 Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” Iași

Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași

 Domeniul: Teologie Liturgică

Triodul Bucuriei: Mistagogia Penticostarului

Perspectivă istorică și teologico-liturgică

– rezumatul tezei de doctorat –

Coordonator Științific:

Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava

 Doctorand:

Protosinghel Gherasim (Georgian) Soca

IAȘI

2024

Planul tezei

Abrevieri generale

Abrevieri liturgice

Abrevieri pentru cărțile Sfintei Scripturi

Introducere

Partea întâi. Evoluția istorică

I. Perioada liturgică a Penticostarului

I.1 Unitatea Praznicelor Învierii, Înălțării Domnului și Pogorârii Duhului Sfânt

I.2 O perioadă liturgică unitară și simbolică

I.3 Mărturii privind celebrarea celor trei mari Praznice Împărătești în primele secole creștine

I.4 Duminicile Penticostarului

II. Cartea de cult a Penticostarului

II.1 Izvoare liturgice

II.2 Evoluția imnografiei Penticostarului

II.3 Etapele formării Penticostarului

II.4 Imnografii Penticostarului

Partea a doua. Calea sfinților: lauda neîncetată adusă Domnului Vieții. Tipiconul Penticostarului

Excurs. Mistagogia - canonul dinlăuntrul Canonului Ortodoxiei

Etimologia unui concept

Mistagogia – metoda călăuzitoare a Bisericii

I. Sistemul lecturilor

I.1 Lecturile biblice

I.2 Lecturile patristice

II. Ritmarea timpului prin laudele bisericești

II.1 Răscumpărarea timpului. Timpul liturgic – timpul lui Dumnezeu

II.2 „Această numită și sfântă zi una a Sâmbetelor”. Simbolismul numerelor în Penticostar

II.3 Ciclurile liturgice. Mistagogia anului liturgic

II.4 Ciclul laudelor

II.5 Laudele bisericești în viața monahului

II.6 Rugăciunea liturgică și cea de chilie

II.7 Concluzii

III. Specificul slujbelor bisericești în perioada Penticostarului

III.1 Sâmbăta Mare

III.2 Privegherea Pascală

III.3 Săptămâna Luminată

III.4 De la Duminica Tomii la Înălțare

III.5 De la Înălțare la Duminica Tuturor Sfinților

Partea a treia. Structura Penticostarului. Triodul răsturnat

I. Sărbătoarea Paștelui

I.1 Taina Paștelui

I.2 „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul”

I.3 Botezul, Paștele și Învierea

II. Săptămâna Luminată

II.1 Opt zile ca una

II.2 Fiii luminii

III. Izvorul Tămăduirii

III.1 Scurt istoric al Praznicului

III.2 Rolul Maicii Domnului în iconomia praznicului Învierii

III.3 Maica lui Dumnezeu – Izvorul tămăduirilor de tot felul

Excurs. Euharistia – împărtășirea de Dumnezeu

Postul ascetic, duhovnicesc și euharistic

Reglementări canonico-tipiconale privind postirea și împărtășirea

Frecvența împărtășirii

Hrană și medicament

Euharistia – participarea la viața lui Hristos

Relația între cristelniță și Sfântul Potir

Concluzii

IV. Duminica și săptămâna Antipascha și a încredințării lui Toma

IV.1 „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Divino-umanitatea lui Hristos

IV.2 Izbăvirea de necredință sau intrarea în logica credinței

V. Duminica și săptămâna mironosițelor sau despre bărbăția duhovnicească

V.1 Cine sunt femeile mironosițe?

V.2 Mormântul gol și cutremurarea temeliilor

V.3 Curajul propovăduirii și izbăvirea de frica lașă

VI. Duminica și săptămâna slăbănogului sau cum se poate rata Învierea

VI.1 Apa baptismală

VI.2 Puterea slăbiciunii și slăbiciunea celor puternici

VI.3 Izbăvirea de lipsa de iubire față de aproapele și de slăbănogirea pizmei

VII. Duminica și săptămâna samarinencei sau chemarea la ospățul de nuntă împreună cu Mirele Hristos

VII.1 Apa cea vie

VII.2 Chemarea neamurilor la credință

VII.3 Izbăvirea de atașamentul față de trup și de plăcerea efemeră

VIII. Duminica și săptămâna orbului sau despre adevărata vedere

VIII.1 Apa cea curățitoare și Lumina cea preastrălucitoare

VIII.2 Orbii văzători și văzătorii orbi

VIII.3 Izbăvirea de necunoașterea lui Dumnezeu

IX. Înălțarea Domnului, al treilea stadiu al Învierii

IX.1 Cel ce Se înalță este Cel ce Se pogoară. Despre spațialitatea circulară a harului

IX.2 Înălțarea – încheierea Iconomiei Domnului în trup pământesc

IX.3 Pregătirea Celuilalt Mângâietor

IX.4 Să ne înălțăm simțirile

X. Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic sau despre cum să ne racordăm corect la Înviere

XI. Duminica Pogorârii Duhului Sfânt sau prezența continuă a Învierii în lume și înlăuntrul nostru

XI.1 Pecetea Cincizecimii. Revărsarea harului Duhului Sfânt

XI.2 Dumnezeirea Duhului Sfânt

XI.3 Adevărata unitate. Reversul Turnului Babel

XII. Duminica Tuturor Sfinților, martorii Învierii în istorie

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Lecturile biblice. Tabel comparativ

Lecturile patristice. Tabel comparativ

Argument

Anul liturgic creștin-ortodox se împarte în trei mari perioade: a Penticostarului, a Octoihului și a Triodului. Fiecare dintre aceste perioade are specificul ei tipiconal-liturgic, teologic-mistic și ascetic-duhovnicesc. Fiecare perioadă merită analizată în evoluția ei istorică, imnografică, teologică și tipiconală. Pentru că în funcție de înțelegerea rânduielilor liturgice și a temelor teologice care le compun, creștinul are șansa să trăiască mai asumat viața în Biserică, viața în Hristos. Viața liturgică, viața mistică, viața duhovnicească nu sunt nici mai mult, nici mai puțin decât viața în Hristos și cu Hristos. Trăirea creștinului ortodox este triadocentrică, ceea ce înseamnă că este în deplină legătură cu toate cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi.

Faptul că ni s-a dăruit ocazia unei cercetări doctorale în domeniul teologiei liturgice, faptul că perioada Octoihului și a Triodului au fost abordate în trei teze de doctorat[[1]](#footnote-1), dar și faptul că perioada Penticostarului cuprinde cel mai mare praznic împărătesc, care deschide de fapt această perioadă, Învierea Domnului, alături de alte două mari praznice, Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt, iar temele imnografice sunt de o bogăție, de o frumusețe și de o adâncime extraordinare, ne-au determinat să ne asumăm analiza istorică, teologică și liturgică a perioadei Penticostarului. Am intitulat lucrarea: *Triodul Bucuriei: Mistagogia Penticostarului. Perspectivă istorică și teologico-liturgică*. În cadrul ei nu dorim să facem o analiză istorico-liturgică aprofundată a praznicelor din această perioadă. Acestea ar necesita o lucrare dedicată fiecăruia dintre ele. După cum vom vedea mai jos, praznicele Învierii și Pogorârii Duhului Sfânt beneficiază de o astfel de cercetare în teologia românească. Ceea ce ne interesează este rațiunea teologică a Penticostarului, precum și rânduiala liturgică a acestei cărți, care o pune în valoare.

Titlul poate părea puțin pretențios. Dar tocmai înțelegerea gândirii Bisericii, reflectată în imnografie, în comentariile Sfinților Părinți și în rânduielile tipiconale ne ajută să intrăm și noi în această înțelegere, în duhul Bisericii, ca mădulare vii ale acesteia. Mulți dintre creștini, când aud de Triod, se gândesc la perioada de zece săptămâni dinainte de Învierea Domnului, caracterizată prin pocăință, asceză mai aspră și întristarea pentru păcate. Cum pot sta împreună Triodul și bucuria? Și de ce Penticostarul este numit și „Triodul bucuriei”? În vechile manuscrise, anterioare sec. al XI-lea, cele două cărți liturgice, Triodul și Penticostarul, erau legate într-una singură. Pentru că numele de „Triod” este dat de numărul celor trei ode ale canonului, specific acestor perioade, la Utrenie, în cazul Triodului, la Pavecerniță, în cazul Penticostarului. Specificul lor nu este atât cel legat de tipicon, cât de tematica propusă: pocăința în Triod, bucuria în Penticostar, fără ca aceste teme să dobândească exclusivitate. Adică pocăința în vederea bucuriei și bucuria ca rod al pocăinței. De aceea, edițiile grecești și cele vechi rusești împart această carte liturgică în „Triodul pocăinței” și „Triodul bucuriei”[[2]](#footnote-2).

Referitor la termenul „mistagogie”, în ultimul timp s-au adus lămuriri esențiale asupra lui, redescoperindu-i sensul autentic. Cultul creștin ortodox trebuie înțeles ca viață a Bisericii, prin care se actualizează natura Bisericii ca Trup al lui Hristos. El „îmbrățișează, inspiră și definește întreaga Biserică”[[3]](#footnote-3) și nu poate fi trăit în afara reflecției teologice.

Pentru viața duhovnicească creștină a Bisericii, mistagogia reprezintă însăși experiența deplină a acestei vieți, care ține seama de toate aspectele biblice, istorice, liturgice, dogmatice, simbolice, ascetice ale ei. Sfântul Sofronie Saharov avea propriul crez despre creștinism, izvorât din experiența sa de o viață: „Trei lucruri nu înțeleg: 1) o credință adogmatică; 2) un creștinism nebisericesc; 3) un creștinism fără nevoință. Și acestea trei: Biserica, dogma și ascetica sunt pentru mine un singur tot al vieții”[[4]](#footnote-4). Teologia ca viață a Bisericii trebuie să țină cont de acest triptic: dogmă – spiritualitate – viață liturgică, fără de care aceasta se resimte ca amputată. Principiul patristic *Lex orandi est lex credendi – Lex credendi est lex orandi* este din nou reconsiderat în Biserică, după ce o lungă perioadă de timp o mare parte din teologia ortodoxă a plătit tribut scolasticii și a pierdut, astfel, unitatea sa internă. Însă tradiția ortodoxă autentică s-a bazat dintotdeauna pe sinteza Canonului Biblic, Canonului Dogmatic și Canonului Liturgic al Bisericii[[5]](#footnote-5). Aceasta este triada autorității în Biserică, sau triada de foc a teologiei Bisericii. Iar *Canonul* ultim al Bisericii este Iisus Hristos Dumnezeu-Omul răstignit și înviat. El este misterul, Capul creației celei noi, care ne dezvăluie în Biserică, Trupul Său mistic, un nou mod de viețuire. Aceasta este mistagogia Bisericii, un firesc al viețuirii în și cu Hristos.

Obiectivele și metodologia cercetării

Prin actuala lucrare de cercetare am dorit să aprofundăm teologia imnografiei întregii perioade a Penticostarului, cu precădere a celor trei mari praznice care o marchează. Părinții Bisericii ne-au lăsat o adevărată bogăție de înțelesuri duhovnicești care orânduiesc viața noastră pe calea către Împărăția cea de Sus. Cunoscând aceste înțelesuri, suntem convinși că se va aprinde tot mai mult dorul de a face și experiența lor. Căci viața în Hristos nu este compusă dintr-un set de reguli sau prescripții rituale, ci este viață înțelegătoare, noetică, în Duhul Sfânt. Teologia Bisericii este o teologie a experienței, fiind într-o relație permanentă cu Botezul și Euharistia și cu toate actele liturgice în parte, precum și cu viața ascetică.

Pe lângă acest obiectiv de importanță capitală pentru reconsiderarea vieții noastre duhovnicești în această perioadă liturgică, ne-am dorit să înțeleg și modul cum s-a format această perioadă, evoluția sa istorică, atât în privința apariției celor trei mari praznice împărătești, a sărbătorii Izvorului Tămăduirii, cât și a duminicilor care o compun. În acest sens, ne-au stau la dispoziție sursele liturgice manuscrise, multe dintre ele editate în ediții critice moderne, edițiile tipărite ale Penticostarului, Tipicoanele diferitelor mănăstiri din spațiul liturgic ortodox.

Un alt lucru care ne-a interesat a fost acela de a prezenta această perioadă liturgică drept unitară, prin legătura internă dintre praznicele și duminicile care o compun. Învierea, Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt sunt evenimente revelatorii ale pedagogiei mântuirii, sunt momente mistagogice care compun viața Bisericii și la care trebuie să participe în mod personal fiecare mădular al Bisericii pentru a ajunge la mântuire. Mai mult decât atât, perioada Penticostarului nu este izolată în cadrul anului liturgic, ci poate fi numită fără a greși centrul luminos al acestuia. Penticostarul orânduiește ciclul liturgic mobil al Bisericii. Întregul an liturgic își descoperă astfel unitatea și logica internă prin Penticostar. El este precedat de perioada Triodului, care îl pregătește duhovnicește pe credincios pentru a primi darurile Învierii, Înălțării și Cincizecimii, și este urmat de Octoih, în care se răsfrâng sau se comunică lumii aceste daruri.

Metodele pe care le-am folosit pe parcursul cercetării au fost cea comparativă, cea analitică, cea istorică și cea exegetică. Prin aceste metode am încercat să identificăm atât evoluția istorică a Penticostarului ca perioadă liturgică și carte de cult, cât și semnificațiile teologice și duhovnicești ale sărbătorilor din cadrul ei, incluzând aici și duminicile, care au valoare de praznic, cu tropare și canoane proprii. Am încercat, de asemenea, să identificăm legătura dintre sărbătorile iudaice și cele creștine, cu referire la praznicele Penticostarului, precum și motivul pentru care cultul creștin s-a grefat pe cel iudaic. Cea mai importantă sărbătoare creștină a înlocuit cea mai importantă sărbătoare iudaică – Paștele; la fel și în cazul Cincizecimii sau al Înjumătățirii Praznicului. Ce semnificații adânci au aceste sărbători (totodată evenimente biblice) pentru creștini? Cum și când au început ele să formeze un ciclu liturgic unitar numit Cincizecime? La acestea și la alte întrebări am încercat să răspundem în lucrare, folosindu-ne de mărturii biblice, patristice și liturgice.

Ceea ce am urmărit în primul rând a fost consultarea surselor, a textelor originale privind perioada Penticostarului. Am analizat imnografia, evoluția ei și sensurile teologice cuprinse în ea. Evenimentele prăznuite în perioada Penticostarului sunt amintite atât în creații imnografice, cât și în cuvântări sau omilii patristice, precum și în legiuirile canonice ale sinoadelor și ale Sfinților Părinți. Toate acestea ne-au servit ca temelie pentru întreaga structură a lucrării, descoperind astfel mistagogia Bisericii ca viață și experiență plenară: liturgică, dogmatică, ascetică și istorică, în temeiul revelației scripturistice. Prin punerea în practică a acestei metodologii, dorim să întărim convingerea că teologia se face integral, nu fragmentat. Arhistructura teologiei este, așadar, compusă din canonul biblic, dogmatic și liturgic.

În măsura în care ne-au fost disponibile, am folosit textele Sfinților Părinți cu referire la praznicele cuprinse în Penticostar (inclusiv duminicile), cu precădere omilii și cuvântări. Multe dintre ele sunt editate în ediții critice, traduse sau nu în limbi moderne. Am făcut apel la învățătura patristică mai ales în ultima parte, care analizează structura Penticostarului și sensurile duhovnicești ale praznicelor lui. Ele reprezintă izvoarele principale ale interpretărilor teologice asupra temei de față. De asemenea, ne-am folosit și de scrierile părinților filocalici pentru a dezvolta și adânci temele duhovnicești și teologice ale imnografiei și ale catehezei Penticostarului.

O altă sursă de cercetare au fost și Lecționarele vechi (începând cu sec. al V-lea). Ele ne ajută să identificăm teme și însemnări care au avut un rol important în procesul formării ceremonialul sărbătorilor așa cum îl găsim astăzi în cărțile de cult. *Lecționarul Armean* și *Lecționarul Georgian*, de pildă, cuprind sistemul de lecturi scripturistice folosit în Biserica veche la praznicele pascale. Mai multe surse folosite sunt prezentate în capitolul referitor la izvoarele liturgice. Rânduielile tipiconale din Penticostar aparținând diferitelor momente istorice sunt prezente și în Tipicoane, unele mai vechi, editate de cercetători moderni, altele noi, alcătuite după cele vechi, sub formă de manuale, în special după Tipiconul savait, precum manualele de Tipic folosite în Biserica Ortodoxă Română.

Stadiul actual al cercetării

Cercetările privind perioada liturgică a Penticostarului sunt relativ puține și ele se reduc la prezentări generale în capitolele manualelor de Liturgică și în câteva articole în publicațiile de specialitate. În manualul de *Liturgică Generală* al Pr. Prof. Ene Braniște găsim capitole dedicate anului liturgic, duminicii, praznicelor împărătești cu dată schimbătoare, sărbătorilor Maicii Domnului. În manualul de *Liturgică Specială*, tot al Pr. Prof. Ene Braniște, avem prezentarea specificului laudelor bisericești în perioada Penticostarului. Aceste lucruri le găsim, într-o formă sau alta, și în manualele de Liturgică mai vechi, dar noi am folosit ca referință pe cele ale Pr. Braniște, ca fiind cel mai complet și mai sistematic.

Între articolele publicate la noi în țară asupra Penticostarului, amintim: Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, *Penticostarul în viața și spiritualitatea Bisericii Ortodoxe*[[6]](#footnote-6) și *Sfintele Paști – icoana vieții veșnice. Tâlcuirea Slujbei Învierii*[[7]](#footnote-7); Pr. prof. dr. Nicolae C. Buzescu, *Bucuria pascală în cântările Penticostarului*[[8]](#footnote-8); N. Dinu, *Penticostarul, oglindă a spiritualității ortodoxe*[[9]](#footnote-9); Vasile Ignătescu, *Penticostarul în viața duhovnicească a Bisericii Ortodoxe*[[10]](#footnote-10); Drd. diac. Aruppala Gheevarghis, *Sărbătoarea Paștilor în cultul creștin*[[11]](#footnote-11), Pr. Dr. Dan Miron, *Sfintele Paști, Înălțarea și Rusaliile – sărbători ale înnoirii vieții cosmice și a omului*[[12]](#footnote-12).

Amintim și lucrările Pr. Lucian Farcașiu, *Teologia imnografiei Praznicelor Împărătești din ciclul pascal. Studiu liturgic-istoric*[[13]](#footnote-13), *Prin Cruce – la Înviere. Semnificația teologică și duhovnicească a perioadelor liturgice ale Triodului și Penticostarului*[[14]](#footnote-14), *Pelerini cu Hristos cel înviat spre împărtășirea Duhului Sfânt: o tâlcuire a Duminicilor Penticostarului pe înțelesul tuturor*[[15]](#footnote-15), precum și pe cea a lui MarcelTang, *Patristică și Înviere*[[16]](#footnote-16), în care autorul face o analiză generală a perioadei Penticostarului, aducând citate patristice în favoarea susținerii temelor duhovnicești cuprinse în imnografie și o exegeză la fel de generală a textului liturgic, abordarea fiind îndeosebi din perspectivă patrologică. Pr. Dumitru Moca a făcut o cercetare asupra praznicelor Învierii[[17]](#footnote-17) și Pogorârii Duhului Sfânt[[18]](#footnote-18). O analiză duhovnicească doar asupra praznicului Învierii a făcut-o și Pr. Mihai Iordache în lucrarea *Lumina Învierii. Spiritualitatea Sfintelor Paști*[[19]](#footnote-19), în care analizează și interpretează mai multe aspecte din slujba Învierii.

În cercetarea românească există lucrări de doctorat care abordează mai mult sau mai puțin tangențial tematica Penticostarului, care ne-au fost de ajutor în studiul nostru. Unele sunt în curs de desfășurare, altele sunt deja finalizate, dar nepublicate: Brânză Mihai, *Penticostarul românesc. Studiu istorico-liturgic* (București); Hanganu V. Adrian-Constantin, *Penticostarul – carte de cult în tradiția românească* (Iași); Herban Laurențiu Mihai, *Misterul Pascal al Morții și Învierii Domnului – Kerygma spiritualității Sfântului Simeon Noul Teolog* (Sibiu); Lazăr N. Ioan, *Gnoseologia ortodoxă ca experiență a lui Hristos cel înviat în textele liturgice ale Penticostarului* (Arad); Magyar Cosmin Flavius, *Importanța Penticostarului în definirea timpului liturgic în cursul anului bisericesc* (Sibiu); Mocanu Daniel, *Praznicul Cincizecimii – abordare liturgică și muzicală. Analiză de caz: cântări din tradiția ortodoxă românească a secolelor XIX-XXI* (Cluj-Napoca); Mocioiu Emil, *Teologia Învierii în Penticostar* (Sibiu); Iacob Coman, *Teologie și Doxologie. Semnificația teologico-doxologică a imnelor liturgice din perspectivă creștină* (Cluj-Napoca) etc.

Dintre lucrările în limbi străine care abordează această temă, amintim: Arhim. Zaharia Zaharou, *The Way of the Lord through the Triodion and Pentecostarion*[[20]](#footnote-20), Arhim. Epifanie Theodoropoulos, *Περίοδος Πεντηκοσταρίου*[[21]](#footnote-21); Thomas J. Talley, *The Origins of the Liturgical Year*[[22]](#footnote-22) – autorul prezintă Paștele ca centrul anului liturgic și analizează controversele apărute în timp asupra datei Paștelui, precum și formarea Penticostarului ca perioadă liturgică unitară; Arhim. Job Getcha, *Le typikon décrypté*[[23]](#footnote-23), Louis Duchesnes, *Origines du culte chrétien* (cap. VIII: Les fêtes mobiles)[[24]](#footnote-24); Robert Cabié, *La Pentecôte*. *L’évolution de la Cinquantaine pascale au cours des cinq premiers siècles*[[25]](#footnote-25); Schmemann, Alexandre; Clément, Olivier, *Le mystère pascal*[[26]](#footnote-26); Raniero Cantalamessa, *Easter in the Early Church*[[27]](#footnote-27) și *Le Mystère Pascal dans l’histoire, dans la liturgie, dans la vie*[[28]](#footnote-28); Odo Casel, *La fête de Paques dans l’Église des Pères*[[29]](#footnote-29); Alceste Catella, *La «Cinquantina» pasquale*[[30]](#footnote-30); John T.A. Gunstone, *The Feast of Pentecost*[[31]](#footnote-31); P. Jounel, *The Easter Cycle[[32]](#footnote-32)*; Serafim Pătrunjel, *Die Ortodoxe Spiritualität der Osterzeit. Komentar Zum Pentekostarion*[[33]](#footnote-33), Dom E. Flicoteaux, *Le triomphe de Pâques. La Cinquantaine Pascale*[[34]](#footnote-34) etc.

Având în vedere că praznicul Învierii Domnului este sărbătorit mereu în zi de duminică, ziua cea dintâi a săptămânii, acest lucru a făcut ca duminica să devină ziua Domnului, centrul ciclului liturgic săptămânal, înlocuind centralitatea sabatului, specifică iudaismului. De-a lungul lucrării am avut în vedere și acest aspect căruia i-a fost dedicat și un capitol special: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul”. Am prezenta argumentele pentru care duminica a devenit, încă de la începutul Bisericii, ziua cea mai importantă a săptămânii pentru creștini, nu ca zi de odihnă, ci ca zi a Domnului, ziua Învierii, pregustare a vieții veșnice. Ne-am folosit în acest sens de mărturiile biblice și patristice, dar și de studiile contemporane[[35]](#footnote-35).

Referitor la sărbătorile și temele Penticostarului și raportul lor cu întreg cultul divin ortodox, amintim aici studiile Pr. Viorel Sava[[36]](#footnote-36), Arhim. Vasile Miron[[37]](#footnote-37), Pr. Alexander Schmemann[[38]](#footnote-38), Jean Daniélou[[39]](#footnote-39), Y. Fauquet[[40]](#footnote-40), Fyrillas[[41]](#footnote-41), A. Kniazeff[[42]](#footnote-42), H. Leclercq[[43]](#footnote-43), A. Löhr[[44]](#footnote-44), Vladimir Lossky[[45]](#footnote-45), A. Salaville[[46]](#footnote-46), Anne-Marie Boulongne[[47]](#footnote-47) etc.

Observații generale

Înainte de a prezenta concluziile propriu-zise, dorim să facem câteva observații generale care privesc teologia liturgică. În primul rând, sub influența scolasticii apusene, concepția cu privire la cult riscă să se abată de la gândirea și trăirea eclesială autentică. Pe de o parte, raționalismul amenință să rupă dogma de cult, reducându-l pe acesta din urmă la un apendice pur practic al teologiei, la o sumă de ritualuri prin care se împlinește nevoia umană de adorare a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pietismul amenință să rupă cultul de dogmă, făcând din cel dintâi un loc al manifestării evlaviei (de fapt, o pseudo-evlavie) și entuziasmului generate de practicile liturgice. Ambele extreme idolatrizează fie dogma, fie cultul, și le pun în antagonism. În realitate, cultul și dogma formează împreună, concomitent și complementar, regula de viețuire creștină în Biserică. Dogma este explicitată prin cult, iar cultul reprezintă manifestarea liturgică a dogmei.

În al doilea rând, viața liturgică are rostul de a conduce pe om la unirea cu Dumnezeu. Învățătura de credință singură nu are această putere unificatoare. Mărturisirea Simbolului de credință s-a făcut mereu într-un cadru liturgic, în interiorul unui ritual, baptismal sau euharistic în special. Viața liturgică este locul în care Biserica se definește ca atare, locul din care Biserica își extrage ființa, pentru că este locul în care Biserica se simte parte a lui Dumnezeu, Trup mistic al lui Hristos și, prin acesta, participantă la viața Preasfintei Treimi. Prin cultul său, Biserica exprimă cel mai bine legătura sa cu Dumnezeu, a întregii comunități și a fiecărei persoane în parte. În cadrul cultului, prin rugăciunile, ritualurile și gesturile liturgice, Dumnezeu Se coboară în mijlocul comunității și în inimile celor prezenți, iar omul urcă spre El, depășind treptat ancorarea în imanent și temporal. Împreună cu omul, întregul cosmos este atras în această unire cu Dumnezeu, prin harul Duhului Sfânt.

În al treilea rând, viața Bisericii este aceeași cu viața ei liturgică și, prin aceasta, întemeiată pe învățătura dogmatică, adică pe mărturisirea de credință. „Un Domn, o credință, un botez” (*Ef* 4, 5). Teologia liturgică nu este mai puțin decât teologia dogmatică sau decât orice alt domeniu al teologiei. Biserica este locul în care se face teologie prin diferite forme de manifestare. Biserica este Sionul Noului Legământ, locul în care Duhul Sfânt pogoară pentru a ne învăța să vorbim pe limba lui Dumnezeu și pe limba oricărui om. Duhul Sfânt ne adună în Biserică prin viața liturgică și prin mărturisirea aceluiași crez și ne face pe fiecare în parte, în măsuri și ritmuri diferite, să fim teologi. Înțelegem prin teologie vorbirea omului cu și despre Dumnezeu, în Duh și în Adevăr, nu o speculație pur intelectuală. De aceea, în temeiul experienței liturgice și a mărturiilor dogmatice din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție, rostul teologiei liturgice este de a corela experiența liturgică și învățătura dogmatică, folosind termenii cei mai adecvați pentru a exprima ambele realități eclesiale și a menține unitatea dintre ele. Învățătura de credință trebuie să fie în unitate cu forma de rugăciune și viceversa. Numai astfel Biserica își poate menține unitatea și se poate racorda nealterat la întreaga ei tradiție și, în special, la izvorul ei, la Înviere. Cultul exprimă viața Bisericii ca act public și, în același timp, intim, și mărturisește învățătura ei de credință. De aceea, dintru început, Biserica a trăit după principiul *lex orandi est lex credendi*. Regula de rugăciune este în conformitate cu regula de credință.

Iar în al patrulea rând, cultul este într-o dinamică stabilă de-a lungul istoriei Bisericii. Schimbările care au loc în timp, în mare parte îmbogățiri, sunt semnul libertății în care se mișcă Biserica, fiind călăuzită de harul Duhului Sfânt. Istoria cultului creștin în dinamica sa ne vorbește despre formele multiple de manifestare a vieții duhovnicești. Ceea ce străbate continuu dezvoltarea cultului este tocmai viața cea nouă adusă de Hristos în Duhul Sfânt. Orice reformă în Biserică, inclusiv liturgică, trebuie să aibă în vedere păstrarea duhului acestei vieți. De asemenea, orice experiență duhovnicească autentică, inclusiv liturgică, trebuie să se raporteze în primul rând la acest duh. Nu putem vorbi de spiritualități divergente în Biserică, de vreun antagonism sau competiție între monahi și laici, între cler și mireni, între persoană și comunitate, între teologie liturgică, dogmatică, patristică, biblică, istorică sau de orice alt fel. În Biserică este o singură spiritualitate, valabilă pentru toți și având aceleași repere. Este viața lui Dumnezeu care izvorăște de la Tatăl, făcută accesibilă nouă în Hristos prin Duhul Sfânt. Uniformitatea liturgică poate fi într-o armonie perfectă cu diversitatea cultului pentru că este expresia relației intra-trinitare dintre unicitatea ființei divine și treimea Persoanelor dumnezeiești. Dar diversitatea nu înseamnă inovație, pentru că inovațiile liturgice sunt în dezacord cu uniformitatea și cu duhul vieții în Duhul Sfânt.

Descrierea tezei

Am pornit la drum cu gândul de a oferi o călăuză (mistagogie) unui itinerariu duhovnicesc care pornește din Duminica Învierii și se încheie în Duminica Tuturor Sfinților. Rezultatele cercetării noastre se doresc a fi doar niște prolegomene. Fiecare capitol poate fi aprofundat separat. Ne-am dorit să deschidem un drum și să propunem câteva înțelesuri mistagogice asupra unui itinerariu deloc ușor și puțin abordat până acum în literatura de specialitate. Lucrarea *Triodul Bucuriei: Mistagogia Penticostarului. Perspectivă istorică și teologico-liturgică* este structurată în trei părți, fiecare cu un număr diferit de capitole și subcapitole.

În **prima parte** a tezei, „Evoluția istorică”, am încercat să clarificăm elementele de ordin istoric ale perioadei și ale cărții de cult a Penticostarului. Am văzut că în primele secole creștine, perioada de la Paște la Cincizecime era trăită ca o bucurie continuă (*lætissimum spatium*), considerată ca o singură zi prelungită a Învierii. Îngenuncherile la rugăciune, ca semn al pocăinței, erau oprite, iar împărtășirea era mult mai deasă, uneori chiar zilnică. Perioada pascală s-a dezvoltat începând cu prăznuirea anuală a Paștelui creștin, care este împlinirea mesianică a Paștelui iudaic. Concomitent cu prăznuirea Paștelui s-a prăznuit și Cincizecimea, o altă sărbătoare ce-și are originea în iudaism. Cele două sunt atât de strâns legate între ele încât nu poate fi gândită una fără cealaltă. Jertfa mielului pascal și ieșirea din robia egipteană au reprezentat un nou început pentru poporul evreu, început care s-a concretizat printr-un Legământ cu Dumnezeu în cea de-a cincizecea zi, când i s-au dat tablele Legii. Venirea lui Hristos-Mesia a pus capăt modului iudaic-național de prăznuire a evenimentelor centrale din istoria mântuirii și a condus la realizarea unui nou Legământ al lui Dumnezeu, de data aceasta nu doar cu un singur neam, ci cu toate neamurile pământului. Jertfele sângeroase de animale au fost abolite prin jertfa sângeroasă de bunăvoie a lui Mesia. Darul Legii prefigura darul Duhului Sfânt, trimiterea de către Dumnezeu a harului prin care să grăiască oamenilor voia Sa direct în inimile curățite de răutate. La aceste două prăznuiri, Biserica a adăugat o a treia, în strânsă legătură istorică și teologică în raport cu ele: Înălțarea Domnului. Despre aceasta avem mărturii că până în sec. al IV-lea se prăznuia în după-amiaza zilei Cincizecimii. Spre finalul acestui secol, Înălțarea începe să capete o independență tot mai mare și să fie prăznuită conform cronologiei evenimentelor, în a patruzecea zi de la Înviere. Mărturiile biblice și patristice pe care le-am adus în cuprinsul tezei au întărit faptul că *cele trei praznice pascale – Paștele (cu dublul înțeles al Crucii-Învierii), Înălțarea și Pogorârea Duhului Sfânt – sunt cele mai vechi praznice anuale din Biserică și formează o unitate asigurată de misterul pascal*.

Un lucru important pe care am dorit să-l evidențiem încă de la începutul tezei a fost *unitatea întregii perioade liturgice, cât și a celor trei praznice principale din cadrul ei*. Unitatea Penticostarului poate fi văzută și în legătură cu întreita slujire a Mântuitorului. Octoihul accentuează slujirea didactică, Triodul pe cea arhierească, iar Penticostarul pe cea împărătească. Cele trei praznice inițiale din perioada Cincizecimii sunt și ele în strânsă legătură, atât istorică, dar mai ales mistic-teologică. Învierea deschide drumul Pogorârii Duhului Sfânt prin Înălțarea Domnului de-a dreapta Tatălui. De aici, am putut trage concluzia că *Învierea nu este un simplu eveniment, ci are o dinamică, se desfășoară în timp, pentru că este un nou mod de viețuire pe care Dumnezeu ni l-a arătat prin toate evenimentele pe care le prăznuim în această perioadă*. Am înțeles, așadar, că *Învierea, ca viață nouă, s-a manifestat în iconomia mântuirii în trei etape*. Prima etapă a Învierii reprezintă *Pogorârea lui Hristos la iad*. Învierea a avut loc prima dată în iad, acolo unde sufletele drepților care așteptau pe Mesia au fost eliberate din întuneric și din legăturile diavolului. A doua etapă o constituie însăși *Învierea lui Hristos cu trupul*, în zorii celei dintâi zile a săptămânii. Iar a treia etapă este *Înălțarea Sa la Cer*, atingerea punctului terminus de ridicare din morți. Învierea are un ambitus maxim posibil, între iad și Împărăția Cerurilor. Între cele trei praznice se pot face mai multe analogii. Unele dintre ele se regăsesc în teza noastră. Cert este că în iconomia mântuirii ele nu pot fi despărțite. Învierea nu ar fi putut avea loc fără Pătimire și moarte, iar Pogorârea Duhului Sfânt nu ar fi avut loc fără Înălțarea Domnului. De altfel, am subliniat în teză că *toate praznicele Bisericii se află într-o unitate*. În ultimă analiză, *Biserica știe un singur praznic, cel al lui Iisus Hristos, care se ramifică sub diferite forme de-a lungul anului, așa cum cunoaște o singură mistagogie, cea a mântuirii în Iisus Hristos*.

Un alt aspect care ține de formarea perioadei liturgice a Penticostarului îl constituie *praznicele duminicale*. Mărturiile liturgice atestă prăznuirea specială, până în sec. al VIII-lea, doar a Duminica Antipascha, a doua după Paște. Celelalte prăznuiri, așa cum le avem astăzi, au fost introduse în urma reformei studite din sec. IX-X, o parte dintre ele, cum sunt prăznuirea mironosițelor și a vindecării paraliticului, fiind mutate din zi de rând în zi de duminică. Un izvor important și extrem de util în cercetare ne-au fost cele mai vechi Penticostare păstrate, la care am avut acces datorită prezentării conținutului lor de către Mariafrancesca Sgandurra în teza sa de doctorat. De asemenea, analiza comparativă a diferitelor Lecționare și Tipicoane ne-a ajutat să înțelegem diferitele etape de până la așezarea într-o logică duhovnicească mai complexă a acestei perioade liturgice. În același timp, pentru a accentua unitatea Cincizecimii și centralitatea misterului pascal, considerăm că fiecare duminică trebuie să fie înțeleasă ca aparținând acestui mister și, în consecință, să fie numită „Duminica a doua… *a* Paștilor”, în loc de „Duminica a doua… *după* Paști”.

Tot în acest capitol inițial am căutat să vedem *cum s-a format cartea de cult a Penticostarului*. Datorită păstrării în limba georgiană a colecțiilor de imne folosite în mediul ierusalimitean, care la origine au fost compuse în greacă, putem spune că primele imne compuse în Biserică aveau un caracter pascal. O mare parte dintre ele s-au păstrat până astăzi și se cântă în ciclul octoihal de duminică. Acestor cântări anonime de origine aghiopolită li s-au adăugat, mai târziu, creațiile marilor imnografi sirieni și bizantini, care au întregit imnografia Penticostarului. Odată cu îmbogățirea materialului imnografic s-a definit și o nouă carte de cult, Triod-Penticostarul, care, mai apoi, începând din sec. al XI-lea, se desparte în cărți separate. Deși punctul despărțitor îl reprezintă privegherea pascală, uneori observăm că Penticostarul începe în Sâmbăta lui Lazăr.

În cercetarea istorică asupra Penticostarului considerăm că cea mai importantă contribuție am adus-o cu privire la imnografi. Cărțile de cult tipărite, mai ales cele moderne, arareori numesc autorii imnelor sau canoanelor. Cei care ne-au lăsat un asemenea tezaur liturgic merită cinstea de a fi cunoscuți și pomeniți. Cercetând diferitele izvoare manuscrise și tipărite *am reușit să îmbogățim lista imnografilor Penticostarului și să corectăm unele atribuiri eronate*. Un prim exemplu este legat de numele lui Iosif, autorul triodelor. Pentru că multe ediții manuscrise, apoi tipărite, menționează simplu numele „Iosif” ca autor, editorii mai noi au considerat că este vorba de Sf. Iosif Imnograful, în temeiul celebrității sale. Deși nu putem afirma cu certitudine aceasta, totuși, în urma analizei făcute, tindem să atribuim triodele Sf. Iosif Studitul, fratele Sf. Teodor Studitul. Problema nu poate fi soluționată ușor pentru că o parte dintre triodele pentru Post se găsesc într-un manuscris anterior viețuirii celor doi Iosif. Aceiași imnografi „dispută” auctoritatea asupra unor canoane la praznicele Penticostarului. Considerăm că soluția oferită de noi lămurește acest aspect și putem atribui corect fiecare canon unuia dintre cei doi autori. O altă clarificare am adus cu privire la stihirile zise „ale lui Anatolie”. Majoritatea dintre ele, în special cele ale Învierii propriu-zise, sunt ale unui autor necunoscut. Denumirea ἀνατολικά dată stihirilor nu indică numele unei persoane, ci este un indicativ topografic sau melodic. Prezența în vechiul Iadgari a unor stihiri de acest fel denotă vechimea lor, care merge până în sec. al IV-lea. Epitetul poate fi, deci, o aluzie la zona răsăriteană a originii lor, dacă îl înțelegem etimologic, sau poate trimite la fel de bine la Răsăritul cel de Sus, dacă îl înțelegem mistic, având în vedere că viața Bisericii este în esență mistagogică. Pe cât ne-a stat în putință, în funcție de sursele pe care le-am avut la dispoziție, am încercat să identificăm autorii cât mai multor cântări. Numele lor pot fi introduse în noile ediții ale Penticostarului.

Partea a doua a tezei, „Calea sfinților: lauda neîncetată adusă Domnului Vieții. Tipiconul Penticostarului”, va analiza structura Penticostarului din perspectiva tipiconului, elementele specifice acestei perioade și relația lor cu timpul liturgic. Această a doua parte a lucrării se va deschide cu un excurs pentru *lămurirea sensul mistagogiei în Biserică*. Pornind de la etimologie și de la familia sa de cuvinte, am înțeles că mistagogia este acțiunea de inițiere într-o taină, de revelare a noilor sensuri ale tainei. Pe scurt, mistagogia este metoda călăuzitoare a Bisericii prin care ne facem părtași tot mai mult la realitățile duhovnicești și nevăzute din Biserică, prin mijlocirea semnificațiilor, simbolurilor și actelor receptate de simțuri și de intelect.

În această a doua parte ne-am aplecat apoi asupra tipiconului Penticostarului. Cel dintâi interes l-au constituit lecturile biblice și patristice. Am putea spune simplu că în perioada pascală se citesc Evanghelia după Ioan și Faptele Apostolilor. Dincolo de mărturiile istorice care confirmă vechimea acestei rânduieli, ne-a interesat evoluția pericopelor alese pentru fiecare zi în parte. Și aici, Constantinopolul a jucat un rol concluziv prin îmbinarea unei lecturi continue din cele două cărți cu unele ruperi de ritm în zilele în care trebuia să se accentueze evenimentul prăznuit. În Duminica Mironosițelor, de exemplu, pericopa ioaneică este înlocuită cu una după Marcu, iar în cele trei duminici care urmează pericopele nu merg în ordinea capitolelor, *cf*. *lectio continua*, ci sunt alese pentru a reflecta tema fiecărui praznic. *Pe lângă analiza comparativă a sistemului lecturilor biblice* specifice diferitelor momente și toposuri ale istoriei Bisericii, în special Ierusalim și Constantinopol, *ne-a interesat și motivul pentru care Sfinții Părinți au făcut această alegere a celor două cărți biblice*. Evanghelia după Ioan accentuează mai mult centralitatea hristologiei în viața Bisericii și arată dintru început că vestea cea bună adusă lumii nu este o informație nouă, ci o Persoană, Care ne oferă o viață nouă prin Înviere. Faptele Apostolilor se citesc în această perioadă pentru că în ele găsim cea mai clară dovedire a Învierii și îi ajută pe cei mai slabi să se întărească în credință și să se ridice la înțelesuri mai înalte cu privire la Biserică. *Evanghelia ioaneică și Faptele Apostolilor se leagă una de alta și prin conținutul lor. Prima relatează faptele Celui dintâi Mângâietor, a doua prezintă răspândirea Evangheliei prin lucrarea Celuilalt Mângâietor, a Cărui Pogorâre o anticipează*.

O atenție specială am acordat lecturilor patristice. În ziua de astăzi, inclusiv în mănăstiri, aceste lecturi sunt reduse, în cel mai fericit caz, la citirea de la trapeză. Chiar și așa, timpul alocat lor este redus și sensul lor mistagogic este afectat. De asemenea, multe indicații de lecturi patristice s-au pierdut în procesul transcrierii manuscriselor și a tipăririi cărților de cult. Grație diferitelor Lecționare patristice am avut ocazia să completăm lectura patristică pentru perioada pascală. Sfinții Ioan Gură de Aur, Grigorie Teologul, Teodor Studitul și Nichifor Calist Xantopol sunt autorii ale căror lecturi ar trebui auzite în biserică pentru a completa lectura biblică și imnografia și a întregi sensul mistagogic al acestei perioade. Valoarea lor este la fel de mare ca a textelor imnografice, fiind scrise sau rostite sub inspirația Aceluiași Duh Sfânt. Auzirea lor poate zidi duhovnicește pe mulți, chiar dacă s-ar lungi durata slujbei, și nu ar trebui să rămână doar o sursă de inspirație pentru predică. Având în vedere acestea, am semnalat *necesitatea întocmirii unor Lecționare patristice care să urmeze cele două cicluri liturgice anuale* (mobil și fix). Fiecare parohie sau mănăstire le-ar putea introduce în uzul liturgic după dorință și posibilități. Ele ar rămâne, în cel mai rău caz, o călăuză-îndreptar pentru predicatori și pentru credincioșii care râvnesc să pătrundă mai adânc mistagogia Bisericii. De asemenea, *o parte dintre aceste lecturi ar putea fi introduse în rubricile tipiconale din Penticostar*. Considerăm că ar trebui repuse în circulația liturgică a Penticostarului *Omilia la Paște* a lui Melito de Sardes*, Imnele Învierii* ale Sf. Efrem Sirul și *Condacele* pascale compuse de Sf. Roman Melodul.

Înainte de a prezenta specificul rânduielilor liturgice din perioada Penticostarului am dorit să înțelegem mai bine *sensul mistagogic al timpului liturgic și al laudelor bisericești care dau măsură acestui timp*. Timpul liturgic este un timp al lui Dumnezeu, un timp care dă valoare și sens timpului pe care îl trăim în lume și pe care îl răscumpără. Timpul liturgic este totodată așteptare și anticipare. Întreaga structură a slujbelor Bisericii este gândită în acest sens. Orice rugăciune exprimă prezența Dumnezeului nevăzut și aprinde dorul după întâlnirea mai adevărată cu El, în ziua cea neînserată a Împărăției Sale. Timpul liturgic are un caracter eshatologic, în care cele trecute și cele prezente se întâlnesc cu cele viitoare. Mai ales evenimentele iconomiei mântuirii dau timpului stabilitate, valoare și sens. Din perspectiva Învierii, timpul este mântuit prin pătrunderea în el a lui Dumnezeu ca Persoană umană existentă în timp, dar și prin iradierea din această Persoană a luminii veșniciei. Prin Hristos, veșnicia a pătruns în timp. Racordarea timpului la veșnicie prin iconomia mântuirii se realizează și prin intermediul unor intervale temporale simbolice, raportate la simbolismul numerelor. Numerele sunt o călăuză și un mod prin care Dumnezeu ne vorbește, un semn al ordinii din creație – reflex al ordinii sau armoniei divine. Numerele sunt pline de sens și trimit la sensurile ultime, imuabile, cuprinse în gândul lui Dumnezeu. *Conținute în imnografie sau în structura Penticostarului, descifrarea înțelesurilor tainice ale numerelor completează mistagogia pascală*. Diferitelor simboluri oferite de Sfinții Părinți numerelor unu, șapte, opt, patruzeci și cincizeci le-am putut descoperi sensuri duhovnicești-mistagogice raportate la perioada și la imnografia Penticostarului.

Anul liturgic are în centru Învierea, punctul de referință pentru viața și credința Bisericii. Chiar dacă începutul anului bisericesc este considerat 1 septembrie, acest lucru s-a făcut târziu, prin adaptarea Bisericii la realitățile seculare din Imperiul Bizantin, care a preluat cronologia iudaică, la rândul ei afectată de scăderea interesului duhovnicesc-mesianic asupra Paștelui și mutarea accentului pe începutul toamnei. *Adevăratul început, dar și centru, al anului bisericesc este Paștele*. Acesta determină întregul an liturgic, fiind prima sărbătoare a Bisericii, prăznuită săptămânal și anual. Însă, pentru că Paștele nostru este Hristos, Care S-a răstignit pentru noi, *centrul anului liturgic este Hristos mort și înviat*. Mistagogia liturgică nu se centrează pe un ritual, ci pe o Persoană, orientând întreaga noastră viață spre Hristos. *Întreaga mistagogie liturgică ne aduce aminte de centralitatea lui Iisus Hristos în viața noastră, prin aceea că El este centrul tuturor acțiunilor liturgice*.

În acest timp liturgic se încadrează laudele bisericești. Prin ele trăim timpul cu Dumnezeu. Am oferit în cadrul tezei o scurtă prezentare istorică a fiecărei laude. Totodată, *am încercat să pătrundem în teologia mistică a laudelor, cu referire specială la locul pe care îl ocupă acestea în viața monahului. Am evidențiat caracterul pascal pe care îl are fiecare dintre ele, prin tematica luminii, a vieții veșnice și a jertfei mântuitoare a lui Hristos, precum și prin simbolismul raportat la viața Mântuitorului*. Scopul rugăciunii liturgice nu este doar sfințirea timpului, pentru că nu timpul este subiectul rugăciunii, ci în mod special lauda adusă lui Dumnezeu și sfințirea omului. Ritmul rugăciunii devine ritmul vieții *în* și *cu* Hristos, experiența unirii cu Dumnezeu în timp, ca anticipare și pregustare a unirii depline de dincolo de timp.

Cel din urmă capitol al părții a doua se ocupă de *specificul slujbelor bisericești în perioada Penticostarului*. Am analizat comparativ rânduielile din Sâmbăta Mare și ale privegherii pascale, așa cum se practicau în vechime la Ierusalim și la Constantinopol, pentru a înțelege mai bine practica de astăzi. Pentru cealaltă perioadă a Penticostarului am prezentat în special practica actuală. În cadrul acestui capitol am făcut *mai multe observații, dintre care unele pot fi luate în seamă la viitoarele ediții ale Penticostarului, iar altele pot fi reconsiderate în practica liturgică*. Reluăm aici pe cele mai importante dintre ele:

* slujba care ar trebui să deschidă Penticostarul este privegherea pascală, care începe cu Vecernia unită cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare din Sâmbăta Mare. În cadrul privegherii pascale se săvârșesc două Sfinte Liturghii.
* această slujbă ar trebui să înceapă la ceasul al zecelea din zi, adică la ora 16.00, pentru că prin ea intrăm deja în praznicul Învierii. Sensul teologic-duhovnicesc al Sâmbetei Mari – sâmbăta tăcerii – se pierde atunci când această Liturghie se săvârșește dimineața.
* deși practica botezului adulților a scăzut în Biserică, concomitent cu diminuarea până la dispariție a săvârșirii Botezului la praznicul Învierii, totuși considerăm necesară gândirea unei rânduieli de Liturghie baptismală pentru cazurile fericite în care o comunitate eclesială are ocazia săvârșirii acestuia în cadrul privegherii pascale.
* pâinea numită în popor „Paști” este prilej de confuzie în rândul credincioșilor. Preoții ar trebui să explice semnificația acelei pâini binecuvântate și să nu încurajeze confuzia cu Sfânta Euharistie, nici a fi considerată înlocuitoarea ei. Adevăratul Paște este Hristos, Care Se oferă euharistic la fiecare Sfântă Liturghie.
* Săptămâna Luminată are structura unei săptămâni alcătuite din șapte duminici. Praznicul Învierii nu se reduce doar la primele trei zile, care sunt marcate în calendar în mod special cu roșu, ci fiecare zi are statut de praznic, ca și duminica. Întreaga săptămână ar trebui marcată cu roșu în calendar pentru statutul ei de săptămână a praznicului Învierii sau de săptămână pascală.
* Artosul care se sfințește la finalul Liturghiei din Duminica Învierii ar trebui să aibă imprimat pe el icoana Învierii, nu Răstignirea sau o cruce, pentru că el Îl simbolizează pe Hristos înviat prezent cu noi în fiecare zi.
* din pricina nesocotirii Săptămânii Luminate ca o prelungire festivă a Învierii cu aceeași intensitate timp de șapte zile, s-a ajuns la combinarea slujbei unor sfinți mai mari care cad în această săptămână, cum este Sf. Gheorghe, cu slujba Învierii. Considerăm că slujba oricărui sfânt care cade în Săptămâna Luminată ar trebui mutată după Duminica Tomii, pentru a nu știrbi din praznicul Învierii și a da cinstea cuvenită sfinților respectivi.
* trebuie precizat că fiecare Duminică din această perioadă are statut de praznic, iar săptămâna care îi urmează are rânduiala tipiconală și tematică specifică unei perioade de după-prăznuire. Sâmbăta, deci, este odovania duminicii care a trecut. Aceste prăznuiri și odovanii săptămânale se încadrează în marele praznic al Învierii, a cărui odovanie, în contextul mistagogiei Penticostarului, o reprezintă însuși praznicul Cincizecimii sau, la rigoare, Sâmbăta Luminată, așa cum era considerată în tradiția studită.
* Luni după Cincizecime ar trebui să se prăznuiască în mod special Sfântul Duh, așa cum și este numită această zi în Sinaxarul zilei. Denumirea generalizată astăzi de „Praznicul Preasfintei Treimi” este de dată mai recentă, apărută pe fondul influenței și importurilor liturgice apusene. În fond, revelația Preasfintei Treimi se face în ziua Pogorârii Duhului Sfânt.

Cea de-**a treia parte** a studiului nostru, „Structura Penticostarului. Triodul răsturnat”, se ocupă cu mistagogia propriu-zisă a Penticostarului. *Structura acestei perioade ne conduce la trăirea anticipată a Împărăției lui Dumnezeu prin praznicele și tematica pe care le propune*. Mistagogia Penticostarului vine în continuarea mistagogiei Triodului, care ne-a pregătit pentru praznicul Învierii. Am subliniat aici faptul că cele două perioade liturgice sunt articulate de praznicul Paștelui și nu pot fi gândite decât împreună. Am mai arătat că *fiecare praznic vine să vindece un anumit aspect al ființei noastre, întreaga perioadă având un caracter taumaturgic*. Fiecare duminică a Penticostarului este un alt tip de înviere, care se traduce prin vindecare. În urma vindecării de o anumită neputință, suntem ridicați la o nouă viață, la o viață înnoită prin puterea lui Hristos. Penticostarul ne pregătește pentru o trăire mai intensă a lui Hristos Înviat în viața noastră. Totodată, am propus și *o paralelă între duminicile Penticostarului și cele ale Triodului*, deși nu întru totul simetrică. Acest lucru confirmă o dată în plus legătura intrinsecă dintre cele două mari perioade liturgice, centrate pe praznicul Învierii și concentrate în cele două săptămâni care îl străjuiesc. Astfel, putem observa paralelismul duminicilor: Duminica Ortodoxiei – Duminica Sinodului I Ecumenic, axate pe mărturisirea adevărului dogmatic al Întrupării lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Cel mort și înviat; Duminica Sf. Grigorie Palama – Duminica Orbului, care au în mijloc tema luminii, cea necreată și cea creată, dar care tot prin har este dată; Duminica Crucii – Duminica Samarinencei, a căror cheie de înțelegere este dată de ceasul al VI-lea din zi; Duminica Sf. Ioan Scărarul – Duminica paraliticului, unul urcând scara către Hristos, celălalt fiind vindecat de Hristos coborât din Cer pentru el; Duminica Sf. Maria Egipteanca – Duminica Mironosițelor, care descoperă valoare femeii în Biserică și puterea pocăinței și a râvnei de a urma pe Hristos pe calea vieții; Sâmbăta lui Lazăr (și Intrarea în Ierusalim) – Duminica Tomii, când, pe de o parte Dumnezeu ridică pe om din mormânt, iar pe de altă parte omul Îl pipăie pe Dumnezeu înviat din mormânt; Săptămâna Patimilor – Săptămâna Luminată, cele două străji ale mormântului gol și martore ale iubirii răstignite a lui Dumnezeu și ale Învierii Lui; Duminica Învierii – Duminica Cincizecimii, una revelându-ne pământul ridicat în cer, cealaltă cerul coborât pe pământ. Ceea ce putem observa în această structură este un Triod răsturnat. Duminicile Învierii și Cincizecimii se suprapun în acest paralelism, ambele fiind a opta duminică din cele două perioade. Ambele reprezintă ieșirea din timp, transfigurarea timpului spre veșnicie sau pătrunderea cu putere a veșniciei în timp. Cincizecimea este o Duminică a Învierii, apoi fiecare duminică este o Înviere și o Cincizecime.

Din punct de vedere liturgic-duhovnicesc, cronologia prăznuirii evenimentelor mântuitoare nu corespunde neapărat cronologiei înfăptuirii lor. Dar cele mai importante, precum Învierea Domnului, Duminica Tomii, Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt sunt prăznuite la același interval în care s-au și petrecut. Ceea ce vom urmări în această ultimă parte este mesajul pe care Biserica vrea să ni-l transmită în fiecare zi a Penticostarului, modul în care ne călăuzește treptat spre o plinătate harică, atenționându-ne și ferindu-ne de eventualele devieri. De aceea, am dat fiecărui capitol și un subtitlu care să surprindă mesajul esențial al praznicului la care face referire.

Temele care formează firul călăuzitor ce traversează perioada pascală și se constituie într-un demers mistagogic încep cu vestea Învierii lui Hristos, cu tot ce implică ea pentru viața creștinilor și a întregii umanități: biruința asupra morții, făgăduința învierii tuturor și darul vieții veșnice. Aceasta se prelungește festiv și intens întreaga Săptămână Luminată. Prin prăznuirile duminicale din săptămânile care urmează, suntem înștiințați că dobândirea vieții veșnice în Hristos se obține aici jos, urmând exemplul Său, identificându-ne cu Hristos și rămânând în comuniune cu El. Pentru aceasta este nevoie de omorârea patimilor trupești și sufletești și de luminarea minții prin harul Duhului Sfânt. În Duminica Tomii suntem învățați să ne întărim credința, în Duminica Mironosițelor să dobândim iubirea de Dumnezeu și curajul care vine din aceasta, în Duminica Slăbănogului să avem dragoste față de aproapele, în Duminica Samarinencei să nu preferăm nimic iubirii lui Hristos și să cunoaștem modul adevăratei închinări față de Dumnezeu, în Duminica Orbului să dobândim vederea cea duhovnicească, în Duminica Sfinților Părinți să păstrăm și să mărturisim Adevărul în sobornicitate. Între timp, Înălțarea Domnului ne invită să depășim existența terestră pentru a ne alătura slavei lui Dumnezeu, împreună cu Hristos Care șade de-a dreapta Tatălui. În ziua Cincizecimii Biserica se roagă pentru Pogorârea Duhului Sfânt, pentru ca omul să se facă sălaș vrednic al harului divin, care este finalitatea iconomiei mântuirii în Hristos. În final, în prima duminică după Cincizecime prăznuim pe toți sfinții de pretutindeni, martorii vii ai lucrării Duhului Sfânt în Biserică de-a lungul istoriei. Temele pe care le regăsim în cadrul slujbelor Penticostarului sunt, de fapt, aceleași cu cele pe care le găsim în cuprinsul primelor cărți ale Noului Testament. Mai întâi avem Evanghelia lui Hristos căreia îi corespunde Învierea Sa, apoi Faptele Apostolilor, în care vedem împlinirea făgăduinței trimiterii Duhului Sfânt și cum se întemeiază și se definește Biserica sfinților.

Parcursul mistagogic prezentat în această parte dorim să însoțească viața liturgic-duhovnicească a fiecărui credincios din Biserică. Pentru aceasta, este nevoie să ne racordăm continuu la Înviere, dar nu la un eveniment trecut și exterior nouă, ci la Persoana lui Hristos Înviat și la Duhul Sfânt Care aduce prezența Acestuia în inima noastră, pe care a curățit-o în prealabil. De aceea, am subliniat *importanța înțelegerii și pătrunderii în taina Paștelui, care cuprinde taina Crucii și taina Învierii, dimpreună cu taina Cinei celei de Taină. Aceasta din urmă le anticipează pe cele dintâi și le actualizează în Taina Sfintei Euharistii*. De aceea, am dedicat un capitol aparte Sfintei Euharistii, pe care am definit-o ca participare la viața lui Hristos. Am îndrăznit să vedem *o asociere între Sfântul Potir și cristelniță, ambele avându-și izvorul în taina Paștelui*. Dacă Botezul ne naște la viața în Hristos, Euharistia ne unește cu Hristos și actualizează permanent evenimentul nașterii din nou. Cristelnița și Potirul sunt baia înnoirii și a participării la viața lui Hristos înviat.

O atenție deosebită am acordat-o praznicului Izvorului Tămăduirii. După ce am prezentat istoricul praznicului și *locul Maicii Domnului în teologia și în evlavia ortodoxă*, am arătat care a fost *rolul ei în iconomia praznicului Învierii*. Ca și la Întrupare, Maica Domnului a fost persoana martoră a Învierii, fiind singura convinsă că Fiul său va învia a treia zi, după cum a spus. Această convingere nu i-a putut îndepărta durerea în fața Crucii și a mormântului Domnului. Taina Întrupării este la fel de mare ca taina Învierii. Prima minune, care a păstrat neatinsă fecioria Maicii Domnului și care era foarte evidentă pentru ea, o întărește pe a doua. Pe lângă aceasta, rolul ei a fost să întoarcă ochiul lui Dumnezeu spre pământ pentru a Se întrupa și în felul acesta să biruie păcatul, moartea și iadul. Una dintre cele mai importante dovezi ale Învierii, din punct de vedere teologic, pe care literatura patristică și imnografia o subliniază, este nașterea feciorelnică. Așa cum Hristos a trecut prin pântecele Maicii Sale păstrându-i neatinsă fecioria, la fel a trecut prin giulgiuri și prin piatra mormântului lăsându-le neatinse. Pururea Fecioria Maicii Domnului este garantul și dovada Învierii lui Hristos. *Maica Domnului este totodată Maică a Vieții, noua Eva, izvor de credință și de tămăduiri. Prezența praznicului ei este cât se poate de firească în parcursul mistagogic pascal*.

Cele cinci duminici și săptămâni care vor urma le-am analizat din perspectiva pregătirii duhovnicești la care ne invită și a temelor teologice pe care ni le propun spre aprofundare, toate acestea fiind trepte necesare pe care trebuie să pășim pentru a ajunge pregătiți la praznicul Înălțării și a înțelege importanța și rolul său în iconomia mântuirii, precum și darurile pe care le revarsă. Ajunși acolo, ne-am axat pe sensurile duhovnicești ale Înălțării Domnului și felul cum acestea sunt reprezentate și transmise liturgic – gestual, tipiconal, imnografic. Am arătat că Înălțarea este un alt stadiu al Învierii. Hristos S-a pogorât în iad pentru a Se înălța din el, acum Se înalță la Cer pentru a Se pogorî în inimile oamenilor și a le înălța la Cer. Cel ce Se înalță este Cel ce Se pogoară. „Iar aceea că «S-a suit» – ce înseamnă decât că S-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple” (*Ef* 4, 9-10). În Biserică, prin Hristos, nu mai există sus și jos, spațiu gol sau timp pierdut. Toate se umplu de prezența Lui. Nu mai există împărțirea în etaje a realității. Toate sunt în același loc, pentru că au fost asumate în Întruparea lui Hristos. Când a înviat, a transfigurat tot ce a asumat, adică toată creația. El a surpat peretele cel din mijloc al despărțiturii, toate au devenit o singură realitate. Numai cel ce refuză iubirea Lui care învăluie întreaga ființă rămâne întunecat.

În ultimele capitole am analizat ultimele două praznice ale Penticostarului, Pogorârea Duhului Sfânt și Duminica Tuturor Sfinților, lăsând deschisă ușa interpretărilor și cateheza mistagogică a Penticostarului. Am arăta că Duhul Sfânt Îl aduce în inimile noastre pe Hristos Înviat, Care rămâne în lume prin Biserică, modelând-o mereu din interior. Biserica, al cărei moment vizibil de naștere este Cincizecimea, este pentru lume ceea ce este sufletul pentru trup[[48]](#footnote-48). Praznicul Cincizecimii este numit și el un praznic al praznicelor, arătându-se prin aceasta, încă o dată, că în Biserică este un singur praznic, cel al împreună viețuirii lui Dumnezeu cu oamenii. Acesta este praznicul Lui, nu al nostru, și toată prăznuirea trebuie să ne conducă la întâlnirea cu El pe condițiile Lui, nu pe condițiile noastre. Descoperirea Preasfintei Treimi este revelația deplină a Noului Legământ, care nu ar fi fost posibilă fără descoperirea lui Hristos și a Duhului Sfânt ca Dumnezeu. Iar această descoperire se face accesibilă nouă în Biserică, prin Duhul Sfânt.

În definitiv, *demersul mistagogic pe care l-am încercat are ca finalitate ancorarea noastră în viața cea nouă pe care ne-a adus-o Iisus Hristos*. Fără această finalitate, orice rugăciune, personală sau liturgică, rămâne stearpă, neroditoare, formală și obositoare. *Penticostarul ne conduce la pregustarea Împărăției lui Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt revărsat deplin la Cincizecime și prezent în Biserică*. Din acest dar putem să ne împărtășim treptat, într-o măsură tot mai mare, prin viețuirea după legea lui Hristos, care este legea iubirii vrăjmașilor, a păzirii conștiinței curate față de orice om, a iertării dușmanilor, a îndelungii răbdări în greutăți, ispite și nedreptăți, a tinderii neîncetate către viețuirea cerească, după chipul Său. Hristos ne invită, printr-o viețuire nouă în Duhul Sfânt, să ne asemănăm tot mai mult cu El, ca să devenim fii ai Părintelui Ceresc și moștenitori ai Împărăției Sale. Viața *în* Hristos înseamnă viața *după chipul* lui Hristos, care ni se transmite prin Duhul Sfânt. *Duhul Sfânt ne permite să asimilăm viața lui Hristos. Mistagogia Penticostarului ne învață cum să trăim continuu Învierea și Pogorârea Duhului Sfânt pentru a scăpa de formalism*. Renașterea noastră duhovnicească, ne spune deja Penticostarul în Duminica Samarinencei, se face prin Cuvânt și prin Duh. De asemenea, adevărata cunoaștere este în Duhul. Cuvântul Tatălui și Duhul Sfânt sunt marii mistagogi ai Bisericii, al Căror rol se vădește cel mai bine în perioada pascală. Fiul și Duhul Sfânt ne învață că omul este chemat la întâlnire cu Dumnezeu, pe care tot ei o mijlocesc. Ne-am străduit să accentuăm de-a lungul tezei *caracterul personal al tainei Învierii, adică prezența reală a lui Hristos înviat în noi și în mijlocul nostru*, prezență mijlocită de actul liturgic înțeles corespunzător, de viețuirea după poruncile Lui, de invocarea Duhului Sfânt și de rugăciunea personală.

Nădăjduim că atât cercetarea în sine, cât și elementele de noutate pe care le-am semnalat în italic ca și concluzii, vor reprezenta o contribuție valoroasă pentru teologia și spiritualitatea liturgică și vor deschide noi drumuri de studiu pentru cei interesați de perioada pascală.

Cercetarea pe care am realizat-o se dorește a fi una care să provoace la noi analize. Concluziile, ca și fiecare idee în parte, reprezintă puncte de deschidere, nu finale. De aceea, conștienți de limitele noastre, ca și de limitele impuse de către o asemenea cercetare, cerem îngăduința cititorilor și mulțumim pentru sprijinul și contribuția tuturor celor care ne-au fost alături în acest demers. Nădăjduim, în final, la un rezultat folositor cât mai multor credincioși ai Bisericii lui Hristos.

1. Makarios Simonopetritul, *Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic*, trad. de: Diac. Ioan I. Ică, jr., Deisis, Sibiu, 2000; PS Damaschin Dorneanul, *Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie duhovnicească*, Crimca, Suceava, 2022; Daniel Gabriel Rolea, *Octoihul – carte de cult și expresie a învățăturii de credință*, teză de doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București, 2005. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tradiția greacă: *Τριῴδιον Κατανυκτικόν*, s.n., ἐν Ῥώμῃ, 1879 – *Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον*, s.n., ἐν Ῥώμῃ, 1883. Tradiția rusă: *Трїѡ́дь постнаѧ* (Triod postnaja) */ Трїѡ́дь цвѣтна́ѧ* (Triod svetnaja), *cf*. I. A. Karabinov, *Постная Триодь. Исторический обзор ея плана, состава, редакций и славянских переводов* [Triodul Postului. Studiu istoric al planului, compoziției, redacției și traducerilor slave ale acestuia], типография В. Смирнова, Sankt-Petersburg, 1910, pp. III–IV. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pr. Alexander Schmemann, *Introducere în teologia liturgică*, trad. de: Ierom. Vasile Bârzu, Sophia, București, 22009, p. 63. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mitrop. Ierotheos Vlachos, *Știu un om în Hristos: starețul Sofronie, isihastul și teologul*, trad. de: Ierom. Teofan Munteanu, Sophia, București, 22013, p. 172. [↑](#footnote-ref-4)
5. Diac. Ioan I. Ică jr., *Canonul și canoanele creștinismului apostolic*, în: *Canonul Ortodoxiei. I. Canonul Apostolic al primelor secole*, Diac. Ioan I. Ică jr. (ed.), Deisis, Sibiu, 2008, p. 313. [↑](#footnote-ref-5)
6. Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Penticostarul în viața și spiritualitatea Bisericii Ortodoxe”, în: *Pe2012*, pp. 5–6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Sfintele Paști – icoana vieții veșnice. Tâlcuirea Slujbei Învierii”, în: *Slujba Învierii*, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. I-XVI. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pr. Nicolae C. Buzescu, „Bucuria pascală în cântările Penticostarului”, în: *GB*, 17 (1958) 5, pp. 424–429. [↑](#footnote-ref-8)
9. N. Dinu, „Penticostarul, oglindă a spiritualității ortodoxe”, în: *MO*, 16 (1964) 7-8, pp. 546–558. [↑](#footnote-ref-9)
10. Vasile Ignătescu, „Penticostarul în viața duhovnicească a Bisericii Ortodoxe”, în: *MMS*, 36 (1969), pp. 326–334. [↑](#footnote-ref-10)
11. Diac. Aruppala Gheevarghis, „Sărbătoarea Paștilor în cultul creștin”, în: *ORT*, 24 (1972) 2, pp. 228–244. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pr. Dan Miron, „Sfintele Paști, Înălțarea și Rusaliile - sărbători ale înnoirii vieții cosmice și a omului”, în: *ORT*, 46 (1994) 4, pp. 52–62. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pr. Lucian Farcașiu, *Teologia imnografiei Praznicelor Împărătești din ciclul pascal. Studiu liturgic-istoric*, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pr. Lucian Farcașiu, *Prin Cruce – la Înviere. Semnificația teologică și duhovnicească a perioadelor liturgice ale Triodului și Penticostarului*, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2014. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pr. Lucian Farcașiu, *Pelerini cu Hristos Cel Înviat spre dobândirea Duhului Sfânt. O tâlcuire duhovnicească a Duminicilor Penticostarului pe înțelesul tuturor*, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2015. [↑](#footnote-ref-15)
16. Marcel Tang, *Patristică și Înviere. Gândirea Părinților Bisericii în textele Penticostarului*, Astra Museum, Sibiu, 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pr. Dumitru Moca, *Sărbătoarea Învierii Domnului sau a Sfintelor Paști. Studiu istorico-liturgic*, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2003. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pr. Dumitru Moca, *Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, a Cincizecimii sau a Rusaliilor. Studiu istoric, liturgic și pastoral*, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2004. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pr. Mihai Iordache, *Lumina Învierii. Spiritualitatea Sfintelor Paști*, Basilica, București, 2019. [↑](#footnote-ref-19)
20. Arhim. Zaharia Zaharou, *The Way of the Lord through the Triodion and Pentecostarion*, Stavropegic Monastery of St John the Baptist, Essex, 2024. [↑](#footnote-ref-20)
21. E. I. Theodoropoulos, *Περίοδος Πεντηκοσταρίου*, Ιερόν Ησυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος, Αθήναι, 2013. [↑](#footnote-ref-21)
22. Thomas J. Talley, *The Origins of the Liturgical Year*, Pueblo Publishing Company, New York, 1986. [↑](#footnote-ref-22)
23. Job Getcha, *Le typikon décrypté. Manuel de liturgie byzantine*, coll. *Liturgie* 18, Cerf, Paris, 2009. [↑](#footnote-ref-23)
24. Louis Duchesne, *Origines du culte chrétien: étude sur la liturgie latine avant Charlemagne*, E. de Boccard, Paris, 51925. [↑](#footnote-ref-24)
25. Robert Cabié, *La Pentecôte. L'évolution de la Cinquantaine pascale au cours des cinq premiers siècles*, coll. *Bibliothèque de Liturgie*, Desclée, Tournai, 1965; și Robert Cabié, „Pentecôte”, în: *DSAM*, vol. 12.1, col. 1029–1036. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pr. Alexander Schmemann, Olivier Clément, *Le mystère pascal. Commentaires liturgiques*, coll. *Spiritualité Orientale* 16, 1975. [↑](#footnote-ref-26)
27. Raniero Cantalamessa, *Easter in the Early Church. An Anthology of Jewish and Early Christian Texts*, Liturgical Press, Collegeville, 1993. [↑](#footnote-ref-27)
28. Raniero Cantalamessa, *Le Mystère Pascal dans l’histoire, dans la liturgie, dans la vie*, Salvator, Paris, 2000. [↑](#footnote-ref-28)
29. Odon Casel, *La fête de Paques dans l'Eglise des pères*, coll. *LO* 37, Cerf, Paris, 1963. [↑](#footnote-ref-29)
30. Alceste Catella, „La «Cinquantina» pasquale”, în: *Vita Monastica*, 55 (1991) 219, pp. 5–34. [↑](#footnote-ref-30)
31. John T.A. Gunstone, *The Feast of Pentecost. The Great Fifty Days in the Liturgy*, coll. *Studies in Christian Worship* 8, Faith Press, London, 1967. [↑](#footnote-ref-31)
32. În Pierre Jounel, „The Year”, în: Irénée-Henri Dalmais, Pierre Jounel, Aimé Georges Martimort (eds.), *The Church at Prayer. IV. The liturgy and time*, Liturgical Press, Collegeville, 1986, pp. 33–76. [↑](#footnote-ref-32)
33. Serafim Pătrunjel, *Die Ortodoxe Spiritualität der Osterzeit. Kommentar Zum Pentekostarion*, Der Christliche Osten, Würzburg, 1998. [↑](#footnote-ref-33)
34. Dom E. Flicoteaux o.s.b., *Le triomphe de Pâques. La Cinquantaine Pascale*, coll. *l'Esprit liturgique* 6, Cerf, Paris, 1953. [↑](#footnote-ref-34)
35. Amintim aici teza lui Cristian Vaida, *Semnificația teologică și liturgică a Duminicii în Biserica Ortodoxă*, teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna”, Sibiu, 2008. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pr. Viorel Sava, „Cultul divin ortodox, o Cincizecime perpetuă”, în: Pr. Viorel Sava (ed.), *„În biserica slavei Tale” Studii de teologie și spiritualitate liturgică*, vol. 1, coll. *Episteme* 8, Doxologia, Iași, 2012, pp. 9–14; Pr. Viorel Sava, „Dimensiunea eshatologică a cultului divin ortodox”, în: Pr. Viorel Sava (ed.), *„În biserica slavei Tale”…*, vol. 3, pp. 122–134; Pr. Viorel Sava, „Nădejdea învierii și a vieții veșnice reflectată în rugăciunile pentru cei adormiți”, în: *ASUAIC–Teologie*, V (1999-2000), pp. 63–73; Pr. Viorel Sava, „Cultul ortodox, spațiul prezenței și lucrării Duhului Sfânt”, în: *Dialog Teologic*, I (1998) 1, pp. 112–122; Pr. Viorel Sava, „Sensuri ale noțiunii de «lumină» în spiritualitatea liturgică ortodoxă”, în: *Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos. V*, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2006, pp. 25–39. [↑](#footnote-ref-36)
37. Arhim. Vasile Miron, *Cultul divin public ortodox, din punct de vedere istoric, tipiconal, doctrinar și simbolic*, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pr. Alexander Schmemann, *Liturghie și viață. Desăvârșirea creștină prin intermediul experienței liturgice*, trad. de: Pr. V. Sava, Basilica, București, 2014; Pr. Alexander Schmemann, *Pentru viața lumii. Sacramentele și Ortodoxia*, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001; Pr. Alexander Schmemann, „Pentecost, the Feast of the Church”, în: *SVTQ*, 1 (1953) 3-4, pp. 38–42. [↑](#footnote-ref-38)
39. Jean Daniélou, „Le symbolisme du jour de Pâques”, în: *Dieu Vivant*, 18 (1957), pp. 48–56. [↑](#footnote-ref-39)
40. Yves Fauquet, „Temps liturgique, temps biblique, temps eschatologique: mystère de rédemption du temps (Essai de théologie biblique)”, în: Achille M. Triacca, Alessandro Pistoia (eds.), *Eschatologie et Liturgie. Conférences Saint-Serge. XXXIe SÉtL, Paris, 26-29 juin 1984*, coll. *BELS* 35, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma, 1985, pp. 89–99. [↑](#footnote-ref-40)
41. A. K. Fyrillas, „À propos du premier dimanche après Pâques dans l'Église orthodoxe”, în: Dom Bernard Botte O.S.B. et al. (eds.), *Le Dimanche…*, pp. 138–147. [↑](#footnote-ref-41)
42. Alexis Kniazeff, „La Theotokos dans les offices byzantins du temps pascal”, în: *Irénikon*, 34 (1961), pp. 21–44. [↑](#footnote-ref-42)
43. Henri Leclercq, „Pâques”, în: *DACL*, vol. 13.2, col. 1521–1574; Henri Leclercq, „Pentecôte”, în: *DACL*, vol. 14.1, col. 260–274. [↑](#footnote-ref-43)
44. A. Löhr, *Les mystères de la Pâque*, s.n., Paris, 1958. [↑](#footnote-ref-44)
45. Vladimir Lossky, „La Mi-Pentecôte”, în: *MEPREO*, 25 (1957), pp. 4–6. [↑](#footnote-ref-45)
46. Sévérien Salaville, „Τεσσαρακοστή, Ascension et Pentecôte au IVe siècle”, în: *EO*, 28 (1929) 155, pp. 257–271. [↑](#footnote-ref-46)
47. Anne-Marie Boulongne, *La dynamique mystagogique du temps pascal*, teză de master, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, Paris, 2015. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Cf*. *Epistola către Diognet*, VI.1, în: *Canonul Ortodoxiei. I*, p. 384. [↑](#footnote-ref-48)