

ORT. 1/1981

112 - J.L.H

CULTUL BISERICII ORTODOXE, MEDIU AL LUCRĂRILOR SFÎNTULUI DUH ASUPRA CREDINCIOȘILOR

Pr. prof. D. STĂNLOAE

Cultul Bisericii Ortodoxe are în centrul lui Sfînta Liturghie, în care se săvîrșește, prin lucrarea Sfîntului Duh, prefacerea pîinii și vinului în trupul și sîngele Domnului și se împărtășesc credincioșii de acestea și de însuși Sfîntul Duh care e sălășluit în trupul euharistic al Domnului ca într-un locaș și ca într-o biserică ¹.

Se spune aceasta în rugăciunea ce o rostește preotul după prefacerea darurilor, în care se arată că această prefacere are loc «pentru ca (trupul și sîngele în care ele s-au prefăcut prin Duhul cel Sfînt) să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfîntul Tău Duh».

O altă parte însemnată a cultului Bisericii Ortodoxe constă din rînduiri Sfintelor Taină, prin care se împărtășesc credincioșilor alte haruri. Dar pe lîngă aceste părți, cultul Bisericii Ortodoxe mai constă și din unele ierurgii : de ex. : sfințirea apei mici și mari, înmormîntarea, sfințirea locașului bisericesc, a icoanelor, a altor obiecte bisericești, apoi sfințirile unor veșminte și obiecte bisericești, a unor alimente folosite de credincioși, pentru ca toate acestea să se îmbrace în diferite daruri ale Sfîntului Duh și prin ele și cei ce se ating sau se folosesc de ele ; nu mai vorbim de numeroasele binecuvîntări ce sînt îndreptate de Dumnezeu prin preot spre credincioșii înșiși, toate însoțite de semnul sfinței cruci făcut de preot cu crucea sau cu mina peste aceștia. În plus, cultul Bisericii Ortodoxe mai cuprinde și cele șapte Laude, în care credincioșii se întîlnesc de asemenea cu lucrarea Sfîntului Duh. În general se poate spune că în cursul întregului cult al Bisericii Ortodoxe se revarsă ca o ploaie darurile Sfîntului Duh peste credincioșii prezenți și aflați în stare de rugăciune.

Învățătura ortodoxă despre lucrările (în grecește : «energiile») necreate ale lui Dumnezeu, care iau stîngere cu făpturile și le pătrund pornind din Duhul Sfînt, își are o aplicare practică în tot cultul Bisericii Ortodoxe.

1. Arhim. Elie Mastroianopoulos, *Ecclesia kai Euharistia kata ton Apostolon Makrakin*, în «rev. Anaplasia», mai-iunie 1967, p. 190 : «Unde e trupul lui Hristos, acolo e și Duhul Lui, pentru că trupul e casa și biserica (naos) Lui». Autorul a avut, fără îndoială, în vedere și cuvîntul Sfîntului Apostol Pavel că chiar trupul nostru e locașul Duhului Sfînt (I Cor. III, 16 ; VI, 19).

Dacă în Occident, începînd cu scolastica, creștinismul a devenit mai mult leamă de speculație teologică, ceea ce în protestantism a făcut din cult aproape numai o predică și o sumă de cîntări adresate de comunitate unui Dumnezeu ce persistă într-un transcendent inaccesibil, în ortodoxie cultul este în mod principal mediul de trăire al lucrărilor Sfîntului Duh de către credincioși. Pentru credincioșii ortodocși Dumnezeu este aici, e simțit lucrînd în mod diferit, potrivit cu trebuințele diferite ale lor și ale fiecărui credincios în parte. Rugăciunea credincioșilor în comun, sau a fiecărui credincios în parte, sau accentul pus de fiecare credincios pe trebuința lui în însoțirea cererii rostite de către preot pentru toți, sînt simțite ca bucurîndu-se îndată de o ascultare din partea lui Dumnezeu și de ajutorul dat de El imediat sau de asigurarea că se va împărtăși de acest ajutor în momentul cînd va avea nevoie de el. Ba într-o rugăciune de la vecernia din Duminica Rusaliilor adresată Sfîntului Duh, preotul spune: «Tu, Cel ce împlinești cererile noastre înainte de a le îndrepta către Tine».

Cultul nu e numai o laudă a credincioșilor adresată unui Dumnezeu ce se ține la distanță de ei și e ascuns într-o înălțime neapropiată, ci un dialog real între ei și Dumnezeu, credincioșii adresîndu-i rugăciunea și Dumnezeu care e simțit prezent și lucrător, răspunzînd cu mîngîierile, întăririle, cu împlinirile efective ale celor cerute de ei. Ei nu cîntă numai psalmi de cuprins general, de preamărire comună a lui Dumnezeu, ci se roagă pentru împlinirea trebuințelor concrete și proprii ale lor și ale celor împreună prezenți în biserică sau și ale celor absenți dar apropiați-lor.

Deosebirea aceasta între cultul Bisericii Ortodoxe și cultul celorlalte confesiuni o simte oricine intră alternativ în locașurile de cult ale lor. Credincioșii protestanți stau în bănci și cîntă împreună un număr de psalmi, indicați de întîistătătorii cultului, iar apoi ascultă o predică care dezvoltă teologic o latură a operei lui Hristos săvîrșită odinioară pentru toți. Totul decurge foarte impresionant și toluși depărtat de trebuințele reale ale credincioșilor. Credincioșii catolici fac cam același lucru, doar că urmăresc în plus cîteva gesturi ale preotului prin care acesta aduce hostia pentru prefacere și, după o anumită pregătire a ei și a potirului, rostește cuvintele de odinioară ale Domnului de la Cina cea de Taină, socotite ca avînd putere de prefacere, apoi se înșiruie în față pentru primirea disciplinată, dar lipsită de prea adînci emoții, a hostiei prefăcute. Credincioșii ortodocși însoțesc însă, adîncind în inima lor, uneori, pînă la lacrimi, cererile ecteniilor preotului și răspunsurile stranei, cînd nu dau aceste răspunsuri împreună. Unii arată pe fața lor transfigurată pînă la extaz cît de mult adîncesc aceste cereri și răspunsuri în inima lor; alții ingenunche pe la icoane, adresîndu-și cererile proprii Domnului Iisus Hristos sau Maicii Domnului sau vreunui alt sfînt cu tot dinadinsul, cu ochii înlăcrimați, așteptînd ajutor ca de la o supremă instanță. Mulți sărută crucea cu care trece preotul printre ei, se ating de odăjdiile sfînjite ale preotului; toți vin să se miru-

iască la sfîrșitul slujbei, iar cei ce n-au mîncat încă în ziua aceea primesc o pîrticică de anafură, sau de pîine binecuvîntată, sau un pîhărel de apă sfințită. Toți își pleacă capetele la orice binecuvîntare a preotului făcută peste ei în semnul crucii, făcîndu-și și ei semnul crucii, convinși că atît prin cuvînt cît și prin semnul crucii le vine un ajutor de la Dumnezeu. Ei știu că crucea are în ea puterea lui Hristos care s-a jertfit pentru ei dintr-o iubire care continuă să li se arate și acum și făcîndu-și și ei semnul crucii își manifestă aceeași părăsire a egoismului lor din iubirea față de Domnul și întreolaltă, fapt care e în măsură să aducă între ei pacea la care îi îndeamnă preotul și pe care le-o dăruiește Hristos prin cuvintele rostite de preot: «Pace tuturor». Nu mai vorbim de marea cutremurare cu care se apropie cei ce se împărtășesc, de sfîntul potir, la invitația preotului: «Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați», sau cu cîta simțire rostesc după preot cuvintele prin care cer lui Hristos să-i învrednicească de iertarea păcatelor ca să se împărtășească cum se cuvine de trupul și sîngele Lui. Ei s-au pregătit mai multe zile sau săptămîni mai înainte pentru acest moment de vîrf al vieții lor duhovnicești și vin spre împărtășanie cu luminarea aprinsă, ca semn că însăși conștiința lor este luminată de înțelegerea a ceea ce se săvîrșește cu ei și că toată ființa lor e luminată, sau transfigurată de simțirea prezenței și a venirii în ei a Celui ce este lumina lumii. Ei simt că Duhul Sfînt de care e plin trupul lui Hristos vine să-i lumineze și să-i curățească de toată întinăciunea și să le dea putere să-și transforme cu adevărat viața lor.

În general în tot timpul Sfintei Liturghii credincioșii trăiesc în mod concret și intens simțirea că stau sub ploaia darurilor sau ale lucrărilor necreate ale Sfîntului Duh, de care se umplu în măsura credinței lor și de care se împărtășesc în mod treptat, pe măsura creșterii lor duhovnicești, pînă la împărtășirea de însuși trupul Domnului umplut de Duhul Lui Cel Sfînt.

Dumnezeu n-a devenit, precum se vede, pentru ortodoxie o temă de speculație teologică abstractă, sau de teologie speculativă și informația pur istorică, n-a luat locul experienței vii, anamnezei retrăite, a lucrării mîntuitoare a lui Hristos, comunicată credincioșilor prin energiile Lui necreate, aduse în ei de Duhul Sfînt, în tot cultul Bisericii. Credincioșii ortodocși nu sînt îndemnați să încerce a bănuî modul de a fi al unui Dumnezeu ce rămîne distant de ei, folosindu-se de îngustimea infimă a rațiunii lor, ci se scaldă în oceanul nemijlocit prezent al puterilor lui Dumnezeu, lucrător prin nenumăratele și tainicile Lui energii, care răspund trebuințelor lor mereu altele și mereu crescute duhovnicește și mult diferențiate.

Criza creștinismului occidental își are explicația ei tocmai în această reducere a preocupării de Dumnezeu la o speculație, de care nu pot fi capabili decît puțini inși, cu o pregătire specială, sau care par omului modern depășite de înțelegerea cu mult mai complexă astăzi a lui.

Cuvintele singure, care mai mult exprimă idei, decît să transmită puteri, nu pot comunica pe Dumnezeu, în indefinitul Lui viu și lucrător, oricît de măestrite și de sentimentale ar fi ele. Sentimentele ce însoțesc aceste cuvinte, fără convingerea lucrării concomitente a lui Dumnezeu, sînt însoțite atît în sufletul celui ce le rostește cît și ale celor ce le ascultă mai mult de impresia că au un caracter subiectiv, sau își datoresc accentele lor mai remarcabile talentului predicatorului, care nu-l lasă totdeauna ferit de impresia proprie și a celor ce le ascultă că nu sînt ferite de o oarecare umbră de mîndrie.

Aceasta nu înseamnă că ortodoxia nu acordă și ea o putere cuvintelor rostite sau cîntate. Fără să considere cuvîntul ca singurul mijloc al lucrării creștine, cum se întîmplă aceasta în protestantism, ci socotind Tainele mijloace mai eficiente ale acestei lucrări — așa cum îmbrățișarea iubitore e mai mult decît lungile declarații de iubire — ortodoxia vede totuși în cuvîntul rostit sau cîntat lucrînd puterea lui Dumnezeu. Căci prin binecuvîntarea preotului — care e un cuvînt rostit de preot către credincioși în numele lui Dumnezeu — sau prin cuvintele rugăciunilor adresate de preot sau de credincioși lui Dumnezeu, sau prin cuvintele de chemare a Duhului Sfînt, vin de fapt puterile dumnezeiești producătoare de efecte binefăcătoare asupra credincioșilor și obiectelor aduse de ei în biserică în acest scop. Și bine ar fi dacă și cuvîntul de propovăduire al preotului ar lua forma binecuvîntării, a rugăciunii, a invocării Sfîntului Duh, așa cum este orice cuvînt al Sfintei Scripturi și al Sfinților Părinți, și n-ar rămînea o simplă expunere speculativă despre Dumnezeu.

Chiar prima pogorîre a Sfîntului Duh în ziua Cincizecimii nu s-a produs peste un ins singuratic și nu în vremea vreunei alte îndeletniciri, ci peste grupul celor adunați împreună cu Apostolii, strîns legați între ei prin credința în Hristos și uniți în stare de rugăciune, în «foisorul de sus», adică într-un locaș ridicat peste încăperile destinate trebuințelor de natură obișnuită. Biserica în calitate de trup obștesc al lui Hristos ia ființă într-o încăpere capabilă să devină locaș bisericesc prin întîlnirea între adunarea credincioșilor și lucrările Sfîntului Duh.

Pogorîrea Sfîntului Duh nu se limitează însă la adunarea Apostolilor și a celor împreună cu ei, ci îndată după predica lui Petru, adevărată laudă a lui Dumnezeu și a Fiului Său Cel înviat, rostită din puterea Lui, are ca urmare împărtășirea a trei mii de suflete de harul Lui prin Sf. Botez, care le deschide putința să trăiască prin toate darurile Lui ca membri ai Bisericii, fapt care se manifestă prin adunarea credincioșilor zi de zi la rugăciune, la frîngerea pîinii, care nu putea avea loc fără lucrarea Sfîntului Duh și fără «multe minuni și semne ce se făceau de către (sau prin) Apostoli», datorită Aceluiași Duh Sfînt (Fapte II, 42—43).

Orice Sfîntă Liturghie, orice Taină a Bisericii, orice ierurgie și orice sfîntă slujbă, e o continuare a Cincizecimii, sau pogorîrii Sfîntului Duh

și a lucrării Lui peste cei adunați «în încăperea de sus», în rugăciune. Poporul credincios se aduna plin de frica de Dumnezeu sau pătruns de conștiința și de simțirea lucrării mai presus de fire a Duhului Sfânt, în jurul Apostolilor, căci «prin mâinile Apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor» (Fapte V, 12).

Până și umbra Apostolilor, trecînd peste cei bolnavi, le aducea vindecare prin Duhul Sfînt lucrător în ei (Fapté V, 15—16), pentru că și umbra ține de persoana celui din care pornește, cum ține orice lucrare pornită din el. Și lucrările necreate ale lui Dumnezeu erau imprimate în lucrările sfinților Apostoli și de aceea sînt imprimate în lucrările sfinte primite sau săvîrșite de toți cei ce trăiesc în unire cu Dumnezeu. E ceea ce se petrece și azi în poporul credincios adunat în jurul preoților ca urmași ai Apostolilor și săvîrșitori ai actelor aceloră, la rugăciunea închinată lui Dumnezeu. Căci la aceste ocazii se înfăptuiește o adevărată unire a sufletelor cu Duhul Sfînt și o revărsare a puterilor Lui peste cei credincioși.

Această împletire între rugăciunea poporului credincios adunat în jurul preoților și între lucrarea Sfîntului Duh «în încăperea cea de sus», (în locașul bisericii) are loc și azi în cultul Bisericii Ortodoxe.

Împletirea aceasta între rugăciunea adunării credincioșilor în locașul anume rînduit pentru aceasta și lucrările Sfîntului Duh se poate urmări în tot cuprinsul Faptelor Apostolilor. Dar despre lucrarea sfințitoare și întăritoare a lui Hristos prin Duhul Sfînt vorbesc și Epistolele Sfinților Apostoli. După Sf. Apostol Pavel, «Hristos Iisus s-a făcut sfințire de la Dumnezeu» (I Cor. I, 30). Și tot după Sf. Apostol Pavel, propovăduirea lui nu-și are întemeierea în meșteșugul înțelepciunii omenești, «ci în dovedirea Duhului și a puterii». Sfîntul Apostol Pavel nu desfășura expunerii speculative, care să-i atragă lui ca om admirația ascultătorilor, ci rostea din conștiința prezenței lui Dumnezeu în el cuvinte de laudă nemaiauzite a lui Dumnezeu, de binecuvîntare, presărate cu rugăciuni fierbinți, care toate făceau să se reverse puterea lui Dumnezeu peste ascultători și aceștia să simtă în ei puterea Lui. De aceea credința ascultătorilor săi nu-și avea izvorul și temeiul în înțelepciunea omenească naturală, deci în dibăcia speculației rațiunii obișnuite, «ci în puterea lui Dumnezeu» (I Cor. II, 4, 5). Căci numai Duhul lui Dumnezeu face inimile în stare să pătrundă în «adîncurile lui Dumnezeu», și să se încălzească de ele și numai prin Duhul lui Dumnezeu se experiază «darurile lui Dumnezeu» (I Cor. II, 11—12). De aceea Duhul umple de slavă sau de strălucire duhovnicească, netrupească pe cei smeriți, prin credința și prin simțirea prezenței Lui care le umple ființa (I Cor. IV, 10).

Sfîntul Apostol Pavel socotește de la sine înțeles că credincioșii cunosc (din experiență, din simțire) că trupul lor este locașul Duhului Sfînt (I Cor. III, 19).

Nu era credincios care să nu se împărtășească de un dar sau altul al lui Dumnezeu. Între ele era și darul vindecărilor, al facerilor de

minuni, al proorociei. Dar toate le aveau ca să se folosească și ceilalți de ele ca într-un trup, în care toate măduarele se folosesc de darurile fiecăruia din ele, căci toți alcătuiau împreună trupul de nedesfăcut al lui Hristos și toate erau de la unul și același Duh al lui Hristos care sălășluia în trupul lui Hristos și făcea ca aceste daruri să treacă de la un mădular la altul, nici un mădular neoprint în folosirea sa exclusivă, egoistă, darul primit, ci făcând parte de el tuturor (I Cor. XIII). Nu putem spune că nu primesc și azi credincioșii diferite daruri de la Duhul Sfânt, cu deosebire în timpul adunării lor la sfintele slujbe, la rugăciunea comună, în jurul preoților. Unul primește darul iubirii cu fapta față de oameni, altul pe al înțelepciunii, altul pe al rugăciunii mai fierbinți, unul pe al vindecării de o boală sau puterea întăritoare și vindecătoare pentru semenii lor bolnavi prin rugăciunea lui mai stăruitoare și prin puterea ce o însuflă celui bolnav. Biserica Ortodoxă își mărturisește această convingere și se dovedește că e continuatoarea Bisericii din vremea Apostolilor prin credința și prin practica ei.

Intrucât este evident tuturor ceea ce primim prin Sfânta Liturghie prin sfintele Taine și prin diferitele ierurgii, ne vom opri puțin în cele ce urmează la unele din darurile ce le primim prin Laudele bisericești, constatatoare din rugăciuni rostite sau cîntate și din binecuvîntări ale preotului, deci din cuvinte pline de puterea lui Dumnezeu. Într-o rugăziune de la Miezonoaptea de fiecare zi se cere, și n-avem nici un motiv să ne îndoim că cerem degeaba: «Hristoase Dumnezeule... primește și cererile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale; sfințește sufletele noastre, curățește cugetările noastre, îndreptează gândurile noastre, izbăvește-ne pe noi de tot necazul, de rele și de dureri. Acopere-ne cu sfinții tăi îngeri, ca, apărați și călăuziți de paza lor, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale neapropiate».

Acestea nu sînt numai speculații teologice, ci strigăte de ajutor izvorîte din convingerea că sînt auzite și cererea lor împlinită; izvorîte din simțirea trebuinței de ajutor și din convingerea că la Dumnezeu este ultima nădejde a mintuirii noastre, nu numai în viața de aici ci și în viața de veci. Toate slujbele bisericești sînt alcătuite din rugăciuni în care se exprimă o neclintită încredere în efectul lor, în ascultarea lor de către Dumnezeu și în răspunsul lui Dumnezeu cu fapta la cererile exprimate în ele.

Dar prin rugăciunile slujbelor credinciosul cere cu convingerea ascultării lor darul iertării și bunătății vieții veșnice nu numai pentru persoana proprie, și pentru cei apropiați, prezenți și absenți, aflați încă în viață, ci și pentru cei adormiți. Într-o rugăciune rostită de preot spre sfîrșitul Miezonoapții de sîmbătă seara, se cere: «Pomenește, Doamne, pe părinții și frații noștri, adormiți întru nădejdea învierii spre viața de veci și pe toți cei morți întru binecredincioșie și credință, și le iartă lor toată greșala cu cuvîntul, cu lucrul sau cu gîndul. Și-i sălășluiește pe ei în locuri luminoase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de

unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, unde privirea feței Tale veselește pe toți Sfinții Tăi din veac. Dăruiește-le lor împărăția Ta, împărtășirea de bunătățile Tale negrăite și veșnice și bucuria de viața Ta nesfârșită și fericită».

În toate rugăciunile Bisericii se exprimă o adâncă convingere despre faptul că fericirea veșnică e produsă de comuniunea cu Dumnezeu ca persoană, de privirea feței Lui iubitoare. Așa cum în viața aceasta numai o altă persoană ne poate procura bucurie și o fericire relativă, așa în viața veșnică numai Dumnezeu ca persoană ne poate procura bucuria netrecătoare a iubirii Lui nesfârșite.

Cereri de înalt conținut duhovnicesc se adresează lui Dumnezeu la slujba Vecerniei. În rugăciunea a șaptea de la începutul ei preotul se roagă: «Însuși, Iubitorule de oameni, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasmă de bun miros și dă-ne nouă pașnică seara de acum și noaptea ce vine; îmbracă-ne cu armele luminii, izbăvește-ne de frica nopții și de tot lucrul ce se petrece în întuneric și ne dăruiește somnul pe care ni l-ai dat spre odihna neputințelor noastre, izbăvit de toată nălucirea diavolească».

Omul trece prin zi și prin noapte înconjurat de stihile naturii, de mișcarea lor năpraznică, iar din acestea pot lucra asupra lui energiile dumnezeiești care le potolește și le îndreptează spre folosul lui, dar din ele pot lucra și puterile diavolești. Credinciosul se roagă lui Dumnezeu nu pentru o viață a lui trăită pașnic în izolare, ci pentru ferirea ei de tot felul de primejdii și pentru înaintarea prin această pază și întărire spre Dumnezeu, spre cunoașterea Lui, spre lumina Lui, spre fericirea veșnică sub privirea Lui biruitoare. Toate darurile îi vin credinciosului în viața aceasta și în viața viitoare din iubirea lui Dumnezeu ca persoană, toate sînt mîngîietoare pentru că izvorăsc din supremul Mîngîietor care este Duhul Sfînt.

Rugăciunile sfințelor slujbe au și un conținut care vizează tot mediul cosmic văzut și nevăzut, prin care lucrează puterile lui Dumnezeu care ne apără de puterile vrăjmașilor. Căci în mediul acesta cosmic trăiește și înaintea viața omului și el se roagă ca acest mediu cosmic să-i fie făcut de Dumnezeu favorabil sporirii lui duhovnicești, să nu-l împiedice de a rămîne în comuniunea cu Dumnezeu, sub privirea feței Lui iubitoare, singura care poate întări și feri. Căci cultul este mijlocul principal care ajută viața omului să înainteze neabătut pe calea către unirea cu Dumnezeu și spre veșnica fericire în lumina feței Lui. Iar intrucît această apropiere de Dumnezeu cere o sporire a credinciosului în curăția trupului și a sufletului, în luminarea ce o aduce aceasta minții, în bunătatea adusă de ea inimii, credinciosul se roagă și pentru această sporire duhovnicească. Cultul este de aceea mijlocul principal de creștere spirituală a omului și prin aceasta o anticipare a fericirii eshatologice, sau o arvună a acestei fericiri. El ne obișnuiește cu o tot mai accentuată trăire cu Dumnezeu, sau în Dumnezeu, sub ploaia de raze a iubirii Lui care luminează, întăresc, înalță viața noas-

tră, fără să o facă nepăsătoare față de viața semenilor, ci îndemnînd-o să devină un factor de tot mai mare ajutorare, susținere, mîngiere și dreaptă sfătuire a lor.

În cele anterioare s-a presupus că energiile necreate ale lui Dumnezeu lucrătoare în cult în formă de daruri nu sînt numai energiile creatoare și susținătoare ale firii, sau ale creației, ci energiile care pornesc prin Duhul Cel Sfînt aflător în umanitatea Fiului lui Dumnezeu Cel întrupat, înviat și înălțat ca om, Care deci așa cum au îndumnezeit și înveșnicit întru slavă umanitatea asumată de El, sînt menite să ducă spre îndumnezeirea și fericirea întru slavă și umanitatea celor ce cred în El. Astfel energiile necreate din cultul creștin ortodox lucrează în același scop și au aceeași putere de a îndumnezei pe credincioși treptat, prin tot mai deplina unire cu Hristos, în măsura în care ei înșiși fac eforturi de a se curăți de patimile care îi leagă de cele pămîntești considerate ca singurele bunuri și de interesele lor egoiste care repede se veștejesc.

Dar energiile necreate ale lui Dumnezeu își extind lucrarea și în casele credincioșilor, umplîndu-le de darurile cerute. Ele lucrează nu numai prin rugăciunile credincioșilor, ci și prin mijloacele sfințite de preot în biserică sau chiar în casele lor. Femeia credincioasă stropește cu apă sfințită pătuțul copilului, hăinuțele lui, tîmiază prin casă rostind rugăciuni, se roagă în fața icoanelor din casă pentru însănătoșirea celui bolnav din casă, pentru ajutorarea copiilor în viață. Tot mediul de viață al credincioșilor stă sub puterea energiilor necreate, sub ploaia de daruri aduse de ele.

