fost o
problemă în Europa apuseană de la sfîrşitul secolului al VUI-lea pînă în

Capitolul 19 189

secolul al X-lea. Orice oraş sau mănăstire de-a lungul coastei sau pe malurile
unui rîu navigabil se putea aştepta la vizita acestor piraţi îndrăzneţi ai mărilor.
Mulţi dintre ei s-au aşezat în final în Anglia, şi după multe lupte s-au unit cu
rudele lor, anglo-saxonii, care veniseră în Anglia mai devreme. în acest
proces, frumoasa cultură creştină, care fusese făurită în Irlanda şi Anglia în
timpul „epocii întunecate", a fost distrusă sau a dat înapoi. Alţi vikingi s-au
stabilit în Normandia, de unde au pornit să cucerească Anglia sub conducerea
lui William Cuceritorul în anul 1066. Alţii au migrat spre sud, peste Europa
răsăriteană, punînd bazele statului rus. Alţii s-au aşezat în Sicilia şi sudul
Italiei, unde un timp au prezentat o ameninţare pentru puterea politică a
papalităţii. Slavii şi maghiarii s-au aşezat în centrul şi sud-estul Europei.

II. IMPORTANŢA IMPERIULUI CAROLINGIAN

Preocuparea pentru motivele şi declinul imperiului carolingian nu trebuie
să ne facă să trecem cu vederea importanţa lui în istoria Europei apusene.
Statul francez şi cel german s-au născut din ruinele lui. Deşi statul german, cu
pretenţiile lui de mai tîrziu de imperiu universal ca urmaş legitim al Imperiului
Roman şi al imperiului lui Carol cel Mare, nu a reuşit niciodată să elaboreze o
naţiune-stat centralizată pînă cînd naţionalismul secolului al XlX-lea i-a sudat
pe germani într-o naţiune-stat, el a devenit urmaşul statului imperial franc în
secolul al X-lea. în loc să-1 ajute pe papă, aşa cum făcuseră împăraţii franci,
el a luptat cu papa pentru supremaţie pînă cînd linia sa domnitoare a fost
învinsă de Inocenţiu al HI-lea.

Nu s-a renunţat niciodată la idealul unui Imperiu Roman renăscut după
căderea' Imperiului lui Carol cel Mare. împăraţii germani ai secolului al X-lea
au luat de la statul apusean franc tradiţia imperiului, şi imperiul fondat de
Otto I, a fost cunoscut ca Sfîntul Imperiu Roman.

Imperiul carolingian de asemenea a ridicat întrebarea dacă Biserica era
reprezentanta Divinităţii pe pămînt sau statul. O moştenire a imperiului lui
Carol cel Mare a fost întrebarea cui i-a conferit Dumnezeu suveranitatea,
papei sau împăratului aşa încît unul şi-a derivat autoritatea de la celălalt.
Această problemă a înrăutăţit relaţiile dintre Biserică şi stat timp de cîteva
secole în timpul evului mediu.

începutul pretenţiilor papei de a fi conducător secular datează de la
darurile de pămînt făcute în Italia de Pepin, strămoşul lui Carol cel Mare în
anul 754. Papa, ca şi conducător atît secular cît şi spiritual, a emis pretenţii
asupra conducătorilor naţionali în timpul Evului Mediu, pe care ei nu le-au
admis ca fiind justificate.

Avîntul dat culturii de către Carol cel Mare trebuie socotit ca unul dintre
marile caracteristici ale imperiului său. Domnia lui a fost o lumină
strălucitoare, iluminînd prin contrast întunecimea culturală a „epocii
întunecate" în Europa apuseană. Nu poţi fi decît impresionat de semnificaţia
lui Carol cel Mare şi a imperiului său pentru istoria următoare a Bisericii şi a
statului în Europa apuseană.

IMPERIUL LUI OTTO CEL MARE,
962-973, ŞI SUCCESORII LUI

IMPERIUL SUB OTTO (936-973)
CUCERIT DE OTTO '////,

Capitolul 19 191

III. RENAŞTEREA IMPERIULUI ROMAN
ÎN SECOLUL AL X-LEA

Cu toate că imperiul creat de Carol cel Mare a dispărut, a rămas idealul
unui imperiu politic universal pe care Europa apuseană îl moştenise de la
Roma. Nu a mai fost realizat de franci, ci urma să fie realizat în partea de
răsărit a imperiului lui Carol cel Mare, care-i revenise lui Ludovic Germanicul
în anul 843. Trebuie acordată atenţie naşterii, creşterii şi semnificaţiei acestui
nou pretendent la puterea Romei imperiale în Apus.

Unificarea în Germania a fost întotdeauna mai dificilă decît unificarea în
Franţa. Geografia fizică a Franţei îi asigură graniţe naturale între Marea
Mediterană, Atlantic, Munţii Pirinei şi Alpi. Numai pe Rin a avut Franţa
dificultăţi pentru că nu a reuşit niciodată să facă din Rin o graniţă naturală
pentru statul francez. Geografia acţionează împotriva unităţii germane,
deoarece în Germania rîurile curg spre nord, spre Marea Nordului sau Baltică,
iar în sudul ţării ele curg spre est. Nordul Germaniei este mai ales cîmpie, în
timp ce sudul Germaniei este muntos. Aceasta explică preocupările diferite'ale
oamenilor. Mai mult, diviziunile tribale tradiţionale, cuplate cu statele feudale
de mai tîrziu, au dus la descentralizarea autorităţii. Chiar şi după ce Germania
a primit un singur nume, sub împăraţii Sfîntului Imperiu Roman, interesul
împăratului în afacerile Bisericii peste Alpi nu era împărtăşit de poporul lui.
Dar în ciuda acestor probleme, partea răsăriteană a vechiului imperiu al lui
Carol cel Mare a devenit centrul puterii imperiale care odată fusese deţinută în
Apus de franci.

Ducii tribali ai Germaniei, confruntaţi cu nevoia de unitate pentru
apărarea împotriva nordicilor şi a ungurilor slavi, l-au ales în 919 pe Henric
Păsărarul, Duce al Saxoniei, drept conducător al lor. El i-a împins înapoi pe
nordici şi a reuşit să-i învingă pe slavii invadatori.

Henric a fost urmat ca rege al germanilor de fiul său, Otto (912-973) în
anul 936. Otto i-a făcut pe duci vasalii lui şi a preluat supravegherea afacerilor
Bisericii numind episcopi şi stareţi aleşi de el ca să poarte grija intereselor
ecleziastice în Germania. Dacă ar fi vrut să-şi limiteze eforturile la Germania,
ar fi putut construi o puternică monarhie centralizată similară cu cea pe care
mai tîrziu o vor crea regii englezi, francezi şi spanioli. Dar el a început să se
intereseze de afacerile de peste Alpi, şi, timp de secole, problemele Bisericii şi
ale statului în Italia au devenit un canal de scurgere a resurselor germane. El a
plecat în Italia să-1 ajute pe papă împotriva unui conducător puternic ce se
ridicase să ameninţe puterea papală în Italia, şi papa Ioan al XH-lea 1-a
încoronat ca împărat al Sfîntului Imperiu Roman în 962. încă odată a existat
un împărat roman care să pretindă jurisdicţie peste popoarele Europei, aşa
cum făcuseră mai înainte Carol cel Mare şi împăraţii romani. Toată Europa
centrală, de la Marea Nordului pînă la Adriatică era acum unită sub un
imperiul roman de naţiune germană, care urma să dăinuie pînă cînd Napoleon
1-a dizolvat în anul 1806.

în timpul următoarelor două secole scaunul papal a avut posesori slabi, şi
împăraţii germani au trecut deseori Alpii pentru a face ordine în haos şi

192 Creştinismul de-a lungul secolelor

pentru a-şi extinde propriile lor interese în Italia. De exemplu, Otto al IH-lea a
intrat în anul 996 în Roma şi, după ce a înăbuşit .o facţiune a nobilimii
romane, a forţat alegerea vărului său Bruno ca papă. Acesta a fost papa
Grigorie al V-lea. Acest amestec constant al conducătorilor germani în
afacerile papalităţii în Italia a dus la o luptă între împărat şi papă, pînă cînd
Inocenţiu al IH-lea, umilindu-1 şi învingîndu-1 pe împărat, a pus capăt
amestecului german în Italia.

NOTE

1. Frederic A. Ogg, A Source Book of Medieval History (New York:
American, 1907), p. 152-154.

2. Ibid.,p. 154-156.

3. Oliver J. Thatcher şi Edgar H. McNeal, A Source Book for Medieval
History (New York: Scribner, 1905), p. 412-418.

FLUX ŞI REFLUX ÎN RELAŢIILE
DINTRE BISERICA ŞI STAT, 800-1054

20

Trezire spirituală şi
schismă în Biserică

Cu toate că Biserica Apuseană se afla în umbra Sfîntului Imperiu Roman
al lui Otto în timpul ultimei părţi a perioadei între 800 şi 1054, ea a
experimentat o trezire interioară, care i-a dat puterea de a face faţă
amestecului imperial. în această epocă, Biserica Răsăriteană a devenit
conştientă de diferenţele dintre ea şi Biserica Apuseană, aşa încît perioada s-a
încheiat cu o schismă care a dus la crearea Bisericii Greco-Ortodoxe în
Răsărit.

I. REÎNNOIRE ÎN APUS

Deşi reînnoirea în Biserica Apuseană nu a fost întotdeauna o reînnoire a
spiritului, a existat o reînnoire a puterii care a ajutat-o în lupta ei cu statul,
reprezentat de Sfîntul Imperiu Roman de naţiune germană. La reînnoirea
puterii ecleziastice a papei au contribuit cîteva lucruri.

A. Documente în sprijinul papalităţii

Donaţia lui Constantin (vezi capitolul 18) a devenit suportul legal pentru
posedarea pămîntului de către papă. Cel mai mare dar de proprietate pe care
acest document îl justifica era dat de Pepin în anul 756. în anul 865, papa
Nicolae I, care a deţinut această funcţie din 858 pînă în 867, a folosit pentru
prima dată o colecţie de decrete ale diferiţilor pontifi ai Romei. Această
colecţie este cunoscută sub diferite nume: „Decretele", „Decretele false", sau
„Decretele pseudo-isidoriene". Remarcabilul document includea Donaţia lui
Constantin, decretele reale şi unele decrete false ale papilor romani, din timpul
lui Clement din Roma, şi cîteva din canoanele marilor concilii ale Bisericii.
Colecţia a fost asociată cu numele lui Isidor din Sevilla, cap al bisericii
spaniole la începutul secolului al Vll-lea. Nu putem fi dogmatici atunci cînd
este vorba de autorul Decretelor, dar este sigur că, de la mijlocul secolului al
IX-lea, ele au jucat un rol important în pretenţiile episcopului roman la
supremaţia în Biserică.

13 Comanda nr. 549

194 Creştinismul de-a lungul secolelor

Donaţia lui Constantin, folosită pentru prima dată în secolul al VIH-lea, a
fost utilizată pentru a susţine pretenţiile papilor la proprietate de pămînt în
Italia; dar Decretele au fost folosite pentru a sprijini puterea papei în cadrul
Bisericii. Decretele afirmau supremaţia papei peste toţi conducătorii ecleziastici
ai Bisericii şi dădeau oricărui episcop dreptul de a apela direct la papă peste
capul arhiepiscopului său. Era, de asemenea, pretins dreptul Bisericii de a fi
eliberată de sub controlul secular. Deşi probabil că nu un papă a creat falsul,
mulţi papi au folosit colecţia în sprijinul pretenţiilor lor la putere în cadrul
Bisericii. Dictatul lui Grigorie al VH-lea a întărit mai tîrziu aceste pretenţii.

B. Convertirea Scandinaviei

Puterea episcopului roman a fost întărită în această epocă prin acceptarea
Evangheliei de către poporul Scandinaviei. Anskar (801-865), un băştinaş din
Flandra, are un mare merit în acest cîştig. Cînd regele danez Harold a cerut
un misionar în 826, Anskar a simţit că el trebuie să răspundă chemării şi şi-a
devotat ultimii 36 de ani ai vieţii activităţii misionare în nordul Europei.
Danemarca a fost cîştigată la creştinism abia în secolul al Xl-lea, în timpul lui
Canut. Creştinismul s-a stabilit permanent în Norvegia în jurul anului 1000, şi
cam în acelaşi timp a fost declarat religie de stat în Suedia şi Islanda.
Lucrarea, începută de Anskar,1 a dat roade care au întărit puterea Romei în
nordul Europei.

C. Doctrina liturghiei

Controversa în legătură cu prezer'a lui Cristos în comuniune a agitat
Biserica Apuseană la începutul secolului al IX-lea. Orice acceptare a ideii
Cinei Domnului ca o jertfă adusă de preot era un cîştig pentru puterea
papalităţii, pentru că papa conducea ierarhia clericilor, care erau singurii ce
aveau puterea de a îndeplini acest miracol al liturghiei. în jurul anului 831,
Paschasius Radbertus (cea 785-860), stareţul mănăstirii de la Corbie — lîngă
oraşul Amiens — a început să propage ideile că substanţa pîinii şi vinului era
transformată realmente în trupul şi sîngele lui Cristos printr-un miracol divin.
Cu toate că el nu a numit această schimbare transsubstanţiere, învăţătura lui
conţinea de fapt ideea transsubstanţierii. El a susţinut această concepţie într-o
carte intitulată Despre trupul şi sîngele Domnului.2 O asemenea concepţie nu
putea să nu întărească puterea preotului şi superiorului lui în ierarhie, papa,
deşi Biserica Romană nu a acceptat doctrina transsubstanţierii pînă în anul
1215, şi nici nu a definit-o pe deplin pînă la conciliul de la Trent (1545).

D. Reforma monastică

Reformele monastice, făcute de mănăstirile cluniace în secolul al X-lea şi
al Xl-lea, au adus o mare contribuţie la supremaţia papalităţii. în secolul al
X-lea mănăstirile deveniseră bogate şi corupte, avînd mare nevoie de reformă.
Fostul ideal de slujire fusese înlocuit de idealul salvării individuale cuplat cu o
viaţă uşoară într-o mănăstire bogată. Papalitatea însăşi a trecut printr-o
perioadă de declin serios în perioada dintre Nicolae I şi Leon al IX-lea.
Mişcarea de reformă începută la Cluny a fost prima din cîteva mişcări
succesive de reformă în monasticismul roman. Ea a avut efecte răsunătoare.

Capitolul 20 195

Cu mănăstirea de la Cluny s-a întîmplat astfel: în 909, ducele William de
Aquitania, „pentru binele" sufletului său, i-a dat un hrisov lui Berno,3 care
deja fusese stareţ la o altă mănăstire, să înfiinţeze la Cluny, în estul Franţei, o
nouă mănăstire.4 Hrisovul prevedea ca mănăstirea să nu fie sub nici un fel de
control secular sau episcopal, ea urmînd să se autoguverneze sub protecţia
papei. Berno, stareţ între 910-927, şi Odo, stareţ din 927 pînă în 942, au fost
amîndoi oameni cu abilitate şi caracter, achitîndu-se de sarcini atît de bine
îneît multe mănăstiri din ordinul benedictin, inclusiv mănăstirea de la Monte
Cassino, au fost reorganizate după liniile celei de la Cluny.

Sub vechiul sistem de monasticism, fiecare mănăstire îşi avea propriul ei
stareţ, fiind independentă de alte mănăstiri din acelaşi ordin. Dar stareţul de
la Cluny numea stareţii noilor mănăstiri fondate de el sau de alţii, făcîndu-i pe
aceşti stareţi supuşii lui. Această inovaţie a creat un ordin centralizat sub un
cap — abatele de la Cluny — care lucra în strînsă armonie cu papalitatea.
Către mijlocul secolului al X-lea sub conducerea abatelui de la Cluny erau
aproape 70 de mănăstiri.

Conducătorii cluniaci au cerut reforma în viaţa clericală. Ei au condamnat
simonia (practica de cumpărare şi de vînzare a slujbelor bisericeşti) şi
nepotismul (practica de a favoriza rudele în numirile în slujbe). Celibatul era
un alt punct în platforma lor. Clericii nu aveau voie nici să se căsătorească,
nici să ţină concubine, pentru ca întreaga lor atenţie să fie acordată
problemelor Bisericii. Aceşti călugări insistau de asemenea ca Biserica să fie
eliberată de controlul secular din partea regelui, a împăratului sau a ducelui.
Acest program a fost aplicat de o serie de papi reformatori cu ajutorul
mănăstirilor cluniace. Era pus de asemenea un nou accent pe viaţa ascetică.

Entuziasmul reformator al mişcării cluniace s-a făcut simţit în multe
domenii. Bărbaţii de la Cluny au creat şcoli monastice bune, şi aceste şcoli au
ajutat ca latina să fie limba comună a evului mediu. Mişcarea care a avut ca
rezultat cruciadele lansate împotriva mahomedanilor în Ţara Sfîntă a datorat
mult călugărilor de la mănăstirile cluniace. Mănăstirile cluniace de pe
frontierele civilizaţiei au devenit centre ale efortului misionar. Ordinul cluniac
a fost desfiinţat în mod legal în anul 1790.

E. Conducători capabili

Deşi mulţi dintre papi în epoca dintre anii 800 şi 1054 erau corupţi şi
incompetenţi, au existat cîţiva conducători abili care au ajutat la consolidarea
puterii papalităţii. Nicolae I, papă între anii 858 şi 867, a fost unul dintre cei
mai capabili dintre aceşti oameni. El insista atît în scris cît şi în practică asupa
supremaţiei papei în cadrul Bisericii, ca unul care era responsabil de binele
spiritual al credincioşilor, şi asupra supremaţiei papei peste coducătorii
seculari, cînd se ajungea la problema moralei sau religiei. Decretele
pseudo-isidoriene erau deseori menţionate de el ca o justificare pentru
pretenţia aceasta.5

Nicolae I şi-a exercitat cu succes puterea atît asupra episcopilor cît şi
asupra conducătorului secular, în cazul lui Lothair al II-lea din Lorraine.
Lothair se căsătorise cu Teutberga, mai ales, pentru motive politice.

196 Creştinismul de-a lungul secolelor

îndrăgostindu-se de Waldrada, el şi-a lăsat soţia. A divorţat de Teutberga,
convocînd un sinod în care episcopii i-au recunoscut divorţul. Ambele părţi au
făcut apel la Nicolae, dar între timp Lothair se căsătorise cu Waldrada.
Hotărît să-i aducă sub control pe episcopii care acţionaseră atît de pripit şi să-1
pedepsească pe Lothair pentru imoralitate, Nicolae 1-a obligat pe Lothair să o
lase pe Waldrada şi să o repună pe Teutberga la locul ei ca soţia lui de drept.

Nicolae a avut de asemenea succes în a susţine dreptul unui episcop de a
face apel direct la papă. Cînd Hincmar, arhiepiscop de Rheims, 1-a schimbat
din poziţia sa pe Rothad, episcop de Soissons, Nicolae a anulat hotărîrea lui
Hincmar, obligîndu-1 să-1 repună pe Rothad în episcopia lui.

Nicolae a încercat chiar să-şi afirme autoritatea asupra patriarhului şi
împăratului bizantin la Constantinopol. împăratul Mihail, care fusese corupt
de unchiul său Bardas, 1-a destituit pe patriarhul Ignaţiu cînd acesta a refuzat
să-i împărtăşească lui Bardas sacramentele, iar în anul 858 1-a numit pe
învăţatul Fotie în locul lui. Ignaţiu i-a cerut ajutor lui Nicolae. Nicolae 1-a
decretat pe Fotie destituit, dar un sinod răsăritean sub conducerea lui Fotie au
acuzat Biserica Apuseană de erezie pentru a fi adăugat la crez afirmaţia că
Duhul Sfînt vine atît de la Fiul cît şi de la Tatăl.6 Reaua voinţă între cele două
părţi ale Bisericii s-a mărit şi Nicolae, deşi avusese succes în afirmarea
supremaţiei sale peste conducătorii seculari şi ecleziastici din Apus, nu a avut
succes în Răsărit.

între pontificatele lui Nicolae I şi Leon al IX-lea au existat puţini
conducători buni pe tronul papal. Aceasta nu din lipsă de papi, deoarece
tronul episcopal la Roma a fost ocupat de peste patruzeci de papi în această
perioadă. La mijlocul secolului al Xl-lea, a izbucnit un scandal deosebit de
mare. Benedict al IX-lea, un papă nevrednic, a fost alungat din Roma şi
Silvestru al IH-lea a fost pus pe tronul papal. Benedict s-a întors la Roma şi,
în anul 1045, a vîndut tronul papal în schimbul unei mari sume de bani unui
om care a devenit Grigorie al Vl-lea. Dar, în timpul evenimentelor, Benedict a
refuzat să destituie papalitatea. Erau acum trei papi, fiecare pretinzînd a fi
cel îndreptăţit. Henric al Hl-lea (cea 1017-1056), împărat al Sfîntului Imperiu
Roman, a convocat atunci un sinod la Sutri în 1046. Benedict şi Silvestru au
fost destituiţi şi Grigorie forţat să demisioneze în favoarea lui Clement al
II-lea. Clement a murit curînd, iar succesorul lui, numit tot de Henric a trăit
şi el puţin. Mai tîrziu, Henric 1-a numit pe vărul lui, Bruno, ca papa Leon al
IX-lea.

Cu venirea lui Leon al IX-lea s-a sfîrşit lunga epocă de papi slabi, dintre
Nicolae I şi Leon al IX-lea, pentru că Leon şi succesorii lui erau oameni
puternici, interesaţi în reforme pe linia platformei cluniace. Sinodul de la Sutri
a marcat astfel refluxul cel mai scăzut în puterea papalităţii din perioada
medievală. Sub Nicolae al II-lea, cu ajutorul lui Humbert şi al abilului
Hildebrand — care va deveni Grigorie al VH-lea — alegerea papei a fost luată
din mîna populaţiei romane şi pusă sub controlul conducătorilor Bisericii în
colegiul de cardinali din 1059. Din acel timp, pînă cînd papalitatea a ajuns la
o culme a puterii sub Inocenţiu al IH-lea, influenţa papalităţii asupra Europei

Capitolul 20 197

a avansat continuu.

Biserica din Răsărit, hărţuită de lupta pentru a-i opri pe mahomedani să
invadeze Imperiul de Răsărit, slăbită de controlul împăratului asupra
problemelor ei şi nemulţumită de stagnarea teologică instalată după marea
activitate a lui Ioan din Damasc, nu era într-o poziţie de a oferi prea multă
opoziţie ridicării episcopului roman la putere atît seculară cît şi spirituală.
Antagonismul crescînd dintre cele două părţi ale Bisericii, care a apărut din
rădăcini istorice, a dus la o ruptură în anul 1054. Odată cu ruptura au apărut
două mari diviziuni ale religiei creştine şi de atunci au avut puţine contacte
oficiale una cu cealaltă.

II. ORIGINEA BISERICII GRECO-ORTODOXE

Biserica din Răsărit nu a reuşit niciodată să fie atît de independentă ca şi
cea din Apus, deoarece ea era sub ochii împăratului şi pentru că ea trebuia să
facă faţă tradiţiei culturii greco-romane, care era păstrată în Răsărit, în timp
ce Apusul trecea prin haosul cultural al „epocii întunecate". După căderea
Imperiului Roman, Biserica din Apus nu a întîmpinat nici un rival politic
mare pentru tronul imperial, crescînd tot mai puternică în timp ce se
. confrunta cu problemele asociate cu haosul cultural care a însoţit căderea
imperiului.

A. Diferentele şi cauzele separării Răsăritului de Apus

Cînd Constantin şi-a mutat în anul 330 capitala la Constantinopol, el a
pavat drumul pentru separarea politică şi — în final — ecleziastică, a Bisericii
din Răsărit şi Apus. Teodosiu a pus administraţia regiunilor răsăritene şi
apusene ale imperiului sub conduceri separate în 395. Odată cu căderea
Imperiului Roman de apus la sfîrşitul secolului al V-lea, această divizare s-a '.
realizat complet. în Răsărit, Biserica era sub jurisdicţia împăratului, dar papa
de la Roma era prea departe ca să fie adus sub controlul lui. în absenţa
controlului politic efectiv în Apus, papa a devenit conducătorul atît secular cît
şi spiritual în timpuri de criză. Aceasta le-a dat celor două biserici o
perspectivă total diferită în ce priveşte puterea seculară.

Şi concepţia intelectuală a Apusului era diferită de cea a Răsăritului.
Apusul latin a fost mult mai înclinat să ia în considerare problemele practice
ale politicii, avînd puţine probleme în formularea dogmei ortodoxe. Gîndirea
greacă a Răsăritului era mai interesată în rezolvarea problemelor teologice pe
linii filozofice. Majoritatea controverselor teologice între 325 şi 451 s-au iscat
în Răsărit, dar aceleaşi probleme au cauzat puţină dificultate în Apus în
majoritatea cazurilor.

O altă diferenţă între cele două biserici era în legătură cu celibatul. în
Răsărit era permisă căsătoria tuturor clericilor de parohii sub rangul de
episcop, dar în Apus clerul nu avea voie să se căsătorească. S-au ivit dispute
de cîteva ori pe seama purtării bărbii. în Apus preotul îşi putea rade obrazul,
dar clericui din Răsărit trebuia să poarte barbă. De asemenea, Apusul insista
asupra utilizării latinei, în timp ce bisericile din Răsărit utilizau greaca.

Capitolul 20 199

Lucrul acesta a dus uneori la neînţelegeri. Deşi acestea şi alte subiecte similare
acum par neînsemnate, în acel timp ele aveau mare importanţă pentru ambele
părţi ale Bisericii.

Cele două biserici au fost în dezacord şi în anumite probleme teologice. în
867 Fotie, patriarhul Bizanţului, 1-a acuzat pe Nicolae I şi Biserica din Apus
de erezie pentru că Apusul avea expresia fllioque în Credeul de la Niceea. în
Apus, teologii susţineau că Duhul Sfînt venea atît de la Fiul cît şi de la Tatăl.
Răsăritul nu accepta această idee.

Apoi o serie de controverse au înrăutăţit relaţiile dintre Răsărit şi Apus.
Cu fiecare dispută ostilitatea creştea.

Pe la mijlocul secolului al doilea, problema datei cînd trebuia să fie
sărbătorit Pastele a deteriorat relaţiile dintre cele două ramuri ale bisericii
(vezi cap. 8). Diferenţele de opinie în această problemă întotdeauna au redus
posibilitatea unor relaţii amicale între cele două grupări.

Controversa iconoclastă în Biserica Răsăriteană din secolul al VlII-lea şi al
IX-lea a cauzat multe supărări. în anul 726, Leon al IIMea, ca împărat al
Răsăritului, a interzis orice îngenunchiere în faţa tablourilor sau imaginilor, şi
în anul 730, el a ordonat scoaterea din biserici a tuturor acestora în afară de
cruce şi le-a distrus pentru a limita puterea călugărilor şi pentru a infirma
acuzaţiile de idolatrie pe care le-au adus musulmanii. Această încercare de a
face o trezire laică în Biserica Răsăriteană s-a ciocnit de opoziţia clerului
parohial şi monastic. în Apus, papa şi chiar împăratul Carol cel Mare au luat
poziţie în favoarea folosirii simbolurilor vizibile ale realităţii divine. Acest
amestec al Apusului în problemele Bisericii din Răsărit a mărit antagonismul
dintre cele două regiuni. Biserica în Apus a continuat să folosească tablouri şi
statui în închinăciune; dar Biserica din Răsărit a eliminat statuile, păstrînd
însă icoanele, de obicei imagini ale lui Cristos, cărora trebuia să li se acorde
reverenţă dar nu închinare, care îi aparţine doar lui Dumnezeu.

Oamenii din Răsărit au detestat în mod special încercarea papei Nicolae I
la mijlocul secolului al IX-lea, de a se amesteca în numirea patriarhului
Bisericii în Răsărit, deşi acest amestec ar fi putut fi justificat pe temeiuri
morale. Cu toate că Nicolae nu a avut succes, amestecul lui în ceea ce
răsăritenii credeau că era o problemă numai a lor a intensificat animozităţile
între cele două biserici.

B. Schisma din 1054

în 1054, controversa finală a avut loc în jurul unei probleme aparent
minoră. Mihail Cerularius, patriarh al Constantinopolului între 1043 şi 1058,
a condamnat Biserica din Apus pentru că folosea la euharistie pîinea
nedospită. Aceasta era*o practică tot mai răspîndită în Apus, începînd cu
secolul al IX-lea. Papa Leon al IX-lea i-a trimis pe cardinalul Humbert şi alţi
doi legaţi în Răsărit pentru a pune capăt disputei. Dar, cu cît continuau
discuţiile, cu atît se măreau diferenţele de opinie. La 16 iulie 1054, legaţii
romani au dat în final un decret de excomunicare a patriarhului şi a
discipolilor lui, decret pe care l-au aşezat pe marele altar al catedralei Sfînta

200 Creştinismul de-a lungul secolelor

Sofia.! Patriarhul nu s-a lăsat şi, ca urmare, şi el 1-a anatemizat pe papa de la
Roma şi pe urmaşii lui. Prima mare schismă în creştinism a rupt unitatea
Bisericii. De atunci, Biserica Romano-Catolică şi Biserica Greco-Ortodoxă au
mers pe drumuri separate. Această excomunicare reciprocă nu a fost
îndepărtată decît la 7 decembrie 1965, de către Paul al Vl-lea şi Athenagoras.

C. Consecinţele schismei

Era dificil să mai aibă loc vreo mişcare ecumenică după evenimentele pline
de ostilitate care au separat Biserica din Răsărit de cea din Apus. Mişcarea
ecumenică modernă, ţintind la reunirea bisericilor creştinătăţii, nu are nici un
sprijin de la Biserica Romano-Catolică şi de la Biserica Greco-Ortodoxă.
Mişcarea a fost pînă recent în principal protestantă. Nici una din cele două
biserici nu doreşte o biserică ecumenică decît cu condiţiile puse de ea, deşi
Biserica Răsăriteană este gata să discute cu bisericile protestante în legătură cu
reunirea.

Separarea a împiedicat să pătrundă în Biserica din Răsărit multe influenţe
vitalizatoare care au întărit Biserica din Apus. Apariţia oraşelor, a naţiunilor
şi a burgheziei, mişcările culturale ale Renaşterii şi Reforma nu au afectat
Biserica din Răsărit, dar Biserica Romano-Catolică din Apus a fost supusă
influenţei lor şi întărită fie prin asimilarea caracteristicilor utile, fie prin
reacţia împotriva a ceea ce îi părea Romei a fi dăunător.

Dar biserica din Răsărit s-a angajat în nişte lucrări misionare în acea
epocă. Bulgarii au fost cîştigaţi la creştinism în anul 864, sub Boris, care a
domnit între anii 852 şi 889, şi ei au adoptat credinţa Constantinopolului. Deşi
Chirii şi Metodiu i-au cîştigat pe moravieni la creştinism, moravienii au ajuns
pînă la urmă sub jurisdicţia romană în loc de cea a Constantinopolului.
Patriarhul a avut succes mai mult cu activitatea misionară în Rusia. în anul
955, o prinţesă cu numele Olga a acceptat creştinismul şi a reuşit să-1
influenţeze pe nepotul ei, Vladimir (956-1015), care a acceptat creştinismul în
988. Acest eveniment a marcat începutul triumfului creştinismului răsăritean în
Rusia. Rusia, împreună cu mare parte din Europa răsăriteană şi centrală, 1-a
urmat pe patriarhul Constantinopolahli.8 Maghiarii au fost convertiţi în
această perioadă. Ei au îmbrăţişat religia catolică.

Şocul mahomedanismului în secolul al VH-lea şi pierderea de oameni şi
teritorii în faţa musulmanilor, cuplate cu cele două secole de nelinişte în ce
priveşte folosirea icoanelor, au făcut ca creştinismul din Răsărit să devină
stagnant. Pînă în prezent, în biserica din Răsărit s-a produs puţină schimbare
în ritual, politică sau teologie. Ca urmare, ea nu a avut asupra lumii influenţa
pe care a avut-o biserica din Apus, cu toate că în perioada antică a istoriei
Bisericii ea avusese rol conducător în formularea teologiei.

Capitolul 20 201

NOTE

1. C. Robinson, The Conversion of Europe (London: Longmans, 1917),
p. 437-484.

2. Beresford J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the Church
(London: Society for Promoting Christian Knowledge, 3 voi., 1920-
1941), 3:82-84.

3. Noreen. Hunt, Cluny Under Saint Hugh (Notre Dame: Notre Dame
University Press, 1968), p. 18, n. 1.

4. Frederic A. Ogg, A Source Book of Medieval History (New York:
American, 1907), p. 247-249.

5. Kidd, Documents, 3:92

6. Ibid., 3:86-91.

7. Ibid., 3:115-117.

8. Vezi Robinson, Conversion, cap. 19, unde se găseşte o relatare
interesantă despre cîştigarea Rusiei la creştinism.

SUPREMAŢIA PAPALITĂŢII, 1054-1305

21

Apogeul puterii papale

Papalitatea a exercitat o mare putere seculară între anii 1054 şi 1305.
Hildebrand a reuşit să-1 umilească pe împăratul Sfîntului Imperiu Roman;
Inocenţiu al IH-lea, a fost destul de puternic pentru a-i forţa pe conducătorii
statelor-naţiuni, care se ridicau, să facă voia lui; şi papalitatea a inspirat
primele cruciade. Apariţia universităţilor şi a scolasticismului a întărit bazele
intelectuale ale puterii papale. Reforma monastică a sporit puterea papală,
dînd papei mulţi călugări zeloşi care i-au fost slujitori ascultători. Este
îndoielnic că papalitatea ar mai fi exersat vreodată o asemenea putere absolută
asupra tuturor fazelor vieţii aşa cum a făcut-o în Europa medievală în timpul
acestei epoci. Totuşi, papalitatea va descoperi în curînd că este dificil să facă
faţă naţionalismului din Franţa şi din Anglia şi conciliarismului.

I. GRIGORIE AL VII-LEA AFIRMĂ
SUPREMAŢIA PAPALĂ

A. Puterea din spatele tronului papal

Pontificatele lui Grigorie al VH-lea şi Inocenţiu al HI-lea domină cu
uşurinţă istoria papalităţii medievale. Nici unul dintre ei nu voia să accepte
ideea că Dumnezeu îi dăduse papei şi conducătorului secular suveranitate
coordonată asupra sufletelor şi trupurilor oamenilor. Papa nu accepta ideea că
el îşi deriva controlul asupra sufletelor oamenilor de la conducătorul secular
căruia Dumnezeu îi dăduse suveranitate, iar conducătorul secular nu încuviinţa
cu bunăvoinţă ideea că el exercita suveranitate asupra trupurilor oamenilor
printr-o permisiune binevoitoare din partea papei. Nici un papă nu a reuşit
vreodată după aceea să pună în vigoare această pretenţie cu atîta succes cum
au făcut-o aceşti doi papi. Hildebrand (cea 1021-1085) a pus temelia pe care
Inocenţiu a reuşit, la o dată mult mai tîrzie, să clădească pretinzînd puterea
supremă.

Cariera lui Hildebrand se împarte în două perioade. înainte de a deveni
papă în 1073, el a fost timp de douăzeci de ani puterea din spatele tronului
papal, iar din 1073 pînă la moartea lui în 1085, el a exercitat puterea pe care o
obţinuse pentru papi în timp ce era un umil sprijinitor al papalităţii. El a

o

ea

Capitolul 21 205

reuşit să influenţeze formularea politicii papale sub cinci papi înainte de a
deveni în final papă.

Acest om mic la statură, diform, cu o voce slabă, avea tot zelul celor mai
buni dintre reformatorii de la mănăstirile cluniace, cu al căror program de
reforme simpatiza. Şi el se opunea simoniei, căsătoriei clerului şi învestiturii
laice.

Leon al IX-lea i-a oferit lui Hildebrand şansa să devină puterea din spatele
tronului papal, alegîndu-1 pe el şi pe alţi oameni buni din afara Romei pentru
a ocupa poziţii importante în curia papală. La începutul secolului al IV-lea,
anumite biserici din Roma şi împrejurimile ei fuseseră desemnate ca locuri
exclusive pentru botezuri. Pastorii acestor biserici au devenit cunoscuţi ca
preoţi cardinali. împărţirea Romei în cartiere pentru operele de caritate fusese
făcută mai înainte, iar preoţii acestor cartiere erau cunoscuţi ca diaconi
cardinali. Episcopii din apropierea Romei erau cunoscuţi ca episcopi cardinali.
Aceşti oameni constituiau nucleul a ceea ce urma să devină colegiul de
cardinali. Hildebrand a fost însărcinat cu administrarea finanţelor scaunului
papal, devenind astfel un cardinal.

Hildebrand a exercitat putere şi mai mare în timpul conducerii lui Nicolae
II (1058-1061), cînd el a ajutat la aprobarea legislaţiei ecleziastice care lua
puterea de a alege un papă din mîinile populaţiei episcopiei romane. Episcopii
Romei fuseseră aleşi din cele mai îndepărtate timpuri prin vot popular, deşi
împăraţii Sfîntului Imperiu Roman se amestecau deseori în alegeri, iar în
timpul lui Hildebrand aristocraţia Romei ajunsese să exercite control corupt
asupra alegerilor. La Conciliul Lateran în anul 1059, Nicolae, sfătuit de
Humbert şi de Hildebrand, a reuşit să schimbe metoda de alegere a papilor,
aşa încît să fie eliminată influenţa aristocratică laică romană sau cea imperială
germană. Cînd un papă murea, episcopii cardinali se întîlneau pentru a
chibzui asupra succesorului său. Apoi ei îi consultau pe preoţii cardinali şi pe
diaconii cardinali. Abia atunci li se permitea membrilor episcopiei romane
să-şi dea votul cu privire la candidatul propus de cardinali. Faptul acesta
punea alegerea papei sub controlul colegiului de cardinali. Un cleric din orice
parte a Bisericii Romano-Catolice, putea fi ales papă şi, în caz de tulburări,
alegerea putea avea loc în afara Romei. Noul papă urma să-şi preia funcţia
imediat după alegerea sa. Această schimbare în procedura electorală a limitat
alegerea papei la cadrul puterii clerului, eliminînd controlul laic.1 Nu trebuie
trecută cu vederea semnificaţia acestei legislaţii pentru înălţarea puterii papale.

B. Papa Grigore al VH-lea

Hildebrand a fost ales în unanimitate ca papa Grigore al VH-lea în 1073,
ca rezultat al faptului că poporul a strigat: „Hildebrand să fie episcop". Acum
el era în poziţia de a acţiona direct pentru idealul lui de teocraţie, în care atît
puterea seculară cît şi cea spirituală urma să fie exercitată de papă ca locţiitor
al lui Dumnezeu. El voia ca nici o putere civilă să nu domine Biserica
Romană; în schimb, biserica trebuia să controleze puterea civilă. Din acest
motiv, el s-a dedicat desfiinţării învestiturii laice, practica prin care
conducătorii clerici primeau simbolurile slujbei lor de la seniorul lor feudal,

206 Creştinismul de-a lungul secolelor

care de obicei era un laic. El a fost de asemenea preocupat de desfiinţarea
simoniei şi de obligativitatea celibatului la cler, pe care le-a considerat cea mai
bună cale de a reforma Biserica Romană.

Acest ideal al supremaţiei papale în Biserica Romană şi asupra
conducătorilor seculari, este clar dezvoltat în Dictatus Papae, un document
găsit între scrisorile lui Hildebrand după moartea lui. Chiar dacă 1-a scris
cardinalul Deusdedit, care este adesea considerat autor al lui, documentul
exprimă clar idealul lui Grigore pentru papalitate. Acest document emitea cele
mai puternice pretenţii pentru supremaţie papală întîlnite pînă atunci. El
afirma cu tărie că Biserica Romană îşi datorează bazele ei „numai lui
Dumnezeu"; că pontiful ei este „singurul ce trebuia numit universal"; că el are
putere deplină asupra tuturor episcopilor; că numai picioarele lui trebuie
sărutate de „toţi prinţii"; că el poate „detrona împăraţi"; şi că el îi poate
absolvi pe supuşii unor conducători seculari răi de devotament faţă de aceşti
conducători. Culmea pretenţiei papale la supremaţie a fost atinsă în articolul
22 din Dictatus, cu afirmaţia că în Biserica Romană nu a fost niciodată nici o
greşeală şi că, după Biblie, ea nu va greşi niciodată.2 Grigore era pe deplin
pregătit să impună aceste pretenţii la supremaţie atît seculară cît şi spirituală.
El afirma că ţări ca Anglia, Ungaria, Rusia şi Spania fuseseră puse sub
controlul Sf. Petru şi al succesorilor lui.

în timp ce Grigore se războia cu succes împotriva căsătoriei clericilor şi
simoniei, pretenţiile din Dictatus indicau faptul că problema lui cea mai mare
era să îi aducă pe conducătorii seculari sub controlul lui. Lupta majoră a
pontificatului său, lupta împotriva învestiturii laice, a fost o moştenire de la
predecesorul lui, Alexandru al II-lea. Importanta arhiepiscopie a Milanului
fiind vacantă, împăratul Sfîntului Imperiu Roman, Henric al IV-lea, 1-a ales
pe Godfrey în această slujbă. Dar corpul electoral al arhiepiscopilor 1-a ales pe
Atto. Alexandru II 1-a recunoscut pe Atto şi, chiar înainte de a muri, 1-a
excomunicat pe Godfrey. Succesorul lui, Hildebrand, a continuat cu plăcere
lupta cu Henric. în 1075 un sinod roman interzicea oricărui cleric înalt să
primească învestitura bisericească de la un laic.

Henric a fost şi el gata pentru lupta cu puterea spirituală a papalităţii, dar
el nu fusese învăţat să se autodisciplineze. Această deficienţă 1-a făcut să
întreprindă acţiuni neînţelepte în lupta cu papa şi curînd a trebuit să facă faţă
rebeliunii seniorilor feudali din Saxonia, care se opuneau încercărilor lui de a
crea un stat centralizat în Germania. După încheierea unei păci temporare cu
nobilii saxoni, Henric, din ai cărui consilieri cinci fuseseră excomunicaţi în
1075 de Grigore pentru simonie, a convocat un conciliu la Worms în ianuarie
1076. Conciliul a respins autoritatea papală.3 Grigore a reacţionat la această
amară denunţare şi respingere a autorităţii lui excomunicîndu-1 pe Henric şi
eliberîndu-i pe toţi supuşii lui de credincioşie faţă de el.4 Acesta a fost pasul
cel mai îndrăzneţ pe care îl făcuse vreodată un papă în disputa cu puterea
seculară, dar slăbiciunea lui Henric acasă i-a dat lui Grigore speranţa în
succes.

în toamna lui 1076, duşmanii saxoni şi ceilalţi duşmani ai lui Henric au

Capitolul 21 207

Această ilustraţie din Cronica lui Otto de Freising reprezintă controversa
dintre Henric al IV-lea şi Grigore al Vll-lea cu privire la învestitura laică. De
la stînga la dreapta, sînt Henry al IV-lea, Guibert — noul papă — pe care l-a
instalat Henric şi Grigore al VH-lea, care este gonit cu sabia.

declarat că, dacă nu primea eliberarea de sub sentinţa de excomunicare a lui
Grigore împotriva lui, îl vor detrona. De asemenea, ei l-au invitat pe Grigore
la un sinod care urma să înceapă iarna la Augsburg. Pus în faţa pericolului de
a-şi pierde tronul şi de a fi umilit pe terenul lui propriu dacă Grigore ar fi
venit la Augsburg, Henric a capitulat şi, cu soţia şi fiul de curînd născut, a
trecut Alpii în iarna lui 1077, pentru a-1 întîlni pe Grigore la Canossa. A fost
o călătorie grea; şi cînd Henric a ajuns la Canossa, Grigorie l-a lăsat să stea în
zăpadă cu picioarele goale în afara porţilor palatului, timp de trei zile la rînd,
şi abia după aceea l-a primit la el. Apoi l-a absolvit de sentinţa de
excomunicare. «^

Deşi cel mai mare domnitor din lumea creştină a fost umilit astfel de
papă, Henric a cîştigat mult prin supunerea lui, pentru că l-a împiedicat pe
Grigore să vină la întîlnirea de la Augsburg şi i-a învins pe duşmanii lui
germani. Dar lupta a continuat în tot timpul cît a mai durat pontificatul lui
Grigore. Mai tîrziu, Grigore l-a excomunicat şi detronat pe Henric pentru a
doua oră; dar fiindcă Germania îl sprijinea, Henric a invadat Italia şi l-a ales
papă pe Wibert. După ce Henric a fost încoronat de Wibert, el a plecat din
Italia. Atunci Grigore i-a chemat în ajutor pe normanzii din sudul Italiei. Ei
l-au ajutat, dar pe lîngă aceasta au jefuit şi împrejurimile Romei, iar Grigore
s-a văzut forţat să fugă la Salerno. Acolo a murit în exil acest mare papă,
pentru că, după cum spune el, „a iubit neprihănirea şi a urît nedreptatea".

Lupta pentru învestitură a continuat pînă cînd s-a ajuns la o înţelegere de
compromis la Concordatul de la Worms în 1122 între împăratul Henric al
V-lea şi Papa Calixtus al II-lea. Alegeri libere ale slujitorilor Bisericii urmau
să aibă loc în prezenţa regelui. Inelul şi toiagul, simboluri ale puterii
spirituale, urmau să fie date slujitorilor Bisericii de către papă sau trimisul lui,
iar slujitorul Bisericii trebuia să depună un jurămînt de loialitate Li faţa

208 Creştinismul de-a lungul secolelor

domnitorului secular care era şi seniorul lui feudal. Biserica Romano-Catolică
a cîştigat mai mult decît regele în ciuda compromisului la care s-a ajuns,5
deoarece ea afirmase cel puţin egalitatea cu statul şi se eliberase de controlul
imperial în Italia. în plus, prin impunerea celibatului clerului după interzicerea
căsătoriei clerului în 1074, Grigore împiedicase clerul să degenereze într-o
castă ereditară şi crease o clasă de oameni loiali superiorului lor spiritual,
papa. Această soluţie a rezolvat problema învestiturii laice. Deşi a murit în
exil, Grigorie şi-a împlinit lucrarea, şi papii de mai tîrziu au zidit pe bazele
puse de el.

II. SUPREMAŢIA PAPALĂ

SUB INOCENŢIU III

Ales ca papă în 1198, Inocenţiu al IlI-lea (1161-1216) a dus papalitatea
medievală pe culmea puterii ei. El era fiul unui nobil roman şi a primit o
educaţie aleasă în teologie la Paris şi în drept la Bologna. Modestia şi pietatea
lui personală erau echilibrate de vigoarea, de bunul-simţ şi de un puternic simţ
al forţei morale pe care o avea papalitatea.

Inocenţiu credea că el este „vicarul lui Cristos" cu autoritate supremă pe
pămînt. El credea că regii şi prinţii îşi obţineau puterea de la el, şi de aceea el
putea să-i excomunice, să-i detroneze sau să dea un interdict care interzicea
clerului să oficieze în statul lor alte servicii decît cele mai esenţiale. El credea
că Dumnezeu a dat succesorului lui Petru sarcina de a conduce atît întreaga
lume cît şi Biserica. Papa era deasupra nivelului omului şi sub nivelul lui
Dumnezeu. Relaţia dintre stat şi Biserică trebuie să fie ca aceea dintre lună şi
soare. Luna străluceşte prin lumina reflectată de la soare; statul trebuia să stea
în gloria papalităţii şi să-şi primească puterea de la papă.6 Nu este de mirare
că avînd această părere despre autoritatea lui şi avînd toată puterea şi
prestigiul papalităţii sub controlul lui, Inocenţiu a reuşit să-i pună sub
controlul lui pe domnitorii statelor-naţiuni care se ridicau în Anglia şi Franţa
şi să-1 înfrîngă pe împăratul Sfîntului Imperiu Roman.

Poziţia papalităţii a fost şi mai departe întărită prin publicarea unei ediţii
pline de autoritate a legii canonice a Bisericii Romane în 1140 de către
Graţian, un călugăr profesor Ia Bologna. Această ediţie, cunoscută sub
numele de Decretum, făcea o prezentare completă a legii canonice care putea
fi folosită la toate tribunalele Bisericii Romane. Trebuie reamintit că legea
romană, care era baza pe care s-a construit legea canonică, susţinea ideea
centralizării autorităţii într-o persoană. Papa a folosit din plin acest sistem
pentru a-şi întări autoritatea şi pentru a găsi administratori instruiţi legal.

A. Conducători seculari şi conducători spirituali

Inocenţiu al IlI-lea a reacţionat prompt împotriva conducătorilor
statelor-naţiuni ce se ridicau în Franţa şi Anglia şi împotriva conducătorilor
Sfîntului Imperiu Roman, imediat după urcarea lui pe scaunul lui Petru. Mai
întîi, el şi-a folosit puterea împotriva lui Filip August al Franţei, pentru a
demonstra că nici măcar un rege nu putea trece peste legea morală a lui

Capitolul 21 209

Dumnezeu în privinţa căsătoriei. Filip se căsătorise cu Ingeborg din
Danemarca după moartea primei lui soţii în 1193. Cînd mireasa i-a ajuns în
Franţa, nu i-a plăcut de ea şi a pretins că fusese vrăjit. El i-a forţat pe
episcopii francezi să anuleze căsătoria şi a luat-o în casa lui ca soţie pe Agnes.
Ingeborg a făcut apel la papă cerînd dreptate. Ca urmare, Inocenţiu i-a
poruncit lui Filip să o lase pe Agnes şi să o ia înapoi pe Ingeborg, care era
soţia lui legitimă. Cînd Filip a refuzat să facă aceasta, Inocenţiu a pus Franţa
sub interdict în anul 1200. Interdictul, care afecta întreaga naţiune, a închis
toate bisericile, cu excepţia botezului copiilor şi ungerea muribunzilor; a
interzis celebrarea liturghiei — cu excepţia liturghiei pentru cei bolnavi şi pe
moarte; a interzis înmormîntarea în pămîntul sfinţit. Preotul putea predica
numai afară sub cerul liber.7 Tumultul pe care 1-a creat interdictul în toată
Franţa 1-a obligat pe Filip să se supună papei, a alungat-o pe Agnes şi a
adus-o înapoi la palat pe Ingeborg ca soţie a lui. Viaţa ei nu era prea fericită,
dar Inocenţiu, folosind armele spirituale, îl obligase pe domnitorul unuia
dintre cele mai mari şi recente state naţionale să se supună legii morale.

între 1205 şi 1213, Inocenţiu a reuşit să-1 înfrîngă pe brutalul Ioan al
Angliei într-o luptă privitoare la alegerea unui arhiepiscop în arhiepiscopia
vacantă de Canterbury. Atît arhiepiscopul ales de clerul arhiepiscopiei cît şi
candidatul propus cu forţa de Ioan au fost puşi la o parte de Inocenţiu, cînd
s-a ridicat problema confirmării numirii lui. El 1-a numit în schimb pe Stephen
Langton. Ioan a refuzat să-1 accepte pe Langton. Atunci Inocenţiu 1-a
excomunicat pe Ioan în anul 1209, după ce a pus un interdict asupra Angliei
în 1208. Ioan a fost obligat să se umilească, deoarece englezii i s-au împotrivit,
iar Filip al Franţei, la invitaţia papei, a fost prea bucuros să aibă o scuză
pentru a invada Anglia. Ioan a recunoscut în 1212 că el ţinea regatul lui ca
vasal feudal al papei, fiind de acord să-i plătească papei 1000 de mărci anual.8
Această plată a fost în final renegată în timpul Reformei engleze.

După ce i-a umilit cu succes pe conducătorii a două dintre cele mai
importante state naţionale în creştere, Inocenţiu a hotărît că era timpul să se
ocupe de problema conducătorului Sfîntului Imperiu Roman. în 1202 el
afirma dreptul papei de a aproba sau dezaproba împăratul ales de electorii
germani ai imperiului.9 Compromisul de la Worms crease un armistiţiu
neconfortabil între împărat şi papă, şi poporul italian era nerăbdător să
coopereze cu papa pentru a pune capăt amestecului imperial în Italia din
partea împăratului. Henric al Vl-lea, împărat între 1190 şi 1197, s-a căsătorit
cu prinţesa normandă Constance. Prin această căsătorie, el a pretins ca Sicilia
să intre sub stăpînirea lui. Aceasta i-a dat controlul asupra teritoriilor la nord
şi sud de statele papale. Fiul său, Frederic, a fost declarat rege al Siciliei, iar
după moartea Constancei, Inocenţiu a fost numit tutorele lui. Cînd Otto al
IV-lea a uitat promisiunile făcute lui Inocenţiu la timpul încoronării lui ca
sfînt împărat roman, Inocenţiu a susţinut pretenţiile lui Frederic la tronul
imperial, reuşind să-i asigure alegerea în această slujbă, în 1212. El este
cunoscut sub numele de Frederic al H-lea. Apoi Inocenţiu a chemat armatele
lui Filip II al Franţei şi 1-a învins pe Otto la Bouvines în anul 1214.

210 Creştinismul de-a lungul secolelor

Astfel, prin manipulare politică abilă, Inocenţiu a dictat succesiunea
imperială. Dar în timp ce domnia lui a marcat culmea puterii papale
medievale, marele papă crease fără voie o problemă teribilă pentru succesorii
lui. De două ori, în cazul lui Ioan al Angliei şi al lui Otto al imperiului,
Inocenţiu ceruse ajutor de la regele Franţei pentru a cîştiga această luptă.
Acţionînd astfel, el a distrus puterea Sfîntului Imperiu Roman, şi şi-a lăsat
succesorii fără un echilibru împotriva puternicului stat francez. înainte de
aceasta, papa îi putea întărîta pe regele francez şi pe împărat unul împotriva
altuia. Nu este de mirare că mai tîrziu Bonifaciu al VIH-lea a fost umilit de
domnitorii puternicelor state-naţiuni Anglia şi Franţa.

B. Inocenţiu III în calitate de cruciat

Inocenţiu şi cîţiva preoţi francezi au iniţiat cea de-a patra cruciadă, pentru
recucerirea Palestinei de la musulmani prin capturarea Egiptului ca bază
pentru acţiunile de mai tîrziu. A fost în esenţă o cruciadă franceză sub
conducere papală. Cînd a fost nevoie de bărci pentru a-i transporta pe cruciaţi
la obiectivul lor, dogele Veneţiei a fost de acord să ofere transport şi
aprovizionare în schimbul unei mari sume de bani. Cruciaţii au venit la
Veneţia, dar nu cu bani destui. Atunci veneţienii le-au cerut ajutorul să
recîştige Zara, care odată aparţinuse Veneţiei, de la regele creştin al Ungariei.
După ce au jefuit Zara, cruciaţii au navigat spre Constantinopol în loc de
Alexandria şi, după un asediu, au capturat oraşul în 1204. A fost instaurat un
regat latin la Constantinopol, care a durat pînă în 1261. Deşi Inocenţiu nu a
aprobat oficial abaterea cruciaţilor creştini împotriva celorlalţi fraţi creştini la
Zara şi Constantinopol, el a acceptat rezultatele, deoarece i-au adus Imperiul
de Răsărit sub control şi deoarece Constantinopolul putea servi ca bază pentru
a cincea cruciadă pe care o plănuia el împotriva mahomedanilor. Imperiul de
Răsărit cît şi conducătorii din Apus erau acum sub controlul lui.10 El a fost
figura principală în Europa medievală.

Inocenţiu a iniţiat de asemenea o cruciadă sub conducerea lui Simon de

, Montfort împotriva albigenzilor din sudul Franţei, în 1208. Albigenzii erau

j membri ai unei secte eretice, cunoscuţi sub numele de catari. Deoarece ei

pretindeau că sistemul lor era bazat pe Biblie, Biserica Romană le-a interzis să

posede Biblia. Cruciada a pornit în anul 1209 şi practic i-a exterminat pe

catari în sudul Franţei după multe lupte sîngeroase. Această cruciadă a fost

puternic sprijinită atît de ordinul dominican cît şi de cel franciscan. Ereticii cît

şi conducătorii seculari trebuie să se aplece în faţa capului suprem al Bisericii

Romane.

C. Al patrulea Conciliu de la Lateran din 1215

După ce a abolit erezia prin forţă, Inocenţiu a convocat un conciliu
general la Roma. Acest conciliu, cunoscut ca cel de al patrulea Conciliu de la
Lateran, a hotărît că fiecare laic este obligat să facă o confesiune anuală la un
preot şi a declarat că toţi trebuie să participe la liturghie cel puţin la Paşte.
Declararea dogmei transsubstanţierii, pe care toţi membrii Bisericii Romane a
. trebuit să o accepte ca doctrină autentică, a fost cea mai importantă. Ea

Capitolul 21 211

susţinea că substanţa pîinii şi vinului devenea cu adevărat trupul şi sîngele lui
Cristos după cuvintele de consacrare ale preotului. Accidentele sau formele
exterioare ale elementelor, încă erau percepute de simţuri ca pîine şi vin, dar
în Substanţe a avut loc o schimbare metafizică, aşa încît pîinea şi vinul
deveneau trupul şi, respectiv sîngele lui Cristos. Astfel, preotul săvîrşea un
sacrificiu ori de cîte ori ţinea liturghia. Nu este de mirare că oamenilor
medievali le era teamă de cler, care avea puterea de a da sau retrage
sacr amentele dătătoare de viaţă.

III. DECLINUL PUTERII PAPALE
SUB BONIFACIU VIII

Pontificatul lui Inocenţiu al III-lea a marcat culmea puterii papale în
Europa. Relatări dezgustătoare despre nepotism, simonie, beţie şi neglijarea
oamenilor de către preoţi au atras duşmănia multora în secolul care a urmat
morţii lui Inocenţiu în 1216. Conducătorii statelor-naţiuni în ascensiune —
Franţa şi Anglia — erau mai înclinaţi să intre în dispute cu papalitatea, pentru
că aveau o armată naţională şi o burghezie bogată care îi sprijineau.
Umilirea Sfîntului Imperiu Roman de către Inocenţiu al III-lea 1-a lăsat pe
papa cu puţin sprijin împotriva conducătorului francez.

Dacă pontificatul lui Inocenţiu al III-lea a fost apogeul puterii papale în
evul mediu, cel al lui Bonifaciu VIII între 1294 şi 1303 se poate spune că a
fost limita inferioară a puterii papale. Papa Bonifaciu a suferit umilire de
multe ori din partea puterii seculare. Lupta cea mai mare a avut loc între
Bonifaciu şi Filip cel Frumos al Franţei. Pentru a ajuta la plata unui război
întrţe cele două ţări, Filip al Franţei şi Eduard I al Angliei au taxat clerul. În
1296, Bonifaciu a dat bula Clericis laicos, care îi interzicea preotului să
plătească taxe unui domnitor secular, fără aprobarea papei. Eduard a răspuns
prin scoaterea în afara legii a clerului şi cerînd parlamentului să dea un act
prin care să le interzică să dea atenţie pretenţiilor papei asupra puterii seculare
în Anglia. Filip a răspuns provocării interzicînd exportul de bani din Franţa în
Italia, lipsind astfel papalitatea de veniturile ei din Franţa.

Lupta dintre Filip şi Bonifaciu s-a reînnoit în anul 1301, cînd Filip a
 un trimis papal acuzat de trădare împotriva regelui. Cînd papa i-a
poruncit lui Filip să-1 elibereze şi să vină la Roma pentru a-şi explica purtarea,
Filip a convocat corpul legislativ francez, Statele Generale, care au susţinut
împotrivirea lui Filip faţă de cererile lui Bonifaciu. Atunci Bonifaciu a dat
bula papală cunoscută sub numele de Unam sanctum. El pretindea că nici
salvarea nici iertarea păcatelor nu puteau fi găsite în afara Bisericii Romane,
că papa, ca şi cap al Bisericii Romane avea autoritate seculară şi spirituală
pestte toţi oamenii şi că supunerea faţă de papă era necesară pentru salvare.
Aceţste idei au fost repetate în Quante conficiamur, emis de Pius al IX-lea în
anuj 1863. Dar Bonifaciu nu-şi putea sprijini pretenţiile cu armate, şi Filip 1-a
făciut prizonier pentru o perioadă, pentru a preveni proclamarea excomunicării
regelui.

212 Creştinismul de-a lungul secolelor

Clement al V-lea a devenit papă după moartea lui Bonifaciu. în anul 1309,
el a mutat reşedinţa papală la Avignon, unde el şi curtea sa erau sub presiune
directă din partea regelui de ale cărui teritorii erau înconjuraţi. Această
mutare a dus la inversarea situaţiei de la Canossa şi a constituit un prilej de
răzbunare [Canossa a fost un orăşel în partea de nord a Italiei, unde
împăratul Henric al IV-lea s-a umilit supunîndu-se papei Grigore al VH-lea, în
1077, n.tr.]. Mutarea tronului papal de la Roma în anul 1309 a fost începutul
epocii cunoscute sub numele de „captivitatea babiloniană a papalităţii". Pînă
în anul 1377 papalitatea a fost sub influenţa monarhilor francezi şi şi-a pierdut
uriaşa putere morală şi politică pe care o avusese în Europa în timpul
pontificatului lui Inocenţiu al IlI-lea.

NOTE

1. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 101-102.

2. Beresford J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the Church
(London: Society for Promoting Christian Knowledge, 3 voi., 1920-
1941), 3:129-130.

3. Bettenson, op. cit., p. 102-104; Frederic A. Ogg, Source Book of
Medieval History (New York: American, 1907), p. 270-272.

4. Bettenson, Documents, p. 104.

5. Ibid., p. 154-155.

6. Ibid., p. 155-156.

7. Ogg, op. cit., p. 382-383.

8. Bettenson, op. cit., p. 161-164.

9. Ibid., p. 112-113.

10. Vezi Kidd, History of the Church, 3:150-153, în care vei găsi
documente relevante.

11. Bettenson, op. cit., p. 113-115.

12. Ibid.,p. 115-116.

\

SUPREMAŢIA
PAPALITĂŢII, 1054-1305

22

Cruciaţi şi reformatori

Creştinismul în Europa apuseană a fost marcat de izbucniri ale zelului
pentru cruciade şi reforme în timpul secolelor al XH-lea şi al XlII-lea.
Expediţiile cavalerilor creştini au luptat pentru scopuri religioase şi nu pentru
cîştiguri private sau scopuri politice. Intre anii 632 şi 750, musulmanii au
ameninţat cu agresivitate Apusul, dar între anii 1095 şi 1291 s-au pornit
cruciadele împotriva musulmanilor în Europa şi Asia şi împotriva ereticilor în
Europa, majoritatea sub egida bisericii romane. Au apărut ordinele cistercian,
dominican şi franciscan, ca mişcări de reformă ţ>entru revitalizarea
monasticismului medieval. Zelul spiritual i-a îmboldit pe laici să se angajeze în
mişcările albigenză şi waldoistă. Energia cheltuită pentru construirea marilor
catedrale gotice din Europa a fost de asemenea o mărturie a zelului spiritual al
epocii.

I. CRUCEA ÎMPOTRIVA SEMILUNII, 1095-1291

Creştinii au dus cruciade împotriva maurilor în Spania şi împotriva
musulmanilor în Sicilia cu cîtva timp înainte de cruciada din Ţara Sfîntă.
Această ramură apuseană a mişcării cruciate avea ca scop alungarea
musulmanilor din teritoriile ocupate de ei în Europa apuseană. Cruciadele în
Palestina, care au constituit marea ramură de răsărit a acestei mişcări cruciate
împotriva musulmanilor, au avut ca scop recapturarea Palestinei de la brutalii
turci, descendenţi ai dinastiei Seliuk. întreaga mişcare poate fi caracterizată ca
un război sfînt împotriva duşmanilor crucii, dus de forţele spirituale ale
creştinătăţii apusene. Deja în 1074 Grigorie al VH-lea ceruse o cruciadă
împotriva musulmanilor în Palestina, care hărţuiau Imperiul de Răsărit şi îi
persecutau pe pelerini,1 dar lupta cu Henric al IV-lea asupra învestiturii laice
1-a împiedicat să înceapă cruciadele.

A. Cauzele cruciadelor

Trebuie reţinut întotdeauna că, deşi cruciaţii au avut interese economice
sau politice, motivul principal al cruciadelor a fost religios. Turcii care se
trăgeau din dinastia Seliuk şi care-i înlocuiseră pe arabi, erau mult mai

214 Creştinismul de-a lungul secolelor

fanatici şi brutali decît arabii dinaintea lor, şi pelerinii europeni erau supuşi la
persecuţii imediat ce ajungeau în Palestina. Mai mult, Alexios, împăratul
Constantinopolului, ceruse ajutorul creştinilor vest-europeni împotriva acestor
invadatori musulmani asiatici care ameninţau securitatea regatului lui. Această
motivaţie religioasă a dat cruciadelor natura unui pelerinaj în masă spre
Palestina. Mişcarea oamenilor era comparabilă în sfera ei de cuprindere cu
migraţiunile barbare în Imperiul Roman cu puţin înainte de căderea lui. S-a
estimat că la activităţile asociate cu prima cruciadă au luat parte aproape un
milion de oameni. Mişcarea era de asemenea o încercare de a stabili cine
trebuie să controleze Orientul Apropiat, o problemă de care Europa a fost
preocupată întotdeauna.

Motivele economice i-a determinat pe mulţi să ia Crucea. Foametea era un
fenomen obişnuit în Europa Apuseană în secolul anterior cruciadelor.
Veneţienii erau interesaţi să stimuleze comerţul cu Orientul Apropiat şi
normanzii erau tot atît de interesaţi să jefuiască pe cît erau de interesaţi să
elibereze locurile sfinte de sub stăpînirea musulmanilor.

Pasiunea pentru aventura militară, sfinţită de Biserica Romană, a atras de
asemenea pe mulţi nobili feudali şi cavaleri în armatele cruciadelor. Alţii au
luat crucea pentru a scăpa de plictiseala de acasă sau de pedeapsa pentru
crime.

CRUCIADELE

ÎMPOTRIVA
ERETICILOR CREŞTINI

Cruciada militară
împotriva albigenzilor sau

catarilor 1209-1229
Propovăduirea dominicană

în Sicilia

ÎMPOTRIVA

MUSULMANILOR

Spania
Reconquista
1095 — 1299

ÎMPOTRIVA
SLAVILOR

în Prusia de

răsărit
de către cavalerii

teutoni
în Polonia
în Ungaria

Cruciadele în Palestina

1095 — 1492

Prima — Regatul

latin al Ierusalimului

1099-1189

A patra — împotriva

Constantinopolului

Regatul latin

1204-1261

Capitolul 22 215

B. Cruciadele

Ceea ce a declanşat prima cruciadă a fost predica despre o astfel de
cruciadă împotriva musulmanilor, ţinută de către Urban al II-lea, la un sinod
la Clermont, în noiembrie 1095. El a îndemnat la cruciadă ca răspuns la
cererea de ajutor a lui Alexius, dar în mintea lui Urban a dat prioritate ideii
mai grandioasă de eliberare a locurilor sfinte de la musulmani faţă de ideea de
a ajuta Imperiul de Răsărit. Mulţimea adunată, majoritatea francezi, au
răspuns cu un entuziast Deus vuit (Dumnezeu vrea aceasta) la propunerea lui
Urban, care era francez.

Entuziasmul era atît de mare, încît mase de ţărani ridicate de predicile lui
Petru Pustnicul şi Walter Săracul au început să mărşăluiască prin Germania,
Ungaria şi Balcani spre Palestina. Deoarece erau dezorganizaţi şi
nedisciplinaţi, împăratul Constantinopolului a fost bucuros să-i lase pe cei ce
mai erau în viaţă să treacă strîmtorile spre Asia Mică, unde au fost fie
masacraţi de turci, fie luaţi prizonieri şi vînduţi ca sclavi.

Această cruciadă laică neorganizată a ţăranilor francezi a fost doar
preludiul primei cruciade organizate, conduse de nobilii din Franţa, Belgia şi
Italia normandă. Aceste armate şi conducătorii lor au ajuns la
Constantinopol în primăvara anului 1097. Cruciaţii au cucerit Niceea după un
scurt asediu, şi spre toamnă erau în faţa Antiohiei, pe care au capturat-o în
primăvara anului 1098. în final, în iunie 1099, ei au capturat Ierusalimul.
Aceşti cruciaţi, care acasă în Europa fuseseră seniori feudali, au cedat tentaţiei
de a stabili feude în teritoriile pe care le cuceriseră, şi multe din castelele din
Orientul Apropiat datează din această perioadă. Ierusalimul şi regiunea
înconjurătoare au devenit în final regatul Ierusalimului sub Godfrey de
Bouillon, care fusese conducătorul moral al cruciadei. în felul acesta, au fost
realizate obiectivele primei cruciade. Presiunea împotriva Constantinopolului
din partea musulmanilor a scăzut, şi Ierusalimul era din nou în mîinile
conducătorilor creştini. Cavalerii templieri şi cavalerii ospitalieri erau
organizaţi să asigure protecţie şi ajutor pelerinilor şi să lupte cu musulmanii.

Ocazia pentru cea de a doua cruciadă a fost ameninţarea musulmană din
flancul nord-estic al regatului Ierusalimului, după ce musulmanii capturaseră
feuda de la Edessa. în anul 1146, misticul sfînt Bernard de Clairvaux a
propovăduit cea de a doua cruciadă. Regele Franţei şi împăratul Sfîntului
Imperiu Roman au condus cruciada, dar ea s-a dovedit a fi un eşec. Acest eşec
a fost urmat de recucerirea Ierusalimului de către Saladin, conducătorul
musulman, în anul 1187.

A treia cruciadă (1189-1192), cunoscută sub numele de „cruciada regelui",
s-a desfăşurat sub conducerea lui Filip August al Franţei, Richard al Angliei şi
împăratul Frederic. Accidental, Frederic s-a înecat în drum spre Palestina, iar
Filip August după o ceartă cu Richard a plecat acasă. Richard a continuat să
lupte. Deşi nu a reuşit să recucerească Ierusalimul, 1-a convins pe Saladin să
accepte să le dea pelerinilor acces în Ierusalim. Obligat să se mulţumească cu
atît, Richard s-a întors acasă în Anglia.

Inocenţiu al Hl-lea, care era nerăbdător să îndrepte eşecul celei de a treia

216 Creştinismul de-a lungul secolelor

cruciade, predica arzător necesitatea celei de a patra cruciade, pentru a cuceri
Egiptul ca bază pentru operaţiile împotriva Palestinei.3 Un rezultat important
al acestei cruciade a fost acela că Biserica greacă şi Imperiul de Răsărit au fost
iarăşi supuse papei din 1204 pînă în 1261, după un secol şi jumătate de
independenţă religioasă. Această cruciadă a ajutat la slăbirea Imperiului de
Răsărit şi la adîncirea urii dintre creştinii latini şi greci (vezi cap. 21, p. **•).

Frederic al H-lea, conducătorul celei de a şasea cruciade, a avut succes în
negocierea unui tratat care aducea Ierusalimul, Betleemul, Nazaretul şi un
coridor spre mare sub controlul creştinilor, dar musulmanii păstrau Moscheea
lui Omar. Ierusalimul era încă o dată, temporar, sub un rege creştin. Dar, în
ciuda cîtorva cruciade de mai tîrziu, teritoriile capturate de cruciaţi au căzut
încă o dată în mîinile sarazinilor, care i-au succedat pe turcii din dinastia
Seliuk ca stăpîni în Palestina.

Cruciada copiilor în 1212 a fost cel mai trist incident din istoria
cruciadelor. Copii din Franţa şi Germania, conduşi de doi băieţi
preadolescenţi — Ştefan şi Nicolae — au mărşăluit peste sudul Europei spre
Italia, presupunînd că puritatea vieţilor lor le va aduce succes într-o aventură
în care părinţii lor, mai păcătoşi, nu reuşiseră. Mulţi au pierit pe drum, iar
restul au fost vînduţi ca sclavi în Egipt. Epoca cruciadelor s-a încheiat odată
cu căderea Acrei în mîinile musulmanilor, în anul 1291.

C. Consecinţele cruciadelor

Cruciadele au avut importante rezultate politice şi sociale în Europa
apuseană. Feudalismul a slăbit, pentru că mulţi cavaleri şi nobili care au
pornit ca şi cruciaţi nu s-au mai întors, şi pentru că mulţi şi-au vîndut
pămînturile ţăranilor sau orăşenilor burghezi bogaţi pentru a aduna bani
pentru cruciade. Oraşele conduse de seniorii feudali deseori reuşeau să
cumpere hrisoave care să le asigure autoguvernarea. Regii reuşeau să-şi
centralizeze conducerea cu ajutorul burgheziei care favoriza un stat-naţiune
puternic centralizat sub un monarh, pentru a asigura condiţiile de securitate şi
ordine atît de esenţiale pentru afaceri.

Qteva din rezultatele religioase au fost că papalitatea şi-a mărit prestigiul
în timpul cruciadelor, dar canalizarea energiilor naţiunilor spre cruciade a dus
la naşterea^ unui sentiment naţional care în cele din urmă a slăbit puterea
papală. înfiinţarea regatului latin al Constantinopolului a adîncit
antagonismul religios dintre Răsărit şi Apus şi a slăbit regatul de răsărit
asigurînd căderea lui finală în 1453. Apariţia ordinelor militare a dat papei
cete suplimentare de călugări loiali.

Persuasiunea a înlocuit forţa ca tehnică de a trata cu musulmanii.
Raymond Lull (cea 1235-1315), provenit dintr-o familie nobilă, a învăţat limba
arabă şi cultura arabă de la un sclav pe care 1-a cumpărat cu acest scop.
Pentru ca aceia care voiau să meargă misionari la musulmani să poată învăţa
limba, literatura şi cultura arabă, el a înfiinţat un colegiu de instruire în anul
1276 la Miramir, în sud-estul Spaniei, şi a creat cărţi de argumentare
apologetică pentru a-i cîştiga pe musulmani. El a fost martirizat în Africa de
Nord.

Capitolul 22 217

Rezultatele economice au fost la fel de importante. Oraşele italiene,
conduse de Veneţia, au început comerţul cu Orientul Apropiat imediat după
succesul primei cruciade. Comerţul cu produse de lux din Orientul Apropiat,
ca mătăsuri, mirodenii şi parfumuri, a pus bazele economice pentru
patronarea artei în Italia renascentistă. Cei ce se întorceau din cruciade voiau
să cumpere obiectele de lux pe care le văzuseră în Orientul Apropiat.

Deşi cruciadele nu au reuşit să realizeze libertatea permanentă a
Ierusalimului de sub controlul musulman, ele au adus multe beneficii Europei
apusene şi au ajutat la risipirea provincialismului ei cultural. învăţătura
arabă, ştiinţa şi literatura, au fost aduse în Europa apuseană şi studiate de
scolastici, care au încercat să sintetizeze această învăţătură cu revelaţia
creştină.

II. REFORMA MONASTICĂ

în secolul al Xll-lea au apărut multe noi organizaţii monastice, ca expresie
a aceluiaşi zel spiritual manifestat în cruciade şi totodată manifestat şi în
marele val de construcţii de catedrale. Zelul reformator al mişcării cluniace din
secolul al X-lea a dispărut pe măsură ce ordinul s-a îmbogăţit; dar au apărut
noi grupuri reformatoare, ca de exemplu cistercienii, pentru a face în secolul
al Xll-lea ceea ce Cluny făcuse în secolul al X-lea. Au apărut ordinele
dominicanilor şi franciscanilor, pentru a face faţă problemei cîştigării la
credinţă a musulmanilor şi a ereticilor, prin persuasiune, prin educaţie sau
prin efortul misionar. Zelul spiritual al cruciaţilor a dus la fondarea ordinelor
militare laice. Toate aceste ordine s-au supus papalităţii de bunăvoie, şi
jurămîntul de ascultare includea ascultarea atît faţă de papă cît şi faţă de
stareţ sau faţă de conducătorul ordinului. Mişcarea a satisfăcut de asemenea
dorinţa medievală de viaţă ascetică, asigurîndu-le celor interesaţi să înveţe
ocazia de a se angaja în studii savante.

Au fost făcute încercări de a reforma ordinul benedictin în timpul
secolului al Xl-lea printr-un accent reînnoit pe ascetismul de la începutul
mişcării, care se exprimase priri muncă şi rugăciune. Descentralizarea
vechiului ordin, care dădea autonomie abatelui local, a fost înlocuită cu
centralizarea autorităţii. Mănăstirile cartusiene, care au fost organizate de
Bruno în 1084, au urmat acest tipar.

Ordinul canonicilor augustinieni a început ca o încercare de a-i aduce pe
canonici, care erau clerici seculari ai unei catedrale şi-1 ajutau pe episcop în
activitatea lui, sub regulile clerului obişnuit. A fost adoptat Ordinul Sfîntului
Augustin, iar în jurul anului 1119, a fost adoptată îmbrăcămintea uniformă şi
locuinţa în comun.

A. Ordinul cistercian

Ordinul cistercian a fost- fondat în 1098 la Citeaux, în Franţa, de către un
călugăr benedictin numit Robert, care dorea să corecteze lipsa de disciplină
din monasticismul contemporan. Călugării cistercieni erau diferiţi de cei de la
Cluny prin accentul mai mare pus pe autonegarea ascetică, pe simplitatea

218 Creştinismul de-a lungul secolelor

arhitecturii clădirilor lor şi pe organizarea centralizată. Abaţii
mănăstirilor-fiice se întîlneau cu abatele de la Citeaux într-o adunare anuală
pentru a analiza problemele grupului. Deşi abatele de la Citeaux exercita
autoritate peste casele-surori, el nu exersa puterea supremă a abatelui de la
Cluny, ci prezida un consiliu anuai de abaţi. în timp ce cluniacii proveneau
mai ales din familii aristocratice, cistercienii atrăgeau mai mult aderenţi din
clasa ţăranilor. Cistercienii de asemenea au dat atenţie mai multă agriculturii
decît ocupaţiilor scolastice. Programul lor de reforme a avut un asemenea
răsunet încît în anul 1200 ordinul avea 530 de case, şi din acest punct de
vedere a crescut repede. El aducea un spirit proaspăt de entuziasm unui
 monasticism în decădere.

Mare parte din faima organizaţiei a fost un rezultat al eforturilor lui
Bernard (1090-1153) de la mănăstirea din Clairvaux. EI era de viţă nobilă şi
datora mult pioasei lui mame Aletta. El a fondat mănăstirea de la Clairvaux
în 1115, la vîrsta de 25 de ani şi, cu ajutorul a 30 de tovarăşi şi cei cinci fraţi
ai săi, a reuşit să facă din ea unul din cele mai frumoase centre ale ordinului
cistercian.4 Deşi era umil şi înclinat spre viaţa mistică, Bernard era şi practic şi
curajos. în perioada de glorie a conducerii lui de la Clairvaux, papa şi
domnitorii erau bucuroşi să-i asculte sfatul. Predicile lui, care accentuau
suferinţele pelerinilor ce mergeau spre Palestina şi profanarea sfintelor locuri,
au fost în mare măsură motivul pentru a doua cruciadă. Marea lui abilitate în
omiletică şi delectarea pe care o găsea în misticism sînt dezvăluite în Predici
asupra Cîntării cîntărilor. Tendinţele lui mistice au produs mari imnuri
religioase. Cunoscînd bine teologia, atunci cînd vederile conceptualiste ale lui
Abelard păreau a submina bazele teologiei, Bernard a apărut ca un campion al
poziţiei ortodoxe. Capacităţile lui intelectuale, mistice, oratorice şi practice
l-au făcut conducătorul spiritual şi al doilea fondator al mişcării cisterciene cît
şi o forţă în relaţiile dintre Biserică şi stat în Europa medievală.

B. Ordinele militare

Cruciadele au dat naştere la un tip militar de monasticism care combina
arta războiului cu viaţa monastică. Ordinul cavalerilor Sfîntului Ioan, sau
Ordinul cavalerilor ospitalieri, a fost fondat la începutul secolului al Xll-lea,
pentru a-i apăra pe pelerini şi a-i îngriji pe cei bolnavi. în perioada de început
a istoriei lui, acesta era echivalentul medieval al Crucii Roşii moderne.
Călugării depuneau jurămîntul monastic întreit, dar nu renunţau la
profesiunea armelor. De fapt, mai tîrziu ordinul a devenit o organizaţie strict
militară pentru apărarea Ţării Sfinte de păgîni. Cavalerii templieri, al căror
nume deriva de la cartierul lor general de lîngă Templul din Ierusalim, s-au
organizat într-un ordin în jurul anului 1118. Ordinul a fost recunoscut oficial
în 1128 şi adus sub regula cisterciană pentru viaţa monastică în 1130. A fost
înfiinţat iniţial cu angajamentul de a apăra Ţara Sfîntă de atacurile
musulmanilor. Ordinul a fost dizolvat la începutul secolului al XlV-lea pentru
că se amesteca prea mult în politica europeană. Supuse numai papalităţii şi
dedicate intereselor ei, aceste două organizaţii au format o armată permanentă
de cavaleri-călugări.

Capitolul 22 219

C. Călugării cerşetori

Călugării cerşetori au reprezentat un alt tip de monasticism reformator în
secolul al Xll-lea. Ei făceau jurăminte de sărăcie, castitate şi ascultare, aşa
cum făceau călugării, dar în loc de a trăi în comunităţile monastice, de a se
ruga şi a munci separat de lumea seculară, ei mergeau între oamenii oraşelor
pentru a-i ajuta şi a le predica în limba lor. Mănăstirile aveau proprietăţi, şi
călugării se autosusţineau prin muncă; dar călugării cerşetori erau susţinuţi
prin pomeni şi daruri pe care le primeau de la oameni. Ei erau sub conducerea
papei într-o măsură mai mare decît fuseseră ordinele dinaintea secolului al
Xll-lea. Pe lîngă călugării cerşetori franciscani şi dominicani, care erau mai
importanţi în această perioadă, s-au organizat şi călugării cerşetori carmeliţi şi
austini.

Ordinul franciscanilor a fost fondat de Francesco d'Assisi (1182-1226), fiul
iubitor de plăceri al unui negustor bogat. El a fost convertit în timpul unei
boli, după care a părăsit casa tatălui său pentru a se consacra sărăciei şi
slujirii lui Dumnezeu. Adunînd în jurul lui cîţiva tineri cu preocupări
asemănătoare,5 el a formulat nişte reguli care să le guverneze vieţile. Aceste
reguli implicau sărăcie, castitate şi ascultare, dar ascultarea de papalitate era
accentuată.6 Organizaţia a fost acceptată de Inocenţiu al IlI-lea în 1209.
Ordinul franciscanilor a devenit atît de popular, încît în 1212 papa a permis
unei fete de 18 ani numită Clare să organizeze un ordin pentru femei,
cunoscut sub numele de „Săracele Clare". în anul 1221, a fost fondat al
treilea ordin, terţiarii, pentru acei bărbaţi sau femei laici care trăiau după
regulile ordinului, dar nu-şi puteau părăsi viaţa seculară din cauza legăturilor
familiale sau de afaceri.

Numele de călugăr cerşetor, derivat din termenul latin frater (frate),
definea nu numai dezvoltarea spirituală, ci şi slujirea Bisericii Romane.
Franciscanii au fost întotdeauna în fruntea efortului misionar al bisericii
romane. în timpul vieţii sale, Francisc a predicat în Spania şi în Egipt. Alţii
au mers în Orientul Apropiat şi chiar în Orientul îndepărtat. Ioan de Monte
Corvino (1246-1328) a ajuns pînă la Pekin înainte de 1300.7 El a botezat şase
mii de oameni în Pekin, iar pînă în anul 1300, treizeci de mii de persoane s-au
convertit prin el. Dar dinastia Ming a distrus biserica în anul 1368. Cînd
Spania şi Franţa au deschis drumul spre ţările emisferei apusene, marea parte
a lucrării misionare a fost făcută de franciscani. Ruinele misiunii franciscane
din secolul al XVIII-lea de pe King's Road din California sînt o mărturie cu
privire la activitatea lor.

Odată cu creşterea ordinului, el a devenit tot mai centralizat sub un
general numit de papă. De asemenea, ordinul a avut mulţi învăţaţi, cum a
fost Roger Bacon, Bonaventura, Duns Scotus şi William Ockham. Bacon a
devenit un pionier în experimentul ştiinţific, şi ideile lui Ockham despre natura
realităţii au avut influenţă asupra dezvoltării spirituale a lui Luther, întărind
abordarea experimentală a vieţii în timpul Renaşterii.

Şi dominicanii erau călugări cerşetori, adică membri ai unui ordin religios
care trăiau din milostenii. în timp ce franciscanii erau mari misionari, cîştigînd

r

220 Creştinismul de-a lungul secolelor

oameni prin exemplul lor şi făcînd apel la sentimente, dominicanii erau mari
învăţaţi care încercau să-i cîştige pe oameni de la erezie prin convingere
intelectuală. Apelul dominicanilor se îndrepta spre mintea omului, iar cel al
franciscanilor spre inima lui.

Domim'c (1170-1221), un preot spaniol dintr-o familie nobilă în vizită în
sudul Franţei, i-a compătimit pe ereticii albigenzi din acea regiune şi a venit cu
ideea de a lupta împotriva ereziei cu armele austerităţii vieţii, simplităţii şi
argumentării. Din acest motiv „cîinii Domnului", dominicanii, puneau
accentul pe propovăduire. Ordinul dominican a fost aprobat de papă în 1216,
şi apoi s-a dezvoltat ca o organizaţie foarte centralizată. Fiecare grup separat
era sub un stareţ care, la rîndul lui, era supus unui stareţ care conducea o
provincie. în fruntea acestui ordin era un conducător-general care răspundea
înaintea papei.

Toma d'Aquino şi profesorul lui, Albertus Magnus, au fost principalii
cărturari ai ordinului. Sistemul de acum al teologiei Bisericii
Romano-Catolice a fost elaborat de Aquino. Dominicanii de asemenea s-au
angajat în activitatea misionară. Ordinului dominican i s-a dat în anul 1233
sarcina de a pune în mişcare roata Inchiziţiei după ce aceasta a fost
organizată. Cîţiva dintre cei mai importanţi mistici, ca Meister Eckhart şi
Johann Tauler, au fost călugări dominicani; şi Savonarola, faimosul
reformator florentin, a aparţinut acestui ordin.

Călugării cerşetori întăreau religia între credincioşii parohiilor prin slujirea
lor altruistă. Faptele lor bune şi predicile în limba naţională erau manifestări
practice ale Bisericii, pe care oamenii le înţelegeau imediat. De fapt, predica a
fost repusă pe locul ei în Biserica Romană de către călugării cerşetori.
Responsabili direct papei, ei au avut tendinţa de a întări puterea papalităţii
asupra episcopilor locali şi a conducătorilor laici. Ambele ordine au dat mulţi
misionari minunaţi către toate colţurile lumii. Spitalele franciscane se
îngrijeau atît de nevoile fizice ale oamenilor cît şi de cele spirituale. Aproape
zece mii de călugări cerşetori au murit slujind oamenilor în timpul Ciumei
Negre din anii 1348 şi 1349. Dar mai presus de toate, ei au adus contribuţii
enorme în domeniul învăţăturii, şi în mod special pe tărîmul teologiei, unde
numele lui Toma d'Aquino iese în relief ca cel mai bun cărturar al mişcării
călugărilor cerşetori.

Activităţile dominicanilor în cadrul Inchiziţiei constituie o altă faţă mai
întunecată a cărţii lor de vizită. Către mijlocul secolului al XlV-lea mişcarea
cerşetorilor a format corporaţii care deţineau bogăţii, şi entuziasmul spiritual
al primei generaţii de călugări cerşetori a dispărut.

III. MIŞCĂRILE REFORMATOARE LAICE

Unitatea a fost nota-cheie a societăţii medievale; şi această unitate a fost
realizată prin instituţiile universale ale Sfîntului Imperiu Roman, prin Biserica
Romană ierarhică şi loialitatea faţă de ea, şi prin standardizarea spirituală a
sacramentelor şi crezurilor; însă dedesubtul acestei unităţi au fost întotdeauna
murmure de dezacord. Aceste murmure urmau să devină în timpul Reformei o

Capitolul 22 221

explozie vulcanică, ce va sfîşia structura religiei medievale. Spre deosebire de
călugări, care au căutat să producă o reformă internă, catarii sau albigenzii,
waldoiştii şi alte secte s-au ridicat la sfîrşitul secolului al Xll-lea ca o revoltă
externă pentru purificarea religiei. Frecvenţa corupţiei în viaţa şi practica
ierarhiei papale şi activităţile seculare ale papalităţii i-au făcut pe mulţi să
reacţioneze îrnpotriva lipsei de putere spirituală pe care o vedeau adesea în
bisericile lor parohiale. Mai multe informaţii despre aceste secte medievale au
fost păstrate de duşmanii lor decît de prieteni, şi de aceea informaţiile exacte
despre ele sînt rare. Atît albigenzii cît şi waldensii au căutat să se întoarcă la
forma cea mai pură de religie, pe care au văzut-o în Noul Testament. Ei au
fost premergătorii Reformei.

A. Albigenzii filozofi

Catarii sau albigenzii, numiţi astfel pentru că erau numeroşi în jurul
localităţii Albi din sudul Franţei, foloseau Noul Testament ca bază pentru
ideile lor, dar ideile eretice pe care le-au formulat semănau cu ideile dualiste şi
ascetice ale gnosticilor, ale paulicienilor şi ale bogomililor. Albigenzii credeau
că exista un dualism absolut între Dumnezeul bun care a făcut sufletele
oamenilor, şi dumnezeul rău, căruia i s-a dat un trup material după ce a fost
alungat din rai. După ce a fost expulzat, dumnezeul cel rău a făcut lumea
vizibilă. Ca urmare, materia este rea şi de aceea catarii (literal „cei puri") se
împotriveau reproducerii rasei, sacramentelor — mai ales liturghiei cu accentul
ei pe prezenţa fizică a lui Cristos în elemente, doctrinei iadului şi purgatoriului
şi doctrinei învierii fizice. Mîntuirea includea pocăinţă, ritualul
consolamentum — săvîrşit prin punerea mîinilor şi a Evangheliei lui Ioan pe
capul candidatului — şi o evitare ascetică a căsătoriei, a jurămintelor, a
războiului, a laptelui, a cărnii, a brînzei şi a ouălor. Ei condamnau utilizarea
oricărui lucru material în închinăciune. Elita, numiţi perfecţi (perfecţii), aveau
iertarea pentru păcate şi siguranţa restaurării în împărăţia lui Dumnezeu.
Deoarece carnea nu poate moşteni raiul, credincioşii care nu aveau acest ritual
de consolamentum trebuiau să-1 primească înaintea morţii. Albigenzii, făcînd
din Noul Testament expresia plină de autoritate a credinţei lor, au lansat o
provocare Bisericii Romane, care pretindea autoritatea prin linia papilor, de la
însuşi Cristos. Persecuţia şi cruciada albigenziană condusă de Simon de
Montfort şi iniţiată de Inocenţiu al IH-lea în 1208 au fost răspunsul Bisericii
Romane medievale la acest afront adus autorităţii ei.

B. Waldoiştii puritani

Mişcarea waldoistă, care a apărut în ultimul sfert al secolului al Xll-lea, a
fost mult mai asemănătoare cu mişcarea protestantă şi cu cea puritană. în
jurul anului 1176, Peter Waldo, un negustor bogat din Lyon, a citit o
traducere a Noului Testament şi a fost atît de impresionat de ceea ce afirma
Cristos despre Sine, încît şi-a dat toată averea, rămînîndu-i doar cît să-şi
hrănească familia. Apoi a organizat un grup cunoscut sub numele „oameni
săraci". Waldo şi adepţii lui doreau să predice ca laici, dar papa le-a interzis
acest lucru. în 1184, ei au fost excomunicaţi pentru refuzul lor de a nu mai

222 Creştinismul de-a lungul secolelor

predica. Aşa cum se întîmplă adesea, o minoritate doritoare de reformă a fost
forţată să iasă din Biserica organizată de către o majoritate lipsită de dragoste,
care a pierdut valorile pe care un asemenea grup zelos le-ar fi putut

reintroduce.

Waldoiştii credeau că fiecare om ar trebui să aibă Biblia în propria lui
limbă şi că ea ar trebui să fie autoritatea finală pentru credinţă şi viaţă,
Urmînd exemplul lui Cristos, ei mergeau cîte doi, îmbrăcaţi simplu, să le
predice săracilor în limba lor. Ei acceptau confesiunile ecumenice clasice, Cina
Domnului, botezul şi ordinar ea laicilor pentru a predica şi administra
sacramentele. Societatea lor îşi avea propriul ei cler, cu episcopi, preoţi şi
diaconi. Waldo a fost conducătorul pînă la moartea lui în 1217. Alţii,
cunoscuţi ca prieteni, erau asociaţi secreţi ai grupurilor waldoiste, cărora li s-a
permis să rămînă în cadrul Bisericii Romane. Waldoiştii au anticipat în multe
privinţe ideile protestanţilor Reformei. Ei mai există încă în nordul Italiei, ca
un grup serios de credincioşi, numărînd aproximativ treizeci şi cinci de mii de
credincioşi.

C. Ioachimiţii escatologici

Ioachim (cea 1132-1202), un călugăr cistercian, a crezut că Tatăl a fost
important în perioada Legii din Vechiul Testament pe care a pus accent Petru,
Fiul a fost important în perioada Noului Testament a lui Pavel pînă în 1260,
iar în epoca Duhului Sfînt de după 1260 va veni o eră nouă a dragostei, după
o scurtă perioadă a lui Anticrist, aşa cum se arată în scrierile lui Ioan.

Biserica Romană a reacţionat în mai multe feluri la acest afront adus
autorităţii ei, mai ales de către catari. Călugării cerşetori dominicani au făcut
toate eforturile să-i cîştige pe catari înapoi la credinţă prin predici. O altă
reacţie a fost cruciada care practic a exterminat această sectă în sudul Franţei.
O altă reacţie a fost o hotărîre a sinodului de la Toulouse în 1229. Acest sinod
le-a interzis laicilor să folosească traducerea populară a Bibliei. în felul acesta
puteau fi evitate comparaţii neplăcute între Biserica Noului Testament şi
Biserica Romano-Catolică. O altă reacţie a fost apariţia Inchiziţiei, o curte
ecleziastică secretă, care folosea tortura şi nu divulga numele acuzatorilor în
judecarea ereticilor, pe care apoi îi preda pentru a fi pedepsiţi prin confiscarea
proprietăţii sau prin arderea pe rug. La început, Inchiziţia a fost în mîini
episcopale; dar odată cu creşterea numărului ereticilor, papalitatea a preluat
controlul asupra ei, şi în 1233 Grigorie IX le-a încredinţat dominicanilor să
pedepsească erezia şi în felul acesta să-i elimine pe catari.

Aceste procedee de tratare a ereziei i-au abrutizat pe clerul şi pe laicii
angajaţi în combaterea ereticilor. Frica de pedeapsă pentru orice gînd ce ar fi
fost împotriva celui prescris de Biserica Romană a adus stagnare intelectuală.
Dar persecuţia deseori i-a adus pe oameni la o acceptare a doctrinei eretice.
Faptul că Biserica Romano-Catolică nu a vrut să recunoască nevoia de
reformă spirituală dorită de secte a dus la o împietrire care a făcut inevitabilă

Reforma.

Secolele al XH-lea şi al XHI-lea au fost marcate de mişcări de reformă
interne şi externe. Mişcarea cisterciană, simbolizată în persoana lui Bernard de

Capitolul 22 223

Clairvaux, şi mişcarea călugărilor cerşetori au fost încercări de purificare a
Bisericii Romane printr-o reînnoire a zelului spiritual. Laicii care au încercat
să reinstaleze Biblia ca autoritate s-au văzut împiedicaţi în încercările lor şi de
aceea au înfiinţat mişcări în afara Bisericii Romane, pentru a practica
creştinismul pe care ei l-au văzut în Biblie. Deşi zelul unui călugăr şi al unui
cruciat era asociat cu o instituţie mai degrabă decît cu o Persoană divină,
aceasta a fost o perioadă de entuziasm spiritual pe care Biserica Romană l-ar
fi putut folosi într-un mod mult mai constructiv.

NOTE

1. Oliver J. Thatcher şi Edgar H. McNeal, A Source Book for Medieval
History (New York: Scribner, 1905), p. 512-513.

2. Ibid., p. 513-521.

3. Ibid., p. 537-544.

4. Frederic A. Ogg, A Source Book of Medieval History (New York:
American, 1907), p. 251-260.

5. Vezi p. 307-397 din Little Flowers of St. Francis (New York: E.P.
Dutton, 1910), unde vei găsi o relatare istorică a vieţii lui Francesco, şi
p. 1-180 pentru lucrarea devoţională Little Flowers, în care sînt notate
faptele şi cuvintele lui. Autorul este necunoscut.

6. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press., ed. a 2-a, 1963), p. 128-132.

7. Beresford J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the Church
(London: Society for Promoting Christian Knowledge, 3 voi., 1920-
1941), 3:160-163.

SUPREMAŢIA
PAPALITĂŢII, 1054-1305

învăţătura şi
închinarea medievală

Biserica poate practica diastasis, adică separarea de cultură, sau poate
practica sinteza. Scolasticii au practicat sinteza. Mişcarea intelectuală
scolastică s-a dezvoltat între 1050 şi 1350, mergînd în paralel cu dezvoltarea
mişcării ordinelor cerşetoreşti şi eretice din aceeaşi perioadă. La început ea
şi-a găsit o reşedinţă în catedralele şi şcolile monastice, iar mai tîrziu, odată cu
apariţia universităţilor în secolul al XHI-lea, ea a dominat programa de
învăţămînt în universităţile europene. După anul 1050, scolasticii i-au înlocuit
pe părinţii Bisericii ca şi principalii păzitori ai adevărului, iar termenul de
doctor a devenit un termen de onoare tot atît de mare cum fusese mai
devreme în istoria Bisericii cel de părinte.

I. SCOLASTICISMUL

•

A. Definiţia scolasticismului.

Termenii scolasticism şi scolastic au venit prin limba latină din cuvîntul
grecesc schole, carz înseamnă un loc unde se învaţă. Termenul „scolastic" era
aplicat profesorilor de la şcoala de palat sau curte a lui Carol cel Mare şi
învăţaţilor medievali care foloseau filozofia în studiul religiei. Aceşti învăţaţi
au căutat să dovedească adevărul existent prin procese raţionale mai degrabă
decît să caute adevăruri noi. Scolasticismul poate fi definit ca şi încercarea de
a raţionaliza teologia cu scopul de a susţine credinţa prin raţiune. Teologia
urma să fie tratată dintr-un punct de vedere filozofic, şi nu dintr-un punct de
vedere biblic. Datele revelaţiei urmau să fie organizate sistematic prin folosirea
logicii deductive aristoteliene şi armonizate cu filozofia lui Aristotel de curînd
descoperită.

Scolasticii au fost confruntaţi cu o problemă similară celei cu care a fost
confruntată Biserica în secolul al XlX-lea, cînd noile descoperiri ale ştiinţei
trebuiau să fie armonizate cu religia. Ei trebuiau să împace filozofia naturală
a lui Aristotel, cîştigată prin procese raţionale, cu teologia revelată a Bibliei,
acceptată prin credinţă.

'5 Comanda nr. 549

-l

o

O
oo

O
U

00

a

si

H

00

i 8

S.-S

1.5

cd

■a. «o

2 S

Is

<§

i-

2

8»

li .5

i

Ss S

o "O
II

ed .2
E 00

li

« 2
2 §

tu

li

II

a! "

p ş

o

u

is 5

Capitolul 23 227

B. Cauzele apariţiei scolasticismului ,

Cauza principală a apariţiei scolasticismului a fost apariţia filozofiei lui
Aristotel în Europa. Cu excepţia cîtorva traduceri a unor părţi din filosofîa lui
Aristotel făcute în secolul al V-lea de călugării conduşi de Boethius, se ştia
prea puţin despre filozofia lui, pînă cînd au început să apară în Europa
apuseană în secolul al XII-lea traduceri în latină făcute de William de
Moerbeke (1215-1286) din surse evreieşti sau arabe. Traducerile lui Aristotel
făcute de Averroes (1126-1198), marele filozof arab, au fost introduse în Apus
prin Spania. Cam în acelaşi timp, au apărut la Paris traduceri de Moise
Maimonides (1135-1204), faimosul rabin şi filozof evreu. Oameni ca
Alexandru din Hales (cea 1186-1245) au salutat această filozofie încercînd să o
asocieze cu teologia.

O altă cauză pentru expansiunea mişcării scolastice a fost interesul noilor
ordine ale călugărilor cerşetori pentru folosirea filozofiei în studiul revelaţiei.
Toma d'Aquino, cel mai mare scolastic, şi Albertus Magnus, profesorul lui,
au fost dominicani, iar William Ockham şi Bonaventura au fost franciscani.

Extinderea mişcării universitare care a început în secolul al XH-lea a
asigurat un mediu pentru noua mişcare intelectuală. Universităţile şi-au
concentrat curind programa lor de studiu în jurul studierii teologiei cu
ajutorul logicii şi a raţiunii. Universitatea din Paris din timpul lui Abelard a
devenit centrul principal al scolasticismului.

C. Conţinutul scolasticismului

Cine studiază istoria Bisericii trebuie să-şi reamintească întotdeauna că
scolasticii nu căutau atît de mult adevărul, cît încercau să organizeze în mod
raţional un corp de adevăruri acceptate, aşa îneît acele adevăruri — fie că
veneau prin credinţă dintr-o revelaţie sau prin raţiune din filozofie — să poată
fi un întreg armonios. Gîndirea medievală căuta atît unitate intelectuală cît şi
unitate politică şi ecleziastică. Apariţia filozofiei aristoteliene în secolul al
XH-lea i-a obligat pe oameni să se ocupe de această mare sarcină. Pentru
scolastici, datele sau conţinutul studiului lor erau fixe, cu autoritate şi
absolute. Conţinutul studiului lor era Biblia, crezurile conciliilor ecumenice şi
scrierile părinţilor Bisericii. întrebarea la care ei doreau să dea un răspuns era
dacă credinţa este sau nu raţională.

D. Metodologia scolasticismului

Metodologia scolastică era supusă autorităţii dialecticii sau logicii lui
Aristotel în aceeaşi măsură în care conţinutul studiului lor era supus teologiei
Bisericii Romano-Catolice. Atît conţinutul cît şi metoda erau fixe. Omul de
ştiinţă modern urmează metoda empirică a logicii inductive şi enunţă un
adevăr general numai pe baza faptelor, după ce le-a observat şi experimentat
un timp îndelungat. Dialectica sau logica lui Aristotel este mai degrabă
deductivă decît inductivă, iar silogismul ocupă un loc important ca instrument
al logicii deductive. Gînditorul deductiv porneşte de la un adevărat general
sau de la o lege generală pe care el nu o dovedeşte, ci o ia drept bună. El
leagă această lege generală de un fapt particular, şi din relaţia între legea

228 Creştinismul de-a lungul secolelor

generală şi faptul particular reiese o concluzie care la rîndul ei devine o nouă
lege sau adevăr general ce urmează a fi legat de fapte noi. Această metodă a
fost luată de scolastici de la Aristotel. Adevărurile generale ale filozofiei au
fost luate din teologia revelată şi, folosind metodologia aristoteliană,
scolasticii au căutat să tragă concluzii legitime pentru a dezvolta un sistem
armonios. Pasaje din Biblie, din scrierile părinţilor Bisericii, din canoanele
conciliilor şi din decretele papale au fost îmbinate în ordine logică.

E. Şcolile scolasticismului

Atît în conţinut cît şi în metodă, scolasticul încuviinţa atît autoritatea
Bisericii cît şi autoritatea lui Aristotel. Cadrul filozofic în care pot fi puşi
majoritatea scolasticilor se baza pe filozofia greacă şi depindea de faptul dacă
un scolastic urma sau nu poziţia generală a lui Platon sau Aristotel în legătură
cu problema naturii universaliilor sau a realităţii ultime şi în legătură cu
problema relaţiei dintre credinţă şi raţiune. 1. Realismul. Platon insistase, aşa
cum au făcut şi profesorii săi Socrate şi Aristotel, că universaliile, cum sînt
Biserica şi omul, au o existenţă obiectivă. în contrast cu Aristotel, Platon a
insistat că aceste universalii, sau Idei, există separat de lucrurile specifice sau
de indivizi. De exemplu, el credea că există universalii ale adevărului, ale
frumuseţii şi ale bunătăţii, separat de actele individuale ale adevărului, ale
frumuseţii şi ale bunătăţii făcute de oameni. Această concepţie a fost
rezumată în expresia latină universalia ante rem — adică universaliile există
înaintea lucrurilor create. O faptă bună, de exemplu, este doar umbra sau
reflecţia realităţii bunătăţii care există obiectiv, separat de acea faptă. Astfel
Platon insista că oamenii trebuie să privească dincolo de viaţa aceasta pentru a
vedea realitatea ultimă. Mai înainte Augustin, şi acum Anselm, au fost
gînditorii de frunte care au aplicat această concepţie în teologie. Această
concepţie este cunoscută sub numele de realism, care la realiştii mai puţin
temperaţi a devenit adesea panteism, în care totul fuziona în universal.

a. Anselm (cea 1033-1109) s-a născut în nordul Italiei şi a fost educat la
mănăstirea din Le Bec. Ales stareţ al mănăstirii, şi-a menţinut această poziţie
pînă cînd a devenit arhiepiscop de Canterbury în 1093. El a luptat împotriva
învestiturii laice practicate de regii englezi, dar faima lui se datorează
activităţilor lui intelectuale pe tărîmul teologiei.

Ideea lui Anselm despre legătura raţiunii cu credinţa a fost rezumată în
expresia credo ut intelligam (cred ca să cunosc). Credinţa trebuie să existe în
primul rînd şi trebuie să fie o bază pentru cunoaştere. Aceasta a fost în esenţă
poziţia pe care o susţinuse Augustin cu cîteva secole înainte. Anselm a aplicat
raţiunea la verificarea credinţei în două mari opere. Monologion este în esenţă
o argumentare inductivă de la efect la cauză a existenţei lui Dumnezeu.
Această argumentare, o formă de argumentare cosmologică, poate fi
exprimată după cum urmează. Omul se bucură în viaţă de multe bunuri.
Aceste bunuri sînt doar reflecţii ale Binelui suprem prin care există totul.
Deoarece este de neconceput regresul infinit, cauza tuturor trebuie să fie Cel
pe care noi îl numim Dumnezeu. Lucrarea Proslogion a lui Anselm este o
argumentare deductivă a existenţei lui Dumnezeu. Această argumentare,

Capitolul 23 229

cunoscută ca argumentarea ontologică, se bazează pe doctrina corespondenţei.
Anselm a scris că fiecare are în conştiinţa sa o idee despre o Fiinţă supremă
perfectă. Această idee trebuie să corespundă unei realităţi care are o existenţă
obiectivă, deoarece o fiinţă care nu are o existenţă obiectivă nu este perfectă.
De asemenea, fiinţa aceasta trebuie să fie de aşa natură îneît una mai mare
decît ea să nu poată fi concepută. Deoarece nu poate fi concepută o idee mai
mare decît ideea de Dumnezeu ca Fiinţă supremă perfectă, Dumnezeu trebuie
să existe în realitate.1

Cu toate că acestea şi alte argumente intelectuale pentru existenţa lui
Dumnezeu nu demonstrează convingător existenţa Lui, ele au o valoare
cumulativă prin faptul că îi arată unui om inteligent că nimic nu se poate
explica cu adevărat dacă este negată existenţa lui Dumnezeu.

Anselm a dezvoltat de asemenea o teorie a Răscumpărării în scrierea sa
Cur Deus Homo (De ce a devenit Dumnezeu om). Omul, scria el, îi datora lui
Dumnezeu ascultare absolută. Această ascultare i-a fost refuzată de omul
natural, de Ia păcatul lui Adam încoace, şi omul era dator unui Dumnezeu
care cerea plata datoriei sau ispăşirea prin pedeapsă. Dumnezeul-Om, Cristos,
prin moartea Lui pe cruce, a plătit datoria pe care omul nu a putut-o onora. j.
Astfel, omul a fost eliberat de această obligaţie. Concepţia lui Anselm cu /
privire la ispăşire era comercială, dar această concepţie a dominat gîndireal 1
ortodoxă pînă în timpul lui Toma d'Aquino în secolul al XHI-lea, punîndf I
capăt concepţiei patristice care privea ispăşirea ca o eliberare în schimbul unui'
preţ dat lui Satan.

b. Manualele, cum a fost de exemplu Decretum a lui Graţian, un manual
de lege canonică, au avut un loc important în viaţa învăţatului medieval. Peter
Lombard (cea 1100 — cea 1160), un strălucit profesor de teologie de la
universitatea din Paris, a scris o lucrare care a devenit manualul teologic al
evului mediu. Titlul lucrării este Patru cărţi de sentinţe, şi este cunoscută în
mod obişnuit sub numele de Sentinţe, cu privire la Trinitate, întrupare,
sacramente şi escatologic Lombard pune accentul pe cele şapte sacramente
care au fost în cele din urmă acceptate ca avînd autoritate la Conciliul din
Florenţa din anul 1439.

2. Realismul moderat. Aristotel a avut o concepţie mai moderată cu
privire la natura realităţii. El a susţinut că universaliile au o existenţă obiectivă
dar că ele nu există separat de lucrurile individuale, ci în ele şi în gîndirea lor.
Această concepţie a fost rezumată în evul mediu în expresia universalia in re.
Scolasticul medieval care accepta concepţia lui Aristotel era cunoscut ca un
realist moderat. Abelard şi Toma d'Aquino pot fi clasificaţi drept realişti
moderaţi sau conceptualişti, cum mai sînt numiţi uneori.

a. Originar din Britania, Abelard (1079-1142) a devenit curînd faimos
pentru capacitatea lui intelectuală. Prelegerile lui de teologie de la
Universitatea din Paris au devenit atît de celebre îneît la orele lui avea uneori
m» de studenţi. El s-a îndrăgostit de una din elevele lui particulare, Heloise,
nepoata unui coleg preot numit Fulbert. Cînd s-a aflat de povestea lor de
dragoste şi de căsătoria care a urmat, Fulbert s-a răzbunat brutal, plătind nişte

^omad'Aquino a sintetizat credinţa şi raţiunea şi a sistematizat teologia în
 • c mma thpoloeiae Aceasta a devenit expunerea clasica a
S tdteZ^^allice predominante, în acest tablou, Aristotel
 dreapta lui Toma, iar Platon la stînga lui; filozoful musulman
Averroe.scafe a scris comentarii despre Aristotel, zace înfrînt de o rază de
lumină ce provine din Summa theologiae.

Capitolul 23 231

bandiţi să-1 castreze pe Abelard. Atunci Abelard a convins-o pe Heloise să
intre la o mănăstire. Vederile lui teologice fiind combătute cu succes de
Bernard de Clairvaux, învinsul Abelard s-a văzut silit să se retragă la o
mănăstire în care avea prieteni şi în care şi-a trăit restul vieţii.2

Abelard a avut o poziţie teologică de realism moderat. El credea că
realitatea exista în primul rînd în mintea lui Dumnezeu, apoi aici şi acum în
indivizi şi lucruri mai degrabă decît deasupra şi dincolo de viaţa aceasta, şi în
sfîrşit, în mintea omului. în contrast cu Augustin şi Anselm, el susţinea ideea
intelligo ut credam (cunosc ca să cred). Accentuînd poziţia raţiunii în
dezvoltarea adevărului, el a făcut apel constant la ea. El credea că îndoiala va
duce la cercetare, şi cercetarea la adevăr. El credea că moartea lui Cristos nu a
avut loc pentru a-L satisface pe Dumnezeu, ci pentru a-1 impresiona pe om cu
dragostea lui Dumnezeu, aşa încît omul să fie influenţat moral pentru a-şi
închina viaţa lui Dumnezeu. Această concepţie cu privire la ispăşire este
cunoscută ca teoria influenţei morale.

Principala scriere a lui Abelard este cartea Sic et non (Da şi Nu). Această
carte este formată din 158 de afirmaţii ale părinţilor Bisericii, aranjate aşa
încît să arate vederile lor pro şi contra în legătură cu anumite idei. în felul
acesta, Abelard a reuşit să scoată în evidenţă contradicţiile ce existau între
părinţii Bisericii,3 în speranţa că metoda lui va rezolva aceste contradicţii. El
nu a respins teologia Bisericii Romano-Catolice, dar metoda lui i-a făcut pe
mulţi să simtă că el pune un accent exagerat pe raţiune, fiind de aceea un
pericol pentru adevăr.

b. Albertus Magnus (cea 1193-1280), cunoscut ca „doctorul universal"
datorită cunoştinţelor sale neobişnuit de vaste, a predat la Universitatea din
Paris, dar lucrarea lui cea mai mare a fost făcută la Colonia, în ţara lui
natală. Principalele lui opere, compendii de teologie şi de creaţie, tratează
ştiinţa teologică şi ştiinţa naturii într-un efort de a reconcilia ştiinţa şi religia.
Această reconciliere urma să fie realizată în final pentru acea epocă de către
elevul lui Albert, Toma d'Aquino.

c. Toma d'Aquino (cea 1225-1274), cunoscut ca „doctorul angelic", era de
origine nobilă, mama lui fiind sora lui Frederic Barbarrossa. Educat la Monte
Cassino şi la Universitatea din Neapole, a devenit călugăr dominican
împotriva dorinţei părinţilor lui, şi s-a devotat studiului. Era un om
voluminos, cu un mers anevoios, taciturn, oarecum distrat. Cînd colegii de
clasă din Colonia îl tachinau numindu-1 „bou tăcut", profesorul Albert
Magnus a remarcat că într-o zi mugetul acestui bou va umple lumea.

învăţătura prodigioasă a lui Toma a fost aplicată la problema integrării
noii filozofii naturale a lui Aristotel cu teologia revelată a Bibliei, aşa cum era
ea interpretată de Biserică. Făcînd aceasta, el a luat poziţia realismului
moderat, devenind principalul gînditor scolastic care a susţinut această poziţie.
El credea că pe tărîmul filozofiei naturale, comparabil cu ştiinţa modernă,
folosind raţiunea şi logica lui Aristotel, omul putea ajunge la adevăruri ca
acelea legate de existenţa lui Dumnezeu, providenţă şi nemurire. Dincolo de
acest tărîm, cînd era vorba de idei ca întruparea şi Trinitatea, creaţia în timp,

232 Creştinismul de-a lungul secolelor

• păcatul şi purgatoriul, omul putea ajunge la adevăr numai prin credinţa în

revelaţia lui Dumnezeu în Biblie, aşa cum era ea interpretată de părinţii

Bisericii şi de concilii. Toma s-a străduit să sintetizeze cele două domenii ale

credinţei şi ale raţiunii într-o totalitate de adevăruri, în marea sa lucrare

/ intitulată Summa theologiae (Sinteza teologiei).4 Deoarece ambele sînt de la

/ Dumnezeu, nu poate exista o contradicţie esenţială între ele, după Aquino.

Lucrarea lui Summa... contra Gentiles (sinteza împotriva neamurilor) a fost

un manual de argumente din revelaţia naturală folosite pentru a-i instrui pe

misionarii trimişi la musulmani.

Summa theologiae constă din trei mii de articole incluzînd peste 600
întrebări, organizate în trei părţi majore. Ea a fost destinată să fie o expunere
sistematică a întregii teologii. Ea a devenit însă expunerea clasică a sistemului
de teologie susţinut de Biserica Romano-Catolică. Azi învăţaţii neotomişti

. studiază uriaşa catedrală intelectuală a lui Toma cu tot atîta interes ca şi
învăţaţii medievali. Prima parte, care discută existenţa şi natura lui
Dumnezeu, pune accentul pe fiinţa lui Dumnezeu. Trinitatea şi lucrarea
Trinităţii. în creaţie sînt de asemenea puse în discuţie. Partea a doua tratează
„înaintarea omului spre Dumnezeu". Toma remarcă natura moralităţii şi a
virtuţilor şi scoate în evidenţă faptul că voinţa omului este subjugată de păcat,

j cu toate că ea nu este total predispusă la rău. Aici el se deosebeşte de
Jf Augustin, care credea că voinţa umană nu-1 poate ajuta pe om să se apropie
(f de Dumnezeu. Cea de a treia parte este în legătură cu Cristos care este văzut
ca şi Calea noastră spre Dumnezeu; această parte accentuează întruparea lui

: • Cristos, viaţa, moartea şi învierea Lui. El încheie cu o discuţie despre cele
şapte sacramente instituite de Cristos ca şi conduite ale harului. Toma
împărtăşea cu alţi oameni medievali credinţa într-o ierarhie a adevărului şi a
ordinii. Concepţia lui a fost mai tîrziu exprimată poetic de Dante în Divina
Comedie şi reafirmată de Leon al XlII-lea, în anul 1879.

Toma d'Aquino explică raţional ideea indulgenţelor, create pentru a-1
elibera pe om de ispăşirea necesară în mod normal în sacramentul penitenţei,
şi el accentuează disponibilitatea meritelor suplimentare ale lui Cristos şi ale
sfinţilor. Aceste merite pot fi atrase asupra penitentului de către Biserică.
Realismul lui moderat îl face să accentueze aspectul instituţional al Bisericii, şi
să neglijeze libertatea individului. Există de asemenea pericolul ca postularea
de către el a celor două domenii ale cunoaşterii, filozofia naturală şi revelaţia
biblică interpretată de Biserică, să ducă la credinţa într-un adevăr dublu şi la
separarea cunoaşterii în două domenii.

3. Nominalismul. Scolasticii medievali cunoscuţi sub numele de nominalişti
au fost opuşi atît realiştilor cît şi realiştilor moderaţi. Roscellinus şi, mai
tîrziu, William de Ockham au fost exemple proeminente de gîndire
nominalistă. Concepţia lor era exprimată în expresia universalia post rem.
Adevărurile sau ideile generale nu au o existenţă obiectivă în afara minţii;
dimpotrivă, ele sînt doar idei subiective cu caracteristici comune, dezvoltate de
minte ca rezultat al observării lucrurilor particulare. Universaliile sînt doar
numele unor clase. Dreptatea este pur şi simplu ideea compusă pe care omul o

Capitolul 23 233

extrage dintr-o analiză a dreptăţii în acţiune. Nominaliştii au acordat o mare
atenţie indivizilor, în timp ce realiştii şi realiştii moderaţi au fost mai
preocupaţi de grup şi de instituţie. Nominaliştii au fost premergătorii
medievali ai empiriştilor secolului al XVII-lea şi al XVIII-lea, şi ai
pozitiviştilor şi pragmatiştilor din zilele noastre. Nominaliştii nu negau
revelaţia; dimpotrivă, ei afirmau că ea trebuie să fie crezută numai prin
autoritatea ei, separat de raţiune, deoarece mare parte din lucrurile pe care
Biserica le-a declarat autoritare, nu pot fi demonstrate prin raţiune.

a. Franciscanii au început curînd să critice opera marelui d'Aquino, care
era membru al ordinului dominican rival. Această critică a dus la apariţia unei
poziţii nominaliste care urma să devină dominantă în timpul secolului al
XlV-lea, un timp de declin pentru scolasticism. Cu toate că John Duns Scotus
(cea 1265-1308) a pus accent mai mare pe individ decît pe instituţie, el nu a
fost un nominalist. William de Ockham (cea 1280-cca 1349) a fost cel care a
reprezentat nominalismul matur. Ockham insista asupra faptului că dogmele
teologice nu erau demonstrabile raţional şi că ele trebuie acceptate pe baza
autorităţii Bisericii. Această opinie separa credinţa de raţiune şi nega sinteza
făcută de d'Aquino între domeniul raţiunii şi cel al revelaţiei. Ockham de
asemenea nega existanţa universaliilor obiective, susţinînd că universaliile sînt
doar nume ale unor concepte mintale pe care oamenii le dezvoltă în minţile
lor. Individul era real şi mult mai important decît instituţia. Subminarea
autorităţii Bisericii de către Ockham, ca urmare a faptului că el considera
Biserica o instituţie derivată raţional, a trezit interesul lui Luther faţă de opera
lui.

b. Roger Bacon (cea 1214-1292) aparţinea aceleiaşi tradiţii ca şi Ockham,
dar el şi-a devotat timpul experienţelor ştiinţifice. Astfel, el a pus fundamentul
ştiinţei experimentale, metodă pe care Francis Bacon urma să o dezvolte în
secolul XVII-lea. Această abordare a adevărului pe tărîmul naturii prin
experienţă era în concordanţă deplină cu poziţia nominalistă.

Această mişcare intelectuală speculativă a Bisericii Romane medievale s-a
preocupat de problema unităţii în viaţa intelectuală a omului, astfel îneît
cunoaşterea lui spirituală şi cea raţională să poată fi armonizate pentru a-i da
certitudine atît în domeniul credinţei cît şi în domeniul raţiunii. Conflictul
dintre nominalism şi realism a fost marea problemă cu care au fost
confruntaţi scolasticii în prima perioadă a scolasticismului, între 1050 şi 1150.
în această epocă, realismul susţinut cu succes de Anselm şi Bernard a fost
victorios. în timpul perioadei de înalt scolasticism, între anii 1150 şi 1300,
realismul moderat susţinut de d'Aquino a câştigat în conflictul cu
nominalismul. Dar în anii de după 1300, nominalismul a cîştigat teren în
gîndirea teologilor de frunte ai Bisericii.

G. Rezultatele scolasticismului

Realismul şi realismul moderat au sprijinit sistemul sacramental şi ierarhic
al Bisericii romane prin accentuarea universaliilor, ceea ce a dus la
subordonarea individului faţă de grup sau instituţie. Accentul pus de

234 Creştinismul de-a lungul secolelor

d'Aquino pe sacramente ca şi conduite ale harului a întărit influenţa Bisericii
Romano-Catolice asupra individului, deoarece nu putea exista salvare fără
sacramentele distribuite de ierarhie.

Concepţia lui d'Aquino că raţiunea precedă revelaţia ca mijloc de
cunoaştere, dar este completată de revelaţie, a dus la pericolul ca adevărul
cunoscut prin aceste două metode să fie împărţit în două sfere — sfera
adevărului secular şi cea a adevărului sacru. Separarea reală este vizibilă în
gîndirea multor nominalişti care credeau că există un domeniu al adevărului
ştiinţific şi un altul al adevărului teologic, în loc să vadă că cele două sînt pur
şi simplu părţi ale unui întreg mai mare, unit în Dumnezeu, care este
Creatorul.

,, oamenii începînd să-1
considere pe om ca autonom, şi aceasta a dus la o exaltare a metodei
experimentale ca principală cale spre adevăr. Alţii care au urmat vederile
nominaliste au mers în direcţia misticismului, ca mod prin care individul putea
să vină direct în prezenţa lui Dumnezeu.

Mai presus de toate, în Summa theologiae a lui d'Aquino, scolasticismul a
pus la dispoziţia Bisericii Romano-Catolice medievale şi moderne o sinteză
integrată, care s-a bucurat de autoritate şi care armoniza filozofia cu religia.
Studiind din nou opera lui d'Aquino, neotomiştii caută azi să elaboreze o
integrare a ştiinţei şi a religiei pentru romano-catolicul modern. Nu putem să-i
desconsiderăm pe scolastici ca pe nişte dialecticieni care despică firul în patru,
tot aşa cum nu putem să-i condamnăm pe savanţii moderni ca fiind nişte
căutători de fapte care nu au nici simţul integrării şi nici pe cel al moralităţii
atunci cînd folosesc faptele descoperite.

II. APARIŢIA UNIVERSITĂŢILOR

Universitatea ca şi centru pentru învăţare şi cercetare, s-a dezvoltat în jurul
anului 1200. Către anul 1400, existau peste 75 de universităţi în Europa. în
aceste şcoli, studiile scolastice ocupau o bună parte din programa de
învăţămînt. Majoritatea marilor universităţi din Europa modernă şi-au avut
începuturile în această perioadă. Predarea la nivel înalt existase şi înainte de
dezvoltarea universităţilor, dar după apariţia lor, cea mai mare parte din
educaţia înaltă, care se concentrase mai înainte în şcolile monastice şi în
catedrale, era predată în sălile universităţii.

A. Motive pentru apariţia universităţilor

Există cîteva motive pentru apariţia rapidă a universităţilor în jurul anului
1200. Prin anul 425, Martianus Capella adaptase programele şcolare romane
în folosul religiei. Gramatica, retorica şi logica formau triviumul; geometria,
aritmetica, astronomia şi muzica erau incluse în quadrivium. Triviumul era
folositor pentru a instrui clerul în ce priveşte omiletica, aşa încît să-şi poată
împlini cu eficacitate rolul de propovăduitor. Quadriviumul era folositor

Capitolul 23 235

pentru stabilirea datelor sărbătorilor sfinte ale Bisericii a,. ,

folosite în şcoala de la palatul lui Carol cel Mare si se ÎSÎ ~t h Tî

şcolilor mănăstireşti de educaţie între 550 şi H00. Alte centre de învătămî

superior au luat fiinţă pe lîngă catedralele episcopilor sau arhiepiscopilor

Universitatea din Paris a luat naştere din şcoala de pe lîngă catedrala Notre

Dame.

Un al doilea motiv pentru apariţia universităţilor a fost prezenţa într-o
şcoală a unui mare profesor. în secolul al Xl-lea Irnerius avea reputaţia de
mare cărturar în dreptul roman şi studenţii se îngrămădeau la Bologna să-1
asculte. Curînd, la Bologna, a luat fiinţă o universitate prosperă. Faima lui
Abelard ca profesor a contribuit mult la dezvoltarea Universităţii din Paris.

Alte universităţi au luat fiinţă ca rezultat al revoltelor studenţeşti sau
migraţiunilor. Deoarece, la scurt timp după mijlocul secolului al XH-lea,
regele englez şi cel francez erau în conflict, studenţii englezi care se simţeau
trataţi rău la Universitatea din Paris s-au revoltat împotriva condiţiilor de
acolo, şi au plecat în Anglia, la Oxford. Din această revoltă s-a născut marea
Universitate din Oxford. Cambridge a luat fiinţă după o revoltă a studenţilor
care a adus la exodul lor de la Oxford la Cambridge în anul 1209.

B. Organizarea universităţilor

Organizarea universităţii medievale diferă considerabil de cea din timpurile
moderne. Universitatis, din care derivă cuvîntul nostru „universitate", era o
breaslă sau corporaţie de studenţi sau profesori, înfiinţată cu scopul apărării
comune în timp ce grupul îşi desfăşura activitatea. Expresia studium generale
era folosită pentru a descrie acest grup în funcţia lui educativă. Universităţile
din sudul Europei au urmat exemplul Bolognei, unde corporaţia era formată
din studenţi care erau organizaţi pentru a se proteja reciproc împotriva
abuzurilor din partea oraşului în care era localizat, sau împotriva deficienţei
profesorilor. De la un rege sau un alt stăpîn al ţinutului universitatea primea o
cartă (hrisov) care îi asigura drepturile, privilegiile şi responsabilităţile.
Bologna era recunoscută pentru studierea dreptului, în timp ce Salerno şi-a
cîştigat faima ca universitate cu studii şi cercetări medicale avansate.
Universităţile din nordul Europei erau organizate după modelul celei din
Paris. Aici corporaţia care primea hrisovul era formată din profesori.

Universitatea avea de obicei patru facultăţi. Artele erau un curs general
pentru toate. Teologia, dreptul şi medicina erau studii mai avansate. Studentul
cuprins în programa generală de învăţămînt a artelor, studia triviumul în urma
căruia obţinea diploma de licenţiat. Studierea în continuare a quadriviumului
îi oferea o diplomă care era esenţială dacă dorea să devină profesor. Studiul
continuat în alte facultăţi îi putea oferi diploma de doctor în drept, teologie
sau medicină.

Unii studenţi din universităţile medievale îşi începeau studiile la vîrsta de
patrusprezece ani, dar majoritatea aveau 16-18 ani cînd intrau la universitate.
Ei aveau privilegiile clericilor. Examenele erau orale, cuprinzătoare şi publice;
în timpul unui examen studentul trebuia să apere o teză în faţa profesorilor
sau studenţilor. Predarea se făcea în latină. Deoarece existau manuale numai

236 Creştinismul de-a lungul secolelor

pentru profesori, studentul trebuia să memoreze destul de mult. O memorie
bună şi folosirea logicii erau atunci tot atît de importante ca şi cititul şi
cercetarea în universitatea modernă. învăţarea trebuia să aibă loc prin
prelegeri şi dezbatere.

Majoritatea lucrurilor legate de viaţa universitară modernă provin din
timpurile medievale. Nomenclatura multor grade, examenele, robele, semnele
distinctive şi elementele de bază ale programei de studiu au fost înfiinţate în
timpurile medievale. Educarea generaţiilor succesive de studenţi şi avansarea
învăţăturii prin cercetare sînt funcţii pe care universitatea modernă le-a
moştenit de la strămoşul ei medieval. Mai presus de orice, în timpurile
medievale, universitatea a păstrat viu şi a dezvoltat studiul teologiei. Marii
scolastici au fost totodată şi cei mai mari profesori universitari. Universităţile
serveau intereselor bisericii în timpurile medievale, pregătindu-i pe bărbaţi
pentru slujirea în Biserică în loc să-i pregătească pentru a lucra în domeniile
ştiinţei şi industriei, aşa cum face universitatea modernă. Scolasticismul şi
universităţile au fost strîns asociate în slujirea Bisericii. Ele au vărsat în
ierarhia ei un curent constant de personal educat în arte, drept şi teologie.

III. VIAŢA ŞI
ÎNCHINĂCIUNEA MEDIEVALĂ

Arhitectura gotică a fost precedată de stilul bizantin, în care erau folosite
mari domuri pe pandantive şi mozaicuri decorative, ca de exemplu în biserica
Sfînta Sofia şi în biserica Sfîntul Marcu. Mai tîrziu, arhitectura romană, din
1100 pînă în 1150, a avut arcuri rotunde masive şi formă de cruce. Catedrala
Durham este un exemplu de astfel de arhitectură.

Turnurile universităţii medievale, reprezentative pentru scolasticism, îşi
aveau corespondentul în turlele catedralei gotice descrisă deseori ca „o Biblie
în piatră". Marile catedrale medievale, accentuînd liniile verticale, aveau
deseori nevoie de un secol pentru a fi construite. Ele exprimau natura
spirituală a epocii, tot atît de mult cum zgîrie-norul exprimă spiritul
materialist al secolului al XX-lea. Multe din aceste biserici mari au fost
ridicate în nordul şi vestul Europei între anii 1150 şi 1550. Arhitectura gotică,
la fel ca şi scolasticismul, a fost la apogeul ei în timpul secolului al XlII-lea şi
deschizător de drumuri i-a fost Suger, abatele de la Saint-Denis.

Cu toate că arhitectul Renaşterii, legat de pămînt, considera arhitectura
medievală barbară şi, de aceea, gotică, epocile următoare nu au susţinut
acceastă idee. Clădirile gotice au anumite caracteristici care arată măiestria
constructorilor medievali. Intrînd într-o catedrală gotică, oricine poate observa
planul pardoselii construcţiei în formă de cruce, expresie a simbolului central
al Bisericii creştine. Folosirea arcadei ascuţite în loc de arcada rotundă romană
este imediat observată, conducînd ochiul şi aspiraţiile de pe pămînt către
înălţimi. Stflpi aerieni — creste lungi ataşate la acoperiş şi la stîlpii individuali
— sau contraforturi zidite în pereţii catedralei transmit pămîntului greutatea
acoperişului, aşa încît zidurile superioare pot fi subţiri şi în ele se pot monta

Capitolul 23 237

O gravură a catedralei Notre Dame
din secolul al XlX-lea, în care se văd
clar trăsăturile structurale tipice ale
unei catedrale gotice.

ferestre pentru a permite intrarea luminii atît de necesară în zilele întunecoase
ale iernilor din nordul Europei. De obicei există trei uşi la capătul dinspre
apus al bisericii. întreaga ornamentaţie, fie geamuri cu vitralii sau statui, este
subordonată planului întregii clădiri. O statuie, văzută jos pe pămînt, ar putea
părea grotesc disproporţionată, dar aceeaşi statuie în nişa ei deasupra uşilor se
contopeşte armonios în planul clădirii. Culorile sînt folosite de maestrul în
vitralii pentru a ilustra povestiri cît mai clar posibil.

Cele mai bune exemple de catedrale gotice medievale au fost construite pe
o rază de o sută de mile de Paris. Catedrala Notre Dame este renumită pentru
splendida ei faţadă. Atît catedrala din Chartres cît şi Notre Dame au ferestre
remarcabile în formă de trandafir deasupra intrării principale, ceea ce
demonstrează folosirea măiastră a sticlei colorate de către artizanul medieval.

Semnificaţia catedralei gotice este mult mai importantă decît
caracteristicile ei. Catedrala reprezenta clar spiritul supranaturalist al epocii
prin poziţia ei dominantă în oraş şi prin faptul că exprima simbolic adevărul
biblic. Solidaritatea socială a omului medieval era exprimată prin faptul că
marile catedrale au fost zidite ca lucrări ale comunităţii extinzîndu-se peste
decenii, toate rangurile şi clasele luînd parte la lucrare. Catedrala din Colonia
a fost construită din anul 1248 pînă în anul 1880. Catedrala a avut de
asemenea o reală valoare educativă, deoarece în vitralii şi statui ţăranul
analfabet putea vedea singur adevărul Bibliei. Adesea un centru pentru
activităţile sociale şi pentru multe alte activităţi ale oraşului, catedrala era, mai
presus de orice, un loc unde sufletul putea veni în contact cu Dumnezeu în
actul închinării.

Toate ceremoniile importante pentru viaţa religioasă a individului aveau
loc în catedrală, dacă el era destul de norocos să trăiască într-un oraş cu
catedrală. El era botezat, confirmat şi căsătorit în biserică. Era îngropat în
cimitirul din jurul ei. Dar cea mai importantă parte a închinăciunii în clădirea

238 Creştinismul de-a lungul secolelor

unei catedrale sau într-o simplă biserică, era liturghia. După al patrulea
Conciliu de la Lateran din 1215, din dogma romano-catolică făcea parte
convingerea că prin cuvintele de consacrare ale preotului pîinea şi vinul se
schimbau cu adevărat în trupul şi sîngele lui Cristos. Cristos era din nou
sacrificat de către preot în folosul credincioşilor. După secolul al XH-lea,
credinciosului nu i se dădea şi vinul ci numai pîinea la împărtăşanie, deoarece
se considera că fiecare element conţinea şi trupul şi sîngele lui Cristos.
Practica ridicării elementelor de către preot a devenit un obicei în secolul al
XlII-lea astfel încît credincioşii să se închine lui Cristos în liturghie.

Apariţia muzicii polifonice, care era formată din multe linii melodice şi era
deci cîntată mai bine de coruri instruite, a pus capăt practicii cîntatului la
unison a congregaţiei. Muzica a devenit complicată şi colorată, ca un
acompaniament potrivit pentru misterele sacre ale liturghiei.

Nu pot fi trecute cu vederea contribuţiile reale şi pozitive ale Bisericii
Romane între 590 şi 1305, în ciuda multelor dovezi ale insuccesului în
practicile personale şi instituţionale. Ea a dat germanilor barbari care au
cucerit Imperiul Roman cultura greco-romană şi religia creştină. Ea a asigurat
singura cultură şi învăţătură reală care a menţinut educaţia vie prin lucrările
unor învăţaţi ca Beda, Alcuin, Einhard şi alţii. Tonul moral al societăţii a fost
îmbunătăţit prin micşorarea racilelor sclaviei, ridicarea poziţiei femeilor şi
slăbirea ororilor războiului feudal. Biserica Romană a patronat operele de
ajutor şi de caritate făcute în evul mediu. Ea a asigurat o sinteză intelectuală
pentru viaţă în sistemul teologic pe care l-au dezvoltat scolasticii şi le-a
imprimat oamenilor sentimentul de solidaritate unii cu alţii ca membri ai
bisericii, în ciuda tendinţelor descentralizatoare ale feudalismului. Dumnezeu a
folosit Biserica Romano-Catolică pentru a-Şi împlini propriile Lui scopuri, în
ciuda eşecurilor ei în atît de multe puncte, în comparaţie cu adevărata Biserică
descrisă de Noul Testament.

NOTE

1. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 137-138.

2. Vezi Jonathan F. Scott, Albert Hyma şi Arthur H. Noyes, Readings in
Medieval History (New York: Appleton-Century-Crofts, 1933), p.
334-348, unde se găsesc date autobiografice despre viaţa lui Abelard, şi
The Love Letters of Abelard and Heloise (1908; ediţie retipărită, New
York: Cooper Square, 1974 de Pierre Abailard, unde se găsesc
scrisorile dintre Abelard şi Heloise.

3. Scott, Hyma şi Noyes, op. cit., p. 348-357.

4. Anton C. Pegis, ed., Basic Writings of Saint Thomas Aquinas (New
York: Random House, 1945).

APUSUL EPOCII MEDIEVALE

ŞI APARIŢIA EPOCII MODERNE, 1305-1517

24

încercări de reformă internă

Reîntoarcerea la Scriptură nu a început cu conducători ai Reformei cum
au fost Calvin şi Luther. Au avut loc încercări anterioare de a opri declinul
prestigiului şi puterii papale prin reforme de diferite feluri. Din 1305 pînă în
1517, proteste şi încercări de reformă au contestat autoritatea Bisericii
Romane. Papalitatea coruptă şi extravagantă, care îşi avea reşedinţa în Franţa
în loc de Roma, şi schisma ce a rezultat din încercările de a-1 face pe papă să
se înapoieze la Roma, au dat impulsul care i-a determinat pe mistici, pe
reformatori (ca Wycliffe, Hus şi Savonarola), conciliile de reformă din secolul
al XlV-lea şi pe umaniştii creştini să caute căi de a provoca o trezire în viaţa
spirituală a Bisericii Romano-Catolice.

I. PAPALITATEA ÎN DECLIN, 1309-1439

A. Falimentul clerului.

între anii 1309 şi 1439, Biserica Romană a ajuns la un punct cît se poate
de jos în ochii laicilor. Organizarea ierarhică cu cererea ei de celibat şi
ascultare absolută de papă cît şi feudalizarea Bisericii Romane au dus la un
declin în morala clericilor. Celibatul era opus atît instinctelor naturale ale
omului cît şi afirmaţiilor biblice care sînt în favoarea căsătoriei. Mulţi preoţi
aveau concubine sau se angajau în aventuri nepermise cu membre din bisericile
lor. Unii trebuiau să se îngrijească de copiii născuţi din aceste legături, dînd
mai multă atenţie acestei probleme decît datoriilor lor clericale. Alţii, mai ales
în timpul Renaşterii, duceau o viaţă de lux. Feudalismul mai constituia încă o
problemă, deoarece supunerea dublă faţă de papă şi faţă de seniorul feudal
crea în multe cazuri o diviziune de interese. Adesea clericul dădea mai multă
atenţie responsabilităţilor lui laice decît responsabilităţilor lui spirituale.

B. Captivitatea babiloniana şi Marea Schismă.

Papalitatea însăşi a pierdut respectul din partea laicilor în diferite domenii.
„Captivitatea Babiloniană" (1309-1377) şi Marea Schismă, care nu trebuie
confundată cu schisma din 1054, au fost evenimentele responsabile pentru
pierderea prestigiului papalităţii. Puterea papală a ajuns la apogeu în

MAREA SCHISMĂ ŞI CAPTIVITATEA
BABILONIANĂ Â PAPALITĂŢII

REGATUL
POLONIEI

^^PK2 ludovic de Baratvi

> *"1 (1282-1347)
• ™ încoronat împărat
de arhiepiscopul
de Mainz; se opune
papilor francezi.

liarişti ■ UNGARIA
137Ş<}rigoreal IX-le;
mo^'re în timpul
unei vizite la
Roma; papa italian,
Vr'ban al Vl-lea,
ales sub presiune

partea mulţimii

Roma

Clement l|

Ioan al XXII-lea (1316^13"
Benedict al Xll-lea (13.M-&42)
Clement al Vl-lea (1342/052)
lnocenjiu al Vl-lea CH32-1362)
Urban al V-lea (1362-1370)
Grigore al Xl-leâ (1370-1378)

GRANIŢA SFiNTULUI IMPERJU ROMAN
PÂMlNTURI ALE BISERICII |
DOMENIUL REGAL FRANCEZ '■_
DOMENIUL ENGLEZ ÎN FRANŢA 11] 111111

LOIALITATE FAŢĂ DE ROMA =
LOIALITATE FAŢĂ DE AVIGNON
NEUTRE IHIiiil

disputate "::::::.
teritoriu musulman '//////.

Capitolul 24 241

pontificatul lui Inocenţiu al III-lea; dar papalitatea a alunecat rapid de pe acea
înălţime ameţitoare a puterii, după ce Bonifaciu al VlII-lea a eşuat în
încercările lui de a-i supune pe conducătorii Angliei şi Franţei, care erau
sprijiniţi de naţionalism.

Clement al V-lea, un francez ales ca papă de către cardinali în 1305, era
un om slab cu o moralitate şubredă. Ajuns sub influenţa regelui francez, el s-a
mutat de la Roma în Franţa, în 1305, şi s-a instalat la Avignon în. 1309. în
ochii europenilor, aceasta 1-a pus pe papă sub control francez, deşi Avignonul
practic nu era teritoriu francez. Cu excepţia unei perioade scurte, între 1367 şi
1370, reşedinţa papală a fost menţinută la Avignon pînă în 1377, fiind
dominată de puternicii regi francezi. Pioasa mistică Caterina de Siena 1347-
1380) a făcut presiuni puternice asupra Papei Grigore al Xl-lea să se întoarcă
la Roma pentru a restaura acolo ordinea şi pentru a recîştiga prestigiul
papalităţii ca o autoritate internaţională independentă. în 1377, el s-a reîntors,
punînd capăt „captivităţii babiloniene".

Cînd Grigore al Xl-lea a murit în anul următor, cardinalii l-au ales pe cel
care a devenit Urban al Vl-lea. Temperamentul lui dificil şi aroganţa lui i-au
atras curînd duşmănia cardinalilor, şi prin urmare, în 1378 aceştia l-au ales ca
papă pe Clement al VH-lea. Clement, ascultător, a mutat pentru a doua oară
capitala la Avignon. Ambii, aleşi de acelaşi colegiu de cardinali, pretindeau a
fi papa cel legitim şi adevăratul succesor al Sfîntului Petru. Faptul acesta a
forţat populaţia Europei să hotărască cărui papă să i se supună. Nordul
Italiei, cea mai mare parte a Germaniei, Scandinavia şi Anglia l-au urmat pe
papa roman; Franţa, Spania, Scoţia şi sudul Italiei, se supuneau papei de la
Avignon. Această schismă a continuat pînă cînd a fost rezolvată la începutul
secolului următor de către conciliile de reformă. „Captivitatea" şi Marea
Schismă au întărit nevoia tot mai mare de reformă din interiorul Bisericii
Romane.

C. Impozitele papale

Impozitele papale pentru susţinerea celor două curţi papale au devenit o
povară apăsătoare pentru populaţia Europei. Venitul papal se realiza din
următoarele surse: venitul de pe domeniile papale; zeciuiala pe care o plăteau
credincioşii; anatele, care reprezentau salariul pe primul an de slujire a unui
oficial al Bisericii, dat papei; dreptul de aprovizionare, prin care oamenii
Bisericii şi constituenţii lor trebuiau să plătească cheltuielile de călătorie ale
papei cînd el se afla în domeniul lor; dreptul de deposedare, prin care
proprietatea personală a clerului înalt în caz de deces trecea în stăpînirea
papei; bănuţul lui Petru, care era plătit anual de laici în multe locuri; şi
venitul de la posturi vacante cît şi numeroase alte taxe.1 Puternicii conducători
de acum ai statelor naţionale şi puternica clasă de mijloc care îi sprijinea
detestau scurgerea bogăţiei din vistieria naţională spre cea papală. Acest lucru
a fost valabil în special la conducătorii Angliei şi ai Franţei. în timpul lungii
perioade de captivitate, în secolul al XlV-lea, englezii nu puteau suporta să
plătească bani care ştiau că merg la duşmana Angliei, Franţa, pentru că
reşedinţa papei era în teritoriul dominat de regele francez.

242 Creştinismul de-a lungul secolelor

D. Apariţia statelor naţionale

Un factor politic care a jucat un rol important în declinul influenţei papale
în Europa a fost apariţia statelor naţionale opuse ideii suveranităţii universale,
inerentă în conceptul de Sfîntul Imperiu Roman şi de Biserica
Romano-Catolică. Regele şi burghezia cooperau: regele cu armata lui
naţională oferea apărare, şi astfel burghezia putea să-şi desfăşoare afacerile în
siguranţă; drept compensaţie, burghezia dădea bani pentru ca regele să poată
conduce statul. Statul naţional puternic care a rezultat era suficient de tare ca
să-1 sfideze pe papă şi să încerce să supună Biserica intereselor naţionale în
Boemia, Franţa şi Anglia.

Toate acestea au dat naştere unor vociferări care cereau reformă internă a
papalităţii în secolele al XlV-lea şi al XV-lea. Conducătorii s-au postat curînd
în frunte. Reformatorii mistici, biblici şi conciliari erau urmaşii reformatorilor
monastici din secolele al XH-lea şi al XlII-lea.

II. MISTICII

Reapariţia misticismului în epocile cînd Biserica alunecă în formalism
dovedeşte dorinţa inimii omeneşti de a avea contact direct cu Dumnezeu în
actul închinăciunii, în loc de a participa pasiv la actele formale reci de
închinare îndeplinite de cleric. Misticul doreşte contact nemijlocit cu
Dumnezeu prin intuiţie sau contemplaţie imediată. Dacă accentul este pus pe
unirea esenţei misticului cu esenţa Dumnezeirii în experienţa extazului, care
este coroana experienţei mistice, atunci misticismul este filozofic. Dacă
accentul este pus pe unirea emoţională cu Dumnezeirea prin intuiţie, atunci
misticismul este psihologic. în oricare din cazuri, obiectivul principal este
perceperea imediată a lui Dumnezeu într-un mod extraraţional, în timpul în
care misticul stă înaintea Lui într-o atitudine pasivă, receptivă. Ambele tipuri
au putut fi găsite în misticismul secolului al XlV-lea.

A. Cauzele apariţiei misticismului

Scolasticismul a contribuit la apariţia misticismului, deoarece el punea
accentul pe raţiune, neacordînd importanţă naturii emoţionale a omului.
Misticismul a fost o reacţie împotriva acestei tendinţe raţionaliste. Mişcările
care pun accentul pe aspectul subiectiv al relaţiei omului cu Dumnezeu apar de
obicei ca o reacţie la mişcările care pun accentul pe aspectul intelectual,
într-un mod similar, pietismul a urmat după perioada de ortodoxie rece din
luteranismul secolului al XVII-lea. Nominalismul scolastic a dus la punerea
unui mai mare accent pe individ ca sursă a realităţii, şi pe experienţă ca mod
de cîştigare a cunoaşterii. în felul acesta, o ramură a scolasticilor nominalişti
s-a întors spre misticism, ca şi cale de a cîştiga cunoaşterea despre Dumnezeu,
în timp ce alţi nominalişti puneau accentul pe materialism şi pe experiment.

Misticismul a fost de asemenea o mişcare de protest şi o reacţie împotriva
vremurilor tulburi şi împotriva unei Biserici decadente şi corupte. Mişcările
sociale şi politice erau un lucru obişnuit în secolul al XlV-lea. Ciuma neagră
din 1348 şi 1349 a ucis printr-o moarte dureroasă cam o treime din populaţia

Capitolul 24 243

Europei. Răscoala ţăranilor din Anglia în 1381 a fost o dovadă a neliniştii
sociale asociată cu ideile lui Wycliffe. „Captivitatea babiloniană" şi Marea
Schismă i-au făcut pe mulţi să se îndoiască de conducătorii lor spirituali şi să
dorească un contact direct cu Dumnezeu.

B. Mistici de seamă

Misticii din această epocă se împart în două grupuri majore, misticii latini
şi misticii teutoni. Misticii latini, avînd o concepţie despre viaţă mai
emoţională decît teutonii, au pus accentul pe misticism ca experienţă
emoţională personală cu Cristos. Acesta a fost cazul cu Bernard de Clairvaux
în secolul al XH-lea. El accentuase importanţa unei unităţi de voinţă şi de
afecţiune cu Dumnezeu mai presus de orice unitate de esenţă. Majoritatea
misticilor teutoni au accentuat o apropiere mai filozofică de Dumnezeu, care
în cazul lui Meister Eckhart a dus la un fel de panteism.

Caterina de Siena a reprezentat apogeul misticismului latin. Ea credea cu
fermitate că Dumnezeu i-a vorbit în viziuni, însă ea folosea întotdeauna aceste
viziuni pentru scopuri practice bune. Ea a fost cea care, neînfricată, a
denunţat relele clericale şi care, în Numele lui Dumnezeu, a reuşit în anul 1376
să-1 convingă pe Grigore al Xl-lea să se întoarcă de la Avignon la Roma.
Curajul ei2 a făcut-o să se opună păcatului chiar şi atunci cînd papa era în
cauză.

Mişcarea mistică în Germania şi-a avut centrul în ordinul dominican.
Meister Eckhart (cea 1260-1327) a fost dominicanul căruia îi este atribuită de
obicei fondarea misticismului german. înainte de a merge să predice la
Colonia, el a studiat la Universitatea din Paris. Crezând că numai Divinul este
real, el a susţinut că scopul creştinismului trebuie să fie unirea spiritului cu
Dumnezeu printr-o fuziune a esenţei umane cu esenţa divină în timpul unei
experienţe extatice. El făcea distincţie între Dumnezeire, care pentru el
însemna Dumnezeu în sensul absolut ca unitate filozofică din spatele
universului, şi Dumnezeu care este Creatorul personal şi Conducătorul lumii.
Scopul lui era unitatea cu Dumnezeirea care era la baza întregii creaţii. El este
cunoscut pentru afirmaţia: „Dumnezeu trebuie să devină eu, şi eu
Dumnezeu". Concepţiile lui Eckhart s-au apropiat atît de mult de
neoplatonism îneît i s-au adus acuzaţii de panteism din partea Inchiziţiei, şi
vederile lui au fost condamnate ca fiind panteiste într-o bulă papală dată după
moartea lui. Deşi vederile lui erau întrucîtva panteiste, trebuie spus că Eckhart
a accentuat de asemenea nevoia slujirii creştine ca rod al unirii mistice cu
Dumnezeu.3 „

Un grup de dominicani cunoscuţi sub numele de „Prietenii lui Dumnezeu"
au continuat tradiţia învăţăturilor lui Eckhart. Johann Tauler (cea 1300-1361),
mai evanghelic decît maestrul său, a susţinut că o experienţă interioară cu
Dumnezeu este mult mai vitală pentru prosperitatea sufletului decît
ceremoniile exterioare. El era asociat cu „Prietenii lui Dumnezeu", care îşi
stabiliseră cartierul general pe va'»a Rinului. Heinrich Suso (cea 1295-1366)
era poetul grupului şi a exprimat i . iormă poetică idei mistice similare cu cele

244 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 24 245

ale lui Eckhart. Bancherul Ruleman Merswin (1307-1382) a fost „îngerul
păzitor" care a furnizat membrilor grupului o casă religioasă, unde îşi puteau
avea reşedinţa. Micul volum mistic intitulat Theologia germanica este asociat
de obicei cu acest grup. Lui Luther această carte i-a fost utilă în lupta lui
pentru salvare, şi în 1516 a publicat-o într-o ediţie germană. Această lucrare
are aceeaşi nuanţă de panteism ca şi scrierile lui Meister Eckhart.

Mişcarea din Olanda, cunoscută sub numele de Devotio moderna, sau
„Frăţia vieţii în comun", care şi-a avut principalul centru la Deventer, a fost o
expresie a misticismului mult mai practică şi, desigur, mai puţin pan teistă decît
mişcarea „Prietenii lui Dumnezeu". Johann de Ruysbroeck (1293-1381), care
intrase sub influenţa scrierilor lui Eckhart şi care cunoştea pe cîţiva din
„Prietenii lui Dumnezeu", a influenţat mişcarea mistică din Olanda. El 1-a
ajutat pe Gerhard Groote (1340-1384) să pună accentul pe Noul Testament în
dezvoltarea experienţei mistice, şi Groote a devenit conducătorul „Frăţiei vieţii
în comun". Groote 1-a inspirat pe discipolul său Florentius Radewijns să
deschidă la Deventer o casă pentru „Frăţia vieţii în comun". Ordinul era
format din laici care trăiau în comun după o anumită regulă, devotîndu-şi
vieţile învăţării şi altor slujbe practice, şi nu experienţei pasive cu Dumnezeu,
pe care pusese accentul Meister Eckhart. Ambele grupuri puneau accentul pe
educaţia tinerilor, construind şcoli mari excepţionale. în toată Olanda au fost
fondate case ale grupului.4

Imitaţia lui Cristos a contribuit mai mut decît orice la reputaţia trainică a
„Frăţiei vieţii în comun". Această carte este asociată cu numele lui Thomas a
Kempis (1380-1471) sau, cum a fost cunoscut atunci, Thomas Hemerken din
Kempen. Educat în Deventer sub ochii binevoitori ai lui Radewijns, el a intrat
în mănăstirea augustiniană de lîngă Zwolle. El a fost probabil autorul scrierii
Imitaţia lui Cristos.5 Această lucrare reflectă orientarea mai practică a Frăţiei.
Ea nu se opreşte la simpla renunţare la lume, ci afirmă nevoia unei iubiri
pozitive faţă de Cristos şi nevoia de a-L sluji într-un mod practic şi cu
umilinţă.

C. Consecinţele apariţiei misticismului

Mişcarea mistică, forma clasică a pietăţii romano-catolice, s-a dezvoltat ca
o reacţie împotriva ritualului sacerdotal formal şi mecanic şi împotriva
scolasticismului sec care exista în Biserica din timpul acela. Ea reflecta
tendinţa permanentă spre aspectul subiectiv al creştinismului, care apare ori de
cîte ori se pune accent prea mare pe actele exterioare în închinăciunea creştină,
în acest sens, misticismul poate fi considerat o anticipare a abordării religiei
într-un mod personal, o caracteristică foarte importantă a Reformei.

Două dintre pericolele care au apărut în această mişcare au fost tendinţa
de a înlocui Biblia cu o autoritate interioară subiectivă şi tendinţa de a
minimaliza importanţa doctrinei. împins la exces, misticismul ducea la o atît
de mare pasivitate, încît cei ce-1 practicau deveneau introspectivi şi antisociali,
în cazul lui Eckhart, ea a dus, din punct de vedere filozofic, la un fel de
panteism care-L identifica pe Dumnezeu cu creaţia şi creaturile Sale.

III. PREDECESORII REFORMEI

Misticii încercaseră să facă religia mai personală, dar reformatori ca
Wycliffe, Hus şi Savonarola au fost preocupaţi mai mult să încerce o
reîntoarcere la idealul Bisericii prezentat în Noul Testament.^Wycliffe şi Hus
au reuşit să valorifice sentimentul naţionalist antipapal în timpul perioadei de
„captivitate babiloniană a papalităţii", cînd papa locuia la Avignon.

A. John Wycliffe (cea 1328-1384)

Poporul englez nu putea suporta să trimită bani unui papă la Avignon,
aflat acolo sub presiunea duşmanului Angliei, regele Franţei. Acest sentiment
naţionalist natural era accentuat de resentimentul regelui şi al clasei de mijloc
faţă de banii pierduţi din tezaurul englez şi din serviciul statului englez prin
taxele papale. Statutul Vicarilor din 1351 a anulat numirea în funcţii de către
papă a clericilor în Biserica Romană din Anglia. Statutul de Praemunire
(delictul de a te supune unei alte autorităţi în loc de a fi loial Coroanei), emis

DECLINUL BISERICII ROMANO — CATOLICE

1. „Captivitatea babiloniană" 1309-1377

2. Marea schismă 1378-1414

Şi
Proteste şi Reforma 1305-1517

INTERNĂ

1. Misticii — participanţi (sec. al
13-lea) nu spectatori

2. Reformatori — Wycliffe (sec*, al
XlV-lea — Lollarzii

Hus — Fraţii Uniţi

3. Conciliile de reformă (sec. al
XV-lea) Pisa, Constance

4. Umaniştii biblici

EXTERNA

1. State-naţiuni şi conducători

2. Clasei mijlocii i-au displăcut

a. tribunalele bisericeşti

b. impozitele bisericeşti

c. pămînturile bisericeşti

d. concepţia clerului

3. Presa de tipărit

FRANŢA
Lefevre

TEUTON ANGLIA

Reuchlin (V.T.) Colet

Erasm

A tipărit N.T.

în greacă — pozitiv

Elogiul nebuniei — negativ

246 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 24 247

în 1353 a interzis practica de a transfera cazurile clericilor din tribunalele
engleze la curtea papală de la Roma. Parlamentul a oprit în această perioadă
plătirea tributului anual de o mie de mărci, care începuse pe vremea lui Ioan.
în această epocă de reacţie naţionalistă împotriva ecleziasticismului, a apărut
pe scenă Wycliffe. Ajutat de puternicul John de Gaunt, Wycliffe a reuşit să-1
înfrunte pe papă.

Wycliffe a studiat şi a predat la Oxford cea mai mare parte a vieţii lui.
Pînă în 1378 el era un reformator care dorea să reformeze Biserica Romană
prin eliminarea clericilor imorali şi prin deposedarea ei de proprietăţi, care,
credea el, erau o cauză a corupţiei. într-o lucrare intitulată Despre stăpînirea
civilă (1376), el afirma că există o bază morală pentru conducerea ecleziastică.
Dumnezeu a dat conducătorilor bisericeşti proprietăţi pe care puteau să le
folosească dar nu cu drept de proprietari, ci ca nişte bunuri date lor în grijă
pentru a fi folosite spre gloria Lui. Faptul că ecleziasticii nu şi-au îndeplinit
adevăratele lor funcţii a fost un motiv suficient pentru ca autoritatea civilă să
ia de la ei proprietăţile şi să le dea altora care-L serveau pe Dumnezeu în mod
acceptabil. Această concepţie era pe placul nobililor, care abia aşteptau să
pună mîna pe prorietatea Bisericii Romane. Ei şi John de Gaunt îl susţineau
pe Wycliffe aşa încît Biserica de la Roma nu a îndrăznit să se atingă de el.

Dezgustat de „captivitatea babiloniană a papalităţii" şi de schismă,
Wycliffe n-a mai fost satisfăcut cu această abordare mai degrabă negativă, şi
după 1378, a început să se opună dogmei Bisericii Romane cu idei
revoluţionare. El a atacat autoritatea papei în anul 1379, insistînd în scris că
Cristos este Capul Bisericii şi nu papa. El a afirmat că Biblia şi nu Biserica
este singura autoritate pentru credincios, şi că Biserica trebuie să ia model de
la Biserica noutestamentală. Pentru a susţine aceste convingeri, Wycliffe a
oferit Biblia poporului în propria sa limbă. în 1382 el terminase deja prima
traducere completă în manuscris a Noului Testament în limba engleză. în
1384, Nicholas din Hereford a terminat traducerea Vechiului Testament în
limba engleză. în felul acesta, pentru prima dată, englezii puteau citi Biblia în
propria lor limbă. Wycliffe a mers chiar mai departe, în 1382, opunîndu-se
dogmei transsubstanţierii. în timp ce Biserica Romană credea că substanţa
sau esenţa elementelor se transforma în timp ce forma exterioară rămînea
aceeaşi, Wycliffe susţinea că substanţa sau esenţa elementelor era
indestructibilă şi că Cristos era în mod spiritual prezent în sacrament şi era
simţit prin credinţă.6 Dacă ar fi fost adoptată concepţia lui Wycliffe, ar fi
însemnat că preotul nu mai era în măsură să priveze pe cineva de mîntuire,
refuzîndu-i trupul şi sîngele lui Cristos în Comuniune.

Vederile lui Wycliffe7 au fost condamnate la Londra în 1382, şi el a fost
obligat să se retragă în parohia sa la Lutterworth. Dar el se îngrijise de
continuarea răspîndirii ideilor sale, formînd un grup de predicatori laici,
lollarzii, care i-au răspîndit ideile în întreaga Anglie,8 pînă cînd Biserica
Romană, promulgînd în 1401, prin Parlament, statutul De haeretico
comburendo (Despre arderea ereticilor), a făcut ca propagarea ideilor lollarde
să fie pedepsită cu moartea.

Realizările lui Wycliffe au fost importante în pregătirea căii reformei
ulterioare din Anglia. El le-a dat englezilor prima Biblie în limba lor naţională
şi a creat grupul lollard pentru a proclama ideile evanghelice în întreaga
Anglie, între oamenii de rind. învăţăturile lui despre egalitatea în Biserică au
fost aplicate de către ţărani la viaţa economică, aşa încît ei au început
Răscoala Ţărănească din 1381. Studenţii boemieni care studiau în Anglia i-au
dus ideile în Boemia, unde ele au devenit baza pentru învăţăturile lui Jan Hus.9

B. Jan Hus (cea 1373-1415)

Cînd Richard al H-lea al Angliei s-a căsătorit cu Ana de Boemia, studenţii
din Boemia au venit în Anglia să studieze. La întoarcerea în Boemia, au dus
cu ei ideile lui Wycliffe. Jan Hus, pastor al Capelei Betleem, care studiase la
Universitatea din Praga şi care devenise rectorul ei în 1409, a citit şi a adoptat
ideile lui Wycliffe. El a predicat aceste idei într-o perioadă în care se năştea
sentimentul naţional boemian împotriva stăpînirii Boemiei de către Sfîntul
Imperiu Roman. Hus şi-a propus să reformeze Biserica Romană din Boemia
pe coordonate similare cu cele proclamate de Wycliffe. Vederile lui i-au atras
duşmănia papală, ordonîndu-i-se să meargă la Conciliul de la Constance, în
Elveţia, cu bilet de liberă trecere din partea împăratului. Dar biletul de liberă
trecere nu a fost onorat. Atît vederile lui cît şi ale lui Wycliffe au fost
condamnate la acel conciliu. Refuzînd să retracteze cele susţinute, Hus a fost
ars pe rug din ordinul conciliului; dar cartea lui, De ecclesia (1413), a rămas.

Persecutorii pot -distruge trupurile oamenilor, dar ei nu pot distruge ideile
— şi ideile lui Hus10 au fost răspîndite de adepţii lui. Aceştia, mai radicali,
cunoscuţi sub numele de taboriţi, renegau orice aspect din credinţa şi practica
Bisericii Romane ce nu putea fi găsit în Scriptură. Utrachiştii susţineau poziţia
că numai ceea ce interzicea Biblia trebuia eliminat şi că laicii trebuiau să
primească atît pîinea cît şi vinul la liturghie. Cîţiva din grupul taboriţilor au
format ceea ce urma să fie cunoscut sub numele de Unitas Fratrum (Uniunea
fraţilor) sau „Fraţii boemieni", în jurul anului 1450. Acesta este grupul din
care s-a dezvoltat Biserica Moraviană, care există şi în zilele noastre.

Deşi Biserica Romană i-a luat viaţa lui Jan Hus, ea nu a putut distruge

influenţa lui. Biserica Moraviană a devenit ulterior una din bisericile cu cea

, mai puternică orientare misionară din istoria Bisericii creştine. Jan Amos

jf Comenius (1592-1670), educatorul evanghelic progresist, a fost unul dintre

„fraţi". Se poate spune că Hus 1-a influenţat în mod indirect pe Wesley,

deoarece moravienii au fost aceia care l-au condus pe Wesley spre lumină în

Londra. învăţăturile şi exemplul lui Hus au fost o inspiraţie pentru Luther

atunci cînd era confruntat cu probleme similare, în vremea lui în Germania.

C. Savonarola (1452-1498)

Wycliffe şi Hus au fost stigmatizaţi ca eretici care au făcut din Biblie
principalul etalon al autorităţii, dar Savonarola a fost interesat mai mult în
reformarea bisericii din Florenţa. Devenind călugăr dominican în 1474, el a
fost trimis la Florenţa în anul 1490. El a încercat să reformeze atît statul cît şi
biserica din oraş, dar propovăduirea lui împotriva corupţiei papei a avut ca

DE LA BISERICA NOU-TESTAMENTALĂ LA CEA ROMANO-CATOLICĂ

(Biblia plus istoria)

CULTUL

Sacramente

Ciprian

cea 250

Ep. 63:14;

CANONUL

Canonul

Muratorian

180

CONSTITUŢIE SAU

FORMA DE

GUVERNÂMÎNT

Episcop — Ignaţiu

mono-episcopat

Grigore I

Canonul liturghiei

590

Scrisoarea festivă

a lui Atanasie

367

Dona(ia lui

Pepin

754

Papa

conducător
secular

CREDEUL SAU

TEOLOGIA

Tertulian: „Trinitatea";

Origen: Alegoria

Niceea 325

Divinitatea lui Cristos
Atanasie

Ciprian
Primatul lui Petru

Leon I — Tomul

Leon I

Supremaţia papală/
445

Calcedon

451
Naturile lui Cristos

Paschasius
831

Donaţia lui
Constantin
cea 756

Grigore I

Purgatoriul

590

Transsubstanţierea

Al patrulea

Conciliu Lateran

1215

Conciliul de la Florenţa

1439
Şapte sacramente

Conciliul de la Trent

1545 _____

Vulgata

Apocrifele

Scrierile inspirate ale tradiţiei

Colegiul

cardinalilor 1059
— Grigore VIII
Dictatus papae
(Dictatul papal)

Toma d'Aquino
Summa theologiae

Bonifaciu al VUI-lea
Unam sanctum

Conciliul de la Trent

Teologia oficială a

lui d'Aquino

Concepţia imaculată

1854
Infailibilitatea papală

1870
înălţarea Măriei

1950

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

un monopol corporativ prin

ierarhie şi sacramente

Capitolul 24 249

rezultat condamnarea lui la moarte prin spînzurare. El nu a luat niciodată
poziţia avansată pe care Wycliffe şi Hus au luat-o, dar a cerut reformă în
Biserică. Toţi aceşti trei oameni au anticipat spiritul şi lucrarea reformatorilor
în aşa măsură îneît Wycliffe, ca exponentul cel mai de seamă al măsurilor
reformatoare, este deseori numit „luceafărul Reformei".

IV. CONCILIILE REFORMATOARE, 1409-1449

Conducătorii conciliilor din secolul al XlV-lea au căutat să realizeze o
reformă făcînd ca laicii să fie reprezentaţi de conducerea Bisericii. Conciliile,
formate din reprezentanţi ai credincioşilor din Biserica Romană, trebuiau să-i
elimine pe conducătorii corupţi din biserici. Conciliile nu au pus accentul pe
Scriptură în măsura în care au făcut-o Hus şi Wycliffe, şi nici nu au căutat
reforma prin expresia religioasă subiectivă preferată de mistici.

Nevoia de reformă în Biserica Romană a devenit clară odată cu Marea
Schismă din 1378. în acel an, Urban al Vl-lea şi Clement al VH-lea pretindeau
fiecare a fi urmaşul legitim al lui Petru. Deoarece ţările Europei trebuiau să
aleagă pe cine să urmeze, Europa s-a dezbinat atît din punct de vedere
ecleziastic cît şi din punct de vedere politic. Ambii papi fuseseră aleşi de
Colegiul Cardinalilor. Cine putea să decidă care din ei avea dreptate? Teologi
de seamă ai Universităţii din Paris au propus ca problema să fie judecată de
un conciliu al Bisericii Romano-Catolice. Ei au făcut apel la precedentul
conciliilor ecumenice din perioada 325-451. Un conciliu care să reprezinte
întreaga Biserică părea a fi cea mai bună soluţie, deoarece nici un papă nu ar
fi abdicat sau acceptat hotărîrea judecătorilor.11

Nu era necesară nici o justificare pentru demiterea unui papă de către un
conciliu. Dante în Despre monarhie, scrisă în 1311, insistase că atît statul cît
şi Biserica erau un braţ al lui Dumnezeu. Ambele au fost date de Dumnezeu,
împăratul trebuia să asigure fericirea omului aici; papa trebuia să conducă
oamenii spre cer. Nici unul nu trebuia să caute supremaţie asupra celuilalt.

Cel mai important dintre toate raţionamentele reformei conciliare a fost
elaborat în cartea Defensor pacis (1324) (Apărătorul păcii) de Marsilius din
Padova (cea 1275-1342) şi Ioan de Jandun. în această lucrare, ei l-au susţinut
pe Ludovic de Bavaria împotriva papei. Cartea a desfiinţat ideea de ierarhie
absolută în Biserică precum şi în stat. Marsilius credea că oamenii în stat şi
creştinii în Biserică erau deţinătorii suveranităţii şi că prin corpurile
reprezentative ei îl puteau alege pe împărat şi pe papă, dar că împăratul era
superior papei. într-un conciliu general, Biserica, fiind condusă numai după
Noul Testament, putea să proclame dogma şi să numească pe slujitorii ei.
Conciliul bisericesc, şi nu papa, era astfel cea mai înaltă autoritate în Biserică,
şi acesta trebuia să acţioneze pentru binele întregului trup al creştinilor.12 Dacă
vederile lui Marsilius ar fi fost victorioase, Biserica Romano-Catolică ar fi fost
transformată într-o monarhie constituţională condusă de un papă ales de un
conciliu, şi papalitatea absolutistă a bisericii medievale ar fi dispărut. Dar
concepţia lui nu a avut un triumf de durată, deşi conciliile au avut realizări
bune în alte domenii.

250 Creştinismul de-a lungul secolelor

Conciliul a fost convocat pentru a pune capăt schismei din conducerea
Bisericii Romane, pentru a reforma acea biserică din interiorul ei şi pentru a
pune capăt ereziei. Conciliul putea de asemenea să pună în practică o teorie de
guvernare după ideile date de Marsilius.

A. Conciliul de la Pisa (1409)

Cînd Conciliul de la Pisa s-a întrunit în iulie şi august 1409, Benedict al
XUI-lea deţinea control absolut asupra Avignonului, iar Grigore al XH-lea
deţinea scaunul papal la Roma. Conciliul, care a fost convocat de către
cardinali, a afirmat imediat autoritatea cardinalilor de a convoca un astfel de
conciliu şi faptul că acest conciliu avea competenţa de a cere socoteală chiar şi
papilor pentru Marea Schismă.13 Conciliul i-a destituit atît pe Benedict al
XUI-lea cît şi pe Grigore al XU-lea, numindu-1 ca adevărat papă pe unul care
şi-a luat numele de Alexandru al V-lea.14 Dar ceilalţi doi papi au refuzat să
recunoască hotărîrea conciliului. Acum erau trei papi, în loc de doi.
Alexandru al V-lea a fost urmat de Ioan al XXIII-lea cînd cel dintîi a murit în
1410.

B. Conciliu] de la Constance (1414-1418)

Conciliul de la Constance a fost convocat de Sigismund, împăratul
Sfîntului Imperiu Roman şi de Ioan al XXIII-lea. Acest conciliu a fost
convocat pe baza precedentului stabilit de Constantin cînd a convocat
Conciliul de la Niceea în anul 325. S-au adunat peste 350 de înalţi slujitori ai
Bisericii. Pentru a împiedica încercarea lui Ioan de a avea control asupra
conciliului prin folosirea votului majorităţii, care le-ar fi permis partizanilor
lui italieni să domine hotărîrile conciliului, membrii conciliului au căzut de
acord să voteze ca grupuri naţionale de clerici. Fiecărui grup naţional i s-a
repartizat un vot şi era nevoie de un vot unanim din partea celor cinci naţiuni
reprezentate pentru a obliga conciliul să acţioneze. Conciliul şi-a declarat
legalitatea şi dreptul la autoritate supremă în Biserica Romană.15 Acestui

decret al conciliului, care înlocuia absolutismul papal cu controlul conciliar al
Bisericii Romei, i s-a dat titlul de Sacrosanct (Preasfînt).

Grigore al XH-lea abdicase deja, şi, după multe negocieri, au fost
destituiţi atît Benedict al XUI-lea cît şi Ioan al XXIII-lea în anul 1415. Martin
al V-lea a fost ales de către conciliu ca noul papă. Astfel conciliul a luat de la
Colegiul de Cardinali puterea de a alege un papă. Conciliul a tratat de
asemenea problema ereziei, condamnînd ideile lui Wycliffe şi arzîndu-1 pe rug
pe Hus, în ciuda unui salvconduct emis de împărat. A continuat apoi cu
discutarea problemei reformei, schismei şi ereziei. Un decret al conciliului,
numit Frequens, a decis convocarea conciliilor generale în viitor la date
stabilite, ca o tehnică de menţinere a ordinii în Biserica Romană. Primul urma
să aibă loc la cinci ani după închiderea Conciliului de la Constance; al doilea
după alţi şapte ani iar apoi conciliile urmau să se întrunească odată în fiecare
deceniu pentru a trata problemele schismei, ereziei şi reformei.16

Capitolul 24 251

C. Conciliile de Ia Basel şi Ferrara (Florenţa) (1431-1449)

Agitaţia din Boemia după martirizarea lui Hus şi nevoia de continuare a
reformei a făcut să fie necesar Conciliul de la Basel în 1431. El s-a prelungit
pînă în 1449, dar puterea mişcării reformatoare a fost egalată de o reînviere a
puterii papale. Eugeniu al IV-lea, papa din acel timp, a fost destituit de către
conciliu în 1439, doar la doi ani după ce se întrunise la Ferrara conciliul rival
convocat de el. Din cauza ciumei, conciliul rival a fost mutat la Florenţa în
anul 1439. Conciliul de la Florenţa a făcut o încercare nereuşită de a reuni
Biserica Ortodoxă cu Biserica Romano-Catolică. Acest conciliu a decretat cele
şapte sacramente ce trebuiau acceptate de Biserica Romană. Acestea au fost
promulgate de Eugeniu al IV-lea într-o bulă papală în anul 1439. Conciliul de
la Basel s-a recunoscut înfrînt, autodizolvîndu-se în 1449.

Astfel s-a sfîrşit încercarea de a crea o monarhie constituţională în Biserica
Romană, papalitatea revenind la sistemul despotismului papal pe care-1 urmase
atîtea secole. Pius al II-lea, într-o bulă papală intitulată Execrabilis, dată în
1460, condamna orice apeluri pentru concilii generale în viitor.17 Dar clerul
francez s-a unit cu conducătorul francez în proclamarea Sancţiunii Pragmatice
de la Bourges în 1438, care dădea bisericii franceze autonomie faţă de papă,
dar care la rîndul ei era pusă sub puterea statului.18

Deşi conciliile de reformă nu au reuşit în încercarea de a forma o
monarhie constituţională în Biserica Romană, ele au salvat-o de la tulburarea
Marii Schisme. Lipsa de succes în asigurarea unei reforme eficace, a distrus
ultima şansă de reformă internă a Bisericii Romano-Catolice de către mistici,
reformatori sau concilii. Din acest moment, Reforma protestantă a devenit
inevitabilă.

252 Creştinismul de-a lungul secolelor

NOTE

1. William E. Lunt, Papal Revenues in the Middle Ages (New York:
Columbia University Press, 1934), 1:57-136.

2. B. Beresford J. Kidd, Documents Illustrative of the History of the
Church (London: Society for Promoting Christian Knowledge, 3 voi.,
1920-1941), 3:190-191.

3. Raymond B. Blakney, Meister Eckhart (New York: Harper, 1941).
Această carte dă cîteva din scrierile lui Eckhart.

4. Albert Hyma, The Christian Renaissance (New York: Century, 1924)
este o analiză savantă a „Frăţiei vieţii în comun".

5. Ibid., cap. 5 conţine o analiză competentă a paternităţii Imitaţiei.

6. Kidd, op. cit., 3:201-202.

7. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 173-175.

8. Ibid., p. 175-179.

9. George M. Trevelyan, England in the Age of Wycliffe (London:
Longmans, 1920). John Wycliffe (Oxford: Clarendon University Press,
1926), două voi. de Herbert B. Workman, este o relatare interesantă a
vieţii şi operei lui Wycliffe. •

10. Kidd, op. cit., voi. 3:213.

11. Frederic A. Ogg, A Source Book of Medieval History (New York:
American, 1907), p. 391-392.

12. Oliver J. Thatcher şi Edgar H. McNeal, A Source Book for Medieval
History (New York: Scribner, 1905), p. 317-323.

13. Ibid., p. 327-328.

14. Kidd, op. cit., voi. 3:208-209.

15. Thatcher şi McNeal, A Source Book for Medieval History, p. 328-329;
vezi şi 329-330.

16. Ibid., p. 331-332.

17. Ibid., p. 332

18. Ogg, Medieval History, p. 395-397.

ASFINŢITUL EPOCII MEDIEVALE

ŞI RĂSĂRITUL EPOCII MODERNE, 1305-1517

25

Papalitatea înfruntă
opoziţia externă

Opera misticilor, a reformatorilor, a conciliilor de reformă şi a umaniştilor
a fost o încercare serioasă din diferite unghiuri de a produce o reformă internă
care să facă religia mai personală, Scriptura sursa autorităţii şi Biserica
Romană mai democratică în organizarea ei. înfrîngerea acestor mişcări sau
absorbirea lor de către Biserica Romană a pus capăt tuturor încercărilor de
reformă internă. în acelaşi timp, forţele externe creau opoziţie faţă de sistemul
papal. Aceste forţe erau spiritul umanist al Renaşterii, naţionalismul şi o lume
în expansiune geografică, rezultat al explorărilor din Extremul Orient şi din
emisfera vestică. Aceste forţe au întărit mişcarea care urma să izbucnească sub
forma Reformei protestante şi care avea să pună capăt dominaţiei papalităţii.

I. RENAŞTEREA

Renaşterea, care a avut loc în ţările mari ale Europei între anii 1350 şi
1650, marchează tranziţia de la lumea medievală la cea modernă. Numele,
care derivă din cuvintele latine pentru „naştere" şi „înapoi", exprimă ideea
unei renaşteri a culturii. Numele a fost folosit pentru prima dată în anul 1854
ca termen descriptiv al acelei epoci. într-un sens mai restrîns, Renaşterea a
fost asociată cu secolul al XlV-lea în Italia, în timpul căruia minţile oamenilor
au fost stimulate spre producţii literare şi artistice prin redescoperirea
comorilor trecutului clasic. Spiritul clasic este vizibil în operele unor artişti ca
Petrarca (1304-1374) şi Boccacio (1313-1375). Acest umanism clasic din sudul
Alpilor urma să aibă drept corespondent umanismul religios al lui Reuchlin,
Colet, Erasm şi alţii din nordul Alpilor, la începutul secolului al XVI-lea.
Umaniştii din nord s-au întors la Biblia în original, în timp ce umaniştii din
sud puneau accentul pe studiul literaturii şi al limbilor clasice ale Greciei şi
Romei.

într-un sens mai larg, Renaşterea poate fi definită ca acea epocă de
reorientare culturală în care oamenii au înlocuit abordarea religioasă
medievală corporativă a vieţii cu o concepţie seculară şi individualistă. Atenţia

254 Creştinismul de-a lungul secolelor

era îndreptată asupra străzilor Romei şi Atenei, şi nu asupra străzilor Noului
Ierusalim. Concepţia teocentrică medievală despre lume, în care Dumnezeu era
măsura tuturor lucrurilor, a făcut loc unei concepţii antropocentrice despre
viaţă, în care omul devenea măsura tuturor lucrurilor. Accentul era pus pe
gloria omului, şi nu pe gloria lui Dumnezeu. Clasa de mijloc a societăţii care
locuia la oraşe devenea mai importantă decît vechea societate agrară, rurală, a
epocii feudale. în acest context, trebuie amintit că, în mare, Renaşterea a fost
limitată la o mică parte a clasei înalte a societăţii şi că ideile şi modul lor de
viaţă s-au scurs încet spre păturile de jos. Comerţul a devenit mai important
decît agricultura ca mod de cîştigare a existenţei. A devenit obişnuită
abordarea umanistă, optimistă şi experimentală a lucrurilor acestei vieţi. Cu
toate că epoca mai păstra religia, aceasta era doar o simplă formalitate în
zilele sfinte ale Bisericii; şi a existat tendinţa de a da uitării ceea ce cerea
Dumnezeu de la individ în viaţa de fiecare zi.

Cîteva lucruri au contribuit la naşterea acestei concepţii despre viaţă.
Oraşele italiene, unde a apărut prima dată mişcarea, s-au îmbogăţit slujind ca
intermediare în comerţul bogat dintre Europa de Apus şi Orientul Apropiat.
Bogăţia asigura răgazul pentru studiu şi le dădea negustorilor posibilitatea de
a acţiona ca patroni ai cărturarilor şi artiştilor. Noua clasă de mijloc; care
deţinea bani mulţi, era interesată în ceea ce ar fi făcut viaţa mai plăcută şi mai
confortabilă. Guvernul centralizat asigura securitatea şi ordinea. Apariţia
tipăririi cu tipar mobil în 1456 în Germania a făcut posibilă răspîndirea rapidă
a informaţiilor în cea de-a doua parte a Renaşterii. Nominalismul, cu
preocuparea lui pentru individ şi experiment ca şi cale spre adevăr, a stimulat
tendinţele ce urmau să înflorească în Renaştere.

A. Renaşterea italiană

Renaşterea a apărut pentru prima dată în Italia, în secolul al XVI-lea,
deoarece tradiţia clasică era mai puternică acolo decît în alte părţi. Italienii
erau înconjuraţi de rămăşiţele materiale ale măreţiei lor trecute, şi spiritul
italian dădea importanţă valorilor culturale mai înalte ale acestei vieţi. Mai
mult, în Italia erau oameni bogaţi care puteau da ajutor financiar artiştilor,
pentru ca ei să fie liberi să creeze. Marele negustor Lorenzo de Medici şi-a
aranjat savanţi şi artişti ca să-i creeze un mediu ambiant estetic. Papii epocii
Renaşterii au devenit interesaţi în literatură şi arte în aşa măsură încît aceste
interese au ajuns să aibă prioritate faţă de funcţiile lor spirituale. Căderea
Constantinopolului în anul 1453 a făcut ca mulţi învăţaţi greci să aducă cu ei
în Italia mii de manuscrise greceşti valoroase pentru a nu fi distruse de
mahomedani.

Oamenii de la începutul Renaşterii din Italia erau interesaţi de cultura
clasică sau umanistă a Greciei şi a Romei mai mult decît de teologie. Cînd
Manuel Chrysoloras (1350-1415) a venit la Veneţia în 1393, ca ambasador
pentru a primi ajutor împotriva ameninţării turceşti a Constantinopolului, el a
rămas la Florenţa timp de trei ani, predînd limba greacă florentinilor
interesaţi. Petrarca, primul dintre umaniştii italieni, a căutat cu insistenţă să

Capitolul 25 255

descopere manuscrise greceşti şi romane pe care să le studieze. Aceşti oameni
au descoperit o lume nouă studiind aceste manuscrise, o lume în care omenii
erau preocupaţi să se bucure de viaţă aici şi acum. Bucuriile acestei vieţi îi
atrăgeau pe aceşti cărturari italieni, şi religia, care era legată de eternitate, a
trecut pe planul doi.

Cărturarii şi artiştii Renaşterii tindeau să fie individualişti în concepţiile
lor. Cellini, care ne-a lăsat o relatare interesantă a vieţii sale într-o
autobiografie, era intens individualist în modul lui de a se bucura de viaţă şi
dădea importanţă în primul rînd propriilor sale dorinţe. Această atitudine din
partea artiştilor şi cărturarilor a dus la o secularizare a societăţii, în puternic
contrast cu preocuparea societăţii medievale pentru cele spirituale. Cîteva
aspecte ale acestei secularizări amorale sînt prezentate clar în cartea lui
Machiavelli, Prinţul. Machiavelli (1469 1527) sfătuia pe conducătorul unui stat
să subordoneze interesului propriu standardele absolute de conduită. Dacă o
minciună sau o înşelătorie îi putea întări poziţia şi rangul, atunci el nu trebuia
să ezite să le folosească.

De asemenea, cercetătorul este impresionat de preocupările multilaterale
ale artiştilor renascentişti. Michelangelo a decorat tavanul Capelei Sixtine cu
picturi magnifice. El a devenit de asemenea competentul arhitect care a
supravegheat terminarea bisericii Sf. Petru din Roma, încoronînd clădirea cu
frumosul ei dom. De asemenea, el a conceput uniformele colorate pe care
garda elveţiană le mai foloseşte şi astăzi. Leonardo da Vinci a pictat minunata
Cina cea de taină şi pe Mona Lisa, şi a desenat schiţe de mitraliere şi
submarine care se aseamănă în mod remarcabil cu cele din epoca noastră.

Oamenii Renaşterii erau iubitori ai frumosului în natură şi în om. De fapt,
ei au făcut un cult din frumuseţe. Picturile epocii indică interesul crescut faţă
de studiul atent al anatomiei umane, aşa încît tablourile să fie exacte. Această
dragoste pentru frumos poate fi văzută în prezentarea măiastră a ţesăturilor
bogate în culori din tablourile desenate de Tiţian, marele pictor de portrete din
Veneţia. Aceste tablouri sînt în contrast cu portretele deformate şi cu picturile
şterse realizate în epoca gotică.

Dogmele Bisericii erau acceptate şi riturile de închinare erau practicate, dar
viaţa religioasă a omului era ruptă de viaţa lui zilnică. Acest spirit lumesc i-a
afectat pînă şi pe papii epocii renascentiste. Existau puţini eretici sau atei în
ţările latine, dar spiritualitatea a luat locul al doilea după religia formală.

O scurtă analiză a activităţilor principalilor papi renascentişti dintre 1447
şi 1521 va arăta cum a capitulat papalitatea în faţa spiritului secular şi umanist
al epocii. Nicolae al V-lea (1439-1455) a fost un umanist care urcase pe scara
ierarhiei bisericeşti pînă a devenit papă. Interesul lui faţă de lumea clasică 1-a
făcut să caute să repare clădirile, podurile, apeductele şi marile biserici din
Roma. Interesul lui pentru trecutul clasic s-a văzut clar în faptul că el şi-a
donat propria lui bibliotecă pentru a forma nucleul bibliotecii Vaticanului,
care urma să devină un tezaur pentru viitorii cărturari. Secretarul lui a fost
Lorenzo Valla (1405-1457), care în 1440, după ce a părăsit slujba pe lîngă
papă, a scris un tratat în care susţinea că Donaţia lui Constantin este o

256 Creştinismul de-a lungul secolelor

plastografie; pentru a face acest lucru a folosit critica literară şi istorică.
Astfel, el a fost primul care a pus bazele criticii istorice. Faptul că Lorenzo
nu a avut neplăceri din cauza acestui act îndrăzneţ a fost o dovadă a
indiferenţei papalităţii faţă de religie.

Iuliu al II-lea (1441-1513) a petrecut mult timp încercînd să unească pe
cale politică statele papale din Italia. El era de asemenea un patron al
artiştilor. El 1-a angajat pe Michelangelo să decoreze tavanul Capelei Sixtine
pe care o construise Sixtus al IV-lea (1471-1484).

Leon al X-lea (1475-1521), care era papă în timpul cînd Luther a luat
poziţie faţă de indulgenţe, era membru al familiei Medici din Florenţa. El a
permis vînzarea de indulgenţe pentru adunarea banilor în vederea construirii
catedralei Sf. Petru din Roma. Şi el a fost un patron al artelor şi literelor. Cu
asemenea papi nu este de mirare că Luther a fost scandalizat de formalismul şi
de lipsa spiritualităţii adevărate atunci cînd a făcut faimoasa lui vizită la
Roma în 1510-1511.

B. Umaniştii creştini

învăţaţii renascentişti din nordul Alpilor aveau în comun cu fraţii lor de la
sud de Alpi dragostea pentru sursele din trecut, preţuirea fiinţelor umane ca
entităţi individuale cu dreptul de a-şi dezvolta propriile lor personalităţi şi
interesul pentru capacitatea minţii umane de a interpreta datele pe care i le
aduceau simţurile. Totuşi, ei nu erau atît de mult interesaţi în trecutul clasic,
cît în trecutul creştin. Ei studiau documentele biblice în limbile originale, tot
atît de mult sau şi mai mult decît studiau scrierile lui Platon sau Aristotel. Ei
puneau accentul pe moştenirea iudeo-creştină, şi nu pe moştenirea elenică a
Europei apusene. Ei au fost în esenţă umanişti creştini care au aplicat tehnicile
şi metodele umanismului la studiul Scripturii. Ei erau interesaţi mai mult de
om ca fiinţă umană cu un suflet, decît ca şi creatură raţională. Umanismul lor
era etic şi religios, în timp ce acela al fraţilor lor latini din sudul Alpilor era
estetic şi secular.

1. Cu toate că cele ce au fost spuse despre umaniştii italieni sînt adevărate
cu privire la majoritatea umaniştilor, a existat un mic grup în Florenţa,
condus de Marsilio Ficino (1433-1499), care căzuse sub influenţa lui
Savonarola. Marsilio a tradus scrierile lui Platon în latină între anii 1463 şi
1477. Aceşti umanişti doreau să integreze Biblia cu filozofia greacă, în special
cu cea a lui Platon. în efortul lui de a realiza acest scop, el a început să
studieze Biblia din punctul de vedere literar al umaniştilor. Ajutorul financiar
de la familia de Medici a făcut posibilă înfiinţarea Academiei Platonice în
Florenţa, unde umaniştii creştini puteau să-şi facă studiile. John Colet din
Anglia, Jacques Lefevre din Franţa şi Reuchlin din Germania au petrecut cu
toţii un timp la academie.

2. Deşi Lefevre (1455-1536) a folosit o interpretare literală şi spirituală a
Bibliei cînd şi-a scris lucrarea sa filologică despre Psalmi, el a accentuat
studiul textului Bibliei. în jurul anului 1512, el a publicat şi un comentariu
asupra epistolelor lui Pavel în latină. Opera lui a ajutat la pregătirea drumului

Capitolul 25 257

pentru apariţia hughenoţilor, atunci cînd influenţa Reformei a ajuns în
Franţa.

Jimenez Francisco de Cisneros, cunoscut mai bine sub numele de
cardinalul Xim&ies, arhiepiscop de Toledo, Spania, a devenit confesorul
Isabelei, şi timp de cîţiva ani, marele inchizitor al Inchiziţiei spaniole. El a
fondat Universitatea din Alcala, pentru instruirea clericilor, şi a tipărit un Nou
Testament în limba greacă în anul 1514. Pe lîngă aceasta, el a supravegheat
terminarea ediţiei poliglote a Bibliei, cunoscută sub numele de
„Complutensian" (tipărită la Complutum sau Alcala, în 1522, n.tr.).

4. John Colet (cea 1467-1519) a făcut parte dintr-un grup din Anglia
cunoscut sub numele de „reformatorii de la Oxford". După vizita lui în Italia,
Colet a început să prezinte în conferinţe sensul literal al epistolelor pauline.
Aceasta era o inovaţie, deoarece teologii dinainte fuseseră interesaţi mai mult
în alegorie decît în ceea ce încerca să comunice scriitorul Scripturii celor din
timpul său sau celor ce urmau după el. Opera reformatorilor de la Oxford a
fost un factor ce a contribuit la declanşarea Reformei în Anglia.

5. Reuchlin şi Erasm au fost însă cei mai influenţi dintre umanişti,
deoarece influenţa operei lor a fost simţită în întreaga Europă. John Reuchlin
(1455-1522) studiase cu Pico în Italia şi îşi dezvoltase gustul pentru limba,
literatura şi teologia ebraică. Roadă studiului său ştiinţific asupra Vechiului
Testament a fost o gramatică ebraică combinată cu un dicţionar pe care el le-a
numit Despre elementele de bază ale ebraicii/Această lucrare, pe care el a
terminat-o în 1506, i-a ajutat pe mulţi să se familiarizeze cu limba Vechiului
Testament, aşa îneît au reuşit să studieze această carte în limba originală.
Prezintă interes faptul că Reuchlin a dat sfaturi pentru educaţia lui
Melanchthon, mîna dreaptă a lui Luther şi primul teolog al Reformei.

Desiderius Erasmus (Erasm de Rotterdam, n.tr.) (cea 1466-1536), a fost şi
mai influent decît Reuchlin. El primise o parte din educaţie în şcoala „Frăţiei
vieţii în comun", în Deventer, iar mai tîrziu a studiat la multe din
universităţile din Europa şi Anglia. El a devenit un cărturar universal cunoscut
în cercurile culturale din orice ţară. Spiritul său savant 1-a înclinat mai degrabă
spre reformă decît spre revoluţie, şi opoziţia sa faţă de abuzurile Bisericii
Romano-Catolice a fost exprimată în cărţile sale Elogiul nebuniei (cea 1511) şi
Convorbiri pe teme curente (1518).' în aceste cărţi, prin satiră înţeleaptă,
Erasm a căutat să scoată în relief racilele din viaţa ierarhiei preoţeşti şi
monahale. Umaniştii au satirizat relele din Biserică, iar reformatorii le-au
denunţat. Aspectul pozitiv al operei sale a fost Noul Testament în greacă,
publicat în 1516 de Froben din Basel, care era nerăbdător să cîştige faima şi
piaţa de desfacere care însoţeau tipărirea şi publicarea primului Nou
Testament în greacă. învăţatul spaniol Xim^nes tipărise un Nou Testament
grecesc în 1514, dar nu 1-a putut vinde fără aprobarea papei. Pentru a-1 putea
vinde înaintea lui, Froben 1-a îndemnat pe Erasm să lucreze la el. Erasm a
folosit patru manuscrise greceşti, pe care le-a găsit la Basel, dar cînd a văzut
că ultimele rînduri din Apocalipsa lipseau în toate, a tradus înapoi din latină
cum credea el că ar fi fost în greacă. Influenţa cărţii a fost uriaşă, deoarece

17 Comanda nr. 549

258 Creştinismul de-a lungul secolelor

Hans Holbein cel Tînăr a făcut
gravuri în lemn ca ilustraţii marginale
pentru Elogiul nebuniei, satira lui
Erasm cu privire la relele din biserică,
în cele trei reproduse aici, Holbein
prezintă un călugăr gras, sufletul unui
călugăr intrînd în trupul Nebuniei şi un
individ care se închină la o icoană.

acum cărturarii se aflau pe o poziţie din care puteau face comparaţii exacte
între Biserica Noului Testament şi cea din timpul lor. Comparaţia a fost în
mod hotărît în defavoarea acesteia din urmă.

La început, Erasm a simpatizat cu Luther, dar mai tîrziu i s-a opus,
deoarece el nu dorea sciziunea de Biserica Romano-Catolică, pe care Luther
s-a văzut forţat să o facă. Lucrarea lui Erasm, Manual al soldatului creştin
(1503) constituie o abordare etică a creştinismului. El a pus accentul pe etică.
Mai mult, teologia lui se deosebea mult de cea susţinută de Luther. în cartea
lui Liberul arbitru (1524), el pune accentul pe eliminarea abuzurilor, dar nu
atacă doctrina, şi susţine libertatea voinţei umane — despre care Luther
spunea că este total neputincioasă în ceea ce priveşte bunătatea şi salvarea.

Atît în nordul cît şi în sudul Europei, Renaşterea a avut rezultate de"
durată. Studiul trecutului clasic păgîn a dus la o abordare seculară a vieţii, în
care religia era redusă la o afacere formală sau era ignorată pînă cînd omul
ajungea în ceasul morţii. Idealul persoanei, de a fi o fiinţă umană
independentă cu dreptul de a se dezvolta aşa cum o conduceau gusturile, a
luat prioritate asupra idealului medieval, potrivit căruia cineva putea fi salvat
luîndu-şi locul umil în societatea ierarhică comună a Bisericii
Romano-Catolice. Avîntul dat de cărturarii şi de poeţii secolului al XlV-lea şi
al XV-Iea în Europa pentru folosirea limbii naţionale a fost de ajutor mai
tîrziu pentru aducerea Bibliei la oameni şi pentru ţinerea serviciilor din
Biserică în limba lor maternă. Reîntoarcerea la sursele culturii din trecut şi
studiul lor ştiinţific a făcut posibilă o cunoaştere mult mai exactă a Bibliei

Capitolul 25 259

>v o fus imagf/
f 3 aucultua»

decît pînă atunci. Pe tărîm politic, nota amorală din lucrarea lui Machiavelli,
Prinţul, a dus la ignorarea principiilor morale în conducerea afacerilor externe
ale oraşelor-state din Italia şi a noilor state-naţiuni din nordul Europei. Cel
care caută o imagine echilibrată a impactului Renaşterii nu o poate numi nici
tragedie, nici pură binecuvîntare, ci va trebui să o considere un amestec de
binecuvîntare şi de nenorocire pentru populaţia Europei.

7. Pe lîngă dezvoltarea interesului omtjlui pentru sine ca individ ce are o
minte şi un spirit, Renaşterea a dus la dezvoltarea unei mai largi cunoaşteri a
universului fizic al omului. El a devenit interesat de mediul lui înconjurător
ca şi de sine, iar studiile ştiinţifice şi geografice au dus la o nouă lume a
ştiinţei şi la o lărgire a cunoştinţelor despre cît de mare este de fapt lumea
omului. începutul explorărilor geografice a fost din nou opera latinilor.
Prinţul Henric al Portugaliei (1394-1460) a trimis exploratori din ţara lui pînă
cînd Vasco da Gama a descoperit drumul spre India înconjurînd extremitatea
sudică a Africii. Columb (1445-1506) a făcut cunoscută lumii emisfera vestică,
şi activitatea lui a fost rapid completată de cea a exploratorilor francezi şi
englezi, toţi fiind în căutarea unei rute mai scurte spre bogăţiile Orientului

>rma

a ar

imai

ărea

ada

rmă

îale

:are

63,

ele

ică

ală

ei
în

>n
ă

t

f,e

ue-u lungui secuieior

Capitolul 25 261

a
r<

îndepărtat. Copernic şi Galileo de asemenea i-au făcut pe oameni conştienţi
de imensitatea universului din jurul lor, iar inventarea telescopului şi folosirea
lui tot mai eficientă le-a susţinut teoriile anterioare.

II. APARIŢIA STATELOR-NAŢIUNI

ŞI A BURGHEZIEI

Lumea clasică fusese dominată de idealul oraşului-stat, care era cea mai
mare unitate politică în care se puteau organiza oamenii. Pînă şi Imperiul
Roman a fost doar o extindere a oraşului-stat Roma. Orice om care devenea
cetăţean, devenea cetăţean al Romei, indiferent unde locuia. Evul Mediu a
fost dominat de conceptul de unitate politică şi spirituală şi, în teorie, toţi
oamenii trebuiau să fie uniţi într-o nouă Romă — Sfîntul Imperiu Roman.
Dar, în practică, feudalismul, cu toată descentralizarea lui, dădea siguranţă şi
ordine în perioadele de haos. înflorirea oraşelor înainte de Renaştere a creat în
Italia puternice oraşe-state. Dar viitorul în Europa era al statelor-naţiuni ca
formă de organizare politică. Anglia, Franţa şi Spania erau pionieri în
dezvoltarea unor asemenea state-naţiuni. în Anglia dezvoltarea a avut loc pe
fondul unei monarhii constituţionale în care suveranitatea era împărţită între
monarh şi parlament. Organele care reprezentau poporul în Franţa şi Spania
nu au devenit niciodată atît de puternice ca Parlamentul din Anglia, iar Franţa
şi Spania s-au dezvoltat ca state-naţiuni centralizate, în care domnitorul era
absolut. Pe măsură ce oraşele au crescut şi s-a dezvoltat comerţul, a apărut o
clasă de mijloc, care a dorit să participe la viaţa politică şi religioasă.

A. Apariţia statului naţional englez

Parlamentul englez s-a format din adunarea feudală cunoscută sub numele
de curia regis, introdusă în Anglia în timpul domniei lui William Cuceritorul
după invazia lui în Anglia în 1066. Această adunare a lorzilor feudali servea
ca o curte înaltă, un organ consultativ pentru rege şi un organ ce putea acorda
bani cînd regele cerea mai mult decît donaţiile feudale obişnuite. Puterea
acestui organ a fost întărită prin semnarea Magnei Carta în 1215 de către
Ioan. El a consimţit să nu perceapă taxe noi fără consimţămîntul curiei regis,
şi să le permită baronilor să se ridice împotriva lui dacă el nu ar fi respectat
înţelegerea. Dreptatea urma să fie împărţită cinstit, iar oamenilor să li se dea
dreptul de a fi judecaţi în faţa celor din propria lor clasă socială. Deşi acest
document era numai în beneficiul clasei feudale din acea vreme, el a introdus
principiile limitării domnitorului de către lege şi introducerea taxelor numai
prin consimţămîntul poporului. în anul 1295, Edward I a convocat
Parlamentul Model în care erau prezenţi atît reprezentanţi ai comitatelor şi ai
oraşelor, cît şi seniorii feudali şi marii clerici. Primele două grupuri au format
Camera Comunelor, iar ultimele două, Camera Lorzilor. în secolul al
XlV-lea, nevoia de bani a regelui a dus la atribuirea de puteri legislative
Parlamentului, deoarece membrii Parlamentului nu-i asigurau regelui
veniturile dorite decît atunci cînd el semna decretele sau deciziile lor, care
astfel deveneau legi.

Parlamentul reprezentativ, faţă de care erau responsabili miniştrii regelui,
a fost doar una din bazele monarhiei constituţionale engleze. în timpul
domniei lui Henric al II-lea, au fost dezvoltate sistemul juridic şi dreptul
comun, care apără libertăţile individului mai bine decît o face dreptul roman.
Astfel individul era protejat împotriva actelor arbitrare ale domnitorului.

Războiul de o sută de ani cu Franţa (1337-1453) a ajutat la naşterea
mîndriei naţionale engleze atunci cînd arcaşii englezi cu lungile lor arcuri au
văzut că săgeţile îl puteau înfrînge pe cavalerul francez încălecat, iar pierderea
finală a teritoriilor stăpînite de domnitorul englez în Franţa a tins să apropie
clasele de sus de cele de jos, într-o unitate naţională. Războiul Rozelor din al
treilea sfert al secolului al XV-lea a dus la desfiinţarea vechii nobilimi feudale,
făcînd posibilă o alianţă în stat între rege şi clasa de mijloc. în schimbul
ordinei şi securităţii, clasa de mijloc asigura de bunăvoie bani şi autoritate
domnitorilor. în secolul al XV-lea, libertatea Parlamentului a făcut loc
despotismului ascuns al dinastiei Tudorilor, care a condus statul în secolul al
XVI-lea după principii machiavelice. Cu toate acestea, ei au menţinut
Parlamentul pentru a-şi asigura sprijinul popular pentru acţiunile lor.

B. Apariţia statului naţional francez

Statul naţional francez a fost confruntat cu mari piedici în dezvoltarea lui.
Conducătorii englezi deţineau multe teritorii în Franţa, şi marii nobili feudali
nu erau sub controlul regelui francez, care deţinea doar o mică bucată de
pămînt în jurul Parisului. Franţa nu avea o unitate rasială sau geografică din
cauza diverselor elemente rasiale din populaţie şi din cauza compoziţiei
geografice a ţării, care stimula provincialismul. în ciuda acestor probleme,
dinastia de regi capeţieni din Paris, începînd cu Hugo Capet în 987, a reuşit să
unifice Franţa. Parlamentul francez, nu a devenit niciodată atît de puternic ca
parlamentul englez şi, ca urmare, domnitorul a avut control absolut asupra
statului. Domnitorii abili, şi ura împotriva duşmanului comun — Anglia — în
timpul războiului de o sută de ani, au contribuit mult la unificarea Franţei. De
asemenea, acest război le-a dat francezilor pe eroina lor naţională, Ioana
d'Arc.

C. Apariţia statului naţional spaniol

Căsătoria lui Ferdinand de Aragon cu Isabella de Castilia, în 1479, a
promovat unitatea spaniolă. Dezvoltării statului naţional spaniol i s-a dat un
aspect religios prin lupta de eliberare a Peninsulei Iberice de sub invadatorii
mahomedani. Cruciada, cunoscută sub numele de reconquista, a ajuns la
apogeul ei în secolul al Xl-lea. Credinţa romano-catolică şi naţionalismul au
mers mînă în mînă în Spania, iar absolutismul Bisericii Romane mergea în
paralel cu absolutismul politic al domnitorului. Acest lucru s-a manifestat în
Inchiziţia spaniolă, condusă de Torquemada, sub care au fost omorîţi zece mii
de oameni, şi de Ximenes, sub care au fost omorîţi douăzeci şi cinci de mii de
oameni.

Apariţia statului naţional a întreţinut opoziţia faţă de Biserica
Romano-Catolică, în special în Franţa şi Anglia, unde domnitorii şi puternica

262 Creştinismul de-a lungul secolelor

clasă de mijloc detestau scurgerea de bani din trezoreria statului sau din
propriile lor buzunare spre vistieria papală. Clasa nobilimii detesta faptul că
Biserica Romei avea control peste atîta pămînt. Regii nu erau mulţumiţi cu
suveranitatea divizată care îi obliga pe supuşii lor să fie credincioşi atît papei
cît şi lor. Tribunalele bisericeşti, în care puteau fi judecaţi numai clericii, erau
un afront la adresa sistemului de tribunale regale; şi apelurile la tribunalele
papale erau şi mai neplăcute. Trebuie reamintit faptul că, în jurul anului 1300,
puternicii domnitori ai Angliei şi Franţei au înfrînt cu succes eforturile lui
Bonifaciu al VUI-lea de a controla clerul din statele lor şi că Franţa, în
Sancţiunea Pragmatică de la Bourges din 1438, susţinea că biserica romană
din Franţa trebuia pusă sub controlul domnitorului francez*. Prin două statute,
în 1351 şi respectiv 1353, Anglia i-a interzis papei să hotărască cine va ocupa
posturile vacante în biserica engleză, fără alegeri făcute de clerul local şi fără
consimţămîntul regelui, şi totodată a interzis apeluri de la tribunalele din
Anglia la tribunalul papal. Această tendinţă de respingere a amestecului
ecleziastic în afacerile statului a fost o forţă externă care a ajutat activitatea
reformatorilor atunci cînd aceştia au apărut pe scenă.

Trebuie notat că domnitorii din Europa nu ar fi reuşit nicicând să lupte cu
succes împotriva papalităţii dacă nu ar fi fost sprijiniţi de la spate de clasa
mijlocie bogată formată odată cu dezvoltarea comerţului în urma renaşterii
oraşelor şi a negoţului, după anul 1200. Negustorii din clasa mijlocie din oraşe
şi proprietarii de pămînturi bogaţi îi sprijineau pe domnitori în opoziţia lor
faţă de controlul papal asupra ţărilor lor. Suveranitatea o deţineau
conducătorii statelor naţionale, şi nu papa.

III. BISERICA ORTODOXA GREACĂ, 1305-1517

în timp ce forţele externe dinamice ale opoziţiei şi Reforma alcătuiau în
Europa de Apus forţele care urmau să zguduie unitatea Bisericii
Romano-Catolice medievale, Biserica din Răsărit a rămas statică în concepţiile
ei teologice şi s-a extins foarte puţin. De fapt, importanţa Constantinopolului
ca centru religios a scăzut după căderea lui în mîinile turcilor în 1453, iar
patriarhii ruşi au devenit tot mai importanţi în conducerea Bisericii Ortodoxe

Greceşti.

în Rusia au avut loc două schimbări care au afectat profund dezvoltarea
ulterioară a creştinismului ei. între 1237, cînd au venit prima dată în Rusia
invadatorii mongoli, şi 1480, cînd ei au pierdut controlul asupra statului,
Rusia a fost sub controlul invadatorilor mongoli tătari. Cu toate că această
invazie a dat Rusia înapoi din punct de vedere cultural, ea a fost în avantajul
bisericii ruse, deoarece invazia a despărţit biserica rusă de Constantinopol,
forţînd-o să-şi aibă propria ei conducere autohtonă. Naţionalismul şi religia
rusă s-au unificat cînd ruşii au trebuit să lupte să-şi menţină religia şi cultura
lor în ciuda cuceritorilor lor. Oamenii apelau la religie atît pentru mîngîiere cît
şi pentru a fi conduşi în timpul lor de crize.

în 1325, arhiepiscopul metropolitan al Bisericii Ortodoxe din Rusia şi-a
mutat cartierul general de la Kiev, Care era mai aproape de Constantinopol, la

Capitolul 25 263

Moscova. Aici ei putea fi mai independent de Constantinopol, dar în acelaşi
timp era şi mai supus controlului secular din partea conducătorilor statului
rus. După 1453, mitropolitul rus a devenit independent de patriarhul de la
Constantinopol, datorită faptului că acest oraş şi conducătorul Bisericii
Ortodoxe au intrat sub controlul turcilor. La scurt timp după căderea
Constantinopolului, episcopii ruşi l-au ales pe mitropolit ca „Mitropolit al
Moscovei şi al întregii Rusii". Liberă să se dezvolte în mod independent, deşi
teologia şi liturghia nu s-au schimbat în mod considerabil, Biserica Ortodoxă
din Rusia a devenit biserică naţională în 1589, iar mai tîrziu s-a identificat
îndeaproape cu statul. Moscova a devenit „a treia" Romă, care a înlocuit
Roma şi Constantinopolul.

între 1305 şi 1517, forţele care promovau schimbarea erau la lucru atît în
Biserica din Răsărit cît şi în Biserica din Apus. în Răsărit schimbările erau în
primul rînd la conducerea şi organizarea ecleziastică, dar în Apus Reforma a
adus schimbări fundamentale care nu numai că au creat bisericile naţionale
protestante, dar au adus reformă şi în interiorul Bisericii Romano-Catolice,
aşa încît să poată face faţă provocărilor protestantismului.

NOTE

1. Jonathan F. Scott, Albert Hyma şi Arthur H. Noyes, Readings in
Medieval History (Nev/ York: Appleton-Century-Crofts, 1933), p.
624-636.

ISTORIA BISERICII MODERNE,
ÎNCEPÎND CU 1517

REFORMA ŞI CONTRAREFORMA, 1517-1648

RAŢIONALISM, TREZIRE SPIRITUALĂ ŞI
CONFESIONALISM, 1648-1789

TREZIRE SPIRITUALĂ, MISIUNI
ŞI MODERNISM, 1789-1914

BISERICA ŞI SOCIETATEA ÎN
TENSIUNE DUPĂ 1914

REFORMA ŞI
CONTRAREFORMA, 1517-1648

26

Cadrul Reformei

Refuzul Bisericii Romano-Catolice medievale de a accepta reformele
sugerate de reformatori sinceri cum au fost misticii, Wycliffe şi Hus,
conducătorii conciliilor de reformă şi umaniştii; apariţia statelor naţionale care
se opuneau pretenţiei papale la putere universală; şi apariţia unei clase de
mijloc care detesta scurgerea bogăţiei spre Roma — toate acestea s-au
combinat pentru a face din Reformă o certitudine. Cu privirile aţintite asupra
trecutului clasic păgîn, indiferentă la forţele dinamice care creau o societate
nouă, societatea italiană din care făcea parte papalitatea a adoptat un mod de
viaţă corupt, senzual şi imoral, deşi cultivat.

I. APARIŢIA UNEI LUMI
DINAMICE ÎN EXPANSIUNE

în jurul anului 1500, bazele vechii societăţi medievale se destrămau,
ivindu-se încet o nouă societate cu un orizont geografic mai larg şi cu tipare
politice, economice, intelectuale şi religioase în schimbare. Schimbările au fost
atît de mari încît au fost revoluţionare, atît în ce priveşte sfera lor de
cuprindere cît şi în ce priveşte efectele lor asupra ordinii sociale.

Sinteza medievală a fost contestată în timpul Reformei de ideea că Biserica
universală trebuie să fie înlocuită de biserici naţionale sau de stat şi de biserici
libere. Filozofia ei scolastică legată de filozofia greacă a fost înlocuită de
teologia protestantă biblică. Justificarea prin credinţă, prin sacramente şi prin
fapte a fost înlocuită cu justificarea numai prin credinţă. Biblia a devenit
singura normă, şi nu Biblia împreună cu tradiţia. După 1650, toate acestea au
fost la rîndul lor subminate de filozofia idealistă greacă şi de critica biblică.
Civilizaţia apuseană s-a secularizat tot mai mult. Pe măsură ce Europa s-a
extins global, întreaga lume a fost afectată.

A. Schimbarea geografică

Cunoştinţele geografice ale omului medieval au suferit schimbări
remarcabile între anii 1492 şi 1600. Civilizaţia lumii antice a fost caracterizată
ca potamică (de la potamos, care în limba greacă înseamnă rîu, fluviu),

268 Creştinismul de-a lungul secolelor

deoarece era legată de sistemele de rîuri din lumea antică. Civilizaţia evului
mediu a fost numită talasică (de la grecescul thalassa — mare, n.tr.), deoarece
s-a dezvoltat pe lîngă mări — Marea Mediterană şi Marea Baltică. în 1517
descoperirile lui Columb şi ale altor exploratori au inaugurat o epocă de
civilizaţie oceanică, în care oceanele lumii au devenit şoselele lumii. în timpul
cînd Luther tradusese Noul Testament în germană (1522), corabia'lui Magellan
făcuse o călătorie- în jurul lumii. Căile maritime sud-estice şi sud-vestice
deschiseseră căi mai ieftine către bogăţiile Orientului îndepărtat. Ţările
romano-catolice, Portugalia, Franţa şi Spania ocupau un loc de frunte în
aceste călătorii, dar naţiunile protestante — Anglia şi Olanda — urmau să le
depăşească în curînd în explorările şi colonizările geografice. Au fost deschise
pentru exploatarea lumii vechi două noi continente bogate în emisfera vestică.
Spania şi Portugalia aveau monopol în America Centrală şi de Sud, dar cea
mai mare parte a Americii de Nord, după o luptă între Franţa şi Anglia, a
devenit noua casă pentru anglo-saxoni. Spania, Portugalia şi mai tîrziu Franţa
au exportat o cultură latină împreună cu catolicismul Contrareformei, prin
conquistadori şi clerici la Quebec şi în America Centrală şi de Sud şi au
format o cultură omogenă. Oamenii din Europa de nord-vest au exportat o
cultură anlo-saxonă sau teutonică şi un protestantism pluralist şi a format
cultura Statelor Unite şi a Canadei. Aceste culturi există şi astăzi în emisfera
vestică.

B. Schimbarea politică

Şi pe tărîm politic se schimbau perspectivele. Conceptul medieval de stat
universal făcea loc noului concept de stat teritorial naţional. De la sfîrşitul
timpurilor medievale, statele s-au organizat pe bază naţională. Aceste state
naţionale centralizate cu conducători puternici, abil slujite de armată şi
serviciile civile, erau naţionaliste şi opuse dominaţiei de către un stat universal
sau un conducător religios universal. Ca urmare, unele dintre ele erau
nerăbdătoare să sprijinească. Reforma pentru ca bisericile naţionale să fie sub
controlul lor în mai mare măsură. Unitatea politică teoretică a lumii medievale
a fost înlocuită cu statele naţionale, fiecare din ele insistînd asupra
independenţei şi suveranităţii proprii. Descentralizarea feudală practică a lumii
medievale a fost înlocuită de o Europă formată din state naţionale
centralizate. Deoarece fiecare stat era independent, noul principiu al
echilibrului puterii ca ghid în relaţiile internaţionale a devenit clar în
războaiele religioase din secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVH-lea.

C. Schimbarea economică

De asemenea, au avut loc schimbări economice surprinzătoare chiar
înainte de Reformă. în timpul Evului Mediu, economia ţărilor Europei era
agricolă, şi pămîntul era baza bogăţiei. în jurul lui 1500, renaşterea oraşelor,
deschiderea noilor pieţe şi descoperirea surselor de materii prime în coloniile
din noile teritorii descoperite au inaugurat o epocă de comerţ în care
negustorul din clasa mijlocie îl înlocuia pe nobilul feudal medieval ca şi
conducător în societate. Dar acest tipar comercial al vieţii economice nu s-a

Capitolul 26 269

schimbat în mod apreciabil pînă la declanşarea revoluţiei industriale în jurul
anului 1750. Comerţul a devenit mai degrabă internaţional decît interurban. A
apărut o economie în care profiturile au devenit importante. Noua clasă
mijlocie capitalistă detesta scurgerea bogăţiei ei către biserica internaţională
sub conducerea papei de la Roma, iar în Europa de nord ea şi-a îndreptat
influenţa în sprijinul Reformei.

D. Schimbarea socială

Schimbarea socială pe orizontală a societăţii medievale, în care fiecare
rămînea în clasa în care s-a născut, a fost înlocuită de o societate organizată
pe linii verticale. Cineva se putea ridica de la o clasă inferioară în societate la
una mai înaltă. în timpurile medievale, dacă cineva era fiu de iobag, avea
puţine şanse să devină altceva decît iobag — cu excepţia slujirii în Biserică. în
jurul anului 1500, oamenii se ridicau la un rang social mai înalt datorită
hărniciei. Iobăgia dispărea repede, apărînd o nouă clasă de mijloc, urbană,
care lipsise în societatea medievală, şi în această nouă clasă ţăranul liber, mica
nobilime sătească şi clasa negustorilor orăşeni erau cei mai proeminenţi.
Această puternică clasă de mijloc a sprijinit în general schimbările aduse de
Reformă în Europa de nord-vest.

E. Schimbarea intelectuală

Schimbările intelectuale făcute de Renaştere, atît la nord cît şi la sud de
Alpi, au creat o concepţie intelectuală care favoriza dezvoltarea
protestantismului. Dorinţa de întoarcere la sursele trecutului i-a făcut pe
umaniştii creştini din nord să studieze Biblia în limbile originale ale Scripturii.
Astfel le-a devenit clară diferenţa dintre Biserica Noului Testament şi Biserica
Romano-Catolică medievală, şi diferenţa era în dezavantajul organizării
ecleziastice papale medievale. Accentul pe care Renaşterea îl punea pe individ
a fost un factor pozitiv în dezvoltarea ideii protestante că mîntuirea era o
problemă personală, pe care individul trebuia să o rezolve direct cu Dumnezeu
fără ca un preot să intervină ca mijlocitor uman. Spiritul critic al Renaşterii a
fost folosit de reformatori pentru a prezenta respectarea ierarhiei şi
sacramentelor în Biserica Romană medievală şi pentru a le compara cu
Scriptura. Deşi Renaşterea în Italia s-a dezvoltat pe coordonate umaniste şi
păgîne, tendinţele pe care ea le-a sprijinit au fost preluate de umaniştii creştini
şi de reformatorii din Europa de nord, şi au fost folosite de ei pentru a
justifica studiul individual al Bibliei în original, ca sursă documentară a
credinţei creştine.

F. Schimbarea religioasă

Uniformitatea religioasă medievală a făcut loc diversităţii religioase, la
începutul secolului al XVI-lea. Haina fără cusătură a Bisericii
Romano-Catolice internaţionale şi universale, cu structura ei corporativă,
ierarhică şi sacramentală, a fost iarăşi sfîşiată, aşa cum fusese înainte, în 1054,
de schisme care au avut ca rezultat fondarea bisericilor naţionale protestante,
în general, aceste biserici erau sub controlul domnitorilor statelor

270 Creştinismul de-a lungul secolelor

naţionale — mai ales Biserica anglicană şi cea luterană. Abia după 1648
urmau să apară confesiunile şi libertatea religioasă. Autoritatea Bisericii
Romane a fost înlocuită cu autoritatea Bibliei, pe care individul avea voie să o
citească nestingherit. Credinciosul putea să fie acum propriul său preot şi să-şi
conducă propria sa viaţă religioasă în părtăşie cu Dumnezeu, după ce L-a
primit pe Fiul Său ca Mîntuitor numai prin credinţă.

Schimbările uluitoare care au fost descrise, fie că au avut loc, fie că au
început în timpul generaţiei dintre descoperirea Americii de către Columb
(1492) şi afişarea de către Luther pe uşa bisericii din Wittenberg (1517) a celor
95 de teze. Tiparele statice ale civilizaţiei medievale au fost înlocuite de
tiparele dinamice ale societăţii moderne. Schimbările pe tărîm religios nu au
fost nicidecum cele mai puţin remarcabile în civilizaţia Europei Apusene.
Creştinul se vede silit să se aplece cu reverenţă cînd desluşeşte mîna lui
Dumnezeu în problemele oamenilor în acea epocă.

II. NUMELE ŞI DEFINIŢIA REFORMEI

Atît numele cît şi definiţia Reformei sînt întrucîtva condiţionate de
concepţia istoricului. Istoricul romano-catolic nu o va considera niciodată
altceva decît o revoltă a protestanţilor,împotriva Bisericii Catolice. Istoricul
protestant o consideră o reformă care a readus viaţa religioasă în tiparul
Noului Testament. Istoricul secular o socoteşte o mişcare revoluţionară.

Dacă Reforma este privită numai din punctul de vedere al organizării sau
al conducerii Bisericii, ea poate fi considerată o revoltă împotriva autorităţii
Bisericii Romei şi a capului ei, papa. Admiţînd în felul acesta că Reforma a
avut un caracter revoluţionar, nu se înţelege neapărat că adevărata Biserică era
limitată la Roma. Reformatorii şi mulţi alţii care i-au precedat au încercat fără
succes să aducă reformă în Biserica Romano-Catolică medievală dinăuntrul ei,
dar au fost forţaţi să iasă afară din organizaţia mai veche din cauza ideilor lor
reformatoare. în Reforma catolică, reînoirea a venit însă mai tîrziu.

Termenul mai familiar de „Reforma protestantă" a fost consacrat în timp;
şi, deoarece Reforma a fost o încercare de întoarcere la puritatea originară a
creştinismului Noului Testament, este înţelept să se continue folosirea
termenului pentru a descrie mişcarea religioasă dintre anii 1517 şi 1545.
Reformatorii erau dornici să-dezvolte o teologie care să fie în acord total cu
Noul Testament, fiind convinşi că această teologie nu va deveni niciodată o
realitate atîta timp cît Biserica va fi autoritatea finală în locul Bibliei.

Mulţi protestanţi uită că mişcarea protestantă a stimultat, în parte ca o
reacţie pentru a stăvili înaintarea protestantismului, o mişcare de reformă în
cadrul Bisericii Romano-Catolice, care a împiedicat Reforma să mai cîştige
mult teren după ce o dată ea a fost în plină desfăşurare. Această mişcare de,
reformă care s-a dezvoltat în Biserica Romano-Catolică între 1545 şi 1663 este
cunoscută sub numele de Contrareformă sau Reforma catolică. J

în cea mai mare parte, Reforma a fost limitată la Europa de Apus şi la
popoarele teutonice. Nici Biserica din Răsărit, nici popoarele latine din vechiul
Imperiu Roman nu au acceptat Reforma. în acele părţi încă stăpîneau

Capitolul 26 271

idealurile medievale de unitate şiţ şi de umformitate> dar în nordul şi vestul
Europei popoarele teutonice au tre^recut de la unitate şj uniformitate religioasă la
diversitatea protestantismului.

Definirea termenului „Reforma^» nu este Q sarcină uşoară Dacă Reforma
este considerată ca o simplă mişca^g ce a creat biserici naţionale> atunci ea ar
fi doar o mişcare religioasă care a , a avut loc între 1517 şi 1648 Deoarece numai
Olanda a fost cîştigată la protestat,stantism după Conciliul de la Trent) „ părea
înţelept să fie limitată partea ce^ mai importantă a Reformei la perioada
dintre 1517 şi 1545. Aici Refor^rma este defmită ^ mişcarea de reformă
religioasă care a avut ca rezultat^ formarea bisericilor protestante naţionale
între 1517 şi 1545. Ca urmare, CciContrareforma poate fi definită ^ 0 mişcare
de reformă religioasă din cadrul B» Biseridi Romano.Catolice între 1545 şi 1563,
care a stabilizat şi a întărit Bisency^ Romano-Catolică după pierderile ei grele
în faţa protestantismului şi a prorţ.omovat o mişcare misionara romano-catolică
majoră în secolul al XVI-lea, careilre a d tigat pentnj Biserica Amerjca Centrală
şi de Sud, Quebecul, Indochina şi lţi Filipinele

III. GEN%ESA REFORMEI

A. Interpretări ale Reformei

Interpretarea pe care istoricii o-, Q dau istoriei influenţează feiul în care văd ei
cauzele Reformei. Accentul pe un^, factor sau pe altul din istorie este pus în
dependenţă de şcoala de interpreta^ istorică urmată

Istoricii protestanţi — ca . de exemplu Schaff> Grimm şi Bainton
interpretează Reforma în general,^ ca Q mişcare religioasă care a căutat să
refacă puritatea creştinismului pi,primar descris în Noul Testament. Această
interpretare tinde să ignore factor,^ economicii politici şi intelectuali care au
concurat la promovarea Reformei.iei După această interpretare> Providenţa este
factorul primar care are prioritate)e faţă de tQţi cdMţi factori

Istoricii romano-catoUci mterp^^j Reforma ca flind 0 erezie inspirată
de Martin Luther din motive josn>snice) cum u fi dorinţa ,ui de a se căsatori
Protestantismul este considerat c, a Q schismă eretică ce a iMms unitatea
teologică şi ecleziastică a Bisericii u Romane medievale Este adevărat că(privit
din punct de vedere romamst, Luther a fogt un eretk şi a devenit un
schismatic, dar dintr-un asemene^ punct de vedere> de obicei> istoridi nu
reuşesc să vadă cît de mult s-a îndl|depărtat Biserica medieVală de idealul Noului
Testament. Contrareforma catolic^ a fost în ea însăşi 0 recunoastere a faptului
că lucrurile nu mergeau bine în Bis^^ medievală

Istoricii seculari dau mai mii,mltă atenţie factorilor secundari atunci cînd
interpretează Reforma. Voltaire il«iilustrează foarte bine interpretarea raţionalistă
a mişcării. Pentru el, Reforma^ n.a fost altcevg decît consecinţa unei
animozităţi monastice în Saxonia%(iar Reforma reiigioasă din Anglia a fost
rezultatul aventurilor amoroase aj ale lui Henric ^ yni-lea. Este adevărat că
ordinul călugărilor augustiniem a it intrat în conflict cu domimcanii în problema
indulgenţelor şi că dragostea lui H.^^ ^ vm_,ea ^^ Anne Boleyn a făcut

\

272 Creştinismul de-a lungul secolelor

din începutul Reformei în Anglia o problemă politică, dar acest mod de
interpretare ignoră mulţi alţi factori importanţi, cum ar fi esenţa religioasă a
Reformei din Anglia din timpul domniei lui Edward al Vl-lea, fiul lui Henric
al VHI-lea.

Istoricii care acceptă conceptul marxist de determinism economic nu pot
interpreta Reforma în nici un alt fel decît în termeni economici. Reforma este
considerată rezultatul încercării papalităţii romane de a exploata economic
Germania pentru beneficiul material al papalităţii. Istoricii politici văd
Reforma ca un rezultat al opoziţiei statelor naţionale faţă de o Biserică
internaţională. Pentru ei, Reforma este un simplu eveniment politic cauzat de
apariţia naţionalismului.

Deşi există elemente de adevăr în toate aceste interpretări, cercetătorul va
observa că ele pun accentul, în cea mai mare parte, pe cauzele secundare şi,
deseori, pe o anumită cauză secundară. Cauzele Reformei nu au fost simple şi
singulare, ci complexe şi multiple. Cauzele Reformei au fost atît derivative cît
şi determinative. Multe cauze îşi aveau rădăcinile în secolele precedente
Reformei, cînd Roma se opusese oricărei reforme interne şi ignorase ridicarea
valului de opoziţie externă care urma să-i cauzeze atîtea probleme.
Personalităţile creatoare ale unor lideri ai Reformei, cum au fost Luther,
Calvin şi alţii au avut un rol determinant pentru direcţia luată de Reformă.
Liderii Reformei protestante veneau de obicei din clasa de mijloc, pe cînd cei
din Contrareformă erau aristocraţi. Din aceste motive, interpretarea Reformei
în această lucrare este sintetică; adică religiei i se acordă atenţie în primul
rînd, dar nu sînt ignoraţi nici factorii secundari politici, economici, morali şi
intelectuali.1

B. Cauzele Reformei

1. Factorul politic poate fi considerat ca una dintre cele mai importante
cauze indirecte ale apariţiei Reformei. Noile state naţionale centralizate din
nord-vestul Europei se opuneau conceptului de Biserică universală, care
pretindea jurisdicţie asupra statului naţional şi asupra conducătorului puternic
al acestuia. Idealul unei asemenea Biserici universale era în contradicţie cu
apariţia conştiinţei naţionale a clasei de mijloc din aceste state noi.

Această problemă politică de bază a fost complicată de anumiţi factori. Se
va observa că naţiunile care au acceptat protestantismul în timpul Reformei se
aflau în afara orbitei vechiului Imperiu Roman şi că puternica clasă mijlocie
din ele avea o concepţie culturală diferită de cea a naţiunilor latine. Unii
consideră Reforma ca o revoltă a naţiunilor teutonice nordice împotriva
naţiunilor latine cu cultura lor mediteraneană şi cu conceptul lor de
organizaţie internaţională, care erau moştenirea lor de la vechiul Imperiu
roman. Conducătorii acestor state naţionale detestau jurisdicţia papei în
teritoriul lor. Această jurisdicţie era deseori atît seculară cît şi spirituală,
deoarece Biserica Romană deţinea multe teritorii în toată Europa. Deţinerea
de pămînt de către biserică a creat o diviziune a suveranităţii în interiorul
statului, căreia domnitori despotici ca Tudorii englezi i s-au opus. Numirile în

Capitolul 26 273

poziţiile importante din Biserica Romană erau făcute de un străin, de papa.
Clericii nu puteau fi supuşi judecăţii în tribunale civile, ci erau judecaţi în
tribunale bisericeşti şi nu în tribunale regale. De la aceste tribunale puteau fi
făcute apeluri la tribunalul papal. Impozitele bisericeşti mari au mai contribuit
de asemenea la înstrăinarea poporului şi a conducătorilor lui de la Roma.
Conducătorul naţional şi administraţia lui civilă se opuneau ierarhiei religioase
internaţionale a Bisericii Romane. Henric al VUI-lea a rupt legăturile cu
Biserica Romei deoarece el considera că divorţul regal nu era o problemă
internaţională pe care s-o rezolve papa, ci o problemă naţională pe care putea
să o rezolve clerul naţional.

2. Atenţia acordată economiei ca factor motivator în problemele umane nu
poate fi trecută cu vederea de către istoricul creştin, chiar dacă el nu acceptă
interpretarea materialistă a lui Marx sau a determiniştilor economici. Pămîntul
deţinut de Biserica Romană în Europa Apuseană era privit cu ochi lacomi de
către conducătorii naţionali, de către nobilii şi clasa mijlocie a noilor state
naţionale. Conducătorii detestau pierderea de bani care mergeau la vistieria
papală din Roma. Mai mult, clerul era scutit de impozite în statele naţionale,
încercarea papală de a primi bani mai mulţi din Germania în secolul al
XVI-lea a fost puternic detestată de noua clasă de mijloc a unor state ca
Saxonia. Această scurgere de bani din stat către Roma era complicată de
inflaţie şi de scumpirea costului vieţii. Inflaţia se produsese din marile sume de
bani pe care Spania i-a adunat prin exploatarea posesiunilor şi supuşilor ei din
Lumea Nouă. Spania a dat drumul acestor bani în şuvoiul economic al
Europei. Abuzul sistemului de indulgenţe, ca unealtă de a scoate pentru
papalitate banii din Germania, a fost ceea ce 1-a înfuriat pe Luther.

3. Factorul intelectual al Reformei a fost că oamenii cu minţi conştiente şi
cu o concepţie seculară au criticat viaţa religioasă din timpul lor, aşa cum era
ea reprezentată în Biserica Romano-Catolică. Odată cu creşterea numerică a
clasei de mijloc, ea a devenit individualistă în concepţii şi a început să se
revolte împotriva concepţiei societăţii medievale care-1 punea pe individ sub
autoritate. Această tendinţă spre individualism a fost întărită odată cu
apariţia statelor naţionale absolutiste, în care interesele bisericii internaţionale
romano-catolice au luat un loc secundar faţă de cele ale naţiunii, ale
domnitorului şi ale sprijinitorilor lui loiali din grupul de oameni de afaceri din
clasa de mijloc. Umanismul renascentist, în special în Italia, a creat un spirit
secular similar cu cel ce caracterizase Grecia clasică. Pînă şi papii Renaşterii
au adoptat o abordare intelectuală şi seculară a vieţii. Acest spirit şi această
abordare au fost generate de dorinţa savanţilor de a se întoarce la sursele
trecutului intelectual al omului. O comparaţie între societatea corporativă
ierarhică a timpului pe de o parte şi libertatea intelectuală, secularismul
societăţii greceşti şi principiul libertăţii individului văzut în sursele Scripturale
pe de altă parte, i-a făcut pe oameni sceptici faţă de pretenţiile Bisericii Romei
şi ale conducătorilor ei. Oamenii au început să aibă orizonturi intelectuale mai
largi şi să fie interesaţi mai degrabă de viaţa seculară decît de cea religioasă.

Capitolul 26 275

4. Factorul moral al Reformei a fost strîns legat de cel intelectual.
Cărturarii umanişti, care aveau Noul Testament în greacă, au văzut clar
discrepanţele dintre Biserica despre care citeau în Noul Testament şi Biserica
Romano-Catolică din timpul lor. Corupţia se întinsese atît prin capul cît şi
prin membrii ierarhiei Bisericii Romane. Clerici carierişti cumpărau şi vindeau
nestingheriţi slujbe. Prea mulţi se bucurau de sinecure, poziţii în care ei
primeau salariul, dar nu făceau nimic din munca asociată de obicei cu slujba
respectivă. Unii deţineau mai multe slujbe în acelaşi timp, aşa cum era cazul
lui Albert din Mainz, al cărui agent Tetzel a fost obiectul opoziţiei înverşunate
a lui Luther în Saxonia. Dreptatea era cumpărată şi vîndută în tribunalele
bisericeşti. In schimbul unei sume de bani, se putea primi o dispensă care să
permită căsătoria cu o rudă apropiată, cu toate că legea canonică o interzicea.
Mulţi preoţi trăiau în păcat în mod deschis sau ţineau concubine. Credincioşii
din dioceze erau neglijaţi de către episcopi, care adeseori nu mai făceau
vizitele episcopale necesare pentru a supaveghea clerul aflat în subordinea lor
şi pentru a controla dacă clericii nu îşi neglijau enoriaşii. Ca urmare, mulţi
clerici parohiali neglijau predicarea şi vizitarea, mulţumindu-se să rostească
liturghia pe care o proclamau ca pe un rit magic care putea să aducă unei
persoane harul. Au ajuns să fie la modă colecţiile de relicve, cum ar fi bucăţi
din cruce şi oase ale sfinţilor. Dacă o persoană vedea o singură dată cele 5005
relicve ale lui Frederic de Saxonia, aceasta urma să reducă cu aproape două
milioane de ani timpul pe care persoana respectivă ar fi trebuit să-1 petreacă în
purgatoriu. Oamenii au obosit de cererile neîntrerupte de bani care veneau din
partea capului unei instituţii care nu-şi îndeplinea îndatoririle ei bisericeşti faţă
de comunităţi.2

5. Schimbările care aveau loc în structura socială accelerau deziluzia
omului medieval în legătură cu Biserica Romană. Dezvoltarea oraşelor şi
apariţia unei clase de mijloc prospere în oraşe a creat un nou spirit de
individualism. Noua economie bănească i-a eliberat pe oameni de dependenţa
de pămînt ca principala sursă de cîştigare a traiului. Cetăţenii din clasa de
mijloc nu erau aşa de docili cum fuseseră strămoşii lor feudali şi chiar
meşteşugarii din oraşe şi muncitorii agricoli începeau să îşi dea seama că ceva
nu era în regulă în această ordine socială în care ei erau asupriţi de cei de
deasupra lor în societate. Nemulţumirea socială şi cererea de reforme au fost
un factor social hotărîtor în realizarea Reformei.

6. în spatele neputinţei Bisericii Romane de a face faţă nevoilor reale ale
oamenilor era factorul teologic sau filozofic al Reformei. Unii au accentuat
într-atîta acest element, încît ei văd Reforma doar în termenii unei lupte între
teologia lui Toma d'Aquino şi cea a lui Augustin. Este adevărat că Biserica
medievală a adoptat filozofia lui Toma d'Aquino. Ea a pus accent pe ideea că
voinţa omului nu este coruptă total. Prin credinţă şi prin folosirea mijloacelor
harului din sacramentele administrate de ierarhie, omul putea primi mîntuirea.
Augustin credea că voinţa omului era atît de total depravată încît el nu putea
face nimic pentru mîntuirea proprie. Dumnezeu era Cel care îşi trimitea harul
la om ca să-i activeze voinţa, aşa încît prin credinţă să primească mîntuirea pe

276 Creştinismul de-a lungul secolelor

care i-o oferă Cristos. însă orice studiu atent al scrierilor reformatorilor va
indica faptul că ei au apelat la Augustin după ce au studiat Biblia, pentru a fi
ajutaţi de puternica lui autoritate, dar ei nu au ajuns la doctrina justificării
prin credinţă studiind scrierile lui Augustin. Scriptura a fost cea care le-a
făcut cunoscut acest adevăr profund. Cauza teologică a Reformei a fost
dorinţa reformatorilor de a se întoarce la sursa clasică a credinţei creştine,
Biblia, pentru a se opune teologiei tomiste care susţinea că mîntuirea este o
problemă de har obţinut prin sacramentele administrate de ierarhie.

7. De obicei, nemulţumirea devine atît de mare cînd oamenii sînt
confruntaţi cu condiţii ostile, încît ea va fi exprimată printr-un mare lider care
va fi purtătorul de cuvînt al ideilor lor. Refuzul Bisericii Romano-Catolice
medievale de a accepta Reforma, de fapt imposibilitatea ca ea să se
autoreformeze, a deschis calea pentru apariţia providenţială a unui lider care
să întrupeze dorinţa de a elimina abuzurile, şi care va fi folosit pentru a
realiza schimbările revoluţionare. Acesta a fost rolul lui Martin Luther, în care
s-a întrupat spiritul Reformei, cu insistenţa lui asupra dreptului individului de
a merge direct la Dumnezeu prin Cristosul revelat în Scriptură.

Abuzul flagrant al sistemului de indulgenţe în Germania a fost cauza
directă a apariţiei Reformei în acea ţară. Arhiepiscopul Albert (1490-1545),
un prinţ din casa Hohenzollern, care deja avea sub control două provincii ale
Bisericii Romane, a pus ochi lacomi pe arhiepiscopia vacantă de Mainz în anul
1514. Deoarece Albert avea numai 23 de ani şi deoarece legea canonică
interzicea unui om să deţină mai multe funcţii, el a trebuit să plătească papei
Leon al X-lea pentru dispensele necesare pentru ocuparea celor două posturi.
Din fericire pentru el, dorinţa lui de a avea arhiepiscopia de Mainz şi dorinţa
papei Leon al X-lea de a avea bani pentru construirea catedralei Sf. Petru din
Roma au coincis. Albert urma să primească permisiunea de a deveni
arhiepiscop de Mainz, dacă plătea papei o sumă mare de bani pe lîngă taxele
obişnuite pentru a ajunge la o asemenea slujbă. Deoarece această sumă era de
domeniul marilor finanţe, papalitatea i-a sugerat să împrumute banii de la
bogata familie de bancheri Fugger din Augsburg. O bulă papală care autoriza
vînzarea indulgenţelor în anumite state germane era dată ca asigurare că
Albert îi va plăti înapoi familiei Fugger împrumutul. Leon a primit jumătate
din bani, iar cealaltă jumătate a fost folosită pentru a plăti datoria la familia
Fugger.

Indulgenţele erau asociate cu sacramentul penitenţei. După ce o persoană
se pocăia de păcat şi îl mărturisea, era asigurată de iertare de către preot, dacă
era dată compensarea. Se credea că vina păcatului şi pedeapsa veşnică pentru
el erau iertate de Dumnezeu, dar exista o compensare temporală pe care
păcătosul penitent trebuie să o împlinească fie în viaţa aceasta, fie în
purgatoriu. Această compensare putea fi un pelerinaj la un altar, plătirea
unei sume la o biserică sau o faptă meritorie. Indulgenţa era un document
care putea fi cumpărat pentru o sumă de bani şi care-1 elibera pe omul
respectiv de pedeapsa temporală pentru păcat. Se credea că Cristos şi sfinţii au
adunat atîtea merite în vieţile lor pe pămînt, încît meritele în plus erau

Capitolul 26 277

într-o gravură contemporană este
prezentat Tetzel, comerciantul de
indulgenţe, cu o listă de preţuri
standard pentru indulgenţe şi o cutie,
gata să primească banii.

adunate într-o vistierie cu merite din ceruri din care papa putea scoate pe
seama credincioşilor în viaţă.3 Această dogmă a fost formulată de Alexandru
din Hales în secolul al XlII-lea. O bulă papală mai tîrziu extindea acest
privilegiu asupra sufletelor din purgatoriu, în cazul în care rudele lor în viaţă
cumpărau indulgenţe pentru ei.

De acest sistem de adunare a banilor se făcea abuz cu neruşinare în bula
papală dată lui Albert. Principalul agent al lui Albert era un călugăr
dominican pe nume Johann Tetzel, care era plătit cu echivalentul a peste 1100
de dolari pe lună, plus cheltuielile lui, pentru a vinde aceste indulgenţe. Cu el
şi cu alţi vînzători de indulgenţe mergea un agent al familiei Fugger, pentru a
se asigura că jumătate din banii plătiţi pentru fiecare indulgenţă luau drumul
băncii în contul împrumutului ce-i fusese dat lui Albert. Tetzel folosea metode
de vînzare sub presiune mare, pentru a ridica nivelul vînzărilor, şi promitea
iertarea de pedeapsa temporală chiar şi pentru cele mai grave păcate dacă
păcătosul cumpăra o indulgenţă.4 Suma era determinată de bogăţia şi de
poziţia socială a păcătosului. Săracii le primeau gratuit, dar un rege putea
plăti echivalentul a peste 300 de dolari pentru indulgenţa lui. Faimosul protest
al lui Luther în cele 95 de teze împotriva abuzului cu indulgenţe a fost cel care
a precipitat valul de evenimente care au avut ca rezultat Reforma în
Germania. Din Germania, Reforma s-a întins în tot nordul şi vestul Europei.

278 Creştinismul de-a lungul secolelor

Reforma nu a fost un eveniment izolat, ci a fost strîns legată de Renaştere
şi de alte mişcări care au favorizat naşterea erei moderne în secolul al XVI-lea.
Relaţia ei cu Renaşterea şi cu Contrareforma catolică poate fi văzută mai clar
cu ajutorul prezentării schematice de mai sus.

Bisericile protestante, care s-au născut din această mişcare, nu s-au
îndepărtat toate în aceeaşi măsură de Biserica medievală, dar toate acceptau
Biblia ca autoritatea finală. Luther a menţinut în ritual multe lucruri care nu
erau interzise în Biblie. Biserica Anglicană s-a îndepărtat ceva mai mult de
ritualul şi de practica Bisericii medievale decît au făcut-o luteranii, dar trebuie
să înţelegem că atît anglicanii cît şi luteranii negau complet sistemul
sacramental ierarhic al Bisericii Romane. Biserica Reformată şi Biserica
Presbiteriană, care l-au urmat pe Calvin în Franţa, Olanda, Scoţia, Elveţia şi
Ungaria, negau toate practicile care nu puteau fi dovedite a fi în concordanţă
cu Noul Testament. Anabaptiştii au produs ruptura cea mai radicală dintre
toate grupurile Reformei, căutînd să creeze o biserică după tiparul bisericilor
primare ale Noului Testament. Numai popoarele de origine teutonică din
nordul şi vestul Europei au acceptat Reforma; popoarele latine în general au
rămas credincioase papei. Reforma a inaugurat schimbări senzaţionale, prin
care singura Biserică Romano-Catolică universală era înlocuită în Europa
apuseană cu biserici naţionale. Aceste biserici considerau Biblia ca autoritatea
finală şi credeau că omul nu are nevoie de nici un mijlocitor uman între el şi
Dumnezeu pentru a obţine mîntuirea ce fusese obţinută pentru el de către
Cristos pe cruce.

2.
3.

4.

NOTE

Vezi Preserved Smith, The Age of the Reformation (New York: Henry

Hoit, 1920), cap. 14, pentru o relatare a interpretării Reformei.

Ibid., p. 20-25.

Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:

Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 182-183.

Ibid., p. 184-1854; Hans Hillerbrand, The Reformation (Harper, 1964),

p.41-46.

REFORMA ŞI
CONTRAREFORMA, 1517-1648

27

Luther şi Reforma în Germania

Nu s-a dat destulă atenţie Reformei ca mişcare religioasă care a avut loc în
cea mai mare parte între popoarele de origine germanică din nordul şi vestul
Europei. Majoritatea naţiunilor care au adoptat principiile Reformei nu au
făcut niciodată parte din vechiul Imperiu Roman sau din teritoriile învecinate
cu el. Popoarele latine din sudul Europei nu au acceptat Reforma, ci ele au
rămas credincioase sistemului romano-catolic.

Probabil că spiritul raţionalist şi critic al Renaşterii a avut o asemenea
influenţă asupra popoarelor din sudul Europei încît ele nu erau interesate în
probleme ale spiritului. Probabil că ele erau satisfăcute cu o religie exterioară
şi formală care le permitea să-şi închine viaţa plăcerilor produse de lucrurile
materiale/ Pînă şi papii Renaşterii acordau mai mult timp ocupaţiilor culturale
decît furicţiilor lor religioase. Oricare ar fi fost motivele în ultimă instanţă,
Reforma protestantă nu s-a bucurat de o primire favorabilă la sud de Alpi, în
schimb, principiile ei au fost salutate de popoarele de descendenţă teutonică.

Acest fenomen poate fi explicat în mai multe cauze. Umaniştii germani, cu
critica lor satirică negativă la adresa Bisericii Romane în cărţi ca Elogiul
nebuniei a lui Erasm, şi prin prezentarea unui creştinism mai pozitiv, pe care
l-au văzut în Noul Testament grecesc, erau foarte citiţi de clasele cultivate din
nordul Europei. Asemenea lectură a creat un spirit de nemulţumire faţă de
sistemul papal şi a generat dorinţa de a reforma religia.

O altă cauză ar putea fi aceea că tradiţia mistică a religiei era mai puternic
ancorată în ţările teutonice decît în Italia sau Spania. Cercetătorul îşi va
aminti că majoritatea misticilor de seamă au fost germani sau olandezi. Piosul
orăşean citea în asemănarea lui Cristos şi se străduia să-şi facă religia practică.
Pe atunci cultura lor nu era atît de sofisticată ca şi cea a sud-europenilor.

Deoarece Germania nu avea un domnitor naţional puternic care să-i apere
interesele, a fost mai uşor pentru papalitate să primească bani din Germania.
Deschiderea unor noi mine a creat o nouă bogăţie în Germania, şi papalitatea
dorea să exploateze această bogăţie. Biserica Romană de asemenea deţinea
mult pămînt în Germania. Pe deasupra, clasele mijlocii germane erau supuse
de către ierarhie şi unor abuzuri financiare. Naţionalismul şi resentimentul

280 Creştinismul de-a lungul secolelor

împotriva scurgerii bogăţiilor din Germania s-au combinat şi au creat o
atmosferă favorabilă oricărei mişcări ce ar fi putut conduce la o revoltă
împotriva Romei. Problema principală era însă aceasta: „Cum pot eu să fiu
salvat?"

Omul şi timpul potrivit s-au întîlnit în Germania secolului al XVI-lea.
Germania n avea pe Luther al ei, în care s-au concentrat toate forţele de
opoziţie împotriva Romei într-o declaraţie de independenţă spirituală. Pînă în
1517, Luther a trecut printr-o perioadă de formare. La sfîrşitul acestei
perioade, el a criticat sistemul indulgenţelor; între 1518 şi 1521 el a fost
obligat să o rupă cu Biserica; 1522 la 1530 a fost o perioadă de organizare;
din 1531 pînă la Pacea de la Augsburg în 1555, luteranismul condus de Luther
şi — după moartea lui — de către prietenul său Melanchthon, a fost
confruntat cu o epocă de conflict cu românismul şi de consolidare a succeselor
lui.

I. ANII DE FORMARE A LUI LUTHER

PÎNĂ ÎN 1517

Martin Luther s-a născut la 10 noiembrie 1483, în micul orăşel Eisleben.
Tatăl lui, care era de origine ţăran liber, se mutase din casa strămoşească la
oarecare distanţă de Eisleben. El s-a îmbogăţit de pe urma minelor de cupru
din acea regiune în care avea investiţii, devenind un om destul de bogat. Deşi
avea acţiuni în şase mine şi în două topitorii în jurul anului 1511, timpurile
erau destul de dificile pentru familie în vremea cînd s-a născut Martin. El a
fost crescut în disciplina strictă a acelor timpuri. Povestea mai tîrziu cum
fusese biciuit pînă la sînge de mama lui pentru că furase o nucă. într-o
dimineaţă, în şcoala latină din Mansfeld, a fost biciuit de 15 ori. Părinţii lui,
care erau ţărani, şi în special mama lui pioasă dar superstiţioasă, au imprimat
în el multe din superstiţiile clasei lor. Unele din aceste terori l-au urmărit în
timp ce lupta atît de mult în căutarea mîntuirii pentru sufletul lui. Plăcerea lui
de a efectua munci grele, voinţa puternică şi conservatorismul lui practic au
fost prezente în el de la început.

După o scurtă perioadă într-o şcoală a „Frăţiei vieţii în comun" din
Magdeburg, Luther a fost trimis la şcoală în Eisenach, şcoală pe care a
frecventat-o între 1498 şi 1501. A primit hrană şi găzduire din partea unor
prieteni buni, cum a fost Ursula Cotta. Aici a studiat el latina la un nivel
înalt, ceea ce era absolut necesar dacă voia să meargă la Universitate. în 1501,
la Universitatea din Erfurt, a început să studieze filozofia lui Aristotel sub
influenţa unor profesori care urmau ideile nominaliste ale lui William
Ockham. William susţinuse că revelaţia este singura călăuză în tărîmul
credinţei; raţiunea era călăuza pentru adevăr în filozofie. Astfel, studiile
filozofice din Erfurt l-au făcut conştient de nevoia intervenţiei divine pentru ca
omul să cunoască adevărul spiritual şi să fie mîntuit. în 1502 sau 1503, a
primit diploma de bacalaureat şi în 1505 i s-a dat titlul de licenţiat în litere.

Tatăl lui ar fi dorit ca el să studieze dreptul, dar în anul 1505, fiind pe un
drum lîngă Erfurt în timpul unei furtuni puternice, s-a speriat atît de tare,

280 Creştinismul de-a lungul secolelor

împotriva scurgerii bogăţiilor din Germania s-au combinat şi au creat o
atmosferă favorabilă oricărei mişcări ce ar fi putut conduce la o revoltă
împotriva Romei. Problema principală era însă aceasta: „Cum pot eu să fiu
salvat?"

Omul şi timpul potrivit s-au întîlnit în Germania secolului al XVI-lea.
Germania îl avea pe Luther al ei, în care s-au concentrat toate forţele de
opoziţie împotriva Romei într-o declaraţie de independenţă spirituală. Pînă în
1517, Luther a trecut printr-o perioadă de formare. La sfîrşitul acestei
perioade, el a criticat sistemul indulgenţelor; între 1518 şi 1521 el a fost
obligat să o rupă cu Biserica; 1522 la 1530 a fost o perioadă de organizare;
din 1531 pînă la Pacea de la Augsburg în 1555, luteranismul condus de Luther
şi — după moartea lui — de către prietenul său Melanchthon, a fost
confruntat cu o epocă de conflict cu românismul şi de consolidare a succeselor
lui.

I. ANII DE FORMARE A LUI LUTHER

PÎNĂ ÎN 1517

Martin Luther s-a născut la 10 noiembrie 1483, în micul orăşel Eisleben.
Tatăl lui, care era de origine ţăran liber, se mutase din casa strămoşească la
oarecare distanţă de Eisleben. El s-a îmbogăţit de pe urma minelor de cupru
din acea regiune în care avea investiţii, devenind un om destul de bogat. Deşi
avea acţiuni în şase mine şi în două topitorii în jurul anului 1511, timpurile
erau destul de dificile pentru familie în vremea cînd s-a născut Martin. El a
fost crescut în disciplina strictă a acelor timpuri. Povestea mai tîrziu cum
fusese biciuit pînă la sînge de mama lui pentru că furase o nucă. într-o
dimineaţă, în şcoala latină din Mansfeld, a fost biciuit de 15 ori. Părinţii lui,
care erau ţărani, şi în special mama lui pioasă dar superstiţioasă, au imprimat
în el multe din superstiţiile clasei lor. Unele din aceste terori l-au urmărit în
timp ce lupta atît de mult în căutarea mîntuirii pentru sufletul lui. Plăcerea lui
de a efectua munci grele, voinţa puternică şi conservatorismul lui practic au
fost prezente în el de la început.

După o scurtă perioadă într-o şcoală a „Frăţiei vieţii în comun" din
Magdeburg, Luther a fost trimis la şcoală în Eisenach, şcoală pe care a
frecventat-o între 1498 şi 1501. A primit hrană şi găzduire din partea unor
prieteni buni, cum a fost Ursula Cotta. Aici a studiat el latina la un nivel
înalt, ceea ce era absolut necesar dacă voia să meargă la Universitate. în 1501,
la Universitatea din Erfurt, a început să studieze filozofia lui Aristotel sub
influenţa unor profesori care urmau ideile nominaliste ale lui William
Ockham. William susţinuse că revelaţia este singura călăuză în tărîmul
credinţei; raţiunea era călăuza pentru adevăr în filozofie. Astfel, studiile
filozofice din Erfurt l-au făcut conştient de nevoia intervenţiei divine pentru ca
omul să cunoască adevărul spiritual şi să fie mîntuit. în 1502 sau 1503, a
primit diploma de bacalaureat şi în 1505 i s-a dat titlul de licenţiat în litere.

Tatăl lui ar fi dorit ca el să studieze dreptul, dar în anul 1505, fiind pe un
drum lîngă Erfurt în timpul unei furtuni puternice, s-a speriat atît de tare,

Capitolul 27 281

Lucas Cranach, cel Bătrîn, pictor
renumit al Reformei, a pictat probabil
acest portret al lui Martin Luther. A
fost pictat în 1526, după ce Luther s-a
căsătorit cu Katherina von Bora, o
fostă călugăriţă.

încît i-a promis Sfintei Ana că dacă scapă teafăr se va călugări. Probabil că
interesul lui crescînd pentru sufletul lui a atins un punct culminant prin
această experienţă din iulie 1505, experienţă despre care tatăl lui sugera cu
răceală că ar fi putut fi „o înşelăciune a diavolului". Trei săptămîni mai tîrziu,
el a intrat într-o mănăstire a ordinului augustinian la Erfurt. Aici a fost
ordinat în 1507 şi a oficiat prima lui liturghie.

în timpul iernii din 1508, el a predat teologia un semestru la noua
universitate ce fusese fondată la Wittenberg în 1502 de către Frederic,
electorul Saxoniei. Studiile lui la Erfurt au fost de asemenea în special
teologice. Aceste studii au contribuit la intensificarea luptei care se dădea în
sufletul lui, dar el a găsit ajutor în sfaturile piosului Staupitz, vicarul-general
al ordinului, care 1-a îndemnat să se încreadă în Dumnezeu şi să studieze
Biblia.

în timpul iernii anului 1510-1511 a fost trimis la Roma cu probleme ale
ordinului călugăresc. Acolo a văzut corupţia şi luxul Bisericii Romane şi şi-a
dat seama de nevoia de reformă. A petrecut mult timp vizitînd biserici şi
numeroasele relicve din Roma. A fost şocat de neseriozitatea preoţilor italieni,
care puteau oficia cîteva liturghii în timp ce el oficia una singură.

în 1511, Luther a fost transferat la Wittenberg. în anul următor, a devenit
profesor de Biblie, primind diploma de doctor în teologie. El şi-a menţinut
această funcţie de profesor de teologie pînă la moarte. Tot în acest timp, a
ajuns la concluzia justificării prin credinţă. în această universitate el şi un
grup loial de colegi profesori şi studenţi au acceptat credinţa care urma să se
răspîndească în toată Germania.

282 Creştinismul de-a lungul secolelor

Un artist proluteran, în 1617, îl arată pe Luther cu o sută de ani înainte,
scriindu-şi cele nouăzeci şi cinci de teze pe uşa bisericii. Pana lui Luther
străpunge urechile papei Leon al X-lea, simbolizat printr-un leu, şi dă jos
coroana de pe capul lui Carol al V-lea, împăratul Sfîntului Imperiu Roman.
Mai departe, spre dreapta, Biblia reflectă în mod simbolic lumină asupra lui
Isus, care se află în norii cerului. Gîsca arzînd îl simbolizează pe martirul Ian
Hus, ars pe rug pentru ideile lui reformatoare cu aproape o sută de ani
înainte, de către Conciliul de la Constance. Luther a scris iniţial cele nouăzeci
şi cinci de teze în latină, dar pentru cititorii germani, artistul îl arată scriind în
germană pe uşa bisericii.

Luther a început să ţină prelegeri asupra cărţilor Bibliei în limba
naţională, şi pentru a face aceasta în mod inteligent, a început să studieze
limbile în care a fost scrisă Biblia iniţial. Treptat a ajuns la ideea că
autoritatea adevărată putea fi găsită numai în Biblie. Din 1513 pînă în 1515, a
ţinut prelegeri, despre Psalmi, între 1515 şi 1517 despre Romani, şi mai tîrziu
Galateni şi Evrei. între 1512 şi 1516, în timp ce pregătea aceste prelegeri, şi-a
aflat liniştea sufletească pe care nu o găsise în ritualuri, în acte de ascetism sau
în faimoasa Teologie germană a misticilor, pe care el o publicase în limba
germană în anul 1516. Citind Romani 1:17, a ajuns la convingerea că numai
credinţa în Cristos putea justifica pe cineva în faţa lui Dumnezeu. De atunci
înainte, sola fide sau justificarea prin credinţă şi sola scriptura, ideea că

Capitolul 27 283

Scriptura este singura autoritate pentru păcătoşii care caută mîntuirea, au
devenit principalele puncte în sistemul lui teologic. Staupitz, vizita la Roma,
scrierile misticilor şi scrierile părinţilor Bisericii, şi în special ale lui Augustin,
fuseseră influenţe formative în viaţa lui; dar ceea ce 1-a dus la încredinţarea că
numai Cristos îi putea oferi mîntuirea a fost studierea Bibliei.

în 1517, Tetzel, vicleanul agent al arhiepiscopului Albert, a început să
vîndă indulgenţe la Jiiterbock, lîngă Wittenberg. Luther şi adepţii lui în
credinţa nou-găsită detestau exploatarea oamenilor prin acest sistem murdar,
şi el s-a hotărît să protesteze în mod public. Tetzel pretindea că cel ce cumpăra
indulgenţa nu mai trebuia să se pocăiască, deoarece indulgenţa dădea iertare
completă de păcat. în 31 octombrie 1517, Luther şi-a afişat pe uşa Bisericii
Castelului din Wittenberg cele 95 de teze în care condamna abuzurile
sistemului cu indulgenţe şi provoca pe toată lumea să dezbată subiectul. O
citire a celor 95 de teze' va dezvălui că Luther critica numai abuzurile
sistemului cu indulgenţe. Dar, între anii 1518 şi 1521, el a fost forţat să
accepte ideea separării de sistemul roman ca singura cale de a ajunge la o
reformă care să cuprindă o întoarcere la idealul Bisericii revelat în Scriptură.
Traducerea în germană şi tipărirea tezelor lui Luther a răspîndit rapid ideile
lui.

II. RUPTURA DE ROMA, 1518-1521

După publicarea tezelor lui Luther, Tetzel s-a străduit să folosească toată
puterea ordinului dominican pentru a-1 readuce pe Luther la tăcere, dar acesta
a găsit sprijin în ordinul augustinian. Acest conflict din anii de început ai
Reformei a dus la apariţia acuzaţiei absurde din partea raţionaliştilor că
Reforma a fost doar „o ceartă între călugări". Lui Luther i s-a poruncit să
dezbată problema în faţa membrilor ordinului său, în 1518 la Heidelberg, dar
dezbaterea nu a avut rezultate prea mari, cu excepţia faptului că a dus la
mărirea cercului celor care acceptau ideile lui Luther, printre care se număra şi
Martin Bucer (1491-1551).2

Un aliat valoros, care mai tîrziu a suplimentat curajul lui Luther cu
chibzuinţă lui plină de delicateţe, a venit la Wittenberg ca profesor de greacă
în 1518. La vîrsta de 21 de ani, Philip Melanchthon (1497-1560) era deja bine
instruit în limbile clasice şi ebraică. în timp~~ce~L'uther devenea marea voce
profetică a Reformei, Melanchthon a devenit teologul ei. El şi alţii din corpul
profesoral de la Wittenberg au sprijinit cu loialitate vederile lui Luther.3

în toamna anului 1518, Luther insista că singura lui autoritate în disputa
ce urma să aibă loc nu era nici papa, nici Biserica, ci Biblia. El ar fi fost
înfrînt de dominicani, dacă nu ar fi fost ajutorul lui Frederic, electorul
Saxoniei, care a fost unul din cei ce l-au ales pe împăratul Sfîntului Imperiu
Roman. Cînd Luther a fost convocat în faţa Dietei de la Augsburg în 1518,
Frederic a promis că-i va da acestui curajos reformator sprijinul său puternic.
Papa nu părea a înţelege proporţiile sprijinului popular de care se bucura
Luther în Germania. La Dietă, Luther 1-a întîlnit pe cardinalul Cajetan, care-i
cerea să îşi retracteze vederile, dar Luther a refuzat să facă aceasta pînă nu se

284 Creştinismul de-a lungul secolelor

într-o caricatură procatolică din
secolul al XVI-lea, diavolul îi dă tonul
lui Luther. Luther nu s-a lăsat mai
prejos cînd a văzut caricatura.
„ Trebuie să fiu invincibil," a spus el,
„deoarece ei nu pot să mă înfrîngă
atunci cînd am un singur cap."

va fi convins de falsitatea lor prin Scriptură. El a contestat de asemenea faptul
că papa ar fi autoritatea supremă în domeniul credinţei şi al moralei, şi
utilitatea sacramentelor fără credinţă. La începutul anului 1519, Luther a
promis nunţiului papal, Karl von Miltitz, că nu-şi va proclama vederile dacă şi
oponenţii lui vor tăcea.

Mai tîrziu, Luther a cerut convocarea unui conciliu general care să trateze
problema. în iulie 1519, el a avut o dezbatere cu John Eck la Leipzig.4 Şiretul
Eck a reuşit să-1 forţeze pe Luther să admită că şi un conciliu general pcate să
greşească, că el refuză să accepte deciziile papei şi că multe dintre ideile lui
Hus sînt valide.

în 1520, Luther s-a hotărît să facă problema cunoscută poporului german
prin publicarea a trei broşuri. Discursul către nobilimea germană5 era adresat
ierarhiei. Roma pretindea că autoritatea spirituală era superioară autorităţii
seculare; că singur papa putea interpreta Scriptura; şi că nimeni în afară de
papă nu putea convoca un conciliu. După prezentarea argumentelor pentru
aceste pretenţii, Luther a trecut la distrugerea lor din perspectiva Scripturii. El
a afirmat că domnitorii ar trebui să reformeze Biserica la nevoie, că papa nu
trebuie să intervină în afacerile civile şi că toţi credincioşii sînt preoţi spirituali
ai lui Dumnezeu, care pot să interpreteze Scriptura şi care au dreptul să-şi
aleagă preoţii. în octombrie, el a publicat Robia babiloniană.6 în această
broşură îşi lărgea atacul contestînd sistemul sacramental al Romei. Primul
document fusese un atac istoric împotriva ierarhiei, dar al doilea ataca centrul
sistemului roman — sacramentele ca mijloace ale harului cînd erau împărţite

Capitolul 27 285

Un alt caricaturist contemporan
procatolic l-a prezentat ca avînd şapte
capete, zugrăvindu-l ca fiind, de la
stînga la dreapta, un vrăjitor, un
călugăr cu glugă, un păgîn cu turban,
un om al bisericii, un fanatic cu albine
în păr, un clovn şi un Bar aba vinovat
de ucidere, instigare la revoltă şi de
tîlhărie.

de preoţi. Luther a accentuat validitatea sigură doar a Cinei Domnului şi a
botezului. Henric al VIH-lea a cîştigat de la papă titlul de „Apărător al
credinţei" pentru el şi pentru urmaşii săi, datorită răspunsului dat de el acestui
atac al lui Luther împotriva sistemului sacramental. A treia broşură, Despre
libertatea creştinului, ataca cu adevărat teologia Bisericii Romane prin faptul
că afirma că toţi credincioşii sînt preoţi ca rezultat al credinţei lor personale în
Cristos. Subiectele în dispută erau clarificate prin aceste atacuri ale lui Luther
asupra ierarhiei, a sacramentelor şi a teologiei Bisericii Romane, şi prin
chemarea lui la reformă naţională.

în iunie 1520, Leon al X-lea a emis bula Exsurge Domine, care în cele din
urmă a dus la excomunicarea lui Luther. Cărţile lui de asemenea au fost arse
la Colonia. Luther nu s-a lăsat mai prejos şi a ars prompt bula lui Leon în
public în 10 decembrie 1520.7 Carol al V-lea, noul împărat, a convocat dieta
imperială la Worms în primăvara anului 1521, la care Luther trebuia să apară
pentru a da socoteală de vederile lui. Luther a plecat la Worms cu asigurarea
protecţiei din partea lui Frederic, care a fost electorul Saxoniei şi fondatorul
universităţii Wittenberg, şi a altor prinţi germani. El a refuzat din nou să-şi
retracteze vederile, dacă nu putea fi convins „prin mărturia Scripturii" sau
prin raţionament că greşise. El a afirmat că-şi va menţine poziţia numai pe
această bază, şi a cerut ajutor de la Dumnezeu.8 Prietenii lui l-au răpit pe
drumul de întoarcere la Wittenberg şi l-au dus la Castelul Wartburg, unde a
rămas pînă în 1522. După plecarea sa de la Worms, Dieta a dat un edict prin
care poruncea tuturor supuşilor împăratului să-1 prindă pe Luther şi să-1
predea autorităţilor. Era de asemenea interzisă citirea scrierilor lui.

286 Creştinismul de-a lungul secolelor

in. ANII DE SEPARARE, 1522-1530

în timpul anului de încercare, din mai 1521 pînă în martie 1522,
Melanchthon nu a stat degeaba. Scurta sa lucrare în latină despre teologia
reformatorilor de la Wittenberg, Loci communes,9 a apărut în 1521. Această
mică lucrare a fost primul tratat teologic major al Reformei şi a trecut prin
numeroase ediţii în timpul vieţii autorului lui. Acest tratat 1-a consacrat pe
Melanchthon ca teolog al mişcării luterane.

Melanchthon a respins autoritatea bisericii romane, pe părinţii Bisericii,
legea canonică şi pe scolastici. El a pus Biblia deasupra tuturor acestora, ca
autoritate finală pentru creştini. Mica lui carte s-a născut din studiile Epistolei
lui Pavel către romani. în ea Melanchthon încerca să trateze „cele mai comune
subiecte ale ştiinţei teologice", într-o manieră metodică, pentru „a stîrni
oamenii spre Scriptură". El îl descrie pe om ca fiind legat de păcat şi
neputincios să se ajute singur. Legea, scrie el, nu-1 poate ajuta, deoarece
funcţia ei principală este de a dezvălui păcatul. Dumnezeu trebuie să iniţieze
lucrarea de mîntuire pe care omul o primeşte prin credinţa în Cristos. Luther,
care a recunoscut că era îndrăzneţ şi violent acolo unde Melanchthon era
paşnic şi blînd, a aprobat întru totul această lucrare ca expresia teologică a
ideilor lui. El a caracterizat-o ca „nemuritoare".

Melanchthon a înfiinţat şi sistemul şcolar german. El a fost autorul
Confesiunii de la Augsburg. Timp de treizeci de ani acest învăţat paşnic a fost
prietenul şi colegul lui Luther.

Dar nici Luther nu a stat degeaba în timpul domiciliului lui forţat la
Castelul Wartburg, între mai 1521 şi martie 1522. Folosind ediţia
Testamentului grecesc a lui Erasm, el a tradus Noul Testament în mai puţin de
un an. Pînă în 1534, întreaga Biblie a fost tradusă din original în germană.
Cînd a fost publicată, ea nu numai că le-a dat germanilor Biblia în propria lor
limbă, dar a şi stabilit forma standard a limbii germane. El a scris de
asemenea Despre jurămintele monastice, în care îi îndemna pe călugări şi pe
călugăriţe să-şi renege jurămintele greşite, să părăsească mănăstirea şi să se
căsătorească.

Luther a fost desigur un erou naţional şi a fost preţuit la fel de mult de
prinţ, de ţăran, de umanist şi de cavaler; dar metodele lui în anii următori i-au
îndepărtat pe unii din cei care-1 urmaseră la început necondiţionat. în timp ce
era la Wartburg, Nicholas Storch şi Markus Stiibner, care erau cunoscuţi ca
„profeţii de la Zwickau", au apărut la Wittenberg şi au început să predice idei
similare cu ideile unora dintre anabaptişti. Ei susţineau că împărăţia lui
Dumnezeu urma să apară curînd pe pămînt şi că adepţii lor vor avea nişte
revelaţii speciale. Carlstadt, care era de obicei instabil, a fost influenţat de ei.
Riscîndu-şi viaţa, Luther s-a întors în 1522 la Wittenberg. După opt zile de
predici înfierbîntate, în care a accentuat autoritatea Bibliei şi nevoia de
schimbare treptată în Biserică, el i-a învins pe profeţii de la Zwickau. Dar
ramura radicală a Reformei a simţit în această perioadă că nu putea conta pe
ajutor din partea lui Luther, şi, în 1535, Luther s-a rupt în mod deschis de
mişcarea anabaptistă.

Capitolul 27 287

El a pierdut şi sprijinul din partea umaniştilor, cum a fost Erasm, în 1525.
Erasm sprijinise la început cererile de reformă ale lui Luther, dar s-a retras
cînd a văzut că vederile lui Luther puteau duce la o ruptură de Roma. El de
asemenea nu era de acord cu părerea lui Luther că voinţa omului este atît de
neputincioasă încît iniţiativa în mîntuire trebuie să vină de la Dumnezeu.
Erasm a pus accentul pe libertatea voinţei umane în cartea lui Libertatea
voinţei, pe care a publicat-o în 1524, ca răspuns la contestarea libertăţii voinţei
de către Luther.

De asemenea, ţăranii i-au devenit ostili lui Luther în 1525, cînd el s-a opus
revoltei ţărăneşti. Ţăranii îl auziseră denunţînd autoritatea bisericii şi
afirmînd-o pe cea a Scripturii şi dreptul individului de a merge direct la
Dumnezeu pentru mîntuire, şi ei au aplicat aceste argumente la problemele lor
sociale şi economice. Feudalismul îi oprimase puternic pe ţărani, şi în cele
„Douăsprezece articole"10 din 1525, ei cereau eliminarea abuzurilor feudale pe
care ei le dovedeau cu Scriptura că sînt abuzuri. La început, în lucrarea lui
îndemn la pace, din aprilie 1525, el i-a îndemnat pe ţărani să aibă răbdare, iar
pe seniori să repare lucrurile de care se plîngeau ţăranii. Cînd Luther şi-a dat
seama că această mişcare socială revoluţionară ar putea primejdui Reforma şi
submina bazele disciplinei guvernamentale chiar şi în provinciile protestante,
i-a îndemnat pe prinţi într-un limbaj violent în broşura lui împotriva hoardei
ucigaşe şi hoaţe de ţărani, să reprime dezordinea. Autorităţile nu au avut
nevoie de îndemnuri pentru a lua măsuri severe, şi au măcelărit aproximativ
100.000 de ţărani. Ţăranii din sudul Germaniei au rămas în Biserica
Romano-Catolică în oarecare măsură şi datorită faptului că fuseseră trădaţi de
Luther.

Alţii au considerat că renegarea jurămintelor monastice de către Luther
prin căsătoria lui cu călugăriţa evadată Katherine von Bora, în 1525, a fost o
ruptură bruscă cu trecutul, nejustificată. Dar Luther a simţit întotdeauna că a
făcut ceea ce trebuia şi a avut multă bucurie în viaţa de familie. Cei şase copii
* ai lui cît şi numeroşi studenţi îi onorau masa în aşa măsură încît uneori
„Katie" a lui făcea faţă cu greu pregătirii hranei necesare.

A fost de asemenea regretabil faptul că Luther nu a văzut o cale clară de
unire a forţelor cu Zwingli, care conducea Reforma în cantoanele din nordul
Elveţiei. Luther şi Zwingli s-au întîlnit în toamna anului 1529 la Colocviul
Marburg, de la castelul lui Filip de Hesse din Marburg. Ei au căzut de acord
asupra a 14 din 15 propuneri, dar au avut păreri opuse despre felul în care
Cristos este prezent în elementele Cinei Domnului. Zwingli susţinea că Cina
Domnului este o amintire a morţii lui Cristos, iar Luther susţinea că există o
prezenţă reală a lui Cristos în Comuniune, deşi substanţa pîinii şi a vinului nu
se schimbă. Aşa cum fierul rămîne fier, dar devine roşu aprins cînd este
înfierbîntat, aşa susţinea el că substanţa pîinii şi a vinului nu se schimbă, ci în
jurul şi dedesubtul simbolurilor este prezenţa fizică a lui Cristos."

Evenimentele din Germania l-au forţat pe Luther să dea o organizare
bisericii şi liturghiei potrivită pentru adepţii lui. La Dieta de la Speier în 1526,
partizanii nobili ai lui Luther au reuşit să convingă Dieta ca, pînă la întrunirea

288 Creştinismul de-a lungul secolelor

unui Conciliu general, conducătorul fiecărui stat să fie liber să urmeze
credinţa pe care o crede el corectă. A fost adoptat temporar principiul cuius
regio eius religio (conducătorul alege religia statului lui). Lupta împăratului
Carol al V-lea pentru a-1 împiedica pe duşmanul lui, Francisc I, să cîştige
controlul asupra Italiei în jurul anului 1520, ameninţarea turcilor dinspre
Răsărit şi absenţa multor prinţi germani catolici la Dietă explică, probabil,
această decizie şi creşterea rapidă a mişcării luterane după acea dată.

O a doua Dietă de la Speier, în 1529, a anulat decizia primei Diete,
declarînd că credinţa romano-catolică este singura credinţă legală. Cei şase
adepţi nobili ai lui Luther şi reprezentanţii a paisprezece oraşe au citit un
Protest. De atunci înainte, ei au fost cunoscuţi de către oponenţii lor ca
„protestanţi". De aici provine termenul „protestant".

în 1530 s-a ţinut Dieta de la Augsburg. Cu aprobarea lui Luther,
Melanchthon a redactat Confesiunea de la Augsburg, care a fost prezentată la
Dietă.12 Ea a devenit credeul oficial al Bisericii Luterane. Era primul din cele
cîteva credeuri care au făcut ca perioada dintre 1517 şi 1648 să fie tot atît de
mare pentru dezvoltarea credeului protestant cum fusese perioada între 325 şi
451 pentru dezvoltarea credeurilor ecumenice ale Bisericii, ca de exemplu
Credeul Nicean. Numai 7 din cele 29 de articole erau negative, repudiind
abuzurile religioase; celelalte articole erau o afirmare pozitivă a credinţei
luterane. Luther a formulat Liturghia germană şi Regula de slujire, în anul
1526.

Luther de asemenea a redactat Micul catehism în 1529,13 ca o prezentare
pe scurt a celor Zece Porunci, a Credeului apostolilor, a rugăciunii „Tatăl
nostru" şi a altor subiecte de teologie şi liturghie. Corpul profesoral de la
Wittenberg a început în 1535 să examineze şi să ordineze pe candidaţii pentru
preoţie. Mişcarea luterană a făcut apoi progrese rapide în nordul Germaniei,
în ciuda opoziţiei armate din partea împăratului şi a prinţilor catolici.

IV. EPOCA RĂZBOAIELOR RELIGIOASE

GERMANE ŞI ORGANIZAREA TERITORIALĂ

A BISERICII, 1531-1555

Prinţii protestanţi au hotărît să se organizeze pentru apărare reciprocă,
formînd astfel la începutul anului 1531 Liga de la Schmalkalden. Ei au căzut
de acord să-şi apere credinţa prin forţa armelor dacă era nevoie. Dar, între
anii 1532 şi 1542, împăratul era ocupat cu războaiele împotriva turcilor şi
francezilor, şi Liga Protestantă nu a fost nevoită să lupte. Astfel luteranismul
a reuşit să cîştige mult teren în nordul Germaniei. în anul 1535 a fost adoptat
un sistem luteran de ordinare a pastorilor. Aceasta însemna ruperea de
ierarhia romană.

Ultimii ani ai lui Luther au fost tulburaţi de bigamia lui Filip de Hesse
(1504-1567), unul din sprijinitorii lui, care s-a căsătorit cu Margaret von der
Saale în 1540 fără a fi divorţat de prima soţie. Luther a avut ezitări în această
situaţie, consimţind la a doua căsătorie şi îndemnînd ca aceasta să fie ţinută

Capitolul 27 289

secretă. în 1546 el a murit, lăsînd mişcarea luterană sub conducerea lui
Melanchthon.

în cele din urmă, împăratul a fost gata de război cu protestanţii germani,
şi războaiele împotriva Ligii au ocupat scena istoriei germane între 1546 şi
1552. Lupta s-a încheiat cu Pacea de la Augsburg în 1555. Această înţelegere a
pus luteranismul la un nivel de egalitate legală cu catolicismul roman în
Germania. Prinţul era cel care urma să hotărască religia din teritoriul lui, iar
disidenţilor li se dădea dreptul de emigrare. Dacă un lider catolic trecea la
protestantism, el trebuia să renunţe la funcţia lui. Această înţelegere a apărat
controlul romano-catolic asupra regiunilor din sudul Germaniei care erau
predominant romano-catolice. Acesta a fost un pas spre un pluralism religios.

Se va observa că Pacea de la Augsburg îi dădea prinţului putere în
problemele religioase ale bisericii. în 1539, a fost convocat de către electorul
Frederic un consistoriu la Wittenberg, care să servească drept tribunal în
cazurile de indisciplină şi divorţ. în următoarea decadă, consistoriul a devenit
un corp de guvernămînt care guverna afacerile bisericii sub supravegherea
prinţului. Superintendenţii, folosiţi încă din 1527, erau trimişi să
supravegheze problemele bisericii locale. Luther credea în ordine şi scria că,
deşi statul nu are dreptul să se amestece în problema mîntuirii individului,
statului i s-a dat sabia lui Dumnezeu ca să menţină ordinea, pentru ca cei pioşi
să poată trăi în pace. Conducătorul statului era responsabil înaintea lui
Dumnezeu pentru felul în care conducea statul. Dar Luther era împotriva
răsturnării unui guvern arbitrar şi opresiv prin revoluţie, pe motiv că timpul
sau duşmanii externi vor îndrepta starea respectivă.14 Bisericile teritoriale
cuprindeau toate persoanele botezate, şi aveau superintendenţi numiţi de prinţ,
care erau răspunzători în faţa acestuia pentru uniformitate în ce priveşte
închinarea şi pentru disciplina pastorilor.

Luther a fost desigur una din personalităţile titanice ale Bisericii datorită
influenţei sale asupra epocii lui cît şi asupra timpurilor ce au urmat. Bisericile
luterane naţionale din Germania şi din ţările scandinave au fost un rezultat al
activităţii lui. Acestor biserici el le-a dat Catehismul mare şi Catehismul mic;
Comentariile, care erau ajutoare pentru predici pentru preot; un sistem de
conducere a Bisericii, dezvoltat de el în mare măsură; Biblia germană, care a
ajutat la standardizarea limbii germane; cîntări minunate care erau cîntate în
limba naţională de către întreaga adunare. El a înfiinţat un sistem de educaţie
elementară universală în Germania, pentru ca oamenii să poată fi învăţaţi să
citească Biblia în limba lor. El a îndemnat în acest sens corpurile guvernatoare
ale oraşelor germane într-o scrisoare pe care le-a adresat-o în anul 1524, iar în
1530 a scris despre datoria părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală. Şcoala
universală elementară obligatorie îşi are primele începuturi în eforturile lui
Luther. De asemenea, el a fost preocupat de educaţia la nivel de gimnaziu şi
de universitate.

Luther a redat predicării locul ei de drept în biserică, creînd astfel un
mediu de educare spirituală care era atît de larg folosit în Biserica Primară.
Mai presus de toate, el a conştientizat epoca în care a trăit de faptul că în

19 Comanda nr. 549

290 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 27 291

esenţă, cultura nu era numai o problemă de raţiune, ci o problemă de
regenerare prin credinţa în Cristos. El nu a repudiat individualismul
Renaşterii, ci a făcut din el o problemă spirituală, arătînd că individul este
adus într-o relaţie mîntuitoare cu Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos. în
locul unei biserici autoritare, el a pus o Biblie autoritară ca regulă infailibilă
de credinţă şi de practică pe care fiecare credincios-preot trebuie să o
folosească în chip de călăuză în probleme de credinţă şi de morală. Luther nu
a negat necesitatea unei relaţii a individului cu ceilalţi din biserică; din contră,
el a insistat asupra importanţei părtăşiei cu alţi membri ai trupului lui Cristos.

V. LUTERANISMUL, 1555-1580

De la Pacea de la Augsburg pînă la publicarea în 1580 a Cărţii acordului,
pacea bisericilor luterane a fost tulburată de controverse doctrinare.
Majoritatea problemelor erau în punctele în care Melanchthon şi Luther
avuseseră opinii diferite. Una dintre contraverse a fost cu locul Legii în
predicare. Luther a sugerat ca Legea să se predice ca mijloc de a le revela
oamenilor cît de păcătoşi sînt. Alţii susţineau că trebuia predicată numai
Evanghelia, ea fiind cea care aduce mîntuirea. Controversa majoristă s-a
născut din teza lui George Major, potrivit căreia faptele bune sînt o parte
importantă a mîntuirii noastre, cu toate că omul este mîntuit numai prin
credinţă. Acei luterani care erau urmaşii apropiaţi ai lui Luther argumentau că
aceasta era de fapt o întoarcere la doctrina romano-catolică a mîntuirii prin
credinţă şi fapte. Au apărut discuţii şi asupra Cinei Domnului şi asupra
întrebării dacă voinţa umană este sau nu capabilă să coopereze cu graţia
divină în mîntuire.15

Deoarece disputele creau atît dezbinare religioasă cît şi politică, prinţii
Germaniei au hotărît că problemele trebuie reglementate, pentru ca mişcarea
luterană să nu se destrame. în 1577 a fost finalizat un document cunoscut sub
numele de Formula acordului, care a fost publicat în 1580. Majoritatea
luteranilor din Germania au acceptat această formulare a teologiei lor.
Teologii luterani au avut de asemenea sarcina de a da o formulare completă a
teologiei luterane, care să o diferenţieze de teologia romano-catolică. Aceasta
s-a realizat prin pregătirea Cărţii acordului în 1580. Cartea aceasta conţinea
cele trei mari credeuri universale ale Bisericii Primare şi diferitele formule
luterane care fuseseră stabilite între 1529 şi 1580.

Aceste dispute i-au făcut pe luterani foarte conştienţi de importanţa
doctrinei şi au dus la crearea unei concepţii care accentua corectitudinea
doctrinei. Aceasta a dus la o ortodoxie rece, care ignora aspectele mai
spirituale, subiective ale creştinismului. Mişcarea pietistă a apărut în secolul al
XVII-lea ca o reacţie la această accentuare a aspectului intelectual al credinţei.

VI. LUTERANISMUL ÎN SCANDINAVIA

Reforma bisericească în Danemarca a început în timpul domniei unui
nepot al lui Frederic al Saxoniei, Christian al H-lea (1513-1523), care avea o

puternică orientare umanistă şi care era nerăbdător să elibereze coroana de
sub controlul unui conciliu de nobili şi cler. El voia să înfiinţeze o biserică de
stat care să fie sub controlul regal. Succesorul lui, Frederic I (1523-1533), şi-a
manifestat simpatia pentru credinţa luterană şi i-a permis lui Hans Tausen (cea
1494-1561) să facă în Danemarca ceea ce făcuse Luther în Germania. Tausen a
fost ajutat enorm de publicarea unei traduceri în daneză a Noului Testament
în 1524. Frederic era în mod deschis în favoarea Reformei în 1526 şi 1-a numit
pe Tausen capelanul regal. El era sprijinit cu loialitate de oamenii de rînd,
care erau dezgustaţi de corupţia înaltului cler şi de traficul cu indulgenţe. în
1530, a apărut formularea credinţei luterane („mărturisirea de credinţă", sau
„confesiunea credinţei"), o confesiune de credinţă luterană. Succesorul lui
Frederic, Christian al IlI-lea, a convins Dieta din 1536 să abolească religia
romană şi să fie confiscate toate proprietăţile bisericii romane care au fost
împărţite între rege şi nobili. începînd din 1539, luteranismul a devenit religie
de stat în Danemarca.

Deoarece Norvegia a fost dominată de Danemarca pînă în 1814, ea a
trebuit să accepte schimbările religioase care aveau loc în Danemarca.
Luteranismul a fost introdus în Norvegia în timpul domniei lui Frederic I,
devenind religie de stat în timpul domniei lui Christian al IH-lea.

Un cleric cu numele de Gissur Einarsen, care ajunsese sub influenţa
luteranismului la universitatea din Wittenberg în timpul şederii lui în
Germania, a predicat doctrinele luterane în Islanda, la întoarcerea lui în 1533.
Cînd în 1540 a devenit episcop, a introdus luteranismul în episcopia lui.
Publicarea Noului Testament în limba islandeză în acelaşi an a promovat
cauza protestantismului. în 1554, luteranismul a devenit religia oficială a
Islandei printr-un decret regal.

Suedia a devenit independentă de Danemarca în 1523, ca urmare a
revoluţiei din 1521, în timpul domniei lui Christian al H-lea; şi noul ei
domnitor reformator, Gustav Vasa (1523-1560), era de asemenea în favoarea
Reformei, ca instrument prin care putea confisca bogăţiile bisericii romane.
Olav Petri (1493-1552), după trei ani de studii la Wittenberg, a făcut în Suedia
ceea ce Luther a făcut în Germania, punînd bazele populare pentru Reformă.
Activitatea lui Petri i-a dat domnitorului posibilitatea de a aduce Suedia în
turma credincioşilor luterani. O traducere suedeză a Noului Testament în 1526
a deschis posibilitatea citirii lui de către public, pentru a compara învăţătura
clerului lor cu Biblia, aşa îneît să poată vedea că doctrinele luterane ale lui
Petri erau mai apropiate de Scriptură. Luteranismul a fost făcut religie de stat
la Dieta de la Westeras, ţinută în 1527, fiind acceptat în mod treptat de
oameni. în timpul lungii domnii a lui Gustav Vasa, din 1523 pînă în 1560,
Reforma s-a stabilit pe deplin în ţară.

Din Suedia, Reforma s-a întins în Finlanda, deoarece Finlanda era sub
stăpînirea Suediei. Michael Agricola (1508-1557) a fost apostolul ei în acea
ţară. El a devenit arhiepiscop cam prin anul 1510 şi a tradus Noul Testament
în limba finlandeză, prin care el a stabilit şi limba finlandeză scrisă. Pînă în
anul 1530, credinţa luterană a fost adoptată de poporul finlandez şi de
conducătorii lui.

292 Creştinismul de-a lungul secolelor

Luteranismul a avut influenţă şi în alte ţări. Ideile luterane au pus baza
pentru Reforma din Scoţia sub John Knox. Luteranii şi-au răspîndit
învăţăturile şi în Anglia. Deşi aceste ţări, în final, au adoptat alte forme ale
Reformei, luteranismul a fost un factor în tranziţia de la catolicism la
protestantism. Luteranismul a triumfat temporar în Polonia, dar disputele
între cei care susţineau credinţa luterană şi luptele interne au permis bisericii
romane să recîştige Polonia pentru catolicism. în Germania şi în ţările
scandinave luteranismul a avut succesele cele mai mari şi mai îndelungate.
Autoritatea Bibliei, pe care conducătorii luterani au tradus-o în limbile
naţionale ale ţărilor lor, şi justificarea prin credinţă au devenit cuvintele de
ordine în acele ţări în secolul al XVI-lea. Luther a făcut o lucrare mult mai
mare decît şi-ar fi putut el imagina vreodată, atunci cînd s-a ridicat pentru
prima oară în 1517 împotriva traficului cu indulgenţe al lui Tetzel.

NOTE

1. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 185-191.

2. Hans S. Hillerbrand, The Reformation (New York: Harper, 1964), p.
55-56.

3. Ernest G. Schwiebert, „The Reformation from a New Perspective",
Church History, 17 (martie, 1948): 3-31.

4. Bettenson, op. cit., p. 191-192; Hillerbrand, op. cit., p. 65-76, despre
disputa cu Eck.

5. Bettenson, Documents, p. 192-197.

6. Ibid., p. 197-199.

7. Hillerbrand, Reformation, p. 80-87.

8. Bettenson, Documents, p. 199-201; Hillerbrand, Reformation, p. 87-
100.

9. Philip Melanchthon, Loci communes rerum theologicarum, tradus de
Charles L. Hill (Boston: Meador, 1944).

10. Clyde L. Manschreck, ed., A History of Christianity (Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964), p. 35-40.

11. Hillerbrand, Reformation, p. 149-163.

12. Philip Schaff, Creeds of Christendom (New York: Scribner, 3 voi., ed.
a 6-a, 1890). 3:1-73; Bettenson, op. cit., p. 210-212.

13. Schaff, op. cit., 3:74-92; Bettenson, op. cit., p. 201-209.

14. Hugh Thomson Kerr, Jr., A Compend of Luther's Theology
(Philadelphia: Westminster, 1943), p. 213-232.

15. Schaff, op. cit., 1:258-307.

16. Ibid., 3:93-180.

REFORMA ŞI
CONTRAREFORMA, 1517-1648

"

28

Reforma în Elveţia

Elveţia era cea mai liberă ţară din Europa în timpul Reformei, deşi cu
numele făcea parte din Sfîntul Imperiu Roman. încă din 1291, cele trei
cantoane forestiere Schwyz, Uri şi Unterwalden intraseră într-o uniune care îi
permitea fiecărui canton să se dezvolte ca o republică autoguvernatoare. în
timpul Reformei, în Confederaţie existau 13 cantoane. Elveţienii, democraţi
viguroşi, erau căutaţi în toată Europa ca soldaţi mercenari. Ei au alcătuit
armatele pe care le-a angajat papa pentru a-i apăra interesele cu forţa armelor.

Guvernul fiecărui canton era total responsabil pentru afacerile locale, şi
pentru acest motiv fiecare canton era liber să accepte forma de religie pe care
avea să o îmbrăţişeze. De aceea, Reforma în Elveţia a fost realizată prin
acţiunea legală a guvernului local ales democratic.

Oraşele elveţiene erau de asemenea centre ale culturii, şi umanismul a
reuşit să se stabilească în oraşele cantonale. Basel avea o universitate
faimoasă. Aici şi-a editat Erasm Noul Testament grecesc deja tipărit. Datorită
acestor factori, Reforma elveţiană a avut ca sursă majoră umanismul.

Pe teritoriile elveţiene s-au dezvoltat trei tipuri de teologie în timpul
Reformei. Cantoanele de limbă germană din nordul ţării au urmat vederile lui
Zwingli cu privire la Reformă. Cele din sud, în care se vorbea franceza, în
frunte cu Geneva, au urmat vederile lui Calvin. Mai mult, radicalii Reformei,
cunoscuţi ca anabaptişti, au dezvoltat o ramură extremistă între cei care la
început au activat cu Zwingli. De la Zurich mişcarea anabaptistă s-a răspîndit
în toată Elveţia, Germania şi Olanda. Ea a cunoscut o dezvoltare constantă
sub conducerea lui Menno Simons.

I. REFORMA ZWINGLIANĂ ÎN CANTOANELE

GERMANE DIN NORDUL ELVEŢIEI

Huldreich Zwingli (1484-1531) a făcut parte şi el din prima generaţie de
reformatori. în el forţele de nemulţumire faţă de Roma s-au cristalizat într-o
biserică reformată. Tatăl lui era fermier şi magistratul principal din Wildhaus.
Familia avea un venit bun care i-a dat posibilitatea lui Zwingli să primească o
instruire bună în domeniul preoţiei. El a studiat la universitatea din Viena, şi

294 Creştinismul de-a lungul secolelor

în 1502 a plecat la universitatea din Basel unde şi-a completat studiile în 1504,
primind diploma de licenţiat în litere în 1506. Lui i-a plăcut faptul că
profesorii lui au pus accentul pe umanism. Erasm a devenit idolul lui; ştiinţele
umaniste erau principala lui năzuinţă; dar teologia prezenta puţin interes
pentru el.

între absolvirea din 1506 şi anul 1516, Zwingli 1-a slujit bine pe papă ca
preot de parohie, capelan şi patriot elveţian înflăcărat. Prima lui parohie a
fost la Glarus. în acest timp, orientarea lui umanistă 1-a făcut să interpreteze
Evanghelia paulină folosindu-se de filozofia lui Platon şi de Predica de pe
Munte a lui Cristos, accentuînd aspectele etice ale creştinismului. Studiul
învăţăturilor lui Erasm 1-a îndepărtat de teologia scolastică spre studiul Bibliei.
Tendinţele lui patriotice l-au făcut să se opună serviciului mercenar făcut de
tinerii elveţieni, cu excepţia serviciului mercenar pentru papă. Pentru a-i atrage
sprijinul, papa i-a dat o pensie anuală generoasă. în 1513 şi 1515 el a mers cu
mercenarii de la Glarus pentru a sluji ca şi capelan al lor.

între 1516 şi 1518, a slujit ca pastor la Einsiedeln, un centru pentru
pelerini. Acolo a început să se opună unor abuzuri ale sistemului roman de
indulgenţe şi ale imaginii negre a Fecioarei Măria, ridiculizîndu-le aşa cum a
făcut şi Erasm. Cînd a apărut în 1516 Testamentul grec al lui Erasm, el a
copiat Epistolele lui Pavel de pe un exemplar împrumutat, pentru a-şi avea
propriul lui exemplar. El era un umanist biblic atunci cînd a plecat de la
Einsiedeln. Chemat ca pastor la Zurich, el şi-a început activitatea acolo în
anul 1519. în acest timp, a luat poziţie clară împotriva înscrierii elveţienilor ca
mercenari în serviciul străinilor, din cauza influenţelor corupătoare la care
erau supuşi oamenii în această slujbă, şi Zurichul a oprit această practică în
1521.

Un atac de ciumă în 1519 şi contactul Cu ideile luterane l-au dus la o
experienţă a convertirii. Zwingli a ridicat pentru prima dată problema
Reformei cînd a declarat că zeciuielile, plătite de credincioşi nu aveau
autoritate divină şi că plata lor era o problemă voluntară. Aceasta era o
lovitură pentru baza financiară a sistemului roman. Pare ciudat faptul că
reformatorul s-a căsătorit în secret cu văduva Anna Reinhard, în 1522. Abia
în 1524 el a legitimizat în mod public unirea lor, căsătorindu-se cu ea în mod
deschis.

Cînd, în anul 1522, cetăţenii au respins ideea postului mare şi, pentru a se
scuza, au citat afirmaţia lui Zwingli cu privire la faptul că Biblia este singura
autoritate, şi cînd au fost făcute schimbări care au modificat sistemul de
închinare roman, autorităţile s-au hotărît să ţină o dezbatere publică în care
Zwingli să le răspundă tuturor participanţilor. Apoi autorităţile alese urmau să
decidă ce credinţă să adopte oraşul şi cantonul. Astfel, în cantoanele de nord
ale Elveţiei, Reforma a avut loc prin acţiune guvernamentală după dezbatere,
înainte de dezbaterea din 1523, care a fost îndreptată împotriva lui Johann
Faber, Zwingli a pregătit cele Şaizeci şi şapte de Articole, care puneau
accentul pe mîntuirea prin credinţă, autoritatea Bibliei, Cristos ca şi Cap al
Bisericii şi dreptul clericilor la căsătorie. Ele condamnau de asemenea
practicile romane nebiblice.1 Consiliul oraşului a hotărît că Zwingli a cîştigat,

Capitolul 28 295

şi ideilor reformatorului li s-a dat rapid statut legal. Au fost eliminate plăţile
pentru botezuri şi înmormîntări. Călugării şi călugăriţele aveau voie să se
căsătorească. Au fost interzise icoanele şi moaştele şi, în 1525, Reforma era
încheiată în Zurich prin abolirea liturghiei. Credinţa lui Zwingli că autoritatea
finală o are comunitatea creştină, care îşi exercită autoritatea printr-un guvern
civil ales, acţionînd pe baza Bibliei, a adus roade în Reforma de la Zurich, în
care biserica şi statul s-au legat într-un mod teocratic.

Berna a fost cîştigată de partea Reformei printr-o dezbatere asemănătoare
celei din Zurich. Zwingli a luat parte la dezbatere pe baza celor Zece teze1 ale
lui şi, ca rezultat, consiliul oraşului a ordonat acceptarea principiilor Reformei
în 1528. în 1529 şi în Basel a fost abolită liturghia prin influenţa unui bun
prieten al lui Zwingli, Oecolampadius.

După 1522, Zwingli a fost stînjenit de adepţii deveniţi cunoscuţi sub
numele de anabaptişti, deoarece ei insistau asupra rebotezării convertiţilor. în
1525, consiliul oraşului le-a interzis întrunirile şi i-a alungat din oraş. în 1527,
Felix Manz (1498-1527) a fost executat prin înecare.

Zwingli a pierdut şi sprijinul lui Luther la Colocviul de la Marburg în
1529, cînd cei doi nu au reuşit să ajungă la un acord în legătură cu prezenţa
lui Cristos în elemente, la Cina Domnului. Astfel, zwinglianismul s-a dezvoltat
separat de luteranism.

Acceptarea principiilor zwingliene de către mai multe cantoane a făcut
necesară o organizare religioasă astfel încît, în 1527, s-a format un sinod al
bisericilor evanghelice elveţiene. Cam în acelaşi timp, a fost tradusă Biblia
pentru popor în limba naţională. Pînă acum papa nu intervenise, din cauză că
avea nevoie de mercenari elveţieni, dar cantoanele rurale mai vechi,
credincioase papei, s-au hotărît să oprească îndepărtarea de Roma. Ele au
organizat o Uniune creştină a Cantoanelor Catolice, şi în 1529 a izbucnit un
război deschis între cantoanele protestante şi cele romano-catolice. Cele două
grupuri au încheiat un acord de pace la Cappel, prin care urma ca majoritatea
cetăţenilor din fiecare canton să hotărască forma de religie pe care o vor
adopta; totodată s-a hotărît ca protestanţii să fie toleraţi în cantoanele papale.
Cînd Zwingli a încercat să cîştige Geneva pentru cauza lui, a izbucnit iarăşi un
război, în 1531. Zwingli a plecat pe cîmpul de luptă ca şi capelan al soldaţilor
săi şi a fost ucis în timpul luptei. Ca rezultat al luptelor, fiecărui canton i s-a
dat control deplin asupra afacerilor sale interne, iar Zurichul s-a retras din
alianţa lui cu Liga Creştină Civică a Cantoanelor Reformate. După aceasta, în
Elveţia germană, au avut loc puţine schimbări în situaţia religioasă. Heinrich
Bullinger (1504-1575) a devenit succesorul abil şi conciliator al lui Zwingli.
Mai tîrziu, forţele zwingliene s-au unit cu cele calviniste în bisericile reformate
din Elveţia, prin Acordul de la Zurich din anul 1549.

Zwingli a fost cel mai umanist dintre reformatori. El credea că greci ca
Socrate şi Platon şi romani ca Seneca, Scipio şi Cato vor fi în cer. Dar, în
afară de aceasta, el susţinea autoritatea absolută a Bibliei şi nu permitea în
religie nimic ce nu putea fi dovedit prin Scriptură. El accepta predestinarea
necondiţionată la mîntuire, dar credea că numai cei care au auzit şi au respins

Capitolul 28 297

Evanghelia prin necredinţă sînt predestinaţi la condamnare. El credea că
credinţa este elementul esenţial în sacramente, că Cina Domnului era o
„comemorare" simbolică şi nu o „repetare" a Ispăşirii, iar credinciosul se
împărtăşeşte din Cristos prin credinţă. El considera păcatul originar ca o boală
morală, nu ca o vină. Prin urmare, copiii mici puteau fi mîntuiţi de Cristos
fără să fi fost botezaţi. Lucrarea lui Religia adevărată şi falsă (1525) exprimă
concepţia lui biblică şi cristocentrică.

Acestea au fost concepţiile omului care a pus bazele credinţei reformate în
Elveţia germană. Deşi Calvin a devenit eroul credinţei reformate, biserica nu
trebuie să uite rolul pe care 1-a avut cultivatul, democratul şi sincerul Zwingli
în eliberarea Elveţiei din lanţurile papalităţii. El a fost mai liberal decît
Luther, dar tot atît de curajos ca şi acel mare reformator.

II. REFORMA RADICALĂ, 1525-1580

Tratarea anabaptiştilor într-un capitol dedicat apariţiei credinţei reformate
în Elveţia este justificată de faptul că mişcarea anabaptistă a fost la început
strîns legată de mişcarea zwingliană din nordul Elveţiei. De acolo ea s-a
răspîndit în Moravia, Olanda şi alte ţări. Ea a fost strămoşul spiritual al
bisericilor moderne menonite, amişe şi huterite din întreaga lume. Ea a atras
lucrătorii de la oraşe şi sate.

A. A nab ap tist ii

Anabaptiştii au apărut prima dată în Elveţia, datorită libertăţii care exista
în această ţară. Nici feudalismul, nici papalitatea nu fuseseră în stare să pună
stăpînire pe această ţară de bravi soldaţi mercenari. Insistenţa lui Zwingli
asupra Bibliei ca bază pentru educarea predicatorilor a încurajat dezvoltarea
concepţiilor anabaptiste bazate pe Biblie.

1. Conrad Grebel (1498-1526) poate fi considerat fondatorul mişcării
anabaptiste elveţiene. El s-a născut într-o familie nobilă influentă şi a primit
educaţie bună la universităţile din Viena şi Paris. După convertirea lui în 1522,
a lucrat împreună cu Zwingli pînă la despărţirea lor în 1525. îl atrăsese
concepţia iniţială a lui Zwingli conform căreia botezul copiilor mici nu avea
justificare biblică. în anul 1525 Conciliul de la Ziirich le-a ordonat lui Grebel
şi lui Felix Manz, un alt lider foarte educat al anabaptiştilor, să înceteze
întrunirile pentru studierea Bibliei. George Blaurock a fost botezat în 1525 de
Grebel, iar apoi el 1-a botezat pe Grebel şi pe alţii. în acelaşi timp, deoarece
insistenţa asupra botezului adult, îi priva pe mulţi de drepturi cetăţeneşti,
Zwingli a renunţat la poziţia lui iniţială referitoare la lipsa unei baze biblice
pentru botezul copiilor mici. De asemenea, anabaptiştii mai radicali, care se
opuneau controlului statului asupra religiei, îi puneau în primejdie planurile de
a ralia de partea Reformei autorităţile conservatoare^La început, Zwingli voia
să folosească tehnica lui de dezbatere pentru a-i convinge să renunţe la
vederile lor, dar cînd aceasta a înregistrat un eşec, conciliul a adoptat măsuri
mai dure, cum ar fi amenzile şi exilul. Pînă în 1535, mişcarea a devenit practic
inexistentă în Ziirich, din cauza tratamentului plin de cruzime la care erau

298 Creştinismul de-a lungul secolelor

supuşi. Creştinii de rînd au fugit în alte ţări. Amişii din Pennsylvania provin
din această mişcare.

Balthasar Hubmaier (cea 1481-1528), unul din primii anabaptişti germani,
a avut o educaţie excepţională şi a primit o diplomă de doctor în teologie de la
universitatea din Ingolstadt, unde a studiat cu John Eck, adversarul lui
Luther. Pastoratul lui la Waldshut, lîngă graniţa elveţiană, i-a înlesnit
contactul cu radicalii elveţieni, ale căror idei le adoptase. împreună cu cei trei
sute de adepţi, a fost botezat prin stropire în anul 1525, şi a trebuit să fugă la
Zurich pentru a scăpa de autorităţile austriece. De acolo a fost izgonit în
Moravia, unde a preluat conducerea celor ce se refugiaseră din cauza
persecuţiei zwingliene şi a miilor de moravieni convertiţi la anabaptism. A fost
ars pe rug în 1528 din ordinul împăratului, iar soţia lui a fost înecată în
Dunăre de către autorităţile romano-catolice. în toată cariera sa de conducător
anabaptist, el a insistat asupra separării bisericii de stat, asupra autorităţii
Bibliei şi asupra botezului credincioşilor.3

Datorită escatologiei ei, aripa radicală a mişcării anabaptiste a contribuit
la discreditarea multor credincioşi buni din rîndurile anabaptiştilor din
Germania. Profeţii de la Zwickau, care i-au cauzat probleme lui Luther la
Wittenberg în 1522, au fost asociaţi deseori, deşi poate în mod greşit, cu
mişcarea de discreditare. Răscoala de la Munster din 1535, condusă de cîţiva

cu

Anabaptiştii au fost trataţi
multă cruzime atît de protestanţi cît şi
de catolici. Ei au fost forţaţi să sară de
la înălţime de pe clăi de fin, şi au fost
înecaţi, arşi şi spînzurafi.

Capitolul 28 299

anabaptişti radicali, care credeau în mileniu, a dus la înstrăinarea lui Luther şi
a adepţilor lui de aceşti oameni.

Bernhard Rothmann, unul dintre preoţii catedralei de la Munster, a
început să lucreze în direcţia cîştigării Ministerului pentru credinţa
evanghelică. în anul 1532, Conciliul le-a permis preoţilor luterani să ocupe
amvoanele, dar împăratul a ordonat episcopului de Munster să-i alunge pe
Rothmann şi pe adepţii lui, fiindcă ei deveneau tot mai radicali — adoptînd
ideile anabaptiste de socialism şi propunînd vinderea proprietăţilor pentru
ajutorarea săracilor. în acest punct, Melchior Hoffmann (cea 1495-1543), care
sosise la Strasbourg în anul 1529 pentru a aştepta venirea mileniului, a fost
înlocuit ca lider al anabaptiştilor milenişti din Strasbourg cu brutarul Jan
Matthys. Matthys s-a autoproclamat a fi Enoh şi a trimis emisari la Munster
în 1534. Mai tîrziu, el a hotărit că Ministerul şi nu Strasbourgul trebuia să fie
Noul Ierusalim, şi s-a mutat acolo cu soţia lui, frumoasa fostă călugăriţă
Divara. Cînd Matthys a fost ucis în luptă, 1-a urmat Ioan de Leyden, care s-a
căsătorit cu Divara şi cu încă 15 soţii. A fost decretată poligamia din cauza
marelui număr de femei necăsătorite din Munster şi pe baza practicii unor
patriarhi din Vechiul Testament. Bunurile în comun şi o aşteptare fanatică a
venirii împărăţiei Cereşti au dus la dezordine. Episcopul regiunii respective,
ajutat de o mare forţă de luptă şi de trădarea din rîndurile anabaptiste, a
recapturat oraşul, iar conducătorii anabaptişti au fost executaţi. Negarea
ideilor lui Luther şi Zwingli de către anabaptişti, cît şi incidentul de la
Munster au adus condamnarea şi la persecuţia mişcării atît din partea
protestanţilor4 cît şi din partea romano-catolicilor.

Grupuri din Germania şi din Moravia, conduse iniţial de Jacob Hutter
(care a murit în 1536), au dezvoltat un model de viaţă în comun, pe baza celor
scrise în Faptele apostolilor despre Biserica Primară. Persecuţia i-a împins
spre Ungaria şi Ucraina, iar după 1874 spre Dakota de Sud în Statele Unite, şi
spre provincia canadiană Manitoba, unde ei mai practică şi astăzi
comunalismul agrar pe bază voluntară. Ei sînt cunoscuţi sub numele de
huteriţi.

3. Distrugerea mişcării anabaptiste de către mileniştii de la Munster a fost
prevenită în Olanda de conducerea înţeleaptă a lui Menno Simons (1496-1561).
Simons îmbrăţişase vederile anabaptiste şi renunţase la preoţia în biserica
romană în 1536. El a luat conducerea „fraţilor", numele adoptat de
anabaptiştii din Ţările de Jos pentru a scăpa de stigma ataşată numelui de
„anabaptist". După moartea lui, „fraţii" au fost cunoscuţi sub numele de
menoniţi, cărora li s-a acordat în final libertate religioasă în anul 1676.

Deoarece existau atîtea grupuri diferite de anabaptişti cu foarte mici
nuanţe de diferenţe în credinţă, care au luat fiinţă din insistenţa asupra
dreptului credinciosului de a interpreta Biblia ca o autoritate exactă şi finală,
este dificilă elaborarea unei formulări organizate a crezurilor anabaptiste. Dar
existau cîteva doctrine pe care le aveau în comun toţi anabaptiştii. Ei insistau
asupra autorităţii Bibliei ca regulă finală şi infailibilă pentru credinţă şi
practică. Mulţi dintre ei i-au dat o interpretare literală. Ei credeau că Biserica

300 Creştinismul de-a lungul secolelor

pură urma să fie o asociere liberă a celor regeneraţi, şi nu o biserică de stat
din care să facă parte şi cei nemîntuiţi. De asemenea, ei practicau botezul
credincioşilor, la început prin stropire sau vărsare iar mai tîrziu prin
scufundare. Opoziţia lor faţă de botezul copiilor, pe care-1 considerau
nebiblic, şi insistenţa lor asupra rebotezării le-a dat numele de anabaptişti.
Majoritatea insistau asupra separării totale a bisericii de stat şi nu voiau să
aibă nici o legătură cu bisericile de stat. Mărturisirea de credinţă de la
Schleitheim5 din 1527, scrisă în cea mai mare parte de către Michael Sattler, a
exprimat ideile majore a celor mai mulţi anabaptişti. Unii erau înclinaţi spre
pacifism şi obiectau împotriva prestării jurămîntului la tribunal şi împotriva
slujirii ca magistraţi. Alţii erau milenişti în vederile lor privind viitorul şi, în
parte, datorită acestei credinţe, trăiau pe baza posedării bunurilor în comun.

Anabaptiştii se adresau mai ales muncitorilor şi ţăranilor, la care nu
ajunseseră ceilalţi reformatori. Acest fapt, împreună cu o tendinţă frecventă a
unor oameni ignoranţi de a interpreta Biblia literal, a dus deseori la excese
mistice sau mileniste. Vremurile grele ale secolului al XVI-lea i-au făcut pe
mulţi oameni din clasele de jos să accepte consolarea pe care au găsit-o în
concepţiile anabaptiştilor. Anabaptiştii nu au fost „bolşevicii Reformei" şi nici
nu au fost toţi vizionari fanatici „de stingă". Ei au fost oameni simpli care
credeau în Biblie, iar unii dintre ei au fost duşi pe o cale greşită de către lideri
ignoranţi, care au interpretatat Biblia literal în avantajul lor. Nici menoniţii,
nici baptiştii nu trebuie să se ruşineze să-i socotească printre strămoşii lor
spirituali. Conceptul lor de biserică independentă i-a influenţat pe separatiştii
puritani, pe baptişti şi pe quakeri.

B. Radicalii mistici sau spirituali

Mulţi l-au urmat pe nobilul Kaspar Schwenkfeld (1489-1561). Aceşti
oameni erau mai orientaţi spre experienţă, erau înclinaţi spre misticism şi
credeau în călăuzirea spirituală interioară a Duhului Sfînt. Un mic grup încă
mai există în Pennsylvania. Sebastian Franck (1499-cca 1542) a avut idei
similare.

C. Radicalii raţionalişti socinieni

Socinienii, premergătorii unitarienilor de astăzi, au constituit un alt grup
radical al Reformei. Ideile sociniene s-au dezvoltat în Italia. Lelio Sozzini
(Socinus) (1525-1562) din Siena a fost atras înspre antitrinitarianism prin
moartea antitrinitarianului Servetus din Geneva. Fausto Sozzini (1539-1604),
nepotul lui, s-a mutat în Polonia în anul 1579 şi a rămas acolo pînă la sfîrşitul
vieţii lui. Socinianismul s-a dezvoltat rapid în Polonia, şi Fausto a dat
mişcării catehismul racovian, care a fost publicat în anul 1605. După
învăţătura socinianistă, trebuie să ne închinăm lui Cristos ca unui om care şi-a
obţinut divinitatea prin viaţa lui superioară. Moartea lui a fost pur şi simplu
un exemplu de ascultare pe care o cere Dumnezeu de la cei care îl urmează.
Păcatul originar, divinitatea lui Cristos, trinitatea şi predestinarea erau negate.
Iezuiţii au reuşit să suprime această mişcare în Polonia, dar ideile sociniene
s-au răspîndit în Olanda şi în Anglia, de unde s-au răspîndit şi în America.

Capitolul 28 301

Biserica unitariană modernă este o descendentă directă a socinienilor din
Polonia, care au fost numiţi unitarieni pentru prima dată în Transilvania în
jurul anului 1600.

III. REFORMA CALVINISTĂ ÎN GENEVA

Astăzi, milioanele de oameni din Elveţia, Olanda, Scoţia, Statele Unite şi
de pretutindeni, care acceptă credinţa reformată ca bază doctrinară, sînt o
mărturie a importanţei sistemului de teologie pe care 1-a dezvoltat Jean Calvin
(1509-1564). Termenul „calvinism" şi expresia „credinţă reformată" se referă
la sistemul de teologie dezvoltat pe baza sistemului lui Calvin.
„Prezbiterianism" este cuvîntul folosit pentru a exprima sistemul de conducere
al bisericii elaborat de Calvin. Geneva a fost centrul unde Calvin şi-a pus în
aplicare pe deplin ideile. Calvin poate fi socotit liderul celei de a doua
generaţii de reformatori.

A. Luther şi Calvin

Este interesant contrastul dintre Calvin şi Luther. Luther se născuse într-o
familie de ţărani; tatăl lui Calvin a fost notar. Faptul acesta 1-a făcut pe
Calvin membru al clasei oamenilor cu pregătire. Luther studiase filozofia şi
teologia la universitate; Calvin a avut o educaţie umanistă şi juridică. Din
această cauză, el a fost mai mult organizatorul protestantismului, în timp ce
Luther a fost vocea lui profetică. Luther era puternic din punct de vedere
fizic, dar Calvin s-a luptat cu boala în timpul perioadei sale de muncă în
Geneva. Luther şi-a iubit casa şi familia, dar Calvin a fost în esenţă un
cercetător singuratic. Luther, care a trăit în Germania monarhistă, a căutat
sprijin aristocratic şi princiar; Calvin, în Elveţia republicană, era interesat de
dezvoltarea unui sistem de conducere al bisericii prin reprezentanţi.

Luther şi Calvin au fost deosebiţi atît din punct de vedere teologic cît şi
din punct de vedere personal. Luther punea accent pe propovăduire, iar pe
Calvin 1-a interesat dezvoltarea unui sistem de teologie bine închegat şi
formulat. Ambii acceptau autoritatea Bibliei; dar Luther insista mai mult
asupra justificării prin credinţă, în timp ce Calvin punea accent pe
suveranitatea lui Dumnezeu. Luther susţinea consubsstanţierea ca explicaţia
corectă a prezenţei lui Cristos în Cina Domnului; dar Calvin respingea ideea
prezenţei fizice a lui Cristos şi susţinea ideea prezenţei spirituale a lui Cristos
prin credinţa din inimile participanţilor. Luther respingea numai ceea ce nu
aproba Scriptura; dar Calvin refuza din trecut tot ce nu putea fi dovedit prin
Scripturi. Luther credea în predestinarea celor aleşi, dar nu spunea prea multe
despre alegere spre condamnare. Calvin susţinea o dublă predestinare —
pentru salvare şi pentru condamnare — bazată pe voia lui Dumnezeu, şi el
respingea orice idee a meritului din partea celui ales sau cunoaşterea dinainte
din partea lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu i-a ales pentru salvare pe cei
despre care El ştia dinainte că vor crede.

302 Creştinismul de-a lungul secolelor

., Calvin îmbătrînind, aşa cum a fost
i~r?:i desenat cu pana şi cu cerneală de unul
y.'l din studenţii lui.

B. Viaţa lui Calvin pînă în 1536

Viaţa lui Calvin poate fi împărţită în două perioade majore. Pînă în 1536
el a fost un cercetător itinerant; din 1536 pînă la moartea lui în 1564, cu
excepţia unei scurte perioade de exil la Strasbourg între 1538 şi 1541, el a fost
cetăţeanul de frunte al Genevei. S-a născut la Noyon în Picardia, în nord-estul
Franţei, unde tatăl lui era un cetăţean respectat, care a reuşit să obţină o
bursă specială de la o biserică pentru educaţia fiului său. Alte două afaceri au
făcut posibilă cea mai bună pregătire pentru Calvin înainte de a merge la
universitate. El a studiat un timp la universitatea din Paris, unde 1-a întflnit pe
umanistul Guillaume Cop. Aici el a făcut cunoştinţă cu ideile protestante prin
vărul lui, Pierre Oliver. După ce şi-a terminat studiile umaniste, tatăl lui 1-a
trimis să studieze dreptul la universitatea din Orleans. în 1529, "el s-a
transferat la universitatea din Bourges. Terminarea cu succes în 1532 a unui
comentariu reuşit al lucrării lui Seneca De elementia a marcat apogeul
influenţei umaniste în viaţa lui. Cîndva, între terminarea comentariului şi
sfîrşitul anului 1533, Calvin a fost convertit şi a adoptat ideile Reformei. El a
renunţat la bursa de la biserică. Forţat să părăsească Franţa în 1534, deoarece
colaborase cu Nicholas Cop, rectorul Universităţii din Paris, la o scriere care
cerea o reformă biblică similară cu cea a lui Luther, a plecat la Basel.

La Basel, a terminat cea mai importantă lucrare a sa, Institutele religiei
creştine, în primăvara anului 1536, la vîrsta de 26 de ani. Mica lucrare îi era
adresată lui Francisc I al Franţei, într-o încercare de a-i apăra pe protestanţii
din Franţa, care sufereau pentru credinţa lor, şi de a-1 îndemna pe Francisc să
accepte ideile Reformei. Astfel, prima ediţie a fost o apologie în care Calvin a
arătat cum înţelege el credinţa creştină. Influenţa Catehismului lui Luther

Capitolul 28 303

poate fi observată în ordinea întocmirii acestei prime ediţii. La început, Calvin
a făcut comentarii asupra celor Zece Porunci; apoi, pe baza Credeului
apostolic, a făcut comentarii asupra credinţei; apoi discută rugăciunea, pe
baza rugăciunii „Tatăl nostru"; cele Două Sacramente; greşelile punctului de
vedere catolic asupra Cinei Domnului; şi, în final, libertatea creştină a
cetăţeanului, pe care el o leagă de asemenea de libertatea politică. Lucrarea a
trecut prin cîteva ediţii, pînă la ediţia finală din 1559. Această ediţie finală
constă din patru cărţi şi optzeci de capitole, fiind un amplu tratat de teologie.6

C. Teologia lui Calvin

Cu riscul suprasimplificării, esenţa teologiei lui Calvin poate fi rezumată
după cum urmează. Ideea coordonatoare a teologiei lui este suveranitatea
totală a lui Dumnezeu. Calvin avea o concepţie măreaţă despre Dumnezeu şi
despre gloria Lui, care este atît de caracteristică unora din profeţii Vechiului
Testament. El credea în depravarea totală a tuturor oamenilor. Prin Adam,
omul a moştenit vina păcatului lui Adam şi nu poate face nimic pentru
propria lui salvare, deoarece voinţa lui este total coruptă. Apoi, Calvin
susţinea că salvarea este o problemă de alegere necondiţionată, care nu se
bazează pe meritele omeneşti sau pe faptul că Dumnezeu ne-a cunoscut mai
dinainte. Alegerea se bazează pe voinţa suverană a lui Dumnezeu şi este o
predestinare dublă, a unora spre salvare şi a altora spre condamnare. Calvin
credea de asemenea că lucrarea lui Cristos pe cruce este limitată la cei aleşi
pentru salvare. Această concepţie este doctrina lui despre o ispăşire limitată.
Doctrina harului irezistibil este un corolar inevitabil al acesteia. Cei aleşi sînt
salvaţi independent de propria lor dorinţă cînd Duhul Sfînt îi atrage irezistibil
spre Cristos. Perseverenţa sfinţilor este punctul final în sistemul lui. Cei aleşi i
care sînt salvaţi irezistibil prin lucrarea Duhului Sfînt nu vor fi pierduţi [
niciodată.7 Deşi teologia lui Calvin se aseamănă cu teologia lui Augustin,
Calvin îşi datorează sistemul lui mai degrabă studierii Scripturii decît lui
Augustin. La fel ca alţi reformatori, el a mers de la Biblie la Augustin pentru
a căuta sprijinul acestui prinţ al părinţilor Bisericii, şi nu de la Augustin la
Biblie şi la doctrinele Reformei.

D. Viaţa lui Calvin după 1536

în timpul acestor ani de formare a lui Calvin, Reforma avansa în
cantoanele franceze ale Elveţiei. Guillaume Farel (1489-1565), un individ
profetic, avînd părul roşcat, un temperament înfierbîntat şi o voce puternică,
a statornicit Reforma în Geneva. Născut într-o familie franceză din clasa
mijlocie şi educat la universităţile franceze, el a acceptat curind după 1521
ideea lui Luther despre justificarea prin, credinţă. Protejat de Berna, el a
ajutat la răspîndirea ideilor Reformei. în anul 1532 a început munca în
Geneva. în 1535 a cîştigat o dispută cu oponenţii Reformei, şi Adunarea
Generală a cetăţenilor a adoptat oficial ideile reformatorilor în anul 1536.
Farel a înţeles că avea nevoie de cineva cu o abilitate organizatorică mai mare,
pentru a-1 ajuta să statornicească Reforma în Geneva. în anul 1536, în timpul
călătoriilor sale, Calvin s-a oprit o noapte la Geneva. Farel a mers la el şi 1-a

304 Creştinismul de-a lungul secolelor

rugat să-1 ajute. Văzînd ezitarea lui Calvin, căruia îi plăcea viaţa de cercetător
şi scriitor de teologie, Farel i-a spus că blestemul lui Dumnezeu va fi asupra
lui dacă nu acceptă. înfricoşat, aşa după cum mărturisea mai tîrziu Calvin, s-a
hotărît să rămînă. El şi Farel au cooperat pînă cînd au fost exilaţi în 1538.
Calvin a fost ordinat ca pastor-profesor în Geneva în anul 1536.

în 1537, Calvin şi Farel au reuşit să primească aprobarea unei ordonanţe
care decreta că Cina Domnului trebuia comemorată într-un anumit timp,
trebuia pregătit un catehism al copiilor, trebuia adoptat cîntatul
congregaţional, iar cei puşi sub disciplină severă puteau fi excomunicaţi. Cei
doi au introdus un catehism şi o scurtă mărturisire de credinţă, dar o dispută
în legătură cu liturghia Cinei Domnului a dus la exilarea lor în 1538.

între 1538 şi 1541, Calvin le-a predicat refugiaţilor religioşi francezi, în
Strasbourg, unde Thomas Bucer (1491-1551) a condus reforma şi ţinea
prelegeri de teologie. în 1540, s-a căsătorit cu Idelette de Bure, văduva unui
pastor anabaptist. Singurul lor fiu a murit cînd era mic şi în 1549 a murit şi
Idelette.

în 1541, forţele reformatoare au cîştigat iarăşi controlul în Geneva, şi
Calvin a fost invitat să vină înapoi. în acelaşi an el a promulgat Ordonanţele
ecleziastice..8 Acestea prezentau activităţile celor patru clase de deţinători ai
slujbelor din biserică. Exista un grup de pastori care să predice şi să
administreze disciplina, un grup de învăţători care să înveţe doctrina, un grup
de diaconi care să administreze lucrarea de milostenie şi, cel mai important
dintre toate, consistoriul, compus din pastori şi bătrîni, care supravegheau
teologia şi morala comunităţii şi pedepseau, cînd era nevoie prin
excomunicare, pe membrii refractari ai bisericii. Pentru a înfiinţa un sistem
eficient, Calvin a folosit statul ca să impună pedepse şi mai severe.

Asemenea pedepse s-au dovedit a fi mult prea severe, 58 de persoane fiind
executate şi 76 exilate în anul 1546. Servetus (1511-1553), care a pus la
îndoială doctrina Trinităţii, a fost executat în 1553. Deşi aceste proceduri nu
pot fi justificate, putem înţelege că oamenii din acele zile credeau că trebuie
urmată religia statului şi că neascultarea poate fi pedepsită cu moartea.
Această convingere a fost susţinută atît de protestanţi cît şi de
romano-catolici. Unele din regulile lui Calvin ar fi considerate astăzi ca un
amestec nejustificat în viaţa particulară a individului.

în anul 1564 Calvin a murit, istovit din cauza trupului său slab şi a muncii
aspre în slujba Evangheliei. Theodore Beza (1519-1605), rector al Academiei
din Geneva, a preluat lucrarea lui de conducător în Geneva.

E. Contribuţiile lui Calvin

Cea mai mare contribuţie a Ini Calvin la credinţa reformată, a fost
lucrarea lui Institutele creştine acceptată ca o expresie prestigioasă a teologiei
reformate. în această lucrare, el a subliniat importanţa doctrinei şi
centralitatea lui Dumnezeu, pe care le-au accentuat reformaţii.

El a fost de asemenea un prolific scriitor de epistole către mulţi adepţi din
întreaga Europă şi din insulele britanice care îi scriau cerindu-i sfatul.
Scrisorile şi alte scrieri ale lui umplu 57 de volume din Corpus reformatorum,

Capitolul 28 305

şi la ora actuală mai există două mii dintre predicile lui.

De asemenea, Calvin a încurajat educaţia. El a înfiinţat la Geneva un
sistem de educaţie pe trei nivele, nivelul cel mai de sus fiind Academia,
cunoscută acum ca universitatea din Geneva, fondată în 1559. Accentul pus
de el pe educaţie a afectat America mai tîrziu, cînd puritanii calvinişti au creat
colegii în Lumea Nouă.

Sub conducerea lui, Geneva a devenit o inspiraţie şi un model pentru cei
din credinţa reformată din alte părţi, şi le-a asigurat refugiu celor asupriţi din
cauza credinţei lor reformate. John Knox a căutat refugiu la Geneva pentru
un timp, fiind fermecat de predicile lui Calvin. Multele comentarii biblice ale
lui Calvin au fost studiate de cei care i-au adoptat ideile după moartea lui.
Conducerea bisericii din Geneva a devenit modelul pentru bisericile reformate.

Calvin a influenţat de asemenea dezvoltarea democraţiei prin acceptarea
principiului de reprezentare în guvernarea bisericii şi a statului. El credea că
atît Biserica cît şi statul sînt create de Dumnezeu pentru binele oamenilor şi că
ele trebuie să conlucreze prieteneşte pentru progresul creştinismului. Accentul
pus de el pe chemarea divină la o profesie şi sublinierea chibzuinţei şi hărniciei
au stimulat capitalismul.

Unii cred că teologia calvinistă distruge zelul de a evangheliza şi pe cel al
activităţii misionare. Dar orice studiu al istoriei răspîndirii Evangheliei va
arăta că cei care au adoptat credinţa reformată au avut un rol important în
marile treziri din mişcarea misionară trecută şi actuală. Influenţa pe care acest
cercetător moderat şi predicator capabil a avut-o asupra dezvoltării spirituale a
societăţii moderne a fost invers proporţională cu fizicul lui fragil. Singur harul
lui Dumnezeu care a lucrat în viaţa lui este o explicaţie adecvată a lucrării pe
care a făcut-o el, şi la care a continuat după moartea lui. El a fost, fără
îndoială, un reformator internaţional, a cărui lucrare i-a influenţat pe
prezbiterieni, pe reformaţi şi pe puritani.

306 Creştinismul de-a lungul secolelor

NOTE

1. Samuel M. Jackson, Huldreich Zwingli (New York: Putnam, 1901), p.
H53-185; Clyde L. Manschreck, ed., A History of Christianity
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964), p. 67-70.
Philip Schaff, Creeds of Christendom (New York: Scribner, 3 voi ed
a 6-a, 1890), 1:365-366. ' '

Henry C. Vedder, Balthasar Hubmaier (New York: Putnam 1905) d

69-71; 130-136.

Schaff, op. cit., 3:13, 17, 173, 291, 306, 433.

Hans J. Hillerbrand, The Reformation (New York: Harper, 1964), p.

2.
3.

4.
5.

6. Vezi articolul lui Wilhelm Pauck, Institutele religiei creştine ale lui
Calvin, în Church History, (15 martie 1946): 17-27, pentru o discuţie
competentă a istoriei acestei mari lucrări.

7. A Compend of the Institutes of the Christian Religion by John Calvin
Hugh Thomson Kerr, Jr. (Philadelphia: Presbyterian Board of
Christian Education, 1939). Aceasta este o condensare excelentă a
Institutelor lui Calvin. Ea omite volumul de referinţe biblice şi referirile

. la părinţii Bisericii, dintre care Augustin este cel mai mult citat

8. Hillerbrand, Reformation, p. 188-196.

REFORMA

ŞI CONTRAREFORMA, 1517-1648

29

Credinţa reformată dincolo de
graniţele Elveţiei

în timp ce luteranismul cîştiga teren între scandinavi, calvinismul cîştiga
adepţi în secolul al XVI-lea în Germania pe valea Rinului, în Ungaria, în
Franţa, în Olanda, în Scoţia, în nordul Irlandei şi, pentru scurt timp, în
Polonia. Calvinismul a format un bloc între nordul luteran şi sudul
romano-catolic.

I. CREDINŢA REFORMATĂ ÎN FRANŢA

Francisc I, care a domnit în Franţa între anii 1515 şi 1547, s-a angajat
într-o luptă aproape constantă pentru Italia cu domnitorul spaniol. Amestecul
francez în afacerile italiene a dus la apariţia umanismului biblic, deoarece în
Italia studiau francezi entuziasmaţi de sursele de cunoaştere din trecut.
Jacques Lefevre (1455-1536) a fost un asemenea francez. Studiind cu umaniştii
din Italia care erau interesaţi în studierea Bibliei în original, Lefevre a
terminat în 1525 o traducere a Noului Testament în limba franceză din
versiunea Vulgata. Chiar şi Margareta, sora domnitorului, a devenit membră a
grupului din jurul lui, care-1 includea pe Farel, pe Bude clasicistul şi pe
Vatable, un specialist în ebraică. Meaux a devenit centrul învăţăturii acestor
umanişti, care doreau să reformeze biserica romană dinăuntrul ei, aşa încît ea
să fie cît mai aproape de Scriptură.

Influenţa luterană, mai ales prin importul scrierilor lui Luther, a devenit
un alt factor în apariţia Reformei în Franţa. Negustorii din clasa mijlocie şi
muncitorii din oraşe şi sate erau nemulţumiţi de monopolul nobililor şi clerului
asupra poziţiei sociale şi politice, ei fund adversari ai corupţiei bisericii
romane. Ideile umaniştilor biblici de la Meaux şi învăţăturile lui Luther erau
atrăgătoare pentru ei, ca o cale prin care putea fi înfăptuită Reforma.

Alarmat de înmulţirea ideilor protestante, Francisc a hotărît să folosească
forţa pentru a opri continua răspîndire a ideilor eretice.'în anul 1525, grupul
de la Meaux a fost împrăştiat şi mulţi au fugit din Franţa. Şi Sorbona
condamna scrierile lui Luther încă în 1521, dar nu a reuşit să oprească
răspîndirea ideilor protestante.

308 Creştinismul de-a lungul secolelor

Mişcării din Franţa îi lipsea o conducere eficientă, dar cei care au adoptat
principiile Reformei puneau accentul pe autoritatea Bibliei pentru credinţă şi
morală şi pe doctrina justificării prin credinţă. Biblia lui Lefevre, bazată pe
Vulgata, a stîrnit dezacordul multora, iar Olivetan, care-1 influenţase pe
Calvin la Orleans, a făcut o nouă traducere, care în 1535 a fost gata pentru a
fi folosită.

Cu toate că puterea Reformei franceze provenea la început din ideile
umaniştilor biblici şi de la Luther, convertirea lui Jean Calvin a dat un scriitor
capabil să popularizeze credinţa Reformei, iar în 1532 waldoiştii (adepţii lui
Peter Waldo, n.tr.) din Sudul Franţei au adoptat calvinismul. Persecuţia
protestanţilor francezi a fost cea care 1-a făcut pe Calvin să elaboreze în 1536
prima ediţie a lucrării sale Institutele creştine, ca o apologie care avea scopul
de a apăra pe creştinii francezi, care erau supuşi loiali, şi pentru a cere oprirea
persecuţiei. El a fost liderul protestanţilor francezi, tot aşa cum a fost şi al
celor din Geneva. Peste 150 de pastori educaţi la Geneva au fost trimişi în
Franţa între anii 1555 şi 1556. în ciuda valului de persecuţii severe care au
început în 1538, protestanţii neorganizaţi, de diferite nuanţe teologice de
opinie, s-au consolidat într-un grup organizat în 1559, cu ajutor primit de la
Geneva. La începutul domniei lui Henric al Il-lea (1547-1559), după unele
surse, aproximativ 400.000 de francezi erau protestanţi. Marele amiral francez
Coligny a devenit protestant. în anul 1559 a avut loc la Paris primul sinod
naţional, care marca prima dovadă a existenţei unei organizaţii naţionale.
Sinodul a adoptat Mărturisirea de credinţă galică,1 a cărei primă schiţă fusese
pregătită de Calvin. Mărturisirea era în esenţă un rezumat al teologiei lui.
După 1560, protestanţii francezi au devenit cunoscuţi sub numele de
hughenoţi. Este nesigură originea numelui, dar el a devenit semnul de onoare
al protestanţilor calvinişti francezi.

Hughenoţii au devenit atît de puternici şi de bine organizaţi, încît ei au
format un stat în stat. înţelegerea acestei situaţii de către guvern a dus la o
tranziţie de la politica guvernului de persecuţie sîngeroasă, înverşunată,
sălbatică, între anii 1538 şi 1562, la o politică de război religios pentru a
readuce Franţa la sînul Romei. între anii 1562 şi 1598 au avut loc opt războaie
şi masacre sălbatice. Teribilul masacru din noaptea Sfîntului Bartolomeu a
început în 1572, prin uciderea piosului Coligny. Peste două mii de oameni au
fost ucişi în nopţile de 23 şi 24 august în Paris, iar în total au fost masacraţi
între zece şi douăzeci de mii, iar proprietăţile lor au fost confiscate de
romano-catolici. Romano-catolicii fuseseră inspiraţi la această faptă sîngeroasă
de Caterina de Medici, care avea o puternică influenţă asupra regelui, Carol al
IX-lea.

în 1593, Henric de Navarra, conducătorul hughenoţilor, a devenit
romano-catolic şi a domnit sub numele de Henric al IV-lea. El a elaborat
Edictul de la Nantes în 1598,2 care acorda libertate religioasă hughenoţilor,
aşa încît ei au format un stat tolerat în cadrul statului francez. Ei aveau voie
să ţină garnizoane în cîteva din cele două sute de oraşe care erau în mîinile
lor. Această cartă a libertăţii a protejat protestantismul în Franţa pînă cînd ea

Capitolul 29 309

Amiralul Gaspard de Coligny, conducătorul politic al hughenoţilor, a fost
prima victimă a masacrului din Noaptea Sfîntului Bartolomeu. El a fost ucis
în dormitorul lui, iar trupul lui a fost aruncat pe fereastră. Dintr-o ediţie
americană de la începutul secolului al XlX-lea a lucrării lui Foxe Book of
Martyrs (Cartea martirilor).

a fost revocată în 1685 de Ludovic al XlV-lea, care dorea să aibă un singur
stat, un singur domnitor şi o singură credinţă. Atunci în jur de 400.000 de
hughenoţi au fost siliţi să fugă din Franţa în Anglia, în Prusia, în Olanda, în
Africa de Sud şi în America de Nord. Deoarece ei erau meşteşugari pricepuţi
şi oameni cu profesiuni care făceau parte din clasa mijlocie, pierderea
hughenoţilor a constituit o lovitură economică serioasă pentru Franţa. Această
pierdere a favorizat înfrîngerea ei de către Anglia în secolul al XVIII-lea în
lupta pentru colonii. De atunci, protestantismul reformat nu a avut o
influenţă prea mare în Franţa, protestanţii formînd o mică minoritate în
cadrul populaţiei.

Jansenismul din biserica romano-catolică a Franţei a fost echivalentul
continental al puritanismului englez. Ambele mişcări şi-au avut principalele
rădăcini teologice în concepţiile lui Augustin. Mişcarea jansenistă a fost o
întoarcere de la ortodoxia tomistă a Conciliului de la Trent spre un
augustinianism bazat pe Biblie, care era menit să vitalizeze viaţa personală.
Mişcarea şi-a luat numele de la episcopul de Ypres, Cornelius Jansen (1585-
1638), care fusese profesor la Louvain. în anul 1640, cartea sa Augustinus a
fost publicată postum. în cartea aceasta el susţine ideea convertirii prin har,
care este irezistibil şi pe care raţiunea nu-1 poate face cunoscut.3 Ideile lui

310 Creştinismul de-a lungul secolelor

Jansen au fost larg acceptate printre francezii credincioşi, dar niciunde nu au
fost ele mai puternic respectate decît la mănăstirea de călugăriţe Port Royal de
lîngă Paris. Ideilor lui s-au opus iezuiţii, pe care el i-a acuzat de
semipelagianism, pentru că acordau aceeaşi importanţă efortului personal ca şi
harului in mîntuire.

Blaise Pascal (1623-1662) i-a susţinut pe jansenişti. El fusese un copil
bolnăvicios dar precoce, care a primit instruire în domeniul matematicii din
partea tatălui lui. Cînd tatăl lui a refuzat să-i dea cărţile de geometrie ca să-1
determine să studieze limbile, băiatul a formulat treizeci şi două dintre
postulatele lui Euclid, fără să le fi cunoscut anterior. Pascal a devenit cel mai
mare matematician al Franţei. în anul 1654, o experienţă religioasă profundă
a făcut ca învăţăturile lui Jansen şi Biblia, pe care le acceptase cu cinci ani
mai înainte, să fie recle pentru el; şi el şi-a canalizat toate eforturile în direcţia
apărării jansenismului şi a mănăstirii Port Royal, în care sora lui, Jacqueline,
devenise călugăriţă în anul 1652. El a scris un volum intitulat Scrisori
provinciale, în anul 1656-1657, în care atacă codul moral îndoielnic al
iezuiţilor. Faimoasele lui Cugetări au apărut după moartea lui, în anul 1670.
In această lucrare el pune accent pe corupţia omului şi pe puterea
răscumpărătoare a lui Dumnezeu în Cristos, în contrast cu modul în care
simţurile şi raţiunea pot să-1 înşele pe om.

Dar nici măcar apărarea foarte bună formulată de Pascal nu a putut să
salveze cauza pentru care a luptat el. Mănăstirea Port Royal a fost dărîmată
în anul 1710 printr-un ordin regal; iar Ludovic al XlV-lea, influenţat de
iezuiţi, i-a persecutat pe jansenişti. Noul conducător, Pasquier Quesnel (1634-
1719) a trebuit să fugă în Olanda. Clement al Xl-lea, îndemnat de iezuiţi, a
condamnat scrierile lui Quesnel într-o bulă papală emisă în anul 1713. în anul
1723, în Olanda a fost organizată o biserică catolică jansenistă. Aşa s-au
încheiat încercările de a promova augustinianismul în biserica romană.

II. CREDINŢA REFORMATĂ ÎN GERMANIA

Cînd Luther a pierdut sprijinul clasei ţărăneşti de pe valea Rinului din
cauza opoziţiei sale intransigente faţă de răscoala ţărănească, mulţi ţărani au
devenit anabaptişti. Odată cu venirea calvinismului, cei mai înstăriţi au trecut
la calvinism. Mai devreme, în 1530, trei oraşe din regiunea Rinului şi
Strasbourg şi-au prezentat Dietei de la Augsburg Mărturisirea Tetrapolitană.

Calvinismul a avut de asemenea succes în cadrul palatinatului, al cărui
conducător, electorul Frederic al III-lea, simpatiza cu teologia calvinistă şi cu
conducerea prezbiteriană a bisericii. După o dispută publică în anul 1560,
Frederic s-a decis în favoarea calvinismului. Zacharias Ursinus (1534-1583) şi
Kaspar Olevianus (1536-1587) au primit sarcina de a elabora un catehism
pentru folosirea în biserică. Ei au elaborat Catehismul de la Heidelberg, care a
fost adoptat oficial în anul 1563.4 El a devenit credeul oficial al bisericilor
reformate germane. Cînd credinţa reformată a fost stabilită după un scurt
interludiu luteran, Universitatea din Heidelberg a devenit un centru al
calvinismului.

Capitolul 29 311

III. CREDINŢA REFORMATĂ ÎN UNGARIA

Puţini realizează faptul că între două şi trei milioane de oameni din
Ungaria profesează credinţa reformată. Deoarece maghiarii nu-i simpatizau pe
germani, luteranismul nu a fost bine primit. Dar după 1550, cînd maghiarii
care studiaseră la Geneva şi Wittenberg s-au întors acasă pentru a răspîndi
ideile protestante, şi după traducerea Noului Testament în limba maghiară de
către Janos Erdosi, cetăţenii Ungariei au adoptat cu zel protestantismul. Spre
sfîrşitul secolului al XVI-lea, o mare parte din popor şi din nobilime
adoptaseră credinţa reformată. Matei Devay (1500-1543) a fost în mare
măsură responsabil pentru această întorsătură a evenimentelor. în 1570
„Mărturisirea ungară", care fusese elaborată în 1558 se bucura de o largă
circulaţie. Deoarece socinienii sau antitrinitarienii făceau progrese,
Mărturisirea era precedată de o afirmare a argumentelor biblice împotriva
u ni t arianis mu lui.

După 1572, timp de aproape două secole, persecuţia a devenit soarta
bisericii reformate maghiare. Şi iezuiţii făceau eforturi mari să-i recîştige pe
maghiari la sistemul roman. în ciuda acestei persecuţii, protestanţii au rămas
fermi, cîştigînd în 1781 statutul de toleraţi, iar în 1848 libertatea religioasă.

IV. CREDINŢA REFORMATĂ ÎN SCOŢIA

încă din jurul anului 1300, cînd Eduard I a încercat fără succes să aducă
Scoţia sub coroana engleză, Scoţia s-a aliat cu Franţa, marele duşman al
Angliei. Anglia se putea aştepta oricînd să fie atacată din flanc de către
scoţienii din nord, ori de cîte ori ea se războia cu Franţa. Relaţiile au devenit
mai bune doar în timpul Reformei, care a adus ambele ţări în tabăra
protestantă. Lupta dintre episcopalitate şi presbiterianism, care a avut loc în
ambele ţări în timpul primei jumătăţi a secolului al XVII-lea, a ajutat la
cicatrizarea vechii breşe dintre cele două state, după ce ambele au fost aduse
sub un singur domnitor în 1603.

Politica era dominată de religie în timpul Reformei scoţiene; dar în Anglia
religia fusese pe planul al doilea, după problemele politice. Baronii şi
reprezentanţii clasei de mijloc din Scoţia s-au unit împotriva coroanei sub
John Knox pentru a realiza Reforma. în Anglia, Reforma fusese declarată de
sus, prin legea domnitorului. Nu este de mirare că Reforma din Scoţia a fost
mai radicală decît cea din Anglia. în nici un alt loc, cu excepţia Genevei,
influenţa calvinismului nu a fost atît de puternică cum a fost aici.

Lipsa unui conducător puternic în Scoţia a avut ca rezultat fărîmiţarea ei
în multe regiuni care erau sub conducerea unor puternice căpetenii de clanuri.
Nu este de mirare că în această situaţie anarhică, morala şi religia s-au
deteriorat. Concubinajul, beţia, simonia, lăcomia după bogăţie, asociate cu
desconsiderarea oamenilor, îi caracterizau pe conducătorii bisericii romane din
Scoţia. Această stare a Bisericii Romane a constituit factorul negativ care a
cauzat Reforma.

Un factor pozitiv care a cauzat Reforma în Scoţia a fost învăţătura
luterană a lui Patrick Hamilton (cea 1503-1528) , care studiase la Marburg şi

312 Creştinismul de-a lungul secolelor

Wittenberg. Accentul pus de Hamilton asupra justificării prin credinţă şi
afirmaţia lui că papa este antichrist au stîrnit în aşa măsură autorităţile, încît
el a fost ars în anul 1528. George Wishart (cea 1513-1546) a început de
asemenea să propage doctrina protestantă, şi a fost ars pentru credinţa lui în
1546. El a exercitat o influenţă considerabilă asupra dezvoltării spirituale a lui
John Knox. Copii ale Noului Testament a lui Tyndale, aduse în Scoţia de
către negustorii scoţieni, au avut de asemenea efect în promovarea ideilor
protestante.

Scoţienii au fost de asemenea îndepărtaţi de familia regală atunci cînd
Măria Stuart a fost trimisă pentru educaţie în Franţa şi cînd ea s-a căsătorit cu
tînărul moştenitor al tronului francez. Scoţienii erau îngrijoraţi că în urma
acestei căsătorii Scoţia va deveni o parte din dominioanele franceze. Ei erau
de asemenea împotriva imoralităţii francezilor din Scoţia. Eşecul bisericii
romane şi răspîndirea teologiei Reformei au creat o atmosferă favorabilă
declanşării Reformei scoţiene.

Intre timp era pregătit pentru slujba lui omul care trebuia să stabilească
Reforma în Scoţia. John Knox (cea 1513-1572) a fost un om curajos, uneori
aspru, care nu se temea de nimeni în afară de Dumnezeu. El a fost educat la
Universitatea Sf. Andrei şi a fost ordinat pentru preoţie în 1536. A devenit un
adept al lui Wishart şi predica soldaţilor protestanţi în garnizoana Sf. Andrei,
pînă cînd l-au capturat francezii. Timp de 19 luni a slujit ca sclav pe o galeră
în flota de război franceză, pînă cînd a fost eliberat printr-un schimb de
prizonieri. Eduard al Vl-lea al Angliei i-a oferit episcopia de la Rochester, dar
Knox a refuzat-o. Apoi, el a devenit capelan regal. Cînd Măria Tudor a urcat
pe tronul englez, el a fugit în Europa, unde le-a predicat exilaţilor religioşi din
Frankfurt. El a fost influenţat de Calvin în mare măsură. Pentru el, Calvin a
fost „acel slujitor remarcabil al lui Dumnezeu".

Mai mulţi nobili scoţieni, care erau dezgustaţi de influenţa franceză în
Scoţia şi de idolatria „adunării lui Satan" (aşa numeau ei biserica Romei),
s-au întrunit la Edinburgh în decembrie 1557. Aceşti nobili au făcut un
legămînt să-şi folosească vieţile şi bogăţiile pentru a instaura în Scoţia
„Cuvîntul lui Dumnezeu". în această conjunctură, Knox s-a întors în Scoţia în
anul 1559 ca profet înflăcărat al gîndirii calviniste. Cînd Măria Stuart şi soţul
ei au devenit domnitorii Franţei, iar în Scoţia au fost aduşi soldaţi francezi,
scoţienii au apelat pentru ajutor la Elisabeta, noua regină a Angliei. Elisabeta,
o abilă diplomată, a ezitat să ajute un popor în revolta împotriva suveranei
lor. Mai mult, ea nu îl agrea pe Knox, deoarece în 1558 el publicase un tratat
împotriva regentei scoţiene şi a Măriei Tudor, intitulat Prima condamnare a
monstruosului regiment de femei, în care el argumenta că era împotriva
naturii, a lui Dumnezeu şi a Cuvîntului Său, ca o femeie să-şi erijeze rolul de
conducător, ceea ce ar însemna „răsturnarea bunei ordini, a întregii dreptăţi şi
echităţi". Dar, întrucît trupele franceze din Scoţia erau o ameninţare la
adresa securităţii engleze, ea a trimis bani şi o flotă în anul 1560. Tratatul de
la Edinburgh din 1560 prevedea că doar o forţă simbolică inofensivă de 120 de
trupe franceze avea permisiunea de a staţiona în Scoţia, că francezii nu aveau

Capitolul 29 313

Acest desen a apărut într-o satiră catolică de Peter Frarin, O cuvîntare
împotriva răzvrătirilor nelegiuite ale protestanţilor din vremea noastră (1566).
în stînga, Christopher Goodman este arătat sunîndu-şi din trompetă lucrarea
intitulată Cum trebuie să fie ascultate puterile superioare. în dreapta este
John Knox, sunîndu-şi din trompetă lucrarea intitulată Primul sunet de
trompetă împotriva monstruoasei cîrmuiri a femeilor. Knox se referea la
femeile catolice conducătoare din Scoţia şi Anglia.

permisiunea de a deţine slujbe oficiale în Scoţia, iar Francisc al II-lea, soţul
Măriei Stuart, nu putea să pornească război împotriva Angliei. Astfel s-a pus
capăt stăpînirii franceze în Scoţia, dînd libertatea Lorzilor Adunării — cum
era numită nobilimea scoţiană interesată de Reformă — de a promova cauza
Reformei religioase.

Parlamentul scoţian s-a întrunit în anul 1560 şi, condus de Knox, a trecut
la reformă. A pus capăt stăpînirii papei peste biserica scoţiană; a declarat
liturghia ilegală; a revocat toate legile împotriva ereticilor. A acceptat
Mărturisirea de Credinţă scoţiană, pe care cei „Şase Ioani", Knox şi alţi cinci
bărbaţi cu numele de Ioan, au elaborat-o în mai puţin de o săptămînă.5
Mărturisirea era fără doar şi poate calvinistă în ton, rămînînd Mărturisirea
scoţiană majoră pînă în anul 1647, la adoptarea Mărturisirii de credinţă de la
Westminster. Mai tîrziu, a apărut prima Carte a disciplinei şi Cartea ordinii
comune. Biserica scoţiană a fost de asemenea organizată în prezbiterate,
sinoduri şi o adunare naţională, cu sistemul conducerii reprezentative a
bisericii de către bătrîni, care fusese folosit în Geneva. în felul acesta s-a
realizat Reforma, fără vărsare de sînge, prin decretul legislaturii scoţiene, dar
Knox şi prietenii lui au mai avut încă de întîmpinat grele încercări înainte ca
ea să fie stabilită definitiv.

314 Creştinismul de-a lungul secolelor

Măria Stuart (1542-1587), al cărei soţ, domnitorul francez, murise, s-a
înapoiat în Scoţia în anul 1561, în timpul acestor schimbări. Ea era o femeie
frumoasă şi inteligentă, devotată catolicismului. Knox, care era un om aspru
şi franc, a avut multe întrevederi furtunoase cu ea, dar el nu a cedat cîtuşi de
puţin, în ciuda lacrimilor şi linguşirilor ei. Problemele personale ale Măriei au
dus la înfrîngerea ei finală. în 1565 ea s-a căsătorit cu vărul ei, chipeşul dar
orgoliosul şi gelosul Darnley, care 1-a ucis sub ochii ei pe secretarul ei italian,
deoarece credea că între ei exista o aventură amoroasă. Li s-a născut un fiu,
care urma să devină Iacob al Vl-lea al Scoţiei şi Iacob I al Angliei, dar după
crimă Măria s-a despărţit de Darnley, îndrăgostindu-se de Lordul Bothwell.
Darnley a fost ucis în casa din Edinburgh unde locuia. în anul 1567, Măria s-a
căsătorit cu Bothwell, ceea ce a dat naştere suspiciunii că Bothwell l-ar fi ucis
pe Darnley. Faptul acesta a întărîtat într-atît Parlamentul scoţian, încît a
forţat-o să abdice. în 1569, ea a fugit în Anglia şi a cerut Elisabetei protecţie.
Elisabeta a pus-o sub pază protectoare, pînă cînd comploturile de a o pune pe
Măria pe tronul Angliei au ameninţat-o pe Elisabeta cu asasinarea. Atunci,
după multe ezitări, Elisabeta a aprobat executarea Manei în anul 1587.

John Knox a murit în anul 1572. Clasa de mijloc deţinea controlul politic,
iar sistemul prezbiterian de conducere bisericească şi teologia calvinistă au fost
adoptate de bunăvoie de poporul scoţian. Ameninţarea franceză împotriva
Angliei prin Scoţia a încetat pentru totdeauna, şi bariera religioasă din calea
unirii politice între Anglia şi Scoţia a fost înlăturată, aşa încît cele două ţări
s-au unit sub acelaşi domnitor în 1603, devenind un regat cu un singur
Parlament în 1707. Indirect, Reforma scoţiană a afectat America, deoarece
mulţi prezbiterieni scoţieni au emigrat în Irlanda de Nord la începutul
secolului al XVH-lea, iar de acolo, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea,
200.000 au emigrat în America. în acest fel, prezbiterianismul din America
este un descendent direct al prezbiterianismului scoţian.

în anul 1572, s-a făcut o încercare de a stabili în Scoţia conducerea
episcopală a bisericii. Lupta împotriva prelaţilor a luat acum locul războiului
împotriva papalităţii. Andrew Melville (1542-1622), decanul Universităţii Sf.
Andrei, a condus lupta de refacere a sistemului prezbiterian de conducere
bisericească. în anul 1581, prezbiteratele au fost iarăşi înfiinţate pe o bază
experimentală. în 1592, în ciuda opoziţiei din partea regelui Iacob al Vl-lea,
cauza lui Melville a triumfat, iar prezbiterianismul a fost declarat religia
Scoţiei.

V. CREDINŢA REFORMATĂ ÎN IRLANDA

Cu toate că englezii au reuşit să unească Ţara Galilor şi în final Scoţia cu
Anglia, ei nu au reuşit niciodată să-i cîştige pe irlandezi pentru unire, cu
excepţia unor scurte perioade — şi atunci, prin forţă. Acesta a fost rezultatul
urii naţiunii cucerite faţă de naţiunea cuceritoare, a robiei economice a
Irlandei faţă de Anglia şi a insuccesului de a cîştiga Irlanda pentru
protestantism.

Cînd irlandezii s-au revoltat împotriva Angliei în timpul Reformei,

Capitolul 29 315

Parlamentul a confiscat prin lege în 1557 proprietăţile rebelilor învinşi, dînd
două treimi din ele coloniştilor englezi. Aceasta a inaugurat politica de
colonizare care a avut ca rezultat în epoca modernă o Irlandă divizată.
Comploturi între spanioli şi liderii rebeli irlandezi, au dus la revolta din 1598,
care a ţinut pînă în 1603, şi care a tulburat sfîrşitul domniei Elisabetei. Cînd
Iacob I s-a urcat pe tronul englez, el a hotărit să colonizeze Irlanda de Nord
cu protestanţi. Majoritatea protestanţilor erau scoţieni presbiterieni, care
formau majoritatea populaţiei în regiunile din nord. Ulster a devenit o regiune
prezbiteriană, iar Belfast a devenit oraşul prezbiterian. Aceşti
scoţiano-irlandezi prezbiterieni au fost strămoşii celor ce trăiesc acum în
Irlanda de Nord. Cînd Anglia i-a lipsit de drepturi economice în jurul anului
1700, aproximativ 200.000 dintre ei au emigrat în America de Nord. în jurul
anului 1750 plantaseră prezbiterianismul în America, în special în jurul
Pittsburghului de azi. Această colonizare a Irlandei de către scoţieni
prezbiterieni a fost de asemenea motivul pentru care partea de nord a Irlandei
este unită azi sub aceeaşi coroană cu Anglia şi cu Scoţia, în timp ce partea de
sud este o republică liberă. Irlanda de sud nu a acceptat Reforma şi a rămas
loială papei.

VI. CREDINŢA REFORMATĂ ÎN OLANDA

Revolta împotriva papei a celor şapte provincii nordice din Ţările de Jos,
devenite mai tîrziu Olanda, nu trebuie disociată de revolta politică a Ţărilor de
Jos împotriva dominaţiei spaniole. în această luptă Anglia a trimis ajutor în
timpul domniei Elisabetei cu scopul de a-1 hărţui pe Filip al H-lea al Spaniei,
care sprijinea Biserica Romană şi pretindea tronul Angliei prin soţia lui
decedată, Măria Tudor, fosta regină a Angliei. Poporul olandez şi-a cîştigat în
final libertatea şi a adoptat credinţa reformată.

Luteranismul nu a avut succes în a cîştiga loialitatea olandezilor, cu toate
că el a contribuit la revolta religioasă din Olanda. Dar după Răscoala
Ţărănească, insistenţa lui Luther asupra autorităţii princiare nu le-a plăcut
olandezilor care se revoltau împotriva domnitorului lor spaniol. Calvinismul,
mai democratic, era mai atrăgător pentru ei ca un mod de a scăpa de sub
corupţia sistemului roman.

Trebuie reamintit de asemenea că aceasta era ţara lui Erasm şi a „Frăţiei
vieţii în comun". Primul Nou Testament olandez a fost publicatei 1523, aşa
încît olandezii puteau compara Biserica Romană din ţara lor cu Biserica
nou-testamentală.

Toate aceste forţe s-au coalizat într-o revoltă politico-ecleziastică împotriva
dominaţiei domnitorului spaniol şi împotriva papei. Olanda a fost singura ţară
cîştigată pentru protestantism după Contrareforma catolică.

Pînă în 1525, cei care au acceptat reforma l-au urmat pe Luther, dar
anabaptiştii au cîştigat o adeziune puternică de la acea dată pînă în 1540.
După 1540, Reforma în Olanda a continuat pe direcţii calvine. în jurul anului
1560, majoritatea protestanţilor erau calvinişti, o minoritate erau anabaptişti
conduşi de Menno Simons şi o mică minoritate urmau ideile lui Luther. Nici

316 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 29 317

pasiva ascultare a luteranismului, nici spiritul revoluţionar al anabaptiştilor nu
erau pe gustul burgherilor olandezi independenţi, aşa cum era calvinismul,
care insista asupra libertăţii şi împotriva tiraniei. Protestantismul s-a
răspîndit, în ciuda organizării Inchiziţiei în 1524, cu scopul de a-1 lichida de pe
aceste valoroase posesiuni spaniole.

Cînd Filip al H-lea, un devotat şi zelos romano-catolic, a urcat pe tronul
Spaniei după ce, în 1555, Carol al V-lea, tatăl lui, a abdicat, el era hotărît să
readucă în turma papei Ţările de Jos, aflate sub stăpînirea Spaniei/ Oscilaţiile
lui între indulgenţă şi cruzime sălbatică au făcut ca Ţările de Jos să se ridice
împotriva lui. Nobilii din Ţările de Jos au format Compromisul de la Breda,
în 1565, prezentînd o petiţie în care se cerea suspendarea Inchiziţiei şi a legilor
împotriva ereticilor. Revoltele protestanţilor din Flandra, în 1565, şi din
Olanda, în 1566, au dus la jefuirea a patru sute de biserici romane şi
desacralizarea anafurei folosite în liturghie. Această profanare 1-a făcut pe
Filip să ia măsuri severe prin Ducele de Alva, pe care 1-a numit regent al
Ţărilor de Jos. Alva a înfiinţat un tribunal special, sprijinit de puterea a zece
mii de soldaţi spanioli şi a inaugurat un regim de teroare. între 1567 şi 1573,
el a executat în jur de două mii de oameni, iar către sfîrşitul secolului al
XlV-lea patruzeci de mii emigraseră în alte ţări. Grele taxe spaniole de
asemenea ameninţau să sărăcească Ţările de Jos.

Opoziţia faţă de politica spaniolă a ajuns să fie condusă de Wilhelm de
Orania, cunoscut sub numele de „Tăcutul". Steagul revoltei a fost ridicat în
anul 1568, dar armata lui Wilhelm nu era pe măsura soldaţilor instruiţi ai lui
Alva, astfel încît el a trebuit să se retragă în Germania. Deoarece războiul pe
uscat nu avea nici o şansă de reuşită, olandezii au devenit „piraţii mărilor". Ei
au pornit pe mare în 1569, jefuind comerţul spaniol. După asedii îndelungate,
Alva a înfrînt oraşele rebele, şi s-a angajat în masacre uriaşe. Atacul
spaniolilor asupra unui oraş era oprit prin tăierea digurilor şi inundarea
pămîntului cu apă din mare. în 1576, Antwerp a fost prădat, şi şapte mii de
oameni omorîţi de soldaţii spanioli conduşi de succesorul lui Alva. Acest act,
cunoscut sub numele de „furia spaniolă", a dat naştere la un asemenea spirit
naţionalist, încît Olanda şi Zeeland, care erau fără doar şi poate calviniste,
s-au unit cu celelalte provincii în Pacea de la Ghent în 1576, pentru a-i scoate
afară pe spanioli.

Diferenţe de rasă, limbă, mod de cîştigare a traiului şi, mai ales, de religie,
au dus la o sciziune între flamanzii romano-catolici (belgienii de azi) din sud şi
olandezii calvinişti din provinciile din nord. Cele şapte provincii din nord au
semnat Unirea de la Utrecht în anul 1579, iar în anul 1581 au respins oficial
suveranitatea regelui spaniol. Sub conducerea lui Wilhelm de Orania au fost
puse bazele statului modern olandez. în cele din urmă, olandezii şi-au cîştigat
războiul pentru libertate, dar în timpul lui l-au pierdut pe marele conducător
Wilhelm, care a fost lovit de pumnalul unui asasin în anul 1584. Ajutorul
englez şi înfrîngerea invincibilei Armada (flotei spaniole) de către Anglia în
1588 i-au lăsat pe olandezi relativ în afara pericolului de a fi recapturaţi de
spanioli, dar sfîrşitul războiului şi independenţa Republicii Olandeze nu au

fost oficial recunoscute pînă la Tratatul de la Westfalia din anul 1648. Olanda
a devenit o mare putere maritimă în secolul al XVII-lea, formîndu-şi un
imperiu bogat în Orientul îndepărtat şi în emisfera vestică, şi a dat în anul
1689 un rege Angliei.

în timpul luptei pentru independenţă naţională, olandezii nu au neglijat
dezvoltarea organizării Bisericii şi nici teologia. La un sinod naţional în anul
1571, la Emden, s-a hotărît ca Biserica să adopte sistemul prezbiterian de
organizare a Bisericii. Consistoriul, clasisul şi sinodul urmau să fie unităţile de
organizare. De asemenea, Sinodul a adoptat Mărturisirea belgiană,6 care

fusese pregătită în 1561 de Guido de Bres (1527-1567) şi revizuită de Francis
Junius, un pastor calvinist la Antwerp. Ea a fost adoptată de un Sinod
olandez la Antwerp, în anul 1566, dar a primit aprobarea Sinodului naţional
la Dort, în 1574. Aceasta şi Catehismul de la Heidelberg, au devenit etaloanele
teologice ale Bisericii Reformate din Olanda. Universitatea de la Leyden,
înfiinţată în anul 1575 ca recunoştinţă pentru eliberarea oraşului din asediu, a
devenit centrul studiului teologic calvinist. Calviniştii olandezi au fost
întotdeauna apărători viguroşi şi exponenţi ai creştinismului.

Dar victoriosul calvinism a întîmpinat prima opoziţie în Olanda prin
apariţia arminianismului. Jacobus Arminius (1559-1609), exponentul mişcării,
a fost educat cu ajutorul financiar al prietenilor şi, mai tîrziu, al autorităţilor
civice din Amsterdam. El a studiat la Leyden şi la Geneva cu Beza, şi a
călătorit mult în Italia. în 1603, după cincisprezece ani în care a fost pastor în
Amsterdam, el a devenit profesor de teologie la Leyden. încercarea lui de a
aduce modificări calvinismului aşa încît — după el — Dumnezeu să nu fie
considerat autorul păcatului şi nici omul un robot în mîinile lui Dumnezeu, a
adus opoziţie împotriva lui din partea colegului său, Francis Gomar. Arminius
a cerut guvernului să convoace un sinod naţional pentru această problemă, dar
el a murit înainte de convocare. Adepţii lui Arminius, printre care era şi Hugo
Grotius, autor în domeniul dreptului internaţional, şi-au publicat ideile în
lucrarea Protest1 din 1610.

Atît Arminius cît şi Calvin au susţinut că omul, care a moştenit păcatul lui
Adam, este sub mînia lui Dumnezeu. Dar Arminius credea că omul poate să-şi
iniţieze salvarea după ce Dumnezeu îi dăruieşte harul iniţial prin care îi face
voinţa capabilă de a coopera cu Dumnezeu.8 Calvin credea că voinţa omului a
fost atît de coruptă de cădere încît salvarea este în întregime o chestiune de
har divin. Arminius accepta alegerea, dar credea că hotărîrea de a alege pe
unii şi de a-i condamna pe alţii îşi are „baza în preştiinţa lui Dumnezeu".9
Astfel, alegerea este condiţionată, nu necondiţionată. Pe de altă parte, Calvin
accepta o alegere necondiţionată făcută de un Dumnezeu suveran spre har sau
condamnare. Arminius de asemenea credea că moartea lui Cristos este
suficientă pentru toţi, dar este eficientă numai pentru cei ce cred. Calvin limita
ispăşirea la cei aleşi pentru salvare.10 Arminius susţinea de asemenea că
oamenii se pot opune harului salvator al lui Dumnezeu,11 în timp ce Calvin
susţinea că harul este irezistibil. Arminius a răspuns insistenţei calviniste
asupra perseverenţei sfinţilor prin afirmaţia că Dumnezeu le va da har sfinţilor

318 Creştinismul de-a lungul secolelor

aşa încît ei să nu cadă, dar el credea că Scriptura pare a indica posibilitatea
căderii omului din salvare.12 Arminius nu voia să-L facă pe Dumnezeu autorul
păcatului13 şi nici pe om un robot. El credea că aceste modificări în calvinism
vor elimina aceste pericole pentru teologie.

între 1618 şi 1619, s-a ţinut un sinod la Dort. A fost o adunare calvinistă
cu adevărat internaţională, deoarece 28 din cei 130 prezenţi erau calvinişti din
Anglia, Bremen, Hesse, Palatinat, Elveţia şi Franţa. Arminienii s-au prezentat
în faţa adunării ca şi acuzaţi.

Au fost elaborate cinci articole calviniste, intitulate Canoanele de la Dort,
care se opuneau Protestului din 1610, iar adepţii clericali ai lui Arminius au
fost destituiţi din poziţiile lor. Persecutarea arminienilor nu a încetat pînă în
1625. Arminianismul a avut o influenţă considerabilă asupra unei ramuri a
Bisericii Anglicane în secolul al XVII-lea, asupra mişcării metodiste în secolul
al XVIII-lea şi asupra Armatei Salvării.

John Coeccius (1603-1669), un capabil învăţat din Olanda, a dezvoltat
ideea că a existat un legămînt al faptelor făcut cu Adam, care a fost înlocuit
cu un nou legămînt al harului în Cristos. Această idee este susţinută şi acum
în bisericile reformate. Mult mai tîrziu, Abraham Kuyper (1837-1920) a fondat
Universitatea Liberă din Amsterdam şi a promovat calvinismul.

NOTE

Philip Schaff, Creeds of Christendom (New York: Scribner, 3 voi. ed.

a 6-a, 1890), 3:356-382.

Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:

Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 215-216.

Ibid., p. 269-270.

Schaff, Creeds, 5:307-355.

Ibid., 3:436-479.

Ibid., 3:383-436.

Ibid., 3:545-549; Bettenson, Documents, p. 268-269.

James Arminius, Works, tradusă în engleză de James Nichols şi W.R.

Bagnall (Buffalo: Derby, Miller & Orton, 3 voi., 1853), 1:329; 2:472-

473.

, 1:248.

, 1:316-317.

, 1:254; 2:497.

12. Ibid., 1:254; 281.

13. Ibid., 2:490.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9. Ibid.

10. Ibid.

11. Ibid.

REFORMA ŞI CONTRAREFORMA, 1517-1648

30

Reforma şi Puritanismul în Anglia

Reforma protestantă a creat credinţa creştină luterană, anabaptistă şi
reformată. Al patrulea tip de credinţă creştină, care pentru America şi ţările
din Commonwealth este unul din cele mai importante, a fost reforma
anglicană din Anglia. Această reformă se plasează pe acelaşi nivel de
conservatorism ca reforma luterană. Neavînd un lider ecleziastic dominant,
cum a fost Calvin sau Luther, ea a fost dominată de domnitorul care a
devenit capul bisericii naţionale. Din acest motiv, ea a început ca o mişcare
politică, a continuat ca o mişcare religioasă şi s-a încheiat cu acordul
elisabetan la mijlocul secolului al XVI-lea. Ea s-a răspîndit în întreaga lume
datorită extinderii mondiale a colonizării britanice.

I. REFORMAREA BISERICII ÎN ANGLIA

A. Cauzele Reformei în Anglia

Lollarzii, care fuseseră organizaţi să răspîndească învăţăturile lui John
Wycliffe, nu au fost niciodată lichidaţi. Dimpotrivă, în secolului al XV-lea
învăţăturile lor circulaseră în casele modeste ale oamenilor din Anglia printr-o
mişcare religioasă ilegală. Accentul pus de ei pe autoritatea Scripturii şi pe
nevoia unei relaţii personale cu Cristos au fost reînviate odată cu apariţia
reformei politice în Anglia, în primul sfert al secolului al XVI-lea.

Trebuie de asemenea să ne reamintim că domnitorii din dinastia Tudorilor,
care au condus Anglia între anii 1485 şi 1603, creaseră un puternic stat
naţional în care domnitorul — prin armată şi birocraţie — a reuşit să dea
clasei de mijloc ce se dezvolta, siguranţa care era esenţială pentru afaceri. în
schimb, clasa de mijloc accepta restricţii asupra libertăţii ei şi coopera cu
conducătorul, care de asemenea folosea clasa de mijloc în guvern. Nobilimea
feudală mai veche dispăruse practic în jurul anului 1485, deoarece s-a sinucis
ca şi clasă socială în timpul Războaielor Rozelor. Regele şi clasa mijlocie s-au
unit în a promova bunăstarea ţării. Din această cauză, a luat naştere un val de
deşteptare a conştiinţei naţionale care sprijinea domnitorul în eforturile sale de
a separa biserica engleză de papalitate. Controlul Bisericii Romane asupra
unori mari proprietăţi de pămînt în Anglia, impozitele papale care duceau

320 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 30 321

mulţi bani englezeşti la Roma şi tribunalele bisericeşti, care erau rivale ale
tribunalelor regale, toate acestea înfuriau atît pe domnitor cît şi pe supuşi.
Aceste probleme au făcut ca naţiunea să-1 sprijine pe Henric al VHI-lea atunci
cînd el a hotărît să rupă relaţiile cu Roma.

Nu trebuie ignorat factorul intelectual. Umaniştii biblici sau reformatorii
de la universitatea Oxford, cum a fost John Colet (cea 1466-1519), vicarul
bisericii Sf. Paul, au început să studieze Biblia în limba originală la începutul
secolului al XVI-lea, cu ajutorul Noului Testament grecesc al lui Erasm, şi să
explice înţelesul Bibliei poporului lor. Aceşti umanişti au fost extrem de critici
faţă de eşecul pe care-1 vedeau în Biserica Romană, fiind nerăbdători să
înfăptuiască reforma. William Tyndale (cea 1494-1536) şi Miles Coverdale,
care mai tîrziu vor da poporului englez Scriptura în propria lor limbă, au fost
de asemenea reformatori. Tyndale a publicat două ediţii ale Noului Testament
în limba engleză, fiecare în trei mii de exemplare la Worms în anul 1525.
Această traducere din Testamentul grecesc al lui Erasm a fost primul Nou
Testament englezesc tipărit. El a fost distribuit în Anglia de negustori care
simpatizau reforma. Deşi Tyndale a fost martirizat în anul 1536 lîngă
Bruxelles, opera lui a continuat să trăiască şi a ajutat la stimularea reformei
religioase în Anglia. Miles Coverdale a publicat prima traducere completă
tipărită a întregii Biblii în anul 1535. Cel ce studiază reforma este întotdeauna
impresionat de modul în care destinul reformei a fost strîns legat de
traducerea Bibliei în limba maternă a poporului.

De asemenea, scrierile lui Luther aveau o largă circulaţie în Anglia,
învăţaţi de la Oxford şi Cambridge îi studiau cu entuziasm Captivitatea
babiloniană, datorită criticilor la adresa abuzurilor Bisericii Romane. In anul
1521, Henric al VIH-lea a atacat acest tractat într-o lucrare insultătoare
intitulată Apărarea celor şapte sacramente.' Recunoscător, papa i-a dat titlul
de „Apărător al Credinţei", acest titlu fiind folosit de atunci de către
domnitorii protestanţi din Anglia. Arderea publică a cărţilor lui Luther nu a
oprit răspîndirea ideilor lui, şi în felul acesta oameni ca Tyndale şi Thomas
Cranmer au fost atraşi de ideile protestante.

Cauza directă a reformei anglicane nu au fost atît de mult afacerile
amoroase ale lui Henric al VlII-lea, cît dorinţa lui de a avea un urmaş de
parte bărbătească. Se părea că el şi Caterina nu puteau să aibă un fiu. Pentru
a obţine divorţul de ea şi dreptul de a se căsători cu Anne Boleyn, cu care
avea relaţii amoroase, trebuia să aducă sub controlul lui Biserica Romană din
Anglia. Acţiunea lui Henric a fost cauza directă şi personală pentru începerea
Reformei.

B. Reforma ecleziastică sub Henric al VIH-lea (1509-1547)

Henric al VHI-lea, care a domnit din 1509 pînă în 1547, era un prinţ
chipeş, generos, puternic şi educat, care cunoştea teologie, era un bun
muzician şi vorbea latina, franceza şi spaniola tot atît de bine ca şi engleza.
Adora vînătoarea, tragerea cu arcul şi tenisul, sporturi care l-au făcut mai
popular în poporul englez decît fusese zgîrcitul lui tată, Henric al VH-lea.

Bula papală care a respins cererea
lui Henric al VHI-lea de anulare a
căsătoriei sale.

£s>entenria oiffimtiua

CCNTftA.

Tatăl lui se străduise să-şi înrudească neamul cu importantele familii regale ale
Europei prin căsătorii strategice. Fiica lui, Margaret, era căsătorită cu Iacob
(James) al Scoţiei. (Strănepotul ei, Iacob al Vl-lea al Scoţiei, a devenit Iacob I
al Angliei în 1603.) Fiul său, Arthur, era căsătorit cu o prinţesă spaniolă,
Caterina de Aragon. Cînd Arthur a murit, zgîrcitul rege, pentru a nu pierde
zestrea Caterinei, 1-a convins pe papa Iuliu al II-lea să dea o dispensă aşa îneît
Caterina să se poată căsători cu Henric, fratele mai tînăr al lui Arthur.
Henric şi Caterina au avut o fiică. Mai tîrziu această fiică a domnit sub
numele de Măria Tudor.

Cînd a devenit clar că nu putea avea un fiu din această căsătorie, Henric a
fost îngrijorat, deoarece credea că Anglia avea nevoie de un domnitor bărbat
după moartea lui, pentru a conduce ţara bine prin perioada de tulburare
internaţională. El de asemenea credea că probabil Dumnezeu îl pedepsea
pentru că se căsătorise cu văduva fratelui său, o faptă interzisă atît de legea
canonică precum şi de Leviticul 20:21. îndrăgostindu-se de drăgălaşa Anne
Boleyn, Henric i-a poruncit sfetnicului său, cardinalul Wolsey, să negocieze cu
papa Clement al VH-lea cu privire la divorţul de Caterina. Clement al VH-lea
nu îi putea împlini cererea, deoarece, în 1527, el era sub controlul nepotului
Caterinei, puternicul Carol al V-lea, domnitorul Spaniei şi împăratul
Germaniei. Henric 1-a acuzat pe Wolsey de înaltă trădare atunci cînd nu a
reuşit să obţină divorţul, dar Wolsey a murit înainte ca Henric să-1 poată
executa.

Thomas Cromwell a devenit primul ministru al lui Henric, iar protestantul
Thomas Cranmer (1489-1556) a fost declarat arhiepiscop de Canterbury.
Deoarece era clar că papa nu-i va aproba divorţul, Henric s-a hotărît să-1
obţină prin clerul englez, care putea fi constrîns prin Parlament să-1 aprobe.
Parlamentul Tudorilor era reprezentantul poporului, dar era responsabil mai
degrabă în faţa regelui decît în faţa poporului, deoarece Tudorii au domnit ca
dictatori, ascunzînd pumnul de fier într-o mănuşă de catifea. Astfel a început
reforma în Anglia, prin autoritatea laică a domnitorului şi a Parlamentului.
Parlamentul Reformei a pus capăt controlului papal şi monasticismului.

21 Comanda nr. 549

322 Creştinismul de-a lungul secolelor

în anul 1531, Henric a acuzat clerul englez de a fi violat un statut ce
interzicea recunoaşterea unei numiri făcute de papă fără consimţămîntul
domnitorului, deoarece ei îl acceptaseră pe Wolsey ca legat papal, deşi Wolsey
fusese sfetnicul de încredere al lui Henric. Henric i-a obligat să-1 accepte pe el
ca şi cap al bisericii în Anglia, „atît cît permite legea lui Cristos". De
asemenea, el i-a amendat cu 118.000 de lire. în 1532, i-a amendat din nou şi a
obligat clerul să convoace întrunirea naţională a Bisericii Romane din Anglia
ca să precizeze în Supunerea clerului că nu vor promulga nici o bulă papală în
Anglia fără consimţămîntul domnitorului. în felul acesta, clerul 1-a acceptat pe
Henric ca şi conducător al său,2 iar căsătoria cu Caterina a fost declarată nulă
în 1533, de către Cramner în tribunalul lui bisericesc. Henric s-a căsătorit cu
Anne în acelaşi an.

Apoi Henric a apelat la Parlament după ajutor. Parlamentul i-a interzis
clerului englez să domicilieze în afara ţării. Un alt act interzicea plătirea unor
taxe anuale către papă. Parlamentul interzicea recursuri ale tribunalelor din
Anglia către curţile papale din Roma.3 Pasul cel mai important în separarea
Bisericii din Anglia de papalitate a fost făcut prin Actul de Supremaţie, în
anul 1534. Actul declara că regele este „singurul cap suprem al Bisericii
Angliei pe pămînt".4 Aceasta a constituit ruptura politică de Roma. în acelaşi
an, Parlamentul a dat Actul de Succesiune, care le dădea tronul copiilor lui
Henric şi Anne. Supuşii trebuiau să jure că vor respecta statutul şi că
respingeau autoritatea papală. Cînd curajosul Thomas More a refuzat să facă
aceasta, a fost executat. Henric era acum conducătorul bisericii engleze.

Henric credea că acest aranjament va fi definitivat doar dacă el ar fi reuşit
să lege clasa de mijloc din Anglia de schimbările pe care le făcuse el, dîndu-le
în schimb un cîştig economic. Cu acest gînd în minte, el a aruncat ochi lacomi
asupra proprietăţii Bisericii Romane, cerîndu-i lui Cromwell să adune dovezi,
parte din ele reale, despre păcatele călugărilor. în 1536, Parlamentul a ordonat
închiderea tuturor mănăstirilor cu venit anual mai mic de 200 de lire. în total
au fost închise 376 de mănăstiri şi proprietăţile lor au fost luate de coroană,
în anul 1539, o sută cincizeci dintre cele mai mari au fost închise printr-un act
al Parlamentului. Douăzeci şi opt de stareţi au dispărut din Camera Lorzilor.
Regele şi-a ţinut pentru el o parte din terenuri şi bogăţii; restul 1-a dat sau 1-a
vîndut ieftin micii nobilimi. Aceşti oameni au devenit o nouă nobilime şi
sprijinitori loiali ai schimbărilor ecleziastice pe care Henric şi Parlamentul le
făcuseră. Henric a cîştigat un venit de aproximativ 10.000 de lire pe an.
Deoarece de călugării deposedaţi trebuia să se îngrijească cineva, statul, pentru
prima dată, a început să le acorde ajutor unora dintre călugări.

Votarea de către Parlament în 1539 a celor Şase Articole a fost dovada că
Henric rupsese numai legăturile ecleziastice dintre Biserica Angliei şi Roma.
Aceste articole reafirmau transsubstanţierea, Comuniunea, celibatul şi
confesiunea secretă.5 în teologie, Biserica Angliei rămînea credincioasă Romei.
Henric făcuse concesii Reformei în anul 1536, elaborînd cele Zece Articole şi
autorizînd o traducere englezească a Bibliei. Marea Biblie a fost publicată în
1539 ca o revizuire a lucrării lui Tyndale şi Coverdale. Cranmer a

Capitolul 30 323

scris prefaţa. Ea a fost de asemenea cunoscută sub numele de „Biblia
înlănţuită", deoarece în multe biserici era legată cu lanţ de suportul ei. După
ce a trecut pericolul atacului străin, Henric a introdus iarăşi în 1539 cele Şase
Articole reacţionare.

în acest timp, Henric se plictisise de Anne Boleyn, mai ales pentru că
copilul lor a fost o fată, pe care au numit-o Elisabeta. în anul 1536, Anne a
fost judecată şi decapitată, fiind acuzată de adulter. Apoi Henric s-a căsătorit
cu Jane Seymour care i-a născut fiul mult dorit, înainte ca ea să moară. Mai
tîrziu Henric s-a căsătorit cu Anne de Cleves, de care apoi a divorţat; cu
Catherine Howard^; pe care a executat-o; şi cu Catherine Parr, singura care a
avut şansa de a-i supravieţui.

Henric a eliberat biserica dî sub controlul papalităţii şi a pus-o sub
controlul regelui, ca biserică naţională. în testamentul lui , el a cerut ca fiul
lui, Eduard, să ia tronul după moartea lui. Eduard să fie urmat de Măria —
fiica Catherinei de Aragon, iar Măria să fie urmată de Elisabeta, fiica Annei
Boleyn. Cînd Henric a murit, biserica engleză era o biserică naţională condusă
de rege, dar în ce priveşte doctrina era romano-catolică. Dar Biblia era la
îndemîna poporului în limba sa maternă. Fiul lui Henric, Eduard, urma să
continue faza religioasă a Reformei începută de Henric între 1527 şi 1547, ca o
mişcare ecleziastică.

C. Reforma religioasă sub Eduard al Vl-lea

Deoarece Eduard al Vl-lea avea doar nouă ani cînd a ajuns pe tron,
fratele mamei lui, ducele de Somerset a fost numit regent. După doi ani, el a
fost urmat de ducele de Northumberland. Somerset simpatiza cu protestanţii şi
1-a ajutat pe tînărul rege să instituie schimbări care să ducă la reformă
religioasă şi teologică în Anglia. în anul 1547, Parlamentul a dat laicilor
potirul în serviciul de Comuniune, a anulat legile împotriva trădării şi ereziei şi
cele Şase Articole, a legalizat căsătoria preoţilor în 1549, iar în 1547 a ordonat
desfiinţarea capelelor donate în care erau ţinute slujbele religioase pentru
sufletul celui care făcuse donaţia.

Somerset şi tînărul domnitor au întreprins şi acţiuni pozitive. Serviciile
bisericeşti urmau să fie oficiate în limba maternă şi nu în latină. Un Act al
Uniformităţii din 1549 prevedea folosirea „Cărţii de rugăciune comună" scrisă
de Cranmer. Titlul complet al cărţii era: „Cartea de rugăciuni comune şi
pentru administrarea sacramentelor şi alte ritualuri şi ceremonii ale Bisericii,
practicate în Biserica Angliei". Aşa cum arată titlul, cartea descrie pe larg
modul de desfăşurare a slujbei duminicale şi a celorlalte slujbe şi ceremonii.
Cartea accentua folosirea limbii engleze la liturghii, citirea Bibliei şi
participarea congregaţiei la închinăciune. A doua ediţie, mai protestantă,
apărută în 1552, reflecta influenţe calviniste datorită lui Bucer. Printr-un al
doilea Act al Uniformităţii, bisericilor li s-a ordonat să folosească această
ediţie.7 Această „Carte de rugăciune", adoptată în timpul domniei Elisabetei
cu uşoare modificări, este „Cartea de rugăciune" folosită de Biserica
Anglicană pînă în ziua de azi. Cranmer s-a angajat de asemenea să elaboreze o

324 Creştinismul de-a lungul secolelor

Această schiţă a apărut în lucrarea
lui John Foxe Book of Martyrs (Cartea
martirilor), iniţial publicată sub titlul
Actes and Monuments (Acte şi
monumente) în 1563. Textul care
însoţea desenul spunea următoarele:
„Descrierea doctorului Cranmer, cum
a fost el tras jos de pe podium de
călugări şi papistaşi, pentru adevărata
mărturisire a credinţei sale".

profesiune de credinţă cu ajutorul diferiţilor teologi, ca John Knox. Cele 42 de
articole care au rezultat au fost declarate Crezul Bisericii Anglicane, cu
asentimentul regal în anul 1553. Articolele erau de orientare calvinistă, mai
ales în problema predestinării şi a comuniunii. Semnarea acestui act a fost
urmată de moartea lui Eduard al Vl-lea.

D. Reacţia catolică sub Mana Tudor

Măria, care a domnit din 1553 pînă în 1558, a fost fiica lui Henric al
VIII-lea şi a Catherinei de Aragon. Domnia ei a coincis cu desfăşurarea
contrareformei în biserica romană de pe continent, şi poate fi considerată ca
fiind paralela engleză a contrareformei de pe continent. Sfătuită de cardinalul
Reginald Pole, Măria, care era o catolică convinsă, a forţat Parlamentul să
reintroducă în Anglia practicile religioase aşa cum erau ele la moartea tatălui
ei în 1547 şi să respingă schimbările ce fuseseră făcute sub Eduard.
- Parlamentul a fost de acord cu măsurile necesare, dar nu a restituit posesiunile
ce fuseseră luate de la Biserica Romană în timpul domniei lui Henric al
VIH-lea. Măria s-a căsătorit cu Filip al II-lea al Spaniei în 1554, dar căsătoria
nu a fost pe placul poporului englez, iar Filip nu a împărtăşit niciodată
dragostea Măriei.

în jur de opt sute de clerici englezi au refuzat să accepte aceste schimbări
şi şi-au pierdut parohiile. Ei au fost obligaţi să fugă la Geneva şi Frankfurt şi
să caute refugiu, ca să nu piară în persecuţia începută de Mana. Cam trei
sute, mai ales din regiunile comerciale din sudul Angliei, au fost martirizaţi
pentru credinţa lor. între ei au fost Latimer, Ridley şi Cranmer. în timp ce se
apropiau de rug, Latimer îl încuraja pe Ridley, spunîndu-i că arderea lor va
aprinde o lumină în Anglia care, prin harul lui Dumnezeu, nu se va stinge
niciodată. La început Cranmer şi-a retractat mărturia, dar apoi şi-a retractat
retractarea şi, cînd a fost ars pe rug şi-a pus mai întîi să ardă mîna care
semnase retractarea. Nimic nu a întărit mai mult cauza protestantismului decît
moartea acestor bravi martiri. Convingerea lor nestrămutată şi curajul lor i-au
convins pe englezi de adevărul opiniilor lor. Cartea lui Foxe, Cartea Martirilor
(Book of the Martyrs), a prezentat în detaliu aceste persecuţii sîngeroase şi a
stîrnit simpatie pentru protestantism. Marile greşeli ale Măriei au fost

Capitolul 30 325

căsătoria ei cu regele Spaniei, restaurarea autorităţii papei şi această
persecuţie. Englezilor nu le-au plăcut niciodată extremele şi au reacţionat
împotriva exceselor ei, aşa cum unii au făcut-o împotriva schimbărilor
protestante extreme din timpul lui Eduard al Vl-lea. Odată cu ascensiunea
Elisabetei s-a deschis calea spre compromis.

E. Soluţia elisabetană.

Cînd Elisabeta a urcat pe tron la vîrsta de 25 de ani, ea a fost confruntată
cu multe probleme. Măria Stuart avea o pretenţie justificată la tron; Spania
era gata să intervină pentru a sprijini pretenţia lui Filip la tronul Angliei, ca
soţ al lui Măria Tudor; iar Anglia era divizată între vederile religioase
protestante şi cele catolice. Elisabeta nu putea fi altceva decît protestantă,
deoarece clerul catolic nu ar fi admis legalitatea căsătoriei părinţilor ei, dar ea
nu a dorit să rişte un conflict deschis cu puterile ce-1 sprijineau pe papă. Din
acest motiv, ea a fost în favoarea unei direcţii acceptabile pentru majoritatea
englezilor, care preferau o religie moderată, care să evite extremele din orice
parte.

Elisabeta a convins Parlamentul să elaboreze „Actul de supremaţie" în
1559,8 care o declara pe regină ca „singurul conducător suprem pe acest
tărîm" în problemele spirituale, ecleziastice şi lumeşti. Acest titlu nu ofensa
atît de mult ca şi cel de „cap suprem al Bisericii", asupra căruia insistase
Henric al VHI-lea, deoarece în timp ce îi dădea reginei autoritate
administrativă, acest titlu sugera că problemele de credinţă şi morală trebuiau
să fie rezolvate de Biserica Angliei.

Un „Act al uniformităţii"9 prevedea folosirea „Cărţii de rugăciune" din
1552 cu mici modificări. Absenţa de la biserică era pedepsită cu o amendă de
un şiling. Cele 42 de Articole au fost revizuite^şi au fost omise articolele ce
condamnau pe antinomieni, anabaptişti şi milenişti, iar alte articole au fost
reorganizate, astfel încît s-a ajuns la 39 de articole. Cele 39 de Articole au fost
acceptate de Parlament în anul 1563 drept crezul Bisericii Anglicane10 , la care
trebuiau să subscrie toţi pastorii. Acest crez, cu mici modificări făcute în 1571,
este crezul Bisericii Anglicane începînd din acel timp pînă în zilele noastre.

Aceşti paşi, deşi moderaţi, au răscolit duşmănia nemuritoare a papei, şi în
1570 Papa Pius al V-lea a dat o bulă prin care o excomunica°pe Elisabeta,
dezlegîndu-i pe supuşi de loialitatea faţă de ea.11 Elisabeta s-a răzbunat

în timp ce focul era aprins,
Latimer a spus: „Fii liniştit, stăpîne
Ridley, şi fii bărbat; prin graţia lui
Dumnezeu, noi vom aprinde astăzi în
Anglia o luminare care cred eu
niciodată nu va putea fi stinsă.

DEZVOLTAREA PROTESTANTISMULUI ENGLEZ Schiţa de la P.326

Biserica romano-catolică

Arminienii

Biserica Sacerdotală

1534 Biserica 1567

anglicană

Puritanii şi separatiştii

Biserica anglicană cu ecleziologie evanghelică

Henry
Jacob

în

Leyden

1606

la

1616

1587

John Oreenwood

Henry Barrow

Francis Johnson

Robert
Browne

1581
Norwich

1567

Ţhomas

Cartwright

Prezbiterian

Scrooby
1606

Anglicanii . _

1629 I MaSS" Bay

au devenit congregaţionalişti

John Robinson 1620

\

Congregaţionalismul

Gainsborough

1606
John Smyth

Plymouth
Leyden-1609

american

Amsterdam

cea 1595

„Biserica

antică"

I

I

la Amsterdam-1606

Thomas Helwys şi

Baptiştii

John Murton-cca 1612

Baptiştii speciali
(calvinişti)

generali

(armînieni)

înapoi în Anglia — 1616

Independenţii

John Spilsbury-1633
Congregaţionalismul englez

1643-1652 Adunarea de la Westminster

Prezbiterianismul englezesc

Declaraţia de la Savoy-1658

Capitolul 30 327

printr-un act îndreptat împotriva iezuiţilor, care plănuiau să recâştige Anglia
pentru papalitate. La Douai, în Flandra, în anul 1568, a fost înfiinţată o
şcoală unde iezuiţii educau oameni care să le slujească în secret adepţilor papei
din Anglia. Apoi papa a obţinut promisiunea de ajutor de la Filip al Spaniei
pentru recucerirea Angliei pentru Biserica Catolică. Filip era deosebit de
bucuros să facă acest lucru, el fiind un fiu loial al Bisericii Romei şi ştiind că
Elisabeta îi ajuta în secret pe supuşii lui olandezi rebeli. în anul 1588, el a
adunat o mare flotă cunoscută sub numele de „Armada" şi a pornit spre
Anglia. Flota lui a fost înfrintă în mod ruşinos de flota engleză care era
formată din vase mai mici, manevrabile mai uşor, servite de marinari
încercaţi. Această victorie a proclamat Anglia ca şi campioană a
protestantismului în Europa, distrugînd astfel ultima speranţă a papei de a
recîştiga Anglia pentru Biserica Romană.

Reforma a adus Biblia la poporul englez în propria sa limbă. Anglia a
devenit campioana protestantismului în Europa şi i-a ajutat pe protestanţii
calvinişti olandezi şi francezi în lupta împotriva conducătorilor lor catolici. A
fost adoptată o religie de stat. S-a intensificat ura Irlandei faţă de Anglia,
deoarece Irlanda a rămas credincioasă papalităţii. O revoltă irlandeză spre
sfîrşitul domniei Elisabetei a solicitat pînă la limită resursele ei financiare.
Faptul că terenurile luate de la Biserica Romană au fost vîndute şi dăruite
clasei de mijloc a creat o nouă nobilime. Stareţii care-şi pierduseră mănăstirile
nu mai făceau parte din Camera Lorzilor. Nevoia de a avea agenţi care să
preia de la Biserică operele de caritate a dus la o extindere a activităţilor
statului în acest domeniu. Soluţia elizabetană a plasat Anglia pe drumul spre
măreţie şi imperiu, dar calea nu era fără probleme. înfrîngerea Spaniei şi a
papei le-au permis domnitorilor englezi să dea atenţie problemei
puritanismului. Din 1567 pînă în 1660, puritanii au fost o forţă dominantă în
problemele interne ale Angliei. Ei au căutat să transforme, nu să desfiinţeze
Biserica Anglicană.

II. PURITANII ŞI SEPARATIŞTII

A. Puritanii

Victoria în lupta cu papalitatea nu i-a adus reginei liniştea, din cauza
puterii crescînde a puritanilor, care ameninţau să schimbe biserica de stat
episcopală într-o biserică prezbiteriană sau congregaţională. Puritanii
susţineau că în Biserica Anglicană încă existau prea multe „urme de
papalitate", ei dorind să „purifice" Biserica Anglicană în concordanţă cu
Biblia, pe care o acceptau ca regulă infailibilă de credinţă şi viaţă. Această
dorinţă a făcut să li se dea porecla de puritani, în anul 1568. Pînă în 1570,
obiecţiile lor principale erau îndreptate împotriva continuării folosirii
ritualurilor şi a veşmintelor în liturghia bisericii, care li se păreau papale. Ei
se opuneau folosirii zilelor sfinţilor, dezlegării clericale de păcate, semnului
crucii, naşilor la botez, îngenuncherii pentru Comuniune, şi folosirii odăjdiilor
de către preot. Ei de asemenea deplîngeau faptul că anglicanii nu respectau

328 Creştinismul de-a lungul secolelor

ziua de duminică. Ei şi-au însuşit învăţătura lui Calvin în felul în care aceasta
a fost interpretată de William Ames (1572-1633) şi William Perkins.
Cambridge a devenit centrul universitar unde puritanii au avut cea mai mare
influenţă.

Puritanismul a continuat să crească şi să cîştige sprijinul multor jurişti,
negustori şi ai nobilimii de la ţară. După încetarea pericolului din partea
papei, Elisabeta a emis un act în 1593 împotriva puritanilor.12 Acest Act dădea
autorităţilor dreptul de a întemniţa puritanii pe motivul nefrecventării Bisericii
Anglicane. Trebuie reamintit că puritanii nu erau nişte disidenţi, ci un partid
în Biserica Anglicană care, în cazul lui Cartwright şi al adepţilor lui, doreau o
Biserică Prezbiteriană, iar Iacob şi adepţii lui doreau o biserică de stat
congregaţională. Aceştia din urmă au format grupul de puritani cunoscuţi ca
„independenţi". Independenţii trebuie să fie deosebiţi de separatiştii care
doreau separarea Bisericii de stat şi o conducere congregaţională a Bisericii.
Ambele grupuri continuau să crească în putere, în ciuda opoziţiei din partea
domnitoarei, şi criticau Biserica Angliei. Moda extremă în îmbrăcăminte,
neglijarea duminicii şi lipsa conştiinţei păcatului, toate erau condamnate.
Rădăcinile sectelor nonconformiste engleze şi ale congregaţionalismului din
Noua Anglie se află în mişcarea puritană.

Cu cîţiva ani înainte de a muri, Richard Hooker (cea 1554-1600) a scris
Tratat despre legile politicii ecleziastice, o lucrare de natură filozofică în
primul rînd, pentru a veni în întîmpinarea ameninţării puritane faţă de biserica
de stat. în ea, Hooker susţine că legea, dată de Dumnezeu şi descoperită prin
raţiune, este fundamentală. Este necesară ascultarea de domnitor, care
conduce.* Cu încuviinţarea poporului şi în concordanţă cu legea, domnitorul
este cap atît al statului cît şi al Bisericii. Membrii statului sînt şi membrii
bisericii de stat, în ambele domenii fiind supuşi ai legii divine. Episcopii,
subordonaţi regelui, trebuie să supravegheze biserica de stat.' Hooker se
opunea atît tendinţei puritanilor de a separa Biserica şi statul cît şi pretenţiilor
papale de a deţine putere asupra statului. Nu a fost de mirare că teologii
puritani s-au opus ideilor lui, deoarece ei credeau că poporul, condus de
Dumnezeu, este sursa suveranităţii în Biserică.

Apariţia lui Thomas Cartwright (1535-1603) ca profesor de teologie la
Cambridge în jurul anului 1570, a mutat accentul eforturilor puritane de la
reforma liturghiei la reforma în teologie şi în conducerea Bisericii. Insistenţa
asupra autorităţii finale a Scripturii i-a făcut pe adepţii lui să adopte o
teologie calvinistă care să facă şi mai calviniste cele 39 de Articole. în
conferinţele lui asupra cărţii Faptelor apostolilor din 1570, Cartwright se
opunea conducerii de către episcopi. Conducerea Bisericii, a scris el, ar trebui
să fie deţinută de un prezbiteriu de episcopi sau bătrini care să aibă numai
funcţii spirituale. în esenţă, acesta era sistemul calvinist de conducere a
bisericii de către bătrînii aleşi de congregaţie. Mai tîrziu, Cartwright a tradus
Cartea ecleziastică de disciplină a lui Walter Travers, în care acesta pleda
pentru înfiinţarea unui prezbiteriu în fiecare dioceză a bisericii. El a pus bazele
prezbiterianismului englez, care a avut o influenţă foarte puternică între anii

Capitolul 30 329

1643 şi 1648. Prezbiterianismul în Anglia modernă îşi datorează existenţa
lucrării lui iniţiale. Prima Biserică Prezbiteriană a luat fiinţă la Wandsworth în
anul 1572.

Mai mulţi puritani, care nu au urmat tiparul prezbiterian al lui Cartwright,
au adoptat ideile lui Henry Jacob (1563-1624), care poate fi considerat
fondatorul congregaţionaliştilor independenţi sau puritani. Independenţii nu
erau atît de înclinaţi spre separatism cum erau adepţii lui Robert Browne, care
punea accentul pe legămîntul bisericii ca verigă ce îi lega pe creştini. Jacob a
fost unul dintre semnatarii Petiţiei Milenare către Iacob I în 1603, în care se
cerea o schimbare de la episcopatul din Anglia. El a fost întemniţat pentru
concepţia sa, potrivit căreia fiecare congregaţie trebuia să fie liberă în biserica
de stat să-şi aleagă propriul pastor, să-şi stabilească reguli proprii şi să-şi
rezolve propriile probleme. în jurul anului 1606, Jacob a emigrat în Olanda şi
a devenit pastorul englezilor din Middleburg. John Robinson, pastor al
congregaţiei separatiste din Olanda, ai cărei membrii au emigrat mai tîrziu în
America, la Plymouth, şi Jacob au avut o influenţă considerabilă unul asupra
celuilalt. Jacob s-a reîntors în Anglia în 1616, şi a devenit pastor la o
congregaţie de independenţi în Southwark, Londra, din 1616 pînă în 1622.
Puritanismul din Anglia, independent sau congregaţional, a crescut încetul cu
încetul din acest început umil, pînă cînd a devenit mai puternic decît
prezbiterianismul sub Oliver Cromwell. Cromwell şi Milton au fost
independenţi.

în 1658, la Savoy în Londra, adepţii congregaţionalişti ai lui Jacob şi
congregaţiile separatiste au formulat un credeu calvinist cunoscut sub numele
de declaraţia de la Savoy.13 Congregaţionalismul englez este un descendent
direct al acestui congregaţionalism puritan, mai degrabă decît al
congregaţionalismului separatist al lui Robert Browne.

B. Puritanii separatişti

Principala diferenţă discutată pînă acum între episcopalieni, presbiterieni,
puritanii independenţi pe de o parte şi puritanii separatişti pe de altă parte, a
fost ideea legămîntului bisericesc prin care grupul separatiştilor se obliga la
loialitate faţă de Cristos şi unul faţă de celălalt, separat de o biserică de stat.
Diagrama următoare va da o idee asupra dezvoltării diferitelor grupuri de
puritani.

RAMURILE
PURITANILOR

Biserica de stat

Separatiştii
(fără biserica
de stat)

Puritanii anglicani sau cu ecleziologie evanghelică

Puritanii prezbiterieni (Cartwright)

Puritanii congregaţionali sau independenţi (Jacob)

Browne

Greenwood şi Barrow

Smyth şi Robinson

330 Creştinismul de-a lungul secolelor

TV Arabi prift.

Th< Brownift.

Această caricatură din 1641
prezintă perspectiva anglicană asupra
anabaptiştilor, browniştilor (primii
independenţi), familiştilor (cunoscuţi şi
sub numele de „familia dragostei) şi
papistaşilor (romano-catolici).

Anglicanii susţineau că atît sectanţii cît
şi romano-catolicii au aruncat Biblia în
sus cu o pătură, făcînd din ea un
obiect de amuzament.

The Familii».

The Pipid.

Primul grup de congregaţionalişti separatişti care au format o biserică
bazată pe un legămînt a fost cel organizat de Richard Fitz, prin anul 1567.
Robert Browne (cea 1550-1633), care a absolvit la Cambridge în 1572, a
adunat un grup sub un legămînt bisericesc la Norwich în 1580 sau 1581. De
acolo, el a fost obligat să fugă cu congregaţia lui în Olanda, unde a scris trei
tratate, elaborînd principiile congregaţionalismului separatist. _ Cel mai
important era intitulat Reformă fără a aştepta după nimeni. în această
lucrare, scrisă în 1582, Browne argumenta că credincioşii trebuie să fie uniţi cu
Cristos şi unul cu altul printr-un legămînt voluntar; că demnitarii trebuiau
aleşi de către membrii; că nici o congregaţie nu trebuia să aibă autoritate
asupra alteia. Spre deosebire de congregaţionaliştii independenţi, separatiştii
nu voiau să aibă nici o legătură cu biserica.de stat. Browne s-a întors în
Anglia, şi în 1591 a fost ordinat în Biserica Anglicană, în care a slujit pînă la
moartea lui. Dar principiile avansate pe care le-a elaborat au continuat să
existe.

Principiile lui Browne despre congregaţionalismul avansat au fost
întrucîtva modificate de congregaţia care a apărut la Londra în 1586 sub
conducerea lui John Greenwood şi Henry Barrow, care au fost spînzuraţi în
1593 de autorităţi datorită vederilor lor. Francis Johnson a devenit pastorul
credincioşilor care au emigrat în Olanda. în 1640 existau în Anglia cîteva sute
din aceşti barrowişti.

Un al treilea grup de congregaţionalişti separatişti a apărut în
Gainsborough şi Scrooby în 1606. Grupul de la Scrooby era condus de John
Robinson (cea 1575-1625), sub a cărui conducere grupul s-a stabilit în final la
Leyden, în Olanda, în 1608. William Bradford (1590-1657), mai tîrziu
renumit în Plymouth, era membru al acestui grup. Membrii ai acestui grup au
emigrat în America în 1620 cu vasul Mayflower. Este interesant de notat că
emigranţii au aplicat ideea legămîntului la viaţa politică, încheind „Acordul de

Capitolul 30 331

pe Mayflower" înainte de a debarca la Plymouth. Datorită persecuţiei şi
grupul de la Gainsborough a emigrat la Amsterdam în 1606 sau 1607, sub
conducerea lui John Smyth (cea 1565-1612). Acolo ei au ajuns sub influenţa
menoniţilor. în 1608 sau 1609 Smyth s-a botezat pe el, pe Thomas Helwys şi
pe alţi membri ai grupului, prin stropirea cu apă. O parte din congregaţia lui
au devenit menoniţi după o perioadă lungă de negocieri pentru a fi incluşi în
acel grup.

Thomas Helwys, John Murton şi adepţii lor s-au întors în Anglia în 1612,
şi au organizat prima biserică baptistă engleză. Acest grup practica botezul
prin stropire şi susţinea doctrinele arminiene, cu care se familiarizaseră în
timpul disputei arminiene din Olanda. Datorită acestui fapt au fost cunoscuţi
ca baptişti generali. în felul acesta a apărut prima biserică baptistă engleză din
grupul congregaţionalist separatist.

Grupul mai puternic de „baptişti calvinişti" sau „speciali" („particular
Baptists") a apărut printr-o ruptură în congregaţia lui Henry Jacob din
Londra, în 1633 şi în 1638. Ei susţineau botezul prin scufundare şi o teologie
calvinistă, care accentua o ispăşire limitată. Această congregaţie, condusă la
început de John Spilsbury, a fost cea care în anul 1638 a avut principala
influenţă în mişcarea baptistă engleză. Antecedentele mişcării baptiste
americane pot fi găsite în acest grup. Cu toate că Roger Williams nu era
baptist cînd a plecat în America, el acumulase principiile baptiste şi le-a folosit
imediat ce a apărut opoziţie faţă de propovăduirea lui între congregaţionalişti.
Focurile de la Smithfield, Armada spaniolă, Cartea martirilor a lui Foxe şi
complotul lui Guy Fawkes i-au făcut pe englezi să se împotrivească Bisericii
Romano-Catolice.

C. Lupta puritană cu Stuarţii

Forţele religioase generate de exilaţi sub Măria Tudor — exilaţi care se
familiarizaseră cu calvinismul în Europa — şi de Biblia de la Geneva din 1560,
au avut ca rezultat puritanismul care i-a cauzat Elisabetei nu puţine probleme.
Cînd succesorul ei, Iacob al Vl-lea al Scoţiei, a devenit Iacob I al Angliei, în
1603, puritanii au sperat că acest rege calvinist, care agrea episcopatul, va
înfiinţa o conducere prezbiteriană în biserica anglicană. Pentru a accentua
speranţa lor, la sosirea lui în 1603, i-au prezentat „Petiţia milenară", semnată
de aproape o mie de preoţi puritani şi au cerut ca biserica anglicană să fie
complet „purificată" în ceea ce priveşte liturghia şi forma de organizare.14
Orgoliosul şi flecarul domnitor, deformat de rahitism, a convocat în 1604
Conferinţa de la Hampton Court. Cînd puritanii au cerut iarăşi reformă,
Iacob s-a înfuriat şi le-a spus că „îi va scoate afară din regat" dacă nu se vor
conforma; cît despre organizarea prezbiteriană în biserica de stat, le-a răspuns
că prezbiterianismul „este în armonie cu monarhia în aceeaşi măsură în care
este Dumnezeu cu diavolul". Rezultatul net al acestei întîlniri a fost
permisiunea de a face o nouă traducere a Scripturii în limba engleză, şi un
grup de teologi învăţaţi au început lucrul pentru Biblia cunoscută sub numele
de versiunea King James (Regele Iacob) sau versiunea autorizată. Această

332 Creştinismul de-a lungul secolelor

traducere a fost terminată în 1611, şi cu timpul anglo-saxonii au preferat-o,
înlocuind Biblia de la Geneva.

Problemele dintre Iacob şi puritani includeau mai mult decît dezacordul
religios în legătură cu formele de guvernare prezbiteriană sau episcopală în
biserica de stat. Problema juridică era în legătură cu lupta dintre tribunalele
legale tradiţionale din Anglia şi sistemul de tribunale extralegale pe care
Tudorii l-au înfiinţat pentru a avea control total asupra supuşilor lor. O altă
problemă o constituia întrebarea dacă era suveran monarhul sau Parlamentul.
Era regele suveranul divin ales, responsabil numai în faţa lui Dumnezeu, sau
era el ales prin consimţămîntul poporului în Parlament? Problema economică
era dacă regele putea impune taxele sau această prerogativă era exclusiv a
Parlamentului. Din nefericire pentru Stuarţi, nici Iacob, nici cei trei urmaşi ai
lui nu au avut diplomaţia Tudorilor de a-şi ascunde pumnul de fier în mănuşa
de catifea a unui monarh sprijinit în aparenţă de Parlament. în timpul
domniei Elisabetei şi a lui Iacob, puritanii cîştigaseră adepţi pentru vederile lor
între negustorii orăşeneşti şi nobilimea rurală. Aceste grupuri au fost obligate
să intre în opoziţie cu domnitorul datorită tuturor problemelor menţionate mai
sus, şi au aşteptat timpul cînd au putut să acţioneze.

Carol I, care a domnit din 1625 pînă cînd a fost executat în 1649, a fost
un om onorabil, curajos, capabil, dar slab, care credea mai mult decît tatăl lui
în unitatea dintre dreptul divin al monarhiei şi episcopat. El insista de
asemenea că Parlamentul trebuie să fie subordonat, dar nerealizînd acest
lucru, a domnit fără Parlament din 1629 pînă în 1640. Mulţi puritani, obosiţi
de a mai spera la condiţii mai bune în Anglia, au emigrat în America. Cel
puţin douăzeci de mii au părăsit Anglia între 1628 şi 1640.

Faptul că regele Carol 1-a ales pe William Laud (1573-1645) un om mic la
statură şi îngust la gîndire, ca arhiepiscop de Canterbury, a creat o
conjunctură de situaţii care, cu timpul, i-au adus căderea. Laud favoriza
uniformitatea în organizare şi teologia arminiană, care displăceau puritanilor
calvinişti; el i-a numit pe arminieni în cele mai bune poziţii bisericeşti.

Of Cod,	Of Min,	Ofthc	Divcll.
â		1	stfnsnHn
			lilH

Arhiepiscopul Laud şi episcopii sînt
atacaţi în această gravură în lemn
dintr-un tractat puritan din anul 1641.
Figura din stînga este cea a unui
puritan cu o Biblie. Celelalte două
figuri sînt episcopi, cu o carte de
slujbă şi o carte de superstiţii.

Capitolul 30 333

încercarea pe care a făcut-o Laud de a da cu forţa bisericii scoţiene în
1637 o nouă „Carte de rugăciune comună" s-a dovedit a fi incidentul care a
dezlănţuit lupta dintre puritani şi domnitorul lor. Scoţienii s-au răsculat
împotriva acestei încercări de a le fi schimbată liturghia, organizarea politică şi
credinţa, făcută cu scopul de a crea uniformitate religioasă în cele două ţări.
Aceasta a fost perioada în care Jenny Geddes pare să fi aruncat scaunul pe
care şedea spre capul preotului, pentru că acesta a îndrăznit — după afirmaţia
ei — să „spună liturghia la urechea mea" în istorica biserică St. Giles din
Edinburgh. în 1638, conducătorii scoţieni au semnat un Legămînt naţional
pentru apărarea prezbiterianismului şi au invadat Anglia. Carol a încercat să
oprească invazia dar pînă la urmă a trebuit să-i mituiască. Scoţienii au intrat
în Anglia a doua oară, şi au rămas ca o ameninţare în nord. Pentru a face
rost de bani, Carol a convocat Parlamentul în 1640, eveniment cunoscut ca
Parlamentul cel Lung, deoarece nu a fost înlocuit pînă în 1660.

Parlamentul cel Lung, înainte de a aproba orice fonduri, i-a închis sau
executat pe sfetnicii lui Carol, a desfiinţat toate curţile ilegale şi a luat sub
control finanţele statului, dar nu a ajuns la o înţelegere în problema religiei.
Moderaţii, care doreau să păstreze episcopatul, erau cunoscuţi ca „regalişti"
sau „cavaleri", iar nobilimea puritană rurală şi comercianţii care doreau
organizarea şi doctrina prezbiteriană sau congregaţională, erau cunoscuţi ca
„puritanii" sau „capetele rotunde". în 1642, regaliştii s-au retras din
Parlament după ce Carol a încercat fără succes să aresteze cinci membrii din
Camera Comunelor pentru trădare şi a început Războiul Civil, care urma să
dureze pînă în 1646. Succesul în conflict a fost de partea puritanilor din
Parlamentul cel Lung, datorită deosebitei îndemînări militare a lui Oliver
Cromwell (1599-1658). Cavaleria lui bine educată şi deosebit de disciplinată,
formată din puritani pioşi, cunoscuţi sub numele de „coastele de fier", a
devenit modelul după care a fost organizată victorioasa armată de Model
Nou. în 1646 Parlamentul 1-a capturat pe rege şi, după evadarea lui şi după
un al doilea scurt război civil în 1648, regele a fost executat.

în acelaşi timp, Parlamentul a abolit episcopatul în 1643 şi a autorizat
Adunarea de la Westminster formată din 151 de puritani englezi. Pentru a
asigura ajutorul scoţian în război, Parlamentul a acceptat Liga solemnă şi
legămîntul din 1638 şi a adăugat opt prezbiterieni scoţieni pentru a,fi sfetnici
în problema organizării şi a formulării credeului bisericii naţionale.'li Grupul a
ţinut între 1643 şi 1649, 1163 de sesiuni zilnice, în timpul cărora şi-a îndeplinit
adevărata misiune, cu toate că a fost dizolvat abia în 1652."» îndrumarul
pentru închinăciune, după principiile prezbiteriene, a fost încheiat în 1644 şi
acceptat atît de Parlamentul scoţian cît şi de cel englez, în 1645. Forma de
guvernămînt, care pleda pentru organizarea prezbiteriană a bisericii naţionale,
a fost încheiată în 1645 şi adoptată de Parlament în 1648. Confesiunea de
credinţă calvinistă de la Westminster, cea mai importantă lucrare a Adunării,
a fost încheiată în 1646 şi adoptată de scoţieni în 1647, iar de englezi în 1648.16
Astfel, în 1648, biserica de stat a Angliei era biserică prezbiteriană calvinistă,
în 1647 erau de asemenea terminate Catehismul Lung şi Catehismul Scurt. Cu

334 Creştinismul de-a lungul secolelor

aceste realizări, era încheiată adevărata activitate a adunării teologilor de la
Westminster. Constituţiile bisericilor americane prezbiteriene mari includ
toate documentele menţionate mai sus.

Prezbiterienii din Parlament nu dăduseră armatei o atenţie atît de mare
cum ar fi trebuit, armată care devenise de orientare congregaţionalistă. Obosit
de refuzul prezbiterian de a plăti armatei restanţele de soldă şi de refuzul lor
de a avea o altă biserică în afară de cea prezbiteriană, Cromwell, un
independent sau congregaţionalist, a ordonat colonelului Pride să „cureţe
Parlamentul" în 1648. Prezbiterienii au fost alungaţi, lăsînd o „rămăşiţă" de
congregaţionalişti. După execuţia lui Carol în 1649, Cromwell a înfiinţat un
commonwealth condus de el. în 1653, el a concediat rămăşiţa de Parlament, a
înfiinţat un Protectorat şi pînă în 1658 a condus ca dictator cu ajutorul
armatei. în probleme de religie a fost tolerant. El le-a permis evreilor care
fuseseră expulzaţi în 1290 să se întoarcă în 1656.

După moartea lui Cromwell, Parlamentul cel Lung s-a autodizolvat în
1660, şi englezii, obosiţi de modul de viaţă auster al puritanilor, l-au rechemat
pe Carol al H-lea să le devină conducător şi au adoptat din nou episcopatul.
Un cod sever de legi, cunoscut sub numele de „Codul Clarendon",17 dădea în
mîinile anglicanilor poziţiile din biserica de stat şi din stat, şi interzicea
adunările puritanilor. în jur de douăzeci de mii de clerici calvinişti au fost
alungaţi din bisericile lor, şi puritanii au devenit o parte a tradiţiei
nonconformiste din Anglia. Cei mai remarcabili scriitori ai acestei tradiţii au
fost John Milton (1608-1674), al cărui poem epic Paradisul pierdut este un
tratat teologic în versuri, şi al cărui tratat Areopagitica apăra libertatea de
gîndire, şi John Bunyan (1628-1688), a cărui alegorie despre mersul vieţii
creştine în Călătoria creştinului i-a ajutat pe mulţi de atunci încoace.
Nonconformiştilor din Anglia li s-a garantat toleranţa numai după alungarea
lui Iacob al Il-lea din Anglia, în timpul Glorioasei Revoluţii din 1689. Atît
Anglia cît şi Olanda au avut o biserică bine întemeiată care tolera alte biserici.

Capitolul 30 335

NOTE

Hans J. Hillerbrand, The Reformation (New York: Harper, 1964) d

310-315.

Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:

Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 217-218.

Ibid., p. 218-222.

Ibid., p. 227.

Ibid., p. 233-234.

Cari Stephenson şi Frederick G. Marcham, Sources of English

Constituţional History (New York: Harper, 1937) p. 323-324.

Henry Gee şi William J. Hardy, compilatori, Documents Illustrative of

English Church History (London: Macmillan, 1921), p. 369-372, vezi si

p. 358-366.

Bettenson, op. cit., p. 234-235.

Ibid., p. 235-239; Gee şi Hardy, op. cit., p. 458-467.

10. Philip Schaff, Creeds of Christendom (New York: Scribner, 3 voi., ed.
a 6-a, 1890), 3:486-516; Gee şi Hardy, op. cit., p. 477-480.

11. Bettenson, op. cit., p. 240-241.

12. Ibid., p. 242-243.

13. Schaff, op. cit., 3:707-729.

14. Gee şi Gardy, op. cit., p. 508-511.

15. Schaff, op. cit., 1:727-816.

16. Schaff, op. cit., 3:598-673.

17. Gee şi Hardy, op. cit., p. 594-632.

1.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

REFORMA ŞI CONTRAREFORMA, 1517-1648

31

Contrareforma şi evaluarea

Bisericile luterane, anglicane şi reformate, sub forma lor de biserici de
stat, precum şi formele radicale sau independente ale anabaptismului păreau a
fi pe cale de a cuceri întreaga Europă la nord de Alpi în jurul anului 1545. Ele
erau puternic înrădăcinate în Germania, Franţa, Scandinavia, Elveţia, Scoţia şi
Anglia. După 1560, protestantismul a cîştigat numai Olanda, din cauză că un
val de energie religioasă revitaliza Biserica Romano-Catolică. De fapt,
protestantismul a pierdut Polonia şi Belgia. Acesta a fost rezultatul
Cotrareformei din Biserica Romano-Catolică, care a avut loc sub conducerea
clerului din clasele de sus şi a papalităţii. Contrareforma a produs o reînnoire
şi o reformă internă, iar pe plan extern şi-a manifestat opoziţia faţă de
protestantism. Ea a dezlănţuit de asemenea forţele care au condus la lupta
finală dintre protestanţi şi romano-catolici în imperiu în timpul Războiului de
Treizeci de Ani (1618-1648). Catolicismul Contrareformei a fost dus de
misionari în Quebec, în America Latină şi în Asia de sud-est.

I. CONTRAREFORMA

A. Reînnoire şi reformă

Există cîteva cauze care au împiedicat cîştigarea Italiei la protestantism.
Lipsa de unitate în Italia a dus la dominarea ei de către Spania, campioana
catolicismului. Roma era de asemenea reşedinţa papalităţii, şi papalitatea a
împiedicat traducerea Bibliei în limbile naţionale.

1. Un factor puternic care a împiedicat răspîndirea protestantismului a fost
Capela Dragostei Divine, care a existat între anii 1517 şi 1527. Această
organizaţie neoficiala, formată din aproximativ şaizeci de importanţi clerici şi
laici, era preocupată de adîncirea vieţii spirituale prin exerciţii spirituale. Ea de
asemenea sprijinea opere de caritate şi reformă. Cei mai importanţi membri au
fost Giovanni Pietro Caraffa (1476-1559), care a devenit papa Paul al IV-lea
în 1555, şi Gaetano di Tiene (1480-1547), care a fost o sursă de inspiraţie
pentru papii reformatori. Caraffa era puternic ataşat de dogma medievală a
Bisericii Romane. Acest grup de oameni spirituali sprijinea orice mişcare ce
contribuia la o reîntoarcere a convingerii personale în biserica lor iubită.

ROMANO-CA TOLICISMUL

1545-1563 -

CONTRAREFORMA
Reacţie externă faţă de protestantism
1. Conducătorii naţionali
a. Spania — Carol al V-lea,

Filip al IMea

Franţa -

Caterina de Medici

Ludovic al XlV-lea

b.

2. Iezuiţii — Loyola şi
Exerciţiile spirituale

3. Indexul cărţilor interzise

4. Inchiziţia Paul «• nl"lea
în Spania — Torquemada

Inchiziţia romană

Biserica Romano-Catolică a pierdut
numai Olanda după 1563, dar a
recîştigat Belgia şi Polonia

REFORMA ROMANO-CATOLICĂ
Reînnoire internă şi reformă

1. Ordine monastice = iezuiţii,
teatinii, ursulinele

2. Morala — comisie

Paul al IH-lea, 1536-1537
3. Oameni — cardinalul Contarini,
Paul al IH-lea

4. Mistici — Sfînta Teresa,
Capela Dragostei Divine

5. întruniri — Conciliul de la
Trent, 1545-1563 adoptă:

a. Teologia tomistă

b. Vulgata

c. Apocrifele

d. Credinţa tridentină

6. Misiuni

Iezuiţii, franciscanii

şi dominicanii în

America Centrală şi de Sud,

Quebec, China, India,

Japonia, Filipine şi

Indochina

7. Muzică — Palestrina, Misele,
polifonie

8. Arhitectura barocă
Biserica II Jesu
Coloanele lui Bernini

9. Mit — istorie
Caesar Baronius
Istoria ecleziastică

Biserica este întotdeauna una şi aceeaşi

TRIUMF ALISMUL
1563-1648

Capitolul 31 339

2. Papa Paul al IlI-lea i-a făcut cardinali pe cei mai capabili dintre aceşti
oameni zeloşi. în anul 1536 i-a pus pe Caraffa, Gasparo Contarini (1483-1542)
— care simpatiza cu doctrina protestantă a justificării prin credinţă — pe Pole
şi pe alţii într-o comisie care să organizeze un plan pentru reforma religioasă,
în 1537 ei au prezentat un raport din care reieşea că abuzurile din Biserica
Romană erau greşeala pontifilor precedenţi şi a cardinalilor corupţi care
vînduseră fără discernămînt slujbe şi dispense.1

3. Capela Dragostei Divine a inspirat de asemenea fondarea unor noi
ordine religioase, care au ajutat la oprirea răspîndirii protestantismului.
Gaetano di Tiene, ajutat de Caraffa, a înfiinţat ordinul teatin în 1524. Acest
ordin îi silea pe preoţii mireni să trăiască într-o comunitate religioasă sub
regula triplă a sărăciei, castităţii şi ascultării, dar le dădea libertatea de a-i
sluji pe oameni exact aşa cum făceau preoţii parohi. Predicarea, învăţătura şi
serviciul social al acestor preoţi a dus la un nou respect faţă de Biserica
Romană în Italia, şi mişcarea teatină s-a răspîndit rapid în acea ţară.

Atît conducerea cît şi membrii teatinilor erau aristocraţi, dar ordinul
capucinilor înfiinţat de Matteo da Bascio (1495-1552) în 1525, ca o ramură
reformată a franciscanilor, îi atrăgea pe ţărani cu spiritul lui de autosacrificare
în slujire şi modul popular de predicare. Ordinul era uşor de recunoscut după
gluga ascuţită şi picioarele goale ale călugărilor. Modul lor de viaţă şi capelele
lor erau mult mai simple şi mai austere decît cele ale teatinilor. Papa a
aprobat ordinul capucinilor în anul 1528.

Ordinul ursulinelor, pentru femei, a fost înfiinţat în 1535 de Angela Merici
(1474-1540) pentru îngrijirea bolnavilor şi educaţia fetelor, şi a primit
aprobarea papală în anul 1544. Multe ordine au fost organizate în această
perioadă şi ele au slujit bine Biserica Romană de atunci înainte. Multe dintre
ele sînt puternice chiar şi azi. Cel mai important ordin, care va fi discutat mai
tîrziu, a fost „Societatea lui Isus". Toate aceste ordine au pus la dispoziţia
papei bărbaţi şi femei ascultători, care erau dedicaţi slujirii Bisericii Romei şi
care căutau să salveze suflete şi să le slujească pe plan social oamenilor din
timpul lor.

4. Faptul că papii iubitori de lux, lacomi dar culţi din timpul Renaşterii au
fost succedaţi, în timpul secolului al XVI-lea, de mulţi papi care au sprijinit cu
zel reforma, a ajutat de asemenea la împiedicarea creşterii protestantismului.
Paul al IlI-lea (1534-1549) a sprijinit atît de mult cauza reformei, încît
pontificatul său marchează un punct important în Contrareformă. în timpul
conducerii sale s-a format ordinul iezuit, a luat fiinţă Inchiziţia, a fost
publicat „Indexul cărţilor", care cuprindea listele de cărţi pe care catolicii nu
trebuiau să le citească, iar în anul 1545 a început Conciliul de la Trent. El de
asemenea permisese celor nouă să redacteze faimosul raport în 1537 despre
abuzurile din Biserica Romană. Cardinalul Caraffa a devenit papa Paul al
IV-lea (1555-1559), şi a sprijinit Contrareforma. Cînd era cardinal, el îl
încurajase pe Paul al IlI-lea să înfiinţeze Inchiziţia romană şi să publice
„Indexul" pentru a curăţa Biserica de erezie. Ca papă, el a făcut aceste două
arme şi mai puternice. în schimb, el nu a reuşit să elibereze papalitatea de sub

340 Creştinismul de-a lungul secolelor

controlul politic al Spaniei şi s-a făcut vinovat de nepotism.

Pius al IV-lea, succesorul lui, a reuşit să elimine nepotismul şi să
echilibreze puterea Colegiului de cardinali. Sixtus al V-lea a reuşit să aducă
reforma financiară. Cu zel spiritual înnoit şi cu aceste reforme practice,
Biserica Romei, purificată de la cap, a reuşit să întreprindă reforma între
membrii ei în întreaga Europă şi să încerce să cîştige mulţi protestanţi înapoi
la turma catolică. în anul 1590, papalitatea avea cîştiguri considerabile
datorită acestor reforme.

5. Dacă aşa cum a sugerat Latourette, secolul al XlX-lea a fost marele
secol al misiunilor protestante, se poate spune că, mulţumită iezuiţilor, secolul
al XVI-lea a fost marele secol al misiunilor romano catolice. Iezuiţii spanioli,
portughezi şi mai tîrziu francezi au dus credinţa lor în America Latină,
Quebec şi Asia de sud-est. Explorarea şi popularea acestor zone de către
naţiunile amintite mai sus a făcut să fie posibilă această expansiune religioasă.
Ea a fost aprobată de papă din toată inima. Patronajul naţional al misiunilor
de către conducătorii acestor state au deschis, în 1622, calea spre formarea
Congregaţiei Sacre pentru Propagarea Credinţei, care a fost creată de Grigore
al XV-lea. Ordinul dominican şi cel franciscan au jucat şi ele un rol în această
lucrare, iar unii din călugării care le aparţineau au fost martirizaţi.

China, care primise creştinismul nestorian în secolul al VH-lea şi
creştinismul romano-catolic prin anul 1300, prin intermediul lui John de
Monte Corvino, a primit pentru a treia oară mesajul creştin prin iezuiţi.
Matteo Ricci (1552-1610), cu cunoştinţele lui de matematică şi astronomie, cu
ceasurile pe care le-a făcut cadou împăratului şi cu dorinţa sa de a se adapta
la cultura chineză în ceea ce priveşte îmbrăcămintea şi obiceiurile, cînd a ajuns
la Pekin în anul 1601, a avut curînd în jur de 6000 de adepţi. în anul 1700,
iezuiţii din China afirmau că au 300.000 de adepţi. La începutul secolului al
XVIII-lea, călugării au fost expulzaţi deoarece împăratul le-a devenit ostil.

Francis Xavier, care a predicat în multe părţi ale Orientului îndepărtat, a
debarcat în Kagoşima, în Japonia, în anul 1549; în anul 1614 călugării
susţineau că 300.000 de japonezi au fost cîştigaţi de ei. O persecuţie
îngrozitoare cu războaie şi martiraj a distrus această lucrare la începutul
secolului al XVI-lea, cînd conducătorii Hideyoşi şi Ieyasu s-au întors
împotriva călugărilor, deoarece credeau că aceştia sînt agenţi ai
imperialismului european.

Robert de Nobili (1577-1656), care se îmbrăca la fel ca şi indienii din casta
de sus şi le-a studiat cultura, a lucrat la plantarea Bisericii Romano-Catolice în
India. Filipinezii au adoptat ca naţiune credinţa romano-catolică în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, şi această biserică se bucură încă de loialitatea
majorităţii poporului. în Indochina au intrat călugării şi au fondat o puternică
Biserică Romano-Catolică.

America Centrală şi America de Sud, prin intermediul spaniolilor şi
portughezilor, iar Quebec, prin intermediul francezilor, au fost adăugate la
turmă. Romano-catolicismul este încă dominant în acele zone. Imperialismul
ecleziastic din Spania, Portugalia şi Franţa a mers mînă în mînă cu

Capitolul 31 341

imperialismul politic. în toată această expansiune misionară, iezuiţii au avut
un rol de frunte. Călugărul dominican Bartolome de Las Casas (1474-1566), a
scris la începutul epocii de expansiune misionară împotriva maltratării
indienilor de către spanioli şi s-a opus transformării indienilor în sclavi.

6. Cardinalul Caesar Baronius (1538-1607), la insistenţa lui Filip Neri
(1515-1595), s-a angajat să facă cercetări şi să scrie lucrarea Anale eclaziastice
(1588-1607), care are douăsprezece volume, pentru a combate lucrarea Secolele
de la Magdeburg, în treisprezece volume editate de Matthias Flacius (Illyricus).
Această din urmă lucrare îl prezintă pe papa ca pe anticrist, dar Baronius a
susţinut că Biserica Romano-Catolică a fost întotdeauna una şi aceeaşi şi că a
fost loială învăţăturii apostolice.

7. Giovanni da Palestrina (cea 1524-1594), conducătorul corului de la
Sfîntul Petru, a compus muzică polifonică în care coruri ce cîntau diferite linii
melodice creau un mozaic de sunete. El a scris nouăzeci de liturghii şi
aproximativ cinci sute de motete care proclamau spiritul triumfător al
Contrareformei.

8. Arhitectura barocă a exprimat triumfalismul bisericii. Coloanele lui
Giovanni Bernini (1598-1680), din faţa bisericii Sf. Petru din Roma şi bolta de
deasupra altarului în interiorul bisericii proclamă măreţia bisericii. Biserica II
Jesu din Roma şi palatul-mănăstire-biserică El Escorial a lui Filip al H-lea la
nord de Madrid sînt alte exemple.

B, Reacţie împotriva protestantismului

1. Spania a devenit liderul naţional în opera Contrareformei, deoarece
naţionalismul şi religia se uniseră în încercarea de a unifica şi consolida statul
spaniol prin alungarea maurilor musulmani şi a evreilor. După căsătoria lor
în 1469, foarte-religioasa Isabella de Castilia şi la fel de religiosul Ferdinand
de Aragon au luptat pentru o Spanie unită, loială Romei. în anul 1480, a luat
fiinţă în Spania Inchiziţia, dezvoltîndu-se sub conducerea lui Toma
Torquemada şi devenind un organ de exterminare a ereticilor. Din Spania a
împrumutat Paul al III-lea ideea inchiziţiei romane. Tot un spaniol, Ignaţiu de
Loyola, a pus bazele „Societăţii lui Isus". Cardinalul Ximenes, un alt spaniol,
a revitalizat studierea Scripturii între clericii educaţi la universitatea din
Alcalâ, fiind primul care a tipărit Noul Testament grecesc. El de asemenea a
coordonat publicarea lucrării Polyglot complutensian în 1520. Această lucrare
dădea textul Bibliei în limbile originale cît şi în latina populară. Carol al V-lea
şi Filip al Il-lea, conducătorii succesivi ai Spaniei, ai Ţărilor de Jos şi ai
Sfîntului Imperiu Roman, au fost sprijinitori înfocaţi ai sistemului papal.
Filip a stors bogăţiile Spaniei şi a supt sîngele ei în acţiuni menite să menţină
Ţările de Jos la credinţa romano-catolică şi să readucă Anglia sub autoritatea
papală. în aceste multe privinţe, Spania a asigurat energia ce putea fi folosită
pentru consolidarea poziţiei Bisericii Romane şi pentru recîştigarea teritoriilor
pierdute. De asemenea, ea a organizat şi a condus flota care în anul 1571, la
Lepanto, a distrus flota musulmană. Portugalia şi Franţa au sprijinit de
asemenea papalitatea.

342 Creştinismul de-a lungul secolelor

2. Cea mai eficientă armă de propagandă pozitivă pentru Biserica Romei a
fost dată de ordinul iezuit, care a pus accentul pe propovăduire, activitate
îndeplinită de către călugări bine educaţi, ca mijloc de a-i cîştiga pe oameni
înapoi de la protestantism. Fondatorul ordinului, Ignaţiu de Loyola (cea 1491-
1556), s-a născut într-o familie nobilă bască. După aventuri în lupte, la
vînătoare şi cu femei obişnuite, el a devenit soldat. într-o bătălie împotriva
francezilor în 1521, i-a fost rupt piciorul şi a trebuit să stea mult timp în
spital, pentru că i-a fost pus greşit, a trebuit să fie rupt şi iarăşi pus la loc. în
acest timp, citirea literaturii religioase a avut ca rezultat o experienţă spirituală
în 1522, care 1-a făcut să-şi dedice viaţa slujirii lui Dumnezeu şi Bisericii. în
1523, a făcut o călătorie în Ţara Sfîntă, iar la întoarcere şi-a început educaţia,
în 1528, s-a înscris la Universitatea din Paris. în 1534, împreună cu şase
prieteni, a format nucleul unui ordin căruia i s-a dat confirmarea papală de
către Paul al III-lea în 1540. Bărbatul mic de statură, deformat, rănit, a
devenit generalul noului ordin în 1541. în anul 1556, ordinul număra în jur de
o mie de călugări.

Mai înainte, Loyola scrisese o lucrare numită Exerciţii spirituale, pentru
a-i conduce pe novici într-o experienţă spirituală care să-i facă membrii
credincioşi ai ordinului. Era necesar ca ei să petreacă cîteva săptămîni
meditînd asupra păcatului, vieţii, morţii şi învierii lui Cristos. Această
perioadă lungă de exerciţiu spiritual îi făcea pe novicii lui credincioşi lui
Dumnezeu şi conducătorilor lor pămînteşti.2 în final, membrii trebuiau să
depună un jurămînt de ascultare specială faţă de papă cît şi faţă de generalul
lor. După general, urmau provincialii, cei care aveau în grijă districtele.
Regulile lui Loyola cereau ascultare oarbă absolută faţă de papă, pe lîngă
puritate, sărăcie şi castitate.3

Principalele funcţii ale organizaţiei erau: educaţia, lupta împotriva ereziei
şi lupta împotriva misiunilor străine. Ordinul a avut întotdeauna controlul
asupra celor mai importante instituţii de educaţie din Biserica Romană. Prin
metoda predicării, mari părţi din Germania au fost recîştigate la Biserica
Romană. De asemenea, ordinul a dat cîţiva misionari eroi. Francis Xavier
(1506-1552) a fost unul din primii mari misionari ai ordinului. Călătorind
spre Orientul îndepărtat, Xavier a predicat în India, în Indiile de Est şi în
Japonia, şi a botezat mii de oameni în credinţa romană. Iezuiţii au reuşit să
recîştige pentru Biserica Romei provinciile din sudul Ţărilor de Jos şi Polonia,
cu toate că luteranismul părea a fi stabilit puternic în Polonia. Dar în aceste
lupte, chiar eficienţa iezuiţilor a fost cea care i-a făcut fără suflet; relativismul
lor etic i-a făcut să justifice orice mijloace de realizare a ceea ce părea a fi un
scop bun; înscrierea conducătorilor de state în lupta împotriva ereziei a dus la
un amestec inoportun în politică, ceea ce mai tîrziu le-a atras antipatia
oamenilor.

3. Biserica Romană avea două arme de constrîngere pentru a sprijini
propaganda iezuiţilor. Acestea au fost Inchiziţia şi Indexul. Inchiziţia şi-a avut
originea în lupta împotriva albigenzilor din Sudul Franţei la începutul
secolului al XHI-lea. Ea fusese stabilită în Spania cu aprobarea papei, în 1480,

Capitolul 31 343

A nflom ţnerum hbrt.Crftrtptt emul»
ţrobibtntur.
iu Hfjfjw.

|2

tbntms.
trtfmusfabrtt«s.
Irajmui Ofmlius Scrcktenfudiits,
Emfmus Kctembutber.
i.rafmm Kctertiimus.
EnfmusStrierwi.
Ererius Snepfws.
Earinul Ceriul.
Eutubus Mi«»,fl»i er M*faiUs.

Aaf7»ri<m incerţi nominti hbri frtbibiti.
Efrmf nta Cbnflunt si injlituilos ţutrtt,ett.
EnmnitisHM ipjlohrum, {y tuanfehcritm,
{.nibiniiin Chnflwnjmt.
Entbinim ţiarum ţrecatunum.
E/^rummulum libn îttt Cbnîlitn* jci~l* cx

\irţ)i Cknjlitnis Pariu Ititrţw
Ifijhlt tpltştltu tifmunores CbrtjluniJ-

mi ftiltttr ei ţtr Vbrtfum Oruntulim.elc.

Indexul cărţilor interzise era o listă
cu scrierile catolicilor orientaţi spre
reformă şi ale protestanţilor. Această
pagină din Indexul din 1559 identifică
cărţi interzise scrise de Erasm, şi
pseudonimele lui.

pentru a se ocupa de problema ereziei în acea ţară. Sub conducerea lui Toma
Torquemada (1420-1498), au fost executaţi zece mii de oameni, iar sub
conducerea lui Ximenes, au murit în jur de două mii. Datorită insistenţei lui
Caraffa, Inchiziţia romană a fost proclamată, printr-o bulă papală dată de
Paul al III-lea în 1542, ca un instrument care să se ocupe de erezie oriunde ar
fi apărut, pînă cînd a fost abolită în 1854. Cei acuzaţi erau întotdeauna
consideraţi vinovaţi pînă cînd îşi dovedeau nevinovăţia; ei nu erau niciodată
confruntaţi cu acuzatorii lor; ei puteau fi forţaţi să mărturisească împotriva
lor înşile; puteau fi torturaţi pentru a li se scoate o mărturisire. Cei
condamnaţi erau pedepsiţi prin confiscarea proprietăţii, sau închisoare, sau
ardere pe rug, dacă nu mărturiseau şi nu se lepădau de credinţa lor. Aceste
pedepse erau aplicate de către autorităţile laice sub ochiul vigilent al
inchizitorilor.

4. Dezvoltarea tipăriturilor la mijlocul secolului al XV-lea i-a ajutat pe
protestanţi să-şi răspîndească ideile. Pentru a contracara, Biserica Romană a
elaborat un Index, o listă a cărţilor pe care credincioşii nu aveau voie să le
citească. După ce a devenit papa Paul al IV-lea, Caraffa a elaborat primul

344 Creştinismul de-a lungul secolelor

Indexul roman al cărţilor interzise, în 1559. Cărţile lui Erasm şi cîteva ediţii
protestante ale Bibliei apăreau pe listă. O adunare specială a Indexului, creată
în 1571, a fost însărcinată de papă să ţină lista la zi. Indexul i-a reţinut pe
mulţi romano-catolici de la citirea literaturii protestante şi Inchiziţia i-a forţat
pe mulţi să-şi retracteze vederile protestante. Indexul a fost abolit în anul
1966.

5. Paul al IH-lea părea să vadă nevoia de reformă în Biserica Romană mai
mult ca oricare altul, deoarece el a fost cel care a autorizat Ordinul Iezuit în
anul 1540, a iniţiat Inchiziţia romană în anul 1542 şi a dat bula în 1544 prin
care era convocat Conciliul de la Trent. Conciliul s-a deschis la 13 decembrie
1545 şi a ţinut, cu lungi perioade cînd nu erau sesiuni, pînă la 4 decembrie
1563. Conciliul nu avea permisiunea să-şi afirme superioritatea faţă de papă.
Votarea se făcea pe capete şi nu pe naţiuni, cum fusese cazul Conciliului de la
Constance. Italienii întotdeauna formau trei pătrimi din cei prezenţi, astfel că
papalitatea şi ierarhia italiană şi-au asigurat controlul asupra acţiunilor
Conciliului. Paul voia ca acest Conciliu să analizeze doctrina Bisericii Romei,
să elimine abuzurile clericale şi să se gîndească la posibilitatea unei cruciade
împotriva păgînilor. Cu toate că decretele finale au fost semnate de către 255
de clerici, nu au fost niciodată prezenţi mai mult de 75 la majoritatea celor 25
de sesiuni.

'-Prima serie de sesiuni între 1545 şi 1547 a fost total absorbită de variatele
probleme doctrinare. Conciliul a declarat că nu doar Biblia singură, ci
Scripturile canonice şi Apocrifele în ediţia Vulgata a lui Ieronim şi tradiţia
Bisericii, constituie autoritatea finală pentru credincioşi.4 Discuţia despre
justificarea prin credinţă a avut ca rezultat decizia că omul este justificat prin
credinţă împreună cu fapte, şi nu numai prin credinţă. Au fost reafirmate de
către Conciliu cele şapte sacramente şi au fost formulate decrete în legătură cu
reforma abuzurilor ecleziastice.

în timpul celei de a doua serii de sesiuni, între 1551 şi 1552, a fost
reafirmată dogma transsubstanţierii şi au fost formulate în continuare decizii
cu privire la reformă. Seria finală de sesiuni, între 1562 şi 1563, s-a ocupat cu
discuţii detaliate despre alte sacramente, reguli cu privire la căsătorie, decrete
despre purgatoriu şi diferite subiecte de reformă.5 Controlul papei asupra
Conciliului a fost demonstrat prin cererea Conciliului ca papa să-i confirme
lucrările printr-o bulă papală. O altă bulă papală, emisă în 1564, conţinea un
rezumat al credinţei formulat la Conciliul de la Trent. Aceasta era cunoscută
sub numele de „Profesiunea de credinţă tridentină". întreg clerul şi profesorii
romano-catolici trebuiau să subscrie la aceasta, precum şi convertiţii de la
protestantism. Persoana care a subscris trebuia să jure „ascultare adevărată"
faţă de papă.6

Semnificaţia reală a Conciliului a fost transformarea teologiei tomiste
medievale într-o dogmă autoritară care să fie obligatorie pentru toţi
credincioşii.7 El a făcut imposibilă orice şansă de reconciliere cu
protestantismul, deoarece protestanţii nu acceptau ideea că tradiţia are aceeaşi
autoritate ca şi Scriptura. Totuşi, el a promovat un standard moral mai înalt

Capitolul 31 345

între clerici prin reformele necesare. El a deschis seminarii pentru educarea
preoţilor, s-a îngrijit de Catehismul Roman din 1566 şi a adoptat o versiune
autoritară a Bibliei, Vulgata. Acest Conciliu a marcat înfrîngerea finală a
conciliarismului şi triumful absolutismului papal.

înarmată cu un sistem de dogme răspîndit de educatorii iezuiţi credincioşi,
aşa cum a fost Peter Canisius (1521-1597) şi de misionari şi sprijinită de
puterea Inchiziţiei, papalitatea a reuşit să oprească cuceririle protestante — cu
excepţia Olandei — după 1560 şi să recîştige teritorii ca Polonia, unde se
părea că protestantismul va triumfa. Culmea cuceririlor şi reformei a fost
atinsă în jurul anului 1600.

Reforma şi Contrareforma din Apus au avut foarte puţin efect asupra
Bisericii din Răsărit. Chirii Lucar (1572-1638), care a studiat la Geneva şi a
fost ales în 1621 patriarh de Constantinopol, era interesat în mişcarea
religioasă calvinistă din Apus, dar a întîmpinat opoziţie atît din partea
propriului popor cît şi din partea iezuiţilor, care nu voiau ca Biserica din
Răsărit să devină protestantă. El a publicat o Mărturisire de credinţă în 1629,
puternic nuanţată cu idei calviniste. De asemenea, el a trimis la Londra, în
timpul domniei lui Carol I, unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Bibliei,
Codex Alexandrinus. Duşmanii lui l-au convins pe sultan să-1 condamne la
moarte pentru o presupusă instigare la răzvrătire între cazaci, iar un sinod de
la Betleem în 1672 a combătut toate aspectele doctrinei reformate din
Mărturisirea lui de credinţă, pretinzînd chiar că nu el a scris-o. în modul
acesta umilitor s-a năruit încercarea de a face protestantă Biserica Greacă.

II. RĂZBOIUL DE TREIZECI DE ANI

Datorită faptului că mulţi conducători clericali din Germania, care au
devenit protestanţi, şi-au adus la aceeaşi credinţă şi ţările lor, în ciuda Păcii de
la Augsburg, care îi constrîngea să renunţe la ţările lor dacă deveneau
protestanţi, atît romano-catolicii cît şi luteranii erau nemulţumiţi. Calvinismul,
care nu fusese recunoscut la tratativele de la Augsburg, cîştigase teren în
Germania, ca de exemplu, palatinatul; şi calviniştii doreau recunoaştere legală.
Iezuiţii nu au pierdut nici o şansă de a se amesteca în afacerile politice ale
unor ţări ca Bavaria şi Boemia, pentru a recîştiga teritoriile pierdute de
biserica romană. împăratul Ferdinand al II-lea şi Maximilian al Bavariei
fuseseră educaţi de iezuiţi să urască protestantismul. Luteranii din
Donauworth au aruncat cu pietre într-o procesiune de călugări în anul 1606.
Deşi călugării fuseseră de acord să nu facă demonstraţii în favoarea religiei lor
în afara zidurilor mănăstirii, Maximilian a fost de partea lor, a capturat oraşul
şi 1-a umplut cu soldaţi. Temîndu-se de eşecul înţelegerii de la Augsburg,
conducătorii protestanţi au organizat o Uniune Evanghelică în 1608, iar în
1609 principii care-1 sprijineau pe papă au organizat o Ligă Catolică. în felul
acesta s-au tras în Imperiu liniile pentru lupta între credinţele rivale. Războiul
extern împotriva Spaniei în Olanda şi Anglia şi conflictul intern din Germania,
Franţa, Scoţia şi Ziirich au precedat stabilirea finală a protestantismului în
aceste ţări.

346 Creştinismul de-a lungul secolelor

Incidentul de la Praga din anul 1618 a fost scînteia care a aprins Războiul
de Treizeci de Ani. Ferdinand, care a devenit împărat în 1619, fusese ales în

1617 la conducerea Boemiei, ca succesor al lui Matthias, care nu avea urmaşi,
în 1618, protestanţii i-au aruncat pe reprezentanţii lui Mathias de pe fereastra
unui castel din Praga, în şanţurile cu noroi. Cînd Matthias a murit, boemienii
l-au ales pe Frederick, conducătorul Palatinatului protestant, ca şi conducător
al Boemiei.

Războiul care a urmat a trecut prin patru faze. în perioada boemiană, din

1618 pînă în 1623, a avut loc lupta între Ferdinand împăratul şi Maximilian al
Bavariei de o parte, şi Frederick şi boemienii de cealaltă. Lupta de pe Dealul
Alb, de lîngă Praga, în 1620, a dus la o înfrîngere temporară a
protestantismului în Germania de către Tilly.

în faza daneză a războiului, între 1625 şi 1629, s-au dat lupte pentru
protejarea statelor germane protestante din nord de a nu împărtăşi o soartă ca
aceea a Boemiei. Cristian al IV-lea al Danemarcei, atît pentru a-şi adăuga
teritorii cît şi pentru a ajuta protestantismul, a venit în ajutorul principilor
germani, dar a fost înfrînt de forţele împăratului Ferdinand al H-lea, conduse
de capabilii generali Tilly şi Wallenstein. Prin Edictul de Restituire din 1629,
împăratul a ordonat ca toate teritoriile Bisericii Romane care fuseseră luate de
protestanţi din 1552 să fie predate, protestanţii să fie alungaţi din teritoriile
conduse de principi catolici şi numai luteranilor să li se dea recunoaştere şi
toleranţă.

Disensiunea între principii romano-catolici germani, în legătură cu
pagubele şi ajutorul dat de Gustav Adolf al Suediei protestanţilor, a dus la
faza suedeză a războiului, între anii 1630 şi 1634. Conducătorul suedez voia
să facă din Baltică atît un lac suedez cît şi să-şi ajute tovarăşii protestanţi. în
bătălia de la Liitzen în 1632, forţele imperiale ale Sfîntului Imperiu Roman au
fost învinse de către protestanţi. Suedia şi-a primit teritoriile rîvnite de pe
malurile Balticii; nordul Germaniei a fost eliberat de sub dominaţia catolică,
dar sudul nu a mai fost recucerit de către Protestanţi.

Faza finală a războiului, între anii 1635 şi 1648, a implicat amestecul
Franţei romano-catolice de partea protestanţilor, deoarece Richelieu spera să
cîştige astfel teritorii pentru Franţa şi să-1 hărţuiască pe conducătorul
habsburgic al Spaniei şi al Sfîntului Imperiu Roman.

Pacea de la Westfalia a pus capăt îndelungatei lupte sîngeroase în 1648.
Olanda şi Elveţia au fost recunoscute ca state protestante independente.
Franţa, Suedia şi micul stat care urma să devină Prusia au cîştigat teritorii
importante, iar Franţa a devenit puterea dominantă în Europa. Atît
luteranismul cît şi calvinismul au devenit religii recunoscute, protestanţilor
dîndu-li-se dreptul de a deţine slujbe în stat. Ţările care în 1624 erau
protestante au primit permisiunea de a rămîne protestante. Aceasta a pus
capăt persecuţiei religioase. Sfîntul Imperiu Roman a devenit doar un termen
geografic, pierzîndu-şi semnificaţia politică după Pacea de la Westfalia,
deoarece singura sa unitate fusese de natură religioasă, iâr Reforma şi războiul
o distruseră. Acest tratat a stabilizat harta politică şi religioasă a Europei.

348 Creştinismul de-a lungul secolelor

Costul acordului a fost mare. Populaţia Germaniei a fost redusă cu
aproximativ o treime, prin pierderea a cîtorva milioane de vieţi. In
numeroasele lupte s-au distrus proprietăţi şi au fost jefuite oraşe şi sate. Au
fost necesare decenii pentru ca Germania să-şi revină după devastările de
proprietăţi, pierderile de vieţi şi decăderea moralităţii din timpul Războiului de
treizeci de ani.

III. REFORMA ÎN RETROSPECTIVA

Reforma a însemnat sfîrşitul controlului impus de o biserică universală.
Biserica romano-catolică comună a fost înlocuită de o serie de biserici
protestante naţionale de stat în ţările unde protestantismul a fost victorios.
Luteranii dominau scena religioasă în Germania şi Scandinavia. Calvinismul
avea aderenţi în Elveţia, Scoţia, Olanda, Franţa şi Ungaria. Englezii au
înfiinţat biserica de stat anglicană. Radicalii Reformei, anabaptiştii, nu au
înfiinţat biserici de stat, dar erau puternici în ţări ca Olanda, Germania de
nord şi Elveţia. Dintre grupurile Reformei, ei erau singurii care se opuneau
unirii dintre Biserică şi stat, dar se opuneau în aceeaşi măsură şi dominaţiei
papei. Ei voiau biserici independente, separate de orice stat.

Deşi Reforma a avut ca rezultat mari schimbări doctrinare, cercetătorul nu
trebuie să creadă că noile Biserici naţionale au rupt-o total cu tot ceea ce
moşteniseră de la Biserica din trecut. Protestanţii, la fel ca şi romano-catolicii,
au acceptat marile credeuri ecumenice, cum ar fi Credeul apostolilor, Credeul
nicean şi Credeul atanasian. Ei toţi susţineau doctrinele Trinităţii şi — cu
excepţia socinienilor — divinitatea şi învierea lui Cristos, Biblia ca revelaţie de
la Dumnezeu, căderea omului, păcatul originar şi nevoia ca orice creştin să
aibă o viaţă morală. Protestanţii erau cu toţii de acord că mîntuirea este
numai prin credinţă, că Scriptura este singura autoritate şi regulă infailibilă
pentru credinţă şi viaţă şi că preoţia le aparţine tuturor credincioşilor. Pe lîngă
aceasta, fiecare confesiune avea particularităţi care o deosebeau de alte
confesiuni protestante, cum ar fi botezul prin scufundare în cazul baptiştilor,
şi predestinarea în cazul calviniştilor. Această relaţie poate fi ilustrată prin
diagrama de mai jos a credinţei oricărui protestant.

Cercetătorul istoriei Bisericii va observa de asemenea că Reforma a
constituit a doua mare perioadă a dezvoltării credeului. Credeurile ecumenice
au fost elaborate între anii 325 şi 451, dar între anii 1530 şi 1648 s-au
dezvoltat multe credeuri sau mărturisiri de credinţă protestante care sînt încă
şi astăzi profesate de către diferite ramuri ale protestantismului. Formularea
marilor sisteme teologice protestante, cum a fost cel al lui Calvin în lucrarea
lui Institutele creştine, este de asemenea strîns legată de dezvoltarea
credeurilor.

Protestantismul a fost de asemenea cel care a accentuat anumite doctrine,
care au avut de atunci un efect deosebit asupra intereselor omului, atît
seculare cît şi spirituale. Afirmaţia că justificarea este doar prin credinţă, a
marcat renaşterea individualismului religios, ce fusese pierdut în timpul evului
mediu din cauza ideii că omul se dezvoltă cel mai bine ca o parte a organizării

Capitolul 31 349

ELEMENTELE ÎN CREDINŢA UNUI PROTESTANT

TRASATURI

SPECIFIC
CONFESIONALE

DOCTRINE ŞI PROFESIUNI

DE CREDINŢĂ
PROTESTANTE 1530-1648

CREDEURI PROFESATE ÎN COMUN

DE BISERICA PROTESTANTĂ,

ORTODOXĂ ŞI ROMANO —

CATOLICĂ 325-451

corporative a Bisericii. Acum omul putea avea acces personal direct la
Dumnezeu. O asemenea afirmare a individului nu însemna că reformatorii au
neglijat aspectul de grup al vieţii, pentru că ei toţi, cu excepţia anabaptiştilor,
puneau mare accent pe Biserică, aceasta urmînd să fie recunoscută prin
predicarea Cuvîntului şi prin sacramente. Dar, în ceea ce priveşte mîntuirea,
omul nu avea nevoie să vină la Dumnezeu prin sacramentele Bisericii
Romano-Catolice.

Doctrina preoţiei credincioşilor lovea în importanţa sistemului ierarhic de
mediatori între Dumnezeu şi om, exact aşa cum doctrina justificării prin
credinţă făcuse să nu mai fie necesar sistemul sacramental. Nu era nevoie de
nici un mediator, deoarece fiecare credincios era un preot spiritual ce-I oferea
lui Dumnezeu sacrificii spirituale.

Afirmarea autorităţii finale a Scripturii a marcat o negare a autorităţii
Bisericii. Biblia era regula finală de credinţă şi practică şi nu decretele
conciliilor, scrierile părinţilor Bisericii şi bulele papilor. Deoarece se credea că
indivizii erau capabili să o interpreteze singuri, dînd atenţie cadrului
gramatical şi istoric, a fost accentuat dreptul interpretării particulare.
Aproape fiecare dintre reformatori sau colegii lor, au tradus Biblia în limba
vorbită de popor.

Reforma a contribuit la acreditarea ideii necesităţii educaţiei elementare
universale; pentru ca fiecare să poată interpreta Biblia singur, trebuia să aibă
cunoştinţe de citire. Toţi reformatorii au dat atenţie considerabilă fondării
şcolilor pe trei nivele de educaţie — elementar, gimnazial şi universitar.
Reforma a stimulat de asemenea apariţia ştiinţei empirice.

350 Creştinismul de-a lungul secolelor

Insistenţa asupra egalităţii spirituale a oamenilor a dus la o insistenţă
asupra egalităţii lor politice. în felul acesta, Reforma, în special acolo unde au
fost acceptate doctrinele calviniste, a promovat apariţia democraţiei atît în
Biserică cît şi în stat. Laicilor li se dădea un rol mai mare în conducerea
Bisericii.

Reforma a stimulat de asemenea capitalismul, deoarece opoziţia medievală
faţă de cămătărie a fost abandonată de majoritatea reformatorilor. Insistenţa
asupra economiei, a hărniciei şi a separării de distracţiile lumeşti scumpe a
avut ca rezultat economii ce puteau fi folosite ca şi capital pentru noi investiţii
economice. Dar nu este corect să spunem că tuturor reformatorilor li se
datorează apariţia capitalismului, deoarece el exista cu mult înaintea
Reformei. Sistemul modern de ajutor social, care-şi asumă responsabilitatea
pentru bunăstarea economică a cetăţenilor săi, şi-a avut de asemenea originea
în nevoia ca statul să se îngrijească de cei deposedaţi şi sărăciţi prin
confiscarea proprietăţilor bisericeşti în timpul Reformei.

Reforma a adus de asemenea o mult aşteptată renaştere a predicării.
Bărbaţi ca Luther au excelat ca predicatori ai Cuvîntului. Calvin petrecea mult
timp predicînd şi învăţînd Cuvîntul.

De asemenea, Reforma a avut un impact asupra Bisericii Romano-Catolice
prin reforma în morală şi prin afirmarea clară a dogmei Contrareformei la
Trent. Ordinul iezuit a devenit liderul lucrării misionare romano-catolice din
Asia şi din emisfera apuseană.

în jurul anului 1648 erau în fiinţă principalele biserici din religia creştină.
Perioada de atunci pînă în prezent se ocupă de destinele acestor variate forme
ale creştinismului, care au fost confruntate cu secularismul care a început să-şi
pună pentru prima dată amprenta asupra Europei Apusene în timpul secolului
al XVII-lea.

NOTE

1. Beresford J. Kidd, The Counter-Reformation (London: SPCK, 1933),
pp. 12-14; Colman J. Barry, Readings in Church History (Westminster,
Md.: Newman, 3 voi., 1965), 2:96-102.

2. Paul Van Dyke, Ignatius Loyola (New York: Scribner, 1926), cap. 18.

3. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 258-261.

4. Ibid., p. 261-263.

5. Ibid., p. 264-266.

6. Ibid., p. 266-268.

7. Vezi Philip Schaff, Creeds of Christendom (New York: Scribner, 3 voi.
ed. a 6-a, 1890), 2:77-206, unde vei găsi canoanele şi decretele.

RAŢIONALISM, TREZIRE SPIRITUALĂ
ŞI CONFESIONALISM, 1648-1789

32

Stabilirea creştinismului în America de Nord

Cultura modernă a ieşit tot mai mult de sub dominaţia creştinismului. Cele
trei elemente, religia, ştiinţa şi morala au încetat să mai fie integrate. Pacea de
la Westfalia din 1648 este un punct de diviziune între tiparele religioase
dezvoltate în cadrul Reformei şi tendinţele din istoria Bisericii după acel timp.
Treziri religioase succesive şi diversele manifestări ale raţionalismului au
apărut concomitent. Raţionalismul, care a dat naştere liberalismului în
Biserică, a dus la o rupere de Biblie şi de teologia Reformei. Confesionalismul
a luat fiinţă din separarea Bisericii de stat. Apariţia toleranţei şi a libertăţii
religioase a dus la necesitatea de a sprijini în mod voluntar Biserica şi de a
concepe un sistem de control mai democratic al Bisericii de către laici.
Coloniştii americani au acceptat neputinţa omului şi a instituţiilor sale şi au
văzut că este nevoie să-i limiteze omului puterea din pricina păcatului.
Deoarece oamenii nu se mai năşteau într-o biserică de stat, evanghelizarea a
devenit importantă ca mijloc de a-i cîştiga la creştinism. Din nefericire,
separarea dintre Biserică şi stat a însemnat deseori nu doar refuzul de a
favoriza o religie faţă de alta, ci o atitudine nereligioasă în afacerile statului.
Separarea a creat statul laic al secolului al XX-lea, care în unele ţări ameninţă
existenţa Bisericii. Tendinţa spre confesionalism a fost întrucîtva compensată
în secolul al XX-lea de tendinţele spre reunire şi spre mişcările ecumenice.
Astăzi fuziunea sau reuniunea pare să fi înlocuit divizarea protestantismului de
după Reformă. O mare mişcare misionară protestantă din 1792 încoace şi
filantropia menită să împlinească anumite nevoi sociale sînt caracteristici bine
definite ale creştinismului modern. Biserica a fost şi este de asemena
confruntată cu atacuri din partea criticilor Bibliei, a evoluţioniştilor şi a
statelor totalitare.

Nicăieri aceste caracteristici ale istoriei Bisericii moderne nu sînt atît de
pronunţate ca în America. Nu putem să nu fim impresionaţi de faptul că între
descoperirea Americii de către Columb şi începutul Reformei au fost doar
douăzeci şi cinci de ani. Aproape fiecare dintre bisericile protestante ale
Reformei, şi mai tîrziu Biserica Romano-Catolică, au fost şi sînt reprezentate
în America. Depărtarea de Europa, apariţia timpurie a voluntarismului şi, ca

!

5

i

1
1

Capitolul 32 353

urmare, a controlului laic asupra Bisericii, treziri spirituale frecvente, influenţa
spiritului de pionierat în vestul sălbatic şi radicalismul religios relativ al
sectelor ce au venit în America, au făcut ca creştinismul american să fie foarte
creativ în activităţile lui. Rarile adunări în aer liber în tabere de vară,
evanghelizarea în masă, dăruirea cu generozitate, mişcarea antialcoolică,
biserica instituţională ce se îngrijea atît de nevoile religioase cît şi de cele
sociale şi culturale, lucrarea cu tinerii, misiunile în oraşe şi mişcarea ecumenică
— toate ilustrează creativitatea creştinismului american.

I. PLANTAREA CREŞTINISMULUI AMERICAN

Diverse motive au stimulat colonizarea anglo-saxonă de-a lungul coastei
atlantice a Americii de Nord. Mulţi dintre colonişti sperau să găsească o cale
vestică pe mare spre bogăţiile Asiei, spre materii prime valoroase şi spre pieţe
pentru comerţ profitabil. Alţii au fost trimişi deoarece se credea că aceste
colonii puteau absorbi surplusul de populaţie al ţării. Plantarea de colonii a
ajutat de asemenea să se ţină piept ameninţării militare din partea Spaniei în
Lumea Nouă. Dar extrem de importantă a fost motivaţia religioasă pentru
fondarea acestor colonii. Majoritatea documentelor menţionează dorinţa
acţionarilor de a-i converti pe băştinaşi şi de a extinde graniţele împărăţiei lui
Cristos.1 în alte cazuri, cum a fost cel al puritanilor din Plymouth şi Salem,
coloniştii voiau să practice propriul lor mod de închinare. Astfel,
transplantarea englezilor, francezilor, spaniolilor, suedezilor şi a olandezilor în
America de Nord nu poate fi disociată de transplantarea religiei lor în această
ţară. Cei mai mulţi dintre aceştia au fost orientaţi spre calvinism. Instrumentul
folosit în această transplantare de oameni a fost societatea pe acţiuni,
predecesoarea societăţii moderne pe acţiuni. Aceasta a făcut posibilă adunarea
unor mari sume de bani necesare pentru a finanţa asemenea întreprinderi.

A. Biserica Anglicană în America

Compania Virginia, care a primit în 1606 autorizaţia de a se stabili şi de a
exploata teren în America, a trimis colonişti la Jamestown în 1607. Această
colonizare cu mică nobilime şi cu muncitori a fost organizată pe bază
comunistă şi prevedea înfiinţarea unei Biserici Anglicane. Printre colonişti era
şi Robert Hunt, un capelan, care le-a oficiat pentru prima dată coloniştilor
Cina Domnului la adăpostul unei pînze vechi, în timp ce credincioşii şedeau pe
buşteni. John Rolfe, care s-a căsătorit cu Pocahontas, o fată dintr-un trib al
pieilor roşii, a pus bazele bunăstării coloniei, cultivînd cu succes tutun în 1612.
Colonia nu a prosperat economic pînă cînd nu s-a pus capăt experimentului
comunist în 1619, recunoscîndu-li-se coloniştilor de către Companie dreptul de
a poseda pămînt şi dreptul de a alege un organ reprezentativ de guvernare.
Tot mai mulţi puritani anglicani emigrau spre colonie. Alexander Whitaker,
care avea înclinaţii puritane, a devenit preotul conducător al Bisericii
Anglicane în Virginia între anii 1611 şi 1617. A fost înfiinţată sclavia o dată
cu cumpărarea de sclavi de la comercianţi olandezi în 1619, care să muncească
pe plantaţiile de tutun. în anul 1624, compania a fost dizolvată, iar Virginia a

23 Comanda nr. 549

354 Creştinismul de-a lungul secolelor

Sigiliul oficial al Societăţii pentru
Propagarea Evangheliei în Ţinuturi
Srăine. Băştinaşii sînt arătaţi venind la
ţărm ca să întîmpine pe un slujitor al
Evangheliei, care stă la prova corăbiei
cu Biblia deschisă.

devenit o colonie regală condusă de către un guvernator. Biserica Anglicană a
rămas biserica noii colonii. Pastorii ei slujeau cu indiferenţă pînă cînd James
Blair (cea 1655-1743), pastor al parohiei Bruton din 1710 pînă în 1743, a venit
în Virginia ca şi comisar în anul 1689, ca să inspecteze bisericile şi să aducă
reforme. El a pus bazele Colegiului William şi Mary, în anul 1693.

De asemenea, Biserica Anglicană a devenit în final biserica de stat din
Maryland în 1702, în ciuda opoziţiei romano-catolicilor, cărora Lordul
Baltimore le permisese să se stabilească acolo. în felul acesta s-a pus capăt
toleranţei religioase pe care o permisese Lordul Baltimore. Biserica Anglicană
a fost declarată biserică de stat în anumite părţi din New York în anul 1693,
în ciuda opoziţiei din partea olandezilor, care se aşezaseră mai întîi la New
York. Un act din 1765 declara Biserica Anglicană ca biserică de stat în
Carolina de Nord şi, mai devreme, în 1706, ea fusese înfiinţată în Carolina de
Sud. Georgia a acceptat Biserica Anglicană în anul 1758. Această situaţie s-a
schimbat numai după Revoluţia Americană.

Societatea pentru Răspîndirea Evangheliei în Ţări Străine, fondată în anul
1701 de Thomas Bray (1656-1730), comisarul statului Maryland, a făcut
posibilă o lucrare mai consacrată şi mai spirituală în diferite biserici oficiale,
înainte de acel timp, bisericile de stat fuseseră deseori caracterizate de lipsă de
stricteţe morală şi spirituală. Societatea a trimis spre colonii trei sute de
misionari. Astfel, coloniile din sud au ajuns să aibă biserici anglicane de stat.

B. Plantarea congregaţionalismului în Noua Anglie

Congregaţionalismul a devenit biserica statului Noua Anglie. La începutul
secolului al XVH-lea, congregaţia din oraşul Scrooby, care emigrase în

Capitolul 32 355

prietenoasa localitate Leyden din Olanda pentru a scăpa de persecuţiile
datorate ideilor lor congregaţionaliste, s-a hotărît să emigreze în America
pentru a împiedica încorporarea tinerilor lor în populaţia olandeză. O
companie londoneză de comercianţi „aventurieri" le-a împrumutat şapte mii
de lire pentru finanţarea călătoriei. Emigranţii, care nu aveau de dat nimic în
schimb, doar munca lor, urmau să-şi restituie datoria ajutîndu-i să pună
bazele unei industrii de pescuit, tn august 1620, cam o sută de colonişti,
cunoscuţi sub numele de pelerini, au ridicat pînzele din Anglia spre America
pe vasul Mayftower. Nu se ştie din ce motive au ancorat la Plymouth în Noua
Anglie, în loc să se oprească în nordul Virginiei, aşa încît au trebuit să
primească o nouă autorizaţie de la compania pe ale cărei teritorii au ajuns.
Pentru a preveni tulburarea coloniei de către cei certaţi cu ordinea, înainte de
a debarca au redactat Acordul Mayflower, ca un instrument de guvernare.2

Acest acord era de fapt pe linia ideii de legămînt a separatiştilor faţă de
guvernarea civilă şi el a rămas principala lor constituţie, pînă cînd Plymouth a
fost încorporat în 1691 cu aşezările din Salem, în Massachusetts. Debarcarea
la Plymouth a fost providenţială, pentru că, dacă ar fi debarcat în Virginia, ar
fi fost persecutaţi tot aşa cum fuseseră în Anglia. Bătrînul Brewster le-a fost
conducătorul spiritual, iar William Bradford a devenit primul lor guvernator.
Cel puţin cincizeci dintre colonişti au murit în acea primă iarnă grea; dar
începînd cu primăvara următoare, afacerile coloniştilor au înflorit şi ei au
reuşit curînd să-şi plătească datoriile. Biserica era centrul vieţii spirituale şi
sociale din comunitatea lor.

Un mare număr de puritani nonseparatişti s-au stabilit în Salem şi Boston
după 1628. In anul 1626, John White, un pastor puritan din Dorchester,

In AdanVs Fall
\vc linncd alt»

TliyLifc tomcnd,
"J'his Book attend.

TheOdothplay,
And aftcr flay.

\ Dog, will bite
K Thuef at Night.

An Eaglc's Flight
•s outolSight.

The idle Fool
is whint at Sclioo).

Abecedarul Noii Anglii prezenta
doctrina şi valorile puritane alături de
alfabet.

356 Creştinismul de-a lungul secolelor

Anglia, a organizat o companie pentru a instala cîţiva oameni la Salem. în jur
de cincizeci din această companie au ajuns la Salem în toamna anului 1628 şi
l-au ales pe John Endicott guvernator. Aceşti oameni erau fie
congregaţionalişti puritani, fie anglicani înclinaţi spre congregaţionalism
înainte de a fi părăsit Anglia.3 Faptul acesta, mai mult decît serviciile medicale
amabile ale dr. Samuel Fuller, care venea de la colonia separatistă Plymouth
pentru a le acorda ajutor medical în timpul iernii din anul 1628-1629, a
determinat colonia Salem să înfiinţeze sistemul congregaţional de guvernare a
bisericii bazat pe un legămînt.

în anul 1629, organizaţia lui White a fost încorporată în Compania
Golfului Massachusetts. Toţi acţionarii Companiei Golfului Massachusetts
care nu voiau să emigreze din Anglia s-au retras, şi în jur de nouă sute au
emigrat spre America, împreună cu liderii companiei şi cu documentul de
constituire („charter") pentru a scăpa de domnia despotică a lui Carol I. în
anul 1631, Tribunalul General din Massachusetts a limitat dreptul de a vota
doar la membrii bisericii, şi congregaţionalismul a devenit religia de stat.
Coloniştii au respins conducerea bisericii de către episcopi, dar au susţinut
principiul uniformităţii credinţei. John Winthrop (1588-1649) a fost declarat
guvernator al acestor aşezări din Salem şi Boston. Peste douăzeci de mii de
puritani au venit în aceste aşezări între anii 1628 şi 1640. Pastorii unui număr
tot mai mare de biserici erau absolvenţi de universitate, majoritatea educaţi la
Cambridge. Ei le interpretau oamenilor Scriptura, aşa încît aceştia să cunoască
modul în care trebuie să o aplice în viaţa lor particulară şi socială. Cu toate că
organizarea bisericilor era congregaţională, teologia acestor puritani era
calvinistă.

Dorinţa de a ocupa regiuni fertile învecinate şi intoleranţa conducătorilor
aşezării din Noua Anglie au dus la ceea ce s-ar putea numi „roirea"
puritanilor. Thomas Hooker (1586-1647), numit pastor la Newton în 1633, era
iritat din cauza limitării drepturilor cetăţeneşti la membrii bisericii. împreună
cu congregaţia lui, a cerut magistraţilor permisiunea de a emigra spre vest în
fertila vale a rîului Connecticut. Au primit permisiunea de a pleca, şi în jurul
anului 1636 erau înfiinţate trei oraşe. în 1638 au fost elaborate Regulile
Fundamentale ale Connecticutului, fiind de fapt constituţia noii colonii.
Această constituţie era mai liberală decît cea a coloniei mamă, deoarece numai
guvernatorul trebuia să fie membru al bisericii,4 iar guvernarea era bazată pe
acordul poporului exprimat prin votul pentru magistraţi.

înfiinţarea unei alte colonii poate fi atribuită lui John Davenport (1597-
1670), pastor al unei biserici din Londra, şi unuia din membrii săi, Theophilus
Eaton, care au navigat spre America împreună cu mulţi membri ai
congregaţiei în 1636. Ei s-au gîndit că nu vor fi fericiţi la Boston, şi astfel au
înfiinţat colonia New Haven din sudul Connecticutului de azi. Prin negocieri,
au obţinut pămînt de la indieni, şi în 1639 au creat un commonwealth, o
comunitate economică de bunuri bazată pe Biblie, în care numai membrii
bisericii aveau dreptul de vot. în 1664 această colonie s-a unit cu celelalte
pentru a forma colonia Connecticut.

Capitolul 32 357

Unitatea teologică şi de organizare a fost asigurată la Sinodul de la
Cambridge în anul 1646, la care reprezentanţii a patru colonii puritane au
adoptat Mărturisirea de credinţă de la Westminster ca expresie a teologiei lor,
elaborînd în final Platforma de la Cambridge11 în 1648. Această platformă
declara că fiecare biserică este autonomă, dar totodată este legată de celelalte
biserici pentru părtăşie şi sfătuire. Fiecare biserică era creată printr-un
legămînt al bisericii, care-i lega pe credincioşi unii de alţii şi de Cristos, Capul
Bisericii. Pastorii şi diaconii au devenit cei mai importanţi slujitori ai bisericii
şi cînd o biserică dorea să ordineze pe cineva, ordinarea era oficiată de
predicatori din vecinătate.

Primii puritani nu i-au ignorat total pe vecinii lor păgîni. John Eliot
(1604-1690), pastor al bisericii Roxbury, care a început să lucreze printre
indieni în 1646, şi-a organizat convertiţii în mici aşezări urbane. în jurul
anului 1674 existau patrusprezece localităţi cu aproape douăzeci şi patru de
mii de indieni creştini. De asemenea, el a tradus şi publicat Vechiul şi Noul
Testament în limba indiană în anul 1663 şi respectiv anul 1661.

C. Plantarea bisericilor baptiste americane

începutul bisericilor baptiste în America a fost de asemenea asociat cu
roirea puritanilor. Roger Williams (cea 1603-1683), care a fost educat la
Cambridge pentru pastoratul anglican, a adoptat curînd vederi separatiste.
Independenţa lui de gîndire 1-a adus în 1631 din neprietenoasa Anglie la
Boston. De acolo el a plecat la Plymouth, deoarece credea că biserica din
Boston nu se purificase suficient. Timp de doi ani, el a slujit la Plymouth.
Cînd în 1635 biserica din Salem I-a solicitat ca pastor, a intervenit Tribunalul
General, fiind influenţat de John Cotton. I s-a ordonat să părăsească în şase

Roger Williams, care a organizat
probabil prima biserică baptistă din
America' de Nord în Providence,
Rhode Island. Mai tîrziu, el s-a retras
din biserică si a devenit un „căutător al
adevărului".

358 Creştinismul de-a lungul secolelor

săptămîni teritoriul de sub jurisdicţia Tribunalului, pe motiv că susţinea
proprietatea indiană asupra pămîntului, că se opunea unei biserici de stat şi că
insista asupra faptului că magistraţii nu aveau putere asupra religiei unei
persoane. Lăsîndu-şi soţia şi copiii într-o casă ipotecată, a pornit spre pădure
în miezul iernii, rătăcind pînă cînd indienii prietenoşi i-au oferit ajutor. în
anul 1636, a cumpărat de la indieni pămînt şi a înfiinţat oraşul Providence.

In anul următor, doamna Anne Hutchinson (1591-1643) a căzut sub
interdicţia autorităţilor pentru că ţinuse în casa ei întruniri unde proclama ceea
ce ea numea „un legămînt al harului". Acest legămînt era opus legămîntului
faptelor, pe care, spunea ea, îl proclamau toţi pastorii în afară de John
Cotton. Conceptul de lumină lăuntrică susţinut de ea şi ideea siguranţei
depline a mîntuirii i-au creat necazuri. Exilată din colonie cu scurt timp
înainte de naşterea copilului, ea a fost obligată să plece în toiul iernii în Rhode
Island, unde ea şi cei care au urmat-o s-au stabilit la Newport şi Portsmouth.
John Clarke (1609-1676), medic şi predicator, a devenit învăţător într-o
biserică din Newport în 1638; nu este sigur dacă aceasta era o biserică
baptistă.

în anul 1639 a fost înfiinţată o biserică în Providence, şi toţi membrii,
inclusiv Williams, au fost rebotezaţi. Nu se ştie sigur dacă botezul s-a făcut
prin scufundare, dar în orice caz, cei doisprezece membri au organizat biserica
după reguli baptiste. A fost probabil prima biserică baptistă din America. Deşi
în anul 1638 exista o biserică baptistă în Newport, documentele arată că prima
biserică baptistă distinctă din Newport a apărut în 1648. Ambele biserici, din
Newport şi din Providence, îşi dispută încă titlul de cea mai veche biserică
baptistă din America. Mai tîrziu, Williams s-a retras din biserica din
Providence, dar a continuat să slujească aşezarea făcînd rost de o autorizaţie
temporară pentru Rhode Island în 1644. Aceasta a fost confirmată de carta
din 1663 acordată de Carol al H-lea6 fost accentul pus de el pe separarea
bisericii de stat şi pe libertatea de conştiinţă; iar marea asociaţie baptistă din
timpurile moderne s-a născut din primele lui activităţi în Rhode Island.

D. Plantarea romano-catolicismului în Maryland

America Centrală şi de Sud au primit o cultură romano-catolică
autoritară, omogenă, latină, de la Spania şi Portugalia, dar America de Nord,
cu excepţia Quebecului şi Louisianei, a primit o cultură protestantă pluralistă
anglo-saxonă, din nordul şi vestul Europei. în anul 1565 spaniolii au introdus
îrt Florida şi, ulterior, în New Mexico, Arizona şi California, un
romano-catolicism de scurtă durată. Francezii l-au plantat în Quebec. în cele
treisprezece colonii americane, catolicismul nu a prins rădăcini decît în
Maryland, în 1634. Majoritatea irlandezilor şi germanilor care au venit după
1850 erau romano-catolici.

Lorzii Baltimore — George Calvert (cea 1580-1632) şi fiul său, Cecil
Calvert (1605-1675) — au fost proprietarii succesivi ai teritoriului care a ajuns
să fie cunoscut sub numele de Maryland. Spre deosebire de idealistul Roger
Williams, cei doi Calvert aveau interesul de a face profituri. Din 1634, cînd a

Capitolul 32 359

inceput colonia, ei au permis toleranţa religioasă, aşa încît să se poată stabili
acolo atît protestanţi cît şi romano-catolici. Controlul politic strict din partea
lui Calvert a fost echilibrat de toleranţa religioasă, pînă cînd Maryland a fost
declarată colonie regală în 1692. în 1702, anglicanismul a devenit religia
instaurată, cînd givernul englez a aprobat în sfîrşit actul din 1692 al Adunării
Coloniale.

E. Pennsylvania şi quakerii

Quakerii au apărut la Boston în 1656, dar au simţit curînd că nu erau
primiţi cu bucurie de puritanii din Noua Anglie, din cauza ideii lor de a separa
biserica de stat şi din cauza indiferenţei lor faţă de doctrină. După 1674, New
Jersey a fost împărţit în Jersey de Est şi de Vest pînă în 1702, iar Jersey de
Vest a devenit o aşezare a quakerilor. Dar Pennsylvania a fost cea care a
devenit marele refugiu al quakerilor, prin eforturile lui William Penn. Carol
al II-lea îi datora şaisprezece mii de lire tatălui lui Penn, aşa încît i-a dat lui
William Penn controlul asupra Pennsylvaniei în 1681, în contul datoriei.
Penn a făcut din colonie un azil unde îşi puteau găsi refugiul oprimaţii
oricărei credinţe. Aceasta explică marea diversitate de secte care apare li
studiul istoriei religioase a Pennsylvaniei. în 1683, s-au stabilit la
Germantown, lîngă Philadelphia, un mare număr de menoniţi germani. în
1740, numeroşi moravieni s-au stabilit în Pennsylvania după o scurtă şedere în
Georgia, între 1735 şi 1740. Zinzendorf, conducătorul moravienilor, a vizitat
Pennsylvania în 1741, şi a încercat fără succes să unească grupurile germane.
Bethlehem a devenit un centru principal pentru moravieni. Deşi luteranismul
american şi-a avut începuturile în colonia olandeză New Amsterdam şi în
colonia suedeză de-a lungul rîului Delaware, el nu a fost organizat clar pînă
cînd nu a ajuns în America Henry Muhlenberg (1711-1757), în 1742. El a
reuşit să formeze un Sinod Luteran în Pennsylvania, în 1748. în timpul
Revoluţiei existau numai în Pennsylvania în jur de şaptezeci şi cinci de mii de
luterani. Diversitatea religioasă a fost nota cheie a religiei în Pennsylvania şi în
coloniile din mijloc, în timp ce Biserica Anglicană domina coloniile din sud,
iar Biserica Congregaţională coloniile din nord.

F. Prezbiterianismul în America

în timpul primei jumătăţi a secolului al XVII-lea, prezbiterienii scoţieni
care au fost aduşi de Iacob I pentru a-i înlocui pe irlandezii băştinaşi au
continuat să se strămute în Irlanda de Nord. Mulţi dintre irlandezii-scoţieni
s-au stabilit în colonii după 1710, din cauza discriminării economice practicată
împotriva Irlandei de către legile comerciale ale Angliei. Pînă în anul 1750, în
jur de două sute de mii veniseră în America. După o şedere scurtă în New
England, mulţi s-au mutat în New Jersey şi New York, unde au populat
comitatele Ulster şi Orange. Mai mulţi au plecat în Pennsylvania centrală şi de
vest, şi au avut o puternică influenţă în regiunea Pittsburg, care a devenit un
centru important al prezbi teri ani smului american. Alţii au plecat spre sud în
valea Shenandoah din Virginia.

360 Creştinismul de-a lungul secolelor

Francis Makemie (1658-1708), un irlandez care a sosit în colonii în 1683, a
devenit părintele prezbiterianismului american. Pînă în anul 1706, el
organizase un prezbiteriu în Philadelphia, iar în 1716 a avut loc primul sinod
al coloniilor. în 1729, sinodul a adoptat Mărturisirea de credinţă de la
Westminster ca standard al credinţei. Prezbiterienii erau consideraţi împreună
cu anglicanii, congregaţionaliştii şi baptiştii, ca fiind cele mai mari biserici din
colonii.

G. Metodismul în colonii

Metodismul a fost introdus în cele treisprezece colonii după 1760 de către
Robert Strawbridge în Maryland şi Philip Embury şi Captain Webb în New
York. în 1768, John Wesley i-a trimis pe Richard Boardman şi pe Joseph
Pilmoor ca misionari oficiali. Marele predicator itinerant Francis Asbury
(1745-1816) a sosit în 1771; iar în 1784, cînd metodismul a fost organizat
oficial în colonii, el a devenit primul episcop.

în felul acesta, în primii 150 de ani ai istoriei coloniilor, diferitele biserici
create de Reformă au fost transplantate din Europa în America, Anglia fiind
puntea. în Maryland şi în coloniile de centru, a existat o biserică bine stabilită
care, cu excepţia unei scurte perioade, a avut rol conducător pînă la Revoluţia
Americană. După Revoluţie, separarea bisericii de stat a făcut ca bisericile din
America să fie dependente de donaţiile băneşti voluntare, pentru a le finanţa,
şi dependente de evanghelizare pentru a-i cîştiga pe necredincioşi şi pe copiii
membrilor bisericii.

II. EDUCAŢIA ÎN COLONII

După ce au fost construite case, ridicate biserici, înfiinţate guverne civile şi
asigurate mijloace de trai, educaţia a fost una din primele preocupări ale (
coloniştilor, după cum reiese din broşura Primele roade din Noua Anglie.
Acest interes faţă de educaţie era în tradiţia Reformei, deoarece Calvin şi
Luther accentuaseră nevoia de educaţie, aşa încît individul să fie capabil să-şi
citească Biblia şi să poată fi educaţi conducători pentru biserică şi stat. Biblia
deţinea primul loc în programul lor şi în programa analitică a instituţiilor
educaţionale de la începutul Americii, iar educaţia clasică avea un loc secund,
ca un ajutor pentru cunoaşterea deplină a Bibliei. Educaţia profesională în
colonii era asigurată de continuarea sistemului de ucenicie din Anglia. în acest
sistem, un tînăr era dat ca ucenic unui meşteşugar într-o anumită meserie,
pînă cînd învăţa acea meserie. Prin lege, în coloniile din nord educaţia
elementară cădea în grija guvernului, în timp ce în cele din sud acelaşi scop
era atins în familiile bogate prin angajarea unui profesor particular. Şcolile
gimnaziale au fost înfiinţate pentru a pregăti elevul pentru universitate,
dîndu-i o bază în limbile clasice. Colegiile urmau să asigure lideri civici şi
religioşi.

Universitatea Harvard a fost înfiinţată în anul 1636 pentru a „promova
învăţătura" şi a asigura un cler cult, capabil să transmită tradiţia culturală şi
religioasă a generaţiei prezente celei care o urma.7 Principalul scop al vieţii şi

Capitolul 32 361

al studiului era de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Fiul Său Isus Cristos, aşa
încît El să devină „singura bază" a învăţăturii. John Harvard, al cărui nume a
fost dat colegiului, a lăsat moştenire noului colegiu opt sute de lire şi
biblioteca sa cu aproximativ patru sute de cărţi.

Colegiul William şi Mary din Williamsburg a fost fondat în anul 1693 în
ideea ca una din principalele sale funcţii să fie „educarea de buni pastori". La
scurt timp după aceea, puritanii din Connecticut au deschis Colegiul Yale în
1701, pentru a le da tinerilor o „educaţie umanistă şi religioasă", aşa încît
liderilor bisericilor să nu le lipsească nimic din educaţie. în 1726, William
Tennent, Sr. (1673-1746), un pastor irlandez, a înfiinţat un colegiu lîngă
Philadelphia, pentru a-i educa pe băieţii lui şi pe alţii pentru pastorat.
Jonathan Dickinson a obţinut, în 1746, o autorizaţie pentru o şcoală care să
continue această lucrare. Această şcoală, cunoscută sub numele de Colegiul
din New Jersey, s-a mutat la Princeton, fiind apoi cunoscută sub numele de
Universitatea Princeton. Colegiul King's (Columbia) a fost înfiinţat printr-o
cartă regală în 1754. Baptiştii au fondat Colegiul Rhode Island, în 1764, ca o
instituţie care să predea religie şi ştiinţe, fără a ţine cont de diferenţele dintre
religii. Ulterior, el a devenit Universitatea Brown. Dartmouth a fost fondată
în 1770; Rutgers de azi a luat fiinţă în 1825; iar şcoala quakerilor din
Haverford a fost fondată în 1833. Fiecare grup a căutat să fondeze o
instituţie de învăţămînt superior pentru a asigura lideri credincioşi în biserică
şi în stat.8

III. MAREA TREZIRE

Trezirile repetate sînt o caracteristică a creştinismului anglo-saxon de lîngă
Atlantic, a celui teutonic şi american. Nevoia de a-i evangheliza pe
necredincioşi cît şi nevoia de a-i entuziasma pe credincioşi par să fi stat la
baza acestor treziri spirituale. Se pare că ele au avut loc în cîteva epoci pe o
durată de cel puţin o decadă, în perioade de criză. înainte de 1865 ele au fost
treziri spontane, neorganizate, pastorale şi rurale. Cu puţin timp înainte de
1700, a devenit vizibil un declin al moralei şi religiei cauzat de împingerea
frontierelor coloniilor spre vest, de o populaţie dinamică în mişcare, de o serie
de războaie abrutizante şi de tendinţa în unele locuri de a separa biserica de
stat.

Marea trezire calvinistă a început cu predicile ţinute de Theodore
Frelinghuysen în faţa congregaţiei lui olandeze reformate din New Jersey, în
1726. Trezirea a stimulat între oameni o viaţă sinceră spirituală şi morală.
Activitatea lui Frelinghuysen i-a influenţat pe pastorii prezbiterieni Gilbert
Tennent (1703-1764) şi William Tennent, Jr. (1705-1777) într-atît încît ei au
devenit evangheliştii înfocaţi ai trezirii între irlandezii-scoţieni din coloniile
centrale. Astfel, cînd a venit Whitefield din Anglia în 1739, a găsit baze
solide pentru trezire.

Focurile trezirii, care începuse între reformaţii calvinişti olandezi şi între
prezbiterienii din coloniile centrale, s-au întins curînd spre Noua Anglie
congregaţionalistă prin eforturile lui Jonathan Edwards (1703-1758). Edwards

362 Creştinismul de-a lungul secolelor

Jonathan Edwards, pastor
congregaţionalist, predicator al trezirii
spirituale, misionar la indieni, autor,
primul preşedinte al Colegiului
Princeton şi, după aprecierea unora,
cel mai mare filozof-teolog pe care l-a
avut vreodată America de Nord.

a fost un student precoce care a absolvit la Yale în 1720 la vîrsta de 17 ani şi
apoi a devenit pastor asociat la Northampton în Massachusetts, în 1727. Cu
toate că îşi citea predicile din manuscris, comportarea şi rugăciunea lui sinceră
au avut un mare efect asupra oamenilor. Predica sa din 1741, „Păcătoşii în
mîinile unui Dumnezeu mînios", exemplifică în mod impresionant forţa pe
care o avea el la amvon. Trezirea care a început în 1734, s-a întins în toată
Noua Anglie, ajungînd la punctul culminant în 1740.9 George Whitefield
(1714-1770) şi-a făcut apariţia în acest timp la Boston şi predicile pe care le-a
ţinut acolo şi în întreaga regiune Noua Anglie au avut un deosebit succes.
Qnd Edwards şi-a pierdut amvonul în 1750, el a slujit ca misionar printre
indieni pînă în anul 1758. în acel an el a devenit preşedinte la Princeton, unde
a şi murit de variolă în acelaşi an. El a susţinut o teologie calvinistă şi credea
că, deşi oamenii au capacitatea raţională de a se întoarce spre Dumnezeu,
datorită stricăciunii totale, le lipseşte capacitatea sau înclinaţia morală pentru
această întoarcere. Această capacitate trebuie să fie dată de harul divin. El a
scris mult despre suveranitatea şi despre dragostea lui Dumnezeu în lucrarea sa
despre Libertatea voinţei. El a scris că dragostea lui Dumnezeu îi atrage pe
oameni la El şi în lucrarea Lui după ce ei devin creştini.

Prezbiterienii din coloniile centrale au purtat focurile trezirii spre sud.
Samuel Davies (1723-1761) a devenit liderul trezirii printre prezbiterienii din
comitatul Hanover din Virginia. Această trezire şi-a avut originea în iniţiativa
lui Samuel Morris de a le citi literatură religioasă vecinilor lui în „casa lui de
citire". Faza baptistă a trezirii din sud s-a născut din opera lui Shubal Stearns
(1706-1771) şi Daniel Marshall din Noua Anglie. Predicile lor erau mai
emoţionale, şi mulţi au fost cîştigaţi la Biserica Baptistă din Carolina de Nord.

Capitolul 32 363

Trezirea metodistă a avut de asemenea rădăcini adînci în sud, şi ea a avut loc
prin eforturile lui Devereux Jarratt (1733-1801), un preot episcopalian, şi ale
unor predicatori laici.

Whitefield a unit eforturile tuturor acestor predicatori ai trezirii,
călătorind în toate coloniile în şapte vizite, între 1738 şi 1769. Deşi deseori
predicile erau urmate de fenomene neobişnuite, a fost o trezire de un tip mai
moderat decît cea de-a doua trezire, care a avut loc aproape de sfîrşitul
secolului. Acesta trezire a fost paralela americană a pietismului din Europa şi
a trezirii metodiste din Anglia.

O asemenea mişcare era menită să aibă rezultate neobişnuite. Numai în
Noua Anglie, dintr-o populaţie de 300.000, s-au adăugat între 30.000 şi 40.000
de noi membri la bisericile existente şi au fost înfiinţate 150 de biserici noi.
Alte mii au venit în biserici în coloniile sudice şi centrale. în familii, la muncă
şi la distracţiile oamenilor, a apărut o ţinută morală mai înaltă. Colegii ca
Princeton, King's (Columbia), Hampden-Sydney şi altele, au fost înfiinţate cu
scopul de a asigura predicatori pentru multele congregaţii noi. Lucrarea
misionară a primit un nou imbold, aşa încît mulţi bărbaţi s-au angajat în
lucrarea misionară între indieni, aşa cum a făcut în 1743 David Brainerd
(1718-1747), care a dovedit un mare sacrificiu personal. Whitefield a înfiinţat
un orfelinat la Bethesda, Georgia. Multe alte opere umanitare şi-au datorat
existenţa trezirii.

Trezirea a adus de asemenea schismă, deoarece pastorii nu au fost toţi de
aceeaşi părere în legătură cu atitudinea bisericii faţă de trezire. Clerul din
Noua Anglie s-a divizat în „Vechile lumini" (conduşi de Charles Chauncy care
se opunea trezirii, evangheliştilor itineranţi şi calvinismului multora dintre
reprezentanţii trezirii) şi „Noile lumini" (conduşi de Edwards, care susţineau
trezirea şi un calvinism uşor modificat). Această ruptură a dus în cele din
urmă la dezvoltarea unui grup conservator şi a unui grup liberal. Din grupul
lui Chauncy s-au dezvoltat la începutul secolului al XlX-lea unitarienii, care
au scindat congregaţionalismul din Noua Anglie.

Trezirea i-a scindat pe prezbiterienii din coloniile centrale în 1741 în două
grupuri. Ei s-au reunit abia în 1758. /„Ramura veche", formată din
predicatorii mai bătrîni din Philadelphia ş/împrejurimi, se opunea autorizării
şi ordinarii oamenilor needucaţi pentru lucrare, admiterii reprezentanţilor
trezirii în parohiile înfiinţate şi atitudinii critice a multor reprezentanţi ai
trezirii faţă de lucrarea pastorilor. „Ramura nouă" susţinea trezirea şi
autorizarea unor oameni needucaţi care dovedeau că au daruri spirituale
deosebite pentru a se îngriji de noile biserici. Şi reformaţii olandezi din New
Jersey şi baptiştii din sud s-au scindat pentru o vreme, neputînd să ajungă la
un acord comun în ceea ce priveşte atitudinea pe care trebuia să o ia biserica
faţă de trezire. Dar nu se poate nega faptul că trezirea a avut o influenţă
valoroasă în viaţa Americii şi a ajutat la pregătirea spirituală a oamenilor
pentru a face faţă războiului francez şi celui indian din 1756-1763.

364 Creştinismul de-a lungul secolelor

IV. BISERICILE ŞI REVOLUŢIA AMERICANĂ

Revoluţia Americană a adus multe probleme bisericilor coloniale. Biserica
Anglicană a rămas loială cauzei revoluţionare în coloniile sudice, cum au fost
Maryland şi Virginia; în coloniile centrale, loialitatea ei era divizată în mod
egal între revoluţionari şi englezi; în Noua Anglie, ea era în general loială
Angliei. Deoarece John Wesley era un membru al partidului conservator şi îl
sprijinea pe domnitor, metodiştii au fost acuzaţi de neloialitate faţă de cauza
colonială. în general însă, ei au avut o poziţie neutră. Quakerii, menoniţii şi
moravienii erau patrioţi în inimă, dar principiile lor pacifiste îi reţineau de la
orice participare la război. Congregaţionaliştii, baptiştii, luteranii,
romano-catolicii şi prezbiterienii au adoptat cauza revoluţiei; în predicile şi
învăţăturile lor, predicatorii şi educatorii au amplificat ideea legămîntului
bisericesc bazat pe acordul oamenilor, dîndu-i dimensiunile unui pact politic
care se bazează pe acordul oamenilor, necesar pentru înfiinţarea oricărui stat.
Domnitorul nu poate să-şi încalce contractul sau să acţioneze contrar legilor
lui Dumnezeu, argumentau ei, fără a se aştepta ca oamenii să nu se revolte.

Sfîrşitul războiului în 1783 a avut rezultate importante pentru religie.
Influenţa bisericii a contribuit la apariţia unei interdicţii împotriva oricărei
biserici de stat şi a dreptului la o exercitare liberă a religiei aşa cum au fost
enunţate de Primul Amendament la Constituţie. Un alt rezultat a fost
separarea bisericii de stat în statele unde existase o biserică de stat. Separarea
a avut loc în Maryland şi New York în timpul Revoluţiei; dar abia în 1786,
prin eforturile lui Jefferson, Biserica Anglicană şi-a pierdut poziţia privilegiată
în Virginia. New Hampshire în 1817, Connecticut în 1818 şi Massachusetts în
1833 au separat de stat Biserica Congregaţională. Urmîne analogia naţiunii,
care crease în 1789 un guvern naţional, bisericile au elaborat constituţii şi au
format organizaţii naţionale. Metodiştii conduşi de Coke şi Asbury au creat în
1784 o biserică naţională care a devenit cunoscută sub numele de Biserica
Episcopală Metodistă. Anglicanii au format în 1789 Biserica Episcopală
Protestantă. Prezbiterienii au creat o biserică naţională în 1788, şi prima
adunare generală s-a întrunit în 1789. Reformaţii olandezi au creat o biserică
naţională în 1792, iar reformaţii germani în 1793. Bisericile din Noua Anglie
nu au fost mult afectate de tendinţele spre organizare centralizată şi
naţionalizată. A fost binevenit faptul că noile biserici naţionale au primit un
zel spiritual proaspăt prin cea de-a doua trezire, care a început aproximativ în
timpul cînd noua naţiune îşi adopta Constituţia. Bisericile americane fuseseră
încercate prin focurile războiului, şi acum erau gata să-şi ducă misiunea la
noua naţiune unită.

Capitolul 32 365

NOTE

1. Peter G. Mode, Source Book and Bibliographical Guide for American
Church History (Menasha, Wis.: Banta, 1921), p. 9-10, 26.

2. Ibid.,p. 49.

3. Ibid., p. 64-65. Vezi şi Perry Miller, Orthodoxy in Massachussets,
1630-1650 (Cambridge: Harvard University Press, 1933), cap. 5 mai
ales p. 127-131.

4. Mode, Source Book, p. 97-98.

5. Ibid., p. 76-77.

6. Ibid., p. 119-120.

7. Ibid., p. 73-75. Vezi de asemenea E.E. Cairns, „The Puritan
Philosophy of Education", în Bibliotheca Sacra, 104 (iulie-sept. 1947):
p. 326-336.

8. Ibid., p. 20-21, 109-110, 224-250, 288-290. Aceste pagini redau cîteva
din cartele acestor şcoli.

9. Ibid., p. 214-221.

RAŢIONALISM, RENAŞTERE,
-ŞI CONFESIONALISM, 1648-1789

33

Raţionalism, trezire
spirituală şi romano-catolicism

Secolul al XVI-lea a fost marcat de apariţia protestantismului şi de
dezvoltarea ideilor lui de bază prin efortul unor conducători creativi cum au
fost Calvin şi Luther. Din nefericire, în timpul secolului al XVH-lea
protestantismul a dezvoltat un sistem de dogmă ortodoxă pe care individul îl
accepta la nivelul intelectual. Acest sistem a elaborat un nou scolasticism, mai
ales între luteranii din Germania care au devenit mai preocupaţi de dogmă
decît de exprimarea doctrinei în viaţa practică. Această expresie intelectuală
rece a creştinismului, cuplată cu asprele războaie religioase dintre anii 1560 şi
1648 şi cu apariţia filozofiei raţionaliste şi a ştiinţei empirice au dus la
raţionalism şi la formalism în religie, între anii 1660 şi 1730 în Anglia, Europa
şi mai tîrziu în America. Dezgustul pentru ortodoxia rece între filozofii
raţionalişti şi oamenii de ştiinţă, apariţia religiei naturale şi teoria că biserica
este un grup de credincioşi în legămînt cu Dumnezeu şi unul cu altul, au dus
la apariţia toleranţei şi a varietăţii de confesiuni.

în timpul secolelor al XVH-lea şi al XVIII-lea, au apărut două reacţii faţă
de scolasticismul protestant. O reacţie a fost raţionalismul, care şi-a avut
expresia religioasă în religia naturală a deismului, iar cealaltă a fost trezirea.
Aceasta din urmă s-a exprimat în unele cazuri printr-un accent pe ceea ce se
numea teologia luminii lăuntrice, iar în alte cazuri prin insistenţa asupra
importanţei Bibliei şi a pietăţii personale. Prezentarea schematică de pe pagina
următoare ilustrează relaţiile dintre aceste mişcări diferite, dintre anii 1648 şi
1789.

I. RAŢIONALISM ŞI RELIGIE

Gîndirea modernă pune accentul pe importanţa raţiunii şi a metodei
ştiinţifice în descoperirea adevărului şi refuză să fie legată de tradiţiile
trecutului. Aceste idei şi-au avut începutul în perioada dintre sfîrşitul
Războiului de 30 de Ani şi începutul Revoluţiei Franceze. Trebuie acordată
atenţie motivelor apariţiei şi rezultatelor acestor idei datorită impactului lor
asupra religiei.

REACŢII FAŢĂ DE ORTODOXIA PROTESTANTĂ

RAŢIONALISM
(cap, raţiune)

I

Deismul englez
(Herbert)

|
Iluminismul francez

I

Aufklaerung-ul german

\
Treisprezece colonii

PIETISM
(inimă, emoţii)

TREZIRE SPIRITUALĂ
(biblică, practică)
biserică în biserică

LUMINA LĂUNTRICA
(mistică)

Pietiştii

Spener

Francke

Zinzendorf

(Moravieni)

Romano-catolicii
Quietiştii
Molinos
Fenelon

Quakerii

Fox
Barclay

Swedenborgienii

Anglia

Metodişti

Wesley (arminian)

Whitefield

(calvinist)

America
Marea trezire

Noua Anglie

(Congregaţional)

Jonathan Edwards

Coloniile centrale

(Reformate)

Frelinghuysen

Tennent

Metodiştii
D. Sarratt

Prezbiterienii
S. Morris
S. Davies

Baptiştii
S. Stearns

Capitolul 33 369

A. Originea deismului

La apariţia raţionalismului în secolul al XVII-lea au contribuit cîteva
elemente. Orizontul ştiinţific a fost mult lărgit prin opera marilor oameni de
ştiinţă ai vremii. Vechea teorie a unui univers geocentric a făcut loc teoriei
unui univers heliocentric. Această teorie a fost elaborată de Copernic (1473-
1543) şi popularizată de Galileo Galilei (1564-1642). Isaac Newton (1642-1727),
a fost preocupat, încă din tinereţe, de posibilitatea existenţei unor principii de
bază care operează în întregul univers. în 1687, el a scris Principia
mathematica (Principiile matematicii), în care a dezvoltat ideea legii
gravitaţiei. Gravitatea a furnizat cheia pentru unificarea fenomenelor fizicii.
Pînă cînd a fost înlocuit de concepţia lui Darwin despre creşterea biologică,
principiul legii naturale a fost considerat ca fiind un principiu fundamental;
oamenii priveau universul ca pe o maşină sau un mecanism care operează prin
legi naturale inflexibile. Principiul legilor naturale descoperite prin raţiune era
aplicat la multe alte domenii ale cunoaşterii, cum ar fi ştiinţa politică,
economia şi religia.

De asemenea, europenii au făcut cunoştinţă cu alte culturi prin intermediul
comercianţilor curajoşi care plecau spre colţurile îndepărtate ale pămîntului în
interesul afacerilor lor. Au fost aduse în Europa cunoştinţe despre religiile
necreştine, şi învăţaţii au început să compare aceste religii cu creştinismul. Ei
au găsit asemănări în principii. Faptul acesta i-a făcut pe mulţi să se întrebe
dacă nu cumva există o religie naturală de bază pe care o au toţi oamenii,
independent de Biblie sau de preoţi. în felul acesta, oamenilor le-a fost
condusă gîndirea spre deism, care părea să ofere o religie atît naturală cît şi
ştiinţifică.

De asemenea, noile filozofii ale empirismului şi raţionalismului au
contestat tradiţia în numele raţiunii. Aceste filozofii au pus raţiunea şi
simţurile omului în locul revelaţiei ca principală cale spre cunoaştere. Ele erau
orientate spre pămînt prin preocuparea lor pentru om, cel care exercită
cunoaşterea, în loc să fie preocupate de realitatea care trebuie cunoscută, şi
anume de Dumnezeu.

Empirismul a dat ştiinţei o metodă care a fost aproape divinizată de
pozitivişti şi de pragmatişti. Francis Bacon (1561-1626) şi-a publicat Novum
organum în 1620. în această lucrare el a elaborat o metodă inductivă de
interpretare a naturii. Această metodă, credea el, va înlocui metoda deductivă
a lui Aristotel, folosită atît de mult de scolastici în Evul Mediu. Folosind
metoda inductivă, cunoscută de asemenea ca metoda ştiinţifică, omul de
ştiinţă nu acceptă nimic doar pe baza autorităţii. El dezvoltă o ipoteză,
observă fapte în legătură cu ideea lui, controlează faptele prin experienţe
repetate şi numai după aceea enunţă o lege generală. Prin metoda deductivă
mai veche, oamenii legau de un fapt un principiu general acceptat pe baza
autorităţii, şi apoi trăgeau o concluzie, fără a testa validitatea principiului
general.

Filozofia empirică a lui John Locke (1632-1704) a consolidat teoria lui
Bacon. în lucrarea sa Eseu despre înţelegerea umană (1690), Locke a negat

370 Creştinismul de-a lungul secolelor

existenţa ideilor fixe în minte, cum ar fi timpul şi spaţiul, şi a afirmat că
mintea unui copil este goală. Cunoaşterea vine la copil pe măsură ce simţurile
lui aduc senzaţii minţii, care prin reflecţii asupra senzaţiilor creează
cunoaşterea. Această legare a cunoaşterii de senzaţie a dus la o abordare
materialistă a vieţii. Combinarea ideilor lui Locke cu ideile lui Bacon a avut ca
rezultat un triumf al metodei ştiinţifice ca mod major de a dobîndi
cunoaşterea.

Filozofii din şcoala raţionalistă ridicaseră de asemenea în slăvi capacitatea
omului de a descoperi adevărul prin raţiune, fără a recurge la revelaţie.
Teologia naturală trebuia să fie punctul de pornire pentru teologie. Rene
Descartes (1596-1650) a elaborat o filozofie în care punctul său de pornire era
îndoiala faţă de orice, cu excepţia propriei sale conştiinţe şi a capacităţii sale
de a gîndi. Din acest fapt foarte evident, el a construit un sistem de gîndire în
care diferitele axiome puteau fi cunoscute cu siguranţă matematică. El a
argumentat că există anumite concepte înnăscute în raţiunea umană, cum ar fi
timpul şi spaţiul, care permit minţii să organizeze datele pe care i le furnizează
simţurile. Cu toate că Descartes a fost un dualist care credea în existenţa unei
lumi mintale şi a unei lumi materiale, el credea că numai prin raţiune poate
accepta existenţa lui Dumnezeu şi a sufletului. Ideile sale tind să întărească
credinţa omului în capacitatea sa de a dobîndi cunoaşterea doar prin raţiune şi
prin metoda ştiinţifică. Filozofia raţionalistă şi legile ştiinţifice ale lui Newton
au dat naştere ideii potrivit căreia prin raţiune şi prin metode ştiinţifice omul
poate descoperi legile naturale şi poate trăi în acord cu ele.

Deismul a fost un rezultat natural al abordării ştiinţifice şi filozofice a
cunoaşterii pe care am descris-o mai sus. El a apărut în Anglia în timpul
secolului al XVH-lea, şi s-a răspîndit de acolo în Franţa, Germania şi
America. Era o religie naturală sau o religie a raţiunii. Deismul (în latină
Deus, Dumnezeu) a elaborat un sistem de credinţă într-un Dumnezeu
transcendental care după terminarea operei de creaţie a lăsat universul să fie
guvernat de legi naturale care pot fi descoperite pe cale raţională. Astfel
Dumnezeu a devenit un „Dumnezeu absent". Deistul insistă că Dumnezeu este
deasupra creaţiei Sale. Panteistul tinde să accentueze imanenţa lui Dumnezeu
în creaţia Lui; dar teistul a susţinut întotdeauna că Dumnezeul transcendental
nu face parte din creaţia Lui, ci El este imanent în ea ca Providenţă şi ca
Răscumpărător prin Cristos.

B. Dogmele deismului.

Deismul, o religie fără revelaţie scrisă, pune accent pe cerul înstelat de
deasupra şi pe legea morală dinăuntru. Una din principalele dogme ale
deismului — şi deiştii şi-au avut dogmele lor: legile naturale ale religiei care
pot fi descoperite prin raţiune — era credinţa într-un Dumnezeu
transcendental care este Cauza Primară a unei creaţii marcate de dovezile
existenţei unui plan. Deiştii credeau că Dumnezeu şi-a lăsat creaţia să opereze
sub legi naturale; prin urmare, nu este loc pentru minuni, pentru Biblie ca o
revelaţie de la Dumnezeu, pentru profeţie, providenţă, sau pentru Cristos ca

Capitolul 33 371

Dumnezeu-om. Deiştii susţineau că Cristos a fost doar un învăţător moral şi
insistau că închinarea era datorată lui Dumnezeu. O altă dogmă era credinţa
că „virtutea şi pietatea" constituie cea mai importantă închinare pe care o
putea oferi cineva lui Dumnezeu. Legile etice ale lui Dumnezeu sînt în Biblie,
care este un ghid etic, şi în natura omului, unde ele pot fi descoperite prin
raţiunea umană. O persoană trebuie să se căiască de faptele rele şi să-şi
trăiască viaţa conform legilor etice, deoarece există nemurirea, şi fiecare
individ va sta în faţa răsplăţii şi a pedepsei după moarte.

Deismul a dominat gîndirea claselor de sus în Anglia în perioada dintre
prezentarea principiilor de bază ale deismului de către Edward Herbert, Lord
de Cherbury (1583-1648) în 1624 şi lucrarea lui David Hume (1711-1776).
Credinţa lui Herbert poate fi rezumată în afirmaţia că lui Dumnezeu, care
există, trebuie să I se aducă închinăciune prin pocăinţă şi printr-o viaţă etică,
astfel ca sufletul nemuritor să se bucure de răsplata veşnică şi nu de pedeapsă.
Charles Blount (1654-1693) a fost un alt deist important. John Toland (1670-
1722), Lordul Shaftesbury (1671-1713) şi alţii, susţineau că creştinismul nu este
ceva misterios, ci el poate fi verificat de raţiune. Ceea ce nu poate fi verificat
prin raţiune trebuie respins. David Hume a atacat minunile din Biblie.

Mulţi s-au ridicat să apere creştinismul ortodox. William Law (1686-1761),
care a scris frumoasa lucrare despre viaţa de închinare a creştinului, O
chemare serioasă la o viaţă devotată şi sfîntă (1728), a scris de asemenea
Problema raţiunii (1732), în care argumenta că omul nu poate înţelege
întreaga religie prin procese raţionale deoarece Dumnezeu este deasupra
raţiunii. Joseph Butler (1682-1752), în Analogia religiei (1736), arată că
argumentele deiştilor împotriva Dumnezeului Bibliei s-ar aplica şi
Dumnezeului naturii dacă raţiunea ar fi autoritatea. Butler a folosit
argumentul probabilităţii pentru a demonstra că creştinismul ortodox răspunde
problemelor mai bine decît deismul. William Paley (1743-1805) a folosit
argumentul existenţei unui plan al creaţiei pentru a dovedi existenţa unui
Dumnezeu care Se revelează în Biblie, în existenţa lui Cristos, şi în minuni,
aşa încît omul să poată fi condus la o viaţă bună de ascultare de Dumnezeu şi
de pregătire pentru nemurire.

C. Răspîndirea deismului

Deoarece deiştii englezi cum au fost Herbert şi Shaftesbury au călătorit în
Franţa, deoarece cărţile deiste au fost traduse şi publicate în străinătate, şi
deoarece francezi ca Rousseau şi Voltaire au călătorit în Anglia, ideile deiste
s-au răspîndit în Franţa unde au găsit un climat de opinie favorabil între
filozofiile secolului al XVIII-lea. Deismul lui Rousseau a fost dezvoltat în
romanul său Emile, iar deismul lui Voltaire a pătruns în toate scrierile sale
împotriva bisericii şi în favoarea toleranţei. D'Alembert şi Denis Diderot
(1713-1784) au editat Enciclopedia, o enciclopedie raţionalistă cuprinzătoare a
cunoaşterii universale. în Franţa disputa avea loc între Biserica
Romano-catolică şi aceşti liber-cugetători deişti. Deoarece ideologia lor deistă
a asigurat o explicaţie raţională pentru revoluţionarii francezi în 1789,

372 Creştinismul de-a lungul secolelor

liber-cugetătorii au avut o influenţă importantă asupra revoluţiei care urma să
aducă schimbări atît de mari în Europa.

Scrierile deiştilor, vizita lui Toland la Hanovra şi şederea lui Voltaire la
curtea lui Frederic cel Mare, au răspîndit în Germania religia raţiunii, unde ea
a găsit o primire favorabilă, în ciuda activităţii anterioare a pietiştilor.

Imigrarea deiştilor englezi, scrierile deiste şi ofiţerii deişti din armata
engleză din America în timpul războiului din 1756-1763 au ajutat la
răspîndirea deismului în colonii. Franklin, Jefferson, Ethan Allen şi Thomas
Paine au fost printre deiştii de seamă ai Americii. Lucrarea lui Paine Epoca
raţiunii (1795) a ajutat la popularizarea ideilor deiste. în felul acesta America,
Anglia, Franţa şi Germania au fost expuse influenţelor distructive ale
deismului.

D. Rezultatele deismului

Deismul a ajutat la întărirea ideii de omnipotenţă a statului, deoarece
oameni ca Rousseau au insistat că statul are origine naturală. Statul îşi are
originea într-un acord social între oameni suverani care şi-au ales
conducătorii. Conducătorii sînt responsabili faţă de popor în aşa măsură
încît, dacă nu-şi îndeplinesc datoriile, poporul are dreptul să-i schimbe. Statul,
supus numai poporului suveran, este suprem în toate domeniile vieţii. Deismul
a ajutat la dezvoltarea concepţiei bunătăţii şi perfecţiunii omului, aşa încît s-ar
putea aştepta un progres uman continuu spre o ordine mai perfectă pe pămînt.
Deismul a fost nejustificat de optimist, deoarece el tindea să ignore păcatul
omenesc. Liberalismul modern, cu accentul lui pe raţionalism în metodologie,
datorează mult deismului. De asemenea, deiştii au ajutat la crearea sistemului
modern de critică înaltă a Bibliei.

Cu toate acestea, creştinismul a avut de cîştigat ceva de pe urma
deismului. în această perioadă a crescut toleranţa şi în aceasta deiştii au jucat
un rol important, deoarece ei credeau că ideile religioase sînt raţionale şi deci
oamenii trebuie să fie liberi să le afirme. De asemenea, deiştii au cooperat cu
creştinii mai ortodocşi în diferite activităţi umanitare, deoarece ei credeau în
demnitatea omului ca fiinţă raţională. Impulsul spre studiu a dus de asemenea
la rezultate utile în domeniul criticii de text şi în domeniul exegezei. Cărturarii
au ajutat la dezvoltarea unui text autoritar al Bibliei şi la demonstrarea
faptului că ea a ajuns la noi de la autorii originali într-o stare de păstrare
excepţională. Aplicarea gramaticii şi a istoriei la o exegeză corectă a Bibliei a
fost indirect stimulată de mişcarea raţionalistă.

Numeroase mişcări de trezire spirituală de pe continent, din Anglia şi din
America au luat naştere în paralel cu dezvoltarea raţionalismului şi a
deismului. în unele cazuri, aceste mişcări aveau la bază ideea de „lumină
lăuntrică" prin care omul poate fi iluminat spiritual separat de — sau prin —
Biblie. Quietismul romano-catolic şi quakerismul englez au ilustrat această
tendinţă. Pietismul din bisericile luterane şi metodismul din bisericile anglicane
sînt exemple de treziri spirituale bazate pe Scriptură.

Capitolul 33 373

II. MISTICISM ŞI RELIGIE

A. Pe continentul european

Quietismul a fost o mişcare mistică în cadrul Bisericii Romano-Catolice în
timpul secolului al XVH-lea. El punea accentul pe o abordare intuitivă directă
a lui Dumnezeu de către sufletul pasiv care se deschide pentru influenţa
luminii lăuntrice. Quietismul a fost o reacţie împotriva raţionalizării dogmei,
înaintaşii quietiştilor au fost pioşii Charles Borromeo (1538-1584), cardinal şi
arhiepiscop de Milano, Ignaţiu de Loyola, Teresa a Spaniei şi Francis de Sales
(1567-1622) din Franţa. Lucrarea Introducere la viaţa pioasă (1609) a acestuia
din urmă ar putea fi citită cu folos de protestanţii de azi. Aceşti mistici ai
Contrareformei au fost urmaţi de quietiştii secolului al XVH-lea.

Michal Molinos (1640-cca 1697) în Ghidul spiritual (1675) a afirmat că
pasivitatea sufletului este calea de deschidere spre împărtăşirea luminii divine
de la Dumnezeu. în această stare nu trebuie să fie exercitată voinţa umană.
Ideile lui au fost adoptate de Madame Guyon (1648-1717), care punea accentul
pe contemplarea pasivă a Divinului ca metodă a experienţei mistice, unirea cu
Divinul fiind scopul ei. Francis Fenelon (1651-1715), profesorul particular al
regelui, a apărat-o de atacurile lui Bossuet, şi în lucrarea sa Perfecţiunea
creştină a dat o notă pozitivă quietismului. Lucrarea este un ajutor şi pentru
viaţa religioasă a protestanţilor, nu numai pentru a romano-catolicilor.

Misticismul protestant poate fi ilustrat prin opera marelui om de ştiinţă
suedez Emanuel Swedenborg (1688-1772), care a ajuns la concluzia că în
spatele lumii fizice a naturii există o lume spirituală care corespunde lumii
fizice. El susţinea că între aceste două lumi este posibilă o comunicare prin
conversaţia cu fiinţele cereşti. El a spiritualizat Biblia pentru a o corela cu
revelaţiile pe care i le-au adus aceşti vizitatori cereşti. Pe baza învăţăturilor lui,
în 1788 a fost organizată la Londra o nouă confesiune, Biserica Noului
Ierusalim, care mai există şi astăzi.

B. în Anglia

Quakerii au apărut pe scena religioasă engleză în timpul perioadei haotice
a Războiului Civil şi a Commonwealth-ului. Ei au lăsat la o parte doctrinele
unei biserici organizate, şi Biblia ca revelaţie unică şi finală a voii lui
Dumnezeu, şi au adoptat doctrina luminii lăuntrice, prin care ei înţelegeau că
Duhul Sfînt poate da o cunoaştere a lui Dumnezeu imediată şi directă, în
afara Bibliei. Ei se asemănau cu montaniştii, dar tendinţele lor mistice au fost
din fericire echilibrate de seriozitatea morală şi de o puternică pasiune pentru
acţiuni sociale.

George Fox (cea 1624-1691), care s-a născut în familia unui ţesător şi a
fost ucenic la un pantofar care era şi negustor de lînă, şi-a început căutarea
adevărului spiritual în 1643 cînd a fost provocat de doi puritani la o întrecere
de băutură, în care cel ce se oprea primul urma să achite nota de plată.
Dezgustat, a părăsit biserica, şi abia în 1647 a avut o experienţă religioasă
satisfăcătoare care a pus capăt căutării lui. Atunci a devenit creştinismul
pentru el un mod de viaţă, o experienţă mistică în care omul putea veni direct

374 Creştinismul de-a lungul secolelor

la Dumnezeu. El a început să predice, şi un grup de adepţi ai săi care şi-au
pus numele de „Prieteni", s-au organizat în anul 1652. Ei au fost numiţi şi
„quakeri". în 1652, Margaret Fell (1614-1702) din Swarthmore Hali a fost
convertită la quakerism, iar casa ei a devenit centrul neoficial al
quakerismuluii Mai tîrziu, Fox s-a căsătorit cu ea, în 1669. Răspîndirea
quakerismului a fost rapidă, zelul misionar şi persecuţia din partea
autorităţilor făcînd ca aderenţii lui să caute noi reşedinţe în afara Angliei.
Cînd Fox a călătorit în cele treisprezece colonii (1672-1673), a găsit acolo
multe grupuri de quakeri. în 1666 au fost organizate întîlniri lunare care să
asigure ordinea şi care să fie un mijloc de a controla conduita membrilor.

Robert Barclay (1648-1690) a devenit teologul mişcării. El a publicat o
Apologie pentru adevărata teologie creştină în 1678. Formulările lui ne dau
esenţa teologiei quakeriene.1 Pentru el, Duhul este singurul Revelator al lui
Dumnezeu şi Sursa Luminii lăuntrice dinăuntrul omului, care îi dă iluminare
spirituală. Biblia este doar o regulă secundară de credinţă, şi inspiraţia
scriitorilor ei este pusă pe acelaşi nivel cu inspiraţia lui Fox sau a oricărui
quaker. însă revelaţiile unui prieten nu trebuie să contrazică „Scriptura sau
raţiunea corectă şi sănătoasă". Datorită Luminii Lăuntrice, nu este necesar
un cler profesionist, iar cele două sacramente fiind lăuntrice şi spirituale sînt
separate de simbolurile materiale şi de ceremonii. Quakerii nu aveau voie să
meargă la război, şi sclavia era interzisă. Woolman, un quaker american, a
fost unul dintre primii care au vorbit şi scris în favoarea abolirii sclaviei. Erau
interzise jurămintele la tribunal şi nu se onorau titlurile omeneşti. Această
ultimă învăţătură le-a adus multe probleme quakerilor, într-o Anglie ce
respecta clasele, unde clasa superioară aştepta din partea claselor de jos
folosirea titlurilor şi scoaterea pălăriilor. Mulţi quakeri au fost închişi, dar

William Penn, fondatorul
Pennsylvaniei, a avut reputaţia unui
om elegant îmbrăcat, cu maniere
curtenitoare şi vorbire elocventă.

Capitolul 33 375

mişcarea creştea în ciuda persecuţiei, ba chiar datorită ei. în jurul anului 1660
existau în Anglia în jur de cincizeci de mii de quakeri.

William Penn (1644-1718) a reuşit să-i ajute pe cei persecutaţi, cînd Carol
al II-lea i-a dat în dar o mare suprafaţă de pămînt în America în 1681, ca
plată a unei datorii de şaisprezece mii de lire pe care o avea faţă de tatăl lui
Penn. Penn a organizat Pennsylvania în 1682 pe baza unei libertăţi religioase
totale şi a invitat cultele oprimate ale Europei, inclusiv pe quakeri, să-şi
găsească refugiu acolo. Atît în statul Pennsylvania cît şi în partea de vest a
statului New Jersey, quakerii au devenit deosebit de numeroşi.

Prietenii au pus întotdeauna accent pe răspîndirea credinţei lor printr-un
puternic program misionar, în care serviciul social juca un rol important, dar
făcînd aceasta ei nu neglijau educaţia. Calitatea excelentă a învăţămîntului în
colegiile Haverford şi Swarthmore, cît şi în multe alte şcoli, este o dovadă a
interesului quakerilor faţă de educaţie. Dar mişcarea nu a fost lipsită de
pericolul dezbinării şi al răcirii zelului spiritual. Lipsa de interes faţă de
doctrină şi absenţa unui standard istoric obiectiv, cum ar fi Biblia, a dus
uneori la un misticism excesiv, iar alteori a dus la un teism vag, în care
persoana lui Cristos nu este suficient înălţată.

III. TREZIRE ŞI RELIGIE

A. Pe continentul european

Foarte diferită de misticismul luminii lăuntrice discutat anterior, a fost
mişcarea pietistă din Germania, care a apărut ca o rectificare evanghelică
internă a ortodoxiei reci din biserica luterană a secolului al XVII-lea.
Pietismul punea accentul pe o întoarcere interioară, subiectivă şi individuală la
studiul Bibliei şi la rugăciune. Adevărul biblic trebuie manifestat zilnic într-o
viaţă de pietate practică, atît de către laici cît şi de clerici. Cu toate că au
existat alţi factori care au contribuit la dezvoltarea acestei mişcări, ea a fost în
primul rînd un rezultat al lucrării lui Philip Spener (1635-1705), care a devenit
pastor luteran la Frankfurt în 1666. în 1670, el a organizat aşa-numitele
collegia pietatis, întîlniri într-o casă pentru rugăciune şi studiu biblic practic.
Lucrarea lui Pia desideria (1675) a arătat că „întîlnirile în case pentru
rugăciune" sînt un ajutor pentru cultivarea pietăţii personale între luterani. De
asemenea, el sugera ca educaţia slujitorilor bisericii să fie biblică şi practică,
în 1686, el a plecat la Dresda ca predicator al Curţii. De acolo, în 1691, a
preluat un pastorat influent la Berlin, unde a rămas pînă la moarte. Pietismul
a înflorit în Germania, Olanda şi Scandinavia.

August Francke (1663-1727) şi cîţiva prieteni de la universitatea din
Leipzig, au fondat şi ei un grup de studiu al Bibliei. în timpul unei vizite la
Dresda, Francke a fost influenţat de Spener, care a reuşit să-i găsească un post
de profesor în 1692 la universitatea din Halle, care a devenit curînd un centru
al pietismului. Francke a organizat în 1695 o şcoală elementară gratuită pentru
copiii săraci, şi doi ani mai tîrziu o şcoală gimnazială. De asemenea, el a
înfiinţat o casă pentru orfani şi a avut o mare influenţă în crearea unui institut

376 Creştinismul dea lungul secolelor

biblic, fondat de un prieten apropiat în 1719 pentru a publica şi distribui copii
ale Scripturii.

Pietismul punea accent pe studiul şi pe discutarea Bibliei, pe aplicarea ei în
viaţa zilnică şi pe cultivarea unei vieţi pioase. Era subliniată funcţia Duhului
Sfînt ca iluminator al Bibliei. Erau scoase în evidenţă faptele bune ca expresie
a adevăratei religii. Biserica luterană a primit o nouă vigoare spirituală. Halle
a devenit un centru misionar. în Africa, America, Asia şi insulele din Pacific
avea loc o lucrare de pionierat dusă de misionarii din Halle. A fost stimulat
studiul ştiinţific al limbilor şi al istoriei bisericeşti, într-o încercare de a se
ajunge la adevăratul înţeles pe care îl are Biblia pentru viaţa zilnică.
Indiferenţa pietiştilor faţă de doctrină i-a făcut pe unii să adopte filozofia
idealismului.

- Pe lîngă infuzia de vigoare spirituală proaspătă în biserica luterană,
pietismul a avut ca rezultat fondarea Bisericii Moraviene de către Contele von
Zinzendorf (1700-1760), care a studiat dreptul în şcoala lui Francke la Halle şi
la Wittenberg. Von Zinzendorf a susţinut ideea unei vieţi de devotament
personal total faţă de Cristos. în 1722, refugiaţii moravieni au fondat
Herrnhut, pe domeniul lui Zinzendorf la Berthelsdorf, iar în 1727 el a devenit
conducător al organizaţiei lor. Biserica Moraviană a fost recunoscută ca
biserică separată în 1742. în anul 1745 era organizată pe trei planuri, cu
episcopi, bătrîni şi diaconi. Mişcarea avea o asemenea viziune misionară încît
spre mijlocul secolului avea misionari trimişi în Indii, Groenlanda şi Africa. în
America, după o scurtă perioadă petrecută în Georgia, moravienii s-au mutat
în Pennsylvania, unde în 1743, în timpul şederii sale în America, Zinzendorf a
încercat să-i unească pe toţi protestanţii germani sub moravieni.
Devotamentul lui pasionat faţă de Cristos, exprimat poetic, a fost transpus în
expresie teologică de către August Spangenberg, teologul mişcării. Este
interesant de notat că cercul de influenţă a fost completat atunci cînd Wesley
a fost ajutat de moravieni în credinţa sa personală în Cristos. învăţăturile lui
Wycliffe îl influenţaseră pe Hus, fondatorul „Fraţilor boemieni", din care s-a
dezvoltat Biserica Moraviană, ce urma să aibă o puternică influenţă asupra
vieţii spirituale a englezului John Wesley. Este trist faptul că influenţa engleză
pe Continent în secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea a promovat deismul şi
raţionalismul.

B. în Anglia

Trezirea metodistă a fost cea de a treia trezire spirituală din Anglia, avînd
loc după Reforma din secolul al XVI-lea şi după puritanismul din secolul al
XVII-lea. Ea a fost declanşată de John Wesley (1703-1791), care a dominat
secolul în domeniul religiei. Istoricii sînt de acord că alături de Revoluţia
Franceză şi de Revoluţia Industrială, metodismul este unul din marile
fenomene istorice ale secolului, şi unii susţin că predicile lui Wesley au salvat
Anglia de o revoluţie similară cu cea care a avut loc în Franţa în 1789.
Metodismul a fost pentru anglicanism ceea ce pietismul a fost pentru
luteranism.

Capitolul 33 377

Mai devreme, în Ţara Galilor, trezirea spirituală venise prin Howell Harris
(1714-1773), un profesor din Talgarth, şi Griffith Jones (1683-1761), un
pastor. Biserica metodistă calvinistă din Ţara Galilor a luat fiinţă din această
trezire. De asemenea, Jones a înfiinţat sistemul predicării în circuite.

Am văzut deja că religia raţionalistă a deismului a fost larg acceptată în
clasele de sus. Deseori, predicile în biserica de stat erau doar lungi prelegeri
pline de platitudini morale. Clerul înalt era bine plătit, în timp ce clerul de
jos, în peste cinci mii de biserici, avea un venit mic, de la douăzeci la cincizeci
de lire pe an, şi deci nu i se prea putea pretinde să fie eficient. Prea adesea
membrii clerului de jos deveneau dependenţi de nobilul local şi participau
împreună cu el la distracţii grosolane şi la chefuri. Morala era la un nivel
scăzut. în prima jumătate a secolului a crescut mult rata morţii, deoarece
ginul ieftin îi ucidea pe mulţi, iar pe alţii îi trimitea la „azil". Jocurile de
noroc erau în floare. Se spune că Charles James Fox, un lider politic, ar fi
pierdut o sută de mii de lire pînă la vîrsta de douăzeci şi patru de ani.
Hăituirea de tauri, urşi, vulpi şi cocoşi erau distracţii obişnuite, şi o serie de
execuţii prin spînzurare pe dealul Tyburn erau o ocazie festivă pentru întreaga
familie. A fost cu adevărat „un veac bolnav", neîncrezător în teologie şi lipsit
de zel.

Wesley era al cincisprezecelea din cei nouăsprezece copii născuţi în familia
lui Samuel şi Susannah Wesley. El abia a scăpat cu viaţă atunci cînd casa lor a
ars în 1709. Datorită acestei experienţe, el spunea adeseori despre sine că este
„un tăciune aprins smuls din foc". A intrat la Oxford în 1720 cu bursă. Din
1726 pînă în 1751, s-a aflat la Colegiul Lincoln, şi a fost ordinat ca preot în
1728. După doi ani, în timpul cărora şi-a ajutat tatăl să slujească la o a doua
parohie învecinată, Epworth, el s-a întors la datoriile sale de cercetător. Apoi
a devenit conducătorul „Clubului Sfînt" în care era şi fratele lui, Charles.
Membrii acestui club erau porecliţi de către studenţi „metodişti" datorită
studiului lor metodic al Bibliei, datorită rugăciunii lor regulate şi a eforturilor
lor repetate de a face servicii sociale în închisori şi în casele săracilor. între
1735 şi 1737, Wesley se afla în Georgia ca şi capelan în colonia lui Oglethorpe.2
Ideile sale ritualiste, religiozitatea strictă, simplitatea şi francheţea în relaţiile
sale cu femeile i-au creat dificultăţi atît de mari cu enoriaşii săi încît a fost
obligat să plece acasă în 1737. La 24 mai 1738, în timp ce asculta citirea
prefaţei lui Luther la Comentariul asupra cărţii Romani, inima lui Wesley a
fost „miraculos încălzită" şi atunci şi-a pus încrederea cu exclusivitate în
Cristos pentru mîntuire. Fratele său Charles avusese o experienţă similară cu
două zile înainte. Datorită comportamentului curajos al moravienilor într-o
furtună pe mare în drum spre Georgia, cuvintelor lui Spangenberg în Georgia3
şi eforturilor lui Peter Bâhler,4 toate acestea fiind influenţe importante în
convertirea sa, Wesley a făcut o vizită la Herrnhut pentru a studia mai
îndeaproape Biserica Moraviană.

în 1739, George Whitefield (1714-1770), 1-a rugat pe Wesley să se angajeze
în lucrarea de predicare în aer liber la Bristol. Astfel a început cariera de
predicator a lui John Wesley, în timpul căreia a călătorit peste 200.000 de mile

378 Creştinismul de-a lungul secolelor

John Wesley, fondatorul metodismului.

pe cal în Anglia, Scoţia şi Irlanda, a predicat în jur de 42.000 de predici, a
scris 200 de cărţi şi şi-a organizat adepţii. El a organizat o societate metodistă
şi a construit o capelă la Bristol în anul 1739. în acelaşi an a cumpărat la
Londra clădirea „Foundery", pe care a folosit-o ca şi cartier general al lucrării
sale. Whitefield, care devenise creştin în 1735, a început predicarea în aer liber
în 1739, a organizat convertiţii în societăţi, a folosit predicatori laici şi a făcut
lucrări de binefacere prin orfelinatul lui. în 1740 Whitefield şi Wesley au rupt
relaţiile deoarece primul credea în predestinaţie iar al doilea credea în liberul
arbitru.

Minunatele imnuri pe care Charles Wesley (1707-1788) le-a scris au fost de
un real ajutor la adunări. Charles a scris peste şase mii de imnuri religioase,
între care „Domn al sufletului meu, mă primeşte-n braţul Tău", „Iubire divină
sfîntă, din cer jos te-ai coborît", "Auzi, corul îngeresc", sînt şi astăzi cîntări
favorite universale. Urmînd calea deschisă de Isaac Watts (1674-1748),
teologul congregaţionalist şi „părintele imnologiei engleze", Charles a scris
imnuri care se deosebeau de pasajele versificate din Scriptură care fuseseră
folosite pînă atunci drept text pentru cîntecele din biserică.

Wesley nu a voit să rupă relaţiile cu Biserica Anglicană, şi de aceea şi-a
organizat adepţii în societăţi asemănătoare cu collegia pietatis ale lui Spener.
Societăţile au fost subdivizate, în 1742, în clase de 10-12 membri cu un
conducător laic, care supraveghea spiritual clasa. în 1744, s-a ţinut la Londra
prima conferinţă anuală a predicatorilor metodişti, iar în 1746 Wesley a

Capitolul 33 379

împărţit Anglia în şapte circuite. în 1784 a ordinat ca pastori doi bărbaţi, şi
1-a numit pe Thomas Coke ca superintendent al Bisericii Metodiste din
America. în acelaşi an, Actul de Declaraţie legaliza deţinerea de proprietăţi de
către asociaţia metodistă, cum ar fi capelele lor metodiste. Biserica din
America şi-a stabilit propria sa organizaţie naţională în acel an. Abia după
moartea lui Wesley îri 1791 s-au organizat metodiştii din Anglia într-o biserică
metodistă separată de Biserica Anglicană. Influenţa anglicană în Biserica
Metodistă consta din organizarea episcopală şi din primirea Comuniunii în
timpul îngenuncherii la altar.

Biserica Metodistă a acceptat o teologie arminiană după despărţirea lui
Wesley de Whitefield, dar doctrina majoră pe care punea accent Wesley era
justificarea prin credinţă printr-o experienţă instantanee de regenerare. De
asemenea, el punea un mare accent pe doctrina perfecţiunii creştine sau a
iubirii perfecte. Aceasta este o credinţă în posibilitatea perfecţiunii creştine
absolute în această viaţă, deoarece dragostea pentru Dumnezeu umple în aşa
măsură inima credinciosului încît iubirea Lui exclude păcatul şi promovează
sfinţenia absolută a vieţii. Acest proces progresiv trebuie iniţiat printr-un act
de credinţă. Wesley a afirmat clar că aceasta nu este o perfecţiune fără păcat
sau infailibilă, ci mai degrabă posibilitatea ca motivaţiile unei persoane să fie
fără păcat, cînd inima acelei persoane este total umplută cu dragostea lui
Dumnezeu. Greşelile de judecată încă mai pot avea ca rezultat consecinţe
morale rele, dar există posibilitatea de a ajunge la ideal. Aceasta pare să fie
învăţătura scrisorilor5 şi a cărţii sale O prezentare simplă a perfecţiunii
creştine.

Wesley insista că Evanghelia trebuie să aibă impact asupra societăţii, şi
nimeni nu poate nega impactul trezirii metodiste asupra societăţii engleze. El
era împotriva alcoolului, a sclaviei şi a războiului. Există motive să se creadă
că şi Anglia ar fi avut o revoluţie a muncitorilor asemănătoare cu cea din
Franţa dacă englezii nu ar fi fost cîştigaţi la Cristos. Majoritatea
conducătorilor muncitorilor de mai tîrziu au acumulat experienţă vorbind la
întrunirile claselor lor metodiste de studiu biblic. A fost oprit traficul cu gin,
în parte datorită influenţei trezirii. Wesley era un susţinător al abolirii sclaviei
şi un prieten al primilor aboliţionişti. Pasiunea lui pentru îngrijirea medicală
1-a făcut să înfiinţeze primul dispensar medical gratuit din Anglia, în 1746. El
a avut o influenţă asupra lui Robert Raikes, popularizatorul mişcării şcolii
duminicale, şi asupra lui John Howard, conducătorul reformei închisorilor.
Spre sfîrşitul vieţii lui Wesley, exista în Statele Unite o puternică Biserică
Metodistă. în jur de 70.000 de adepţi din Anglia s-au organizat într-o biserică
naţională la scurt timp după moartea sa. Acest om mic, ordonat, corect, ager,
şi harnic a transformat sub călăuzirea lui Dumnezeu viaţa religioasă a
muncitorilor din Anglia. Trezirea evanghelică din biserica anglicană, rezultatul
trezirii metodiste, urma să transforme clasa de sus din Anglia şi să ajute
Anglia să devină marea conducătoare a popoarelor şi păstrătoarea păcii lumii
în timpul secolului al XlX-lea.Whitefield a fost profetul, John Wesley
organizatorul şi Charles cîntăreţul trezirii metodiste.

380 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 33 381

IV. ROMANO-CATOLICISMUL

Avîntul misionar dat Bisericii Romano-Catolice în secolele al XVI-lea şi al
XVII-lea de către iezuiţi, dominicani şi franciscani; mişcarea jansenistă din
secolul al XVII-lea şi în acelaşi secol mişcarea mistică quietistă precum şi
expulzarea hughenoţilor din Franţa în 1685, au fost tratate deja.

în timpul perioadei de absolutism regal, din 1648-1789, monarhii au căutat
să limiteze puterea papală în ţările lor. Sancţiunea Pragmatică din 1438 a fost
o primă încercare franceză în acest sens. O asemenea tendinţă în Franţa a fost
cunoscută sub numele de galicanism, în opoziţie cu ultramontanismul,
extensiunea puterii politice a papei dincolo de munţi, peste ierarhiile naţionale.
Articolele galicane din 1682, scrise de Bossuet, afirmau că regele nu este
supusul papei în probleme seculare; că papa este supus conciliilor generale,
puterea sa fiind limitată de constituţia bisericii franceze şi a regatului, şi că în
timp ce ei acceptau definiţiile date de el credinţei, el putea să greşească.
Această mişcare franceză şi-a avut corespondentul, în Sfîntul Imperiu Roman,
în josefism, în timpul domniei lui Iosif al II-lea (1741-1790), de la al cărui
nume derivă termenul. Termenul „febronianism", pseudonimul literar al lui
Nikolas von Hontheim (1701-1799), a fost folosit în Germania pentru aceeaşi
tendinţă de a afirma puterea regală asupra liderilor bisericeşti, în acelaşi timp
regii trebuind să asculte de credinţa bisericii. Faptul acesta reprezenta creşterea
puterii conducătorilor noilor state naţionale şi începuturile unui sentiment de
naţionalism.

V. BISERICA ORTODOXĂ ÎN RUSIA

Bisericii ruse i s-a dat în 1589 patriarhatul pentru arhiepiscopul ei. Faptul
acesta a făcut Biserica Ortodoxă rusă o biserică naţională, capul ei avînd rol
egal cu ceilalţi patriarhi din bisericile răsăritene. Căderea Romei în mîinile
barbarilor şi a Constantinopolului în mîinile musulmanilor în 1453 i-a făcut pe
ruşi să considere Moscova o „a treia Romă".

La scurt timp după 1650, noul patriarh Nikon a căutat să reformeze
ritualul bisericesc prin practici cum este semnul crucii cu trei degete în loc de
două, cum se practicase pînă atunci în Rusia. Un grup condus de un cleric
numit Avacum, grup cunoscut sub numele de „credincioşii vechi", s-a opus
atît acestei schimbări cît şi altora. Cînd Avacum a fost ars pe rug în 1682,
adepţii lui au început să înfrunte pe faţă biserica, şi au format un nou grup
care există şi acum.

Biserica a intrat mai direct sub controlul statului cînd Petru cel Mare, în
1721, a desfiinţat patriarhatul şi a pus biserica sub controlul Sfîntului Sinod,
care era condus de un funcţionar civil care îi dădea direct lui Petru socoteală
de activitatea lui. în felul acesta, biserica şi statul erau legate îndeaproape; iar
biserica a devenit un virtual departament al statului pînă în 1917, cînd biserica
şi statul au fost separate de comunişti, iar biserica a ales un nou patriarh.

1

NOTE

Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 252-256; Philip Schaff,
Creeds of Christendom (New York: Scribner, 3 voi. ed. a 6-a 1890)
3:789-798.

2. în anul 1733, filantropul James Oglethorpe a întemeiat Georgia, ca
refugiu pentru datornici şi pentru protestanţii persecutaţi din
Germania.

3. Cînd Wesley a ajuns în Georgia, el 1-a întîlnit pe conducătorul
moravian Spangenberg. Moravianul 1-a întrebat: „îl cunoşti pe Isus
Cristos?" Wesley a putut să răspundă doar astfel: „Ştiu că El este
Salvatorul lumii". La aceasta Spangenberg a răspuns: „Adevărat, dar
ştii tu că el te-a salvat pe tine?"

Bâehler a fost un alt moravian pe care 1-a cunoscut Wesley. Cele trei
puncte principale ale învăţăturii lui Bâehler au fost: o credinţă de
autopredare totală, o convertire instantanee, şi bucuria de a crede.
John Telford, ed., The Letters of the Rev. John Wesley (London:
Epworth, 8 voi., 1931), 2:280-281; 4:213; 5:38, 223. Schaff, Creeds,
3:807-813.

4.

5.

TREZIRE SPIRITUALĂ, MISIUNI
ŞI MODERNISM, 1789-1914

34

Victorii şi vicisitudini
romano-catolice, 1789-1914

Biserica Romano-Catolică a suferit pierderea posesiunilor ei seculare şi
mult din influenţa ei politică între anii 1789 şi 1914. Soarta ruşinoasă a
papalităţii în timpul Revoluţiei Franceze a fost în contrast marcant cu
succesele din timpul perioadei Contrareformei. în timpul reacţiei produse de
Romantism, după războaiele napoleoniene, ea şi-a recîştigat prestigiul şi
puterea pînă în 1870. De atunci pînă la primul război mondial,
romano-catolicismul şi-a pierdut din prestigiu şi anticlericalismul a luat
amploare în multe ţări ale Europei. Aceste dificultăţi au izvorît din problema
relaţiei bisericilor naţionale cu biserica papală universală.

I. REVOLUŢIA ŞI PAPALITATEA, 1789-1815

Condiţiile economice, politice, sociale şi juridice precare din Franţa înainte
de izbucnirea revoluţiei; ; exemplul succesului revoluţiei engleze din 1689 şi
revoluţia americană din 1776 au fuzionat prin dezvoltarea unei ideologii care
justifica dreptul poporului de a porni o revoluţie împotriva lui Ludovic al
XVI-lea. Această ideologie a fost rezultatul învăţăturilor filozofilor, între care
Rousseau, Montesquieu, Diderot şi Francois M. Arouet, sau cum este el
cunoscut mai bine, Voltaire. în timp ce Rousseau şi Montesquieu au furnizat
ideologia politică pentru revoluţie, Voltaire a criticat Biserica Romei şi a cerut
toleranţă. Trebuie să se admită că existau temeiuri pentru a critica Biserica
Romano-Catolică din Franţa. Ea deţinea mult pămînt, iar veniturile de pe
aceste proprietăţi mergeau în cea mai mare parte la clerul superior. Voltaire
prefera o religie a raţiunii mai degrabă decît religia liderilor Bisericii
Romano-Catolice din Franţa. Dar aceşti oameni doreau mai degrabă reformă
decît revoluţie.

Adunarea Naţională a Franţei declara, în noiembrie 1789, că terenurile
bisericii sînt proprietate publică şi a emis acţiuni care erau răscumpărabile în
această ţară. Mai tîrziu, aceste acţiuni au circulat c*a bani. La începutul anului
1790, mănăstirile au fost desfiinţate prin lege. în vara anului 1790, Adunarea
a dat Constituţia Civilă a Clerului,1 prin care numărul episcopilor era redus la

384 Creştinismul de-a lungul secolelor

83, un număr corespunzînd numărului de unităţi provinciale. -Episcopii
trebuiau să fie aleşi de către alegătorii care alegeau funcţionarii civili, iar papa
trebuia doar să fie înştiinţat cine a fost ales. Clericii trebuiau să fie plătiţi de
către stat şi trebuiau să depună un jurămînt de loialitate faţă de stat. Puterea
papei a fost redusă la a afirma dogma Bisericii Romano-Catolice. Clericii nu
au obiectat prea energic la pierderea terenurilor bisericii, dar ei au considerat
că acest nou act însemna secularizarea Bisericii; şi ei s-au opus violent acestui
fapt. în jur de patru mii de clerici au părăsit Franţa.

Biserica Romano-Catolică şi statul francez s-au separat total în timpul
domniei teroarei între anii 1793 şi 1794, cînd au fost executaţi mulţi pentru
activităţi contrarevoluţionare. în timpul acesta, sprijinul pentru biserică a
devenit voluntar. Cei mai atei dintre lideri au încercat pentru un timp, în
1793, să impună în Franţa o religie a raţiunii şi au încoronat o tînără actriţă
ca zeiţa raţiunii în catedrala Notre Dame. Alţii, care nu acceptau această
extremă, au acceptat schimbarea în calendar prin care a zecea zi era declarată
zi de odihnă în loc de duminica. Acest calendar, adoptat la 7 octombrie 1793,
a ţinut pînă în 1804 şi a avut ca scop să elimine duminicile şi numeroasele zile
ale sfinţilor. Robespierre prefera religia Fiinţei Supreme a deiştilor. în această
perioadă scurtă, Biserica Romano-Catolică a fost confruntată cu o opoziţie
enormă. Chiar şi papa a fost capturat şi luat prizonier în Franţa, unde a
murit.

Cînd Napoleon a pus mîna pe putere în 1799, el şi-a dat seama că
majoritatea francezilor sînt romano-catolici şi, ca atare, a propus o alianţă
între Biserica Romano-Catolică şi stat, prin Concordatul din 1801. în
Concordat, Napoleon recunoştea religia romano-catolică drept „religia marii
majorităţi a cetăţenilor francezi", dar el nu a declarat-o ca religie de stat.
Episcopii urmau să fie numiţi de către stat şi hirotonisiţi de papă. Clerul
urma să fie plătit de către stat, dar proprietatea luată de la Biserica
Romano-Catolică în 1790 nu i se înapoia. Acest Concordat a guvernat relaţiile
dintre biserică şi stat în Franţa pînă în anul 1905. Dar Articolele Organice din
1802 prevedeau că bulele papale nu puteau fi publicate şi nici nu se puteau
ţine sinoduri în Franţa fără consimţămîntul guvernului. în felul acesta,
Biserica era controlată de către stat.

II. RESTAURAREA PUTERII PAPALE, 1815-1870

Pînă în 1870, papalitatea a reuşit să recîştige terenul pierdut în Europa.
Metternich, cancelarul Austriei, era în favoarea unei alianţe a conducătorilor
Europei cu biserica romană pentru a proteja status quo-ul şi pentru a preveni
revoluţii naţionale sau democratice oriunde în Europa. Datorită acestui punct
de vedere reacţionar, el favoriza papalitatea oricînd era posibil. Congresul de
la Viena, al cărui preşedinte era, a redat papei statele papale. Metternich a
scris despre importanţa religiei ca bastion al societăţii în „Mărturisirea de
credinţă" (1820).

Romantismul a ajutat de asemenea papalitatea, deoarece reprezenta o
revoltă împotriva raţionalismului din secolul al XVIII-lea. Romantismul

Capitolul 34 385

punea accentul pe o abordare intuitivă a vieţii. Romanticii se exprimau în
poezie mai mult decît în proză; ei puneau accent mai mult pe conţinut decît pe
formă; ei glorificau trecutul medieval şi natura; şi apelau la inima omului mai
degrabă decît la mintea lui. Wordsworth accentua prezenţa lui Dumnezeu în
natură; Walter Scott şi Hugh Walpole glorificau în romanele lor trecutul
medieval. Chateaubriand glorifica în lucrările sale literare biserica. Rousseau
scria că omul este cel mai fericit în starea naturală. El şi-a exprimat încrederea
în capacitatea poporului de a conduce şi a insistat asupra dreptului lor de a-şi
alege conducătorii printr-o expresie a voinţei lor generale, care trebuia
descoperită printr-un vot majoritar. Lucrarea lui Contractul social începe cu
cuvintele: „Omul s-a născut liber şi este în lanţuri pretutindeni". Pictorii de
asemenea au dat atenţie mai puţină formelor şi regulilor în lucrările lor,
căutînd să exprime pe pînză nu o copie a realităţii, ci impresia pe care
realitatea a făcut-o asupra lor. Picturile lor erau o interpretare a naturii mai
degrabă decît un portret al ei. Filozofia idealistă de asemenea scotea în
evidenţă partea volitivă şi emoţională a naturii omului. Kant a susţinut
existenţa lui Dumnezeu, a sufletului şi a nemuririi, pe baza simţului de
dreptate pe care omul îl are în natura lui. De asemenea, oamenii au devenit
preocupaţi de istoria trecutului statelor lor. Toate aceste expresii ale
romantismului, care a stăpînit în Europa între anii 1790 şi 1850, au întărit
influenţa religiei asupra omului. în mod special, religia Bisericii
Romano-catolice, o religie plină de culoare, ritualistă şi perceptibilă prin
simţuri, a dat frîu liber imaginaţiei şi sentimentului religios.

Iezuiţii, care fuseseră desfiinţaţi de Clement al XlV-lea în 1773, au fost
reînfiinţaţi printr-o bulă papală dată de Pius al VH-lea în 1814. Ei şi-au
început imediat activităţile misionare educaţionale, deşi se amestecau în
activităţile politice ale statelor mai puţin decît o făcuseră în istoria lor
anterioară.

Interdicţiile politice care îi opriseră pe romano-catolicii din Britania de la a
vota sau de a deţine orice slujbe publice au fost îndepărtate în anul 1829 prin
Actul de Emancipare Catolică, rezultat al activităţii lui Daniel O'Connell.
Biserica anglicană şi-a pierdut statutul de biserică de stat în Irlanda, în anul
1869, sub guvernul lui Gladstone, aşa încît cetăţenii irlandezi nu mai aveau de
plătit zeciuieli pentru a sprijini Biserica Anglicană, cît şi pentru a-şi sprijini
propriul lor cler romano-catolic prin daruri voluntare. Spre mijlocul secolului
al XlX-lea, interdicţii similare fuseseră îndepărtate în Prusia, Franţa şi
Austria.

Mişcarea de la Oxford în Biserica Anglicană a ajutat de asemenea Biserica
Romano-Catolică atît direct cît şi indirect. în anul 1845, Henry Edward
Manning şi John Henry Newman, lideri ai mişcării, s-au alăturat Bisericii
Romano-Catolice, şi în jurul anului 1862, aproximativ 625 de persoane
importante, militari, profesori, membri ai Parlamentului, şi aproape 250 de
clerici anglicani au devenit romano-catolici. Indirect, mişcarea a ajutat Roma,
prin faptul că a restaurat, în ramura sacerdotală a Bisericii Anglicane, o
concepţie despre Comuniune, nu prea îndepărtată de transsubstanţiere,

25 Comanda nr. 549

386 Creştinismul de-a lungul secolelor

monasticismul, ritualismul în închinare şi un sentiment al importanţei bisericii
în viaţa omului. Mulţi au trecut cu uşurinţă de la ramura sacerdotală a
Bisericii Anglicane la Biserica Romano-Catolică.

Pius al IX-lea (1792-1878), care a ocupat scaunul papal între 1846 şi 1878,
nu a pierdut nici o ocazie de a întări Biserica Romano-Catolică. în 1854, în
Ineffabilis Deus, după consultarea cu episcopii bisericii, Pius a proclamat
doctrina „concepţiei imaculate a Măriei", cu alte cuvinte, ea a fost concepută
ca fiind fără „nici o atingere a păcatului originar". Toţi credincioşii trebuiau
să accepte de acum înainte această doctrină ca o parte a dogmei Bisericii
Romano-Catolice, pe care fiecare trebuia să o creadă pentru a fi mîntuit.2

La scurt timp după acest eveniment, papa a început să observe
naţionalismul şi liberalismul politic al vremii, ce părea ostil bisericii romane, şi
în 1864 a emis lucrarea Syllabus (Compendiu de greşeli). în această lucrare, el
condamna forme noi de filozofie ca idealismul, cu tendinţa lui spre panteism,
toleranţa în religie, separarea bisericii de stat, socialismul, societăţile biblice,
sistemul de şcoli seculare, opinia că papa nu are putere seculară, căsătoria
civilă şi critica biblică. El credea că o asemenea gîndire este distructivă pentru
interesele bisericii al cărei pontif era. în 1863, în Quanto conficiamur,
continuare la Quanto cura, el a susţinut concepţia unam sanctum, adică
mîntuirea există doar în Biserica Romano-Catolică.

Declararea infailibilităţii papale în decretul Conciliului Vaticanului din
anul 1870 a marcat culmea activităţii lui Pius. Declaraţia a fost aprobată în
anul 1870 de către 533 dintre cei prezenţi. Doi au votat împotriva ei, şi o
minoritate de peste o sută nu au luat parte la conciliu în acea zi. în mod
evident, bubuiturile puternice ale tunetului şi teribilele străluciri ale fulgerelor
furtunii care urla afară nu au avut efect înăuntru. Esenţa hotărîrii votate de
conciliu a fost că atunci cînd papa vorbeşte ex cathedra, cu alte cuvinte, ca şi
cap al bisericii pe pămînt, fie în legătură cu credinţa, fie cu morala, orice
spune el este infailibil şi trebuie să fie acceptat de credincioşi ca dogmă de
crezut pentru ca aceştia să aibă parte de mîntuire.4 Doctrina face să nu mai fie
necesare în viitor conciliile bisericii, deoarece papa este acum autoritatea finală
în ceea ce priveşte credinţa şi morala. Vechea Biserică Catolică a apărut în
1871 sub conducerea lui Johann J.Von Dollinger (1799-1890).

III. REZISTENŢA ÎMPOTRIVA

PUTERII PAPALE, 1871-1914

Declararea infailibilităţii papale şi pierderea puterii politice nu au fost prea
departe în timp una de alta. Aproape imediat după declaraţia din 1870,
papalitatea a început să experimenteze ostilitatea anticlericală care a adus
pierderi în multe ţări. în 1870, armatele italiene au cucerit Roma atunci cînd
Ludovic Napoleon a trebuit să retragă garnizoana franceză care apăra
papalitatea pentru a face faţă ameninţării Războiului Franco-Prusac, şi papa a
pierdut toate posesiunile lui seculare cu excepţia domeniilor alăturate clădirilor
Vaticanului. Dar papa nu a ajuns la o înţelegere cu noua monarhie

Capitolul 34 387

constituţională italiană, în ciuda ofertei generoase dată în „Legea garanţiilor
papale" din 1871 de către guvernul italian. Această lege îi oferea o sumă
anuală permanentă de 645.000 de dolari pentru a-1 compensa pentru pierderea
posesiunilor seculare; îi permitea să-şi menţină posesiunile de la Vatican; şi îi
asigura libertatea de autoguvernare în acel teritoriu fără vreun amestec din
partea statului. Papa a refuzat aceste condiţii, a emis un ordin prin care le
interzicea romano-catolicilor să voteze sau să deţină funcţii în guvernul italian,
şi s-a retras în Vatican într-o autoîntemniţare, de unde un papă de mai tîrziu a
fost eliberat doar printr-o înţelegere cu guvernul lui Mussolini, în anul 1929.

Biserica Romei a întîmpinat probleme şi în Germania, cu Cancelarul de
Fier, Bismarck. Bismarck credea că internaţionalismul Bisericii
Romano-Catolice stă în calea unificării complete a poporului din noul Imperiu
German, care fusese proclamat în 1871 în Sala Oglinzilor din Palatul
Versailles. El credea că această „Internaţională neagră" este tot atît de
ameninţătoare pentru unitatea naţională germană ca şi Internaţionala roşie a
socialismului. în 1872, el i-a desfiinţat pe iezuiţi, şi în 1873 a aprobat Legile
din Mai. Aceste legi secularizau educaţia, puneau statistici vitale sub controlul
statului, ordonau căsătoria civilă şi obligau clerul să fie educat în universităţi
de stat. Bismarck, care îşi amintea de Canossa, unde Henric al IV-lea fusese
umilit în 1073, afirma că el nu va merge la Canossa, aşa cum făcuse Henric.
Totuşi, a trebuit să renunţe la lupta sa spre sfîrşitul deceniului şi să anuleze
unele din interdicţiile puse romano-catolicilor, deoarece el a descoperit că
Biserica Romano-Catolică este un aliat valoros în lupta împotriva
socialismului.

Sentimentul anticlerical a fost cel mai puternic în această perioadă în
Franţa. în 1901, ordinele religioase ale călugăriţelor şi călugărilor au fost
excluse prin lege de la activităţile educative, dar lovitura cea mai grea a venit
în 1905, odată cu aprobarea Legii Separării de către Camera franceză a
Deputaţilor. Clerul nu mai era plătit de stat, şi toate proprietăţile bisericii erau
luate de către stat. Clerul trebuia să se organizeze în asociaţii pentru a primi
permisiunea să folosească proprietatea pentru scopuri religioase. Statul nu mai
recunoştea nici o credinţă în mod special. Astfel, biserica romană a pierdut
poziţia privilegiată ce fusese creată în 1801 de către Concordat. Papa a
denunţat noua lege, dar denunţarea lui nu a avut nici un efect asupra '
impunerii ei.

Leon al XlII-lea (1810-1903), care a fost papă între anii 1878 şi 1903,
fusese educat ca iezuit şi avea o vastă experienţă administrativă. El a emis
enciclice împotriva puterii statelor naţionale, în special în Germania sub
Bismarck. în Immortale Dei (1885), el a afirmat că atît Biserica cît şi statul
sînt de la Dumnezeu şi că fiecare are funcţii date de Dumnezeu, dar el a
denunţat faptul că statul nu recunoaşte autoritatea lui Dumnezeu prin Biserică
şi că încearcă să controleze Biserica şi să pretindă suveranitate necondiţionată
asupra ei.

Leon a afirmat de asemenea drepturile morale ale bisericii în economie cît
şi în politică, în Rerum novarum din 1891. Statul, scria el, ar trebui să

388 Creştinismul de-a lungul secolelor

recunoască proprietatea privată ca un drept natural cît şi existenţa legitimă a
claselor. Muncitorii au dreptul de a se organiza în sindicate şi statul ar trebui
să acţioneze pentru a micşora nedreptăţile împotriva muncitorilor şi pentru a
promova o retribuire adecvată pentru trai. El a criticat socialismul, şi mai
înainte se opusese activ socialismului şi comunismului în scrierile sale. în
Quadragesimo anno, (1931), Pius al Xl-lea (1857-1939) reafirma şi adapta la
noile condiţii aceleaşi principii care au fost iarăşi afirmate şi aduse la zi de
către Ioan al XXHI-lea în Mater et magister.

în domeniul teologiei, în Aeterni patris (1879), Leon a susţinut necesitatea
studierii teologiei lui d'Aquino în şcolile şi seminarele romano-catolice. în
Providentissimus Deus (1893), el a susţinut infailibilitatea Bibliei.

Pius al X-lea (1835-1914), papă din 1903 pînă în 1914, a continuat lupta
împotriva liberalismului sub toate formele lui. Alfred Loisy (1857-1940), care
a fost profesor de studii biblice în Franţa, dorea să treacă de la introducerea
biblică şi exegeză la studii istorice în legătură cu Biblia. El nega crearea lumii
prin fiat divin şi referinţele mesianice şi afirmaţia că Cristos a înfiinţat direct
Biserica Romano-Catolică. George Tyrrell (1861-1909) din Anglia a dorit să
aplice critica istorică la Scriptură şi credea că în Biblie există o evoluţie a
teologiei. Ambii au fost excomunicaţi, iar în Lamentabili sane exitu (1907) şi
Pascendi dominici (1907) papa a enumerat şi a condamnat ideile moderniste.
Datorită acestui fapt, în romano-catolicism liberalismul nu a luat niciodată o
amploare atît de mare ca şi în protestantism.

Un nou val de religiozitate în biserică a fost încurajat de congresele
euharistice, începînd cu cel de la Lille din 1881; de noul accent pus pe
Fecioara Măria la Lourdes, după 1858, şi la Fatima în Portugalia, unde s-a
pretins că Măria ar fi apărut în faţa oamenilor din acele locuri. Venerarea
Sfintei Inimi a lui Isus a încurajat de asemenea acest curent. Benedictinii au
dat importanţă liturghiei, şi au formulat-o pentru anumite sacramente în limba
naţională.

Aceasta a fost soarta Bisericii Romano-Catolice între 1789 şi 1914 în
principalele ţări ale Europei. După 1914, biserica Romei s-a văzut pusă în faţa
unor dificultăţi crescînde din cauza expansiunii comunismului şi a dezordinii
create de două războaie mondiale în secolul al XX-lea.

NOTE

1. John H. Stewart, A Documentary Survey of the French Revolution
(New York: Macmillan, 1951), p. 158-159; 169-181.

2. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 271.

3. Ibid., p. 272-273.

4. Ibid., p. 273-275.

TREZIRE SPIRITUALĂ, MISIUNI
ŞI MODERNISM, 1789-1914

35

Religia şi reforma în Marea
Britanie şi în Europa

Viaţa religioasă engleză în timpul secolului al XlX-lea a fost caracterizată
printr-o manifestare practică a forţelor trezirii spirituale în bisericile anglicane
şi nonconformiste, prin ritualism în Biserica Anglicană şi prin liberalism.
Trezirea spirituală a produs o mişcare ce a cultivat activitatea misionară şi
reforma socială; ritualismul a produs o puternică mişcare liturgică în sînul
Bisericii; liberalismul a introdus un element liberal în toate confesiunile
principale. în Scoţia a avut loc reunirea diverselor grupuri care părăsiseră
biserica Scoţiei. în Irlanda, nedreptatea de a sprijini Biserica Anglicană cu
taxe şi Biserica Romano-Catolică prin colecte voluntare a fost uşurată de
separarea Bisericii Anglicane de stat, în 1869. Evenimente asemănătoare au
avut loc şi pe continent.

I. VIAŢA RELIGIOASA ÎN ANGLIA

A. în Biserica Anglicană

1. Evanghelicii. Revoluţia Franceză i-a făcut pe conducătorii partidului
conservator din Anglia să se teamă de eventualitatea unei revoluţii
asemănătoare în Britania. între anii 1790 şi 1820, valul crescînd de reforme a
fost oprit, pînă cînd forţele religioase şi umanitare liberale au cooperat pentru
a impune multe reforme prin Parlament între anii 1820 şi 1852. Forţele
religioase, generate de trezirea wesleyană şi mai tîrziu de cea evanghelică, au
produs astfel de roade practice de reformă socială şi de zel misionar, încît
Latourette, marele istoric modern al misiunilor, numeşte secolul al XlX-lea
„Marele Secol" al efortului misionar. Au fost de asemenea stimulate pietatea
personală şi devotamentul faţă de Cristos şi faţă de Biblie.

Trezirea wesleyană arminiană de la începutul secolului al XVIII-lea a avut
ca rezultat aducerea unei religii personale la muncitorii şi la fermierii din
Anglia. Totuşi, abia spre sfîrşitul secolului, clasa nobilă din biserica oficială a
fost şi ea afectată de o trezire, dar de o nuanţă mai calvinistă. între anii 1790
şi 1830, influenţa trezirii a fost simţită în Biserica Anglicană. Viaţa uşuratică

390 Creştinismul de-a lungul secolelor

din timpul Iluminismului a făcut loc pietăţii personale, credinţei în Cristos şi
activităţii sociale şi filantropice.

Au apărut preoţi evanghelici în multe parohii din Anglia. Unul din aceştia
a fost John Newton (1725-1807), tînărul necredincios care a decăzut atît încît a
devenit sclavul unui negustor de sclavi. A fost convertit, şi după o perioadă de
instruire a fost ordinat în lucrare. Devenind preot în 1764 la Olney, a fost
curînd recunoscut ca un lider spiritual al cărui ajutor era dorit de mulţi, chiar
dincolo de hotarele Olneyului. El a scris imnurile „Măreţul har" şi „Cît de
dulce sună numele lui Isus", iar influenţa sa 1-a inspirat pe timidul şi sensibilul
William Cowper (1731-1800), care era invalid, să scrie imnuri religioase la fel
de mari, cum ar fi „Din rane sfinte a lui Isus, izvor de sînge-a curs".
Succesorul lui Newton, Thomas Scott (1747-1821), a scris un comentariu biblic
mult folosit de evanghelici.

Mişcarea evanghelică a avut de asemenea lideri învăţaţi, ca Isaac Milner
(1750-1820) şi Charles Simeon (1759-1836), care au făcut din Universitatea
Cambridge centrul forţelor evanghelice şi au produs teologia calvinistă care a
călăuzit grupul în viaţa şi activitatea sa.

Aşa numita Secta Clapham, formată din oameni bogaţi care locuiau în
Clapham, a dat mulţi dintre liderii laici ai reformei sociale între anii 1792 şi
1813, sub conducerea piosului lor preot John Venn (1759-1833). Acest grup de
laici se întîlnea deseori în marea bibliotecă ovală a lui Henry Thornton (1760-
1815), un bancher bogat care în fiecare an îşi dădea cea mai mare parte a
marii lui averi pentru filantropie. Charles Grant, preşedintele Companiei East
India; William Wilberforce, care a condus lupta pentru emanciparea sclavilor;
James Stephen, al cărui fiu a fost conducător al oficiului colonial şi a dat
mult ajutor misionarilor din colonii; şi alţi evanghelici de frunte trăiau în
această suburbie modernă, la numai trei mile de Londra.

Influenţa evanghelică a fost de asemenea exercitată asupra guvernului prin
aşa-numitul grup Exeter Hali. Exeter Hali în Londra era clădirea unde îşi
ţineau întrunirile anuale majoritatea societăţilor misionare. Aceste întruniri au
influenţat în aşa măsură opinia publică evanghelică încît guvernul a fost
deseori obligat să acţioneze favorabil în probleme de interes pentru misionari.
John Philip (1775-1851), care a slujit ca administrator capabil al misiunilor
congregaţionaliste din Africa de Sud din 1819 pînă la moartea sa, a folosit
influenţa de la Exeter Hali pentru a cîştiga legislaţie favorabilă pentru a-i
proteja de exploatare pe hotentoţii din Colonia Capului. Această influenţă a
fost întotdeauna exercitată pentru a preveni exploatarea sau asuprirea
băştinaşilor de către colonişti sau de către comercianţi albi.

Evanghelicii nu erau atît de interesaţi de organizare şi de doctrină, cît de
expresia practică a creştinismului într-o viaţă răscumpărată şi de pietate, care
se inspira din studiul Bibliei şi din rugăciune. Cartea mult citită a lui William
Wilberforce, Concepţie practică (1797), exprima interesul evanghelic faţă de
Ispăşire, ca singura forţă regeneratoare, faţă de justificarea prin credinţă,
citirea Bibliei sub iluminarea Duhului Sfînt şi pietate practică, fapt ce ar avea
ca rezultat serviciu real pentru societate.

Capitolul 35 391

Adepţii lui Adam Smith şi filozofii radicali, care se inspirau din scrierile
lui Jeremy Bentham şi John Stuart Mill, promovau reforma politică, deoarece
credeau în demnitatea personalităţii umane raţionale; dar evanghelicii
promovau reforma socială, deoarece ei credeau că omul este o fiinţă
spirituală, care poate să devină sau chiar este un copil al lui Dumnezeu.
Majoritatea reformelor sociale dintre anii 1787 şi 1850 au fost rezultatul luptei
evanghelicilor pentru cei săraci.

William Wilberforce (1759-1833), care trăise o viaţă desfrînată în
compania unor persoane remarcabile ca tînărul Pitt, a fost convertit în 1784
prin eforturile lui Isaac Milner. După aceea, el şi-a dedicat viaţa abolirii
sclaviei în Imperiul Britanic. în 1772, o decizie a tribunalului abroga deţinerea
de sclavi în Anglia. în 1807, Parlamentul a aprobat un act care le interzicea
englezilor să participe la comerţul cu sclavi. Opinia publică evanghelică,
reprezentată prin delegatul englez la Congresul de la Viena din 1815, a reuşit
să obţină scoaterea comerţului cu sclavi în afara legii de către majoritatea
statelor europene. Faptul acesta 1-a costat mult pe contribuabilul englez,
deoarece Spania şi Portugalia şi-au dat consimţămîntul numai cînd li s-au
promis 700.000 de lire din vistieria engleză. Sclavia a încetat în teritoriile
britanice, printr-un act emis chiar înainte de moartea lui Wilberforce, în 1833.
Actul dădea aproape 100 de milioane de dolari ca recompensă proprietarilor
care au eliberat 700.000 de sclavi. Aceste realizări ar fi fost imposibile fără
activitatea lui Wilberforce şi a prietenilor lui evanghelici din Parlament.

f^Un alt evanghelic din a doua generaţie a fost Lordul Shaftesbury (1801-
1885), fiul unei femei de societate şi al unui politician beţiv. Fiind condus la
Cristos de guvernanta lui, Shaftesbury s-a dedicat slujirii săracilor şi
oprimaţilor, la vîrsta de 14 ani. întotdeauna îşi organiza cu grijă datele, aşa
încît pledoaria lui să fie de nezdruncinat atunci cînd cerea Camerei Comunelor
să reformeze legislaţia. El a refuzat posturi înalte pentru a-şi face munca sa
fără a fi compensat, deşi alţii erau plătiţi de Parlament pentru aceleaşi servicii,
în 1840, el a contribuit la emiterea unei legi care nu le permitea băieţilor sub
16 ani să facă munca periculoasă şi dificilă de curăţare a hornurilor. în 1842 a
reuşit să pledeze pentru aprobarea legii care interzicea băieţilor sub 10 ani şi
femeilor să lucreze în mine. Activitatea lui a rezultat, în 1845, în legi care
protejau bolnavii mintali din aziluri ca Bedlam, unde fusese obiceiul de a fi
admis publicul contra taxă, pentru a asista la scenele nebunilor. Casele în care
se închiria cîte o cameră la mai multe persoane, în care abundau bolile şi
imoralitatea, au fost desfiinţate prin eforturile lui încununate de succes în
obţinerea unei legislaţii utile.

Un alt evanghelic, John H. Howard (1726-1790), un nonconformist care
fusese influenţat de trezirea wesleyană, şi-a devotat viaţa şi averea reformării
închisorilor. Pînă cînd a murit în 1790 de tifos, pe care 1-a contractat în timp
ce inspecta o închisoare abjectă, călătorise 50.000 de mile şi cheltuise 30.000
de lire din banii lui pentru reforma închisorilor. Prin eforturile lui, gardienilor
li s-au dat salarii şi bani pentru mîncare, aşa încît nu mai trebuiau să stoarcă
bani de la puşcăriaşi pentru nevoile închisorii. Sentinţele de condamnare la

392 Creştinismul de-a lungul secolelor

închisoare erau date mai mult ca măsuri corective, şi nu ca pedepse pentru
acte de delicventă împotriva societăţii. Elizabeth Gurney Fry (1780-1845) a
continuat această activitate.

Mişcarea Şcolii Duminicale, popularizată de Robert Raikes în 1780 şi care
avea drept scop să le dea copiilor educaţie religioasă şi învăţătură elementară
în citire, scriere şi aritmetică, a fost preluată de evanghelici şi introdusă în
biserica oficială. Societatea Tractatului Religios, fondată în 1799, şi Societatea
Biblică Britanică şi pentru Străinătate, fondată în 1804 şi avîndu-1 ca
preşedinte pe Lordul Teignmouth din Secta Clapham, au fost expresii practice
ale interesului evanghelicilor faţă de răspîndirea Evangheliei prin pagina
tipărită. Evanghelicii au fost de asemenea susţinătorii înflăcăraţi ai puternicei
mişcări misionare a secolului.

2. Mişcarea Bisericii Largi. Dacă evanghelicii au reprezentat forţa
spirituală a trezirii, şi dacă Mişcarea Oxford a reprezentat segmentul ritualist,
Mişcarea Bisericii Largi a reprezentat elementul social şi modernist în Biserica
Anglicană. Mişcarea Bisericii Largi a început în jurul anului 1830 şi a
continuat să atragă adepţi pe parcursul secolului. Aceşti latitudinari, cum erau
deseori numiţi, datorau mult idealismului kantian, pe care Samuel Taylor
Coleridge, poet şi predicator, 1-a introdus în Anglia la Oxford. Ei susţineau că
omul este conştient în mod intuitiv de existenţa lui Dumnezeu şi că Cristos
este imanent în om, care era considerat fiu al lui Dumnezeu. Căderea şi
Ispăşirea erau fie ignorate, fie minimalizate.

O ramură a mişcării, condusă de Frederic D. Maurice (1805-1872) şi
Charles Kingsley (1819-1875), cleric şi romancier, a fondat un grup socialist
creştin. Ei căutau să aducă împărăţia lui Dumnezeu pe pămînt prin legislaţie
socială care ar da poporului democraţie economică, socială şi politică.

O altă parte a grupului susţinea idei asemănătoare cu cele ale episcopului
John W. Colenso (1814-1883) din Natal, Africa, care a început să pună sub
semnul întrebării scrierea de către Moise a Pentateuhului atunci cînd el nu a
reuşit să răspundă satisfăcător la întrebările unui băştinaş în 1862. Destituit
din slujbă de către episcopul de Capetown, Colenso a fost mai tîrziu
reinstaurat de autorităţi mai înalte. Thomas Arnold (1795-1842), faimosul
director de la Rugby, o şcoală particulară pentru băieţi, şi Henry Milman
(1791-1868), vicarul de la Saint Paul, au aparţinut aceluiaş grup ca şi Colenso
— grupul care a adoptat teoriile criticilor biblici germani. Aceste două
grupări ale Mişcării Bisericii Largi au sprijinit astfel atît liberalismul în
teologie cît şi o evanghelie socială.

3. Mişcarea Oxford. Mişcarea Oxford (1833-1845), legată de universtatea
Oxford, punea accentul pe importanţa Bisericii şi a ritualului în viaţa
religioasă a individului. în 1833, conducătorii ei au început să publice Tractate
pentru timpuri, în care atrăgeau atenţia asupra importanţei succesiunii
apostolice, a regenerării prin botez şi asupra importanţei ritualului în
închinare. Numeroşi credincioşi anglicani au acceptat ideile lor.

Mişcarea a fost în parte un protest împotriva dominării Bisericii de către
stat. Acordarea libertăţii religioase nonconformiştilor şi romano-catolicilor

li

Capitolul 35 393

prin acte ale Parlamentului în 1828 şi 1829 şi acordarea de drepturi cetăţeneşti
burgheziei în 1832i i-a făcut pe mulţi credincioşi să se teamă că Biserica
Anglicană ar putea fi, în timp, destituită din poziţia ei de biserică de stat de
un Parlament dominat de forţe nonconformiste. Romantismul, cu accentul pe
care-1 punea pe gloriile trecutului gotic şi pe dragostea pentru ritualul frumos
care ar stimula emoţiile estetice în închinare, a contribuit la ritualismul
mişcării. Oamenii au început să se intereseze de istoria riturilor şi a
veşmintelor şi au căutat să dea slujbei mai mult din culoarea trecutului.
Grupul care a iniţiat şi a stimulat aceste forţe în Biserica Anglicană a fost
cunoscut sub diferite nume — Mişcarea Oxford, Mişcarea Bisericii
Sacerdotale, Mişcarea Anglo-Catolică, Mişcarea Puseyită, după unul din
lideri, Edward Pusey, şi Mişcarea Tractariană — nume dat după Tractatele
pentru timpuri.

în 1827, John Keble (1792-1866) a scris o lucrare cu titlul Anul creştin.
Această lucrare, care consta din imnuri spre lauda Bisericii şi a valorii
Comuniunii, 1-a făcut pe Keble autorul efectiv al Mişcării Oxford. Predica sa
despre „Apostazia naţională"1 , la 14 iulie 1833 la Oxford, a stîrnit mult
interes faţă de ideile lui. Keble a pus accentul pe prezenţa fizică reală a
trupului şi sîngelui lui Cristos în Comuniune şi a susţinut că ea este valabilă
numai cînd este administrată de preoţi ordinaţi în succesiunea apostolică.

John Henry Newman (1801-1890) a devenit liderul tractarienilor după ce a
elaborat primul din Tractatele pentru timpuri, în 1833. Newman, fiul unui
bancher londonez, crescut în doctrina calvinistă, a trecut printr-o perioadă de
liberalism la Oxford înainte de a se alătura grupului tractarian. Deşi el este
cunoscut cel mai bine pentru imnul „Călăuzeşte, lumină binefăcătoare", el a
fost adevăratul lider al Mişcării Oxford pînă cînd a devenit romano-catolic în
1845. El a scris peste 20 de Tractate. Ultimul dintre ele, Numărul nouăzeci2 ,
era format din observaţii asupra celor „Treizeci şi nouă de articole" şi asupra
„Cărţii de rugăciune". în acest tractat, Newman argumenta că aceste
documente nu erau anti-romano-catolice ci doar condamnau abuzurile din
acea biserică. El credea că cele „Treizeci şi nouă de articole" şi „Cartea de
rugăciune" demonstrau continuitatea Bisericii Anglicane cu Biserica
Romano-Catolică. Prietenul lui, Henry Edward Manning şi aproape încă 875
alţii, dintre care 250 erau preoţi sau lideri teologi la Oxford şi Cambridge, l-au
urmat în Biserica Romano-Catolică după 1845. Cea mai mare lucrare a lui
Newman a fost Apologia pro sua vita (1864), o relatare autobiografică a vieţii
şi a operei sale. Spre sfîrşitul vieţii, a fost numit cardinal al Bisericii
Romano-Catolice. El şi-a bazat gîndirea pe părinţii Bisericii şi a acceptat
succesiunea apostolică, prezenţa reală, corporală a lui Cristos în elementele
împărtăşaniei şi regenerarea prin botez.

După trecerea lui Newman la romano-catolicism, Edward Pusey (1800-
1882) care era profesor de ebraică la Oxford, a devenit liderul mişcării pînă la
moartea sa. Bărbaţii de la Oxford erau preocupaţi să ridice starea spirituală a
Bisericii şi să o elibereze de sub controlul statului. Ei doreau să ia o poziţie de
mijloc, între un corp ecleziastic infailibil şi individualismul excesiv din

394 Creştinismul de-a lungul secolelor

Biserică. Ei susţineau atît prezenţa reală a lui Cristos în elementele Cinei cît şi
regenerarea prin botez. Ei s-au apropiat foarte mult de exaltarea
romano-catolică a sacramentelor ca factori importanţi pentru îndreptăţire.

Pledînd pentru folosirea crucilor şi luminilor, bărbaţii din această mişcare
au pus un accent reînnoit pe importanţa ritualului plin de culoare în liturghia
Bisericii. De asemenea, arhitectura gotică era considerată un ajutor în
închinare. Tendinţa ascetică creată de grup şi-a găsit expresia în fondarea de
mănăstiri pentru bărbaţi şi femei care doreau să trăiască o viaţă ascetică de
închinare şi slujire. O astfel de organizaţie pentru bărbaţi era „Părinţii
Cowley".

De asemenea, mişcarea a adîncit prăpastia dintre Biserica Anglicană şi
bisercile nonconformiste, prin accentul pus de ea pe natura sacramentală a
liturghiei şi pe succesiunea apostolică. Ea a creat, în sînul Bisericii Anglicane,
un nou grup care era în dezacord cu evanghelicii. Trebuie însă să i se
recunoască meritul pentru serviciul pe care reprezentanţii mişcării l-au făcut
celor săraci şi celor necredincioşi. Multora, ea le-a oferit un compromis
atrăgător între romano-catolicism şi puternica poziţie evanghelică, şi le-a
reamintit anglicanilor de moştenirea lor creştină universală.

B. între nonconformişti

în timp ce aceste trei mişcări agitau sau întinereau biserica de stat, între
bisericile independente aveau loc noi schimbări. A fost înfiinţată Armata
Salvării de către William Booth (1829-1912), un pastor metodist, cu scopul de
a ajunge la toate clasele sociale prin evanghelizare în aer liber şi prin opere de
caritate, în 1865. Organizaţiei i s-a dat numele de „Armata Salvării" şi în 1878
Booth a organizat-o după principii militare, cu o organizare ierarhică şi cu
uniforme. Astăzi ea este răspîndită în lumea întreagă.

John N. Darby (1800-1882), un avocat care a devenit preot în biserica
Irlandei, a organizat, în 1831, în Dublin, grupurile cunoscute sub numele de
„Brethren" (în româneşte „Fraţii"; la noi în România, cultul acesta şi-a luat
numele de „Creştini după Evanghelie", n. trad.). Ei pun accentul pe preoţia
credincioşilor şi pe călăuzirea directă a Duhului Sfînt în aşa măsură încît nu
acceptă un pastor ordinat. Ei erau, şi încă sînt, oameni care studiază Biblia cu
seriozitate şi continuă să manifeste o evlavie practică în vieţile lor. George
Muller (1805-1898), fondatorul unui mare orfelinat la Bristol, şi Samuel
Tregelles (1813-1875), un mare cercetător în domeniul textului Noului
Testament, au fost amîndoi membri ai acestui grup. Numele de Plymouth
Brethren este dat adesea acestui grup deoarece Plymouth a fost primul centru
important al mişcării. Un alt membru, Thomas J. Barnardo (1845-1903), a
înfiinţat multe case pentru băieţii orfani, începînd cu anul 1870.

Edward Irving (1792-1834), pastor prezbiterian, credea că biserica trebuie
să se bucure de darurile Duhului Sfînt pe care ea le avusese în epoca
apostolică. Adepţii lui puneau accentul pe „vorbirea în limbi" şi pe
reîntoarcerea iminentă a lui Cristos. Mulţi s-au alăturat Bisericii Catolice
Apostolice organizată în 1842.

Capitolul 35 395

Charles Haddon Spurgeon, bine
cunoscut calvinist, pastor baptist şi
£ predicator elocvent.

în 1844, George Williams (1821-1905) a înfiinţat „YMCA", (Asociaţia
creştină a tinerilor bărbaţi), în cadrul căreia tinerilor din oraşe li se oferea
posibilitatea de a practica sportul, de a participa la întruniri şi de a fi găzduiţi
într-un mediu creştin. Această organizaţie a apărut în Statele Unite în 1851.
Asociaţia paralelă, „YWCA" pentru tinerele femei creştine, a fost înfiinţată în
1855 pentru a asigura servicii similare pentru tinerele femei din oraşe.

Charles H. Spurgeon (1834-1892) a devenit cel mai cunoscut predicator al
Angliei la mijlocul secolului al XlX-lea. Creşterea numărului celor ce veneau
să-1 asculte a determinat mutarea în biserici tot mai mari, pînă cînd, în 1861,
el s-a mutat în Tabernacolul Metropolitan, care avea 4.700 de locuri şi a
costat 31.000 de lire. Biserica sa a ajuns în 1891 Ia aproape 15.000 de membri.
El a deschis Colegiul Pastorului, care pînă la vremea morţii lui Spurgeon,
instruise în jur de 900 de predicatori.

întrunirile cu tema „Viaţa victorioasă", care se ţin în fiecare vară la
Keswick, au început în 1875 sub conducerea lui Canon T.D.
Harford-Battersby. Aceste întîlniri prezintă interes pentru creştinii din toate
confesiunile. Prelegerile accentuează experienţa sfinţirii instantanee şi
progresive menită să-1 ajute la înfrîngerea păcatului şi la trăirea biruitoare.
Tipul de întruniri de la Keswick s-a răspîndit în centre din Statele Unite şi din
Canada.

în 1859, a trecut peste Anglia o altă mişcare de trezire spirituală asociată
cu trezirea prin rugăciunea laică din 1857 şi 1858 din Statele Unite. Această
mişcare a revitalizat bisericile şi a promovat reforme sociale.

'I

396 Creştinismul de-a lungul secolelor

Trezirea din Ţara Galilor din 1904 şi 1905, care a început cu lucrarea lui
Evan Roberts în oraşul minier Loughor, a devenit avangarda unei treziri în
toată lumea. Atît trezirile din 1857 şi 1859 cît şi cea din 1904-1907 au fost
descrise în multe cărţi de J. Edwin Orr care a arătat şi impactul lor social
Trezirea din Coreea în 1907 a fost o altă trezire majoră care a avut legătură cu
cea din Ţara Galilor.

II. LUCRAREA PROTESTANTA
MISIONARA ENGLEZĂ

Bisericile protestante nu au făcut multă lucrare misionară în timpul epocii
Reformei, deoarece toată energia lor era absorbită de munca de organizare şi
de lupta pentru existenţă. în timpul Contrareformei, marea lucrare misionară
a fost făcută de iezuiţi şi de alte ordine din Biserica Romano-Catolică. Dar o
combinare a forţelor, începînd cu lucrarea lui William Carey în 1792, a dus la
o lucrare misionară de o asemenea amploare în secolul al XlX-lea, în'cît acesta
a fost numit „Marele Secol" în cadrul mişcării protestante misionare. în
secolul al XX-lea, accentul este pus pe ecumenism sau pe reunirea Bisericii.

Acest entuziasm misionar a fost rezultatul trezirii spirituale în rîndurile
pietiştilor şi ale metodiştilor, precum şi ale evanghelicilor din Biserica
Anglicană. Oamenii doreau să-i convertească pe alţii la aceleaşi experienţe
religioase pline de bucurie pe care le aveau ei. Cîştigarea de imperii de către
naţiuni protestante ca Olanda şi Anglia i-a familiarizat pe europeni cu nevoia
spirituală a oamenilor din alte ţări. Exploratori misionari ca Livingstone,
Grenfell, Rebmann şi Krapf au dezvăluit lumii atît date ştiinţifice cît şi nevoile
Africii. Concepţia Reformei despre importanţa relaţiei individului cu
Dumnezeu a dat o ultimă şi decisivă motivaţie pentru o asemenea lucrare. Prin
lucrarea misionară s-a urmărit cîştigarea de indivizi, mai degrabă decît de state
întregi.

India s-a deschis pentru lucrarea misionară după 1813, cînd Compania
Indiilor de Est a fost obligată să admită misionari. China a fost obligată să
accepte misionari în 1858 prin Tratatul de la Tientsin care a pus capăt celui
de-al doilea război al opiului. Este un paradox faptul că războiul pentru a
forţa China să admită opiu pe teritoriul ei a avut ca rezultat deschiderea
Chinei pentru misiuni.

După 1792, s-au organizat numeroase societăţi misionare. Societatea
Misionară Baptistă a fost fondată la Kettering, Anglia, cu un fond iniţial de
puţin peste 13 lire, ca rezultat al viziunii lui William Carey (1761-1834),
pantofarul care a învăţat singur cîteva limbi. Carey a plecat în India, unde a
condus o fabrică de indigo pînă cînd s-a mutat în 1800 la compania daneză
Serampore, făcînd însă din lucrarea misionară şi din traducerea Bibliei
preocuparea lui primordială. George Grenfell (1848-1906) a fost cel mai mare
explorator misionar al societăţii baptiste. Lui, mai degrabă decît lui Stanley
trebuie să i se atribuie meritul de a fi făcut harta rîului Congo cu afluenţii lui,'
între anii 1884 şi 1886.

Capitolul 35 397

O scrisoare de la Carey a avut ca rezultat fondarea Societăţii Misionare
Londoneze a Congregaţionaliştilor, în 1795. John Philip, David Livingstone,
Robert Moffat şi John Mackenzie, omul care a convins guvernul britanic să
anexeze Bechuanaland pentru a apăra băştinaşii de exploatarea de către
coloniştii buri, au fost printre cei mai mari misionari.

Societatea Misionară Scoţiană şi Societatea Misionară Glasgow au fost
fondate de către prezbiterienii scoţieni în anul 1796 şi respectiv în anul 1797,
iar Societatea Misionară Bisericească a fost fondată de către anglicanii
evanghelici în anul 1799. Cei mai mari misionari ai acesteia au fost Pilkington
(1865-1897), misionarul traducător al Ugandei, şi George Alfred Tucker
(1849-1914), misionarul episcop care are în mare măsură meritul de a fi adus
Uganda sub coroana britanică şi de a fi instituit o politică progresistă, care a
făcut o vreme din acea ţară una dintre cele mai avansate din Africa.
Metodiştii au fondat Societatea Misionară Wesleyană în 1817. J. Hudson
Taylor (1832-1905) a fondat în 1865 Misiunea Internă Chineză (cu scopul
pătrunderii în interiorul Chinei, nu numai în oraşele de pe ţărmul mării).
Principiul de bază era „misiune prin credinţă", adică tot sprijinul ei financiar
trebuia să-i vină în urma rugăciunii cu credinţă. în 1890, ea cuprindea 40%
din misionarii din China. în Europa au fost fondate în succesiune rapidă şi
alte societăţi, şi au fost trimişi misionari în toate părţile lumii.

William Carey, al cărui moto era „Aşteaptă lucruri mari de la Dumnezeu
şi îndrăzneşte lucruri mari pentru Dumnezeu", a plecat în India, unde a
condus traducerea Bibliei în limba poporului. După ce India s-a deschis pentru
misionari în 1813, şi-au început lucrarea misionară oameni ca Henry Martyn
(1781-1812), care a fost inspirat spre lucrarea misionară citind Autobiografia
lui David Brainerd. Lucrarea misionară americană s-a alăturat lucrării
britanice după fondarea primei Societăţi Misionare Americane în 1810. în
această epocă au devenit misionare multe femei necăsătorite.

Societatea Misionară Londoneză i-a urmat pe moravieni în Africa de Sud
şi au făcut o lucrare excepţională între băştinaşi, deşi nu fără divergenţe, cu
coloniştii buri. John Philip a apărat drepturile băştinaşilor convingînd
guvernul britanic să le acorde libertăţi civile. Robert Moffat (1795-1883) a
tradus Scriptura în limbile triburilor importante din Africa de Sud. David
Livingstone a lărgit cunoaşterea geografică a Africii Centrale din 1841 pînă în
1873 şi a luptat împotriva comerţului arab cu sclavi, care distrugea centrele
potenţiale de predicare din sate. în ambele acţiuni, scopul lui a fost acela de a
promova lucrarea misionară. Prezbiterienii scoţieni au acceptat chemarea lui
Livingstone de a lucra în regiunea marilor lacuri din Africa Centrală.
Societatea Misionară a Bisericii Evanghelice a dat misionarii care au început
lucrarea în Uganda, şi au devenit acolo martiri.

Robert Morrison (1782-1834) a studiat limba chineză a mandarinilor şi a
elaborat un dicţionar şi o traducere chineză a Bibliei, care a fost folosită
imediat ce misionarii au avut acces în China, după 1858. Adoniram Judson
(1788-1850) a alcătuit un dicţionar al limbii birmane şi a tradus Biblia în acea
limbă.

398 Creştinismul de-a lungul secolelor

Rezultatele lucrării misionare au fost imense nu doar pentru mîntuirea
băştinaşilor, ci şi pentru multe realizări culturale. Exploratorii misionari au
fost adesea primii care au informat lumea despre situaţia geografică. Multe
nume de misionari se află înscrise în Registrul Societăţii Geografice Regale a
Britaniei datorită muncii lor de exploratori. Alţii, ca Alexander Mackay şi
James Stewart, au construit primele drumuri în Uganda şi respectiv în Nyassa.
Misionarii au deschis şcoli de educaţie academică şi industrială, ca Lovedale în
Africa de Sud, au introdus noi culturi şi au stimulat comerţul aşa încît
băştinaşii să-şi poată ridica propriul lor standard de viaţă. Alţii au ajutat la
întărirea imperiului, crezînd că guvernul britanic putea apăra mai bine
interesele băştinaşilor decît coloniştii care rîvneau la pămîntul lor. Bărbaţi ca
Moffat, Morrison, Pilkington şi Carey au fost folosiţi de Dumnezeu ca să le
dea localnicilor din ţările lor de adopţiune Scriptura în limba lor proprie.
Mişcarea misionară a fost în unele privinţe precursoarea mişcării ecumenice
moderne; deoarece băştinaşii nu au putut înţelege diviziunile între creştini,
misionarii din multe confesiuni au început să lucreze împreună. Creştinismul a
devenit o religie globală.

Acest progres nu a avut loc fără luptă. Naţionalismul în Orientul
îndepărtat şi legătura nefericită făcută între misionari şi imperialismul apusean
a creat probleme în China şi în alte ţări. Comunismul şi catolicismul s-au opus
adesea lucrării misionare protestante. în timpul nostru, liberalismul între
mulţi misionari a devenit o problemă tot mai mare. în ciuda acestor piedici,
orice istoric nepărtinitor va admite marea contribuţie pe care Biserica a reuşit
să o aducă lumii prin lucrarea ei misionară.

III. DEZBINAREA ŞI REUNIREA

BISERICILOR SCOŢIENE

• După ce biserica scoţiană s-a eliberat de sub controlul Romei în 1567, ea a
fost confruntată în continuare cu problema posibilităţii de a menţine sistemul
de organizare prezbiterian şi teologia calvinistă pe care le adoptase. Timp de
peste un secol, scoţienii s-au opus încercărilor regilor dinastiei Stuart,
episcopilor Laud şi altora, de a le impune sistemul episcopal de guvernare.
Biserica Prezbiteriană a fost declarată, în 1690, Biserică Naţională a Scoţiei,
numai după ce Iacob al II-lea a plecat din Anglia, iar William şi Măria au
preluat tronul englez.

Din 1690 pînă în 1847, biserica scoţiană a fost bîntuită de dezbinări
cauzate de problema patronajului laic. Patronajul laic însemna că regele sau
proprietarii de pămînturi aveau dreptul de a dicta cine să fie pastorul bisericii
de pe domeniul lor. Patronajul a fost legiferat printr-un act de către
Parlamentul englez în 1712. Au avut loc multe diviziuni, deoarece scoţienii
luptau pentru libertatea bisericii lor. Ebenezer Erskine (1680-1754) a fost
destituit de către Adunarea Generală a Bisericii Scoţiei pentru că susţinuse
dreptul unei congregaţii de a-şi alege propriul pastor. în 1733, el, împreună cu
alţii, au fondat Prezbiteriul Asociat, care în 1740 a devenit Biserica Secesiunii.

Capitolul 35 399

Această biserică s-a dezbinat iarăşi în 1747 în două grupuri, dar în 1820 cele
două grupuri s-au unit în Biserica Secesiunii Unită.

Problema patronajului laic a avut de asemenea ca rezultat fondarea
Bisericii Ajutorării de către Thomas Gillespie (1708-1774), în 1761. Biserica
Ajutorării şi Biserica Secesiunii Unită s-au unit pentru a forma în 1847
Biserica Unită Prezbiteriană, datorită asemănărilor poziţiei lor împotriva
patronajului laic.

O sciziune şi mai importantă a avut loc atunci cînd Thomas Chalmers
(1780-1847), un mare matematician, predicator şi teolog, a condus un grup la
fondarea Bisericii Independente („Free Church"), în 1843. Această sciziune a
avut loc în legătură cu problema dreptului unei congregaţii de a-şi alege
propriul pastor şi în legătură cu spiritul crescînd de trezire stimulat de trezirea
evanghelică din Scoţia. O trezire anterioară, condusă de Robert Haldane
(1764-1842) şi James Haldane (1768-1851) a precedat-o pe cea condusă de
Chalmers. Peste o treime din pastorii bisericii de stat, adică 474 de pastori,
s-au retras din biserica de stat şi au devenit independenţi. Biserica
Independentă a devenit o grupare cu o puternică activitate evanghelistică şi
misionară. în 1868, ea avea opt sute de biserici şi aproape o mie de clerici. în
1900, ea s-a unit cu Biserica Unită Prezbiteriană pentru a forma Biserica Unită
Independentă. O mică minoritate, uneori cunoscută sub numele de Wee Frees,
a refuzat să se unească şi a continuat să existe ca Biserică Independentă a
Scoţiei. Biserica Unită Independentă s-a combinat cu Biserica Scoţiei în 1929,
deoarece dreptul patronajului laic — principala cauză a dezbinării —
dispăruse de mult, o dată cu abolirea patronajului printr-un act al
Parlamentului dat în 1874. Astăzi, Biserica Scoţiei este principala biserică în
Scoţia.

Liberalismul a fost de asemenea o problemă în bisericile scoţiene.
Profesorul William Robertson Smith, care a fost destituit din slujba sa la
colegiul Bisericii Independente din Aberdeen în 1881, a fost în cea mai mare
măsură responsabil pentru răspîndirea ideilor critice germane în Scoţia şi
pentru apariţia liberalismului.

IV. BISERICA ÎN IRLANDA

Antagonismul rasial şi ura naturală a cuceriţilor faţă de cuceritori s-au
intensificat în timpul Reformei, deoarece englezii au acceptat protestantismul
în timp ce irlandezii au rămas romano-catolici. Cînd a devenit rege al Angliei,
Iacob I a adîncit diviziunea, colonizînd Irlanda de Nord cu colonişti scoţieni.

Din punct de vedere religios, între anii 1689 şi 1914, în Irlanda, au avut
loc două evenimente majore. Primul a fost emigrarea a 200.000 de
scoţieni-irlandezi din Irlanda de Nord în America, între anii 1710 şi 1760.
Acolo ei au devenit temelia prezbiterianismului american. Apoi, boala care a
cauzat distrugerea recoltelor de cartofi în anii 1840 a făcut ca peste un milion
de oameni, în majoritate romano-catolici, să emigreze în Statele Unite.

Al doilea eveniment major a fost despărţirea Bisericii Anglicane de stat în
anul 1869. Pînă atunci, irlandezii aveau de plătit taxe bisericeşti pentru

ue-a iiingui secolelor

susţinerea Bisericii Anglicane şi taxe voluntare pentru a sprijini clerul
romano-catolic pe care l-au acceptat ca fiind adevăraţii lor preoţi. Lor le
fuseseră acordate drepturi civile mai înainte, în 1829, prin Actul de
Emancipare Catolică, care deschidea pentru romano-catolici toate poziţiile în
guvernul local şi naţional, cu excepţia tronului, a funcţiei de guvernator
general al Irlandei, de cancelar şi de arhiepiscop de Canterbury. Deşi aceste
schimbări au ajutat într-o măsură la potolirea animozităţii, ostilitatea
religioasă între englezi şi irlandezi a persistat pînă în secolul al XX-lea.
Trezirea din Ulster din 1859 a adus o reînnoire spirituală în Irlanda de Nord.

V. BISERICA PE CONTINENT

Misiunea Interioară în Germania şi Riveil în zonele din Europa Apuseană
în care se vorbeşte limba franceză au avut loc între anii 1825 şi 1860, ele fiind
echivalentele continentale ale trezirilor din Anglia şi din America de Nord.
Robert Haldane a dus flacăra trezirii în Elveţia la începutul secolului. Lideri
ca Alexandre Vinet (1797-1847), Cesar Malan (1787-1864), Francis R. Gaussen
(1790-1863) şi istoricul bisericii Merle D'Aubigne au ajutat la dezvoltarea
Riveil-hn în Elveţia. Frederic şi Adolphe Monod au fost liderii din Franţa.

Trezirea spirituală cunoscută sub numele de Misiunea Interioară Germană
a fost rezultatul lucrării lui Johann H. Wichern (1808-1881). Misiunea
Interioară a început în 1848 să promoveze atît rezultatele practice sociale ale
trezirii cît şi lucrarea de evanghelizare. începînd în Hamburg în 1833, Wichern
a construit case pentru băieţii orfani, case pentru bătrîni, case cu camere de
închiriat, misiuni în oraşe, şi instituţii care să lucreze cu deţinuţi şi marinari,
în anii 1830, Theodore Fliedner (1800-1864) a organizat la Kaiserwerth case de
diaconese pentru femeile protestante care se angajau în lucrările sociale ale
Bisericii. Groen Van Prinster a condus o trezire asemănătoare în Ţările de Jos.
Dezvoltarea spirituală a lui Abraham Kuyper (1837-1920) 1-a dus la scrierea a
numeroase cărţi teologice şi la fondarea Universităţii Independente din
Amsterdam. Nicolai F.S. Grundtvig (1783-1872) în Danemarca a pus accentul
pe trezirea pietistă şi şi-a canalizat eforturile spre dezvoltarea cooperativelor şi
a „şcolilor populare". George Scott în Suedia şi Gisle Johnson în Norvegia au
continuat trezirea ce avusese loc mai înainte, legată de lucrarea lui Hans N.
Hauge (1771-1824) în Suedia. Mişcările de pe continent au părut a fi orientate
mai mult spre lucrări sociale decît cele din Statele Unite şi din Insulele
Britanice.

O remarcabilă trezire spirituală a avut loc în Coreea între prezbiterieni în
anul 1907. Misionarul prezbiterian John L. Nevius a vizitat Coreea şi a
promovat ideea unei biserici independente cu autoconducere şi autodezvoltare,
misionarii urmînd să facă turnee de evanghelizare împreună cu lucrătorii
naţionali pe care să-i ucenicizeze. Trezirea rezultată a cîştigat mii de oameni,
începînd cu anul 1907. în anii 1970 a avut loc o altă reînviere a credinţei
creştine, iar astăzi Coreea este creştină în procent de 20 la sută.

Capitolul 35 401

NOTE

1. Henry Bettenson, Documents of the Christian Church (New York:
Oxford University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 315-318.

2. Ibid., p. 318-321.

4

TREZIRE SPIRITUALA, MISIUNI
ŞI MODERNISM, 1789-1914

36

Duşmani ai credinţei

în timpul secolului al XlX-lea au apărut cîteva mişcări cu puternică
influenţă care au ameninţat credinţa pe care Biserica s-a străduit să o menţină
de-a lungul veacurilor. Critica biblică a apărut din climatul individualist şi
umanist produs de Renaştere. Această orientare a fost consolidată atît de către
raţionalismul şi individualismul secolului al XVIII-lea, cît şi de concepţia
istorică a Romantismului şi de filozofia idealistă germană. Preocuparea pentru
bunurile materiale, generată şi promovată de nivelul de viaţă mai ridicat,
datorat revoluţiei industriale, a ajutat de asemenea la distragerea atenţiei
tuturor claselor de la autoritatea absolută a Bibliei ca standard pentru credinţă
şi viaţă. Dogma biologică a evoluţiei, aplicată prin analogie la Biblie, a făcut
din creştinism produsul unui sistem de evoluţie religioasă. Negarea autorităţii
Bibliei este un rezultat logic al acestui punct de vedere.

I. CRITICA

în general, oamenii se apropie de Biblie în una din trei forme de abordare.
Pietiştii au abordat-o dintr-o perspectivă experimentală, în care aplicarea
adevărului la viaţa de fiecare zi este criteriul de bază. Alţii o abordează ca pe
o carte care este o sursă de doctrină. Iar alţii au adoptat o abordare istorică,
care are ca rezultat concepţia potrivit căreia Biblia ar fi doar un ghid etic.
Această abordare a devenit la modă în secolul al XlX-lea, datorită influenţei
filozofiei idealiste germane. Cînd abordarea istorico-critică a fost combinată
cu aplicarea teoriei evoluţiei la fenomenele religioase, s-a finalizat cadrul
pentru un sistem de critică biblică.

Discuţia între o persoană care acceptă abordarea critică a Bibliei şi una
care crede în inspiraţia şi integritatea Bibliei este dificilă, deoarece fiecare
dintre cei doi are idei fundamental diferite de ale celuilalt. Criticul radical al
Bibliei porneşte de la presupunerea că Biblia este o carte care trebuie judecată
după canoanele criticii literare, aşa cum este tratată oricare altă operă literară;
că există o evoluţie a religiei şi că explicaţiile naturale ale fenomenelor biblice
trebuie să înlocuiască explicaţiile supranaturale. Asemenea persoane consideră
Biblia ca fiind o carte scrisă de autori umani. Ei neagă funcţia Duhului Sfînt
în inspirarea scriitorilor Scripturii.

404 Creştinismul de-a lungul secolelor

A. Cadrul filozofic şi teologic al criticii biblice.

Filozofia idealistă a lui Immanuel Kant (1724-1804), combinată cu vederile
lui Schleiermacher, Hegel şi Ritschl, a creat un cadru filozofic favorabil
pentru o abordare critică a Bibliei. Kant a acceptat accentul pus de Locke pe
simţ şi cel pus de Descartes pe raţiune, considerîndu-le chei ale cunoaşterii
fenomenelor naturii; dar în Critica raţiunii pure (1781) el argumenta că, prin
simţuri sau raţiune, omul nu-L poate cunoaşte pe Dumnezeu sau sufletul, el
clasîndu-le pe ambele ca date ale lumii „numenului". Formaţia sa pietistă 1-a
condus la afirmaţia că sentimentul obligaţiei morale sau conştiinţa omului —
pe care el o numea „imperativul categoric" — ar trebui să fie punctul de
plecare pentru religie. Deoarece omul are un simţ moral, argumenta Kant în
Critica raţiunii practice (1781), există un Dumnezeu care a dat acel simţ. Dacă
cei care ascultă de ceea ce le dictează conştiinţa trebuie să fie răsplătiţi,
postulatul sufletului şi al vieţii veşnice devin esenţiale, fiindcă deseori cei buni
nu primesc răsplată în această viaţă.

Deoarece Kant nega faptul că omul poate cunoaşte lumea numenului, nu
există nici un loc în sistemul lui pentru o revelaţie istorică şi obiectivă a lui
Dumnezeu în Biblie. Pentru el, Biblia este doar o carte de istorie făcută de
om, care trebuie să fie supusă criticii istorice ca oricare altă carte. în sistemul
lui Kant nu este loc pentru Cristos, Dumnezeul-Om. Omul, cu voinţa sa liberă
şi cu simţul său înnăscut cu privire la ceea ce este bine, devine creatorul unei
religii în care el dezvoltă moralitatea inerentă din el însuşi. Există o linie logică
de continuitate între idealismul kantian şi liberalismul modern care crede în
„scînteia divină" dinăuntrul fiecăruia din noi, pe care, susţin liberalii, trebuie
doar să o cultivăm pentru a avea o conduită morală bună şi, în final,
nemurire. în felul acesta, Kant a contribuit la furnizarea unui cadru filozofic
pentru critica biblică precum şi pentru teologia liberală modernă.

Spre deosebire de Kant, care a găsit punctul de plecare pentru religie în
natura morală a omului, Friedrich D.E. Schleiermacher (1768-1834) a făcut
din sentimente sau emoţii elemenfuTdin carese dezvoltă experienţa religioasă.
Schleiermacher a fost educat în şcolile moraviene şi datorează natura
subiectivă a filozofiei sale acestor şcoli şi Romantismului. în cartea sa
Credinţa creştină (cea 1821), religia este prezentată nu ca un set de credinţe şi
de obligaţii bazate pe autoritatea Bibliei, ci ca rezultatul sentimentelor de
dependenţă absolută a omului într-un univers măreţ în care el este doar o
entitate mică. Creştinismul îl aduce cel mai bine pe om în armonie cu
Dumnezeu cînd omul îşi dă seama în mod pasiv de dependenţa sa de
Dumnezeu. în felul acesta, religia devine doar o înţelegere subiectivă a lui
Cristos, care slujeşte ca Mijlocitor care îl împacă pe om cu Absolutul imanent
în univers. în felul acesta, omuL nu mai este dependent de revelaţia istorică a
voii lui Dumnezeu ci, pentru a se bucura de o experienţă religioasă
satisfăcătoare, el are nevoie doar să cultive sentimentul dependenţei de
Dumnezeu în Cristos. Datorită părerii sale că esenţa religiei este subiectivitate,
Schleiermacher este adesea numit părintele teologiei moderne.

George W.F. Hegel (1770-1831) a avut de asemenea o influenţă marcantă

Capitolul 36 405

atît asupra teologiei cît şi asupra abordării critice a Bibliei. în concepţia lui,
Dumnezeu este Absolutul care caută să Se manifeste în istorie printr-un proces
logic de împăcare a contrariilor, pe care Hegel le-a numit teză şi antiteză.
Sinteza sau reconcilierea crează o nouă pereche de contradicţii, care sînt din
nou contopite într-o nouă reconciliere sau sinteză. Hegel susţine astfel că
evoluţia filozofică este modul în care se manifestă Absolutul. Dialectica sau
logica sa au fost preluate de Marx, iar accentul pus de el pe stat ca
manifestare a Absolutului a fost împrumutat de Hitler şi de Mussolini pentru
a glorifica atît statul cît şi pe dictatorul care este în fruntea lui.

Albrecht Ritschl (1822-1889) a fost influenţat de concepţia lui
Schleiermacher care pretinde că sentimentul religios este baza religiei, dar el a
insistat că religia este conştiinţa socială a dependenţei. Cristosul istoric din
Evanghelii i-a adus individului revelaţia păcatului şi mîntuirea prin credinţă.
Biblia este pur şi simplu o înregistrare a conştiinţei comunităţii şi, ca urmare,
ea ar trebui să fie supusă investigaţiei istorice în acelaşi mod ca oricare altă
carte. în felul acesta, Ritschl, ca şi alţi filozofi, făcea religia subiectivă,
deschizînd calea spre studiul critic extrem al Bibliei. El a promovat de
asemenea abordarea socială a problemelor religioase pe baza dragostei.

B. Critica biblică

Raţionalismul Iluminismului şi filozofia idealistă a epocii romantice au
fost în felul acesta părinţii criticii care încearcă să distrugă natura
supranaturală a Bibliei ca revelaţie şi care face din Biblie o relatare a evoluţiei
subiective a religiei în conştiinţa umană. Opoziţia faţă de o critică atît de
distrugătoare nu trebuie să-1 determine pe cercetătorul plin de reverenţă al
Bibliei să respingă întreaga critică biblică. Critica istorică şi literară, sau
introducerea, cum i se mai spune uneori, care a ajuns să fie asociată cu
vederile distructive de mai sus, este studiul atent al cadrului istoric al fiecărei
cărţi a Bibliei; critica textuală este studiul textului Bibliei într-o încercare de a
stabili dacă textul pe care îl avem este cel care a venit din mîinile scriitorilor.
Critica textuală a ajuns la concluzia că textul Bibliei este de un înalt grad de
acurateţe, aşa îneît putem fi siguri că ceea ce avem sînt scrierile autorilor
Bibliei. în acest fel nici o doctrină sau învăţătură etică a Scripturii nu poate fi
pusă sub semnul întrebării nici de către cel mai radical critic. Critica istorică şi
literară, şi nu critica textuală a fost cea care a distrus credinţa multor persoane
în revelaţia divină din Biblie.

începutul criticii istorice şi literare i se atribuie doctorului francez din
secolul al XVIII-lea, Jean Astruc (1684-1766), care în 1753 a împărţit cartea
Genesa în două părţi. El a presupus că pentru scrierea ei au fost folosite ca
surse două documente, deoarece a găsit numele Elohim (Dumnezeu) în unele
locuri, şi Iehova (Domnul) în altele. Johann G. Eichhorn (1752-1827), cel
care a enunţat dictonul că Biblia trebuie să fie citită ca o carte omenească şi să
fie testată prin mijloace omeneşti, a dat acestor studii numele de „critică
înaltă". Eichhorn a observat şi alte caracteristici literare, pe lîngă folosirea
numelor pentru Dumnezeu, care l-au determinat să creadă că nu numai
Genesa, ci întregul Hexateuh (primele şase cărţi — de la Genesa la Iosua) este

406 Creştinismul de-a lungul secolelor

format din documente combinate. în 1853, Hupfeld a fost primul care a
susţinut că Pentateuhul este opera a cel puţin doi autori diferiţi, şi nu o
naraţiune compusă de Moise din mai multe surse. Graf şi Wellhausen au
dezvoltat o teorie mai amplă sub numele de „teoria Graf-Wellhausen", care a
fost adoptată de criticii literari şi istorici ai Bibliei. După această teorie,
locurile în care este folosit numele Iehova constituie documentul cel mai vechi
cu numele J; o altă parte, scrisă de un alt autor, a fost numită sursa E; alta,
din Deuteronom, a fost numită sursa D; şi o alta a fost numită sursa P. în
felul acesta, este contestată unitatea Pentateuhului şi este negată calitatea de
autor a lui Moise.

Criticii mai recenţi au împărţit cartea Isaia în cel puţin două părţi şi au
mutat data scrierii cărţii Daniel în perioada Macabeilor, aşa încît ea devine
istorie şi nu profeţie şi istorie. Dezvoltarea doctrinei în Biblie a fost explicată
pe linii evoluţioniste. Criticii puneau accentul pe dezvoltarea ideii de
Dumnezeu de la Dumnezeul primitiv al furtunii de pe Muntele Sinai pînă la
Dumnezeul etic monoteist al profeţilor. Activitatea arheologilor biblici i-a
obligat pe mulţi critici să-şi abandoneze poziţiile radicale anterioare, deoarece
descoperirea lor confirmă poziţia conservatoare cu privire la Biblie.

începutul criticii literare şi istorice al Noului Testament îi este atribuit în
mod curent lui Hermann S. Reimarus (1694-1778), care a predat limbi
orientale la Hamburg. în Fragmente (1778) el tăgăduia posibilitatea minunilor
biblice şi avansa ideea că scriitorii Noului Testament, cu povestirile lor despre
minuni, erau pur şi simplu nişte impostori îmbrăcaţi în haina pioşeniei.
Gotthold Lessing (1729-1781), care a publicat Fragmentele lui Reimarus,
argumenta că Scriptura i-a slujit omului drept călăuză în timpul fazei primitive
a dezvoltării lui religioase, dar raţiunea şi simţul datoriei sînt călăuze
suficiente în stadiul mai avansat al religiei.

Ferdinand C. Baur (1792-1860) susţinea în 1831 că în Biserica Primară a
existat un iudaism care accentua Legea şi pe Mesia. Această abordare poate fi
observată în scrierile lui Petru. Pavel a dezvoltat o antiteză în Romani şi în
Galateni, în care accentul este pus pe har în opoziţie cu Legea. Vechea
Biserică Catolică din secolul al Il-lea reprezenta o sinteză a vederilor lui Petru
şi Pavel. Această sinteză este exprimată în cărţi ca Evanghelia după Luca şi în
epistolele pastorale. Apoi Baur a trecut la datarea cărţilor Noului Testament
în acest cadru, după modul în care ele reflectă concepţiile lui Petru, Pavel sau
Ioan. Astfel, datele istorice au făcut loc presupoziţiilor filozofice subiective în
stabilirea cronologiei cărţilor Noului Testament.

în secolul al XX-lea critica Noului Testament s-a concentrat succesiv
asupra a trei moduri diferite dar interdependente de a aborda Evangheliile.
Critica sursei se ocupă de ordinea scrierii Evangheliilor sinoptice (Matei,
Marcu şi Luca) şi de măsura în care sînt dependente una de alta sau chiar de
surse mai vechi. între anii 1920 şi 1940, a luat fiinţă critica formei, cu scopul
de a descoperi formele sau şabloanele în care s-au transmis în primii ani ai
creştinismului în mod oral faptele şi învăţăturile lui Isus înainte ca acestea să
se fi fixat în scris în Evanghelii. Această abordare pretinde că Evangheliile

Capitolul 36 407

conţin adevăr despre Cristos care poate fi descoperit numai după ce sînt date
la o parte învelişurile tradiţiei şi formei sub care este ascuns adevărul. Recent,
critica redactării ocupă un loc central. Ea îşi propune să analizeze maniera şi
semnificaţia subtilelor schimbări pe care scriitorii Evangheliei le-au introdus —
după cum pretind criticii — în relatările lor despre viaţa şi lucrarea lui Cristos.

Unii teologi, care adoptă vederi critice faţă de Noul Testament, consideră
că esenţa Evangheliei o constituie învăţăturile etice ale lui Isus şi că Pavel a
schimbat religia etică simplă a lui Isus într-o religie răscumpărătoare. Critica
istorică şi literară distructivă i-a făcut pe mulţi să respingă inspiraţia Bibliei ca
revelaţie de la Dumnezeu prin oameni inspiraţi de Duhul Sfînt, şi să
minimalizeze sau să nege divinitatea lui Cristos şi a lucrării Sale de mîntuire pe
crucea de pe Calvar. Viaţa lui Isus (1835-1836) de David F. Strauss (1808-
1874) a combinat toate aceste idei. Strauss nega atît minunile şi integritatea
Noului Testament, cît şi divinitatea lui Cristos, pe care el îl vedea ca pe un om
care credea doar că El este Mesia.

Germania, odată patria Reformei, a devenit ţara în care s-a dezvoltat
critica. Istoria Germaniei lui Hitler ilustrează bine pînă unde pot merge
oamenii atunci cînd neagă revelaţia lui Dumnezeu din Biblie şi cînd înlocuiesc
revelaţia cu raţiunea şi cu ştiinţa ca autoritate pentru gîndire şi pentru acţiune.

II. MATERIALISMUL

O altă mişcare sau teorie care a ameninţat credinţa în timpul secolului al
XlX-lea şi care o mai ameninţă şi astăzi a fost şi este materialismul. Mai subtil
poate decît critica istorică şi literară, materialismul poate fi definit ca practica
din societatea modernă de a pune accentul pe valorile materiale ale unui
standard înalt de viaţă. în măsura în care atenţia omului se concentrează
asupra acestei vieţi, el va neglija valorile spirituale ale vieţii veşnice.
Abundenţa de bunuri, care a făcut posibil un standard înalt de viaţă, este un
rezultat al revoluţiei industriale care a avut loc prima dată în Anglia între anii
1760 şi 1830. Puterea maşinilor a înlocuit puterea manuală, aşa încît puteau fi
produse ieftin mari cantităţi de bunuri. Nicăieri nu a fost pus un aşa mare
accent pe standardul material înalt de viaţă ca în America. Atît Walter
Rauschenbusch, fondatorul evangheliei sociale în America, cît şi Karl Marx,
au subliniat în sistemele lor ceea ce ei au considerat a fi importanţa
primordială a bunurilor materiale în viaţă. Cei care pun un astfel de accent pe
distribuirea bunurilor materiale uită că „omul nu trăieşte numai cu pîine".

in. CREAŢIONISM CONTRA EVOLUŢIE

- Dacă critica filozofică, literară şi istorică a Bibliei a distrus credinţa în
Biblie ca revelaţie de la Dumnezeu, şi dacă materialismul produs de revoluţia
industrială a creat indiferenţă faţă de o viaţă viitoare, vederile lui Charles
Darwin (1809-1882) şi ale succesorilor lui au creat ideea că nu există păcat, sau
că păcatul este pur şi simplu rămăşiţa instinctului animal în om. Evoluţia ca
doctrină filozofică datează din vremea lui Aristotel, dar Darwin a fost primul
care a dezvoltat-o pe ceea ce părea a fi o bază ştiinţifică.

408 Creştinismul de-a lungul secolelor

Darwin a petrecut un timp în studiul medicinei şi al teologiei, înainte de
a-şi dezvolta înclinaţiile spre a deveni naturalist. O călătorie în jurul lumii pe
vasul Beagle, între anii 1831 şi 1836, 1-a convins că diferenţele între animalele
vii şi fosilele de pe uscat şi cele de pe insulele pe care el le-a vizitat puteau fi
justificate numai prin evoluţia biologică. El a publicat cartea Originea
speciilor în anul 1859, după ce aflase că Alfred Wallace ajunsese în mod
independent la concluzii similare. în cartea sa, Darwin argumentează că lupta
pentru existenţă menţine constantă populaţia diferitelor specii, în ciuda
faptului că reproducerea se face în progresie geometrică şi că se produce mult
mai mult decît este esenţial pentru supravieţuirea speciilor. în această luptă,
unii indivizi dezvoltă caracteristici favorabile pentru supravieţuire printr-un
proces de adaptare la mediu. Aceste caracteristici sînt transmise prin selecţia
sexuală, în care se împerechează femelele şi masculii privilegiaţi. în felul acesta
supravieţuiesc doar cei mai puternici. El s-a gîndit că o asemănare ca aceea
dintre structura corpului omului şi structura corpului animalelor confirmă
teoria lui, dar el uita că aceasta sau alte asemănări ar putea fi dovezi ale
existenţei unui concept al Creatorului care le-a dat creaturilor sale structuri ale
trupului similare datorită asemănării mediului în care trăiesc. Darwin a
aplicat teoria lui la om în Originea omului (1871), argumentînd că omul este
legat de viaţa animală prin tipuri comune ancestrale.

Teoria lui Darwin despre continuitatea între om şi animal a fost rezumată
în expresia „descendenţă însoţită de schimbare", sau continuitate. Această
concepţie este opusă concepţiei biblice care enunţă creaţia specială de către
Dumnezeu, sau discontinuitatea între specii şi caracterul fix al grupurilior
create astfel. Subliniind similarităţile dintre om şi animale, Darwin ignoră
unicitatea creierului omului, puterea lui de vorbire, memoria, conştiinţa,
concepţia lui despre Dumnezeu şi sufletul. El admite că ultimele trei subiecte
constituie probleme pentru teoria lui. Nu a fost descoperită veriga lipsă care ar
identifica în mod concludent omul cu animalele; de fapt, încrucişarea între
multe grupuri este imposibilă. Folosirea cuvîntului bara, în ebraică, pentru
actul creaţiei este folosită numai pentru ceruri şi pămînt, mamifere şi om
(Genesa 1:1, 21, 27). Dumnezeu a făcut ca fiecare din diferitele grupuri să se
înmulţească „după soiul lui".

Cu toate că teoria evoluţiei neagă creaţia directă a omului de către
Dumnezeu, cel mai mare rău vine de la aplicarea teoriei evoluţiei la
dezvoltarea religiei. Dumnezeu şi Biblia sînt considerate ca produse
evoluţioniste ale conştiinţei religioase a omului, iar cărţile Bibliei sînt datate în
consecinţă. Escatologia biblică, după care perfecţiunea va veni în această
lume numai prin intervenţia directă a lui Dumnezeu prin revenirea lui Cristos,
este înlocuită cu concepţia evoluţionistă a unei lumi îmbunătăţite tot mai mult
prin efortul uman. Deoarece omul nu este vinovat prin păcatul originar, nu
este nevoie de Cristos ca Mîntuitor. Tennyson a dat expresie poetică evoluţiei
în poemul său autobiografic In memoriam (1850).

Evoluţia a mai fost folosită pentru justificarea ideii superiorităţii unei
anumite rase, deoarece această idee se acordă cu concepţia lui Darwin despre

Capitolul 36 409

supravieţuirea celui mai puternic. Ea a fost de asemenea folosită pentru a
justifica lipsa totală a unei baze sau norme pentru etică. Comportarea bună
este pur şi simplu totalitatea acelor acţiuni considerate potrivite de către
fiecare generaţie drept conduită corectă a societăţii. Doctrina evoluţiei a fost
folosită şi pentru a glorifica războiul ca o modalitate de supravieţuire a celor
mai puternici.

S-a ajuns la toate aceste concluzii datorită aplicării unei teorii biologice la
alte domenii printr-o folosire neîntemeiată a analogiei ca argument.

IV. COMUNISMUL

Biserica a fost de asemenea confruntată cu ostilitatea socialismului în
secolul al XX-lea. Această mişcare îşi are rădăcinile în filozofia materialistă a
lui Karl Marx (1818-1883). De la Adam Smith, Marx a împrumutat ideea că
singură munca creează valoare; de la Hegel a împrumutat metoda lui; iar de la
socialiştii utopici, a împrumutat ţelul utopic. El şi Friedrich Engels au dat
liniile principale ale filozofiei lor în lucrarea Manifestul comunist (1848). Marx
fusese atras de filozofia lui Hegel, dar el a înlocuit Fiinţa Absolută a lui Hegel
cu materialismul. Realitatea, susţinea el, este doar materia în mişcare. Pe
această bază, el a construit ideea că toate instituţiile religioase, sociale şi
politice ale societăţii sînt determinate de felul în care îşi cîştigă oamenii
existenţa. Lupta de clasă apare deoarece capitalistul ia plusvaloarea sau
profiturile. Marx argumenta că profiturile aparţin muncii, deoarece, credea
el, numai munca este cea care poate crea valoare. Marx a prezentat evoluţia
acestei lupte aplicînd logica lui Hegel. Capitalismul şi-a generat propria
antiteză, adică proletariatul, care îl va distruge şi va înfiinţa o societate fără
clase, după o dictatură temporară a proletariatului sau muncitorilor. Lenin a
elaborat un set de tactici agresive prin care să fie realizat acest sistem. El a
accentuat ideea că un mic partid de comunişti, devotat, disciplinat, poate să se
infiltreze în organizaţiile democratice — cum ar fi sindicatele şi guvernul — şi
să folosească un timp de criză sau de război pentru a pune mîna pe putere.
Stalin a combinat cu succes acest program şi această tehnică în statul rus.

Marx şi adepţii lui cred că „omul trăieşte numai cu pîine". Ei ignoră
păcatul omenesc, care întotdeauna va tulbura ordinea lor ideală, dacă nu
recurg la înregimentare brutală, ceea ce comuniştii au făcut pretutindeni. De
asemenea, ei simplifică prea mult problemele umane. în sistemul lor, nu este
loc pentru Dumnezeu, Biblie sau standarde absolute. Ei susţin că „religia este
opiu pentru popor". în timp ce accentuarea importanţei factorului economic a
fost un ajutor pentru istorici, istoria recentă dezvăluie ostilitatea fundamentală
a marxismului faţă de toate formele de religie. în timp ce continuitatea religiei
creştine şi a Bisericii nu este dependentă de nici un sistem politic sau economic
anume, trebuie să recunoaştem faptul că socialismul practicat de comunişti
găseşte că este dificil să se împace cu Biserica.

Critica Bibliei, teoria evoluţiei lui Darwin şi alte forţe sociale şi intelectuale
au creat liberalismul religios la sfîrştul secolului al XlX-lea. Teologii liberali
au aplicat evoluţia la religie ca o cheie care ar putea explica dezvoltarea ei. Ei

410 Creştinismul de-a lungul secolelor

au insistat asupra continuităţii experienţei religioase a omului în aşa măsură
încît religia creştină a devenit doar produsul evoluţiei religioase, şi nu o
revelaţie de la Dumnezeu prin Biblie şi prin Cristos. A fost pus accentul pe
experienţa creştină mult mai mult decît pe teologie. Creştinismul conservator a
luptat împotriva diferitelor forme ale liberalismului şi ale socialismului. Tot
aşa a făcut şi mişcarea lansată de teologul Karl Barth.

TREZIRE SPIRITUALA, MISIUNI,
ŞI MODERNISM, 1789-1914

37

Biserica americană în
epoca naţională

în anul 1789, influenţa Marii Treziri era în mare parte risipită de către
deismul ce fusese adus în colonii de ofiţerii armatei britanice în timpul
războiului francez şi indian, prin importul de literatură deistă şi prin influenţa
Revoluţiei Franceze. Universitatea Yale ilustrează spiritul religios decadent în
această perioadă. Puţini studenţi se considerau născuţi din nou. Jocurile de
noroc, limbajul murdar, viciul şi beţia erau obişnuite între studenţii care se
mîndreau cu necredincioşia lor. A Doua Trezire, care a îmbunătăţit acest
tablou deprimant, a fost prima dintre multe treziri din timpul secolului al
XlX-lea.

De la Revoluţia Americană pînă la Primul Război Mondial, Statele Unite
s-au conturat din punct de vedere religios după un tipar protestant rural, în
care protestantismul era religia majorităţii. O dată cu apariţia
romano-catolicismului prin imigrarea din perioada de după războiul civil,
această ţară a devenit mai pluralistă şi chiar seculară în viaţa ei religioasă.
Protestantismul a pierdut monopolul de care s-a bucurat înainte.

I. TREZIREA SPIRITUALĂ ŞI

SOCIETĂŢILE VOLUNTARE

în 1787 a început o mişcare de trezire la Hampden-Sidney, un mic colegiu
din Virginia. Trezirea, care s-a născut din interesul pe care trei studenţi l-au
manifestat cu privire la starea lor spirituală, s-a răspîndit la colegiul
Washington, şi de acolo în întreaga Biserică Prezbiteriană din sud.

Faza congregaţională a trezirii din Noua Anglie a început la Yale în 1802,
sub conducerea preşedintelui Timothy Dwight (1752-1817), ale cărui mesaje
erudite înflăcărate din capelă despre necredincioşie şi Biblie au distrus
necredinţa superficială a studenţilor. Cam o treime din studenţi s-au convertit
în timpul trezirii, care mai tîrziu s-a răspîndit la Dartmouth, Williams şi alte
colegii. O altă trezire la Yale a avut loc mai tîrziu.1 în felul acesta au început
trezirile în colegiile din est.

412 Creştinismul de-a lungul secolelor

Trezirea s-a răspîndit de asemenea spre vest, unde emigraseră un mare
număr de oameni. Pe la 1820, un sfert din populaţie locuia în afara celor 13
state originare, înspre vest. Whiskyul a devenit un blestem în aceste aşezări noi
şi era cauza celor mai multe probleme sociale şi morale din zona de frontieră
vestică. Prezbiterienii au avut cea mai mare influenţă în propagarea trezirii în
această zonă, întrunirile în tabere de vară avîndu-şi originea între ei, prin
lucrarea lui James McGready (cea 1758-1817). Cea mai vestită întrunire a fost
cea ţinută la Cane Ridge, în august 1801, unde după unele aprecieri au fost
prezenţi zece mii de oameni.2 Ea a fost marcată de fenomene fizice ciudate,
cum ar fi căderi, convulsii, rostogoliri, dansuri, strigăte şi urlete. Dar nu pot
fi puse sub semnul întrebării rezultatele pozitive ale trezirii. Regiunile de
frontieră din Kentucky şi Tennessee au fost ajutate de ea. Trezirea spirituală
din zonele de frontieră a fost mult mai spectaculoasă decît trezirea spirituală
liniştită produsă prin predicarea Cuvîntului în Noua Anglie.

Aşa cum a fost cazul cu Marea Trezire, unul din rezultatele trezirii
spirituale a fost diviziunea din lăuntrul bisericilor. Ea a avut loc între
prezbiterieni atunci cînd prezbiteriul Cumberland a ordinat bărbaţi fără
calificările educaţionale cerute pentru a lucra în tot mai numeroasele biserici
de la frontieră. Această diviziune a avut ca rezultat formarea Bisericii
Prezbiteriene Cumberland în 1810. Practicarea întrunirilor în tabere de vară şi
sistemul de predici în circuit, cît şi propaganda în favoarea trezirii spirituale,
au făcut din ea una din bisericile puternice ale frontierei.

O altă sciziune a fost făcută de Thomas Campbell (1763-1854), un scoţian
irlandez prezbiterian care a venit în America în 1807. Cînd biserica lui a
refuzat să-i permită să administreze Cina Domnului celor din afara propriului
lui grup, el s-a hotărît să predice o credinţă care nu se mai baza pe credeul
lor, ci pe Biblie. El şi-a cîştigat curînd mulţi adepţi între baptişti; după ce fiul
său Alexander a venit în America, el a organizat biserici congregaţionale care
practicau botezul prin scufundare şi puneau accentul pe a doua venire a lui
Cristos. în anul 1830, aceste biserici s-au separat de baptişti, şi aceşti
credincioşi au fost cunoscuţi sub numele de „ucenicii". în 1832 „ucenicii" s-au
unit cu creştinii adepţi ai lui Barton W. Stone (1772-1844), în felul acesta
formîndu-se „Ucenicii" sau „Biserica Creştină".

A doua trezire a ajutat indirect grăbirea apariţiei Bisericii Unitariene în
Noua Anglie. Prima biserică unitariană din America se formase în 1785, cînd
membrii capelei King, din Boston, au votat să omită din serviciu orice
menţiune a Trinităţii. Apoi, în 1805, Henry Ware a fost ales şeful catedrei de
teologie la Harvard, în ciuda vederilor sale unitariene. Seminarul Teologic
Andover a fost fondat în 1808 de către congregaţionaliştii ortodocşi, ca
protest împotriva acestei alegeri. în 1819, William E. Channing a ţinut o
predică la Baltimore, în care a expus doctrina unitariană.3 Această predică a
devenit baza credinţei pentru peste o sută de biserici unitariene care au apărut
curînd în Boston şi în întreaga Noua Anglie. Aceste biserici se opuneau atît
creştinismului ortodox cît şi mişcării de trezire. Curtea Supremă din
Massachusetts, în Decizia Dedham din 1820 le-a dat tuturor votanţilor dintr-o

Capitolul 37 413

parohie, fie că frecventau biserica sau nu, dreptul de a vota un pastor.
Asociaţia Unitariană Americană, care a luat fiinţă în 1825 cu 125 de
congregaţii, susţinea doctrina bunătăţii înnăscute a omului, a mîntuirii prin
cultivarea caracterului, doctrina unităţii lui Dumnezeu, doctrina umanităţii lui
Cristos şi a imanenţei lui Dumnezeu în inima omenească.

Un al doilea rezultat major al trezirii a fost îmbunătăţirea moralei în
zonele de frontieră. Beţia şi limbajul murdar au făcut loc comportamentului
evlavios, pe măsură ce metodiştii şi baptiştii au crescut la număr. Deşi trezirea
începuse între prezbiterieni, metodiştii şi baptiştii au cîştigat mai mulţi adepţi,
deoarece ei nu insistau atît de mult asupra unor conducători educaţi şi
foloseau intens tehnica întrunirilor în tabere, pe care prezbiterienii nu o mai
foloseau. în trei ani, peste zece mii s-au adăugat bisericilor baptiste din
Kentucky.

De acum înainte, întrunirea pentru rugăciune la mijlocul săptămînii urma
să devină un element important în creştinismul american. Tot în acest timp, a
luat fiinţă şi şcoala duminicală americană. în 1786, şcoala duminicală era
ţinută într-o casă în Virginia, iar în 1790 era introdusă într-o biserică din
Philadelphia. De atunci ea face parte integrantă din religie în America, dînd
posibilitatea unei biserici să-şi educe tinerii în adevărul biblic. Studiile
superioare au fost consolidate prin fondarea multor colegii noi între 1780 şi

1830 de către prezbiterieni şi congregaţionalişti, pentru a face faţă nevoii de
mai mulţi predicatori educaţi. Seminarul Andover a fost fondat în 1808,
pentru a preîntîmpina ameninţarea unitarianismului de la Harvard. Altele, ca
Seminarul Princeton (1812), Auburn şi Bangor au fost fondate curînd după
aceea.

Lucrarea misionară de acasă şi din străinătate a fost un alt rezultat al
trezirii. Fondarea Comitetului American pentru Misiunile Străine în 1810 a
fost în parte rezultatul întrunirilor de rugăciune din şura de fîn ţinute de
Samuel Mills (1783-1818) şi de alţi studenţi de la colegiul Williams. Mai tîrziu,
au fost înfiinţate comitete de misiune şi în cadrul altor confesiuni, aşa îneît, în
jurul anului 1900, lucrarea misionară americană s-a transformat într-un mare
torent. Au luat fiinţă un mare număr de societăţi voluntare nonconfesionale
pentru misiune, pentru distribuirea Bibliilor şi pentru scopuri sociale. în
sprijinul acestei lucrări, a fost fondată, în 1825, Societatea Americană pentru
Tractate, iar în 1816 a fost organizată Societatea Biblică Americană. La
începutul secolului al XlX-lea, numeroase confesiuni au început să publice
pentru membrii lor ziare religioase săptămînale.

Mişcările de trezire spirituală nu s-au încheiat o dată cu cea de a doua
trezire. Charles G. Finney (1792-1875), un avocat convertit în 1821, a ajuns
cunoscut ca animator al trezirii spirituale cu prilejul campaniei sale din 1830 şi

1831 de la Rochester, New York. „Noile măsuri" de trezire spirituală luate de
el includeau întruniri prelungite, limbaj nepretenţios în predicare, ore
neobişnuite pentru servicii, numirea unor persoane în rugăciunea publică şi în
predici şi „banca pocăinţei" la care puteau veni toţi cei ce căutau împăcarea
cu Dumnezeu. El a devenit pastor pentru un timp în New York, iar mai tîrziu

414 Creştinismul de-a lungul secolelor

Dwight L. Moody, evanghelist.
Deşi nu a fost niciodată ordinat, el a
fost considerat de mulţi dintre
contemporanii lui drept cel mai
influent „cleric" din ultimul sfert al
secolului al XlX-lea.

la Oberlin, Ohio. în 1851, Finney a devenit preşedintele colegiului Oberlin.
Conferinţele sale despre trezire spirituală şi cele de teologie sistematică au avut
o mare influenţă.

Ca rezultat al întrunirii pentru rugăciunea de amiază, condusă de Jeremiah
Lanphier, la 23 septembrie 1857, în Fulton Street, New York, întîlnire la care
au participat şase persoane, între anii 1857 şi 1858, a avut loc o trezire
interconfesională laică ce a avut la bază rugăciunea. După şase luni, la New
York, se întruneau pentru rugăciunea de amiază zece mii de persoane. Se
estimează că s-au adăugat la Biserică între 500.000 şi 1.000.000 de oameni,
metodiştii cîştigînd majoritatea noilor membri. Această trezire spirituală şi-a
avut echivalentul în Ulster şi alte părţi ale lumii. în 1863 şi 1864, a pornit o
trezire în Armata Confederaţiei înainte de bătălia de la Richmond. Au fost
150.000 de convertiţi şi s-au înfiinţat biserici ale armatei.

După Războiul Civil, natura trezirii spirituale s-a schimbat. Odată cu
întrunirile pline de succes ale lui Dwight L. Moody din Insulele Britanice,
între 1873 şi 1875, trezirea spirituală a devenit o evanghelizare în masă,
organizată, urbană, făcută în mod profesionist în afara bisericii, în mari săli
publice. Moody a ajutat la organizarea Societăţii de Evanghelizare din
Chicago în 1886, din care s-a format, în toamna anului 1889, Institutul Biblic
Moody. Succesorii lui în acest nou tip de evanghelizare au fost Reuben A.
Torrey, Gypsy Smith şi Billy Sunday. Din 1949, Billy Graham este cel mai
bine cunoscut evanghelist.

II. REFORMA SOCIALĂ

în cursul secolului al XlX-lea, Biserica din America a fost interesată şi de
reforma socială. Trezirea spirituală a creat o atmosferă de opoziţie faţă de
practica curentă a duelării cu pistoale sau cu săbii. Moartea tragică a lui

Capitolul 37 415

Alexander Hamilton într-un duel cu Aaron Burr, cuplată cu propaganda de la
amvon, au pus curînd capăt acestei practici. De asemenea, interesul Bisericii
pentru reforma socială a adus lent abolirea întemniţării pentru datorii
financiare şi a promovat reforma închisorii.

în timpul secolului al XlX-lea şi chiar şi mai înainte, Biserica a fost
preocupată de problema băuturii. în 1784, Benjamin Rush combătea teoria
potrivit căreia băuturile alcoolice sînt binefăcătoare pentru corp, şi chema
bisericile să sprijinească o mişcare de abstinenţă totală de la băuturi alcoolice.
Metodiştii, care au manifestat întotdeauna un interes deosebit pentru
problemele sociale, cereau ca membrii lor nici să nu vîndă, nici să nu
folosească băuturi alcoolice. Prezbiterienii şi congregaţionaliştii au făcut
curînd acelaşi lucru. Nu după mult timp, au fost fondate numeroase societăţi
pentru a promova abstinenţa şi pentru a lupta împotriva celor care profitau
comercializînd alcoolul. Liga Anticîrciumă (1895), o federaţie a agenţiilor de
abstinenţă, a fost cea mai importantă dintre acestea. După Primul Război
Mondial, concluzia că băutura stimula crima, că băutura şi tehnica modernă
nu erau compatibile, şi faptul că 33 de state au declarat prohibiţia ca politică
de stat, a ajutat munca Ligii. Adoptarea celui de al 18-lea Amendament în
anul 1919 a fost rezultatul tuturor acestor forţe. Din 1919, America a fost
prohibiţionistă oficial, pînă la abrogarea în 1933 a celui de al 18-lea
Amendament.

în timpul primei jumătăţi a secolului al XlX-lea, sclavia devenise o
problemă serioasă cu care trebuia să să confrunte Biserica. în 1769,
Congregaţionaliştii din Rhode Island se pronunţaseră împotriva sclaviei, într-o
încercare de a ameliora starea sclavilor. Jurnalul lui John Woolman (1756-
1772) descrie eforturile pline de devotament ale acestui quaker de a-i convinge
pe alţii să-şi elibereze sclavii. în 1833, Seminarul Lane din Cincinnati a devenit
centrul mişcării împotriva sclaviei, condusă de studentul Theodore Weld.
Această mişcare, care a fost activă între anii 1831 şi 1860, avea ca scop
abolirea sclaviei. Cînd conducerea seminarului a încercat să interzică mişcarea,
studenţii s-au mutat la Colegiul Oberlin. Societatea Americană împotriva
Sclaviei a fost fondată în 1833. Inspirată de oameni ca editorul revistei
Liberator, William L. Garrison, poetul John Greenleaf Whittier, educatorul
Jonathan Blanchard şi autoarea Harriet Beecher Stowe (Coliba unchiului
Tom), mişcarea aboliţionistă a crescut rapid. în acelaşi timp, sclavia devenea
în sud o evidentă necesitate economică pentru producţia de bumbac destinată
numărului crescînd de fabrici de textile din Noua Anglie şi din Anglia.

încercările de a pune capăt sclaviei prin persuasiune religioasă au dezbinat
cîteva confesiuni. După ce mulţi se retrăseseră din Biserica Metodistă
Episcopală, în 1843 a fost organizată Biserica Metodistă Wesleyană, care
interzicea membrilor ei să fie proprietari de sclavi. în 1845 a fost organizată
Convenţia Baptistă de Sud, din cauza opoziţiei baptiştilor din nord faţă de
sclavie. în acelaşi an a fost fondată Biserica Metodistă Episcopală din sud.
Prezbiterienii din sud din grupurile vechi şi noi s-au dezbinat în 1857 şi 1861
pe tema sclaviei şi a teologiei. Ei s-au unit pentru a forma Biserica

Creştinismul de-a lungul secolelor

^rezbiteriană din Statele Unite în anul 1864. Bisericile create prin aceste
Schisme pe tema sclaviei încă na s-au reunit cu fraţii lor din nord, deşi au fost
făcute recent tratative pentru reunire. în ciuda schismelor, nu trebuie uitat
faptul că Biserica s-a confruntat cu multă conştiinciozitate cu problema
sclaviei, pe care a considerat-o o problemă socială ce trebuia rezolvată. Cînd a
început Războiul Civil, bisericile de pe ambele părţi ale liniei şi-au dat silinţa
sâ-i ajute pe cei nevoiaşi şi suferinzi. Recurgerea la arme în Războiul Civil şi
al 13-lea Amendament au pus capăt sclaviei, dar segregaţia a continuat pînă în
anii 1960.

III. SECTE URBANE ŞI DIN

ZONA DE FRONTIERĂ

Pe lîngă noile confesiuni, cum au fost prezbiterienii Cumberland şi
Ucenicii cunoscuţi şi sub numele de Creştini, în timpul secolului al XlX-lea au
apărut secte heterodoxe în zona de frontieră americană şi în oraşele
americane. Mormonii şi adventiştii au apărut în zona rurală iar cultul numit
„Ştiinţa creştină" a apărut în zona urbană din Noua Anglie.

Joseph Smith (1805-1844) a susţinut că în 1827 a dezgropat o carte cu foiţe
subţiri de aur, pe un deal lîngă Palmyra, New York. După ce a petrecut trei
ani traducînd-o, a publicat-o în anul 1830 cu titlul „Cartea Mormonilor".4
Atrăgînd mulţi adepţi, el a stabilit cartierul general al organizaţiei între anii
1831-1837 la Kirtland, Ohio. Independence, Missouri, a devenit centrul lor
principal pînă cînd locuitorii statului i-au alungat pe mormoni în 1839.
Următorul centru a devenit Nauvoo, Illinois, dar opoziţia faţă de poligamie,
pe care Joseph Smith o susţinea pretinzînd că i-a fost revelată în 1843,5 a dus
ia uciderea lui de către opozanţii lui în 1844 şi la migrarea mormonilor sub
conducerea lui Brigham Young (1801-1877) în Utah, între anii 1846 şi 1848.
.Salt Lake City este şi acum centrul celui mai mare grup de mormoni. Lucrarea
misionară foarte activă a acestui cult a cîştigat mii de adepţi în întreaga lume.
Această organizaţie, cu aproape trei milioane de membri, este cunoscută sub
numele de „Biserica lui Isus Cristos a Sfinţilor din Zilele de pe Urmă". Un al
doilea grup de aproape 160.000 au respins poligamia şi, conduşi de Joseph
Smith, fiul fondatorului, au format o organizaţie puternică cu sediul în
[ndependence, Missouri. Acest grup este cunoscut sub numele de „Biserica
Reorganizată a lui Isus Cristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă". Mormonii, ca
ji quakerii, au o concepţie utopică despre viitor.

Mormonii acceptă ca Scriptură atît „Cartea mormonilor" cît şi Biblia. Ei
:aută un Sion pămîntesc şi nu-I dau lui Cristos locul cuvenit ca Domn şi
Mîntuitor în teologia lor.6 Mormonii botează persoane vii pentru cei morţi.
Pînă cînd a fost interzisă de către guvernul federal, poligamia pare să fi fost
larg practicată între mormoni ca mijloc de a avea un număr mare de urmaşi în
lumea viitoare.

Un alt grup din zona de la frontieră, cel al adventiştilor de ziua a şaptea, a
fost fondat de William Miller (1782-1849), un fermier care a studiat Biblia
stăruitor. Studierea cărţii lui Daniel şi a Apocalipsei l-au convins pe Miller că

Capitolul 37 A\l

Mileriţii, cum au fost numiţi primii
adepţi ai lui William Miller, au fost
satirizaţi în această caricatură care a
apărut într-un ziar de mare tiraj.
Mileritul este tras în jos de un cîine
care ţine de poala robei de înălţare a
mileritului.

418 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 37 419

X

Cristos urma să se întoarcă pe pămînt la 2300 de ani (Daniel 8:14) după
reîntoarcerea lui Ezra la Ierusalim în anul 457 î.d.Cr. Aceasta i-a dat anul
1843 ca an al întoarcerii lui Cristos. Multe mii de oameni au acceptat ideea lui
şi au început să se pregătească pentru venirea lui Cristos. Cînd Cristos nu şi-a
făcut apariţia aşteptată nici în 1843, nici în 1844, adepţii lui Miller au fost
confruntaţi cu persecuţia în biserici şi, ca urmare, s-au unit în 1860 într-o
confesiune adventistă. Mai tîrziu, Hiram Edson a explicat neapariţia lui
Cristos în 1843 şi 1844 prin teoria că sanctuarul la care El a venit în acel an
era unul ceresc, şi nu unul pămîntesc. Ellen G. White (1827-1915) 1-a înlocuit
pe Miller ca lider principal. Deşi există cîteva confesiuni adventiste, cele mai
multe cred că sabatul (sîmbăta) este ziua corectă pentru odihnă, că sufletul
doarme între moarte şi înviere şi că cei răi vor fi anihilaţi. Cu toate acestea, în
majoritatea învăţăturilor lor, ei se situează pe o poziţie ortodoxă.

Spiritismul de asemenea şi-a avut începuturile în America în această
perioadă. în anul 1848 s-au auzit bătăi ciudate şi alte zgomote în dormitorul
surorilor Kate şi Margaret Fox din Hydesville, New York. Ambele, după cum
se spune, au mărturisit după ani de zile că zgomotele erau rezultatul unor
pozne copilăreşti. Dar peste noapte aceste surori au devenit o senzaţie,
atrăgînd numeroşi adepţi care mai tîrziu s-au organizat într-o biserică
spiritistă. Mediile spiritiste pretind că ele comunică cu morţii. Spiritismul este
o atracţie puternică pentru cei care şi-au pierdut prin moarte pe cei dragi, şi
cîştigă mulţi adepţi în special după un război, cînd pierderile umane sînt mari.
Oameni influenţi ca Sir Arthur Conan Doyle şi Ella Wheeler Wilcox au
acceptat spiritismul ca pe o religie autentică.

Ştiinţa creştină, care a apărut mai întîi în Boston, în epoca de după
Războiul Civil, este o sectă urbană cu caracter filozofic. Ea este produsul
creierului capricioasei Mary Baker (1821-1910), o femeie plină de imaginaţie.
După moartea primului ei soţ, Glover, a căzut tot mai mult pradă acceselor de
isterie. în 1853 s-a căsătorit cu Patterson, un dentist de care a divorţat în
1873. Mai tîrziu, în 1877, s-a căsătorit cu Eddy. în toată această carieră
maritală, ea căuta ajutor pentru tendinţele ei nevrotice. în 1862, 1-a întîlnit pe
P.P. Quimby, care susţinea posibilitatea vindecării prin negarea mintală a
realităţii bolii şi a materiei. Ea s-a declarat practicantă a „noii ştiinţe", pe
care, după cît se pare, a luat-o din manuscrisele lui Quimby, şi şi-a cîştigat
mulţi adepţi, cărora le-a împărtăşit secretul metodei ei într-o serie de lecţii. în
1875, ea a publicat Ştiinţa şi sănătatea. Această lucrare are acum o poziţie
egală cu cea a Bibliei în toate bisericile Ştiinţei creştine. Asociaţia Creştinilor
Ştiinţifici a fost formată în 1876, iar în anul 1879 a primit autorizaţie sub
numele de Biserica lui Cristos Ştiinţifică. Prima biserică de această confesiune,
situată în Boston, a devenit cea mai importantă din toate bisericile lor, şi
începînd cu anul 1892, ea este cunoscută ca „biserica mamă".

Doamna Eddy nega realitatea materiei, a răului şi a bolii, susţinînd că
acestea erau iluzii ale simţurilor. Dumnezeu este totul şi totul este Dumnezeu.
Pentru ca un om să fie eliberat atît de boală cît şi de rău, el trebuie să-şi dea
seama de identificarea lui cu Dumnezeu sau cu binele.7 Acest accent pus pe

vindecare a făcut ca mişcarea să atragă mulţi oameni bolnavi. Confesiunile
Gîndul Nou şi Unitatea sînt asemănătoare în ceea ce priveşte modul de
abordare a problemelor sănătăţii şi prosperităţii, şi nu există nici o îndoială că
ele datorează mult doamnei Mary Baker Eddy, care, la rîndul ei, i-a datorat
mult lui P.P. Quimby.

IV. PROBLEMELE URBANIZĂRII

Crescînda industrializare a naţiunii în timpul şi după Războiul Civil şi
accentuarea emigrării din sudul şi din răsăritul Europei după 1890 pentru a
asigura muncă necalifîcată pentru uzinele, minele şi fabricile unei Americi în
dezvoltare au cauzat o creştere uimitoare a marilor oraşe, ca Chicago şi
Detroit. Această creştere a comunităţilor urbane a creat multe probleme noi
pentru Biserica din America în timpul secolului al XlX-lea, şi aceste probleme
continuă să confrunte Biserica în secolul al XX-lea. Peste două milioane de
irlandezi romano-catolici şi cam două milioane de germani romano-catolici au
emigrat în Statele Unite între anii 1840 şi 1870.

Multe biserici rurale au pierdut atît de mulţi din tinerii lor care au plecat
la oraş încît era în pericol existenţa lor. în oraşe, aceşti tineri adesea îşi
neglijau viaţa religioasă, pentru că oraşul le asigura anonimitatea. Muncitorii
imigranţi se aşezau în locuri aglomerate, iar grupurile de americani mai vechi
se mutau în suburbii împreună cu bisericile lor. Deoarece majoritatea
imigranţilor după 1890 erau romano-catolici, s-a ridicat problema relaţiilor
între Biserica Romano-Catolică şi bisericile protestante dominante. Imigranţii
au adus cu ei idei liberale în ceea ce priveşte respectarea duminicii. De
asemenea, în multe cazuri, şi succesul material crea indiferenţă faţă de viaţa
spirituală şi crea un puternic spirit lumesc. Tendinţa vieţii de oraş spre
secularizare a fost întărită de acceptarea largă a evoluţiei şi a întregii ideologii
naturaliste care însoţea această teorie.

Bisericii îi revenea sarcina să facă faţă acestor probleme după Războiul
Civil. încă în 1850, au fost fondate misiuni de salvare în oraşe pentru a veni
în întîmpinarea nevoilor fizice şi spirituale ale celor foarte săraci. Misiunea de
pe Water Street din New York s-a deschis în 1872. Ea a devenit cea mai
cunoscută dintre aceste misiuni, sub conducerea fondatorului ei, Jerry
MacAuley (1839-1884), care fusese salvat de la o viaţă pierdută prin predicile
lui Orville Gardner din 1857, de la închisoarea Sing Sing. Misiunea Pacific
Garden din Chicago a început în 1877. Ajutorul pentru familiile sărace,
opoziţia puternică faţă de jocurile de noroc, băutură şi centrele de vicii,
îngrijirea fizică pentru cei declasaţi şi evanghelizarea activă pentru recîştigarea
sufletelor erau elementele majore în lucrarea misiunilor de salvare.

în 1864, Misiunea Protestantă Episcopală a oraşului New York a devenit
braţul cultului episcopal pentru servicii sociale. Orfelinate, misiuni, spitale,
case pentru bătrîni şi alte agenţii au fost înfiinţate pentru a satisface nevoile
săracilor, ale celor fără cămin, ale bolnavilor.

Asociaţia Creştină a Tinerilor Bărbaţi (YMCA) a apărut prima dată în
Boston în 1851, pentru a împlini nevoile sociale ale tinerilor bărbaţi din oraşe.

420 Creştinismul de-a lungul secolelor

Mişcarea a crescut rapid, deoarece asigura locuinţă, posibilitatea de a practica
sportul, studiul biblic şi activităţi sociale pentru tineri. Asociaţia Creştină a
Tinerelor Femei (YWCA) a fost organizată în 1855 pentru a veni în
întîmpinarea nevoilor asemănătoare ale tinerelor din marile oraşe. Ambele
mişcări au devenit agenţii prin care creştinii din diferite confesiuni puteau să
coopereze în lucrarea de ajutorare socială.

Aşezămintele sociale, dintre care primul a fost Huli House din Chicago,
condus de Jane Addams, îndeplineau muncă socială similară cu cea a bisericii
instituţionale, dar ele nu puneau accentul pe educaţia religioasă. Forţa
motivatoare a aşezămintelor era umanitară şi socială, pe cînd forţa
motivatoare a lucrărilor de ajutor social ale bisericii instituţionale era în
primul rînd religioasă.

Biserica instituţională însăşi era o altă agenţie care se ocupa de
soluţionarea problemelor urbane. în anul 1872, biserica lui Thomas K.
Beecher (1824-1900), Park Church din Elmira, New York, a fost una dintre
primele pioniere în acest domeniu ale bisericii instituţionale. Biserica
instituţională a încercat să se îngrijească de întreaga viaţă a individului. După
Războiul Civil, au fost organizate numeroase biserici de felul acesta de către
diferite confesiuni. Săli de sport, biblioteci, dispensare, săli de lectură, săli
sociale, săli de croitorie, săli de conferinţe şi alte lucruri care veneau să
satisfacă necesităţile sportive, sociale, intelectuale şi spirituale ale oamenilor
existau de obicei în aceste biserici. Biserica Episcopală Sf. Gheorghe din New
York, avîndu-1 ca pastor pe William S. Rainsford şi beneficiind de ajutorul
financiar dat de J.P. Morgan, a devenit în 1882 o biserică instituţională
pentru a-i sluji pe cei din cartierul respectiv. Diferitele tipuri de activităţi erau
îndeplinite în casa parohială învecinată. Universitatea Temple din Philadelphia
s-a dezvoltat din Templul Baptist al lui Russell H. Conwell, care a adoptat
practici instituţionale în 1891.

Industriile Goodwill îşi au originea curînd după 1900, în biserica lui Edgar
J. Helms (1836-1942) la Boston, şi au apărut ca o încercare de a asigura slujbe
pentru săraci şi bătrîni. Aceştia reparau articole ce erau apoi vîndute ieftin
săracilor. în felul acesta erau ajutaţi atît şomerii cît şi cei care nu puteau
cumpăra articole noi. De asemenea, erau organizate şi activităţi religioase şi
sociale. Mişcarea a fost încorporată în 1905 şi a crescut pînă acolo că a inclus
multe fabrici şi magazine de comerţ cu amănuntul.

Armata Salvării de asemenea a răspuns nevoilor sociale şi religioase ale
oamenilor din oraşe. Ea şi-a început activitatea în America la puţin timp după
fondarea ei în Anglia. întruniri de stradă, aşezăminte sociale, cămine,
grădiniţe şi multe alte metode erau destinate să-i ajute pe săracii neglijaţi şi pe
declasaţii societăţii.

Evanghelia socială a fost o încercare de a se ajunge la cauzele relelor pe
care unii încercau să le rezolve prin mijloacele menţionate mai sus. Se simţea
că măsurile care tratau simptomele maladiilor economice nu erau suficiente,
deoarece ele lăsau neatinse cauzele. Mişcarea sindicală a apărut ca un răspuns
la acţiunile capitalistului, care, în goana sa după profit, arareori lua în

Capitolul 37 421

considerare bunăstarea consumatorului şi a muncitorului. Gînditorii au
început să studieze învăţăturile sociale ale lui Cristos, pentru a vedea dacă
găseau în ele o cale prin care puteau fi îndreptate nedreptăţile sociale.
Bazîndu-şi lucrarea pe doctrina teologică a calităţii de Tată a lui Dumnezeu şi
a frăţiei între oameni, mulţi au abandonat învăţătura despre mîntuirea
individului şi s-au concentrat doar să aplice învăţăturile creştinismului la viaţa
economică a statului pentru a aduce împărăţia lui Dumnezeu pe pămînt.

Washington Gladden (1836-1918), un predicator congregaţionalist din
Ohio, punea accentul pe nevoia de a aplica principiile lui Cristos la ordinea
socială, folosind, dacă era necesar, forţa statului pentru a interveni în interesul
bunăstării societăţii. Cunoscuta lucrare Pe urmele paşilor Lui (1896) (tradusă
în româneşte cu titlul „Ce-ar face Isus în locul meu?", n. trad.), scrisă de
Charles Sheldon (1847-1946), arată, în formă de ficţiune, care ar fi rezultatul
social dacă fiecare ar încerca să acţioneze cum a acţionat Cristos în viaţa
zilnică. Ca rezultat al studiului efectuat în domeniul eticii Bibliei şi al lecturii
unor cărţi utopice, Walter Rauschenbusch (1861-1918), un predicator baptist
german care între anii 1897 şi 1917 a predat la Seminarul Teologic Rochester,
a devenit cel mai proeminent apostol american al evangheliei sociale. Cărţile
sale Creştinizarea ordinei sociale (1912) şi O teologie pentru evanghelia socială
(1917) au răspîndit larg conceptul de evanghelie socială. El accentua
necesitatea democraţiei, atît economică cît şi politică, susţinînd că ea
reprezintă calea prin care putea fi realizată pe pămînt împărăţia lui
Dumnezeu. El sprijinea sindicatele, intervenţia guvernului şi un socialism
temperat, ca mijloace care ar putea realiza acest scop. El argumenta că,
deoarece munca nu este o marfă, oamenii ar trebui să aibă dreptul să se
organizeze şi să trateze cu patronul pentru a obţine ore mai bune de lucru,
salarii mai bune şi condiţii mai bune de muncă. El îndemna la împărţirea
profitului ca o modalitate potrivită de a da muncitorului o răsplată cinstită
pentru munca lui. El se opunea tipului de capitalism laissez faire, care punea
accentul pe competiţie mai mult decît pe acţiunea de cooperare în societate.
Aceste concepţii aveau la bază ideea că Biserica trebuie să realizeze împărăţia
lui Dumnezeu pe pămînt în Ioc să vorbească despre o împărăţie viitoare
milenară. La începutul acestui secol, evanghelia socială a fost larg acceptată
de către bisericile liberale. Consiliul Federal al Bisericilor a fost principalul ei
organizator.

V. LIBERALISMUL TEOLOGIC ÎN AMERICA

Dezvoltarea evoluţiei darwiniste, apariţia criticii biblice pe scena americană
prin studenţii care au studiat teologie în Germania şi în Scoţia cu profesori ca
Samuel R. Driver, şi importarea idealismului german au adus în bisericile
americane din secolul al XlX-lea liberalismul. A fost menţionată deja
evanghelia socială a lui Rauschenbusch, care nu era decît aplicarea teologiei
liberale la sferele sociale şi economice ale vieţii. Teologia liberală punea
accentul pe mesajul etic al unui Cristos umanizat şi pe imanenţa lui Dumnezeu
în inima omenească. în felul acesta, experienţa era norma, nu Scriptura.

422 Creştinismul de-a lungut secolelor

Liberalii de asemenea erau foarte devotaţi metodei ştiinţifice şi legii naturale
pentru a explica miracolele, şi se opuneau doctrinelor supranaturalului,
păcatului originar şi ispăşirii -vinovăţiei de către Cristos. Mulţi dintre
predicatorii educaţi în seminarii de către profesori liberali au popularizat
aceste idei de la amvoanele lor.

Liberalismul a avut impact asupra marii mişcări pentru educaţie creştină în
biserici, condusă de Horace Bushnell (1802-1876), predicatorul
congregaţionalist al bisericii North Church din Hartford. După terminarea
studiilor de drept, Bushnell s-a îndreptat spre teologie. în 1847 a publicat
cartea Educaţia creştină, în care a. accentuat ideea că copilul trebuie să crească
natural înspre har prin simplul fapt că trăieşte într-un mediu religios.
Susţinînd o concepţie greşită cu privire la păcatul originar şi susţinînd teoria
influenţei morale a Ispăşirii, Bushnell credea că experienţa convertirii şi a
creşterii în har, aşa cum era propovăduită de biserica evanghelică, nu era
necesară pentru copil. El dorea ca copilul să crească ca un creştin, aşa încît el
să ştie că niciodată nu a fost altceva decît creştin. El a pus mare accent pe
dragostea divină şi în detrimentul dreptăţii divine; de asemenea, el s-a opus cu
înverşunare trezirii spirituale din timpul său.

Aceste idei au influenţat educaţia creştină în Biserică. Ca rezultat al
activităţii lui John H. Vincent (1832-1920), în anul 1872, au început lecţii de
şcoala duminicală unice, programate central. împreună cu Lewis Miller, el a
început în 1874 un curs în Chautauqua pentru a educa învăţătorii de şcoală
duminicală. Gradarea lecţiilor a devenit o parte a acestei lucrări, ideea
dezvoltării progresive a copilului în domeniul adevărului creştin fiind adoptată
de la Bushnell. în 1903, a fost înfiinţată Asociaţia pentru Educaţia Religioasă,
din care în 1922 s-a dezvoltat Consiliul Internaţional pentru Educaţia
Religioasă. Din nefericire, această mişcare dedicată ideilor cu privire la
educaţia creştină similare ideilor lui Bushnell, a ajuns sub conducere liberală.
Aceste organizaţii liberale şi aceşti conducători liberali au întîmpinat opoziţie
puternică din partea teologilor de la Princeton, conduşi de A.A. Hodge
(1823-1886) şi din partea altor lideri evanghelici.

VI. COOPERAREA INTERCONFESIONALÂ
ŞI NONCONFESIONALĂ

Cooperarea în cadrul confesiunilor şi între confesiuni a constituit o altă
activitate a bisericilor americane în timpul secolului al XlX-lea şi începutul
secolului al XX-lea.

Asociaţiile Creştine ale Tinerilor Bărbaţi şi Femei (YMCA şi YWCA) au
fost rezultatul cooperării dintre membrii diferitelor confesiuni pentru a veni în
întîmpinarea nevoilor sociale presante din noua societate urbană a timpului.
Planul de Unire din 1801 şi Societatea Biblică Americană din 1816 sînt alte
exemple.

în 1881, Francis E. Clark, un predicator din Portland, Mâine, a organizat
prima Societate a Strădaniei Creştine. Această societate a devenit rapid o

Capitolul 37 423

organizaţie interconfesională, captînd interesul tinerilor din diferite confesiuni,
în 1886 erau organizate peste opt sute de societăţi. Acestea le ofereau tinerilor
educaţie etică, socială şi religioasă. Mai tîrziu, au fost înfiinţate pe baze
asemănătoare organizaţii confesionale pentru a continua mişcarea în interiorul
fiecărei confesiuni. Liga Epworth a bisericilor metodiste este un exemplu de
acest tip de organizaţie.

Reunirea organică a confesiunilor a fost o altă formă de cooperare.
Reunirea Bisericii Prezbiteriene Cumberland cu Biserica Prezbiteriană, USA,
în 1906, este un exemplu de cooperare ecumenică. Un alt exemplu este
Uniunea Prusiana, care s-a constituit în 1817 din bisericile reformate şi cele
luterane, datorită presiunii din partea regelui Prusiei.

Mişcarea Voluntară Studenţească, care a început sub auspiciile lui Moody
la Northfield, Massachusetts, în 1886, a format o agenţie interconfesională
sub conducerea lui John R. Mott (1865-1955), pentru a recruta misionari prin
stimularea interesului pentru misiuni. Pînă în 1945, mişcarea recrutase 20.500
de misionari. După fondarea Conferinţei Misiunilor Străine din America de
Nord în 1893, confesiunile cooperau de asemenea în activitatea misionară,
după principii interconfesionale. în 1906, a fost organizată o Mişcare
Misionară a Laicilor,8 pentru a stîrni interesul laicilor faţă de activitatea
misionară.

Samuel S. Schmucker (1799-1873), profesor la Seminarul Luteran
Gettysburg, a fost unul din primii exponenţi ai confederaţiei bisericeşti, prin
„Apelul frăţesc către bisericile americane", pe care 1-a lansat în 1835.
Preocuparea pentru noile probleme sociale şi pentru liberalismul teologic şi
dorinţa de a realiza o cooperare şi unitate interconfesională a avut ca rezultat
înfiinţarea Consiliului Federal a Bisericilor lui Cristos în America. Consiliul
asigura cooperarea între confesiuni printr-un comitet format din reprezentanţii
bisericilor autonome. în 1905 a fost redactată constituţia Consiliului Federal la
o întîlnire la Carnegie Hali din New York. Ea a fost acceptată de 33 de
confesiuni la o întîlnire în Philadelphia în 1908.9 Acesta este un exemplu de
confederaţie.

Consiliul Federal a arătat întotdeauna un interes puternic pentru
problemele sociale şi pentru aplicarea principiilor etice ale creştinismului în
soluţionarea acelor probleme. Din nefericire, el a căzut sub influenţa
conducerii liberale, şi uneori a părut că susţine colectivismul ca ordine
economică ideală.

Trecerea în revistă a istoriei Bisericii în America între 1789 şi 1914 a
dezvăluit diversitatea problemelor şi varietatea soluţiilor pe care Biserica le-a
adoptat pentru a le rezolva. Este regretabil faptul că pentru rezolvarea
multora dintre aceste probleme unele biserici au adoptat poziţii care s-au
dovedit ostile învăţăturilor Bibliei.

424 Creştinismul de-a lungul secolelor

	NOTE	
1.	Peter G. Mode, Source Book and Bibliographical	Guide for American
	Church History (Menasha, Wis.: Banta, 1921), p.	339-342.
2.	Ibid., p. 336-339.	
3.	Ibid., p. 404-407.	
4.	Ibid., p. 491-499.	
5.	Ibid., p. 499-501.	
6.	Ibid., p. 491.	
7.	Ifeid., p. 653-655.	
8.	Ibid., p. 675-676.	

9. Ibid., p. 669-671.

BISERICA ŞI SOCIETATEA
ÎN TENSIUNE DUPÂ 1914

38

Biserica şi ordinea socială

Pentru un european care a trăit în perioada de după Revoluţia Franceză şi
Napoleon şi pînă la primul război mondial, secolul al XX-lea după 1914 i s-ar
părea haotic. El ar fi îngrozit de dezordinea din afacerile internaţionale şi de
nesiguranţa pe care oamenii par a o simţi în ce priveşte problemele economice.
Numeroasele voci religioase în conflict cu creştinismul istoric ar fi o problemă
de adîncă îngrijorare.

Realitatea este că perioada între 1914 şi 1945 a adus lumii schimbări mult
mai drastice decît cele cu care Europa a fost confruntată în epoca conflictului
ideologic religios din timpul Războiului de Treizeci de Arii. Lumea a trecut,
prin două războaie mondiale cu caracter impersonal, totale şi mecanizate, care
au adus Europei uriaşe pierderi de vieţi şi de materiale. Imperiile german, rus,
turc şi austriac au dispărut şi au fost înlocuite cu state fie democratice, fie
totalitare. Europa a fost eclipsată în afacerile internaţionale de către cele două
supraputeri, Statele Unite şi Rusia. China comunistă şi lumea arabă cu
petrolul ei pot ameninţa hegemonia acestor două puteri. Democraţia a fost
înlocuită cu conducerea totalitară în peste două treimi din populaţia lumii.

Naţionalismul politic pare să promoveze naţionalismul economic în loc de
cooperarea internaţională care a apărut după primul şi al doilea război
mondial. Lumea arabă cu populaţia ei numeroasă, cu un islamism în plină
renaştere şi cu controlul pe care îl deţine asupra a trei pătrimi din petrolul
lumii, ameninţă cu dezastrul economic dacă şi-ar reţine petrolul.

Statul teritorial naţional, care a sprijinit realizările Reformei în Europa, a
devenit tot mai secularizat. în Statele Unite el a adoptat o atitudine neutră
faţă de religie, atitudine definită de Curtea Supremă, iar în cazul statelor
totalitare de dreapta şi de stînga, a fost adoptată o atitudine ostilă, şi în multe
cazuri chiar persecuţie severă.

Biserica creştină universală, prin expansiunea misionară, trebuie să învingă
crescînda uzurpare externă de către stat a ceea ce biserica considerase înainte a
fi drepturile şi privilegiile cît şi responsabilităţile ei. Această creştere a puterii
şi a funcţiilor statului secular a fost stimulată de înmulţirea legislaţiei în
domeniul asistenţei sociale. O asemenea legislaţie şi-a avut începuturile în
Anglia, cînd statul a fost obligat să dea ajutor acelor călugări care fuseseră
deposedaţi de mănăstirile lor atunci cînd mănăstirile au fost închise în 1539.

426 Creştinismul de-a lungul secolelor

Statul a fost obligat să-i ajute pe cei pe care biserica îi ajutase înainte prin
activitatea de caritate a călugărilor. Puterea politică crescîndă a muncitorimii
a impus introducerea unor legi în favoarea ei, iar administrarea şi impunerea
acestor legislaţii a mărit puterea statului. Două războaie mondiale în secolul al
XX-lea au adus înregimentarea totală a tuturor resurselor umane şi materiale
ale statelor pentru a cîştiga victoria. ^Aceste forţe necesare în timp de război au
crescut tot mai mult, extinzîndu-se în perioada postbelică. Statul atotputernic,
secular, totalitar, nu admite nici o opoziţie şi pretinde devotament total din
partea cetăţenilor lui. Ameninţarea religiei de către statul secular puternic, şi
în unele cazuri ostil, este una dintre cele mai mari probleme externe cu care
este confruntată acum biserica.

I. BISERICILE ÎN DOUĂ RĂZBOAIE

MONDIALE ŞI ÎN REVOLUŢII

în timpul secolului al XlX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, au
apărut mişcări care au cultivat ideea păcii universale. Teologia liberală şi
evanghelia socială, cu accentul lor pe calitatea de tată a lui Dumnezeu şi de
frăţie a oamenilor, au ajutat la promovarea acestei tendinţe de a acţiona
pentru pacea lumii. De asemenea, grupurile pacifiste au sprijinit mişcarea
pentru pace. Societatea America.nă pentru Pace (1828) a reunit în ea multe
societăţi pentru pace într-o organizaţie naţională mai mare care să acţioneze
pentru realizarea păcii mondiale. Societatea condamna orice război în afară de
cel de autoapărare şi sprijinea negocierea tratatelor de arbitrare pentru ca
statele să-şi rezolve problemele în mod paşnic. Pînă în 1914, secretarii de stat
americani negociaseră aproape cincizeci de asemenea tratate. Conferinţe
internaţionale pentru pace, sprijinite mai ales de biserici, au avut loc anual
începînd cu prima întîlnire importantă de la Paris în 1889 pînă în 1913. Una
dintre cele mai cunoscute conferinţe de pace a avut loc la Haga în 1899. Acea
conferinţă a înfiinţat un tribund pentru arbitrarea disputelor internaţionale.
Apoi, în 1910, a fost înfiinţată, de către Andrew Carnegie, Fundaţia Carnegie
pentru Pacea Internaţională.

Poziţia bisericilor americane a fost rezumată într-un editorial al revistei
Outlook din 7 mai 1898. După ce au ajuns la concluzia că războiul nu era
justificat, bisericile urmau să întărească morala naţională, să aline suferinţa şi
să acţioneze pentru a preveni declinul moral obişnuit de după orice război.

Optimismul în legătură cu pacea a fost într-o măsură domolit de începerea
războiului în 1914, dar bisericile americane au sprijinit declaraţia de
neutralitate a lui Wilson. Ele considerau că Germania şi aliatele sale sînt
răspunzătoare pentru acest război, dar în acelaşi timp credeau că mamonismul
european, imoralitatea şi neglijarea valorilor spirituale contribuiseră la
declanşarea războiului. America a hotărît să rămînă izolată de război şi chiar
de pace, şi să-i ajute prin Crucea Roşie pe cei care au avut de suferit din cauza
războiului.

în timp ce propaganda interpreta tot mai mult războiul în termeni
spirituali ca fiind lupta pentru salvarea civilizaţiei creştine pe care „hunii"

Capitolul 38 427

încercau să o distrugă, opinia religioasă s-a schimbat în mod gradat. Un
sondaj din 1916 în rîndurile preoţilor prezbiterieni americani indica faptul că
ei erau în marea lor majoritate în favoarea înarmării pentru autoapărare. Se
credea că o Americă puternică, putea ajuta la extinderea democraţiei cînd ar fi
venit timpul de pace. Spre începutul anului 1917, bisericile au început să pună
steagul naţional în biserici împreună cu steagul creştin, dîndu-i locul de onoare
din partea dreaptă.

Bisericile americane au sprijinit declaraţia de război a preşedintelui în
primăvara lui 1917, căutînd în orice mod posibil să ajute statul să cîştige
războiul. Atitudinea de ostilitate faţă de război şi de neutralitate s-a schimbat
rapid într-una în care bisericile aprobau războiul şi deveneau agenţii ale
guvernului. Clerici cu renume şi-au dat binecuvîntarea asupra baionetei ca
instrument care să aducă împărăţia lui Dumnezeu. Bisericile au asigurat
capelani pentru armatele care urmau să se înfiinţeze. Ele sprijineau Crucea
Roşie prin contribuţii şi confecţionînd bandaje pentru răniţi. Mulţi predicatori
recrutau activ tineri pentru armată, expunînd de la amvon natura religioasă a
războiului în Europa. Unii chiar au vîndut obligaţiuni de război în cadrul
serviciilor bisericeşti. De asemenea unii făceau propagandă atrocităţilor
războiului. Un bine cunoscut pastor i-a numit pe soldaţii germani „şerpi cu
clopoţei" şi „hiene". în timpul războiului, pînă şi muzica germană clasică a
fost interzisă. Cei ce se opuneau înrolării în armată pe motive de conştiinţă şi
apărătorii libertăţii cuvîntului erau atacaţi pentru a fi îndrăznit să se opună
războiului. Pe scurt, biserica a binecuvîntat şi a sprijinit războiul ca pe o
cruciadă sfîntă.

Odată cu insuccesul naţiunilor de a asigura pacea după Primul Război
Mondial, cu creşterea naţionalismului, cu tăgăduirea de mai tîrziu de către
statele europene a datoriilor lor faţă de Statele Unite şi cu dezvăluirile
Comitetului Nye în 1935 în legătură cu vînzările de arme din timpul
războiului, bisericile din America au ajuns să fie dezamăgite de război. Mulţi
predicatori şi laici liberali au devenit pacifişti. De fapt, un sondaj făcut în
1931 arăta că peste douăsprezece mii, din douăzeci de mii de clerici americani
care au răspuns sondajului din toate confesiunile, au afirmat că biserica nu
trebuie nici să aprobe nici să susţină un război viitor. Totuşi, sarcina de a
ajuta bisericile sărăcite de pe Continent nu a fost neglijată de bisericile
aliaţilor victorioşi, şi s-a contribuit cu sume mari pentru ajutor şi reconstrucţii.
Bisericile au sprijinit şi dezarmarea şi scoaterea războiului în afara legii între
anii 1919 şi 1939.

Chiar şi înainte de al doilea Război Mondial, bisericile în ţări totalitare ca
Germania au fost obligate să tacă în legătură cu problemele politice şi să se
concentreze asupra mesajului spiritual al creştinismului; ele au avut de ales
între îmbinarea dogmei totalitare cu credinţa creştină şi opoziţia faţă de statul
totalitar care le-ar fi atras persecuţia. Mulţi credincioşi germani, conduşi de
Niemoller, au adoptat a doua variantă şi au suferit pentru poziţia lor.
Creştinii din aceste ţări puteau acum aprecia bine situaţia creştinilor care au
fost persecutaţi de statul roman în primele zile ale credinţei creştine.

428 Creştinismul de-a lungul secolelor

Pentru opoziţia lor faţă de nazişti, Dietrich Bonhoeffer a fost executat, iar
Niemoller a fost închis. Bisericile din Japonia au fost obligate să se unească în
1941 în Kyodan. Biserica ortodoxă din Rusia a sprijinit războiul.

Al doilea Război Mondial a găsit bisericile din ţările democratice mult mai
precaute în atitudinea lor faţă de război decît fuseseră în 1914. Nu mai exista
încercarea din 1914 de a-1 face un „război sfînt". Biserica s-a opus apelului la
ură. Mulţi creştini în ţări ca Norvegia şi Olanda, care erau ocupate de puterile
Axei, au suferit pentru credinţa, lor. Celor care refuzau să se înroleze în război
datorită conştiinţei religioase li s-a dat mai mult ajutor de către biserici decît li
se dăduse în Primul Război Mondial. Sprijinirea ezitantă a războiului era
bazată pe ideea supravieţuirii naţiunii mai degrabă decît pe oricare alt scop
idealist.Pe tot parcursul războiului, a fost menţinut un sentiment al unităţii
tuturor creştinilor, indiferent pe care parte a frontului luptau. La sfîrşitul
războiului, confesiunile protestante majore americane s-au oferit să adune
peste 100 de milioane de dolari pentru ajutor şi pentru reconstruirea bisericilor
care au fost distruse în Europa în timpul războiului.

Cu toate că în al Cel de-al 11-lea Război Mondial Biserica nu şi-a supus
conştiinţa statului aşa cum făcuse în Primul Război Mondial, prin aprobarea
războiului ca o acţiune sfîntă, ci a susţinut unitatea esenţială a tuturor
creştinilor de pretutindeni, rezistînd tendinţei spre ură, Biserica a dat totuşi
capelani pentru forţele armate şi a sprijinit cu căldură Crucea Roşie. Ea de
asemenea a depus mari eforturi pentru slujirea nevoiaşilor şi suferinzilor în
timpul războiului şi pentru reconstruirea bisericilor după război. John Foster
Dulles a ajutat la integrarea eforturilor bisericilor americane în acţiunile
Departamentului de Stat pentru a plănui o pace dreaptă. Bisericile au
considerat că Cel de-al doilea Război Mondial şi Războiul din Coreea au fost
războaie „drepte", dar mulţi credincioşi s-au opus participării americane la
Războiul din Vietnam.

II. TENSIUNILE DINTRE BISERICA ŞI STAT

A. în statele democrate

în timp ce în statele democrate Biserica nu a îndurat persecuţie aspră sau
martiraj, relaţiile de lucru dintre Biserică şi stat au fost deseori pline de
tensiune datorită faptului că statele au devenit tot mai secularizate, iar prin
impozite şi prin puterea legislativă au cîştigat mai mult control asupra
individului. Rezultatul a fost fie o separare a statului de Biserică, fie stabilirea
unei biserici de stat care să manifeste toleranţă faţă de celelalte confesiuni.

1. în Statele Unite a fost ridicat un „zid de separare", bazat pe hotărîri ale
Curţii Supreme asupra Primului Amendament al Constituţiei, care interzice ca
statul să aleagă o religie şi să o facă religie de stat şi de asemenea interzice
orice ameninţare la adresa exercitării libere a religiei. De asemenea, Articolul
VI interzice orice test religios pentru ocuparea unei funcţii într-un seriviciu de
stat.

Principiul „zidului de separare" a fost formulat în 1879, la judecarea

Capitolul 38 429

cazului Reynolds împotriva Statelor Unite, prevăzînd că exercitarea liberă a
religiei nu trebuie să ducă la acţiuni care să violeze bunăstarea publică. Cu
ocazia cazului Cantwell împotriva statului Connecticut din 1940, Curtea a
declarat că, aşa cum prevede Cel de-al paisprezecelea Amendament, li se
interzice statelor să emită legi care ar viola Primul Amendament. în 1947, cu
prilejul cazului Everson împotriva Ministerului Educaţiei, Curtea Supremă a
hotărît că transportarea elevilor de la şcoala parohială cu autobuzul pe
cheltuiala publică era o încălcare a principiului separării bisericii de stat. A
fost de asemenea scoasă în afara legii folosirea şcolilor publice pentru educaţie
religioasă de către conducători religioşi, în 1948, cînd s-a dezbătut cazul
McCollum împotriva Ministerului Educaţiei. A fost abolită chiar şi citirea
voluntară a Bibliei, aprobată de stat, cu prilejul cazului Schempp împotriva
Districtului Şcolar din Abington din 1963, iar rugăciunile publice aprobate de
stat au fost interzise în 1962, prin decizia dată în cazul Engel împotriva lui
Vitale. în timp ce aceste decizii interziceau orice sprijin al religiei de către stat,
ele au făcut de asemenea statul şi educaţia publică să fie atît de golite de
religie încît în educaţia publică s-a introdus un vid moral; a fost deschisă calea
pentru învăţăturile duşmane Scripturii.

2. Germania, Anglia şi Scandinavia au urmat calea unirii Bisericii cu statul
prin înfiinţarea bisericii de stat în paralel cu introducerea toleranţei faţă de
toate confesiunile care nu fac parte din biserica de stat. Numirea liderilor
bisericii şi orice schimbări în mărturisirile de credinţă trebuie aprobate de
guvern. Faptul acesta a devenit clar în 1928, cînd liderii bisericii din Anglia au
dorit să revizuiască „Cartea de rugăciune comună", iar guvernul nu a aprobat
această revizuire. Deoarece Canada nu are o biserică de stat, fondurile publice
în Quebec sînt alocate şcolilor atît protestante cît şi romano-catolice pe baza
numărului lor de elevi.

B. în ţările totalitare

Nu trebuie uitat faptul că revoluţiile, cum au fost cele din Anglia, Franţa
şi din cele treisprezece colonii americane în secolele al XVH-lea şi al
XVIII-lea, au fost democratice şi edenice în dorinţa lor de a le înapoia
oamenilor puterea pe care se credea că o deţinuseră într-un sistem idilic
anterior. Statul era limitat de o constituţie şi de un sistem pluripartinic, prin
care, în alegeri, oamenii puteau să aleagă partidul cu politica cea mai bună. O
lege a drepturilor şi un guvern care respecta legile îi lăsau individului o viaţă
particulară liberă, religioasă şi socială.

în timp ce legile de încorporare, de raţionalizare şi de „apărare a patriei"
duceau în timpul războiului la limitări în ţările democratice, în statele
totalitare de stînga şi dreapta, care au apărut după primul război mondial,
statul era atotputernic. Aceste state priveau spre o utopie rasială sau imperială
viitoare, condusă de un om sau de un grup de elită care dădea legi fără nici o
limitare. Un partid cu guvernare nelimitată, cuplată cu dominaţie asupra
maselor prin propagandă şi prin poliţie secretă, conducea avînd ca scop
bunăstarea statului. Nu exista nici o distincţie între drepturile publice şi

430 Creştinismul de-a lungul secolelor

private şi nici o lege a drepturilor. în statele de stînga a fost interzisă chiar şi
producţia bazată pe proprietatea particulară. Sistemele comuniste de stînga,
cum sînt cele din China, Rusia şi Cuba, au fost în general mai aspre cu
Biserica decît statele totalitare de dreapta, cum au fost Germania şi Italia,
unde au fost mai puţini martiri.

Lumea democratică nu s-a opus nici comunismului naţionalist, cum ar fi
cel din Iugoslavia, şi nici statelor de dreapta din America de Sud în aşa
măsură cum s-au opus comunismului internaţional agresiv al Rusiei sau
rasismului de dreapta al Germaniei lui Hitler, care au ameninţat pacea lumii.
Această opoziţie a dus la al doilea război mondial şi la războiul rece.

Biserica Romano-Catolică a suferit mari pierderi în lumea întreagă cu
excepţia Spaniei, Portugaliei, Quebecului şi Statelor Unite. Dictatura nazistă
în Germania a slăbit Biserica Romană din acea ţară în ciuda concordatului din
1933. Revoluţia comunistă din 1917 a eliminat orice influenţă pe care Biserica
Romană o avusese în unele părţi ale Rusiei. Alipirea de către Rusia, după
1939, a statelor satelite Estonia, Letonia, Lituania, Cehoslovacia, Polonia,
Ungaria, Bulgaria, România, Cuba şi China comunistă a avut ca rezultat
persecutarea liderilor Bisericii Romane într-un efort de a deţine controlul
asupra oamenilor. în multe ţări latino-americane, intelectualii au plecat din
biserici şi au devenit indiferenţi faţă de religie. Muncitorii şi ţăranii se revoltă
împotriva exploatării sociale, politice şi economice la care au fost supuşi de-a
lungul secolelor. Deoarece Biserica Romană este asociată cu conducătorii
statului, oamenii se pot ridica şi împotriva ei după ce devin educaţi şi văd că
ea este de partea exploatatorilor. Guvernul naţionalist din Mexic, în dorinţa
lui de a crea un standard economic de viaţă mai înalt, a limitat drastic puterea
Bisericii Romano-Catolice şi a căutat să-i elimine influenţa politică. Biserica
Romano-Catolică pare a-şi pierde monopolul religios vechi de secole în
America Latină, dar mulţi preoţi au început să pledeze şi chiar să sprijinească
schimbări revoluţionare violente, de obicei de stînga, sociale şi economice,
pentru a corecta nedreptăţile.

Pentru a compensa această pierdere de enoriaşi, Biserica Romano-Catolică
a căutat să-şi întărească poziţia în Statele Unite şi în alte ţări democratice pe al
căror ajutor se poate baza. Ea ştie că Statele Unite trebuie să-şi asume acum
responsabilitatea de a menţine ordinea mondială. Atît încercarea de a pune un
ambasador American la Vatican cît şi creşterea numerică a cardinalilor
americani în cîteva consistorii recente au părut a ţinti spre cîştigarea sprijinului
romano-catolicismului american.

La începutul anilor 1940, a fost făcută încercarea ca Departamentul de
Stat al Statelor Unite să refuze să emită paşapoarte pentru misionarii
protestanţi care doreau să intre în ţările din America de Sud, pe motivul că ei
periclitau politica de bună vecinătate. Această mişcare a fost înfrîntă de
acţiunea fermă din partea protestanţilor. Puterea Bisericii Romano-Catolice în
Statele Unite este demonstrată de felul în care HoUywoodul evită să-şi atragă
duşmănia Legiunii Decenţei Romano-Catolice, atunci cînd aceasta obiectează
la filmele imorale sau anti-romano-catolice. Arareori apare în presa americană

Capitolul 38 431

vreo publicitate defavorabilă Bisericii Romano-Catolice; dimpotrivă, Bisericii
Romane îi este acordată de către multe secţii ale presei o publicitate favorabilă
care depăşeşte puterea ei numerică în rîndurile populaţiei. în Statele Unite
există peste 200 de colegii şi tot atîtea seminarii romano-catolice. Biserica
Romano-Catolică din Statele Unite şi din alte părţi caută să intre în graţiile
clasei muncitoare mult mai insistent decît o fac bisericile protestante.

Biserica Romano-Catolică a insistat întotdeauna că, vorbind prin papă, ea
este autoritatea finală în materie de credinţă şi morală. De asemenea, ea
pretinde că ierarhia papală poate acorda sau reţine mîntuirea prin sacramente,
pe care singură ierarhia le poate administra. Acest sistem autoritar, ierarhic şi
sacramental este prin însăşi natura sa totalitar prin pretenţiile impuse
credincioşilor lui. Supunerea faţă de papă precedă teoretic oricare altă
supunere, dar în practică romano-catolicii din ţări ca Statele Unite au
modificat această poziţie. Insistenţa asupra unei supuneri prioritare faţă de
biserică a adus Biserica Romano-Catolică sub persecuţie în statele totalitare.
Deoarece statele totalitare sînt la bază antireligioase şi deoarece Roma cere cel
puţin o atitudine binevoitoare din partea statului, coexistenţa paşnică este o
problemă. Din acest motiv, papa foloseşte orice armă posibilă împotriva
comunismului totalitar agresiv şi caută să primească sprijinul statelor
democratice.

1. Trebuie să menţionăm că ostilitatea romano-catolică faţă de statele
totalitare de dreapta nu este o ostilitate faţă de totalitarism ca atare. Acolo
unde statul recunoaşte drepturile papalităţii, papalitatea cooperează cu acel
stat chiar dacă este totalitar. Faptul acesta poate fi demonstrat de istoria
recentă a papalităţii în Italia. După ce statul italian a încorporat statele papale
şi Roma în naţiune (1870), papa Pius al IX-lea s-a retras în „închisoare"
voluntară la Vatican şi le-a interzis romano-catolicilor să coopereze cu statul
democratic monarhic din Italia, prin vot sau serviciu. Abia în 1929, după
Acordul de la Lateran cu dictatorul Mussolini, papalitatea şi-a slăbit ostilitatea
faţă de statul italian. Mussolini i-a permis lui Pius al Xl-lea să formeze un
nou Stat Vatican, să primească şi să trimită ambasadori, şi el a recunoscut
religia romano-catolică drept „singura religie" a statului. în schimb,
papalitatea a permis credincioşilor să sprijinească statul totalitar. Papalitatea a
sprijinit dictatura lui Franco în Spania şi a lui Salazar în Portugalia. Ea de
asemenea a ajuns la o înţelegere cu Hitler în Germania printr-un concordat în
1933. P.apa a criticat ambele state în enciclicele sale, dar nu a protestat
împotriva încercărilor germane de a-i lichida pe evrei.

Dictaturi mai mici de dreapta cît şi cele mari s-au amestecat în viaţa
religioasă protestantă. în timp ce Hitler, prin concordatul din 1933 cu papa,
garanta independenţa bisericii şi libertate pentru ca romano-catolicii să-şi
profeseze şi practice religia lor, el nu a fost la fel de generos cu protestanţii
după 1933. Biserica evanghelică germană a „germanilor creştini" a fost
înfiinţată în 1933, avîndu-1 ca episcop preşedinte pe Ludwig Muller. Biserica
confesională germană, condusă de bărbaţi ca şi Karl Barth, Martin Niemoller
Şi Dietrich Bonhoeffer, au protestat, iar în mai 1934 au dat Declaraţia

432 Creştinismul de-a lungul secolelor

Barmen. Aceasta era în mare parte opera lui Karl Barth. Ea reafirma
autoritatea lui Cristos în Biserică şi faptul că Scriptura este regula de credinţă
şi de viaţă, şi refuza să accepte pretenţiile statului la supremaţie în viaţa
religioasă. Niemoller a fost închis pînă după război.

De asemenea, Hitler i-a persecutat pe evrei, făcîndu-i ţapul ispăşitor
pentru problemele Germaniei. El a început o politică deliberată de genocid, şi
subordonaţii lui docili au omorît în lagărele de exterminare din Polonia şi din
alte părţi şase milioane de evrei. Aceasta era aproape o treime din numărul
evreilor din lume. Abia cînd aliaţii au intrat în lagăre, lumea şi-a dat seama cît
de oribil şi-a pus Hitler politica în aplicare.

Protestanţii şi romano-catolicii din statele dictatoriale mai mici au suferit
şi ei. Bisericile protestante din Japonia au fost obligate de către guvernul
japonez să se unească în Kyodan în 1941. Arhiepiscopul Bisericii Anglicane
din Uganda a fost ucis de oamenii lui Idi Amin; episcopi ca Festo Kivengere şi
alţi creştini, au devenit refugiaţi. Renaşterea „yondo" în Ciad a unor vechi
practici religioase păgîne a adus persecuţie asupra Bisericii, pînă cînd
dictatorul a fost răsturnat. Creştinii din multe părţi ale lumii cunosc prin ce au
trecut creştinii din statul roman în zilele lui Decius şi Diocleţian.

2. Comunismul totalitar de stînga persecută şi mai aprig Biserica. Mulţi au
suferit martiraj, închisoare grea şi torturi îngrozitoare pentru credinţa lor.
Comunismul este o ameninţare la adresa creştinismului organizat tot aşa ca şi
războiul sau năpasta modernă a secularismului şi materialismului, care loveşte
atît de mult civilizaţia apuseană. Opoziţia statului roman faţă de Biserica
Primară şi răspîndirea islamului în teritoriul mediteraneean în timpul secolelor
al VH-lea şi al VUI-lea, sînt singurele ameninţări la adresa Bisericii
comparabile cu cele de azi. Comunismul este periculos, deoarece el este în
esenţă o credinţă sau o religie materialistă cu o sferă de cuprindere
internaţională şi deoarece el pretinde că are singurele soluţii la problemele
civilizaţiei moderne. Cucerirea Chinei în 1949 a făcut şi mai clară
ameninţarea lui. Cele mai mari partide comuniste din ţările libere sînt în Italia
şi Franţa; în Chile comunismul a condus o scurtă perioadă prin procesul
electoral. Comunismul controlează o treime din populaţia lumii.

Comunismul este ostil creştinismului din cauza ateismului materialist care
stă la baza filozofiei lui. Pentru un marxist, religia este un opiu care îi face pe
exploataţi mulţumiţi cu viaţa lor grea, deoarece ei au speranţă într-o viaţă de
apoi mai luminoasă. Comunismul sovietic este de asemenea împotriva religiei,
deoarece Biserica Ortodoxă rusă din timpul ţarilor a fost legată de politica
opresivă a statului. Cînd comuniştii au distrus statul ţarist, ei au încercat să
distrugă Biserica Ortodoxă, deoarece ea făcea parte din sistemul pe care ei îl
urau.

Deoarece comuniştii, prin structura guvernamentală şi prin cei peste opt
milioane de membri ai partidului comunist, pot ţine sub control peste două
sute de milioane de ruşi pentru a-şi atinge scopurile lor proprii, prezintă
importanţă atitudinea comuniştilor din Rusia faţă de religia organizată. în
1917 peste o sută de milioane de oameni din Rusia făceau parte din Biserica

Capitolul 38 433

Ortodoxă care era controlată de o ierarhie birocratică bogată.

Comuniştii au pus mîna pe putere în timpul Revoluţiei Socialiste din
Octombrie, 1917; de atunci pînă la începutul anului 1923 au atacat biserica
direct, deşi Constituţia din 1918 garanta libertatea de a face atît propagandă
religioasă cît şi antireligioasă. în 1917 a fost confiscată proprietatea Bisericii
Ortodoxe şi transformată în proprietate de stat, fără nici o compensaţie pentru
biserică. Statul permitea folosirea bisericilor numai pentru închinare. în felul
acesta, biserica şi-a pierdut mijloacele de întreţinere. Clericii şi călugării au
fost deposedaţi de privilegiul concesiilor, ceea ce însemna că nu puteau primi
de lucru sau cartele pentru alimente. A fost interzisă în toate şcolile instrucţia
religioasă, cu excepţia seminariilor pentru adulţi, în care putea fi predată
numai teologie. Ceremoniile de căsătorie trebuiau oficiate de către
funcţionarii de stat. Cu toate acestea, Bisericii i s-a permis să aleagă din nou
un patriarh.

Eşecul economic al comunismului pur în jurul anului 1921 a forţat statul
să adopte unele metode ale capitalismului pentru a menţine producţia. Aceasta
a contribuit la producerea unei schimbări în politica religioasă. Politica
atacului direct a făcut loc în 1923 unei politici care a accentuat propaganda de
discreditare a religiei. Au fost organizate carnavale antireligioase, în care erau
ridiculizate obiectele folosite în închinare. Pentru răspîndirea propagandei
ateiste, a fost înfiinţată în 1925 o Ligă a Ateilor Militanţi.

Nici ridiculizarea, nici propaganda ateistă dintre anii 1923-1927 nu au avut
succes; aşa că guvernul rus a adoptat un program care prevedea reprimarea
culturii creştine, atacul direct şi educaţia antireligioasă. Acest program a fost
dus la îndeplinire între anii 1928 şi 1939. Puţinelor biserici care au mai rămas
li s-a permis să ţină numai servicii de închinare, fiind deposedate de dreptul de
a educa sau de a-i convinge pe alţii să devină creştini. în 1929 au fost închise
peste 1400 de biserici şi folosite de guvern pentru scopuri laice, jîntre 1920 şi
1940 nimeni nu putea merge la biserică dacă duminica nu corespundea cu cea
de a şasea zi de odihnă. Constituţia statului a fost modificată în 1929 pentru a
asigura „libertatea de a ţine servicii religioase şi libertatea de a face
propagandă antireligioasă". Aceasta însemna că orice încercare de a-i cîştiga
pe alţii la creştinism era interzisă, dar ateismului i s-au dat drepturi depline de
a face propagandă în rîndurile adulţilor şi a tinerilor în şcoli.

Incapacitatea ateismului militant de a desfiinţa creştinismul, persistenţa
credinţei în Dumnezeu pe care aproximativ jumătate din populaţia Rusiei a
exprimat-o la recensămîntul din 1937 şi ameninţarea situaţiei internaţionale au
dictat nevoia unei retrageri strategice după 1939. Bisericile au fost redeschise,
au încetat carnavalele antireligioase şi a fost abandonată predarea ateismului
in şcoli. în 1943 i s-a permis lui Serghei să funcţioneze ca patriarh al
Moscovei şi al întregii Rusii. S-a revenit la săptămîna de şapte zile, s-au
redeschis seminariile, şi Biserica Ortodoxă a fost eliberată de multele restricţii
împovărătoare. Din punctul de vedere al guvernului, înţelepciunea de a face
aceste concesii a devenit clară cînd biserica a sprijinit guvernul atunci cînd
Germania a invadat Rusia în 1941. Biserica rusă este tolerată, dar religia nu se

434 Creştinismul de-a lungul secolelor

bucură de deplină libertate.

Comunismul rus a ieşit din a.1 II-lea Război Mondial cu noi şi mari teritorii
adăugate în Europa şi Asia. Cele trei republici baltice plus Polonia,
Cehoslovacia, Ungaria, România şi Bulgaria, toate au ajuns sub control
comunist. în fiecare din aceste state, biserica a fost persecutată. în unele
cazuri persecuţia a avut sprijinul oamenilor, deoarece clerul avea un renume
rău din cauza opresiunii clericale asupra poporului. Chiar şi ramura
naţionalistă a comunismului din Iugoslavia lui Tito a persecutat biserica. în
China, biserica a suferit persecuţii din partea autorităţilor comuniste.

Biserica Romano-Catolică s-a opus cu înverşunare comunismului. Pius al
Xl-lea în Divini Redemptoris (Răscumpărătorul Divin) (1937) a criticat
comunismul aşa cum a criticat nazismul în acelaşi an în Mit brennender Sorge.
Mai tîrziu, Biserica Romano-Catolică părea a se fi acomodat cu regimurile
comuniste, determinîndu-şi credincioşii din Polonia să-1 voteze pe comunistul
Gomulka ca şi conducător al statului care era romano-catolic în proporţie de
80 la sută. Papa 1-a primit într-o ocazie la Vatican pe ginerele lui Hruşciov.
Documentele Vaticanului II nu condamnă comunismul. Acolo unde asemenea
conducători dau libertate Bisericii Romano-Catolice să lucreze cu credincioşii
ei, ea pare a fi de acord să coopereze cu dictatura fie de dreapta fie de stînga.

Protestanţilor din statele comuniste nu le-a mers bine. La început regimul
părea să coopereze cu bisericile, ca în China, îndemnîndu-le să rupă legăturile
cu lumea „imperialistă". „Mişcarea de auto-conducere" din 1951 din China,
deşi pretindea că lasă libertate Bisericii, a condus la confiscarea proprietăţii
bisericii şi la interzicerea Bibliilor şi a educaţiei religioase. Unii protestanţi,
cum a fost Hromadka în Cehoslovacia, îndemnau chiar la supunere şi la
cooperare cu statul afirmînd că şi una şi alta sînt susţinute de Biblie, şi
recomandau dialogul cu comuniştii. Cu toată represiunea lui, comunismul nu
a reuşit să distrugă religia; şi religia încă este mîngîierea pentru milioane de
oameni în China, Rusia şi alte ţări din spatele Cortinei de Fier.

Lumea creştină trebuie să înţeleagă natura acestei noi credinţe politice
studiindu-i ideile, aşa încît oamenii să poată discerne diferenţa dintre adevăr şi
propaganda comunistă. Biserica trebuie să sprijinească măsuri care să pună
capăt relelor care ajută la crearea comunismului. Comunismul înfloreşte cel
mai bine acolo unde este sărăcie şi suferinţă, pe care el promite să le uşureze.
Biserica nu trebuie să devină unealta nici unui grup anume, să scuze sau să
încurajeze relele în societate. Deş-i biserica recunoaşte că ea se dezvoltă cel mai
bine într-o societate democratică, cu economie liberă, ea trebuie să predice şi
să trăiască Evanghelia şi să nu-şi permită să se identifice cu nici un ordin
politic sau economic. Mai presus de toate, o viaţă consecvent creştină din
partea membrilor ei, oricare ar fi statutul lor în societate, este reacţia cea mai
eficace a bisericii faţă de comunism sau faţă de statul secular.

Capitolul 38 435

III. NAŢIONALISMUL ETNIC ŞI

RELIGIOS AL STATULUI

Bisericile în Statele Unite au sprijinit eliberarea negrilor din sclavie prin cel
de-al treisprezecelea amendament în 1863, dar ele au fost indiferente la
problema segregaţiei în secolul următor. Conştiinţa de rasă a negrilor s-a
dezvoltat o dată cu apariţia în 1906 a Asociaţiei Naţionale pentru Promovarea
Oamenilor de Culoare. Negrii doreau condiţii economice şi sociale mai bune şi
încetarea segregaţiei. în 1949, preşedintele Truman a interzis segregaţia în
serviciile militare şi civile.

în 1954, judecînd cazul Brown împotriva Ministerului Educaţiei, Curtea
supremă a declarat sfîrşitul segregaţiei negrilor în şcoli, garantîndu-li-se
integrarea în şcoli şi o educaţie egală cu cea a albilor. Preşedintele
Eisenhower a trebuit să trimită trupe federale în Arkansas la Little Rock în
1957 pentru a impune hotărîrea. Transportul cu autobuzul a devenit
modalitatea prin care hotărîrea s-a impus prin ordinul Curţii Supreme.
Sfidarea de către Roşa Park în 1955 a şederii în autobuzele segregate a dus,
sub conducerea lui Martin Luther King Jr., la scoaterea în afara legii a
autobuselor segregate pe drumurile interstatale în 1961, de către Comisia de
Comerţ Interstatal. S-au deschis pentru negri restaurantele, parcurile şi alte
facilităţi publice în care mai înainte existau bănci sau locuri cu inscripţia
„numai pentru albi". în 1964, Legea Drepturilor Civile a consolidat aceste
realizări, interzicînd discriminarea rasială în sindicate. O altă lege din 1965,
apăra dreptul la vot al negrilor. Legea locativă din 1968 a promovat egalitatea
albilor şi a negrilor în ce priveşte închirierea de locuinţe.

în timp ce mulţi sprijineau aceste mişcări, mai ales cei cu convingeri
teologice liberale, multe biserici i-au admis cu greu pe negri în biserici ale
albilor. Din 1965 s-a făcut un mare progres în acest domeniu.

Negrii din Africa de Sud au fost confruntaţi cu opoziţia bisericii faţă de
cererea lor de încetare a segregaţiei rasiale sau de dezvoltare separată a raselor
în statele negre. Li s-au făcut unele concesii. Oamenii uită că atît negrii cît şi
albii au mers în Africa de Sud din direcţii diferite, cam în acelaşi timp, şi că
ea este patria ambelor rase.

Mulţi negri din Africa s-au ridicat împotriva a ceea ce ei cred că este
paternalism misionar alb şi au înfiinţat biserici negre independente. în 1967 se
estima că există şase mii de asemena grupuri în 290 de triburi, cu peste şapte
milioane de adepţi în 34 de state. Deseori aceste grupuri au orientare
escatologică, sînt carismatice şi au conducere autohtonă.1

A fost deja descris tratamentul la care i-a supus Hitler pe evrei, ca pe o
minoritate etnică şi religioasă. Arabii se luptă cu înverşunare impotriva
statului evreu. India a trebuit să se despartă în state separate — India şi
"akistan — din cauza rivalităţii dintre musulmani şi hinduşi, care este o formă
a naţionalismului religios. Grecii ortodocşi se opun turcilor musulmani din
Cipru, iar conflictele sîngeroase din ultimii ani au făcut din Irlanda de Nord
un cîmp de bătălie între romano-catolici şi protestanţi.

436 Creştinismul de-a lungul secolelor

Multe state noi din Asia şi Africa, fie că nu i-au primit pe noii misionari,
fie că au naţionalizat instituţiile de educaţie, tipografiile şi alte instituţii
misionare. De asemenea, multe au sprijinit renaşterea vechilor religii etnice,
curr» a fost cazul în Ciad.

Problemele relaţiilor dintre biserică şi stat în privinţa războiului, a puterii
statului şi a naţionalismului ecleziastic şi etnic de stat, probabil că vor
continua. Este satisfăcător progresul care s-a realizat, dar biserica mai are încă
multe de făcut pentru propria ei independenţă şi împotriva opresiunii de orice
fel.

NOTE

1. David B. Barrett, Sckism and Renewal in Africa (Nairobi: Oxford
University Press, 1968), p. 3, 6.

BISERICA ŞI SOCIETATEA
ÎN TENSIUNE DUPÂ 1914

39

Schimbări în teologie şi în structură

Creştinismul evanghelic a fost confruntat cu atacuri crescînde la sfîrşitul
secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Au fost contestate natura
universală a creştinismului, faptul că Dumnezeul absolut este cunoscut prin
revelaţia Sa declarată, verbală, fără greşeală, inspirată de Duhul Sfînt şi
validitatea universală a revelaţiei istorice obiective cu privire la Cristos.
Acestea au fost de asemenea renegate mai tîrziu, în favoarea abordărilor
subiective imanente şi umaniste ale Evangheliei. Natura Bisericii, inspiraţia
biblică şi infailibilitatea ei, rolul Duhului Sfînt în Biserică şi escatologia
figurează mai mult în disputele teologice contemporane.

Liberalismul clasic a apărut în secolul al XlX-lea şi a culminat cu Primul
Război Mondial, cînd el domina seminariile majore, colegiile şi amvoanele. A
eşuat după primul război mondial datorită ororilor războiului, datorită
depresiunii economice majore şi datorită apariţiei neoortodoxiei. Doctrinele
liberalismului despre imanenţa lui Dumnezeu, despre revelaţia subiectivă şi
despre un viitor postmilenial prin efortul uman erau prea naive pentru a face
faţă provocărilor postbelice.

Neoortodoxia a dominat scena teologică între anii 1930 şi 1950, dar şi-a
pierdut avîntul în anii 1960. Ea a devenit mai subiectivă şi existenţială în
scrierile lui Tillich şi Bultmann.

în timpul ultimelor două decenii, ea a fost înlocuită de teologiile radicale
umaniste, relativiste şi seculare, cum a fost teologia „morţii lui Dumnezeu",
teologia laică a lui Cox şi Robinson, teologia speranţei cu nuanţă marxistă a
lui Moltmann, teologia eliberării radicale şi teologiile negre şi feministe. Pare
a fi la modă mai curînd mîntuirea sociologică în timp, prin oameni, decît
mîntuirea pe care o dă Dumnezeu cel veşnic prin Cristos. Cu toate acestea, s-a
dezvoltat rapid o mişcare evanghelică în teologie care înlocuieşte teologia
liberală cu tendinţele ei spre ecumenism.

Pe lîngă aceste probleme interne legate de sursa şi de natura teologiei,
biserica este confruntată cu problema mişcării ecumenice care doreşte să
reunească creştinătatea. în unele cazuri, această mişcare a sacrificat teologia
sănătoasă pentru a realiza o unire structurală bazată pe cel mai mic numitor
comun.

I

438 Creştinismul de-a lungul secolelor

I. DECLINUL TEOLOGIC ŞI RECONSTRUCŢIA

A. Dizolvarea liberalismului şi neoortodoxia

1. Către anul 1900, ideea de paternitate universală a lui Dumnezeu şi ideea
de frăţie a oamenilor s-au răspîndit de la seminarii spre laici, atunci cînd
pastorii liberali au preluat amvoanele ţării. Cu toate că unii au încercat să
arate că acest liberalism teologic îşi are rădăcinile în ideile stoice, el a fost
adus în America de studenţii americani care au studiat filozofia idealistă
germană şi critica textului biblic în universităţile germane şi scoţiene.

Filozofia kantiană a fost o sursă majoră pentru gîndirea liberală. Kant
susţinea existenţa a două nivele ale adevărului şi limita Biblia la istoria
fenomenală, ca înregistrare subiectivă a capacităţii omului de a fi conştient de
Dumnezeu. Biblia trebuia studiată ca o carte omenească, prin metode
ştiinţifice, şi nu ca o revelaţie de la Dumnezeu. Religia era înrădăcinată în
nivelul superior al raţiunii practice cu postulatul unui simţ uman înnăscut al
binelui şi răului care cerea acceptarea existenţei sufletului, a lui Dumnezeu şi a
imortalităţii, cu răsplata şi pedeapsa ca idei religioase practice. Această
abordare a teologiei din perspectiva imanenţei lui Dumnezeu în om a fost
amplificată de Schleiermacher, care considera că religia este un sentiment sau
conştiinţa dependenţei de Dumnezeu în Cristos. Evoluţia darwinistă a fost de
asemenea aplicată la religie, aşa încît ea a devenit un proces evoluţionist
subiectiv, al cunoaşterii crescînde a lui Dumnezeu şi al progresului uman
ascendent.

Liberalii aveau în comun idei cu privire la un Dumnezeu imanent în istorie
şi în fiecare persoană pentru a garanta progresul spre o ordine umană ideală
pe pămînt. Omul perfectibil era confruntat mai ales cu problema mediului
înconjurător, care l-ar fi condus cu precădere spre păcat. Dar avîndu-L ca
exemplu pe Cristos, el se putea perfecţiona atît pe sine cît şi ordinea socială.
După liberali, Biblia conţinea doar înregistrarea subiectivă a percepţiei lui
Dumnezeu de către om. Educaţia şi acţiunea socială conduse de Biserică vor
crea o ordine socială ideală, în care Cristos Se va întoarce după Mileniu.
Profesorii din universităţi şi din seminarii, presa populară şi religioasă şi
predicatorii proclamau aceste idei. Harry Emerson Fosdick a devenit un
exponent cunoscut al acestor idei de la amvonul lui din Riverside Church din
New York.

Problemele Primului Război Mondial, Marea Depresiune Economică din
1929 şi influenţa teologiei existenţialiste a lui Soren Kierkegaard (1813-1855)
asupra lui Karl Barth şi a urmaşilor săi au zdruncinat ideea liberală a
progresului uman prin eforturile omului. Karl Barth a arătat că Dumnezeu
este transcendent şi nu imanent, iar omul este păcătos şi nu născut cu o
scînteie a divinului în sine. Către 1930, liberalismul a scăzut în influenţă, şi
confesiunile liberale din vechea linie au scăzut ca număr de membri, influenţă
şi număr de misionari trimişi în străinătate.

Cîţiva teologi întruniţi la Seminarul Hartford în ianuarie 1975 au criticat
teoriile liberale şi au chemat la o reîntoarcere la doctrinele evanghelice pe care

Capitolul 39 439

aceşti oameni cu orientare liberală le atacaseră pînă atunci. Aceasta a fost o
revocare totală a Afirmaţiei de la Auburn din 1923, pe care o semnaseră 1300
de pastori prezbiterieni. Acest document afirmase că infailibilitatea biblică,
naşterea din fecioară, ispăşirea vinovăţiei oamenilor, învierea şi minunile lui
Cristos nu erau doctrine „esenţiale".

2. Neoortodoxia, teologia crizei sau, cum este numită uneori, teologia
existenţială, au înlocuit liberalismul în declin între anii 1930 şi 1950. Studierea
în seminarii a lui Schleiermacher, Ritschl şi Harnack a pregătit calea spre
studierea cărţii lui Barth Comentariu despre Romani (1919) şi a cărţilor lui de
mai tîrziu. Barth, Brunner şi Reinhold Niebuhr au fost urmaţi mai tîrziu de şi
mai radicalii şi existenţialiştii Bultmann şi Tillich.

Două războaie mondiale distrugătoare, marea depresiune economică şi
natura diabolică a totalitarismului de dreapta şi de stînga după Primul Război
Mondial au făcut ca liberalismul să fie tot mai irelevant, iar neoortodoxia mai
trainică din punct de vedere istoric şi teologic. Cînd tatăl teologului danez
Soren Kierkegaard i-a spus acestuia că, băiat fiind, L-a blestemat o dată pe
Dumnezeu şi că a fost necredincios legămîntului dat, fiindcă rupsese fără nici
un motiv logodna lui cu Regina Olsen, şi cînd a văzut eşecul spiritual al
Bisericii Luterane care era biserica de stat din Danemarca, Kierkegaard a
început să-şi dezvolte sistemul său teologic existenţialist, care urma să-i
influenţeze puternic pe gînditorii neoortodocşi. Disperarea umană l-a
determinat să se raporteze la un Dumnezeu transcendental printr-o decizie şi
angajare personală făcută printr-un „salt al credinţei" şi nu printr-un proces
raţional. Această concepţie despre un Dumnezeu care confruntă faţă în faţă o
persoană în criză, confruntare care exclude efortul şi raţiunea umană, reapare
în neoortodoxie.

Karl Barth (1886-1968), care a iniţiat neoortodoxia, s-a născut la Basel, în
Elveţia, dar a primit o educaţie teologică liberală în Germania. După o
perioadă scurtă cînd a lucrat ca scriitor la o revistă liberală germană, a devenit
pastor în Elveţia. Acolo, nevoile enoriaşilor săi şi caracterul inadecvat al
teologiei sale liberale l-au condus spre Scripturi şi spre scrierile lui Jean
Calvin. Apoi, a predat teologie în instituţiile teologice germane din 1921 pînă
în 1935, cînd opoziţia lui faţă de politica religioasă nazistă l-a obligat să plece
la Basel. Acolo a predat la universitate pînă în 1962, cînd s-a pensionat şi a
început să scrie masiva sa operă teologică.

El şi adepţii lui au susţinut următoarele idei. Dumnezeu este „cu totul

altceva" decît omul, o fiinţă sfîntă, veşnic transcendentă. Omul este disperat

de finit şi de păcătos. Biblia este o carte omenească, supusă criticii biblice ca

oricare altă carte. Ea este o înregistrare a revelaţiei şi o mărturie despre

revelaţie, şi nu o revelaţie ca atare, inspirată, obiectivă, istorică,

Propoziţională. Biblia devine revelaţie pentru individ în momentul crizei, cînd

uhul Sfînt o foloseşte pentru a efectua o întîlnire personală a omului cu

umnezeu. De fapt, revelaţia este înţeleasă a fi această întîlnire şi nu

omunicare de informaţie. Istoria divină, sau istoria mîntuirii, este separată de

istoria ştiinţifică umană produsă de istoric. Pe Dumnezeu nu-L interesează

440 Creştinismul de-a lungul secolelor

istoria umană sau mîntuirea socială în cadrul ei. Oamenii sînt în Cristos, aleşi
deja pentru salvare, şi au nevoie doar să fie făcuţi conştienţi de acest fapt.

Evanghelicii au salutat această reafirmare a păcătoşeniei omului, a
transcendenţei lui Dumnezeu, şi accentul pus de Barth pe teologia biblică, dar
ei nu au fost de acord cu lipsa de legătură între istoria sfîntă şi cea seculară şi
de asemenea nu au fost de acord cu faptul că el respinge ideea unei revelaţii
de la Dumnezeu obiectivă, istorică, propoziţională. Cu excepţia lui Reinhold
Niebuhr, în gîndirea neoortodoxă nu este loc pentru responsabilitatea socială.
Recursul la apologetica raţională şi la dovezile creştine a fost înlocuit cu
descrierea credinţei ca un salt în gol. în soteriologia lor sînt prezente elemente
ale universalismului. Omul este considerat păcătos, dar mai mult datorită
păcatului prezent decît datorită păcatului originar care ar avea la bază „mitul"
unor Adam şi Eva istorici. Gînditorii neoortodocşi sînt de asemenea în
favoarea vechii critici biblice liberale.

Cu toate că Emil Brunner (1889-1966) susţinea majoritatea acestor idei, el
se deosebeşte de Barth prin faptul că a acceptat cîteva revelaţii generale ale lui
Dumnezeu în natură şi a susţinut o concepţie mai puţin istorică cu privire la
naşterea lui Cristos din fecioară. Reinhold Niebuhr (1893-1971) a constatat
curînd că liberalismul este neadecvat pentru a împlini nevoile membrilor
parohiei sale din Detroit, care erau muncitori în industria de automobile. în
Omul moral şi societatea imorală (1932) şi Natura si destinul omului (1941-
1943), el a insistat asupra păcătoşeniei umane şi asupra impactului ei politic,
economic şi social nociv. El credea că iubirea lui Dumnezeu pe Cruce a dat un
răspuns care ajunge pînă dincolo de istorie, dar el credea că iubirea
răscumpărătoare din om va aduce soluţii sociale adecvate nevoilor sociale
umane.

Paul Tillich (1886-1965), un. refugiat german şi profesor timp de mulţi ani
la Seminarul Teologic Union din New York, a fost mai filozofic decît Barth.
Dumnezeul lui este un „fundament al existenţei" („ground of being") ultim şi
nonteistic, cu care întîlnirea omului este empirică şi existenţială. El dizolvă atît
Biblia cît şi crezurile în expresii subiective ale gîndirii umane, care trebuie să
fie supuse criticii istorice. Religia este „preocuparea finală" şi o angajare faţă
de Dumnezeu ca ultimul fundament al existenţei sau al fiinţei şi avînd o religie
omul este capabil să învingă păcatul care reprezintă înstrăinarea de acel
fundament al existenţei. John Robinson (1919-), episcop de Woolwich, în
cartea sa Cinstit cu Dumnezeu (1963), a popularizat cîteva din ideile lui Tillich
despre Dumnezeu, dar ne lasă fără un Dumnezeu personal şi fără o revelaţie
istorică de la El.

Rudolf Bultmann (1884-1976) a folosit critica formei pentru a extrage
miezurile revelaţiei din cojile mitului şi ale altor forme literare în care,
pretindea el, apostolii au prezentat adevărul. Din critica lui el a tras concluzia
că putem cunoaşte foarte puţin despre persoana lui Cristos, despre învăţăturile
sau despre viaţa Lui. în felul acesta, el a „demitizat" Biblia, făcînd
experienţa şi etica mai importante decît doctrina. Vederile sale critice au
devenit atît de radicale, încît între el şi Barth au apărut diferenţe serioase. Cu

Capitolul 39 441

toate că în unele privinţe neoortodoxia era o perfecţionare a liberalismului, ea
a început să se năruie în anii 1950. în următorul deceniu ea a fost înlocuită cu
teologiile radicale.

3. Din anul 1960 încoace au apărut şi au dispărut mai multe teologii
radicale, seculare şi umaniste. Fiecare s-a dovedit inadecvată pentru a face
faţă nevoilor religioase ale omului. Fiecare din ele schimba un Dumnezeu
transcendent cu unul care era imanent în istorie, şi schimba un Cristos care
este total Dumnezeu cu un Cristos uman care nu este Dumnezeu.

a. Teologi ca Thomas J.J. Altizer, Paul van Buren şi William Hamilton au
elaborat efemera teologie „Dumnezeu este mort". Aceşti oameni îşi datorau
teologia lui Nietzsche. Această teologie a fost popularizată pentru prima dată
în coloanele publicaţiilor New York Times şi New Yorker în octombrie 1965.
Nu este clar ce au vrut ei să spună prin afirmaţia că Dumnezeu este mort.
Unii se pare că au vrut să spună că pentru mulţi oameni Dumnezeu este mort
din punct de vedere psihologic, pentru că El a încetat să existe pentru ei de
fapt; alţii au înţeles că El este mort din punct de vedere istoric, pentru că El
pare irelevant într-o lume seculară a războaielor, a „holocaustului" evreilor şi
a marii depresiuni economice; Altizer a susţinut că El este mort din punct de
vedere ontologic, pentru că El a murit în moartea lui Cristos. în această lume
seculară, acţiunea înlocuieşte teologia. La fel ca şi Bonhoeffer, care a fost
executat de nazişti, ei doreau un „creştinism fără religie" a cărui valoare să
stea în acţiunea etică. Acest accent pus pe activism şi pe acţiune socială părea
a se armoniza cu tonul radical al anilor 60. El intenţiona să lege biserica de
lume aşa cum au făcut-o vechiul liberalism şi evanghelia lui socială.

/Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), care fusese influenţat de Barth şi de
Bultmann, spunea că omul a ajuns „la majorat" din punct de vedere
intelectual într-o lume a crizei, în care teologia este irelevantă şi în care omul
trebuie să acţioneze cu spirit de responsabilitate, într-un „mod lumesc sfînt"
moral, în angajare faţă de Cristos ca Domn. Un asemenea „creştinism
lumesc" existenţial ar lega sacrul şi secularul în viaţa cotidiană. Cărţile şi
scrisorile lui Bonhoeffer din anii 1930-1940 au avut o influenţă deosebit de
mare în această perioadă.

Harvey Cox, profesor de teologie la Universitatea Harvard, a scris Oraşul
secular (1965), în care argumenta că urbanizarea şi secularizarea duceau la
negarea existenţei lui Dumnezeu undeva „acolo afară". Dumnezeu este
imanent în lume, mai ales în societatea urbană, şi omul poate găsi împlinire în
societate, în care Dumnezeul ascuns poate fi descoperit.

b. Aceste teologii seculare au căzut şi locul lor a fost luat de teologiile mai
noi ale speranţei, ale lui Jurgen L. Moltmann (1926-) şi Wolfhart Pannenberg
(1928-). Moltmann pune accentul pe acţiunea viitoare a lui Dumnezeu în
istorie, mai mult decît pe revelaţia trecută. Dilema omului va fi rezolvată prin
împlinirea promisiunii eliberării viitoare prin voia şi prin acţiunea lui
Dumnezeu. Aceste idei din lucrarea sa Teologia speranţei (1967) dizolvă
istoria în viitor şi viitorul în revoluţie, în care Cristos şi mîntuirea sînt legate

e dezvoltarea socială într-un sistem cu tentă marxistă.

442 Creştinismul de-a lungul secolelor

Pannenberg ia istoria mai serios şi mai ales învierea lui Cristos. Istoria îl
revelează pe Dumnezeu în acţiune, şi activitatea Lui poate fi studiată istoric.
Revelaţia este act sau eveniment, şi nu propoziţie. Sensul final prin Cristos
vine la sfîrşitul istoriei.

c. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) pare să se încadreze întrucîtva în
linia teoriei evoluţiei emergente a lui Lloyd Morgan sau a vitalismului lui
Henry Bergson. în unele privinţe, el anticipează teologia procesuală care
crede în implicarea lui Dumnezeu în procesul natural al evoluţiei. în procesul
evoluţionist al lui Teilhard, „particulele alfa" fac parte dintr-o dezvoltare
ascendentă în cadrul unui proces în care Cristos, ca „Punctul Omega" atrage
în mod creativ aceste unităţi elementare laolaltă pentru a forma combinaţii de
un ordin superior. Dumnezeu şi lumea Lui evoluează împreună spre o ordine
nouă sau spre o ordine mai perfectă.

d. Teologia procesuală, care este mai filozofică decît cea a lui Teilhard,
este bazată pe gîndirea lui Alfred N. Whitehead (1861-1947) şi este expusă de
Charles Hartshorne (1897-) de La Universitatea din Chicago şi de John Cobb,
Jr. Aceşti oameni caută să elaboreze o teodicee pentru a explica răul din lume.
Natura realităţii este devenire, nu fiinţă, şi atît Dumnezeu cît şi universul Lui
devin, nu sînt. Toate vieţuitoarele reacţionează faţă de mediul înconjurător şi
unele faţă de altele prin alegere liberă creatoare, care poate cauza suferinţă.
Dumnezeul primordial, care este şi creator, conduce creaţia în dragoste spre
un nivel mai înalt, cu scopul ca El şi creaţia Sa să învingă răul şi să prevină
haosul într-o ordine nouă.

e. Teologia eliberării, de care sînt întrucîtva legate teologia radicală a
negrilor şi teologia feministă, a apărut în America Latină în lucrarea O
teologie a eliberării (1973) de peruvianul romano-catolic Gustavo Gutierrez
(1928-) şi în scrierile lui Rubern Alves şi, în America de Nord, în cele ale lui
Roger Shaull. După ei, teologia trebuie să înceapă aşa cum a făcut Cristos,
cu un angajament de a-i elibera pe oprimaţi, angajament care trebuie să fie o
practică, şi nu o teorie. Teologia ia naştere din situaţia umană în istorie, şi nu
din gîndire. O poziţie asemănătoare are şi teologia negrilor a lui James Cone
şi mai recent teologia feministă. Istoria umană este scena teologiei şi a
eliberării, adesea concepută în termeni marxişti. Această salvare este o
eliberare socială, economică şi politică de sub toate formele de oprimare. Ca şi
în cazul exodului evreiesc, revelaţia se ocupă de oprimarea şi de eliberarea
istorică de către omul condus de exemplul eliberatorului Cristos şi nu de
Cuvîntul revelat al lui Dumnezeu. Evanghelia veşnică nu este doar
contextualizată prin raportare la cultura seculară, ci este separată de revelaţie.
Majoritatea acestor încercări de a pune capăt oprimării şi de a zidi împărăţia
lui Dumnezeu într-o societate nouă eliberată cochetează cu marxismul şi
politizează creştinismul în situaţia istorică dată.

Aceste sisteme de scurtă durată au trecut cu rapiditate peste scena
teologică de după 1960. Ele sînt încercări de a rezolva problemele omului în
istorie prin eforturile omului autonom şi ale unei divinităţi imanente într-un
Cristos uman; dar ele au o concepţie inadecvată despre Dumnezeu, despre

Capitolul 39 443

Cristos şi despre Biblie. O mişcare evanghelică renăscută ascultă strigătul
nevoii din aceste teologii, dar afirmă emfatic autoritatea Bibliei, existenţa
Dumnezeului transcendent şi relevanţa lui Cristos ca Dumnezeu şi ca
Mîntuitor pentru om. Deşi este conştient de nevoile personale şi sociale ale
omului, evanghelicul este de asemenea conştient că soluţia finală a
problemelor umane poate fi găsită în Dumnezeu şi în revelaţia Lui.

B. Creşterea mişcării evanghelice

Lumea a început să înţeleagă tot mai mult forţa numerică şi influenţa
evanghelicilor. George Gallup, Jr. a declarat anul 1976 Anul Evanghelicilor,
după ce un sondaj public din 1976 a arătat că în jur de 34% dintre americani
sau aproape 50 de milioane de oameni se consideră evanghelici.

Un sondaj mai recent al Institutului Gallup pentru revista Christianity
Today (Creştinismul astăzi), arăta că 20% din totalul adulţilor peste 18 ani,
sau 31 de milioane de americani — sau, dacă sînt incluşi şi cei sub 18 ani, 44
de milioane — îşi dau numele de evanghelici. Aproape o treime din totalul
adulţilor, sau aproape 50 de milioane de americani, declară că au avut o
experienţă produsă de credinţa în Cristos care le-a schimbat viaţa. Dintre cei
31 de milioane menţionaţi mai sus, în jur de 4 milioane pretind că sînt
romano-catolici şi aproximativ 10 milioane se consideră carismatici. Toţi aceşti
evanghelici consideră Biblia ca fiind Cuvîntul lui Dumnezeu, susţin divinitatea
lui Cristos şi mîntuirea prin credinţă.

Cu toate că aceşti oameni sînt pe linia Reformei, ei datorează de asemenea
foarte mult puritanismului şi pietismului. La începutul acestui secol,
evanghelicii îi cuprindeau în rîndurile lor pe teologii de la Princeton şi pe alţii
orientaţi spre calvinism, pe wesleyenii mai arminieni din Biserica
Nazarinenilor, şi Armata Salvării. între evanghelici trebuie să fie incluşi
premileniştii (unii susţinînd teologia dispensaţionalistă), amileniştii, grupurile
penticostale clasice şi principalele confesiuni carismatice, precum şi „Poporul
lui Isus". Unii sînt în biserici independente, alţii în confesiuni mai mici sau în
principalele confesiuni mai vechi.

Majoritatea dintre cei care sînt caracterizaţi ca evanghelici au următoarele
concepţii comune. Ei cred că Scriptura este regula de credinţă şi de practică
inspirată, infailibilă. Ei cred în depravarea umană datorată unei căderi istorice
şi datorită păcatului originar. Ei afirmă cu vigoare naşterea lui Cristos din
fecioară, divinitatea Lui, ispăşirea vinovăţiei oamenilor şi învierea. O naştere
din nou şi o viaţă curată devin o realitate prin credinţa în Cristos. Deşi insistă
asupra priorităţii proclamării Evangheliei, ei sînt adesea în avangarda
acţiunilor sociale. Ei se opun criticii biblice, evoluţiei şi evangheliei sociale a
liberalilor din trecut.

1. Pînă la sfîrşitul primului război mondial, evanghelicii erau împărţiţi în
două grupuri care deseori cooperau în unele domenii ale activităţii religioase.

a. Adepţii şcolii de teologie de la Princeton a lui Archibald A. Hodge
(1823-1886) şi Benjamin B. Warfield (1851-1921), prezbiterieni ca Francis L.
Patton şi Robert Dick Wilson, baptişti ca Edgar Y. Mullins şi cunoscutul

444 Creştinismul de-a lungul secolelor

învăţat în greacă Archibald T. Robertson (1863-1934), au fost calvinişti care
au intrat în această categorie. Cîteva grupuri arminiene, cum ar fi unele din
confesiunile menonite şi Biserica Nazarinenilor, trebuie de asemenea să fie
incluse aici.

Confesiunea nazarineană îşi are începuturile la Los Angeles în 1895, sub
conducerea lui Phineas F. Bresee. Către anul 1908, multe alte biserici,
nemulţumite de confesiunea metodistă, s-au unit sub numele de Biserica
Nazarineană. Ei pun accentul pe o a doua lucrare a harului pentru sfinţire,
aşa cum o fac majoritatea celor din tradiţia lui John Wesley.

b. O a doua mare categorie din această perioadă îi include mai ales pe
premilenişti şi pe premileniştLi dispensaţionalişti, care au fost adesea numiţi
„fundamentalişti". Acest termen a fost folosit pentru prima dată la 1 iulie
1920 în publicaţia baptistă Watchman Examiner de către editorul CC. Laws,
pentru a-i desemna pe cei ce susţineau elementele fundamentale ale
creştinismului istoric. Cuvîntul a fost folosit mai tîrziu în sens peiorativ chiar
de către unii dintre evanghelicii amilenişti în confesiunile care aderează la
doctrinele comune ale evanghelicilor.

Ambele categorii de evanghelici cooperau adesea în conferinţele biblice,
cum a fost una dintre primele ţinută în 1876 la Swamscott, Massachusetts. în
1878, s-a ţinut la New York în Holy Trinity Church o conferinţă profetică
nonconfesională, la care s-au discutat profeţiile în legătură cu a doua venire a
lui Cristos. întîlnirile pe această temă au continuat anual din 1893 pînă în
1898, la Niagara, New York. Premilenismul discutat în aceste întîlniri era
strîns legat de către unii de teologia dispensaţionalistă răspîndită de J.N.
Darby (1800-1882). Aşa-numitele cinci puncte ale fundamentalismului sînt de
obicei legate de conferinţa de la Niagara din 1895, dar, de fapt, declaraţia
cuprinde 14 puncte.

Unii dintre participanţii de seamă la aceste conferinţe au ajutat la
fondarea şcolilor biblice pentru a le asigura laicilor o educaţie biblică.
Colegiul Misionar Nyack din New York a fost înfiinţat în 1882. Institutul
Biblic Moody s-a deschis în 1886, dar şi-a început activitatea pe care o are şi
astăzi abia în 1889. Colegiul Biblic din Toronto în 1894 şi Institutul Biblic din
Los Angeles în 1908 au fost următoarele. S-au adăugat multe altele, astfel
încît în 1976 cincizeci de mii de studenţi erau înrolaţi în patru sute de şcoli
biblice. Din acest număr, treizeci şi cinci de mii erau în o sută de şcoli
acreditate de Asociaţia Americană a Colegiilor Biblice.

Cyrus I. Scofield (1843-1921) a popularizat premilenismul dispensaţionalist
în notele de la subsol ale Bibliei Scofield, care a fost publicată în 1909 cu
ajutorul generos al unor oameni de afaceri influenţi. Ea este larg folosită de
laici şi este textul neoficial al Bibliei în multe din şcolile biblice.

O predică din august 1909 a lui A.C. Dixon, i-a făcut pe doi bogătaşi,
proprietari de sonde de petrol, Lyman şi Milton Stewart, să dea 200.000 de
dolari pentru a publica The Fundamentals (Doctrinele fundamentale). Acest
set de douăsprezece volume conţine articole scrise atît de evanghelicii
confesionali cît şi de cei nonconfesionali de pe ambele ţărmuri ale

Capitolul 39 445

Atlanticului. James Orr, B.B. Warfield, M.G. Kyle, R.A. Torrey, CI.
S ofield şi mulţi alţi învăţaţi evanghelici au contribuit cu articole, toate
utînd la formularea şi răspîndirea ideilor evanghelice. Primul volum a apărut
"h j9io, iar în 1915 a apărut al doisprezecelea volum. în jur de 300.000 de
exemplare din fiecare volum au fost trimise gratuit profesorilor de seminarii,
studenţilor, pastorilor şi secretarilor de la Asociaţiile Tinerilor Creştini din
Statele Unite, Canada şi Marea Britanic Cartea lui W.E. Blackstone (1841-
1935) Jesus îs Corning (Isus vine) şi periodice ca The Sunday School Times,
Moody Monthly şi The Christian Herald au ajutat la promovarea ideilor
primilor evanghelici.

Billy Sunday, R.A. Torrey şi Rodney „Gipsy" Smith au adoptat metoda
campaniilor evanghelistice urbane de masă după modelul celor organizate de
Dwight L. Moody. Evanghelişti profesionişti, cu o echipă bine organizată,
ţineau întruniri în afara bisericilor, în săli uriaşe, şi au adăugat mulţi oameni
la rîndurile evanghelicilor.

2. între 1919 şi 1945, grupul "fundamentaliştilor* şi cel al evanghelicilor,
mulţi dintre ei făcînd parte din confesiunile mai vechi, au continuat opoziţia
faţă de liberalism. Tensiunile crescînde create de anumite probleme teologice,
cum ar fi escatologia, au creat deseori probleme interne în aceste două
grupuri.

a. „Fundamentalişti" ca W.B. Riley (1861-1947), John B. Straton (1874-
1929) de la Calvary Baptist Church din New York, Henry („Harry") A.
Ironsides (1876-1951), şi T.T. Shields (1873-1955) din Toronto s-au opus
liberalismului, iar Riley în special, evoluţiei.

Au fost întemeiate colegii interconfesionale de către evanghelici. Colegiile
nonconfesionale au fost formate de evanghelici. Colegiului Wheaton (1860) i
s-a alăturat Universitatea Bob Jones (1926) şi Colegiul Biblic Columbia (1923).
Seminarul Dallas a fost fondat de Lewis Sperry Chafer (1871-1952) în 1924 şi
a devenit un centru al premilenismului dispensaţionalist. Chafer a scris o
Teologie sistematică (1947-1948), formată din mai multe volume, expunînd
gîndirea premilenistă dispensaţionalistă, iar J. Oliver Buswell a elaborat o
teologie similară, dar mai reformată.

b. Evanghelici care nu erau dispensaţionalişti, şi în unele cazuri nici chiar
premilenişti, s-au opus activ liberalismului în confesiunile lor între cele două
războaie mondiale. Savanta lucrare Origin of Paul"s Religion (Originea religiei
lui Pavel), (1921) şi Virgin Birth of Christ (Naşterea lui Cristos din fecioară),
(1930) a lui J. Gresham Machen au dat un răspuns bine conceput la
provocările liberale la adresa acestor doctrine. Robert Dick Wilson a excelat în
scrierile sale în domeniul arheologiei.

Mark Matthews (1926-) de la Prima Biserică Prezbiteriană din Seattle şi
Clarence C. Macartney (1879-1957) din Pittsburgh au construit mari biserici
confesionale evanghelice.

Evanghelici mai militanţi au susţinut cauza evanghelică atît la tribunalele
civile cît şi ia cele bisericeşti. Ei au răspuns la predica „Vor cîştiga
tundamentaliştii?" a baptistului liberal Harry Emerson Fosdick intentîndu-i un

446 Creştinismul de-a lungul secolelor

Capitolul 39 447

proces în Adunarea Generală a Bisericii Prezbiteriene din Statele Unite, pentru
a-1 forţa să părăsească Biserica Prezbiteriană pe care o slujea. El a devenit un
cunoscut predicator liberal în Biserica Riverside din oraşul New York, o
biserică la construcţia căreia a contribuit John D. Rockefeller. Lucrurile s-au
schimbat în anii 1930, cînd cîţiva predicatori evanghelici, ca de exemplu J.
Gresham Machen, au fost daţi în judecată de către liberali la tribunalele
bisericeşti şi forţaţi să iasă din confesiunile lor.

Cei care au fost forţaţi să părăsească confesiunile liberale au format noi
confesiuni şi instituţii educaţionale. J. Gresham Machen (1881-1937) a ajutat
în 1936 la organizarea Bisericii Prezbiteriene Ortodoxe, după ce mai înainte (în
1929) ajutase la fondarea Seminarului Teologic Westminster din Philadelphia,
unde au desfăşurat o activitate de cercetare Cornelius van Til şi Edward
Young. Cari Mclntire s-a despărţit de Machen în 1937 şi a organizat Biserica
Prezbiteriană Biblică, şi mai tîrziu Seminarul „Credinţa", cu principii
premileniste. Mai tîrziu, dezertorii de la grupul lui Mclntire au fondat
Seminarul „Legămîntur în St. Louis. Baptiştii s-au rupt de confesiunea lor
liberală pentru a crea Asociaţia Generală a Baptiştilor în 1932 şi Asociaţia
Baptiştilor Conservatori în 194T. Opoziţia înverşunată împotriva predicăm
evoluţiei în şcoli a dat loc procesului Scopes, în 1925, la Dayton, Tennessee.
William Jennings Bryan (1860-1925) a fost procurorul, iar Clarence Darrow
(1857-1938) 1-a apărat pe John T. Scopes. Scopes a pierdut procesul, şi cîteva
legislaturi sudice au dat legi care interziceau predarea evoluţiei în şcolile
publice.

3. De la sfîrşitul Celui de al Il-lea Război Mondial şi pînă astăzi, spectrul
evanghelic s-a lărgit în cel pufin patru orientări principale. Toate susţin
autoritatea Bibliei pentru credinţă şi practică, divinitatea lui Cristos şi alte
doctrine, dar ele diferă în ceea ce priveşte modul în care aceste doctrine
trebuie să fie înţelese şi modul în care trebuie să se raporteze evanghelicii la
nonevanghelici. Organizaţiile parabisericeşti evanghelice, grupurile carismatice,
„Poporul lui Isus" şi grupurile laice interconfesionale trebuie să fie considerate
ca o parte din spectrul evanghelic.

a. Diversitatea evanghelică. „Fundamentalismul" mai vechi este exprimat
de ramura de dreapta separatistă contemporană a unor grupuri ca acelea
conduse de Bob Jones, Cari Mclntire, John R. Rice, şi mulţi alţii. Revista The
Christian Beacon a dr. Mclntire ^i revista cu accent pe evanghelizare Sword of
the Lord a lui John R. Rice, reprezintă aceste grupuri în presa periodică.
Consiliul American al Bisericilor Creştine (1941) şi Consiliul Internaţional al
Bisericilor Creştine, pe care 1-a organizat Mclntire în 1948 la Amsterdam,
uneşte astfel de oameni din Statele Unite cu creştini asemănători din alte ţări.

Undeva spre dreapta centrului sînt cei care au fost numiţi „evanghelicii
oficializaţi". Ei pun accentul pe inspiraţia verbală şi pe infailibilitatea
Scripturii cît şi pe prioritatea proclamării, fără însă să excludă acţiunea socială
făcută de creştini. Aici sînt incluzi oameni cum sînt Cari F.H. Henry, Harold
Lindsell şi Francis Schaeffer; şcoli şi seminarii biblice, ca Institutul Biblic
Moody, Seminariile Trinity şi Dallas, colegii ca Wheaton. Asociaţia Naţională

a Evanghelicilor cu zece milioane de membri, erudita Societate Teologică
Evanghelică (1949), periodicul Christianity Today (1956) şi Asociaţia
Evanghelistică Billy Graham, pot fi considerate ca aparţinînd acestei categorii.
Mulţi din Convenţia Baptistă de Sud şi din Sinodul de la Missouri al Bisericii
Luterane, intră în aceeaşi categorie.

O altă grupare, spre stînga centrului teologic evanghelic, îşi primeşte
orientarea de la Seminarul Fuller (1947). Harold J. Ockenga, primul
preşedinte al seminarului Fuller, a inventat pentru această grupare termenul de
neoevangheliei. Deşi susţin că Biblia este o autoritate infailibilă pentru
credinţă şi practică, ei ridică întrebări în legătură cu inspiraţia verbală şi lipsa
de greşeli, şi cred că critica biblică poate fi folosită în mod profitabil; a se
vedea, pentru exemplificare, Jack Rogers în Biblical Authority (Autoritatea
biblică), (Word, 1977). Această concepţie a devenit clară în 1966, în timpul
conferinţei Wenham despre inspiraţie, care a avut loc la Colegiul Gordon.
Harold Lindsell, în Battle for the Bible (Bătălia pentru Biblie), (1976) şi apoi
în următorul volum The Bible in the Balance (Biblia în cumpănă), (1979), s-a
opus acestei tendinţe în favoarea declaraţiei care susţine că Biblia este
inspirată verbal şi este fără greşeală.

Aceste două grupuri diferă şi în ceea ce priveşte nivelul evanghelicilor de
angajare în dialog cu grupurile ecumenice liberale şi neoortodoxe, în ce
priveşte natura şi întinderea acţiunii sociale a evanghelicilor, şi în ceea ce
priveşte posibilitatea reconcilierii creaţionismului cu vreo formă a evoluţiei.
Unii lideri au adoptat o formă de evoluţie teistă, cum ar fi „evoluţia de
compromis". Jack Rogers, Dewey Beegle, Daniel Fuller, Bernard Ramm şi
mulţi alţi evanghelici mai tineri sprijinesc unul sau mai multe din punctele de
vedere mai puţin conservatoare.

Un grup mai mic de tineri evanghelici merge şi mai departe spre „stînga"
în problema acţiunii sociale şi în cea a feminismului. Mulţi dintre liderii lor
s-au întîlnit în noiembrie 1973 la Chicago şi au dat o declaraţie care exprima
pocăinţa pentru indiferenţa evanghelică din trecut faţă de problemele sociale şi
economice, chemînd la o participare politică mai mare pentru rezolvarea
problemelor sociale. Ronald J. Sider pledează pentru un stil de viaţă mai
simplu, iar Paul Henry, de la Colegiul Calvin, susţine o participare creseîndă
în procesul politic pentru a promova dreptatea socială. Reviste ca Sojourners,
editată de Jim Wallis, exprimă cu regularitate preocupările lor.

Letha Scanzoni şi multe alte tinere femei angajate în producţie, legate de
grupul de mai sus, au dezvoltatat o teologie feministă şi au contribuit la
organizarea unei întruniri evanghelice feministe în 1975 la Washington./(Ele au
format un Comitet al femeilor evanghelice pentru a promova interesele
femeilor creştine cu carieră, incluzîndu-le pe cele care optează pentru celibat.
Ele susţin că au un număr de 2.000 de membre. Ele au aplicat cîteva din
elementele teologiei eliberării la elaborarea unei teologii feministe.

b. Organizaţiile evanghelice parabisericeşti. Graniţele acestor patru grupuri
de evanghelici după 1945 sînt întrucîtva mobile, aşa îneît o persoană poate să
se încadreze în mai multe grupuri în funcţie de problemele de divergenţă. însă

448 Creştinismul de-a lungul secolelor

toate ar dori să fie clasificate ca evanghelice şi, cu excepţia celor de dreapta,
cooperează în aşa-numitele organizaţii parabisericeşti sau extrabisericeşti.
Grupurile parabisericeşti cooperează cu majoritatea confesiunilor. Aceste
organizaţii în creştere constituie unul din cele mai importante elemente care
apar în istoria bisericii şi au o varietate de servicii sau lucrări pe care ele le
oferă publicului creştin.

Dorinţa de cooperare evanghelică este văzută în organizaţiile ecumenice
care au fost formate. Pentru cei din dreapta există Consiliul American al
Bisericilor Creştine. Cei din centru şi unii din stînga au cooperat în general în
Asociaţia Naţională a Evanghelicilor, care activează în paralel cu liberalul
Consiliu Naţional al Bisericilor (vezi ultima parte a acestui capitol).

Cu excepţia cîtorva persoane de dreapta, evanghelicii au colaborat în
diferite tipuri de evanghelizare pentru a împlini marea poruncă de a
evangheliza lumea dată de Cristos. Multe organizaţii cu lideri creativi caută să
ducă Evanghelia la tineri. Inter-Varsity Christian Fellowship (Părtăşia
Creştină Universitară), care a fost înfiinţată în Anglia în 1923, s-a extins în
1928 şi în universităţile canadiene- Ea s-a dezvoltat în Statele Unite, pînă cînd
a fost destul de mare pentru a se grupa într-o organizaţie, în 1941. The
Student Foreign Missions Fellowship (Organizaţia Studenţilor pentru Misiuni
în Străinătate), creată pentru a stimula interesul studenţilor pentru misiuni, s-a
afiliat la ea în 1945. Ea organizează convenţiile misionare studenţeşti la
Universitatea din oraşul Urbana în statul Illinois, după ce prima a avut loc la
Toronto în timpul vacanţei de Crăciun din 1945, ia care au participat şapte
sute de studenţi.

Campus Crusade (Cruciada Studenţească) a fost organizată de Bill Bright
în 1951, pentru a prezenta Evanghelia studenţilor de la Universitatea Los
Angeles din California. Acest om de afaceri şi student la seminar a promovat
un tip şi mai dinamic de evanghelizare şi un proces de ucenicizare pentru
convertiţi. Asociaţia lui a organizat Explo 72, care a întrunit şaptezeci de mii
de tineri în 1972, la Dallas, pentru instruire intensivă în domeniul
evanghelizării.

Youth for Christ (Tinerii pentru Cristos) a apărut pentru prima dată cu
ocazia unei mari întruniri organizată de Roger Malsbury, în 1943, la
Indianapolis. Torrey Johnson a devenit primul preşedinte, în 1944, iar Billy
Graham primul ei reprezentant voiajor.

Young Life (Viaţă Tînără) a fost înfiinţată în 1941 de către James
Rayburn, pentru a-i evangheliza pe elevii de liceu prin grupuri de studiu biblic.

Purtătorii de Torţe, cu sediul în Capernwra-.* Anglia, a fost fondată de
Ian Thomas după al doilea război mondial. Prin mărturia personală a
membrilor ei şi a şcolilor biblice de scurtă durată, ea a evanghelizat mii de
oameni din întrega lume.

Alte organizaţii au fost fondate pentru a face faţă nevoilor unor grupuri
speciale. The Officers' Christian Fellowship (Asociaţia Creştină a Ofiţerilor),
organizată în Statele Unite în 1943, se ocupă spiritual de peste 350.000 de
ofiţeri din forţele armate. Dawson Trotman a fondat organizaţia Navigators

Capitolul 39 449

(Navigatorii) în al doilea război mondial, pentru a-i cîştiga pe marinari la
Cristos şi pentru a-i uceniciza. Billy Graham a folosit organizaţia
Navigatorilor în elaborarea programelor de instruire spirituală a convertiţilor
lui.

în 1898, cîţiva oameni de afaceri au fondat organizaţia numită
„Ghedeonii". Ei au dat mulţi bani şi timp pentru a plasa Biblii în hoteluri,
moteluri şi şcoli. In timpul celui de-al H-lea Război Mondial, ei au distribuit
exemplare ale Noului Testament tinerilor din diferitele ramuri ale serviciilor
militare.

The Christian Businessmen's Committee International (Comitetul
Internaţional al Oamenilor de Afaceri Creştini) a început în 1931 şi a fost
încorporat legal în 1937, pentru a ajuta oamenii de afaceri să-şi evanghelizeze
colegii şi pentru creşterea propriei lor vieţi spirituale. Această organizaţie este
răspîndită acum în toată lumea.

International Christian Leadership (Conducerea Creştină Internaţională),
sub conducerea lui Abraham Vereide, începînd din 1954, prin întrunirile
matinale de rugăciune, caută să ajungă cu Evanghelia la liderii politici din
toate nivelele guvernului, pentru a-i sprijini spiritual în vieţile lor.

Francis Schaeffer, prin cei care au studiat în casa lui din L'Abri, Elveţia,
şi prin scrierile şi filmele lui, a ajuns cu Evanghelia la mulţi intelectuali din
clasele de sus şi la studenţii deziluzionaţi, cărora el le-a prezentat Evanghelia
la un înalt nivel intelectual şi filozofic. De asemenea, el apără cu hotărîre
inspiraţia Scripturii, atît la întruniri ca şi cea de la Lausanne, cît şi în scrierile
lui.

James Kennedy a iniţiat în biserica lui prezbiteriană Coral Ridge din Fort
Lauderdale, Florida, un program numit Evangelism Explosion (Programul de
evanghelizare în masă). El îi instruieşte pe laici în arta vizitelor la domiciliu şi
a prezentării Evangheliei. Metoda este larg folosită în Statele Unite şi în
străinătate.

Donald McGavran, un pastor în Biserica Creştină, a combinat
evanghelizarea, în special pe cîmpul de misiune, cu cercetarea ştiinţifică a
diferitelor culturi. în 1965, el a devenit conducătorul Şcolii de Misiune
Mondială la Seminarul Fuller. Colegii îi continuă lucrarea, şi absolvenţii îi
folosesc metodele pentru a analiza nevoile unui anumit cîmp misionar şi
pentru a elabora un mesaj relevant pentru creşterea Bisericii.

Evanghelizare^ profesionistă organizată în centre în afara clădirilor
bisericii din marile oraşe este practicată în Statele Unite de pe timpul lui
Dwight L. Moody. Cariera lui Billy Graham (1918-) a fost lansată cu
cruciada sa ţinută în cort în 1949 la Los Angeles. în timpul cruciadei sale din
1957 la New York, aproape 57.000 din cele două milioane de persoane
participante la cruciadă s-au hotărît pentru Cristos. Peste 3 milioane de
oameni au fost prezenţi la cruciada de 5 zile din 1973 la Seul, Coreea. în
1950, a început un program de radio, „Ora deciziei", care mai tîrziu a fost
transmis la televiziune. Acest program cît şi filmele pe care le-a făcut
organizaţia lui, au lărgit aria evanghelizării sale.

450 Creştinismul de-a lungul secolelor

Billy Graham, evanghelist de frunte
de la mijlocul secolului al XX-lea.

Graham a sprijinit de asemenea Congresul Mondial al Evanghelizării,
organizat de Christianity Today în toamna anului 1966. în jur de 1200 de
evanghelici din toată lumea s-au întflnit pentru a discuta şi pentru a se ruga cu
privire la lucrarea de evanghelizare mondială. Au fost analizate relevanţa,
urgenţa, natura, problemele şi tehnicile evanghelizării bazate pe Biblie.
Evangheliştii din Asia s-au întîlnit la Singapore în anul 1968, pentru a discuta
despre evanghelizarea din Asia.

Cea mai mare conferinţă cu privire la evanghelizare s-a ţinut la Lausanne
în iulie 1974, cu peste 2400 de delegaţi, dintre care o treime veneau din
bisericile din lumea a treia. Delegaţii reprezentau 150 de ţări, 135 din ele fiind
protestante. Legămîntul de la Lausanne, a pus accentul pe loialitatea faţă de
Scriptura inspirată, care este regula infailibilă de credinţă şi de practică, şi a
afirmat de asemenea sub presiunea delegaţilor din lumea a treia, că acţiunea şi
preocuparea socială sînt o parte relevantă a Evangheliei. Consultaţia despre
evanghelizarea lumii, cu 600 de participanţi şi 300 de observatori din 87 de
ţări, la Pattaya, Tailanda, în iunie 1980, a tratat atît situaţia prezentă a
evanghelizării în diferite ţări cît şi tehnicile de a ajunge cu Evanghelia la cei 3
miliarde de necreştini.

Evanghelicii folosesc cu succes atît radioul cît şi televiziunea în
evanghelizare. Atît „Ora trezirii spirituale de modă veche" a lui Charles E.
Fuller, cît şi „Ora luterană" a lui Walter Maier, au deschis drumul difuzării
Evangheliei pe undele radio. „Ora Deciziei" a lui Billy Graham a început la
radio, apoi la televiziune şi are un auditoriu de multe milioane. Kathryn
Kuhlman, Rex Humbard şi Oral Roberts au văzut şi au dezvoltat potenţialul
televiziunii în lucrarea lor. „Club 700" a lui Pat Robertson, „PTL Club" a lui

Capitolul 39 451

Jim Bakker şi „Ora Evangheliei de demult" a lui Jerry Falwell, ajung la
milioane de adepţi, care contribuie la sprijinirea lor cu aproape 150 de
milioane de dolari anual. Se estimează că 36 de canale TV religioase şi 1300 de
staţii de radio religioase, ajung la un auditoriu de 50 de milioane de persoane
săptămînal.

Cîteva organizaţii evanghelice parabisericeşti au promovat acţiunea socială.
World Vision International (Viziunea Internaţională asupra Lumii) a fost
organizată în 1951 de Bob Pierce. în prezent este condusă în mod competent
de Stanley Mooneyham. în 1979, World Vision avea un buget de aproape 68
de milioane de dolari, din care aproape 47 de milioane de dolari au fost
adunaţi în Statele Unite. World Vision sprijină orfelinate în multe ţări şi
asigură hrană, medicamente şi adăpost refugiaţilor de război şi victimelor
calamităţilor naturale. The Medical Assistance Plan (Planul de Asistenţă
Medicală) asigură medicamente şi provizii pentru spitalele misionare şi pentru
populaţia sărăcită în urma calamităţilor, în zone cum sînt Pakistan şi
Cambodgia.

Teen Challenge (Provocarea Adolescenţilor) în New York, a carismaticului
David Wilkerson, lucrează în rîndurile tinerilor care folosesc droguri.
Organizaţia lui susţine că 70% dintre drogaţii pe care îi ajută se vindecă.
Acesta este un procentaj mai mare decît al oricărei agenţii seculare. Cartea lui
The Cross and the Switchblade (Crucea şi cuţitul) i-a popularizat activitatea.

Misiunile sau diferitele forme de evanghelizare în străinătate sînt sprijinite
bine de către evanghelici. Un congres asupra misiunii bisericii în lume, ţinut la
Wheaton, Illinois în aprilie 1966, a discutat situaţia misiunilor şi strategiile
viitoare. El a reunit 938 de delegaţi din 150 de comitete de misiune,*
reprezentînd 13.000 de misionari în 71 de ţări. Declaraţia finală de la Wheaton
susţinea Biblia ca sursă a Evangheliei crucii, care este mesajul Bisericii.

Recrutarea misionarilor a fost stimulată de moartea a cinci misionari în
Ecuador, ucişi de tribul Auca în 1955. întîlnirile obişnuite ale studenţilor la
Urbana, Illinois, după întîlnirea iniţială de la Toronto din 1945, au adunat
mulţi recruţi. întîlnirea din 1979, a reunit 17.000 de studenţi pentru a analiza
Scriptura şi situaţia misiunilor. Short Terms Abroad (Misiune de scurtă durată
în străinătate) a recrutat persoane cu specializări de care era nevoie pentru a
servi în alte ţări timp de unul sau mai mulţi ani.

Wycliffe Translators (Traducătorii Wycliffe) finanţează din anul 1942
mulţi lingvişti misionari care transcriu limbile tribale şi traduc părţi din Biblie
sau întreaga Biblie în acele limbi. Faptul că această organizaţie s-a abţinut de
la politică i-a dat posibilitatea ca, sub conducerea lui Cameron Townsend, să
convingă multe guverne să-i permită să ajungă la triburi pînă atunci neatinse
nici măcar de propriul lor guvern, cu scopul de a pune în scris limbile lor şi de
a traduce Biblia în acele limbi.

Organizaţiile misionare de asemenea folosesc radioul, şi în unele cazuri
televiziunea, pentru a răspîndi Evanghelia. Staţia pionier HCJB din Ecuador,
ELWA din Liberia, Africa, din 1950, FEBC din Manila, Filipine, sînt în
fruntea acţiunii de evanghelizare a necredincioşilor prin telecomunicaţii.

452 Creştinismul de-a lungul secolelor

Harry Strachan de la Misiunea Latino-Americană a dezvoltat în primii ani
ai deceniului 1960 în Guatemala, Costa Rica şi Nicaragua „evanghelizarea în
adîncime". Aceasta include organizarea creştinilor dintr-o ţară în grupuri de
rugăciune şi instruirea lor pentru a prezenta Evanghelia vecinilor lor şi
colegilor lor de muncă. De atunci această tehnică este folosită în întreaga
lume.

Theological Education by Extension (TEE) (învăţămîntul teologic fără
frecvenţă) a apărut prima dată în. 1962 prin misionarii prezbiterieni din
Guatemala. Acest program îi permite pastorului laic local să studieze Biblia şi
materii asociate, din materiale programate, suplimentate prin vizitele
ocazionale ale profesorilor educaţi, în timp ce el îşi cîştigă existenţa dintr-o
meserie şi face lucrarea de pastor în biserica locală. Metoda este aplicată în
ţări din întreaga lume şi s-a dovedit eficientă.

Lucrarea misionară este întărită de societăţile misionare care cooperează în
Interdenominational Foreign Missions Association (Asociaţia Interconfesională
a Misiunilor Străine), fondată în 1917 de către grupuri misionare
nonconfesionale şi în Evangelical Foreign Missions Association (Asociaţia
Evanghelică a Misiunilor Străine), fondată în 1945 de Asociaţia Naţională a
Evanghelicilor. Aceste organizaţii, cu sume relativ mici de bani, slujesc peste
o treime din toţi misionarii nord-americani. Ele asigură informaţii, servicii şi o
coordonare a lucrării misionare.

Creştinii din lumea a treia au început să fie activi în misiuni. în 1980
existau în jur de 8.700 de misionari din lumea a treia.

Numeroase instituţii educaţionale s-au dezvoltat pentru a face faţă
nevoilor de educaţie ale diferiţilor studenţi sub auspicii creştine. Şcoli
elementare şi licee au fost create atît în cadrul confesiunilor cît şi în cadrul
unor grupuri independente, pentru a. dezvolta o educaţie biblică nepătrunsă de
umanismul şi de secularismul care s-a instaurat în sistemul şcolilor publice.
Colegiul Wheaton şi Colegiul Calvin sînt exemple de colegii nonconfesionale şi
respectiv confesionale, care sînt evanghelice şi în acelaşi timp de un înalt nivel
academic. Seminariile, cum este Fuller în Pasadena, California, fondat în
1947, şi Dallas, educă evanghelici ca pastori pentru bisericile confesionale sau
independente. La fel fac Trinity Evangelical Seminary de lîngă Chicago şi
Gordon-Conwell Seminary de lîngă Boston.

De asemenea, evanghelicii produc literatură atît pentru laic cît şi pentru
specialistul erudit. Christianity Today, cu 200.000 de abonamente, Eternity,
Moody Monthly, cu 300.000 de abonamente şi United Evangelical Action sînt
larg citite de lucrătorii creştini laici şi ordinaţi.' Bibliotheca Sacra, Journal of
the Evangelical Theological Society, Journal of the American Scientific
Affiliation, şi Fides et Historia a Conferinţei asupra Credinţei şi Istoriei, sînt
exemple de periodice erudite care apelează la diferite grupuri de cărturari
evanghelici.

Există mulţi evanghelici care scriu lucrări erudite, care sînt de asemenea
evanghelice. Cîteva exemple sînt: Edward T. Young, specialist în Vechiul
Testamant, Cari F.H. Henry, care scrie lucrări de teologie, Cornelius van Til,

Capitolul 39 453

care scrie lucrări de apologetică, şi Gordon Clark, care scrie lucrări de
filozofie. Eerdmans Publishing Company, Zondervan Publishing House,
Baker Book House, Channel Press, Word Books, Tyndale Press şi Moody
Press publică lucrări atît ştiinţifice cît şi lucrări de literatură mai populară,
care sînt vîndute în 2.400 de librării evanghelice. Pictorial Encyclopedia of the
Bible (Enciclopedia ilustrată a Bibliei) — publicată de Zondervan,
Encyclopedia of Ethics (Enciclopedia de etică) — Baker, New International
Dictionary of the Christian Church (Noul dicţionar internaţional al bisericii
creştine) — Zondervan şi Handbook of the Bible (Manualul biblic) şi
Handbook of Church History (Manual de istoria Bisericii) — Eerdman, sînt
exemple de lucrări erudite pe care le produc evanghelicii în cooperare unii cu
alţii.

Evanghelicii mai cooperează şi la traducerea şi la producerea de noi
versiuni ale Bibliei care sînt larg acceptate de credincioşi. Au fost vîndute
aproape 20 de milioane de exemplare — în fascicole sau în întregime — din
versiunea Living Bible a lui Kenneth Taylor, o parafrazare a Bibliei în limbaj
contemporan. The New American Standard Bible este o traducere foarte
exactă, care încorporează cele mai bune rezultate ale cercetărilor biblice. The
New International Version s-ar putea să înlocuiască în viitor Biblia King
James, care la ora actuală este traducerea care se bucură de cea mai largă
răspîndire.

c. Atît bisericile penticostale clasice cît şi carismaticii mai noi din diferite
confesiuni formează o parte mare a ceea ce Henry P. van Dusen numea în
numărul din 9 iunie 1958 al revistei Life, „a treia forţă". Ei cooperează tot
mai mult cu alţi evanghelici în activităţile parabisericeşti. Caracteristic pentru
ei este faptul că accentuează rolul Duhului Sfînt în viaţa personală.

Primii penticostali puneau accentul pe vorbirea în limbi după experienţa
Bisericii Primare ca dovadă a botezului cu Duhul Sfînt. Cînd au început, şi-au
recrutat membrii din bisericile de tip wesleyan care puneau accentul pe
sfinţenie şi în multe cazuri de la grupurile reformate. Probabil deschiderea la
Topeka, Kansas, în octombrie 1900 a Colegiului Biblic Bethel al lui Charles
Parham a fost începutul acestei mişcări. La 1 ianuarie anul următor, studenţii
studiau lucrarea Duhului Sfînt în Faptele Apostolilor, cînd o studentă, Agnes
Ozman, le-a cerut celorlalţi să-şi pună mîinile peste ea pentru ca să primească
Duhul Sfînt. Ea a vorbit în limbi, iar mai tîrziu şi alţi studenţi au vorbit în
limbi.

Parham a deschis în 1905 o altă şcoală la Houston, Texas. William
Seymour, un student negru, a devenit mai tîrziu liderul unei misiuni la nr. 312
de pe strada Azusa din Los Angeles, în anul 1906. Vorbirea în limbi a devenit
obişnuită în misiune. Oamenii care veneau în vizită aveau experienţe similare
şi duceau mesajul în alte ţări. Confesiunea Assemblies of God (Adunările lui
Dumnezeu) din timpul nostru a fost fondată în 1914 în Arkansas. Un grup
sabelian, care insista asupra botezului numai în Numele lui Isus, s-a izolat,
formînd confesiunea cunoscută sub numele de Jesus Only Church (Biserica
„Numai Isus").

454 Creştinismul de-a lungul secolelor

Thomas B. Barratt a dus mesajul şi experienţa de la biserica din Los
Angeles în Norvegia, şi Lewi Pethrus a devenit liderul din Suedia.
Penticostalismul s-a răspîndit în Anglia prin activitatea unui pastor anglican,
Alexander A. Boddy. Penticostalii din Chile, ca rezultat al activităţii
metodistului Willis Hoover, formează 80% din protestanţii chilieni.
Americanii au dus mesajul în Brazilia, unde acum penticostalii numără peste 4
milioane. Ei au început cooperarea internaţională odată cu prima lor
conferinţă internaţională la Ziirich în 1947. Acum ei susţin că au un număr de
8 milioane de adepţi în toată lumea — fiecare din ei fiind angajat într-o
evanghelizare activă.

Penticostalii clasici la început se uitau bănuitori cînd a început mişcarea
carismatică în confesiunile mai vechi din California, în 1960. Dennis Bennett
din Van Nuys care a iniţiat mişcarea carismatică în 1960, vorbea în limbi încă
din 1949, dar începînd din 1960 alţii din congregaţia lui episcopală au avut
aceeaşi experienţă. Jean Stone, o membră a grupului său, a răspîndit aceeaşi
învăţătură prin revista ei Trinity (1961-1966). Larry Christensen a fost liderul
carismaticilor din bisericile luterane.

Mişcarea carismatică romano-catolică a apărut prima dată în 1967, într-o
tabără de vacanţă a studenţilor şi a profesorilor de la Universitatea Duquesne
din Pittsburgh. Ralph Keifer a dus mesajul la universitatea Notre Dame, în
februarie 1967, şi mulţi profesori şi studenţi au început să vorbească în limbi.
Cînd s-au întîlnit zece mii de carismatici catolici la Roma în 1975, papa Paul
i-a vorbit adunării cu cuvinte de apreciere. Cardinalul Leo Suenens din Belgia
este reprezentantul lor major. în 1976, în jur de treizeci şi cinci de mii de
romano-catolici carismatici s-au întîlnit la universitatea Notre Dame pentru o
conferinţă, la care au analizat puterea lor crescîndă în Biserică.

Majoritatea carismaticilor au rămas în propriile lor confesiuni. Organizaţia
The Full Gospel Businessmen's Fellowship (Asociaţia oamenilor de afaceri a
întregii Evanghelii), organizată în 1953 de către Demos Shakarian, cît şi
activitatea lui „Mr. Pentecost", David DuPlessis din Africa de Sud, au ajutat
la răspîndirea şi popularizarea mişcării. Carismaticii de obicei fac parte din
clasa de mijloc, sînt nonseparatişti, urbani, înclinaţi spre ecumenism şi din
punct de vedere teologic sînt pluralişti. La începuturile lor, bisericile
penticostale clasice erau formate mai mult din muncitori care se întruneau în
biserici improvizate, iar în închinare erau mai gălăgioşi. în teologie ei sînt
fundamentalişti şi adepţi ai unei evanghelizări foarte active.

d. Poporul lui Isus sînt tinerii din clasa mijlocie, care în anii 1960 s-au
retras din societate, dar care acum sînt absorbiţi parţial în biserici. Mulţi
dintre ei trăiau în comun, puneau accentul pe iubire, îl mărturiseau pe
Cristos pe stradă şi îşi studiau Bibliile cu sîrguinţă şi zel. Mişcarea a fost mai
puternică pe coasta de vest, şi în special în California. O întrunire la
Morgantown, Pennsylvania, în 1975, a adunat o mulţime de 30 de mii.
Entuziasmul lor era înviorător, însă le lipsea învăţătura doctrinară sănătoasă.

e. Organizaţiile evanghelice au apărut în multe confesiuni cu scopul de a
chema bisericile înapoi la doctrina şi la viaţa evanghelică dinainte. The

Capitolul 39 455

Presbyterian Lay Committee (Comitetul Prezbiterian al Laicilor), incorporat
în 1965, şi Presbyterians United for Biblical Concern (Prezbiterienii Uniţi
pentru Preocupări Biblice), (1965), activează în cadrul Bisericii Unite
Prezbiteriene din S.U.A. Grupul Good News (Vestea Bună) cu sediul la
Wilmore, Kentucky, face aceeaşi lucrare în Biserica Metodistă Unită începînd
cu anul 1967. Lutherans Alert (Alerta luteranilor) şi Fellowship of Witness
(Asociaţia Mărturiei) din Biserica Episcopală au funcţii similare. Aceşti
evanghelici caută să îşi readucă confesiunile la mărturia şi la credinţa lor
iniţială.

Datele de mai sus arată puterea, zelul şi influenţa evanghelicilor, cît şi
diversitatea lor. Să sperăm că aceste grupuri, chiar dacă îşi vor menţine
identitatea, vor lărgi ariile de cooperare şi vor minimaliza diferenţele dintre
ele. Dacă reuşesc, pot să lege util proclamarea Evangheliei cu acţiunea socială
pentru beneficiul societăţii.

C. Romano-catolicismul

Micul dar influentul grup carismatic romano-catolic şi relaţia Bisericii
Romano-Catolice cu statul au fost deja analizate. Cei 732 de milioane de
catolici din toată lumea au fost supuşi la multe schimbări după Vatican II.
Aceste schimbări sînt cu atît mai remarcabile cu cît, după Revoluţia Franceză,
conducerea papală a încercat să menţină o societate închisă, separată de
schimbările politice liberale, economice, sociale şi religioase din Europa.

Benedict al XV-lea (1914-1922) a căutat să introducă mai multă
uniformitate în biserică, ducînd la bun sfîrşit codificarea legii canonice în
1917. în 1943, Pius al Xll-lea (1876-1958) în Divino Afflante Spiritu îi
încuraja pe învăţaţii romano-catolici să folosească mai intens rezultatele
arheologiei şi ale criticii textuale. Citirea Bibliei de către laici a fost permisă şi
încurajată prin deciziile Vaticanului II.

Pius al Xll-lea, care a devenit papă în 1939, a reîntărit legătura cu
trecutul, în 1950, prin proclamarea înălţării în trup a Măriei la cer în mod
miraculos după moartea ei. Există de asemenea tendinţa de a o asocia pe
Măria cu Cristos în lucrarea Lui de mîntuire.

O şi mai mare schimbare în Biserică a fost inaugurată în ianuarie 1959,
cînd Ioan al XXIII-lea (papă între anii 1958 şi 1963) şi-a anunţat cardinalilor
planul său de a ţine un conciliu ecumenic. Conciliul, care s-a întrunit din
1962 pînă în 1965 în patru sesiuni de toamnă, urma, după Ioan, să avanseze
aggiornamento, sau „reînnoirea"^El a spus că dorea ca Vatican II să fie mai
degrabă pastoral decît doctrinar sau guvernamental. în loc să aducă vreo
schimbare majoră imediată în doctrină sau organizare, el a creat atitudini noi
care au afectat relaţiile cu confesiunile protestante şi ortodoxe. Reflectînd noul
spirit; Mderi individuali ca Hans Kung au ridicat întrebări în legătură cu
infailibilitatea papală. Afirmaţia Papei Ioan că conţinutul sau substanţa
doctrinei nu trebuie să se schimbe, dar că formele sînt susceptibile schimbării,
ar putea deschide chiar calea spre o schimbare a doctrinei. Suporterii
27nn băr" ?' " reactiei s"au ciocnit în timpul sesiunilor la care au fost prezenţi
■i.700 de romano-catolici şi cîţiva observatori protestanţi.

456 Creştinismul de-a lungul secolelor

Importanţa laicilor a fost recunoscută prin multe aluzii care s-au făcut cu
privire la ei, fiind numiţi „oameni ai lui Dumnezeu" şi prin afirmarea preoţiei
lor spirituale. Ei au fost îndemnaţi să citească Biblia şi li s-a dat chiar
permisiunea de a participa la liturghie, care putea acum să fie oficiată în limba
naţională a fiecărei ţări. Biblia şi tradiţia au fost legate într-un nou mod,
considerîndu-le a fi o singură expresie a Duhului Sfînt. Protestanţii au fost
prezentaţi ca „fraţi separaţi", şi im ca schismatici şi eretici ca în trecut. A fost
încurajată cooperarea în mişcajea ecumenică, interzisă înainte. A fost
acceptată libertatea de închinare pentru toţi. A fost proclamată colegialitatea
episcopilor cu papa, iar papa Paul a anunţat un conciliu al episcopilor. însă
actele acestui conciliu nu puteau să intre in vigoare fără aprobarea deciziilor
lui de către papă. Papa s-a opus atît mijloacelor anticoncepţionale cît şi
căsătoriei clericilor.

Papa Ioan Paul I a părut să urmeze abordarea mai liberă, a lui Ioan al
XXIII-lea. Papa Ioan Paul al II-lea este un papă mai popular, mai plin de
culoare, înţelege mai bine comunismul şi este mai conservator decît
predecesorii săi. El este confruntat cu multe probleme, cum ar fi scăderea
auditoriului la liturghie, teologia latino-americană a eliberării, cererea de a se
ordina femei şi faptul că unii cercetători pun sub semnul întrebării anumite
doctrine ale bisericii. El a reacţionat viguros împotriva tendinţelor mai liberale
ale lui Hans Kiing şi Schillebeeckx, împotriva cărora a luat măsuri
disciplinare.

Continuă încă cooperarea în problemele ecumenice. Pius al XH-lea, în
Mortalium animos (1928) interzisese cooperarea ecumenică. Dacă era să fie
vreo reunire, declara el, ea va avea loc prin întoarcerea bisericilor schismatice
în Biserica Romano-Catolică. Prin contrast, în 1960, papa Ioan a creat un
Secretariat pentru Promovarea Unităţii Creştine sub conducerea cardinalului
Bea. Cinci observatori catolici au obţinut permisiunea de a fi prezenţi la
întrunirea Conciliului Mondial aL Bisericilor în 1961 la New Delhi. Un grup
comun de romano-catolici şi reprezentanţi ai Conciliului Mondial s-au întîlnit
de cîteva ori din 1965 pentru a găsi căi de cooperare şi o posibilă unire în
final. Observatorii protestanţi au fost invitaţi cordial să fie prezenţi la
Vatican II. Papa Paul s-a întîlnit cu patriarhul răsăritean Athenagoras în 1964
la Constantinopol. La 7 decembrie 1965, Paul la Roma şi Athenagoras la
Constantinopol revocau excomunicarea reciprocă a fiecărei biserici de către
cealaltă, excomunicare făcută în anul 1054. Toate aceste deschideri spre lume
sînt în contrast puternic cu biserica închisă a secolului al XlX-lea şi începutul
secolului al XX-lea.

D. Noi grupări eretice

Multe suflete nefericite, dezamăgite de lipsa de autoritate a liberalismului,
s-au întors spre mesajul absolutismului teologic sau etic proclamat de diferite
grupări eretice, multe apărute după primul război mondial. Doctrinele
grupărilor eretice s-au dezvoltat în afara hotarelor Bisericii şi conducătorii lor
caută să cîştige adepţi din Biserică prin prozelitism şi prin întruniri, prin vizite

Capitolul 39 457

acasă sau prin cursuri prin corespondenţă. Grupările eretice nu numai că
pretind a deţine răspunsurile finale sau absolute la problemele sănătăţii, ale
durerii, ale popularităţii şi ale succesului, ci ele de asemenea oferă o autoritate
pe care sufletul flămînd nu o poate găsi în bisericile protestante liberale. Ele
sînt deseori înşelătoare, exclusiviste şi negative faţă de cultură.

Mişcări eretice cum ar fi mişcarea spiritistă, mişcarea teosofică, Noua
Gîndire, Unitatea, şi Ştiinţa Creştină se opun interpretărilor materialiste ale
universului şi îi afirmă unitatea şi natura spirituală. Spiritismul în special a
crescut repede după primul război mondial, deoarece aceia care şi-au pierdut
taţii dragi, soţii sau fraţii în război căutau să comunice cu ei prin medii. Atît
Unitatea cît şi Noua Gîndire s-au dezvoltat din procesul Quimby de vindecare
mintală, pe care doamna Mary Baker Eddy îl folosise cu eficienţă la
înfiinţarea Ştiinţei Creştine. Charles Fillmore, care era infirm din copilărie, şi
soţia lui, Myrtle, care avusese tuberculoză, au dezvoltat ideea unităţii lor cu
Dumnezeu în aşa fel încît boala şi sărăcia să nu aibă stăpînire asupra lor.
Grupul lor a crescut atît de mult încît conducătorii mişcării au construit Unity
City lîngă Kansas City, Missouri.

Ruseliţii, sau, cum preferă să fie cunoscuţi după 1931, martorii lui Iehova,
reprezintă o mişcare eretică fondată în 1872 de Charles T. Russell (1852-1916)
al cărui studiu avid al Bibliei 1-a făcut să se opună predicatorilor şi bisericilor,
pe care le considera unelte ale diavolului, şi să predice doctrina întoarcerii lui
Cristos şi a participării „martorilor" la acest eveniment. Deoarece ei susţin că
îi sînt loiali doar lui Dumnezeu, martorii lui Iehova nu dau cinste drapelului
naţional şi nu fac serviciul militar. Conducătorii lor nu au fost recunoscuţi ca
pastori în cel de al doilea război mondial. în 1916, la moartea lui Russell, i-a
urmat ca lider Judecătorul Rutherford (1881-1942), un jurist din Missouri.
Mişcarea, care a fost înregistrată legal ca Societatea Tractariană Turnul de
Veghe Sion în New York în anul 1884, distribuie milioane de cărţi şi tractate.
Se estimează că are în jur de 500 de mii de adepţi în Statele Unite şi peste 2
milioane în lume.

Grupul Oxford sau buchmaniţii nu constituie o organizaţie specială, ci
caută să lucreze în biserici întrucîtva după modelul pietiştilor, care doreau să
întinerească luteranismul în secolul al XVH-lea. Frank N.D. Buchman (1876-
1961), liderul, era un pastor luteran din Pennsylvania, nemulţumit de
experienţa lui spirituală. El a încercat să-i cîştige pe cei bogaţi şi educaţi prin
evanghelia vieţii schimbate, prin mărturisirea păcatelor în grup, prin călăuzire
şi prin cele patru perfecţiuni: cinstea, puritatea, dragostea şi altruismul,
întrunirile organizate în case, în care se făceau mărturisiri ale experienţei
personale şi prin mărturisirea păcatelor în public, au constituit metoda de
lucru adoptată de grup. Ei au cîştigat mulţi convertiţi de prestigiu şi au căutat
chiar să împiedice izbucnirea celui de al doilea război mondial prin cîştigarea
liderilor statelor la creştinism. Ei au făcut această încercare după ce şi-au dat
un nume nou, şi anume, Reînarmarea Morală. Grupul îi ajută pe cei educaţi şi
pe cei bogaţi pe care biserica adesea nu îndrăzneşte să-i confrunte cu chemarea
lui Cristos, pentru a nu le pierde sprijinul financiar. Două slăbiciuni ale

MIŞCAREA ECUMENICĂ

EFORTURI DE COOPERARE

INTERCONFESIONALE
Planul de unire (1801)
Comitetul American al împuterniciţilor
pentru Misiuni Străine (1810)

NONCONFESIONALE
Societatea Americană

Biblică (1816)
Uniunea Şcolii Duminicale

Americane (1824)
Societatea Americană

de Tractate (1824)
Societatea împotriva

Sclaviei (1833)
Societatea Voluntară a

Studenţilor (1886)
Ghedeonii (1899)
Asociaţia Creştină

Universitară (1927)
Tineri pentru Cristos (1954)

CONFEDERAŢIA

NAŢIONALA
INTERCONFESIONALĂ

CONSERVATOARE

Asociaţia Naţională

a Evanghelicilor (1943)

Consiliul American al

Bisericii Creştine (1944)

LIBERALĂ
Consiliul Federal al

Bisericilor (1908)
Consiliul Naţional al

Bisericilor (1950)

INTERNAŢIONALĂ

REUNIREA ORGANICĂ

INTRACONFESIONALĂ

Conferinţa Lambeth (1867)

Alianţa Mondială a Bisericilor Reformate (1875)

Consiliul Mondial Metodist (1881)
Consiliul Congregaţional Internaţional (1891)

Alianţa Mondială Baptistă (1905)
Federaţia Mondială Luterană (1923)

INTERCONFESIONALĂ

INTRACONFESIONALĂ

Biserica Metodistă (1939)

Biserica Prezbiteriană, S.U.A. (1958)

Biserica Metodistă Unită (1968)
Biserica Luterană Americană (1960)
Biserica Luterană în America (1962)

INTERCONFESIONALĂ
Biserica Unită a Canadei (1925)

Biserica Indiei de Sud (1947)
Biserica Unită a lui Cristos (1959)
Biserica Unită a Australiei (1977)

CONSERVATOARE
Consiliul Internaţional al
Bisericilor Creştine (1948)

Asociaţia mondială
pentru evanghelizare (1951)

LIBERALĂ

Consiliul Mondial al
Bisericilor (1948)

Capitolul 39 459

grupului sînt acelea că lipsa unei teologii sănătoase poate duce la substituirea
regenerării reale cu sentimentul de uşurare pe care îl are o persoană după ce îşi
„împărtăşeşte" păcatele şi că mărturisirea păcatelor poate fi făcută numai
înaintea unui om, în loc să-I fie făcută lui Dumnezeu.

Sectele oculte şi orientale din Asia au cîştigat mulţi tineri apuseni care
caută pace şi siguranţă lăuntrică. Astrologia a devenit pentru unii o religie,
după cum indică revistele de astrologie de la chioşcuri. închinarea la Sat an şi
sectele de vrăjitorie îşi au adepţii lor în Europa şi în Statele Unite. Budismul,
forme ale hinduismului, nare krişna, meditaţia transcendentală şi diverşi guru
pretind că deţin loialitatea multor oameni, în special tineri. Se pare însă că
numărul de membri al acestor grupuri a încetat să mai crească.

Biserica Unificării a lui Sun Myung Moon (1920-), fondată în 1954 în
Coreea, acum cu aproximativ 200.000 de mii de adepţi, Biserica Scientologiei
sub conducerea lui L. Ron Hubbard, cu sediul în Anglia, şi Calea
Internaţională condusă de Paul V. Wierwelle, un absolvent al Seminarului
Princeton, sînt renumite datorită controlului pe care-1 exercită asupra minţii
adepţilor lor. Noul convertit este înconjurat de atenţie plină de dragoste; i se
dă mult de lucru, somn puţin, hrană dietetică săracă în proteine; şi este
îndemnat să asculte tot timpul benzi cu cuvîntări ale liderului. Cursul la care
participă toţi membrii grupării Calea în douăsprezece şedinţe a cîte trei ore, pe
o durată de trei săptămîni, costă 85 de dolari. Negarea esenţei divine a lui
Cristos şi principiile morale antinomiene despart aceste secte de creştinismul
ortodox. Mulţi tineri par a fi atraşi de aceste secte.

Se pare că neoortodoxia, mişcarea evanghelică şi grupările eretice au
apărut pentru a face faţă nevoii unui mesaj religios care să se bucure de
autoritate. Pînă la un anumit punct, asemenea mişcări sînt încercări de a
umple vidul spiritual creat de falimentul teologic al liberalismului, cu mesajul
lui superficial şi vag despre calitatea de Tată a lui Dumnezeu şi despre frăţia
oamenilor. Liberalismul a susţinut moralitatea, dar a neglijat dinamica
religioasă a Crucii, singura care poate energiza o viaţă în aşa fel încît aceasta
să se conformeze eticii creştine.

II. APARIŢIA ECUMENISMULUI

Procesul de divizare în noi confesiuni, care a marcat dezvoltarea
protestantă după Reformă, a început în jurul anului 1800 să facă loc unirii
confesiunilor în noi grupuri. Integrarea sau ecumenismul, începută în secolul
al XlX-lea, a înlocuit expansiunea misionară în minţile multora. Termenul
ecumenic pare să fi fost folosit pentru prima dată în 1936, într-o conferinţă
despre probleme de credinţă şi de ordine. Atît elementele liberale cît şi cele
conservatoare din Biserică au participat la ea. Ocazional, pentru a ajunge la
un consens, teologia a fost cel mai mic numitor comun în realizarea unităţii de
organizare.

Ecumenismul a trecut prin trei faze. Cooperarea nonconfesională şi
interconfesională a început în primii ani ai secolului al XlX-lea. Reunirea
organică a confesiunilor cu doctrine teologice asemănătoare sau mai puţin

460 Creştinismuf de-a lungul secolelor

asemănătoare a luat avînt în secolul al XX-lea. în anii recenţi s-au înmulţit
confederaţiile pe scară naţională şi internaţională.

A. Cooperarea interconfesională şi nonconfesionalâ

1. Planul de unire întocmit de congregaţionalişti şi prezbiterieni pentru a
face faţă lipsei de pastori din zona de frontieră a fost aplicat între anii 1801 şi
1852, în avantajul prezbiterienilor. Comitetul American al împuterniciţilor
pentru Misiunile Străine i-a legat pe congregaţionalişti şi pe alte confesiuni în
strădania misionară interconfesională.

2. Cooperarea nonconfesională a fost mult mai răspîndită. The American
Bible Society (Societatea Biblică Americană) a fost organizată în 1816, şi
creştini din diferite confesiuni i-au sprijinit activitatea. Acelaşi principiu a fost
urmat de Uniunea Şcolii Duminicale Americane în 1824, de Societatea de
Tractate Americană în 1824, de Societatea împotriva Sclaviei în 1833, de
Mişcarea Voluntară a Studenţilor în 1886, de Ghedeoni, care se ocupă cu
distribuirea de Biblii, şi de Tinerii pentru Cristos.

B. Reunirea organică

Reunirea organică are loc atunci cînd confesiuni separate renunţă la o
existenţă corporativă pentru a forma o confesiune nouă. Reunirile organice
sînt mai uşor de realizat atunci cînd există uniformitate în teologie, organizare
şi ritualuri.

1. Bisericile metodiste nordice şi sudice, care se separaseră din cauza
sclaviei, s-au unit în anul 1939. Metodiştii germani din Biserica Unită a
Fraţilor şi Biserica Evanghelică s-au unit în 1946 pentru a forma Biserica
Evanghelică Unită a. Fraţilor. Această nouă confesiune s-a unit în 1968 cu
Biserica Metodistă din 1939 pentru a forma marea Biserică Metodistă Unită.
Biserica Prezbiteriană Unită şi Biserica Prezbiteriană, S.U.A., au format
Biserica Prezbiteriană Unită, S.U.A., în 1958. Cîteva grupuri de luterani s-au
unit astfel încît două mari biserici luterane, Biserica Luterană Americană, în
1960, şi Biserica Luterană din America în 1962, au devenit o parte importantă
a scenei confesionale americane.

2. Biserici cu tipare teologice şi organizatorice deosebite au format
reuniuni transconfesionale. Biserica Unită a Canadei i-a unit în 1925 pe
prezbiterieni, baptişti, metodişti şi congregaţionalişti. Biserica lui Cristos, în
1927, în China i-a inclus pe prezbiterieni, baptişti şi metodişti. în 1947,
Biserica din sudul Indiei i-a adus pe episcopalienii, cu concepţia lor
episcopaliană, împreună cu congregaţionaliştii, cu prezbiterienii şi cu
metodiştii, care avuseseră forme diferite de conducere a bisericii. Unitarienii şi
universaliştii s-au unit în 1961 pentru a forma Asociaţia Unitariană
Universalistă. Consultarea în legătură cu unirea Bisericii, propusă într-o
predică în 1960 de către Eugene C. Blake, în Catedrala Episcopală Grace a lui
James Pike din San Francisco, a iniţiat cea mai ambiţioasă încercare de
reunire care a avut loc pînă în prezent. în 1966 a fost formulat la Dalias un
plan de unire, dar Biserica Unită Prezbiteriană, S.U.A., s-a retras în 1972.
Dacă va avea loc vreodată, această unire va aduce împreună în jur de 25 de

Capitolul 39 461

milioane de oameni cu zece teologii şi organizări diferite. în 1977 a fost
formată Biserica Unită a Australiei.

C. Confederaţiile ecleziastice naţionale şi internaţionale

Calvin, Luther şi Cranmer au dorit să-şi aducă laolaltă grupurile într-un
conciliu, pentru a discuta despre unire. Zinzendorf a încercat să unească
germanii din Pennsylvania în timpul vizitei sale între anii 1739 şi 1742.
William Carey a propus o conferinţă la Capetown în 1810, pentru a uni
eforturile misionare ale diferitelor grupuri. Samuel S. Schmucker (1799-1875),
profesor luteran la Seminarul Gettysburg, a formulat o chemare la reunire în
„Apelul frăţesc către bisericile americane" din 1838. Un episcopalian, William
R. Huntington (1838-1918), a propus în Ideea bisericii (1870) ca discuţia
despre unire să fie bazată pe Biblie, care este Cuvîntul lui Dumnezeu, pe
crezurile universale, care sînt regula de credinţă, pe cele două sacramente şi
pe episcopatul istoric. Acest „patrulater" a fost adoptat în 1888 la întîlnirea
Conferinţei Episcopale Lambeth. Ideile cuprinse în aceste diferite propuneri au
fost importante în discuţiile privind confederaţia.

1. în orice sistem de confederaţie ecleziastică dezvoltat pînă acum,
unităţile care cooperează îşi menţin suveranitatea, dar cooperează pentru a
atinge scopuri de interes comun pentru grupurile participante. Diferite
confesiuni protestante au format confederaţii naţionale aşa încît să poată
coopera în slujire. în 1905, bisericile protestante din Franţa au creat Federaţia
Protestantă a Franţei. Federaţia Protestantă a Bisericilor din Elveţia a luat
fiinţă în 1920. Dar cel mai important exemplu de federaţie naţională a mai
multor confesiuni este Consiliul Federal al Bisericilor lui Cristos din America.
El a luat fiinţă în 1908, cînd delegaţii adunaţi din 30 de confesiuni au aprobat
constituţia schiţată la o întîlnire de mai înainte, în 1905. Cuvintele „divin
Domn şi Mîntuitor" constituiau singura afirmaţie teologică din constituţie.
Preocuparea majoră a Consiliului Federal a fost ca bisericile să coopereze în
acţiuni sociale. Crezul social al bisericilor, adoptat de consiliu, îndemna
bisericile să sprijine anumite nevoi sociale cum ar fi abolirea muncii copiilor,
stabilirea unui salariu minim pentru trai şi prevederi pentru arbitraj în
disputele industriale. Au fost înfiinţate diferite comisii pentru a duce la
îndeplinire aceste programe precum şi altele. Datorită acestui accent pus pe
acţiuni sociale şi datorită bazei teologice slabe, liberalii au reuşit să pună mîna
puternic pe frîurile conducerii după înfiinţarea consiliului.

La 29 noiembrie 1950, Consiliul Federal s-a unit cu alte grupuri pentru a
deveni Consiliul Naţional al Bisericilor lui Cristos. Consiliul Internaţional al
Educaţiei Religioase, Conferinţa Misiunilor Străine a Americii de Nord,
Consiliul Misiunilor Interne şi diferite alte comitete interconfesionale s-au unit
cu Consiliul Federal în noua organizaţie. Activitatea misionară, educaţională,
socială şi alte activităţi erau coordonate de această organizaţie mai mare.
lJouăzeci şi cinci de confesiuni protestante şi patru confesiuni ortodoxe au
devenit parte din consiliu. Baptiştii de Sud, Sinodul Luteran Missouri şi
penticostalii nu sînt în Consiliul Naţional cu cei patruzeci de milioane de

Alianţa
Evanghelică

DEZVOLTAREA ECUMENICĂ MONDIALĂ

Cooperarea Misionară

1910
Edinburgh

v.

1948

Arfisterdam
ijiţjl Internaţional
sef jcilor Creştine

Wondschoten

Părtăşia
Evanghelică Mondială

1921

Consiliul Misionar
Internaţional

I

1928
Ierusalim

1938

Tambaram

(Madras)

I

1947

Whitby
(Ontario)

I

1952
Willingen

■>

1925

Stockholm
Viaţă şi muncă

1937-
Oxford

1927

Lausanne
Credinţă şi ordine

1937
Edinburgh

1957
Ghana

1938
Utrecht

1948

Amsterdam

Cosiliul Mondial

al Bisericilor

I

1954
Evanston

1952
Lund

1961

New Delhi

I

1968
Uppsala

I

1975
Nairobi

Capitolul 39 463

constituenţi ai săi. Consiliul Britanic al Bisericilor a fost înfiinţat în anul 1942.

Conservatorii nu au întîrziat să organizeze cooperarea prin confederaţii
naţionale. Consiliul American al Bisericilor Creştine a fost organizat la 15
septembrie 1941 pentru a disputa pretenţia Consiliului Federal de a vorbi în
numele tuturor protestanţilor. Biserici care sînt legate în orice fel de Consiliul
Naţional nu sînt acceptate ca membre. Consiliul American este condus de Cari
Mclntire, care se opune Consiliului Naţional în paginile revistei The Christian
Beacon (Farul Creştin). Acest consiliu pretinde că reprezintă în jur de două
milioane de protestanţi.

Asociaţia Naţională a Evanghelicilor, care este mai puţin agresivă decît
Consiliul American dar nu mai puţin loială credinţei istorice a creştinismului,
şi-a avut prima întrunire anuală la Chicago în mai 1943. Delegaţii au acceptat
constituţia provizorie ce fusese schiţată la o întîlnire în Saint Louis în aprilie
1942, la care participaseră 150 de evanghelici. Organizaţia are o mărturisire
de credinţă evanghelică, pe care confesiunile, bisericile locale şi oamenii în
mod individual o acceptă. Asociaţia Naţională a Evanghelicilor are comisii
care lucrează la diferite proiecte în legătură cu subiecte ca misiuni, educaţie,
evanghelizare şi asistenţă socială. Seminariile anuale pentru pastori şi pentru
studenţi au produs un mai mare interes în cercurile creştine pentru a intra în
viaţa publică şi în politică. Publicaţia lui periodică United Evangelical Action
(Acţiunea Evanghelică Unită) dă în mod regulat rapoarte despre activităţi de
interes comun pentru cei cîteva milioane de membri pe care organizaţia s-a
angajat să-i reprezinte.

în multe ţări din lume aceste federaţii protestante naţionale au fost
formate pentru a asigura o agenţie pentru cooperare interconfesională. Fiecare
dintre ele a stimulat cererea de a se crea un consiliu ecumenic care să cuprindă
bisericile protestante din lume.

2. Diferite confesiuni au înfiinţat organizaţii internaţionale în care aceleaşi
confesiuni din diferite naţiuni pot activa în cooperare pentru a împlini ţelurile
acelei confesiuni în toată lumea. Din 1867, anglicanii din întreaga lume s-au
întîlnit o dată la zece ani în Conferinţa Lambeth, pentru a analiza probleme
de interes comun pentru anglicani. Alianţa Prezbiteriană Mondială a fost
organizată în 1875 şi şi-a ţinut prima întrunire în 1877 la Edinburgh.
Consiliul Congregaţional Internaţional şi-a avut prima întrunire în 1891.
Alianţa Mondială Baptistă a fost înfiinţată în 1905 pentru a se ocupa de
probleme de interes comun pentru toţi baptiştii. Hotărîrile acestor consilii sînt
numai consultative şi pot să fie sau să nu fie puse în aplicare de grupurile de
membri. Federaţia Luterană Mondială, organizată în final la Lund în 1947,
s-a întîlnit de cîteva ori de la întemeierea ei în 1923. Şi metodiştii au un
Consiliu Metodist Mondial care a început în 1881. Aceste conferinţe, care
strîng laolaltă naţionali cu aceeaşi credinţă din multe ţări, le dau credincioşilor
un nou sentiment al unităţii în credinţă şi practică şi întăresc ideea federaţiei
ecumenice a tuturor confesiunilor.

Din timpul conciliilor ecumenice de la Niceea, Constantinopol şi Calcedon,
în secolele al IV-lea şi al V-lea, nu a mai fost o asemenea cooperare între

464 Creştinismul de-a lungul secolelor

biserici ca în ultimii ani. Fondată la Londra în 1846, cu aproape 800 de
participanţi, Alianţa Evanghelică a luat o poziţie teologică hotărîtă, care i-a
legat mai degrabă pe indivizi decît bisericile. Ca urmare, în jurul anului 1900
organizaţia a devenit inactivă, în timp ce apăreau alte organizaţii care
promovau cooperarea interconfesională şi internaţională. însă ea a marcat
primul pas în dezvoltarea unei organizaţii ecumenice moderne. Schiţa alăturată
arată dezvoltarea Consiliului Mondial al Bisericilor.

Consiliul Mondial al BisericiJor datorează mult diferitelor conferinţe
misionare internaţionale care au început în 1854 la New York. Acolo au fost
prezenţi 1300 de lideri din toată lumea şi din toate confesiunile protestante,
întrunirea de la Edinburgh din 19»10 a reunit 1200 de delegaţi de la 160 de
societăţi angajate în lucrarea misionară. Reprezentarea la întîlnire s-a făcut pe
ţări. Charles H. Brent (1862-1929), Nathan Soderblom (1866-1931) şi William
Temple (1881-1944) au fost atît de impresionaţi de natura ecumenică a
întflnirii încît şi-au dedicat vieţile lor realizării unităţii creştine. Această
întflnire a pus bazele pentru Consiliul Mondial al Bisericilor. Publicarea în
1911 a revistei International Review of Missions (Revista Internaţională a
Misiunilor) şi formarea în 1921 a Consiliului Misionar Internaţional au fost
rezultate importante ale întîlnirii de la Edinburgh. S-au ţinut iarăşi întîlniri
internaţionale ale organizaţiilor misionare şi ale bisericilor la Ierusalim în
1928 şi la Madras în 1938. La Madras, pentru prima dată, au avut
reprezentanţi cîteva din bisericile indigene.

Prima întîlnire care s-a ocupat de teologia şi de organizarea bisericilor a
fost Conferinţa Mondială asupra Credinţei şi a Organizării, ţinută la Lausanne
în 1927. Episcopul Charles Brent de la Biserica Episcopală Protestantă a
Statelor Unite, finanţat de un cadou mare în bani de la J. Pierpont Morgan,
a avut în mare parte meritul de a fi organizat întîlnirea a peste 400 de delegaţi
reprezentînd 108 confesiuni. Participanţii au fost conştienţi de unitatea lor
într-o singură Biserică sub conducerea lui Cristos, şi au cerut ţinerea unei alte
întîlniri. Această întîlnire, care s-a ocupat de asemenea de Credinţă şi
Organizare, s-a ţinut la Edinburgh în vara anului 1937. Peste 500 de delegaţi
din 123 de biserici şi 43 de ţări au discutat probleme teologice. Ideea unităţii
în diversitate pare să fi fost cea mai importantă în minţile liderilor cînd
discutau despre credinţa comună, sacramente şi natura Bisericii.

Un alt grup de întîlniri internaţionale în această perioadă a fost devotat
temei despre „Viaţă şi lucrare". Prima întîlnire care trebuia să analizeze viaţa
şi lucrarea a avut loc în august 1925, la Stockholm, prin eforturile lui Nathan
Soderblom, primatul Suediei. Programul a fost devotat planurilor pentru o
mai bună ordine economică şi politică. Cei 600 de delegaţi, reprezentînd peste
90 de biserici din 37 de ţări, nu au încheiat lucrările pînă cînd nu au
recomandat insistent înfiinţarea unui consiliu universal la Geneva. O a doua
întîlnire la fel de mare, la Oxford, în 1937, s-a unit cu cea de la Edinburgh
care se ocupa de credinţă şi ordine şi care a avut loc mai tîrziu în acea vară,
pentru a convoca un consiliu internaţional al bisericilor, care să unească
mişcările „Credinţă şi organizare" şi „Viaţă şi lucrare".

Capitolul 39 465

întîlnirea a 80 de lideri la Utrecht, în primăvara lui 1938, a avut ca
rezultat elaborarea unei constituţii provizorii2 , a unui plan de organizare
pentru Consiliul Mondial al Bisericilor şi crearea unui Comitet Provizoriu care
să-1 traducă în viaţă. între 22 august şi 4 septembrie 1948, peste 350 de
delegaţi, reprezentînd 150 de culte din 44 de ţări, s-au întîlnit la Amsterdam.
Această întîlnire a împlinit sarcina de a crea un consiliu ecumenic mondial.
Baptiştii de Sud din Statele Unite, Biserica Romano-Catolică şi Sinodul
Luteran Missouri nu i s-au alăturat niciodată. Visul lui William Temple de a
înfiinţa o organizaţie ecleziastică internaţională s-a realizat cînd delegaţii
discutau „Dezordinea omului şi planul lui Dumnezeu". Mulţi dintre
susţinătorii proiectului erau americani implicaţi de asemenea în Consiliul
Federal al Bisericilor. Rezultatul major al întîlnirii a fost formarea Consiliului
Mondial al Bisericilor cu sediul la Geneva. Consiliul Mondial este format
dintr-o adunare care se întruneşte o dată la şapte ani, un comitet central care
se întruneşte anual, un secretariat administrativ şi diferite comisii care lucrează
la problemele majore care stau în faţa organizaţiei.3 Cîteva biserici ortodoxe
din statele comuniste au intrat în consiliu, iar la întîlnirea consiliului din 1961
de la New Delhi, la mărturisirea doctrinară a fost adăugată expresia „după
Scripturi".

După cea de a patra întrunire a sa la Uppsala, Suedia, în 1968, Consiliul
Mondial a adoptat o orientare de stînga din punct de vedere social, economic
şi politic, considerînd că mîntuirea este pămîntească şi fizică, mai degrabă
decît spirituală. O altă întîlnire, care a avut loc în 1973 la Bangkok, Tailanda,
a discutat tema „Mîntuirea astăzi", şi a interpretat mîntuirea ca fiind procesul
de umanizare a societăţii, care are drept scop eliberarea omului de toate
formele de opresiune şi crearea unei noi societăţi pe pămînt. A cincea
întrunire, de la Nairobi, Kenya, în 1975, sprijinea „programele revoluţionare
ale gherilelor nemilitare" ale revoluţiei şi a adoptat o poziţie care echivala cu
teologia eliberării orientată spre socialism.

Atît Consiliul American al Bisericilor Creştine cît şi Asociaţia Naţională a
Evanghelicilor au răspuns la încercarea forţelor liberale de a crea o biserică
ecumenică prin crearea organizaţiilor internaţionale conservatoare. Consiliul
Internaţional al Bisericilor Creştine a fost înfiinţat la Amsterdam în 1948, cu
două săptămîni înainte de întîlnirea descrisă mai sus, cu scopul de a se opune
liberalismului şi a dezvolta spiritul evanghelic internaţional. La o întîlnire din
Olanda în august 1951 a fost înfiinţată Părtăşia Evanghelică Mondială pentru
a asigura părtaşie şi pentru a coordona întîlnirea descrisă mai sus, cu scopul
de a se opune liberalismului şi a dezvolta spiritul evanghelic internaţional. La
o întîlnire în Olanda, în August 1951, a fost înfiinţată Părtăşia Evanghelică
Mondială pentru a asigura părtăşie şi pentru a coordona activităţile Asociaţiei
Naţionale a Evanghelicilor cu cele ale evanghelicilor din întreaga lume.
Cooperarea dintre Consiliul Mondial al Bisericilor şi Biserica
Romano-Catolică a fost deja descrisă.

Cînd cineva analizează în mod obiectiv această mişcare spre unitate
ecleziastică mondială, este constrîns să se întrebe la ce s-a gîndit Cristos atunci

466 Creştinismul de-a lungul secolelor

cînd a vorbit despre unitatea Bisericii Sale: la unitatea de tip organizaţional
descrisă mai sus, sau la unitatea spirituală pe care o au credincioşii din
Biserica invizibilă, Trupul lui Cristos, prin El, care este Capul. Adevărata
Biserică va fi întotdeauna un organism viu, şi nici o organizaţie sau maşinărie
umană nu va putea înlocui această unitate spirituală care face din Biserică
singurul corp cu adevărat internaţional din lume. O asemenea unitate a
spiritului nu va pune niciodată în primejdie doctrina ortodoxă, pe care
Consiliul Mondial a minimalLzat-o pentru a putea include în programul ei
aspecte care nu se potrivesc cu această doctrină.

III. EXPANSIUNEA CREŞTINĂ ŞI REÎNNOIREA

Teologiile radicale care încearcă să secularizeze Biserica printr-o economie
marxistă şi printr-un relativism existenţial sînt în proces de dezintegrare, aşa
cum au fost liberalismul şi neoortodoxia în deceniile anterioare. Ecumenismul
este în încurcătură, deoarece în general el ignoră evanghelizarea, urmărind să
promoveze revoluţia radicală, politică şi socială. Indiferenţa şi chiar ostilitatea
de la baza lui i-au stînjenit activitatea. Dean Kelley, în cartea sa Why the
Conservative Churches Are Growing* (De ce cresc bisericile conservatoare),
scoate în relief pe de o parte declinul membralităţii bisericilor care sprijinesc
teologia radicală şi ecumenismul, iar pe de altă parte creşterea surprinzătoare
a bisericilor evanghelice.

Deşi nu a avut loc nici o trezire spirituală în lume, după cea dintre 1901 şi
1907, au avut şi au loc treziri regionale, care se produc mai degrabă în
societăţile agricole rurale, decît în naţiunile urbane industrializate. Biserica
Anglicană şi alte biserici din Kenya şi Uganda au cunoscut după 1930 mari
campanii de evanghelizare şi mari treziri spirituale, treziri care mai continuă
încă în acele locuri. Triburile Wallamo din Etiopia, doar cu un număr mic de
creştini cînd misionarii au fost obligaţi să plece din cauza războiului etiopian
de la mijlocul anilor 1930, în 1964 numărau în jur de 100.000. Unei treziri din
Indonezia, care a început în 1965, i s-a făcut publicitate exagerată, dar între
1965 şi 1967 au fost convertiţi în Timor în jur de 200.000 de persoane.
Trezirea continuă în Coreea, unde în jur de 25 la sută din populaţie sînt
creştini.

Lumea apuseană a avut cîteva treziri. Trezirea din 1950 de la Colegiul
Wheaton şi cea din februarie 1970 de la Colegiul Asbury au avut un impact
puternic prin mărturisirea echipelor de studenţi care mergeau la alte
universităţi. Trezirea Saskatchewan din 1971, care a început cu lucrarea lui
Ralph şi Lou Sutera în Biserica Baptistă Ebenezer a lui William L. McLeod
din Saskatoon, a adus trezirea în toate provinciile de prerie din Canada.
Lucrarea lui Billy Graham şi a multor altor evanghelişti şi mişcarea
carismatică din diferite confesiuni, precum şi „mişcarea Isus" sînt mărturie a
lucrării continue a Duhului Simt în biserici.

Africa are cam 200 de milioane de creştini, ceea ce reprezintă aproape
jumătate din populaţie, iar numărul continuă să crească. Este mare nevoie de
conducători educaţi şi de asemenea este nevoie să se dezvolte biserici indigene

Capitolul 39 467

viabile. S-ar putea ca misionarii să-şi aducă cea mai mare contribuţie prin
educarea conducătorilor naţionali.

în timp ce puterea petrolului lumii musulmane şi renaşterea misiunilor
musulmane agresive fac ca acea parte a lumii cu aproape 700 de milioane de
musulmani să fie greu de evanghelizat, există semne de schimbare. Mulţi
musulmani din Indonezia au devenit creştini. Alţii din Africa răspund în
număr considerabil. Prin activitatea spitalului oftalmologie din Kano,
Nigeria, Evanghelia lui Cristos a ajuns la mulţi africani.

America Centrală şi de Sud experimentează o creştere fără precedent a
bisericilor protestante, mai ales în sînul grupurilor penticostale din Chile şi
Brazilia. Luis Palau are multe cruciade de masă urbane în marile oraşe latine.

Creştinismul în Europa comunistă şi în Asia comunistă este foarte
asemănător cu cel din cartea Faptelor apostolilor. în aceste ţări creştinii se
întîlnesc şi mărturisesc în secret, dar creşterea este continuă şi impresionantă.
Biserica Baptistă Rusă cuprinde peste 500.000 de oameni. Uşile mărturisirii se
deschid din nou în China comunistă în ultimii ani.

în ciuda acestei^ expansiuni, creştinismul tot nu este încă o religie
majoritară în lume. în 1978, creştinii de toate felurile totalizau un număr de
peste 950 de milioane. Musulmanii numărau 700 de milioane, iar Hinduşii
peste 500 de milioane, dintr-o populaţie a lumii de peste 4 miliarde. în felul
acesta, un sfert din populaţia lumii care este creştină mai are încă un cîmp de
misiune care cuprinde trei sferturi din locuitorii lumii.

NOTE

1. Peter G. Mode, Source Book and Bibliographical Guide for American
Church History (Menasha, Wis: Banta, 1921), p. 669-671.

2. George K.A. Bell, ed., Documents on Christian Unity (London:
Oxford University Press, seria a 3-a, 1930-1948), p. 292-297; Henry
Bettenson, Documents of the Christian Church (New York: Oxford
University Press, ed. a 2-a, 1963), p. 333-334.

3. Bettenson, Documents, p. 333-334.

4. Evanston, IU: Harper, 1972.

BISERICA ŞI SOCIETATEA
ÎN TENSIUNE DUPĂ 1914

CONCLUZII:
PROBLEME ŞI PERSPECTIVE

întotdeauna Biserica a fost confruntată cu probleme, dar sfera de
cuprindere şi intensitatea problemelor ei de acum par a fi mai mari decît
oricînd înainte în istorie. Datorită marii creşteri numerice a populaţiei lumii şi
datorită numărului de oameni care aderă la religiile necreştine reînviate,
creştinismul devine o religie minoritară în lume. Cei care devin pesimişti
datorită acestor probleme ar trebui să-şi amintească faptul că trezirile
spirituale au făcut ca Biserica să devină mai viguroasă.

I. PROBLEME

A. Statul secular democratic şi cel totalitar

Cu toate că ameninţarea ca lumea să ajungă sub dominaţia Germaniei
naziste totalitare, a Italiei fasciste şi a Japoniei imperialiste s-a sfîrşit odată cu
cel de-al doilea război mondial, în ţări din America de Sud, din Africa şi din
Asia forţele revoluţionare au dus la putere guverne totalitare de dreapta.
Aceste regimuri îl privează de obicei pe individ de libertatea de exprimare şi de
libertatea religioasă. De asemenea, unele regimuri au refuzat să admită
misionari sau i-au expulzat. Mulţi membri ai clerului romano-catolic au
înfruntat deschis acele guverne, într-o încercare de a pune capăt opresiunii şi
de a înfiinţa guverne noi, adeseori marxiste. Teologia eliberării, care a apărut
în America Latină, pretinde a fi bazată pe Biblie, dar ea este dominată mai
mult de ideile marxiste ale revoluţiei pentru încetarea opresiunii. Misionarii
sînt prinşi între compasiunea lor pentru cei exploataţi şi săraci şi între statutul
lor ca musafiri în ţară.

Contextualizarea teologiei cu scopul de a scăpa de „imperialismul
apusean" a devenit de asemenea o problemă în America Latină, în Africa şi în
Asia. Ar trebui oare să fie contextualizarea o aplicaţie a principiilor biblice la
cultura indigenă, sau teologia este aceea care ar trebui să fie întotdeauna
modificată în conformitate cu contextul opresiunii şi al unei ordini noi,
adeseori marxistă?

Comunismul totalitar a fost şi încă mai este o ameninţare majoră la adresa
creştinismului. El este comparabil cu invaziile barbarilor asupra Imperiului
Roman şi cu ridicarea mahomedanismului în secolul al VH-lea. Comunismul

470 Creştinismul de-a lungul secolelor

nu este numai un sistem social, economic şi politic. Datorită mesajului lui
despre oameni uniţi care caută prin violenţă o ordine mai bună în lume,
ordine a cărei venire este, în gîndirea lor, tot atît de inevitabilă pe cum este
răsăritul soarelui în fiecare zi, comunismul are de asemenea conotaţii
religioase. Comuniştii pun mîna pe putere cu ajutorul unei minorităţi dedicate,
sprijinite de forţă armată sau de ameninţarea cu asemenea forţă. Acum
comunismul domină peste o treime din populaţia lumii, prin folosirea
inteligentă a tehnicilor moderne ale revoluţiei şi ale comunicaţiei în masă. El
se întinde de la rîul Elba în Europa pînă pe coasta Pacificului din Asia, şi de
la Marea Baltică şi Adriatică în Europa pînă la graniţele Iranului şi Indiei în
Asia.

Datorită premiselor lui de bază materialiste şi ateiste, oriunde ajunge la
putere comunismul se opune creştinismului. Conducătorii din ţările comuniste
îi expulzează pe misionari şi persecută biserica naţională în mod deschis sau pe
ascuns.

Ridicarea statului democratic din Vest a creat de asemenea probleme
pentru grupurile religioase. Discuţiile din ce în ce mai multe despre limitarea
sau încetarea scutirii de impozite a contribuţiilor trimise grupurilor creştine
sau societăţilor de caritate va limita probabil ceea ce vor da oamenii.
Reglementarea guvernamentală a şcolilor fondate de creştini în S.U.A.
limitează exprimarea religiei lor, în ciuda protecţiei pe care le-o acordă primul
amendament la constituţie.

B. Misiuni

Ameninţarea comunismului este legată de problemele misiunilor, deoarece
acolo unde comunismul controlează o ţară, misiunile şi-au încetat activitatea,
şi misionarii sînt expulzaţi. Aceasta s-a adeverit în 1949, cînd comuniştii au
ajuns la putere în China.

Reacţia naţionalistă împotriva colonialismului în Asia, Africa şi America
Latină a tins să identifice misionarii cu regimurile imperiale trecute, oricît de
binevoitoare ar fi fost acele regimuri sau cît de mult au ajutat ele la
dezvoltarea potenţialului economic al ţării. Deoarece Tratatul de la Tientsin
din 1858 obliga China să-şi deschidă porţile pentru misionari, misionarii au
fost identificaţi cu imperialismul apusean. Acel tratat a fost abrogat abia în al
doilea război mondial. După 1945, şi-au cîştigat libertatea multe noi naţiuni
mongoloide din Asia şi naţiuni negroide din Africa. Asupra misiunilor au fost
impuse restricţii, iar în unele locuri, de exemplu în India şi Arabia Saudită, li
s-a refuzat intrarea noilor misionari. Teologia contextualizată şi teologia
liberală au fost încercări de a crea sisteme teologice legate de nevoile
naţionale.

Renaşterea budismului şi a hinduismului a condus fie la restricţii asupra
misionarilor, fie la refuzarea admiterii lor. Noua vitalitate a
mahomedanismului, cuplată cu puterea veniturilor în miliarde de pe urma
petrolului, nu numai că a închis pentru misionari Orientul Apropiat şi
Mijlociu, dar a creat resurse pentru misiunile islamice şi pentru difuzarea la

Concluzii 471

radio a acelei credinţe. Un magnific templu islamic nou în Londra este o altă
manifestare a misiunilor islamice în Europa.

Şi liberalii s-au opus misionarilor mai conservatori. în 1931, un grup
interconfesional a fondat Laymen's Foreign Missionary Inquiry, care
supraveghea misiunile în India, Burma, China şi Japonia. Raportul Rethinking
Missions (Regîndirea misiunilor), dat In 1932 sub preşedenţia lui William E.
Hocking, profesor de filozofie la Harvard, sugera continuarea misiunilor pe
principii care să accentueze activităţile de asistenţă socială prin medicamente,
educaţie şi prin alte mijloace pe lîngă evanghelizare. După părerea lui,
misionarii ar trebui să facă o legătură între credinţa lor şi orice idei comune ar
găsi ei în religiile păgîne. Faptul acesta ar implica sincretismul. Liberalii de
asemenea încurajau ecumenismul în misiuni. Hendrik Kraemer (1886-1965) a
criticat raportul în cartea sa The Christian Message in a Non-Christian World
(Mesajul Creştin într-o lume necreştină), (1938) şi s-a opus oricărui sincretism
al Evangheliei cu religia păgînă.

Recesiunea din 1980 şi inflaţia actuală mare, cu costurile crescînde pentru
energie, au dus la creşterea nevoii unui sprijin economic mai mare pentru
misionarii din alte ţări, pe măsură ce valuta americană se devalorizează.
Creştinii din ţările apusene au tot mai puţini bani de oferit, deoarece
impozitele mari şi inflaţia erodează valoarea banilor. în 1979, inflaţia avea
valoarea medie de 13,3 la sută în Statele Unite. în ciuda acestui fapt, în 1979
americanii au dat peste 43 de milioane de dolari pentru filantropie şi cauze
religioase. Aproape o jumătate din sumă a fost donată pentru cauze religioase.
Mai mult de jumătate din toţi misionarii din lume provin din Statele Unite. Ei
aşteaptă sprijin din partea cetăţenilor religioşi ai acestei ţări.

C. Declinul moral

Creşterea imoralităţii sexuale, a beţiei, a divorţului, a numărului de cupluri
necăsătorite care trăiesc împreună şi tonul moral scăzut al multor programe de
radio şi televiziune ameninţă stabilitatea familiei în Apus. Moralitatea celor
din serviciile publice pare a fi în declin. Vîrsta medie a delicvenţilor a scăzut
într-atît încît cea mai mare parte a delicventelor din Statele Unite sînt comise
de tineri, majoritatea adolescenţi. între 1961 şi 1976 delicventa s-a dublat.
Peste 10 milioane de americani sînt alcoolici, dintre care aproape 3 milioane
sînt femei. în jur de două treimi dintre toate accidentele mortale de
automobile sînt legate de folosirea alcoolului. Aceste probleme par a fi
comune tuturor naţiunilor apusene.

D. Urbanizarea

Migrarea generală a populaţiei din întreaga lume de la sat la oraş şi
înstrăinarea muncitorilor de biserică oferă conducerii acesteia un alt domeniu
de lucru. Viaţa în suburbii tinde să izoleze şi să separe oamenii de problemele
urbane. Populaţia estimată în 1980 în Tokyo era de aproape 20 de milioane;
în Mexico City în jur de 14 milioane; şi în New York de aproape 18 milioane.
Se estimează că două cincimi din populaţia lumii locuieşte în zonele suburbane
şi urbane. Faptul acesta creează delicventă, crimă şi supraaglomerare în

472 Creştinismul de-a lungul secolelor

mahalale şi, pînă recent, cauza migrarea clasei de mijloc spre suburbii. Odată
cu înmulţirea negrilor în oraşe şi a altor enclave etnice în oraşele din Africa de
Sud şi Statele Unite, apar problemele rasiale. Este binevenit faptul că Biserica
dezvoltă rapid noi lucrări urbuie. Creştinii manifestă un interes nou pentru
aplicarea Evangheliei la problemele rasiale şi urbane precum şi la salvarea
personală.

E. Instituţionalizarea

Tendinţa de a instituţionaliza şi de a birocratiza Biserica, şi de a face din
ea o parte a culturii constituie o ameninţare la adresa creştinismului dinamic.
Religia civilă, un amestec de patriotism şovinist orb cu o etică denaturată şi o
teologie naţionalistă, tinde în continuare să lege Biserica de starea de lucruri
din stat şi să o facă să-şi piardă respectul celor ce au cu adevărat nevoie de
ajutorul ei.

II. PERSPECTIVE

Care sînt perspectivele pentru un creştinism pus în faţa acestor probleme?
Cel ce studiază istoria Bisericii îşi va aminti alte epoci cînd se părea că
problemele şi duşmanii Bisericii o vor copleşi. Ea a biruit problemele foarte
dificile cauzate de arienii eretici, şi de invaziile germanice păgîne între anii 375
şi 500 şi de ameninţarea din partea mahomedanismului în secolele al VH-lea şi
al VIIMea.

A. Trezire spirituală şi evanghelizare

Repetarea permanentă a trezirilor spirituale în ţările de pe coastele
Atlanticului, în vremuri de criză, a reînnoit Biserica, ajutînd-o să slujească
„propriei sale generaţii". Deşi trezirea spirituală de nivelul marilor renaşteri pe
continentul Europei, în Anglia şi în America nu face parte din scena
contemporană, există multe dovezi care pun în lumină forţele trezirii spirituale
în lumea de azi. Billy Graham, personal şi prin radio şi televiziune, a ajuns cu
Evanghelia la mai mulţi oameni decît oricare alt om din istorie. Sînt în plină
activitate mişcări pentru evanghelizarea tinerilor şi pentru chemarea lor pe
cîmpul de misiune, pentru a-i provoca să se implice în lucrarea misionară,
precum şi mişcări de a evangheliza anumite grupuri speciale. Se fac eforturi
pentru promovarea evanghelizării în confesiunile istorice, în ciuda preocupării
lor pentru evanghelia socială. Creşterea Bisericii, stimulată de activitatea lui
Donald McGavran de la School of World Mission (Şcoala de Misiune
Mondială) la Seminarul Teologic Fuller, a promovat evanghelizarea făcută de
Biserică atît în America cît şi în străinătate.

B. Renaşterea teologiei biblice

Renaşterea interesului pentru teologia biblică — un interes care în
bisericile liberale a fost stimulat într-o oarecare măsură de Karl Barth — este
un fapt încurajator. în colegii şi seminarii i se dă studiului Bibliei tot mai
multă atenţie. Faptul acesta ar trebui să ajute la dezvoltarea unei lucrări de
învăţare în Biserică prin accentuarea importanţei unei teologii biblice

Concluzii 473

sănătoase pentru evanghelizare şi pentru acţiune socială eficientă (1 Timotei
6:3).

C. Ecumenismul

în timp ce unii se întreabă dacă nu cumva mişcarea ecumenică
reprezentată de Consiliul Mondial al Bisericilor va avea ca rezultat o unitate
bazată pe maşinăria ecleziastică organizaţională, există semne încurajatoare
care ne spun că evanghelicii din întreaga lume încep să-şi dea seama de
unitatea lor sprirituală de bază care se realizează prin singurul organism cu
adevărat ecumenic şi internaţional — Biserica, Trupul lui Cristos. Organizarea
poate fi doar o unealtă pentru promovarea intereselor comune. Orice mişcare
ecumenică sănătoasă trebuie să fie zidită pe temelia unei unităţi a spiritului,
bazată pe autoritatea Bibliei, care este Cuvîntul lui Dumnezeu ce ni se
adresează nouă, şi pe o experienţă cu Cristos, care este singurul Mîntuitor.

D. Misiuni

în ciuda faptului că aproape două treimi din populaţia lumii trăieşte în
societăţi totalitare închise, există încă multe domenii deschise pentru lucrările
misionare. Patruzeci de milioane de chinezi care trăiesc în afara Chinei
continentale au atras atenţia misionarilor expulzaţi din China în 1949, şi mulţi
dintre aceşti chinezi sînt preocupaţi acum să facă ei înşişi evanghelizare. în
plus, se observă o relaxare a restricţiilor impuse religiei în China comunistă.
Răspîndirea creştinismului în Asia, Africa şi America de Sud este
încurajatoare.

Biserica este dispusă să adopte şi să adapteze noi tehnici de a ajunge la cei
neevanghelizaţi. Undele scurte de radio şi televiziunea, educaţia teologică prin
cursuri fără frecvenţă şi numeroase filme sînt folosite pentru a-L proclama pe
Cristos. Avionul a înlocuit barierele de spaţiu şi i-a eliberat pe oameni de
rigorile călătoriilor lungi şi grele pentru a ajunge la locurile de slujire.
Activitatea medicală, educaţia, programele agricole şi alte servicii au ajutat la
dezvoltarea unor standarde de viaţă mai înalte, precum şi la deschiderea căilor
pentru a-L mărturisi pe Cristos ca Mîntuitor.

Cel ce studiază istoria Bisericii a remarcat lucrarea forţei transformatoare
a Evangheliei pe parcursul secolelor, manifestată în refacerea vieţilor
oamenilor şi a naţiunilor, şi vede problemele doar ca şi chemări la un efort
reînnoit în puterea Duhului Sfînt. El înţelege că Dumnezeu este atît
susţinătorul providenţial al universului cît şi Mîntuitor prin lucrarea lui Cristos
pe cruce. Atît istoria cît şi sfîrşitul ei sînt în mîinile eficiente ale lui Cristos,
care este Domn al istoriei. Cu încredere neclintită în Domnul ei înviat, Biserica
va face faţă problemelor prezentului tot aşa cum a făcut faţă şi problemelor
din trecut.

474 Creştinismul de-a lungul secolelor

NOTE

1. Edwin L. Frizen, Jr. şi Wade T. Coggins, editori, Christ and Caesar in
Christian Missions (Pasadena, Calif.: William Carey Library, 1979).
Partea I, p. 1-45, prezintă o analiză mai detaliată a acestei probleme.

Wheaton, Illinois, U.S.A.
Comanda nr. 549

Firma editoria -poligrafică «Tipografia Centrală»

277068, Chişinău, Florilor, 1

Departamentul de Stat pentru edituri, poligrafie

şi comerţul cu cărţi al Republicii Moldova