Sf. Paisie Velicikovschi și Părintele Paisie Duhovnicul:

îndrumări duhovnicești către tineri

Pr. Conf. Dr. Adrian Lucian DINU

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iași

Abstract : Tema pe care o prezint în acest studiu face parte din pregătirea teologică actuală și imediată prin raportarea la sfinți și sfințenia înțeleasă ca participare la Persoana Mântuitorului Hristos. Aici se regăsesc aspecte deosebit de importante pentru reliefarea vieții duhovnicești de odinioară și de azi, se regăsesc întrebări și răspunsuri care pot lămuri, măcar în parte, ce anume a reprezentat în viața Bisericii, în poporul dreptcredincios, personalitatea marelui stareț de la Măn. Neamț, Sf. Paisie de la Neamțu (1722-1794) și a „Duhovnicului românilor” Arhimandritul Paisie Olaru (1897-1990).

Key-words : Biserică, sfânt, duhovnic, ucenic, formare duhovnicească

Introducere. Studiul de față se dorește a fi mai mult decât o simplă paralelă a vieții și învățăturii celor doi mari Părinți duhovnicești. Prin aceștia, ca de altfel prin toți oamenii care au trait credința creștină la modul maximal, se arată lumii că sfințenia nu este doar un deziderat sau un ideal înalt, ci o realitate concretă, ce poate fi atinsă indiferent de frământările lumii acesteia trecătoare, căci oameni cu viață înaltă în Hristos și sfinți vor exista până la sfârșitul veacurilor. Timpurile și diferitele tipuri de societăți în care au trăit pot fi depășite și pot deveni„puncte cardinale în haos” (Nichifor Crainic).

Oare ce anume ar presupune o credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos care să nu implice Naşterea Sa din Fecioara Maria, prezența Apostolilor, minunile și lucrarea duhovnicescă a sfinților de peste veacuri și atâtea alte constante ale ethosului orthodox? Cred că ar fi nu numai o credință stearpă, albă precum zidurile unui templu zugrăvit în care nu este nicio umbră de culoare, ci ar fi o credință nelucrătoare sau care nu-l împlinește sub nicio formă pe om. Aș dori să vorbesc aici nu doar de simpla venerare a oamenilor duhovnicești, ci în consens cu creştinismul diacronic și sincronic al Bisericii Ortodoxe să statornicesc starea lor în Hristos, viețile lor ca paradigme pentru noi ceilalți. De aceea, am conștiința că în acest studio încerc să vorbesc tot despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, despre Maica Domnului și sfinți ca prezențe ale Harului lui Dumnezeu și modele în dăruirea față de Dumnezeu și față de semeni.

Așadar, aș dori să dezvolt o viziune inductiv-tematică, în vederea identificării în viața și opera acestui mare sfânt din secolul al XVIII-lea, Paisie de la Neamț sau Velicicovschi, dar și în scrierile și viața marelui Duhovnic Paisie de la Sihăstria din veacul al XX-lea a acelor aspecte teologice fundamentale în planul relației de comuniune a omului cu Dumnezeu și reverberația acestor aspecte în planul vieții duhovnicești a altor persoane. Între aspectele specifice gândirii și trăirii teologice ale celor doi pot fi enumerate : unitatea ontologică a întregului neam omenesc, iubirea de vrăjmași, rugăciunea pentru sine și pentru lume ș.a. ca moduri privilegiate de raportare a persoanei în sensul dobândirii harului Duhului Sfânt, element fundamental în vederea comuniunea omului cu Dumnezeu și întreaga creație.

O a doua direcție de studiu, în strânsă legătură cu prima, este cea analitic-euristică, prin care ne-am concentrat atenția asupra unor texte relevante din opera celor doi sfinți, pasaje menite a ne oferi o privire mai profundă și detaliată asupra aspectelor tematice identificate anterior. Aceste pasaje din scrierile celor doi sfinți vizează, pe de o parte, descrierea experiențelor personale ale simțirii harului, dar și importante precizări în planul înțelegerii lor teologice, pe de altă parte.

Cele două metodologii anterioare pot fi însoțite de o structurare contextual-descriptivă a biografiei celor doi mari oameni duhovnicești distanțați de două secole: Paisie de la Neamț și Paisie de la Sihăstria dintr-o dublă perspectivă: sincronică și diacronică.

I. Dumnezeu, Biserica și oamenii trăitori în Hristos în viziunea lor

De la început voi justifica și alegerea temei de față, apoi câteva reflecții asupra principalelor problematici spiritual-duhovnicești din viața și scrierile lor. În acest studiu voi insista pe explicarea sensurilor Bisericii, ale prezenței Domnului Hristos în lume, ale lucrării duhovnicești din diferite veacuri şi voi atinge şi aspecte practice. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, Biserică și sfinți noi ne raportăm, de regulă, la Persoana lui, la templul sau locaşul de închinăciune, adică la instituţia Bisericii și avem în vedere mai mult aspectele juridice, exterioare. De multe ori cred că scăpăm sensurile esenţiale ale prezenței Lui în lume, eludăm sensurile vieții duhovnicești ș.a.m.d. De exemplu, atunci când ne întrebăm ce sau cine este Dumnezeu, apoi ce înseamnă Biserica și lucrarea oamenilor simpli și a celor trăitori cred că majoritatea ne raportăm la cele dinafară nu la cele lăuntrice ale chestiunilor discutate. Sf. Maxim Mărturisitorul (+662) spunea că: „*Sfânta biserică este, aşadar, cum zicea acel fericit bătrân, după un prim înţeles spiritual, chip şi icoană a lui Dumnzeu, ca una ce are aceeaşi lucrare ca El, prin imitare şi închipuire*”[[1]](#footnote-1).

Sfinții studiați aici, Sf. Paisie de la Neamțu și Arhim. Paisie Olaru, au participat în mod practic și total la viaţa în Hristos. De aceea, au avut părtăşie cu dumnezeirea, cu Domnul Hristos Însuși. Biografiile lor sunt pline de astfel de realități. Din acesată perspectivă, atunci când ne raportăm la ei ne raportăm la Dumnezeu și la Biserică, pentru că ei sunt în Biserică și în Dumnezeu. Aici nu este un simplu silogism sau un joc de cuvinte. Copilăria lor, adolescența și senectutea lor au fost mărturisitoare de Dumnezeu și de Biserică, o statornică intrare și rămânere în Împărăţia lui Dumnezeu. Tot ceea ce au sus și au făcut este bisericesc, uniform spiritual, ziditor de sine și de semeni, exact cun spunea Proorocul David despre cea mai mare minune. Minunea vieții și activității lor, chiar dacă la distanță de două secole aproape unul față de celălalt, reprezintă transformarea omului în purtător de Hristos. Am dorit, așadar, să observ învățătura Sf. Paisie, receptarea acesteia în popor, peste veacuri, și relevanța acesteia în zilele noastre. Am arătat într-un alt studiu caracterul universal al Bisericii noastre Ortodoxe, înțelegând aici în principal trăirea acesteia sau spiritualitatea ei mai ales în specificul monastic[[2]](#footnote-2).

Parafrazând cuvintele Părintelui Patriarh Daniel așezate în refața cărții despre *Părintele Paisie Olaru-Duhovnicul*, am putea spune că și acești doi Părinți menționați în studiu sunt purtători de Sfântul Duh, prin credinţă smerită şi rugăciune neîncetată[[3]](#footnote-3). Ei au reușit ca mulți alți oameni duhovnicești și providențiali ai Bisericii să adune mintea şi inima oamenilor lângă Dumnezeu în vremuri în care ideologiile iluministe, atee, anticlericale și antiumane chiar, se răspândeau tot mai mult după Revoluția franceză, pentru ca după zbuciumatul secol al XIX-lea să se răsfrângă în ideologia socialist-comunistă contemporană. Cred că și neomarxismul sau sexomarxismul actual nu sunt decât alte ideologii subtile ce încerca să rătăcească minţi, să usuce inimi şi să depărteze pe oameni de Dumnezeu[[4]](#footnote-4).

În biografia celor doi autori studiați aici se vede viaţa autentic creştină ce se raportează nu la bogăţia materială a lor, ci la bogăţia sufletească dobândită de aceştia, nu din motive necunoscute ci din unul general valabil tuturor creştinilor: câştigarea mântuirii şi dobândirea vieţii celei veşnice. Viaţa lor a însemnat nu numai prin eforturi spirituale ci şi prin eforturi, necazuri, încercări și chiar traume trupeşti nenumărate. Totul a fost transfigurat însă prin filonul credinţei lor, o credinţă a iubirii, a dăruirii şi a lepădării de sine. Ei au împlinit cuvintele Mântuitorului Hristos adresate ca o chemare tuturor oamenilor: „*Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie*” (Marcu 8, 34).Această chemareîşi are ecoul în subconştientul fiecăruia dintre noi, dar nu s-a putut poate realiza oricum sau la voia întâmplării, ci conform unui ritm al vieţii, bine orânduit de cei doi corifei ai Ortodoxiei. În aceasta se regăsește diferența dintre noi, cei simpli, și sfinți: viața și programul nostru duhovnicesc de zi cu zi este mereu ca deziderat, pe când la Sf. Paisie și la Duhovnicul Sihăstriei a fost comuniune cu Hristos, împreună sălășluire prin rugăciune ca ritm al respirației, prin practica Spovedaniei, a Tainei Euharistiei ș.a.

În viața celor doi Părinți nu cred că se pot observa cu precădere aspecte moralizatoare și exterioriste. Tot ceea ce au făcut și au spus ei a fost la nivel personal, derivând din misiunea lor preoțească și nu din profilul moral social al vremurilor în care au trăit. Faptele și cuvintelel lor sunt asociate celor ale Bisericii, dar nu în mod forțat, ci ca modele sau comportamente, uneori din făcute din răsputeri pentru a trăi și a mărturisi pe Hristos Dumnezeu. De aici a venit și succesul activităţii lor pastoral-misionare și umane. Nu poți aduna sute sau chiar mii de ucenici în mănăstirile moldave sau atonite doar tu singur ca om, căci totul nu depinde numai de tine și de calitățile ucenicilor tăi, ci totul depinde de voia și puterea lui Dumnezeu. Cei doi Părinți Paisie nu au făcut morală ca ştiinţă și ca disciplină seacă ci ca o disciplină personală aspră, ca iubire de oameni și relaţiile interumane transfigurate prin Hristos. Cei doi s-au arătat a fi pătrunși de smerenie, cu puternice convingeri moral-religioase, altruiști şi generoși, ei s-au arătat suflete blânde şi deschise, adevărați mângâietori pentru ceilalţi oameni din jurul lor.

Un alt subiect important al activității lor este cel al datoriei de a se educa și de a intrui pe ceilalți. Cei doi Părinți au înțeles că îndatorirea de a educa revine Bisericii deoarece are misiunea de a vesti tuturor oamenilor calea mântuirii, de a împărtăşi credincioşilor viaţa în Hristos şi de a-i ajuta cu solicitudine continuă să ajungă la plinătatea vieţii dumnezeieşti. Acestea pot părea a fi retrograde astăzi, dar dacă cineva ar reflecta cu discernământ ar observa că adevărul nu poate fi în mai multe locuri deodată. Adevărul este Hristos, este „Cineva”, nu doar „ceva” care vine pe cale rațiunii fără simțire și nici pe calea unei trăiri fără cugetare. Cred că cei doi Părinți au observat și au promovat faptul că Biserica este Mamă pentru fiii Ei, că educaţia nu este doar un proces rațional ci și afectiv, că întreaga viaţă trebuie să fie pătrunsă de Harul lui Hristos pentru a ajunge înțelepți și învățați. Contribuţia lor a fost, pe rând, esențială: au promovat desăvârşirea ucenicilor lor şi au contribuit la binele societăţii în care au trăit; au scris și au tradus cărți duhovnicești, au rânduit ucenici destoinici care să ducă mai departe ceea ce aparține lui Dumnezeu: omul cel nou în Hristos.

Cei doi Părinți au realizat importanţa educaţiei religioase pentru ucenicii lor, mai ales în primii ani de viaţă monahală. Viața formatoare în Hristos și pentru Hristos oferă dragoste, credinţă, nădejde, încredere în sine, libertate sufletească și răspunsuri la întrebările esențiale. Totodată foarmarea duhovnicească nu este viaţă de refugiu sau ușurătate sau vreo modalităte de compensare a unor deficienţe sau frustrări de tot felul. Dacă cineva privește atent ce opere și ce autori anume a tradus Sf. Paisie în limbile română sau slavonă sau dacă citești predicile Părintelui Paisie Olaru, atunci va realiza faptul că nu au fost delor persoane dezorientate spiritual, ci dimpotrivă au fost asemenea unor drumeţi cu hartă şi busolă. Au făcut eforturi deosebite pentru a studia ei înșiși și a repudia capcanele și căderile ucenicilor lor. Ei au folosit mijloacele consacrate ale Bisericii: Taina Spovedaniei, Euharistia ș.a. Prin acestea cei doi au împlinit taina eliberării de păcate a lor înșile și a ucenicilor lor, a eliberării de un trecut apăsător şi, în acelaşi timp, este taina începutului bun în viaţă pentru dobândirea mântuirii. Precum marii Sfinţi Părinţi ai Bisericii ei au luat în serios slujba de *părinte duhovnicesc* nu ca judecători, ci ca doctori de suflete. Ucenici ai Părintelui Paisie Olaru, de exemplu, mărturisesc și azi că prin Sfânta Spovedanie, adică prin mărturisirea păcatelor şi dezlegarea de către duhovnic, ei au primit iertare de păcate, curăţie interioară și o viață limpede, dincolo de risipirea cotidiană. O singură dată dacă te spovedeai la el și era de ajuns ca să fii marcat toată viața.

Sf. Paisie (+1794) a readus în atenţie moştenirea patristică şi spiritualitatea bizantină în întregimea ei, printr-o impresionantă muncă de traduceri concomitente în și din mai multe limbi: română, greacă și slavo-rusă. Reîntâlnirea cu tradiţia patristică şi bizantină a realizat-o printr-o trăire vie şi nu doar în sfera strictei erudiţii. O trăire vie care, în cele din urmă, se revarsă în sufletul unei naţiuni întregi, care-l face pe om să se ridice la Dumnezeu şi îl pune în legătură cu El. Mănăstirile care trăiesc în duhul lui Paisie „se transformă în adevărate uzine de spiritualitate ce produc curentul electric al duhovniciei ortodoxe şi-l trimit în suflete spre a deveni luminoase“.

Cuviosul Paisie de la Sihăstria (+1990) a avut capacitatea de racordare a Tradiţiei Bisericii la nevoile urgente de viaţă duhovnicească ale oamenilor din vremea sa. Ceea ce i-a uimit pe contemporani şi i-a făcut pe nenumăraţi oameni să alerge spre el, adunând sute de vocaţii monahale în jurul său, a fost exemplul personal și puterea de a-i face pe cei din preajma sa să se simtă ostaşii fericiţi ai unei lupte sfinte pentru propria înnoire şi înălţare spre Dumnezeu. Deşi nu citim în biografiile lor că au avut parte sau ei înșiși să fi împlinit vindecări miraculoase, semne și minuni, totuși cei doi Paisie au pus începutul unei minunate lucrări de vindecare a lumii, pentru care s-a străduit să pregătească o dumnezeiască farmacie duhovnicească. Ei a reuşit să realizeze practic acea condiţie a monahismului care-l defineşte mai presus de orice altceva: să fie o lume care, fiind în lume şi slujind lumea, să nu se confunde cu ea şi să nu se mărginească doar la acest fel de trăire.

Sfântul Paisie considera că lucrarea cu tineri monahi este de cea mai mare importanță, pentru că de aceasta depinde nu doar realizarea personală a omului sau mântuirea individuală, ci viitorul Bisericii și al neamului omenesc. De valorile insuflate în opera de zidire în Hristos, adică în mod deosebit, de dimensiunea morală-forrmativă și religioasă depinde viitorul obștii călugărești. În centru trebuie să fie Hristos, formarea duhovnicească este una teocentrică și izvorând din învățăturile creștine revelate sau descoperite în Scriptură și în Tradiție.

Ca o concluzie a acestei părți se poate desprinde ideea că fiecare din cei doi Părinți a avut o influenţă benefică asupra oamenilor din jurul lor. Mai mult, ei nu doar au evitat răul și au împlinit binele, ci au făcut cu adevărat „școală” din Biserica lui Hristos, singurul lor scop fiind preaslăvirea lui Dumnezeu și zidirea duhovnicească a ucenicilor. Ei au fost mistuiți de focul misionar al câştigării şi al luminării de suflete și de aceea concluzionăm că au fost cu adevărat preoți ai lui Hristos.

II. Elemente biografice comune și distincte din viața și activitatea lor

Așa cum am afirmat mai sus cred că se pot observa în biografiile și scrierile lor multe elemente de apropiere și de diferențiere. Reflecţia nostră se inspiră din datele lor biografice și din cuvintele sau învățăturile lor care au în mod cert fundament biblic, patristic și cultic.

Elementele cele mai importante le regasim cred în cuvintele lor de învățătură. Peste veacuri déjà, existența lor se permenentizează prin ceea ce a rămas sau este peren. Cuvântul nu este doar un mijloc și un anunț, ci o comuniune, o simfonie organică omului, o realitate care-l poate forma sau nu. Încercăm de fapt nu atât confruntarea cu diferitele aspecte formatoare la care este supus omul zilelor noastre, cât mai ales mijlocul acesta sau verbul restaurator de imagine (chip-eikon) și de ființă. Cuvântul lor, omenesc și simplu a devenit cuvânt formator, bisericesc sau duhovnicesc. Acesta a devenit cuvânt de rostuire, dincolo de origini și sintaxă, deorece se raportează la Hristos-Cuvântul, Imanenţa şi Transcendenţa Tatălui Ceresc și a Duhului Sfânt. Cuvântul precum şi imaginea au reprezentat pentru ei și pentru ucenicii lor realități cu variate sensuri şi conţinuturi semantice, care din păcate nu au fost întotdeauna percepute în esenţa lor. Au avut parte amândoi Părinții de nenumărate provocări, dar cuvântul lor a însemnat comunicare, povățuire, îndreptare. Elemente comune biografice ar fi:

* + Familiile lor aveau mulți membri, unsprezece frați având cel dintâi iar cel de-al doilea cinci frați.
	+ Ei sunt înnoitorii vieții monahale românești din sec. al XVIII-lea și, respectiv, al XX-lea.
	+ Au avut un parcurs duhovnicesc bogat, deși primul dintre ei a trecut prin mai multe mănăstiri până a ajunge la o viață aleasă, deși aparent Cuviosul Paisie Olaru a avut un orizont mai restrâns din acest punct de vedere.

Iar elemente distinctive care-i privesc sunt acestea:

* + Acești Părinți au trăit în veacuri diferite, respectiv al XVIII-lea și al XX-lea și au studiat în condiții diferite, unul la Academia Mihăileană iar celălalt doar școala din satul natal, Stroești, com. Lunca (Botoșani).
	+ Părinții aceștia provin din familii care se deosebesc, în sensul că Sf. Paisie avea bunicul poet și tatăl preot la catedrala orașului, pe când tatăl duhovnicului de la Sihăstria era pădurar iar mama casnică.
	+ Perigrinările școlare și chiar cele sociale, de până la intrarea în monahism și viețuirie sunt diferite. Duhovnicul Paisie Olaru fiind casnic, așezat, tăcut (Pr. Prof. Coman C., *Prin fereastra bisericii sau o lectură teologică a realității*), iar Sf. Paisie a avut o viață plină de călătorii (mult mai activă social).
	+ Sf. Paisie a fost canonizat pe date de 20 iulie 1982 la Schitul Sf. Ilie de pe Muntele Athos, iar duhovnicul de la Sihăstria așteaptă încă recunoașterea oficială, deși toată lumea îi cunoaște viața ascetică, faptul că era un rugător ce avea o smerenie fără naivitate: era un om matur duhovnicește și curat cu inima.

La fel, se poate face o paralelă în privința educația și parcursul lor monahal. Astfel, despre Sfântul Paisie de la Neamț se poate spune că:

* Privitor la copilărie și tinerețe:
	+ Provenea dintr-o familie de preot protopop cu doisprezece copii
	+ A învățat să citească pe Ceaslov și Psaltire
	+ A studiat la Academia (Teologică) Movileană a Sf. Petru Movilă
	+ La 19 ani a intrat în mănăstirea Medvedevski
* Ca om matur:
	+ A plecat de timpuriu la Mănăstirea Dălhăuți din Moldova (unde a stat 13 ani) și s-a integrat unei comunități de 64 de călugări.
	+ A fost la Măn. Dragomirna (unde a stat 12 ani) împreună cu 350 de monahi, apoi după anul 1775 a venit (Moldova de Nord căzuse sub ocupație austriacă) la Măn. Secu împreună cu 200 de monahi.
	+ La Măn. Neamțu a adunat peste 1000 de călugări și se știe că pe plan personal, Sf. Paisie se nevoia foarte aspru: mâncarea îi era puțină și sărăcăcioasă; Somnul de noapte îi era sporadic și scurt ca durată.
	+ A fost un practicant al rugăciunii inimii, smerit, mereu alături de cei din jurul său.

Privitor la Arhim. Paisie Duhovnicul se pot, în mod laconic, spune următoarele:

* + Privitor la copilărie și tinerețe:
	+ Provenea dintr-o fam. mai puțin numeroasă decât cea a Sf. Paisie . El s-a născut la 20 iunie 1897, în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani.
	+ Mama sa a trecut la cele veșnice în timpul războiului din 1913, iar tatal său a murit în anul 1923.
	+ Pentru descrierea lui ca om matur aș cita pe unul dintre ucenicii lui de seamă, Părintele Cleopa din cartea citată anterior: „*Așa era Părintele Paisie Olaru: smerit, tăcut, blând, înţelept la cuvânt, foarte milostiv şi iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți şi iubea liniştea. Nu-i plăcea să trăiască între mulţi şi îşi ascundea viaţa şi nevoinţa. Nimeni nu ştia cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea şi inima lui, cât sta la masă şi cât se odihneşte. Plângea cu cel care plânge şi se bucura cu cel ce se bucura. Nu ţinea la haine bune, la bani, la nimic şi fugea de cinste, de laudă, de multa vorbire, de clevetire şi de oameni mari*”.

Așadar, se regăsesc la acești doi mari Părinți duhovnicești multe valori duhovnicești perene și exemple de viață educativ-morale. Dincolo de datele istorice, de proveniența familiilor lor, de mijloacele financiare și de posibilitățile de educare personală, ei au fost „oameni din interior”, oameni crescuți și formați în Biserică. Doar așa se poate explica de ce adevărurile de credinţă au devenit substanța vieții lor, au fost stimulente sau formatoare pentru ucenicii lor. Din descrierea de mai sus se vede clar că Ortodoxia a pus întotdeauna accent pe efortul creştinului de a se încadra în rânduiala sau în Tradiţia cea bună a Părinţilor. Cei doi sunt valorizați astăzi mai ales ca duhovnici. Părintele duhovnicesc sau Îndrumătorul semenilor pe calea mântuirii face parte din instituția nu doar din Tradiţia Bisericii. El este persoana cea mai de folos în orice context. La ei veneau ucenici nu doar pentru a le cere sfat despre cum am putea proceda ca să împlinim îndatoririle pe care le avem. El este persoana cea mai în măsură să-l ajute pe un novice în a găsi calea de mijloc, calea fără de păcat. De aceea, ne vom referi în ultima parte la aceste aspecte ale vieții duhovnicești, ale prezenței duhovnicului în viața uceniciilor, ale rugăciunii și părtășiei cu Hristos.

III. Sf. Paisie Velicikovschi și Arhim. Paisie Olaru – îndrumări duhovnicești către tineri

O primă idee a acestui paragraf este cea privitoare la buna rânduială pe care au avut-o cei doi Părinți. Vom face observații relative la cei doi Părinți atât în ceea ce privește viața lor personală, rânduiala lor de post și rugaciune, la starea sufletească de unire cu Hristos Domnul ș.a.. Un punct principal va fi cel privitor la ucenici, la sfătuirea și canonisirea lor. Va fi o abordare sincronică sau mai bine spus cronologică și voi abvorda câte o triadă de aspecte spirituale din scrierile lor, mai întâi din cele ale Sf. Paisie (rugăciunea inimii, ucenicul, sfinții sau mai precis, despre Maica Domnului), apoi la alte trei aspecte din viața și cuvintele marelui duhovnic al Sihăstriei sec. al XX-lea. Distanța de două veacuri dintre acești doi Părinți ne va permite să observăm recepția sau asimilarea învățăturilor ortodoxe pe tărâmul Moldovei, adică tocmai acele chestiuni care fac diferența față de lumea occidentală secularizată, de secolul luminilor sau al umanismului exacerbat și al ideologiilor materialist dialectice ivite în lume.

Cred că cei doi Părinți abordați aici, Sf. Paisie (+1794) și Cuviosul Paisie de la Sihăstria (+1990) au avut capacitatea intelectuală și moral-duhovnicească pentru a ajunge la spiritualitatea bizantină autentică, valorizând moştenirea patristică a unor sfinți precum Sf. Grigorie Palama, Sf. Simeon Noul Teolog ș.a.și punând bazele trăirii autentice a vieții lui Hristos în plină epocă de în-lumire sau desacralizare a lumii.

În capitolul al treilea a *Epistolei* sale despre rugăciunea minţii Sf. Paisie afirma că rugăciunea minții este o „artă duhovnicească”: «*Cunoscut să fie, că dumnezeieştii Părinţi numesc această rugăciune sfântă, artă*». Și apoi continuă: „*Nu se poate să nu se furişeze răul alăturea cu binele: tot aşa-i şi cu sfânta lucrare a minţii, se leagă ispita ca muşchiul de arbore. Ispita răsare din mândrie şi încăpăţinare şi ca leac pentru ea serveşte smerenia, cercetarea Scripturii şi sfatul duhovnicesc şi nu abaterea de la deprinderea de rugăciune a minţii*”.

a) În acest text Sf. Paisie evidențiază împletirea între lucrarea ucenicului (smerenia, cercetarea Scripturii, rugăciunea) și lucrarea duhovnicului (Spovedania și sfatul duhovnicesc). Toate acestea sunt indisolubil legate pentru dobândirea rugăciunea minții. El numește această rugăciune „*artă*” din considerentul de nuanța specificul trăirii isihaste care nu presupune izolare față de semeni, ci comuniune cu părintele duhovnicesc și cu semenii. Am putem conchide că oamenii nu pot învăţa singuri aceasta rânduială de viață în Hristos, fără un duhovnic, adică fără un povăţuitor iscusit care să facă din ucenic un adevărat artist iar din duhovnic tip de „critic de artă”. Regăsim aici de fapt o analogi și o transgresare a datelor lumești în spirit estetic și filocalic.

b) Un alt aspect pe care doresc să-l subliniez este cel privitor la ucenici. Tot în contextul vorbirii despre rugăciune, Sf. Paisie valorizează latura obștească a acesteia ca o necesitate absolută pentru începători. El responsabilizează împreună-lucrarea acestora cu duhovnicul. În textul de mai jos regăsim un exemplu de abordare interumană, delicată și care ține cont de limitele condiției firești: „*Statornicesc pentru noii începători să facă rugăciunea minţii obşteşte şi nu particular, înfăţişându-o sub două forme: lucrată şi văzută*”. Apoi reia ideea: „*Odată, aceasta era încă în Dragomirna, am venit eu la el înainte de Vecernie şi am vrut să bat în uşă, ca să aflu, de se poate să întru la el....i-am pus metanie şi am zis:* **«***Blagosloveşte părinte!», dar Stareţul nu răspunse. Eu m-am uitat la el şi am văzut că faţa lui era ca de foc, în vreme ce de obiceiu ea era palidă, albă. Atunci mă cuprinse o frică. Stând puţin, am zis cu glas mai tare rugăciunea. Stareţul nici de astă dată nu răspunse...*”.

Problematica menționată mai sus este, așa cum bine se intuiește, complexă, profundă și de mare actualitate pentru că prin ea se pune accentul pe ceea ce este esențial în viața noastră. Pentru el ca stareț lucrarea rugăciunii este principala cale și nu reprezintă ceva sentimental sau emoțional. Ucenicul poate să mai aștepte, adică să mai învețe cum și ce anume are de parcurs, ca să știe (să vadă) unde trebuie să ajungă. Duhovnicul ca și ucenicul sunt implicaţi în întregul fiinţei lor, cel din urmă are chiar o pioșenie sau o sfinală în abordare, dar totul duce la onestitate, la curăţie trupească şi sufletească. Aspecte de felul acesta au devenit comune literaturii ortodoxe duhovnicești. Menționez aici că persoana duhovnicului arată ucenicului la modul concret identitatea lor comună în Hristos, buna rânduială care nu limitează ceea ce este firesc, ci-l depășește.

c) Într-un text foarte frumos în care Sf. Paisie interpreta pe Sf. Grigorie Palama el spune că Maica Domnului a fost cea dintâi practicantă a Rugăciunii lăuntrice. Textual scrie că: „*Ea găsi de trebuinţă să se adreseze îndată cu toată mintea cătră Dumnezeu, luând asuprăşi pentru noi rugăciunea, ca să silească pe Cel ce nu poate fi silit şi să-1 atragă spre noi, ca El însuşi să dărâme osânda şi să lege cu Sine făptura, vindecând cele neputincioase*”.

În acest text sunt evidențiate două elemente: mai întâi că Fecioara Maria stăruia în înțelegerea, adică în citirea și asimilarea Scripturilor, apoi că Ea se ruga în tăcerea inimii. În acest text cred că se regăsește o extensie a comuniunii dintre om și Dumnezeu. Rugăciunea minții în cazul Sf. Fecioare nu este o rugăciune pentru sine, ci pentru lume. Ea devine o premărgătoare a isihasmului. Ea are rugăciunea personală ca demers și lucrare existențială, iar rugăciunea amplifică relația Dumnezeu-om. Maica Domnului devine model al omului format duhovnicește, iar modul Ei de adresare su de rugăciune devine premisă a filiației cu Hristos-Dumnezeu. Altfel spus, Hristos, Fiul Ei Cel Preaiubit este și rodul rugăciunilor Ei.

Cele trei elemente luate din teologia Arhim Paisie Olaru asupra cărora aș dori să mă opresc privesc aspecte esențiale ale praxisului ortodox: credință, muncă, ascultare în Hristos Domnul ș.a. Nu se pot face separații sau dihotomii față de rugăciune, de exemplu, fapt sau realitate esențială în educarea ucenicilor și în formarea personalității lor religios-morale. La fel, consdierații despre post, sfătuire ș.a. nu pot fi luate în mod unilateral nu doar din pricina ivirii unei teologii mărginite, ci pentru că toate sunt complementare în plan spiritual. Acestea toate sunt mijloace eficiente de zidire a omului tânăr în învățătura lui Hristos, dar nici măcar ele nu sunt autonome, ci principalul este dobândirea Duhului Sfânt, ajungerea la înțelegerea și starea hristică. Autoritatea lor personală a fost imensă și tocmai de aceea și paternitatea lor spirituală sau duhovnicească s-am manifestat ca atare. Faptul acesta s-a văzut în discernământul, în dragostea și ajutorul concret al ucenicilor lor.

1. Iată câteva citate din viața și scrierile Cuviosului Paisie de la Sihăstria care relevă bine ce este duhovnicul și duhovnicia: „Cine v-a îndemnat să intraţi în viaţa călugărească? - Vieţile Sfinţilor m-au îndemnat la călugărie şi dragostea mea pentru Domnul!”[[5]](#footnote-5). Într-un alt text el spune: „*Până a nu fi preot şi duhovnic, pe mireni nu-i prea sfătuiam, decât numai pe cei mai apropiaţi îi îndemnam să se roage mai mult, să citească la psaltire, să facă metanii, să postească, să se împace unii cu alţii şi îi duceam la duhovnici în schit să se spovedească. Pe ucenici, însă, eram nevoit să-i învăţ, dar mai mult cu fapta decât cu cuvântul. Iar ei, când vedeau că mă scol la rugăciune, că postesc, că ţin tăcere şi mă port blând cu ei, se sileau să facă chiar mai mult decât mine. După hirotonie, eram nevoit să încerc şi cu cuvântul să-i folosesc pe ucenici, deşi nu corespundeam nici cu viaţa, nici cu învăţătura. Dar cu darul lui Hristos, mă sileam să-i împac pe toţi şi să se întoarcă de la chilia mea liniştiţi. - Când aţi fost hirotonit diacon şi preot ? - Diacon am fost hirotonit în anul 1943, iar preot şi duhovnic în anul l947, de episcopul Valerie Moglan, când, din nefericire, am fost numit şi egumen la Schitul Cozancea. Că, fiind trimis la Mitropolie cu nişte jalbe, am fost hirotonit fără voia mea preot şi m-am întors înapoi stareţ. Atunci am fost nevoit să-mi las chilia din pădure şi să cobor în mânăstire, adică am dat liniştea şi pacea inimii pe tulburare*”[[6]](#footnote-6).

Din textele de mai sus se observă multă responsabilitate din partea Arhim. Paisie asupra rolului duhovnicului în lucrarea de mântuire a sufletelor încredințate. Pe sine el se vedea nevrednic și poziționat într-o situație aparent paradoxală: el însuși face ascultare față de starețul său, dar totodată îi rânduiește la ascultare pe ucenicii lui. Aceasta înseamnă „cântărire” duhovnicească a fraților, adică punerea lor în relație cu măsura sau cântărirea pe care Hristos Domnul o face lui însuși.

Duhovnicia este cea mai grea ascultare din viaţa de mânăstire, deoarece de duhovnic depinde mântuirea sau osânda fiecărui suflet care îi este încredinţat. Starețul acesta nu se referă doar la ascultările obișnuite și la dezlegările de diferitele lor neputințe, ci se referă la primirea lui Hristos în suflete, la starea duhovnciească înaltă pe care o dorește lor și sieși deopotrivă. Lucrul pestă măsură de greu pe care totuși l-a împlinit după cuviință era cel al responsabilității practico-liturgice:

„*Unii dintre fraţi însă veneau rar la spovedanie, iertau mai greu pe ceilalţi, cârteau în ascultare şi erau uneori nemulţumiţi. Cu aceştia aveam mai mult de lucru. Îmi trebuia mai multă răbdare şi meştesug ca să-i câştig duhovniceşte. Uneori mă duceam eu pe la chiliile lor. Alteori le dădeam canon mai uşor, îi încurajam mai mult şi mă rugam pentru ei. Pe unii din ei i-am folosit, iar pe alţii măcar i-am menţinut să nu cadă mai rău şi să rămână în mânăstire. Cât am reuşit, pe câţi am dobândit sau pe câţi i-am pierdut, ştie numai singur Dumnezeu. Un lucru numai ştiu, că pentru toţi pe care i-am avut la mărturisire şi i-am povăţuit, voi da socoteală în faţa judecăţii lui Hristos*”[[7]](#footnote-7).

b)Un al doilea aspect este cel referitor la ucenici, la cuvintele și faptele credinței lor. Perspectiva este inversă acum, adică Cuviosul Paisie observă cu multă simplitate abordarea vieții duhovnicești din perspectiva celor începători, a novicilor. El remarcă puterea sau capacitatea celor tineri de a primi ascultarea față de părintele duhovnicesc, de a lupta cu ispita sau cu vrăjmașul diavol. El concluzionează aceste idei prin pilda a doi ucenici celebri la rândul lor: Părintele Cleopa și Protosinghelul Ioil Gheorghiu.

„*Care este cel dintâi cuvânt al ucenicului către duhovnic? Dar al duhovnicului către ucenic ? Cel dintâi cuvânt al ucenicului către duhovnicul lui este: «Iartă-mă, Părinte, şi nu mă uita la sfânta rugăciune»; iar al duhovnicului către ucenic este: «Dumnezeu să te ierte, fiule, şi să ne vedem la Rai» ! Părinte Paisie, ce sfaturi duhovniceşti daţi ucenicilor Sfinţiei voastre care v-au fost credincioşi până la urmă şi v-au urmat sfaturile şi binecuvântarea ? Să mă pomenească la sfânta rugăciune cât vor fi în această viaţă trecătoare şi să crească şi ei ucenici duhovniceşti. Ce au văzut bun la mine, să urmeze şi ei; iar ce au văzut rău, să mă ierte, ca să fie şi ei iertaţi de Dumnezeu în cer!*”[[8]](#footnote-8). Se observă în acest text că prin aproapele sau fratele de lângă tine (iar pentru el viitorul Arhimandrit Cleopa Ilie era unul dintre cei mai iubiți frați duhovnicești) se vede cel mai bine despre importanța binecuvântării și a ascultării față de Dumnezeu. Un alt text întărește acest adevăr : ascultarea față de fratele tău sau față de omul de lângă tine este esențială și echivalentă cu ascultarea față de Dumnezeu Însuși. Aceasta cu atât mai mult cu cât te afli într-o situație de viață și de moarte .

Iată textul. Atunci când Părintele Paisie a fost întrebat dacă a avut ucenici de seamă și ce anume înseamnă buna lor reputație sau faimă el a răspuns: „*Am avut mai mulţi, dar cel mai sporit a fost fratele Părintelui Cleopa, anume Gheorghe Ilie. Mi-aduc aminte că locuia în chilie cu alt frate bătrân, care nu ştia carte şi era foarte tăcut şi nevoitor la rugăciune şi la post. Odată, pe când se rugau ei împreună seara, fratele Gheorghe şi-a croit două palme, singur, peste obraz, ca să-şi alunge somnul. Atunci bătrânul speriat, a sărit de la rugăciune şi a venit la mine zicând că a înnebunit fratele Gheorghe şi nu mai pot citi pravila împreună. Dar eu i-am liniștit pe amândoi. În altă zi lucram la vie cu frații. Seara, l-am trimis pe fratele Gheorghe Ilie să pregătească masa. Când să venim noi găsesc pe masă un mic biletel pe care scria: «Iartă-mă, Părinte Paisie, plec pentru cinci zile să mă pocăiesc!» Mâncăm noi, ne facem pravila de seară şi ne culcăm. Pe la miezul nopţii mă pomenesc că bate cineva în geam: «Cine-i acolo?» întreb. «Blagosloveşte, Părinte Paisie, sunt fratele Gheorghe păcătosul». «Fratele Gheorghe este plecat pentru cinci zile la linişte să se pocăiască!» i-am răspuns; apoi i-am dat drumul în chilie. Era obosit şi speriat. «Ce-ai păţit?» l-am întrebat. Iar el mi-a răspuns: «Am găsit o groapă în pădure şi mi-a venit în minte să stau acolo cinci zile ca să postesc şi să mă rog. Dar, pe când citeam din Ceaslov rugăciunea de seară şi Acatistul Sfinților Voievozi, am auzit un glas înfricoşător: Ce faci aici? Era vrăjmaşul! Atunci, de frică, repede am luat Ceaslovul şi nu ştiu cum am ajuns aici. Mă rog de mă iartă, Părinte Paisie». «Dumnezeu să te ierte, frate Gheorghe, i-am răspuns. Aşa păţesc cei ce fac orice lucru fără blagoslovenie!»*”.

Un mic comentariu final la această mărturie nu poate fi decât acela de a sublinia că râvna fără discernământ nu poate fi folositoare. Ca de altfel și lipsa binecuvântării în oricare ipostază de viață, nu doar în privință chestiunilor mici, poate fi dăunătoare în mod categoric. În demersul de a împlini lucrul lui Dumnezeu prin excelență, cum este împlinirea canonului de rugăciune, de a avea râvnă trebuie evalvie și rațiune. Una fără cealaltă dăunează grav vieții celui implicat, căci poate genera pietism exagerat sau bolnăvicios sau dimpotrivă poate duce către un raționalism rece, indiferent la nevoile aproapelui nostru.

c) A treia chestiune la care aș dori să mă refer în acest studiu este cea marială sau la percepția Sfintei Fecioare în conștiința și viața sa. Prin analogie cu cele spuse de către Sf. Paisie Velicicovski, Părintele omonim de la Sihăstria o evocă cu aceiași căldură și fervoare. În mai multe rânduri el evocă o întâlnire nematerialnică cu Maica Domnului care ne arată înalta treaptă duhovnicească pe care se afla cuviosul. După această întâlnire concluzia lui este smerită și practică: să o iubească pe Maica Domnului ca pe cea mai dragă făptură din lume și să o cheme neîncetat în rugăciune.

„*Frate, una să faci; să te rogi şi să rabzi până vine slobozirea. Ai văzut, când vine ploaia cu fulgere, cu tunete şi furtună, fugi în casă la adăpost; iar după ce trece furtuna ieşi din nou afară. Aşa şi în mânăstire. Când vin ispitele şi te impresoară, fugi la rugăciune în biserică, fă un paraclis la Maica Domnului, închină-te la sfânta cruce, citeşte o catisma sau două din Psaltire; iar după ce trece ispita şi se face linişte în suflet, ieşi din nou la ascultare şi multumeşte lui Dumnezeu că te-a acoperit în vremea necazului*”[[9]](#footnote-9).

Într-un alt text Părintele Paisie mărturisește: „*După câteva zile de post, noaptea, cum stăteam pe scaun şi parcă aţipisem, am văzut o lumina cerească în jurul icoanei Maicii Domnului din perete. Apoi, Maica Domnului mi-a grăit din icoană şi mi-a zis: «Nu te intrista pentru tulburările de la Mânăstirea Neamţ, că le voi linişti ! Dar să nu fii întru digamie...», adică să nu fiu în îndoială. Că un gând îmi spunea să mă duc la Neamţ şi alt gând îmi spunea să mă duc în pustie. Că veneau unii călugări de la Neamţ şi-mi spuneau: «Vină, Părinte Cleopa, la noi că te ajutam să îndreptezi viaţa duhovnicească de aici!», iar alţii îmi spuneau: «Nu te duce la Mânăstirea Neamţ că acolo este greu şi nu vei putea pune rânduială ca la Slatina...»*”[[10]](#footnote-10).

Cele două citate de mai sus arată Persoana și modelul sau paradigma plină de lumină a Maicii Domnului implicată în viața celor ce vor să trăiască duhovnicește. Tabloul este complex și are valoare mântuitoare. Nu este vorba doar de o simplă descriere, doar de cuvintele și de situații ivite în anumite contexte. Aici este vorba de practică și învățătură care atinge esența devenirii umane. Maica Domnului este actuală și veșnică. Ea nu este doar pentru azi sau mâine, ci pentru totdeauna. Sf. Paisie și Cuviosul Paisie au o similaritate în atitudine, în adresare și în vocație. Sufletele lor vibrează la chemarea Maicii Sfinte și însăși chemarea sau slujirea lor principală, duhovnicia se bazează pe Ea. Ei sunt conștienți față de sine că devin model pentru ucenicii lor, viitori duhovnici ai mirenilor de peste ani și ani. Multe din spusele lor celebre, printre care amintim aici: „*Zi bodaproste că Maica Domnului este cu noi şi nu lasă rugăciunea*”[[11]](#footnote-11) sau „*De la uşa raiului strigăm la Maica Domnului, cerem ajutor Sfinţilor, plângem la uşa milostivirii Mântuitorului şi nu ne lasă El afară! Până aici este greu!*”[[12]](#footnote-12) arată identitatea Maicii Domnului, familiaritatea cu Ea și faptul că nu trăiesc o spiritualitate sentimentalistă, ci una viguroasă și realistă.

Concluzii. Blândul şi smeritul duhovnic, Ieroschimonahul Paisie Olaru din obştea Mânăstirii Sihăstria, care a crescut în viaţă mii de fii sufleteşti, călugări şi mireni, cel ce întotdeauna vorbea despre Rai, despre sfinţi şi despre bucuria mântuirii, şi foarte rar ne amintea de chinuri poate fi considerat un demn urmaș al Sf. Paisie Velicikovschi. Din textele citate ale celor doi autori se vede că viața duhovnicească este o artă care se învață sub oblăduirea unui duhvovnic încercat. Lupta cu ispitele, apoi lepădarea de patimi sau despătimirea și dobândirea virtuților nu sunt deloc suficiente, ci trebuie dobândită dragostea lui Hristos.

Chiar dacă între ei există o diferență de timp de două veacuri, totuși continuitatea duhovnicească există prin inepuizabila actualitate a Tradiţiei Ortodoxe. Exemplul și Persoana Sfintei Fecioare este elocvent. Amândoi au trăit-o și au chemat-o în rugăciune neîncetat. Iar pildele de viață sau situațiile concrete în care Ea să fie prezentă nu au lipsit. Trăind amândoi în rugăciunea minţii, ei s-a suit la cea mai mare înălţime a vederii lui Dumnezeu şi s-a învrednicit să fie lăcaş desfătat pentru Cel neîncăput de întreaga făptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Preasfânta Fecioară, Născătoarea de Dumnezeu le-a oferit puterea sau darul Ei în dinamica duhovnicească personală și comunitară. Așadar, lucrarea de față a avut în vedere reliefarea acelor experiențe și trăiri duhovnicești importante din viața lor și a celor pe care i-au format.

Bibliografie selectivă

⁕, *Patericul Mare – Apoftegmele Părinților pustiei*, Colecția tematică, traducere, introducere și note Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, Editura Bizantină, București, 2016.

⁕, *Părintele Paisie Olaru, povățuitor spre poarta Raiului*, Editura Doxologia, Iași, 2010.

Arhimandritul Sofronie Saharov, *Rugăciunea – experienţa vieţii veşnice*, traducere în limba română de Diacon Ioan Ică Jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998.

Bălan, Arhimandrit Ioanichie, *Părintele Paisie Duhovnicul*, carte tipărită cu binecuvântarea IPS DANIEL al Moldovei şi Bucovinei, Iași, 1993.

Dinu, Lect. Dr. Claudia Elena, *L’assistance spirituelle dans l’espace hospitalier. Représentations, discours et actions dans un milieu orthodoxe*, în: Pierre-Yves Brandt et Jacques Besson (éd.), Spiritualité en milieu hospitalier, Labor et Fides, Gèneve (Elveția), 2017, p. 17-32.

Evdokimov, Paul, *Prezenţa Duhului Sfânt în Tradiţia Ortodoxă*, traducere în limba română de Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, Bucureşti, 1995.

Idem, *Crinii țarinii*, Edituraa Anastasia, București, 1996.

Idem, *Cuvinte și scrisori duhovnicești (volumul I și II)*, Editura Doxologia, Iași, 2010.

Idem, *Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est și est european (secolele XVIII-XIX)*, Editura Doxologia, Iași, 2017.

Idem, *Părintele Paisie Duhovnicul*, Editura Doxologia, iași, 2015.

Mitropolitul Antonie de Suroj, *Şcoala rugăciunii*, traducere în limba română de Gheorghe Fedorovici, Bucureşti, 2006.

Pelin, Valentina, *fântul Cuvios Paisie de la Neamț. Viața și moștenirea sa duhovnicească*, Editura Doxologia, Iași, 2022.

Scrima, André, *Biserica Liturgică*, traducere românească de Anca Manolescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005.

Sf. Paisie Velicikovschi, *Crinii țarinei sau flori preafrumoase adunate pe scurt din dumnezeisca Scriptură. Despre poruncile lui Dumnezeu și despre virtuțile sfinte*, Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, Orhei, 1995.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Mistagogia*, traducre românească de Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 2009.

Stăniloae, Preot Prof. Dr. Dumitru, *Spiritualitate şi Comuniune în Liturghia Ortodoxă*, EIBMBOR, Bucureşti, 2004.

1. Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Mistagogia*, traducre românească de Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 2009, p. 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. *L’assistance spirituelle dans l’espace hospitalier. Représ entations, discours et actions dans un milieu orthodoxe*, co-autor Lect. Dr. Dinu Claudia Elena, UMF „Gr. T. Popa”-Iași, în: Pierre-Yves Brandt et Jacques Besson (éd.), *Spiritualité en milieu hospitalier*, Labor et Fides, Gèneve (Elveția), 2017, p. 87: „L’Eglise Orthodoxe avoue le caractère parfaitement homogène de sa spiritualité, valable pour tous les gens parce que l’Evangile est unique et le même. Il y a un seul Evangile tant pour les jeunes de même que pour les personnes âgées, tant pour les femmes de même que pour les hommes, tant pour ceux de couleur de même que pour les blancs, de race jaune ou les mulâtres, etc. Quand Jésus Christ dit qu’il faut suivre le chemin étroit qui mène à la vie (Hébreux 7,4), Il le fait en incluant tous les gens, n’importe quelle soit la race, le peuple, etc. Il demande une seule spiritualité ou vie pour tous les gens et c’est pour cela que l’on dit que tant ceux du monde, de même que les moines doivent atteindre le même but : la perfection !”. [↑](#footnote-ref-2)
3. † DANIEL Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Iasi, la Duminica Ortodoxiei, 7 martie 1993, „Cuvânt înainte”, în cartea: Arhimandrit Ioanichie Bălan, *Părintele Paisie Duhovnicul*, tipărită în anul 1993 cu binecuvântarea IPS DANIEL al Moldovei şi Bucovinei, p. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. A se vedea cărțile lui Adrian Papahagi și Mihail Neamțu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arhimandrit Ioanichie Bălan, *Părintele Paisie Duhovnicul*, tipărită în anul 1993 cu binecuvântarea IPS DANIEL al Moldovei şi Bucovinei, p. 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibidem*, p. 8-9. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibidem*, p. 11. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibidem*, p. 31. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibidem*, p. 20. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibidem*, p. 36. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibidem*, p. 45. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibidem*, p. 58. [↑](#footnote-ref-12)