

Teologie academică și spiritualitate eclesială*

- Pledoarie pentru unitatea lor -

Nu întotdeauna ne gândim să asociem teologia cu spiritualitatea. Deosebirea, ba chiar separarea lor pare acceptată în Europa apuseană, cel puțin începând din epoca medievală. Părinții Bisericii însă, nu numai că nu le disociau, ci le uneau în chip profund, uneori chiar fără a le mai deosebi. În Biserica Ortodoxă, s-a păstrat până în zilele noastre, îndeosebi în teologia neopatristică, învățătura potrivit căreia interpretarea dogmei eclesiale nu numai că este legată de viața spirituală, dar o și presupune în chip organic. Iată de ce trebuie subliniată întotdeauna această interacțiune dintre o reflecție teologică înrădăcinată în spiritualitate și o spiritualitate care este de fapt trăirea dogmei.

Adevărata teologie eclesială, cea care transcende teologia academică, nu este, așadar, călăuzită de o metodă de cunoaștere care L-ar avea pe Dumnezeu drept obiect pentru a elabora o știință despre Dumnezeu. Ea este o cunoaștere mai presus de conceptele pe care le-am putea elabora noi despre Dumnezeu, o cunoaștere care vine de la El, pentru că în milostivirea Sa, Dumnezeu Cel cu neputință de cunoscut binevoiește să se facă cunoscut.

Aceasta înseamnă că teologia, chiar dacă se slujește cât se poate de bine de toate investigațiile și cercetările operate de rațiunea umană în domeniul istoric, filologic sau filosofic, pentru a nu cita decât aceste domenii, depinde în primă și în ultimă instanță de luminarea Sfântului Duh, trimis de către Iisus, din partea Tatălui, celor care Îl recunosc și Îl mărturisesc pe Hristos întru același Duh, ca fiind Fiul Unul Născut din Tatăl, Dumnezeu adevărat și om adevărat.

Dimensiunea spirituală a teologiei eclesiale îndreptățește importanța acordată rugăciunii și ascezei în lucrarea teologică. *Harisma teologică*, unul din

* Cuvântarea rostită de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul apariției cărții sale « *La joie de la fidélité* » la Editura Cerf, Paris, 9 iulie 2009.

darurile enumerate de Apostolul Pavel sub denumirea de « proorocie » ⁽¹⁾, aparține profunzimii vieții eclesiale, însuflețite și luminate începând de la Cincizecime de către Duhul, « Care de la Tatăl porcede » ⁽²⁾. El, « Duhul Adevărului » ⁽³⁾, este Cel care ne face cunoscut Cuvântul Tatălui; El este Cel care ne îngăduie să aprofundăm neîncetat perspectivele acestei inițieri și să-i dezvăluim toate consecințele pentru epoca în care trăim. Duhul este Cel Care se împărtășește ca Duh al lui Hristos ⁽⁴⁾, Care ne dăruiește înțelegerea și gândul (νοῦς) lui Hristos ⁽⁵⁾. Rugăciunea rostită înainte de vestirea Sfintei Evanghelii în Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cere stăruitor această inspirație : « *Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor Tale propovăduiri. Pune în noi și frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftete trupului călcând, viețuire duhovnicească să petrecem, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta* ». Această rugăciune face din luminarea de către harul dumnezeiesc principiul cunoașterii teologice ; pe de altă parte, ea afirmă o antropologie conformă cu « inima », centru al cunoașterii, căreia i se asociază înțelegerea. În aceeași slujbă, rugăciunea rostită înainte de Trisaghion Îi spune Domnului : « *Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui ce cere și nu treci cu vederea pe cel ce greșește, ci pui pocăința (μετανοία) spre mântuire ... primește și din gurile noastre, ale păcătoșilor, întreit-sfânta cântare și ne cercetează pe noi întru bunătatea Ta* ».

Gânditorii « neo-patristici » ortodocși ai epocii noastre au păstrat această conștiință a adevăratei naturi a teologiei și a strânsei sale legături cu viața Duhului. Iată de ce rugăciunea și postul, asceza eclesială deschid calea către trăirea teologiei « mistice » sau « sacramentale » ca știință a mântuirii și pentru oamenii zilelor noastre. Cel care se roagă este cu adevărat teolog, ne învață

¹ 1 Co 14, 1 et 39.

² In 15, 26.

³ In 16, 13.

⁴ Cf. Gal 4, 6.

⁵ 1 Co 2, 16.

Evagrie, căci cel care se roagă pentru lume și pentru mântuirea acesteia se poate învrednici ca Dumnezeu să-i dezvăluie căile mântuirii, adică unirea omului cu Dumnezeu.

Dumnezeu Cel în Treime închinat nu este obiect de cunoaștere; El este subiectul oricărei cunoașteri atât despre Sine cât și despre planurile Proniei Sale pentru făptura omenească. Învățătura de credință a Bisericii nu este pur și simplu rodul elaborării unor concepte omenești, ci revelația pe care Dumnezeu o face despre Sine și despre dragostea Sa plină de milostivire pentru toată zidirea, pe care voiește să o călăuzească spre mântuire, adică spre cunoașterea nesfârșită, veșnică și fericită a lui Dumnezeu de către om. De aceea, cu cât teologul este mai întărit prin rugăciune și dragoste creștină cu atât va putea da oamenilor vremii sale un răspuns mai potrivit cu aspirațiile lor, manifestând astfel dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Un astfel de exemplu este Sfântul Apostol Pavel, marele teolog mistic și profetic, ajuns pe culmile cunoașterii de Dumnezeu ⁽⁶⁾, el care dăduse dovadă de o atenție părintească și frățască față de detaliile vieții comunităților creștine cărora li se adresa. Astfel, teologia mistică devine izvor de lumină pentru lucrarea pastorală și pentru misiunea Bisericii.

Părintele Dumitru Stăniloae, după experiența unei teologii academice de tip raționalist, a descoperit, în scrierile Sfântului Grigorie Palama, această teologie mistică profundă. În Prefața *Teologiei sale Dogmatice Ortodoxe*, scria: « *ne-am străduit să descoperim semnificația duhovnicească a învățăturilor dogmatice, să evidențiem adevărul lor în corespondența lui cu trebuințele adânci ale sufletului care-și caută mântuirea și înaintează pe drumul ei în comuniunea cât mai pozitivă cu semenii, prin care ajunge la o anumită experiență a lui Dumnezeu, ca comuniune supremă și ca izvor al puterii de comuniune* » ⁽⁷⁾.

Această îndoită preocupare – de fidelitate față de învățătura eclesială apostolică și patristică și de atenție față de epoca contemporană – constituie

⁶ Cf. 2 Co 12, 1-5.

⁷ Pr.Prof.Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, Ed.IBMBOR, București, 1978, p. 5.

temeiul solid al unei teologii eclesiale. O teologie care n-ar fi destul de atentă să traducă mesajul credinței în limbajul omului contemporan și pe măsura necesităților sale duhovnicești ar deveni aproape cu neputință de asimilat. Există în acest caz pericolul fie de a rămâne pe plan pastoral la nivelul stereotipurilor, fie de a propune căi spirituale lipsite de învățătura de credință și de teologia eclesială. Ori, spiritualitatea creștină profundă, mistica creștină ca experiență a Duhului Care purcede de la Tatăl și se împărtășește de Fiul, se trăiește în experiența învățăturii Bisericii. Dogma exprimă Adevărul, care este totodată și Viața care trebuie cunoscută și Calea care trebuie urmată (⁸). O « desbisericare » a gândirii teologice ar putea duce la sectarism sau la apatie spirituală. Pentru ortodoxie, nu există drumuri spirituale paralele; fiecare creștin trăiește spiritualitatea tuturor, spiritualitate care este expresia vie a comuniunii eclesiale întemeiată pe învățăturile de credință. O spiritualitate lipsită de conținutul dogmatic devine un element alienant în viața Bisericii; tot astfel, și un discurs închis în sine și fără traducere în viață, sau asimilabil doar pe plan intelectual, o cunoaștere ideală care nu duce la o convertire existențială.

În același timp, este evident că elaborarea teologică este condiționată și de factorii culturali specifici, ținând de contextul în care trebuie exprimat adevărul universal. Spiritualitatea vie a unei Biserici locale îi poate influența teologia; și reciproca este valabilă: teologia unei Biserici locale poate conferi un profil propriu sau specific vieții pastorale, misionare și spirituale a Bisericii respective, această realitate rămânând totuși în comuniunea Bisericii Ortodoxe Universale. Pe de altă parte, când contextul socio-cultural în care se formează teologia și spiritualitatea ortodoxă tradițională se schimbă – cum este cazul, de pildă, în Apus – problema raportului dintre teologie și spiritualitate se pune altfel, căci trebuie evitată atât izolarea față de acest context, cât și dizolvarea identității ortodoxe într-un context nou.

⁸ Cf. In 14, 6.

Din punctul de vedere al dialogului ecumenic, problematica legăturii dintre teologie și spiritualitate este deasemenea de mare importanță, atât în ceea ce privește apropierea dintre Biserici cât și unitatea lor în vederea unui răspuns comun la problemele omului contemporan.

La nivelul vieții pastorale, pentru credincioșii care nu au studiat teologia, spiritualitatea trăită în complexitatea manifestărilor sale concrete (de exemplu, evlavia populară) are deseori multă greutate, deoarece constituie realitatea imediată a experienței lor. Cultul unei Biserici este icoana imediată a identității sale.

Fără îndoială, una din cauzele actualei crize spirituale o constituie separarea teologiei academice de spiritualitatea mistică. În Apus, mișcările numite harismatice sunt o dovadă a căutării acestei dimensiuni spirituale. Dialogul în acest domeniu este cu atât mai util, cu cât multe dintre problemele și îndatoririle care le revin creștinilor în slujirea Evangheliei în lume sunt identice sau asemănătoare. Dar, pentru a realiza un dialog fructuos pe plan teologic ca și pe plan duhovnicesc, este necesară aprofundarea cunoașterii reciproce și a temeiurilor credinței comune. O înțelegere profundă a cauzelor care au dus la deosebire sau la diferențiere, ajungând până la a-i opune și despărți pe creștini, trebuie să depășească simpla constatare a divergențelor, care s-a dovedit deja insuficientă pentru realizarea unui dialog matur și responsabil. Trebuie să ajungem să simțim că boala și rănilor celuilalt devin în egală măsură propria noastră suferință. Acest lucru începe prin aprofundarea propriei experiențe spirituale: creștinii ortodocși trebuie să înceapă cu ei înșiși, redescoperind și aprofundând propriul lor patrimoniu liturgic și filocalic în fața unei lumi secularizate.

Dar redescoperirea legăturii dintre teologie și spiritualitate merge împreună cu redescoperirea legăturii dintre viața spirituală și etica socială a Bisericii, dintre mistică și misiune, pentru a aduce o mărturie credibilă și constantă.

Théologie académique et spiritualité ecclésiale*

- Plaidoyer pour leur unité -

On ne pense pas toujours associer la théologie et la spiritualité. La distinction, voire la séparation des deux, semble admise en Europe occidentale au moins depuis l'époque médiévale. Pourtant, les Pères de l'Eglise, non seulement ne les dissociaient pas, mais les unissaient profondément, parfois même sans les distinguer. Dans l'Eglise orthodoxe, on a maintenu jusqu'à nos jours, notamment dans la théologie néo-patristique, l'enseignement suivant lequel l'interprétation du dogme ecclésial, non seulement est liée à la vie spirituelle, mais la suppose même de façon organique. C'est pourquoi il faut toujours souligner cette interaction d'une réflexion théologique nourrie par la spiritualité et d'une spiritualité qui est en fait l'expérience du dogme de la foi.

La vraie théologie ecclésiale qui transcende la théologie académique n'est donc pas conduite par une méthode de connaissance qui prendrait Dieu pour objet, afin d'élaborer une science de Dieu. Elle est une connaissance, au-delà des concepts que nous pouvons élaborer du Divin, connaissance qui nous vient de Lui-même, parce qu'Il veut, dans sa miséricorde, Lui l'Inconnaissable, se donner à connaître.

Cela veut dire que la théologie, même si elle utilise au mieux toutes les investigations et les recherches opérées par la raison humaine dans le domaine historique, philologique ou philosophique, pour ne citer que ces disciplines, dépend en première et en dernière instance de l'illumination du Saint Esprit, envoyé par Jésus de la part du Père à ceux qui reconnaissent déjà, et confessent le Christ par le même Esprit, comme étant le Fils unique engendré du Père, vrai Dieu et vrai homme.

* Discours de Sa Béatitude Daniel, le Patriarche de l'Eglise Orthodoxe Roumaine, soutenu à l'occasion de la parution de son livre « *La joie de la fidélité* » aux Editions du Cerf, Paris, le 9 juin 2009.

La dimension spirituelle de la théologie ecclésiale explique l'importance donnée à la prière et à l'ascèse dans l'activité théologique. Le *charisme théologique*, un des dons énumérés par l'apôtre Paul sous le nom de « prophétie » ⁽⁹⁾, appartient à toute la profondeur de la vie ecclésiale vivifiée et illuminée, depuis la Sainte Pentecôte, par l'Esprit « issu du Père » ⁽¹⁰⁾. C'est l'Esprit, le « Souffle de la Révélation » ⁽¹¹⁾, qui nous ouvre la connaissance du Verbe du Père ; c'est Lui qui nous permet d'approfondir constamment les perspectives de cette initiation et d'en montrer toutes les conséquences pour l'époque à laquelle nous appartenons. C'est l'Esprit qui se communique comme Esprit du Christ ⁽¹²⁾, qui nous donne l'intelligence et la pensée (νοῦς) du Christ ⁽¹³⁾. La prière lue avant la proclamation du Saint Evangile, dans la Divine Liturgie du Saint Jean Chrysostome, demande toujours cette inspiration : « *Fais luire dans nos cœurs la lumière incorruptible de la connaissance de ta divinité, ô Seigneur, Ami des hommes, et ouvre les yeux de notre pensée pour que nous recevions l'intelligence de ton message évangélique. Inspire-nous également la crainte de tes saints commandements, afin que nous menions une vie selon l'Esprit, ayant foulé aux pieds tout désir charnel, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de te plaire* ». Cette prière fait de l'illumination par la grâce divine le principe de la connaissance théologique ; d'autre part, elle affirme une anthropologie selon le « cœur », centre de la connaissance, auquel est associée l'intelligence. Dans le même office ecclésial, la prière prononcée avant le chant du Trois-fois-Saint, dit au Seigneur : « *Toi qui accordes sagesse et perspicacité à celui qui les demande et ne méprises pas le pécheur, ayant établi la conversion de la pensée (μετανοία) comme voie de salut... reçois également de nos lèvres pécheresses l'hymne trois fois sainte et visite-nous dans ta bonté* ».

⁹ 1 Co 14, 1 et 39.

¹⁰ Jn 15, 26.

¹¹ Jn 16, 13.

¹² Cf. Gal 4, 6.

¹³ 1 Co 2, 16.

Les penseurs « néo-patristiques » orthodoxes de notre époque ont conservé cette conscience de la nature véritable de la théologie et de son lien rigoureux avec la vie de l'Esprit. C'est pourquoi la prière et le jeûne, l'ascèse ecclésiale ouvrent à l'expérience de la théologie « mystique » ou « sacramentelle » en tant que science du salut aussi pour les hommes de notre temps. Celui qui prie est vrai théologien, dit Evagre, car celui qui prie pour le monde et son salut peut recevoir de Dieu la révélation des voies de son salut, c'est-à-dire l'union de l'homme avec Dieu.

Dieu, le Trois-fois-Saint, n'est pas objet de connaissance ; Il est le sujet de toute connaissance de lui-même et de ses desseins providentiels pour l'être humain. Le dogme ecclésial de la foi n'est pas tout simplement le fruit de l'élaboration de concepts humains : il est la révélation que Dieu fait de Lui-même et de son amour miséricordieux pour sa création, qu'Il veut conduire au salut, c'est-à-dire à l'infinie, éternelle et joyeuse connaissance de Dieu par l'homme. C'est pourquoi, plus le théologien sera fortifié, par la prière et par la charité, plus il aura, pour son temps, une parole répondant avec acuité aux aspirations de ses contemporains, manifestant ainsi l'amour de Dieu pour tous les humains. Un tel exemple est celui de l'apôtre Paul, grand théologien mystique et prophétique : élevé aux cimes de la connaissance de Dieu (¹⁴), lui qui s'est montré fraternellement et paternellement attentif aux détails de la vie des communautés chrétiennes auxquelles il s'adresse. Ainsi la théologie mystique devient source de lumière pour l'action pastorale et la mission de l'Eglise.

Le père Dumitru Stăniloae, après avoir fait l'expérience d'une théologie académique de type rationaliste, a découvert, par la lecture de l'œuvre de Saint Grégoire Palamas, cette théologie mystique profonde. Il écrivait, en préface à sa *Théologie Dogmatique Orthodoxe* : « nous nous sommes efforcés de déchiffrer la signification spirituelle des enseignements dogmatiques ; à mettre en

¹⁴ Cf. 2 Co 12, 1-5.

évidence leur vérité en correspondance avec les besoins profonds de l'âme qui cherche le salut et s'avance sur cette voie, en communion aussi étroite que possible avec le prochain, afin d'atteindre à une expérience profonde de Dieu, comme suprême communion et comme source des énergies pour la communion » ⁽¹⁵⁾.

Cette double préoccupation – fidélité à l'enseignement ecclésial apostolique et patristique, mais aussi attention à l'époque contemporaine – est la base solide d'une théologie ecclésiale. Une théologie qui n'est pas suffisamment attentive à traduire le message de la foi dans le langage de l'homme contemporain et à la mesure de ses besoins spirituels devient presque inassimilable. Le danger serait ainsi de rester, sur le plan pastoral, au niveau de stéréotypes, ou bien de proposer des voies de spiritualité privées de dogme de la foi et de théologie ecclésiale. Or, la spiritualité chrétienne profonde, la mystique chrétienne comme expérience de l'Esprit issu du Père et communiqué par le Fils Jésus-Christ, se vit dans l'expérience du dogme ecclésial. Le dogme exprime la Vérité qui est simultanément la Vie à connaître et la Voie à suivre ⁽¹⁶⁾. Un phénomène de « désecclesialisation » de la pensée théologique pourrait tourner au sectarisme ou à l'apathie spirituelle. Du point de vue orthodoxe, il n'existe pas de chemins spirituels parallèles ; chaque chrétien vit la spiritualité ecclésiale de tous, spiritualité qui est l'expression vivante de la communion ecclésiale fondée sur les dogmes de la foi. Une spiritualité privée de contenu dogmatique devient un élément aliénant dans la vie de l'Eglise ; de même, une théologie privée de spiritualité ecclésiale demeure un discours fermé sur lui-même et intraduisible dans la vie, ou bien assimilable seulement sur le plan intellectuel, une connaissance idéale, qui ne produit pas une conversion existentielle.

En même temps, il est évident que l'élaboration théologique est conditionnée également par les facteurs culturels spécifiques, appartenant au contexte dans lequel il lui faut exprimer la vérité universelle. La spiritualité

¹⁵ *Teologia Dogmaticà Ortodoxà*, vol. I, ed. cit., p. 5.

¹⁶ Cf. Jn 14, 6.

vivante d'une Eglise locale peut influencer sa théologie ; l'inverse est vrai : la théologie d'une Eglise locale peut donner un profil propre ou spécifique à la vie pastorale, missionnaire et spirituelle de l'Eglise respective, cette réalité demeurant toutefois dans la communion de l'Eglise orthodoxe universelle. Par ailleurs, quand le contexte socio-culturel, dans lequel se forment la théologie et la spiritualité orthodoxes traditionnelles, change – comme c'est le cas, par exemple, en Occident – le problème du rapport de la théologie et de la spiritualité se pose de façon nouvelle, car il faut éviter à la fois l'isolement par rapport à ce contexte, et la dissolution de l'identité orthodoxe dans un contexte nouveau.

Du point de vue du dialogue œcuménique, la problématique du lien entre la théologie et la spiritualité est également d'une grande importance, tant pour ce qui est du rapprochement des Eglises, que pour ce qui est de leur unité en vue d'une réponse commune aux problèmes de l'homme contemporain.

Au niveau de la vie pastorale, pour les fidèles qui n'ont pas étudié la théologie, la spiritualité vécue dans la complexité de ses manifestations concrètes (par exemple la piété populaire) a, souvent, un grand poids, parce qu'elle constitue la réalité immédiate de leur expérience. Le culte d'une Eglise est l'icône immédiate de son identité.

Sans doute, une des causes de la crise spirituelle d'aujourd'hui a été la séparation de la théologie académique et de la spiritualité mystique. En Occident, les mouvements appelés charismatiques témoignent eux-mêmes de la recherche de cette dimension spirituelle. Le dialogue dans ce domaine est d'autant plus utile que bien des problèmes et des tâches qui incombent aux chrétiens pour le service de l'Evangile dans le monde sont identiques ou semblables. Mais pour réaliser un dialogue fructueux sur le plan théologique comme sur le plan de la spiritualité, il est nécessaire d'approfondir la connaissance réciproque et les sources de la foi commune. Une intelligence

profonde des causes qui ont conduit à la différence ou à la distinction, jusqu'à opposer et séparer les chrétiens, doit dépasser la simple constatation des divergences, qui s'est déjà avérée insuffisante pour réaliser un dialogue mûr et responsable. Il est nécessaire que nous ressentions que souvent la maladie ou les blessures d'autrui deviennent également notre propre souffrance. Cela commence par l'approfondissement de sa propre expérience spirituelle : les chrétiens orthodoxes doivent commencer par eux-mêmes, en redécouvrant et en approfondissant leur propre patrimoine liturgique et philocalique face à un monde sécularisé.

Mais la redécouverte du lien de la théologie et de la spiritualité va de pair avec la redécouverte du lien de la vie spirituelle et de l'éthique sociale de l'Eglise, de la mystique et de la mission, en vue d'apporter un témoignage crédible et constant.

Théologie académique et spiritualité ecclésiale*

- Plaidoyer pour leur unité -

On ne pense pas toujours associer la théologie et la spiritualité. La distinction, voire la séparation des deux, semble admise en Europe occidentale au moins depuis l'époque médiévale. Pourtant, les Pères de l'Eglise, non seulement ne les dissociaient pas, mais les unissaient profondément, parfois même sans les distinguer. Dans l'Eglise orthodoxe, on a maintenu jusqu'à nos jours, notamment dans la théologie néo-patristique, l'enseignement suivant lequel l'interprétation du dogme ecclésial, non seulement est liée à la vie spirituelle, mais la suppose même de façon organique. C'est pourquoi il faut toujours souligner cette interaction d'une réflexion théologique nourrie par la spiritualité et d'une spiritualité qui est en fait l'expérience du dogme de la foi.

La vraie théologie ecclésiale qui transcende la théologie académique n'est donc pas conduite par une méthode de connaissance qui prendrait Dieu pour objet, afin d'élaborer une science de Dieu. Elle est une connaissance, au-delà des concepts que nous pouvons élaborer du Divin, connaissance qui nous vient de Lui-même, parce qu'Il veut, dans sa miséricorde, Lui l'Inconnaissable, se donner à connaître.

* Discours de Sa Béatitude Daniel, le Patriarche de l'Eglise Orthodoxe Roumaine, soutenu à l'occasion de la parution de son livre « *La joie de la fidélité* » aux Editions du Cerf, Paris, le 9 juin 2009.

Cela veut dire que la théologie, même si elle utilise au mieux toutes les investigations et les recherches opérées par la raison humaine dans le domaine historique, philologique ou philosophique, pour ne citer que ces disciplines, dépend en première et en dernière instance de l'illumination du Saint Esprit, envoyé par Jésus de la part du Père à ceux qui reconnaissent déjà, et confessent le Christ par le même Esprit, comme étant le Fils unique engendré du Père, vrai Dieu et vrai homme.

La dimension spirituelle de la théologie ecclésiale explique l'importance donnée à la prière et à l'ascèse dans l'activité théologique. Le *charisme théologique*, un des dons énumérés par l'apôtre Paul sous le nom de « prophétie » ⁽¹⁾, appartient à toute la profondeur de la vie ecclésiale vivifiée et illuminée, depuis la Sainte Pentecôte, par l'Esprit « issu du Père » ⁽²⁾. C'est l'Esprit, le « Souffle de la Révélation » ⁽³⁾, qui nous ouvre la connaissance du Verbe du Père ; c'est Lui qui nous permet d'approfondir constamment les perspectives de cette initiation et d'en montrer toutes les conséquences pour l'époque à laquelle nous appartenons. C'est l'Esprit qui se communique comme Esprit du Christ ⁽⁴⁾, qui nous donne l'intelligence et la pensée (νοῦς) du Christ ⁽⁵⁾. La prière lue avant la proclamation du Saint Evangile, dans la Divine Liturgie du Saint Jean Chrysostome, demande toujours cette inspiration : « *Fais luire dans nos cœurs la lumière incorruptible de la connaissance de ta divinité, ô Seigneur, Ami des hommes, et ouvre les yeux de notre pensée pour que nous recevions l'intelligence de ton message évangélique. Inspire-nous également la crainte de tes saints commandements, afin que nous menions une vie selon l'Esprit, ayant foulé aux pieds tout désir charnel, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de te plaire* ». Cette prière fait de l'illumination par la grâce divine le principe de la connaissance théologique ; d'autre part, elle affirme une

¹ 1 Co 14, 1 et 39.

² Jn 15, 26.

³ Jn 16, 13.

⁴ Cf. Gal 4, 6.

⁵ 1 Co 2, 16.

anthropologie selon le « cœur », centre de la connaissance, auquel est associée l'intelligence. Dans le même office ecclésial, la prière prononcée avant le chant du Trois-fois-Saint, dit au Seigneur : « *Toi qui accordes sagesse et perspicacité à celui qui les demande et ne méprises pas le pécheur, ayant établi la conversion de la pensée (μετανοια) comme voie de salut... reçois également de nos lèvres pécheresses l'hymne trois fois sainte et visite-nous dans ta bonté* ».

Les penseurs « néo-patristiques » orthodoxes de notre époque ont conservé cette conscience de la nature véritable de la théologie et de son lien rigoureux avec la vie de l'Esprit. C'est pourquoi la prière et le jeûne, l'ascèse ecclésiale ouvrent à l'expérience de la théologie « mystique » ou « sacramentelle » en tant que science du salut aussi pour les hommes de notre temps. Celui qui prie est vrai théologien, dit Evagre, car celui qui prie pour le monde et son salut peut recevoir de Dieu la révélation des voies de son salut, c'est-à-dire l'union de l'homme avec Dieu.

Dieu, le Trois-fois-Saint, n'est pas objet de connaissance ; Il est le sujet de toute connaissance de lui-même et de ses desseins providentiels pour l'être humain. Le dogme ecclésial de la foi n'est pas tout simplement le fruit de l'élaboration de concepts humains : il est la révélation que Dieu fait de Lui-même et de son amour miséricordieux pour sa création, qu'Il veut conduire au salut, c'est-à-dire à l'infinie, éternelle et joyeuse connaissance de Dieu par l'homme. C'est pourquoi, plus le théologien sera fortifié, par la prière et par la charité, plus il aura, pour son temps, une parole répondant avec acuité aux aspirations de ses contemporains, manifestant ainsi l'amour de Dieu pour tous les humains. Un tel exemple est celui de l'apôtre Paul, grand théologien mystique et prophétique : élevé aux cimes de la connaissance de Dieu ⁽⁶⁾, lui qui s'est montré fraternellement et paternellement attentif aux détails de la vie des communautés chrétiennes auxquelles il s'adresse. Ainsi la théologie mystique devient source de lumière pour l'action pastorale et la mission de l'Eglise.

⁶ Cf. 2 Co 12, 1-5.

Le père Dumitru Stăniloae, après avoir fait l'expérience d'une théologie académique de type rationaliste, a découvert, par la lecture de l'œuvre de Saint Grégoire Palamas, cette théologie mystique profonde. Il écrivait, en préface à sa *Théologie Dogmatique Orthodoxe* : « nous nous sommes efforcés de déchiffrer la signification spirituelle des enseignements dogmatiques ; à mettre en évidence leur vérité en correspondance avec les besoins profonds de l'âme qui cherche le salut et s'avance sur cette voie, en communion aussi étroite que possible avec le prochain, afin d'atteindre à une expérience profonde de Dieu, comme suprême communion et comme source des énergies pour la communion » ⁽⁷⁾.

Cette double préoccupation – fidélité à l'enseignement ecclésial apostolique et patristique, mais aussi attention à l'époque contemporaine – est la base solide d'une théologie ecclésiale. Une théologie qui n'est pas suffisamment attentive à traduire le message de la foi dans le langage de l'homme contemporain et à la mesure de ses besoins spirituels devient presque inassimilable. Le danger serait ainsi de rester, sur le plan pastoral, au niveau de stéréotypes, ou bien de proposer des voies de spiritualité privées de dogme de la foi et de théologie ecclésiale. Or, la spiritualité chrétienne profonde, la mystique chrétienne comme expérience de l'Esprit issu du Père et communiqué par le Fils Jésus-Christ, se vit dans l'expérience du dogme ecclésial. Le dogme exprime la Vérité qui est simultanément la Vie à connaître et la Voie à suivre ⁽⁸⁾. Un phénomène de « désecclesialisation » de la pensée théologique pourrait tourner au sectarisme ou à l'apathie spirituelle. Du point de vue orthodoxe, il n'existe pas de chemins spirituels parallèles ; chaque chrétien vit la spiritualité ecclésiale de tous, spiritualité qui est l'expression vivante de la communion ecclésiale fondée sur les dogmes de la foi. Une spiritualité privée de contenu dogmatique devient un élément aliénant dans la vie de l'Eglise ; de même, une théologie privée de spiritualité ecclésiale demeure un discours fermé sur lui-même et

⁷ *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, ed. cit., p. 5.

⁸ Cf. Jn 14, 6.

intraduisible dans la vie, ou bien assimilable seulement sur le plan intellectuel, une connaissance idéale, qui ne produit pas une conversion existentielle.

En même temps, il est évident que l'élaboration théologique est conditionnée également par les facteurs culturels spécifiques, appartenant au contexte dans lequel il lui faut exprimer la vérité universelle. La spiritualité vivante d'une Eglise locale peut influencer sa théologie ; l'inverse est vrai : la théologie d'une Eglise locale peut donner un profil propre ou spécifique à la vie pastorale, missionnaire et spirituelle de l'Eglise respective, cette réalité demeurant toutefois dans la communion de l'Eglise orthodoxe universelle. Par ailleurs, quand le contexte socio-culturel, dans lequel se forment la théologie et la spiritualité orthodoxes traditionnelles, change – comme c'est le cas, par exemple, en Occident – le problème du rapport de la théologie et de la spiritualité se pose de façon nouvelle, car il faut éviter à la fois l'isolement par rapport à ce contexte, et la dissolution de l'identité orthodoxe dans un contexte nouveau.

Du point de vue du dialogue œcuménique, la problématique du lien entre la théologie et la spiritualité est également d'une grande importance, tant pour ce qui est du rapprochement des Eglises, que pour ce qui est de leur unité en vue d'une réponse commune aux problèmes de l'homme contemporain.

Au niveau de la vie pastorale, pour les fidèles qui n'ont pas étudié la théologie, la spiritualité vécue dans la complexité de ses manifestations concrètes (par exemple la piété populaire) a, souvent, un grand poids, parce qu'elle constitue la réalité immédiate de leur expérience. Le culte d'une Eglise est l'icône immédiate de son identité.

Sans doute, une des causes de la crise spirituelle d'aujourd'hui a été la séparation de la théologie académique et de la spiritualité mystique. En Occident, les mouvements appelés charismatiques témoignent eux-mêmes de la recherche de cette dimension spirituelle. Le dialogue dans ce domaine est

d'autant plus utile que bien des problèmes et des tâches qui incombent aux chrétiens pour le service de l'Évangile dans le monde sont identiques ou semblables. Mais pour réaliser un dialogue fructueux sur le plan théologique comme sur le plan de la spiritualité, il est nécessaire d'approfondir la connaissance réciproque et les sources de la foi commune. Une intelligence profonde des causes qui ont conduit à la différence ou à la distinction, jusqu'à opposer et séparer les chrétiens, doit dépasser la simple constatation des divergences, qui s'est déjà avérée insuffisante pour réaliser un dialogue mûr et responsable. Il est nécessaire que nous ressentions que souvent la maladie ou les blessures d'autrui deviennent également notre propre souffrance. Cela commence par l'approfondissement de sa propre expérience spirituelle : les chrétiens orthodoxes doivent commencer par eux-mêmes, en redécouvrant et en approfondissant leur propre patrimoine liturgique et philocalique face à un monde sécularisé.

Mais la redécouverte du lien de la théologie et de la spiritualité va de pair avec la redécouverte du lien de la vie spirituelle et de l'éthique sociale de l'Église, de la mystique et de la mission, en vue d'apporter un témoignage crédible et constant.