

tului². Deci învățătorul — arătînd deosebirea dintre ființă, după care Cuvîntul, chiar întrupîndu-Se, a rămas simplu și întreg ipostas, după care, prin asumarea trupului, S-a făcut compus și a viețuit în vederea mîntuirii ca Dumnezeu pătimitor — zice: «Ca nu cumva, atribuind din neștiință firii cele ale ipostasului, să ne încchinăm, ca arienii, unui dumnezeu pătimitor prin fire»³. Apoi a adăugat: «Nimic nu ne împiedică să zicem chiar înomenit», nu numai din pricina arienilor, care punneau în locul sufletului dumnezeirea, și a apolinariștilor care susțineau un

2. Luînd firea omenească în sinea Sa, Fiul lui Dumnezeu a făcut-o parte a sinei sau a ipostasului Său. Sinea Sa, după intrupare, cuprinde și firea umană. Conștiința Lui de sine implică și umanitatea Sa. De aci se vede că noțiunea de ipostas are, pe lîngă sensul de întreg ce stă de sine, și pe acela de a avea în cadrul său un factor spiritual. În om, acesta este mintea, care e central sufletului. Și întrucît ipostasul sau persoana ca întreg e ultimul for al deciziilor și actelor sale, de el ține și libertatea. Iar întrucît el face ca trupul să se integreze în această unitate, trebuie să vedem în el o putere care leagă trupul de sine, un fel de virtualitate care se actualizează în organizarea trupului și în susținerea lui. În spirit sunt deci ca virtualități atât tesătura rațională care ia forma plastică a trupului, cit și sensibilitatea trăită conștient prin trup în legătură cu lumea. Acestei raționalități îi corespunde rațiunea cunoșcătoare aflătoare în spirit sau în minte. Pe de altă parte sinea conștientă a omului, ca bază spirituală a ipostasului, are și o dimensiune a profunzimii, care o face de nedefinit. Unită Părinți și spun acestei dimensiuni «înîmă», socotind-o ca un fel de centru al tuturor puterilor sufletului și trupului, legind întregul uman și cu infinitatea lui Dumnezeu. Iar întrucît firea umană e menită să cuprindă toate rațiunile celor create, Logosul întrupîndu-Se Se face ipostas al tuturor acestor rațiuni.

Dar pe cînd cuprinderea și adîncimea sinei sau ipostasului sau persoanei umane include trupul și sufletul ca două părți ce formează o singură fire, ce se zămislește și se naște deodată și se repetă ca ipostas propriu și nou în mod general, iar adîncimea sinei pătrunde în infinitatea dumnezeiască ca în ceva străin de ea însăși, ipostas lui Hristos are o extindere de altă lărgime și adîncime, unind în sinea Sa atât firea dumnezeiască, cit și firea omenească, iar sinea Sa nu pătrunde în Dumnezeu cel infinit ca în ceva străin, ci El însuși este prin sinea Sa și Dumnezeu cel infinit. Si totuși, cele două părți sunt unite într-un ipostas, incit Hristos se trăiește atât ca om cit și ca Dumnezeu. Taina cea mare este unirea celor două părți atât de distanțate într-un ipostas, sau o persoană. Este cu neputință de înțeles ce repercușiuni trebuie să aibă asupra firii umane această uniune a firii umane și divine într-un ipostas. Este cu neputință de înțeles cum se deschid minții umane a lui Hristos adîncimile divine. Cum simte Fiul lui Dumnezeu ca ale Sale pătimirile trupului? Putem folosi eventual o analogie: mintea omenească nu e înțepată de cîtele de care e înțepat trupul; totuși ea participă într-un mod spiritual la durerea simță de trup. Ba propriu-zis mintea face trupul să simtă și mai intens înțepăturile. Dacă în spiritul nostru se reflectă într-un mod spiritual durerile simțite de trup, nu se reflectă oare și în temelia divină sau în ipostasul lui Hristos durerile trupului Său?

Însușindu-și odată cu firea omenească afectele sau pătimirile intrate în această fire după cădere în păcat, Hristos le limitează pe de altă parte în satisfacerea lor (foamea d. ex.), sau pune toată răbdarea, intărîță în El de dumnezeirea Lui, în suportarea lor (a chinurilor morții). Prin aceasta le satisfac sau le rabdă în chip nepăcătos, sau înfrînge îspita care vine de obicei prin ele spre păcatuire, comunicindu-ne și nouă această putere de ordin spiritual. El pătimește nu satisfăcînd patimile, deci nu păcătuind, ci le pătimește împotrîndu-Se păcatului pentru că nu primește păcatul; iar prin aceasta slăbește patimile care de obicei prilejuesc păcatul.

3. Astfel pătimirile firii sint asumate de ipostasul Cuvîntului, întrucît El își «lărgeste» paradoxal, prin chenoză, ipostasul, prin asumarea și experierea firii noastre, dar nu imprimind în firea Lui dumnezeiască pătimirile firii umane. El suportă pătimirile firii noastre ca ipostas, sau ca Cel ce a devenit un ipostas în care se cuprindă și firea umană. Dar nu prin firea Lui dumnezeiască, cum ziceau arienii, în sens panteist.