Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”

FECIOARA MARIA ÎN TRADIȚIILE BIBLICĂ ȘI CORANICĂ

-abordare biblico-omiletică-

REZUMAT

Îndrumător:

Pr. Prof. Dr. Petre Semen,

Doctorand:

Postolachi Vasile

Iași, 2020

CUPRINS

[CUPRINS 2](#_Toc54682200)

[**ABREVIERI** 4](#_Toc54682201)

[**INTRODUCERE** 5](#_Toc54682202)

[**I.** **Profeții și prefigurări ale Maicii Domnului în Vechiul Testament și în lumea păgână precreștină** 11](#_Toc54682203)

[I.1 Planul veșnic al Întrupării ca fundament al profețiilor cu privire la Maica Domnului 13](#_Toc54682204)

[I.2. Planul veșnic al Întrupării ca fundament al profețiilor și prefigurărilor imperfecte ale Maicii Domnului în lumea păgână. 17](#_Toc54682205)

[I.3. Planul veșnic al Întrupării ca fundament al profețiilor despre Maica Domnului în Vechiul Testament. Profeții vechitestamentare despre *Mama lui Mesia* 34](#_Toc54682206)

[I.4 Profeții directe din Vechiul Testament, referitoare la Maica Domnului (Fac. 3, 15; Is. 7, 14; Mih. 5, 2) 36](#_Toc54682207)

[**I.4.1. Protoevanghelia (Fac. 3, 15)** 36](#_Toc54682208)

[I.4.2 **Fecioara, Mama lui Emanuel (Is. 7, 14)** 76](#_Toc54682209)

[**I.4.3 Femeia care naște în Betleem-Mih. 5, 1-2** 90](#_Toc54682210)

[**II.** **Fecioara Maria în paginile Noului Testament** 98](#_Toc54682211)

[II.1. ,,Iar numele Fecioarei era Maria” (Luca 1, 27). Posibilele semnificații ale numelui Maicii Domnului 100](#_Toc54682212)

[II.2. *Mama lui Mesia* în Evanghelia după Matei 106](#_Toc54682213)

[II.2.1. Fecioara Maria în genealogia Mântuitorului. Originile davidice ale Fecioarei Maria 106](#_Toc54682214)

[II.2.2. Zămislirea feciorelnică și nașterea lui Hristos din Fecioara Maria, în viziunea Sfântului Evanghelist Matei 117](#_Toc54682215)

[II.2.3. *Cealaltă Marie* (Mt. 28, 1), Maica Domnului ca martoră a Învierii Domnului. Paralela Nașterea feciorelnică- Mormântul Domnului 123](#_Toc54682216)

[II.3. Fecioara Maria- model de credință în scrierile Sfântului Luca 132](#_Toc54682217)

[II.3.1. Fecioara Maria şi evenimentul Buneivestiri 133](#_Toc54682218)

[II.3.2. Vizita Preacuratei la Elisabeta şi Magnificatul Fecioarei 162](#_Toc54682219)

[II.3.3. Fecioara Maria în taina Naşterii Domnului şi a prezentării Domnului la Templu. Sabia profeţită de Simeon 183](#_Toc54682220)

[II.3.4. Glasul femeii din popor care o laudă pe Fecioara(Lc. 11, 25-27) începutul împlinirii profeției Fecioarei (Lc. 1, 48) 195](#_Toc54682221)

[II.4. Fecioara Maria, Maica Domnului în scrierile ioaneice 198](#_Toc54682222)

[II.4.1. Lectura la singular a versetelor 12-13 ale capitolului I din Evanghelie şi implicaţiile ei mariologice 199](#_Toc54682223)

[II.4.2. Mijlocirea Maicii Domnului în viziunea Sfântului Ioan: Nunta din Cana Galileei (In. 2, 1-11) 207](#_Toc54682224)

[II.4.3. Fecioara Maria lângă Crucea Domnului Iisus (19, 25-27) 216](#_Toc54682225)

[II.4.4. Femeia din Apocalipsă 12,1-4-interpretarea ei mariologică 225](#_Toc54682226)

[II.5. Galateni 4,4- începutul mariologiei 237](#_Toc54682227)

[II.6. Pururea fecioria Maicii Domnului în paginile Noului Testament- scurtă perspectivă patristică 246](#_Toc54682228)

[**III.** **Fecioara Maria în Islam și în Iudaism** 260](#_Toc54682229)

[III.1. Islamul şi creştinismul, scurtă incursiune 261](#_Toc54682230)

[III.2. Fecioara Maria în *Coran* 264](#_Toc54682231)

[III.2.1. Izvoarele învăţăturii despre Maica Domnului şi Mântuitorul din Coran 265](#_Toc54682232)

[III.2.2. *Nașterea Fecioarei Maria* potrivit Coranului 268](#_Toc54682233)

[III.2.3. Ducerea Fecioarei Maria la templu 273](#_Toc54682234)

[III.2.4. Buna Vestire 274](#_Toc54682235)

[III.2.5. Naşterea Profetului Iisus 277](#_Toc54682236)

[III.2.6. Calomnia Fecioarei Maria și apărarea ei 279](#_Toc54682237)

[III.2.7. Portretul moral al Fecioarei Maria potrivit Coranului 281](#_Toc54682238)

[III. 3. Fecioara Maria în tradiţia musulmană 286](#_Toc54682239)

[III.3.1 Fecioara Maria în *Sunna,* în *Hadituri* și în *mistica musulmană* 286](#_Toc54682240)

[III.3.2 Fecioara Maria *Profetesă* (?) în Islam 298](#_Toc54682241)

[III.3.3 Fecioara Maria în *evlavia musulmană* 301](#_Toc54682242)

[III.4 Fecioara Maria în disputele creștino-musulmane de-a lungul secolelor 311](#_Toc54682243)

[III.4.1 Dumnezeirea lui Hristos – *măr al discordiei* între creștini și musulmani. Portretul moral al *Profetului Iisus* în Islam. 312](#_Toc54682244)

[III.4. 2 Fecioara Maria în disputele creștino-musulmane 315](#_Toc54682245)

[III.5. Fecioara Maria în Iudaism 322](#_Toc54682246)

[III.5.1 Fecioara Maria în scrierile unor autori iudaici 322](#_Toc54682247)

[III.6 Fecioara Maria posibilă punte de dialog între religiile monoteiste 341](#_Toc54682248)

[**CONCLUZII** 345](#_Toc54682249)

[**BIBLIOGRAFIE** 348](#_Toc54682250)

Introducere

Lucrarea de față se fundamentează pe aceste două repere: smerenia Fecioarei și slava ei primită de la Dumnezeu reflectate în alegerea unică de care s-a bucurat această umilă tânără din Nazaret din partea lui Dumnezeu. Această unică alegere a Fecioarei Maria este strâns legată de taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, taină la care ea participă printr-o viață de sfințenie unică.

Alegerea temei: ***Fecioara Maria în tradițiile biblică și coranică***, a fost influențată de către mai mulți factori atât de ordin subiectiv cât și obiectiv.

Din punct de vedere subiectiv, lucrarea de față vine ca un gest de umilă recunoștință pentru bunătatea pe care Preacurata Fecioară mi-a arătat-o pe parcursul vieții. În acest sens s-au întrecut în mii de pagini de la simpli oameni și până la mari Sfinți și asta pentru că, după Dumnezeu nimic nu ne este mai drag decât Maica Domnului.

Din punct de vedere obiectiv, lucrarea de față își propune să trateze sistematic un subiect abordat doar în treacăt în teologia ortodoxă și anume mariologia biblică, subiect care ar trebui să ne fie punct comun de dialog cu celelalte confesiuni creștine și în mod special cu Biserica Romano-Catolică. Tema de față își propune de asemenea să evalueze viziunea celorlalte două religii monoteiste cu privire la aceea care a fost de origine iudaică din casa lui David și care este privită ca un model de credință în Dumnezeu pentru orice musulman.

Lucrarea: *Fecioara Maria în tradițiile biblică și coranică, abordare biblico-omiletică* este structurată în trei capitole, după cum urmează:

Capitolul I- Profeții și prefigurări ale Maicii Domnului în Vechiul Testament și în lumea păgână precreștină

Întrucât taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu a fost hotărâtă din veșnicie și vestită în timp oamenilor prin profeți și alți aleși ai lui Dumnezeu, fără îndoială că și Mama lui Mesia, făcând parte din această taină, a fost vestită mai înainte de nașterea ei, poporului Israel prin profeți și altor neamuri prin diferite imagini, prefigurări sau chiar profeții. Pornind de la realitatea că Întruparea Mântuitorului este scopul creației, a fost hotărâtă din veșnicie și prevestită chiar de la căderea protopărinților, capitolul I argumentează prin diverse exemple atât biblice cât și extra-biblice că Maica Domnului făcând parte din taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, prin *DA-ul* istoric rostit de ea lui Dumnezeu, face parte și din prevestirile referitoare la venirea lui Mesia.

Deoarece așteptarea venirii unui Salvator era universală și așteptarea aceleia care avea să îl nască pe Acesta era universală. În acest sens cel de-al doilea subcapitol din capitolul I prezintă câteva prefigurări (imperfecte, deformate, ce e drept) și chiar profeții despre *Fecioara Mamă* a Aceluia care va elibera lumea, în lumea extra-biblică, adică păgână. În acest sens pornim de la premisa că Sfânta Scriptură arată clar că lumea păgână nu a fost părăsită de purtarea de grijă a lui Dumnezeu.Astfel, Dumnezeu prevestește venirea lui Mesia prin gura profetului păgân Balaam (Num. 24, 17). De asemenea, Dumnezeu își arată iubirea față de niniviteni care nu erau israeliți prin profetul Iona. La nașterea Domnului au venit magii păgâni pentru a i se închina conduși de o stea (Mt. 2. Sfântul Apostol Pavel le vorbește atenienilor pe Areopag despre faptul că ei, PĂGÂNI FIIND, i se închinau lui Dumnezeu în *altarul Dumnezeului necunoscut* (cf. F. Ap. 17, 23).

De asemenea și Sfinții Părinți, chiar din primele trei veacuri creștine afirmau că venirea lui Hristos a fost vestită și neamurilor păgâne (și o dată cu venirea Lui a fost prevestită și acea femeie excepțională care avea să îl nască).

Faptul că în diferite religii din diferite colțuri ale lumii exista credința întrupării unui salvator divin dintr-o mama fecioară este un semn că în om rămăsese sădit această speranță, odată cu protoevanghelia făcută de Dumnezeu protopărinților Adam și Eva în Rai (Fac. 3, 15). Iar faptul că relatările evanghelice sunt net superioare acestor povestiri este un semn al faptului că dogma creștină a întrupării Fiului lui Dumnezeu dintr-o Fecioară nu este ceva împrumutat din lumea păgână ci mai degrabă ea, reprezintă împlinirea așteptării întregii omeniri. Toate aceste exemple nu sunt decât prefigurări imperfecte și inferioare ale Aceleia Care L-a născut cu trup pe Dumnezeu și prin urmare teza cum că nașterea feciorelnică a lui Hristos este un împrumut din lumea păgână, cade. Superioritatea relatării evanghelice constă, în primul rând, în faptul că în timp ce în toate exemplele din lumea păgână, fecioarele rămân însărcinate prin sămânță de la o divintate, în cazul zămislirii Mântuitorului nu este vorba de așa ceva[[1]](#footnote-1).

Dar dincolo de prefigurări imperfecte, în lumea păgână găsim și profeții referitoare la femeia care Îl va naște pe Izbăvitorul. Sfinții Părinți adeseori au afirmat acest aspect, în mod special când au vorbit despre profețiile Sibilelor. În acest sens este concludent ceea ce spunea Sfântul Athanasie cel Mare: ,,Unii înțelepți ai păgânilor nu doar că au exprimat această credință ci ei au și anunțat iconomia lui Hristos prin căi misterioase. Și într-adevăr unul dintre ei, a spus printre altele, cu mult timp înainte de venirea lui Hristos: *va veni, Fecioara (Fata) care va naște pentru noi Sămânța cerească*”[[2]](#footnote-2).

Poetul roman Virgilius vorbește despre Fecioara care se întoarce și naște pe Fiul care va instaura *epoca de aur* pe pământ[[3]](#footnote-3). Apolonius de Tyana (sec. I d. Hr.) pomenește că venirea lui Hristos va fi din Bethleem, dintr-o Fecioară[[4]](#footnote-4). La acestea se mai adaugă și numeroase profeții mesianico-mariologice din lumea păgână păstrate și cunoscute astăzi prin vasta literatură patristică, ceea ce demonstrează clar că Protoevanghelia, sau prevestirea Femeii și a Seminței ei biruitoare (cf. Fac. 3, 15), făcută de Dumnezeu protopărinților Adam și Eva imediat după căderea lor, s-a păstrat și în neamurile păgâne chiar și cu adaosuri sau deformări datorită depărtării lor de revelație.

Potrivit Sfinților Părinți și exegeților biblici în **paginile Vechiului Testament** găsim trei profeții directe referitoare la Mama lui Mesia. De asemenea, în vasta literatură patristică numeroase imagini vechi testamentare au primit o interpretare mariologică, însă acest aspect ar putea face obiectul altei cercetări.

Faptul că Vechiul Testament conține și profeții mariologice directe, este arătat de către Sfântul Evanghelist Matei care afirmă clar: ,,iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin profetul: *Iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu* (Mt. 1, 23).

Exegeții ortodocși și romano catolici, pornind de la mărturiile biblice și patristice, au căzut de acord asupra acestor trei texte vechi testamentare ca fiind profeții mariologice directe: Fac. 3, 15; Is. 7, 14; Mih. 5, 2.

Întrucât Fac. 3, 15 este cel dintâi text mesianic (și mariologic), el a fost numit și *Protoevanghelia* (sau *prima veste bună*). Cele trei versiuni ale profeției: ebraică, grecească și latină constituie un argument pentru a susține ca avem de-a face cu un text cu sens literal plenior: folosirea imperfectului qal în textul ebraic arată că în viitor Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, lăsând indirect să se înțeleagă că această sămânță va fi un individ; textul Septuagintei vine cu o înțelegere mai clară aratând, prin utilizarea pronumelui masculin El, că sămânța femeii va fi un individ (Mesia), iar versiunea latină prin utilizarea pronumelui feminin: *ea* arată că la această victorie împotriva răului, va participa și femeia, lucru confirmat de paginile Noului Testament. În vasta literatură patristică se bucură de vechime în ceea ce privește interpretarea sa mariologică: el stă la baza celebrei antiteze Eva-Fecioara Maria, căreia, Sfinții Părinți i-au închinat pagini prețioase încă de la începuturile creștinismului. Într părinții care oferă o interpretare mariologică *Protoevangheliei* îi amintim pe: Sfântul Irineu de Lyon, Sfântul Ciprian al Cartaginei, Sedutio de Nîmes (sec. IV-V),Sfântul Isidor de Sevilla ș.a.

Ca o completare și clarificare a Protoevangheliei, textul de la Is. 7, 14 este o incontestabilă profeție mariologică, atestată, după cum am văzut de către însuși Sfântul Evanghelist Matei. Termenul *haalma* folosit în versiunea ebraică, tradus de către Septuaginta prin *parthenos* (*Fecioară*) a fost un punct de discordie între iudei și creștinii din primele veacuri creștine, așa încât iudeii au ajuns să se dezică de Septuaginta doar pentru a nu recunoaște caracterul mesianico-mariologic al profeției. Mai mult de atât pentru a nega caracterul mesianico-mariologic al ei, iudeii au tradus intenționat termenul *haalma* prin *tânără*, referindu-se astfel la soția lui Iezechia. Această schimbare a fost drastic sancționată de către creștini, fiind combătută atât lingvistic (prin exemplificarea altor pasaje biblice unde *haalma* înseamnă clar *fecioară*, cf. Origen, Sfântul Vasile cel Mare); logic (ce fel de semn minunat putea fi acela al unei nașteri obișnuite? Cf. Sfântul Irineu de Lyon, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ildefonso de Toledo ș.a.) și istoric (fiul lui Ahaz era deja născut în momentul rostirii profeției; cf. Sfântul Chiril al Ierusalimului).

În cartea lui Miheia (5, 2) *Fecioara* din Is. 7, 14, devine *cea care trebuie să nască*. Deși nu se bucură de răspândirea celorlalte două texte vechi testamentare direct mariologice, totuși se bucură de vechime: Eusebiu de Cezareea, Didim cel Orb, Fericitul Augustin.

În concluzie, întreaga lume și (în mod special) poporul Israel, au fost pregătiți de către Dumnezeu pentru venirea lui Mesia iar o dată cu prevestirea acestei veniri a lui Mesia, a fost prevestită și acea femeie cu totul specială care avea să Îl nască. Vechiul Testament ne vorbește despre Mama lui Mesia prin trei profeții mesianice directe (Fac. 3, 15; Is. 7, 14; Mih. 5, 2). Acestor trei profeții mesianice, se adaugă mii de pagini de alegorii vechi testamentare care în vasta literatura patristică primesc un caracter mariologic, pagini care ar fi imposibil de rezumat într-o singură lucrare de doctorat. Împlinirea acestor profeții însă ne-o oferă Noul Testament, care ne pune înainte persoana istorică reală care a împlinit aceste așteptări: Fecioara Maria.

Capitolul al II lea- Fecioara Maria în paginile Noului Testament

În chip firesc, Mama lui Mesia a fost o persoană reală, istorică, identificată cu umila Fecioară Maria din Nazarethul Galileei. De aceea capitolul al II lea va aborda mărturiile nou testamentare, fugitive ce e drept, dar atât de profunde referitoare la aceea ce L-a născut cu trup pe Dumnezeu și care I-a fost alături de la naștere și până la Înălțarea Lui la cer și după aceasta a rămas peste veacuri mângâierea și Maica neamului omenesc.

Această persoană unică, din Nazarethul Galileei care a răspuns cu un *DA* așteptat de întreaga omenire planului lui Dumnezeu, a avut un nume: *Maria*. Exegeții nu au ajuns la un consens în ceea ce privește etimologia acestui nume. Între semnificațiile date acestui nume amintim: *stăpâna mării; picătura mării, amar, înălțime, gras, puternic*, *bine ținută sau bine hrănită* are sensul de *frumoasă*, *dragă*, *doamnă*, *iubita lui (de) Dumnezeu*. Toate aceste posibile etimologii confirmă veridicitatea proverbului latin: *nomen est omen*, căci dacă Fiul Fecioarei este *Domn* atunci și Fecioara este *Doamnă* (una dintre etimologiile numelui ei).

Evanghelia după Matei se deschide cu genealogia Mântuitorului. Interesant este că, deși Sfântul Evanghelist Matei susține nașterea feciorelnică a Mântuitorului totuși el demonstrează că Hristos este din seminția lui Iuda pornind de la genealogia lui Iosif (Mt. 1). La fel face și Sfântul Evanghelist Luca (Lc. 3). Care este, însă, neamul Fecioarei? În afară de cele două genealogii, realizate de Sfinții Evangheliști Matei și Luca, în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel mai precizează de trei ori că Hristos era din neamul lui David: ,,Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, Despre Fiul Său, Cel născut din sămânţa lui David, după trup” (Rom. 1, 1,3); în a doua epistolă către Timotei îl îndeamnă pe destinatar: ,,Adu-ţi aminte de Iisus Hristos, Care a înviat din morţi, din neamul lui David, după Evanghelia mea” (II Tim. 2, 8) iar în *Epistola către Evrei* scria: ,,Ştiut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminţia acestora, cu privire la preoţi, Moise n-a vorbit nimic” (Evr. 7, 14). Nu de mică importanță sunt și mărturiile Sfântului Evanghelist Ioan din Apocalipsă: ,,Şi unul dintre bătrâni mi-a zis: Nu plânge. Iată, a biruit leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David, ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei” (Apoc. 5, 5) și de asemenea și: ,,Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa” (Apoc. 22, 16), care ne arată clar că Iisus Hristos este Cel așteptat de patriarhul Iacov (cf. Fac. 49, 10) și *Rădăcina* profețită de Isaia (cf. Is. 11, 1, 10). Pornind de la aceste date vom descoperi foarte ușor că Fecioara Maria, fără nicio îndoială, a fost din neamul lui Iuda deoarece dacă credem cuvintelor Sfântului Evanghelist Matei: ,,Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus” (Mt. 1, 25), atunci Hristos este din neamul lui David pe linia Maicii Sale. Sfinții Părinți, încă din primele veacuri creștine au subliniat acest lucru (Protoevanghelia lui Iacov, Sfântul Iustin Martirul, Sfântul Irineu de Lyon, Origen, Afraates, Diatessaronul, Sfântul Efrem Sirul ș.a.). În ceea ce privește relatarea despre zămislirea și nașterea Domnului, Sfântul Evanghelist Matei prezintă în această relatare pe Fecioara Maria ca fiind împlinirea profeției lui Is. 7, 14, ca pe *guebirah*- *Regina Mamă*, Mama lui Mesia, prin închinarea făcută de magi înaintea Fiului care era în brațele ei (cf. Mt. 2) dar și în legătură cu Rahela, care prin durerea uciderii pruncilor ei de către Irod devine o prefigurare a durerii Fecioarei la Crucea Mântuitorului. De asemenea *cealaltă Marie* din Mt. 28,1 care a fost prezentă la mormântul Domnului în Duminica Învierii a fost identificată încă din cele mai vechi timpuri cu Fecioara Maria. În secolul al II lea *Evanghelia celor 12 Apostoli* o identifică pe aceasta cu Fecioara Maria. Acesteia i se vor alătura: Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sever al Antiohiei ș.a. care au afirmat cu tărie prezența Fecioarei Maria la mormântul Domnului în duminica Învierii.

Dacă Sfântul Evanghelist Matei o prezintă pe Fecioara Maria ca Mama lui Mesia, Sfântul Evnaghelist Luca o prezintă ca pe un adevărat model de credință. În relatarea Bunei Vestiri (Lc. 1, 26-28) ea dă dovadă de o credință unică, credință de care nu a dat dovadă preotul Zaharia cel pedepsit cu muțenia pentru necredința sa (cf. Lc. 1, 20). Relatarea Bunei Vestiri o prezintă pe Fecioara Maria ca pe o aleasă a lui Dumnezeu (*trimis a fost îngerul Gavriil de la Dumneeu către o Fecioară,* cf. Lc. 1, 26-27). În această alegere unică a Fecioarei se revelează și viața ei anterioară Bunei Vestiri: ea a avut o viață vrednică de această alegere. Fecioara, plină de smerenie răspunde afirmativ planului dumnezeiesc de mântuire a lumii, dând dovadă de credință care va fi lăudată de Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul (cf. Lc. 1, 45). Cântarea de mulțumire adusă de Fecioara sau *Magnificatul* expus în scris de același Sfânt Evanghelist Luca (1, 46-55) este o dovadă a înțelepciunii și a cunoașterii Scripturii de către Fecioara Maria iar peste secole demonstrează tot mai mult că Fecioara este profetesă (cf. Lc. 1, 48). Trecând peste nașterea Pruncului Iisus unde Maria este implicată activ (cf. Lc. 2, 8) ne vom opri asupra sabiei care va străpunge sufletul Fecioarei, prevestită de dreptul Simeon (cf. Lc. 2, 35). Deși în chip nedrept și fără vreun fundament biblic, unii părinți bisericești (Origen, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Chiril al Alexandriei) au identificat această sabie cu o îndoială a Fecioarei la Crucea Mântuitorului, totuși adevărul este unul cât se poate de simplu: sabia prevestită de Simeon este durerea de mamă care o va încerca pe Maica Domnului la moartea Fiului ei (Sfântul Grigorie de Nazianz, Fericitul Augustin, Sever al Antiohiei, Sfântul Roman Melodul). De asemenea Sfântul Luca ne pune înainte și sâmburele cultului mariologic prin lauda adusă de femeia din popor Fecioarei Maria (cf, Lc. 11, 27-28), pe care Mântuitorul nu o respinge ci o ridică la sensul ei corect (cf. Fericitul Augustin). Ultima menționare lucanică mariologică este în cartea Faptele Apostolilor, unde o găsim pe Fecioara Maria în rugăciune împreună cu Apostolii (cf. F. Ap. 1, 14), arătându-ne astfel că Biserica nu poate fi numită astfel decât acolo unde este prezentă și Maria, Maica Domnului (cf. Sfântul Chromatiu de Aquileea).

În **Evanghelia după Ioan** Fecioara Maria este prezentată ca fiind Mama lui Iisus, Care este *Cuvântul-Dumnezeu Cel Întrupat* (cf. In 1, 1, 14). Dacă mergem pe versiunea antică a Evangheliei după Ioan, citind la sg. In. 1, 13, atunci In. 1, 13 este o mărturie clară a fecioriei în naștere a Maicii Domnului. Primii părinți bisericești foloseau versiunea de singular a acestui verset (Tertulian, Sfântul Irineu, Fericitul Ieronim). În relatarea nunții din Cana Galileei (In. 2, 1-11) este prezentată subtil puterea mijlocitoare a Fecioarei Maria. Răspunsul Fiului ei care aparent este unul aspru (In. 2, 4) nu este un refuz căci dacă ar fi fost un refuz Fecioara ar fi înțeles și ascultat. Din modul cum reacționează Fecioara se arată clar că răspunsul nu era unul negativ, așa încât *începutul minunilor lui Iisus* (cf. In. 2, 11) se face prin mijlocirea ei. Tot Sfântul Ioan o prezintă pe Fecioara Maria și la Crucea Mântuitorului, unde El o încredințează în grija lui Ioan, *ucenicul cel iubit* (cf. In. 19, 25-27). Această încredințare dovedește atât pururea fecioria Maicii Domnului dar și faptul că prin Ioan omenirea își primește mama. O ultimă mențiune ioaneică mariologică este pasajul din Apocalipsă 12, 1-4 despre *femeia înveșmântată cu soarele* care naște pe Fiul. De-a lungul secolelor unii părinți și exegeți au mers pe interpretarea eclesiologică iar alții pe cea mariologică. Între cei care au identificat-o pe această femeie cu Fecioara Maria se numără: Sfântul (Pseudo) Chiril al Ierusalimului, Fericitul Augustin, Sfântul Iconomiu de Constantinopol (sec. VI), Sfântul Andrei al Cezareei.

Între cele 14 epistole pauline găsim o singură mențiune mariologică în Gal. 4, 4 care prin vechimea ei poate fi considerată *începutul mariologiei*. Pornind de la termenii cheie: *plinirea vremii* și *din femeie*, Sfinții Părinți au afirmat importanța versetului în argumentarea alegerii Fecioarei Maria dar și a realității maternității divine.

Nu putem trece peste pasajele nou testamentare care ar părea contrare dogmei pururi fecioriei Maicii Domnului (expresii nou testamentare precum: ­*înainte de* – Mt. 1, 18; *până ce*-Mt. 1, 25; *Întâiul Născut*-Lc. 2, 7 și *frații (și surorile) Domnului*- Mt. 12, 46 ș.u., au fost folosite de unii eretici pentru a combate pururea fecioria Maicii Domnului). Prin relaționarea lor cu alte pasaje biblice problema este lămurită: ele nu constituie un impediment în afirmarea pururi fecioriei Maicii Domnului. Mai mult, încă de la începuturile creștinismului problema fraților Domnului a fost clarificată: ei nu au fost fiii Fecioarei Maria ci fie au fost fiii lui Cleopa, unchiul Mântuitorului (cf. Papias, Hegesip), fie ai lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară (cf. Protoevanghelia lui Iacov, Evanghelia lui Petru, Sfântul Iustin Martirul, Clement Alexandrinul).

În concluzie Noul Testament se deschide cu *Da-*ul așteptat de veacuri, al Fecioarei, spus lui Dumnezeu, pentru ca Acesta să se facă trup și între oameni să locuiască (cf. In. 1, 14). Noul Testament ne prezintă persoana istorică, Mama lui Mesia, cea pe care lumea precreștină, iudaică și păgână o văzuse prin profeții, prefigurări și imagini și pe care o aștepta. Puținele aluzii mariologice nou testamentare sunt suficiente pentru a sublinia dogmele mariologice, pentru a le semăna, lăsând ca trecerea timpului să le dezvolte. Însă este bine știut că Noul Testament nu și-a propus să facă biografii ci să prezinte succint evenimentele mântuitoare, de aceea nu e de mirare că Fecioara Maria este amintită în Noul Testament începând cu rolul ei în Întruparea Fiului lui Dumnezeu la Buna Vestire, trecând astfel sub tăcere perioada anterioară Bunei Vestiri. Puținele referințe mariologice nou testamentare au fost însă suficiente să dea naștere la mii de pagini patristice închinate Maicii Domnului și la o evlavie mariană cum nu a mai cunoscut niciun alt personaj vechi testamentar.

Influența acestei evlavii mariane a fost atât de mare în rândul primilor creștini, încât nu există nicio îndoială că ecourile acesteia au ajuns și au influențat chiar și concepția mariologică a celei de-a treia religie avraamică: Islamul.

Capitolul al III lea- Fecioara Maria în Islam și în Iudaism

Dar tradițiile biblică și coranică nu au în vedere doar creștinismul ci și iudaismul și islamul. Întrucât viziunea musulmană despre Fecioara Maria este în concordanță, în linii mari,cu cea creștină, capitolul va începe cu Fecioara Maria în Islam (deși, cronologic vorbind, Iudaismul este anterior și Creștinismului și Islamului). Fecioara Maria se bucură de o cinste deosebită în Islam, cinste care nu a fost depășită de niciuna dintre femeile lumii, de la facerea ei și până la sfârșitul ei. Deși istoria milenară, creștino-musulmană este dominată de conflicte, din păcate adeseori sângeroase, am putea spune că evlavia mariologică este o punte de unitate între cele două religii monoteiste, dovadă, fiind spre exemplu, pelerinajele la diverse locuri mariane care unesc laolaltă și credincioși creștini și musulmani.

Coranul, Cartea sfântă a Islamului, arată un respect deosebit față de Fecioara Maria, fiind singura persoană feminină căreia îi pomenește numele, fiind menționat de 34 de ori iar una dintre Sure purtându-i și numele. Inspirându-se din relatările nou testamentare, dar mai ales din apocrifele creștine (Protoevanghelia lui Iacov, Evanghelia arabă a copilăriei Mântuitorului, Evanghelia lui Pseudo Matei) Coranul schițează o biografie a Sfintei Fecioare pornind de la promisiunea *soției lui Imran* (Sura III, 35), pe care tradiția ulterioară o va numi ca în creștinism *Ana*, și până la purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de Maria și de Fiul ei Isa. Relatarea nașterii Fecioarei Maria, precum și relatarea ducerii ei la templu și a hrănirii minunate, sunt, în linii mari, în concordanță cu tradiția creștină cu privire la acestea.

Mărturia coranică referitoare la Fecioara debutează cu soția lui Imran care promite lui Dumnezeu ceea ce va avea în pântece (Sura III, 35). Oarecum descumpănită că a născut o fată (*Doamne eu am născut o copilă*) ea încredințează pe fiica ei și pe sămânța aceleia sub scutul lui Dumnezeu (Sura III, 36). Ana o numește pe copilă *Maria* care potrivit tradiției musulmane înseamnă *slujitoare, cea care Îl slujește pe Dumnezeu fără încetare*.

Cu toate că Ana a născut o fată, ea nu își încalcă promisiunea și își duce fiica la Templu unde este primită de Dumnezeu *cu bună plăcere*, fiind hrănită de înger și lăudată de îngeri (Surele III, 37, 42; XIX, 16).

Relatarea coranică despre Buna Vestire merge după schema biblică a acesteia (Lc. 1, 26-27), suprimând însă pasajele referitoare la dumnezeirea lui Hristos. Ea este relatată atât în sura III cât și în sura XIX și spre deosebire de Biblie, Coranul o plasează în Templul din Ierusalim.

În ceea ce privește Nașterea lui Iisus, Coranul se diferențiază mult față de relatarea biblică sau chiar apocrifă: lipsesc din cadru: peştera, magii, păstorii şi chiar dreptul Iosif. În Coran, Fecioara este prezentată în pustiu, sub un finic, născând singură aici iar Dumnezeu îi vine în ajutor trimițându-i curmale și un izvor cu apă rece. Inspirându-se din tradiția creștină, Coranul vorbește despre *calomnia adusă Mariei* și apărarea ei de către Pruncul Iisus care a vorbit în chip minunat.

Dar Coranul nu se oprește doar asupra aspectelor biografice ci mai ales insistă asupra portretului moral al Fecioarei: ea a fost pusă sub ocrotirea lui Dumnezeu de la naștere (III, 36); a fost aleasă mai dinainte de Dumnezeu și curățită, aleasă mai presus de toate femeile (III, 42); ea împreună cu Fiul ei a fost aleasă ca semn pentru lume (XXI, 91; XXIII, 52), exemplu pentru credincioși (LXVI, 12), dreaptă (V, 75) și ascultătoare (LXVI, 11-12).

Toate aceste exemple arată în mod clar că Fecioara Maria în Coran se bucură de o cinste unică mai presus de oricare altă femeie.

Pe aceeași linie merge și Tradiția musulmană (*Sunah*). Pe deoparte ea completează lacunele biografice din Coran: îi numește pe părinții Mariei: Ioachim și Ana, precizează scopul promisiunii Anei (faptul că nu putea avea copii), arată clar că cel care i-a adus Buna Vestire a fost îngerul Gavriil, pomenește de asemenea de dreptul Iosif care primise misiunea de a avea grijă de Fecioara, vorbește despre sfârșitul Fecioarei Maria: la Roma, în timpul împăratului Nero. Pe de altă parte tradiția musulmană continuă portretul moral al Fecioarei schițat de Coran. Astfel potrivit misticilor (sufiților), Fecioara este un exemplu de curăție, un exemplu de rugăciune interioară, exemplu de post așa încât la sfârșitul lumii femeilor care au păcătuit, li se vor pune înainte Fecioara despre care se va spune că deși a fost cu mult mai frumoasă decât ele, totuși nu s-a lăsat pradă păcatelor. Unii exegeți musulmani afirmă chiar că Maria a fost *profetesă.* Între aceștia se numără și Ibn Hazm (sec. XI), Al Qurțubi (sec. XIII), Alusi (sec. XIII), subliniindu-i nu doar profetismul ci și starea ei excepțională.

Dar cinstea deosebită de care se bucură Fecioara în Islam este oglindită cel mai bine de către evlavia populară. Deși cultul musulman interzice pictarea icoanelor, totuși găsim diferite reprezentări ale Fecioarei Maria (sec. XIV), avem de asemenea și rugăciuni înălțate de musulmani Fecioarei Maria sau chiar musulmani care s-au învrednicit a o vedea (cum este cazul lui Ahmad Said sau Hassan Muhammad în Cairo). De asemenea dragostea de Fecioara Maria adună laolaltă la diverse locuri sfinte mariologice: musulmani și creștini. Cea mai mare realizare a evlaviei comune, musulmano-creștine față de persoana Maicii lui Mesia o reprezintă de departe gestul făcut de statul libanez: instituirea unei sărbători comune creștino-musulmană în cinstea Fecioarei Maria.

Desigur sunt și diferențe între creștini și musulmani: negarea dumnezeirii lui Hristos în Islam, are repercursiuni și asupra mariologiei: Fecioara Maria nu mai este numită *Născătoare de Dumnezeu*. Însă indiferent de disputele care le-au purtat de-a lungul secolelor cu creștinii, musulmanii nu au îndrăznit niciodată să aducă vreo jignire Fecioarei Maria. Nu același lucru însă s-a petrecut în cazul disputelor iudeo-creștine.

În Iudaism, deși istoria iudaico-creștină a fost dominată de nenumărate conflicte, acuze și invective, și din păcate în calomniile aduse de unii iudei Mântuitorului a fost inclusă și Fecioara Maria, totuși există și câteva mărturii pozitive, din lumea iudaică, referitoare la Fecioara Maria. Timpul, însă, va decide dacă acestea vor deveni o punte de dialog între creștini. Totuși trebuie subliniat ceea ce spunea iudeul David Flusser: ,,Musulmani, iudei, creștini de toate confesiunile, liberali și conservatori, inclusiv și atei, care acceptă existența lui Iisus, toți admit că Maria, mama Lui, Îl unește cu poporul evreu. Cu alte cuvinte: Mama lui Iisus a fost o femeie iudaică și a viețuit ca o iudaică, adică, după cum știm de la Luca, într-un mod iudaic”[[5]](#footnote-5).

Înainte de a schița aceste mărturii trebuie de precizat că în Iudaism *Mama lui Mesia* deși nu este identificată cu Fecioara Maria, ea are aceleași calități ca și Fecioara Maria. Ca și *femeia viitorului* din Zohar, Fecioara Maria este Noua Eva prin care capul șarpelui a fost zdrobit, ca și *Hefziba* (din *Apocalipsa lui Zorobabel*)sau *Naama*, Maria este *cea plăcută lui Dumnezeu*, căci *a aflat har înaintea lui Dumnezeu* (cf. Lc. 1, 30), și ei nu i s-a dat *toiagul lui Aaron*, ci ea însăși este *Toiagul lui Aaron* din care a înflorit *Floarea Hristos*, care a zdrobit stăpânia diavolului; întocmai ca și mama lui Mesia din Rabbi Sh’muel bar Nahmani, Fecioara Maria a născut *mai înainte de durerile nașterii*, întrucât nașterea a fost feciorelnică și de la Dumnezeu; Fecioara Maria este de asemenea și locașul Slavei Divine, unde Dumnezeu și Omul s-au unit.

Pe lângă acestea diferiți erudiți iudei au schițat un portret pozitiv al Fecioarei Maria în iudaism. În acest sens, David Flusser o vede ca pe un model și pentru iudei, poetul Edmond Fleg o vede ca pe o mamă a durerii ca și Rahila, rugându-o să aibă milă de Rahela. Scriitorul iudeu Robert Aron ne introduce în ambientul iudaic în care a trăit Fecioara Maria. De o rară frumusețe este cartea *Mariam* scrisă de către iudeul Asch Scholem care este o biografie a Fecioarei Maria de la nașterea ei și până la Învierea Fiului ei. Ca și alți autori anteriori lui (precum Edmond Fleg, David Flusser) el pune un accent deosebit pe legătura dintre Rahela și Fecioara Maria, așa încât în vremea Patimilor Domnului Hristos, Rahela vine să o întărească pe Fecioara Maria, arătându-i că prin acele Patimi maternitatea ei devine universală. Cartea se încheie cu arătarea Mântuitorului Maicii Sale după Învierea Sa.

Toate aceste mărturii pozitive despre Fecioara Maria atât din Islam cât și din Iudaism arată clar că Fecioara Maria ar putea fi o punte de dialog între cele trei religii monotheiste.

Concluzie

,,De aceea vă rog, spunea Sfântul Ildefonso de Toledo, marele părinte mariolog de pe meleagurile hispanice, cercetați orice ținut pe care soarele îl luminează cu lumina lui și vedeți că nu este niciun rest de neam și niciun trib care să nu creadă în Hristos și pretutindeni unde Hristos este slăvit și adorat, acolo și Slăvita Născătoare de Dumnezeu, Binecuvântata și Fericita Maria și Pururea Fecioara este lăudată. Și iată pe întreg pământul, în toate neamurile și în toate limbile Fecioara Maria este vestită și câți oameni sunt, atâtea mărturii sunt”[[6]](#footnote-6).Lucrarea de față nu este decât o umilă dezvoltare a acestor cuvinte deloc exagerate: ea își propune să meargă pe linia acestor cuvinte pornind de la alegerea Fecioarei Maria din veșnicie și până la cinstirea de care se bucură ea nu doar printre creștini ci și printre musulmani și chiar și unii iudei.

O viitoare cercetare ar putea aborda viziunea hindusă sau budistă cu privire la Fecioara Maria. În acest sens amintim doar un simplu exemplu din India, un sanctuar marian (Gunadala Matha din Nordul Indiei) adună oameni din diferite religii pentru a mulțumi Fecioarei Maria: ,,Fecioara Maria, spune părintele William Jayaraju Eleti, este cinstită chiar și de credincioși necatolici care vin aici pe tot parcursul anului și o cinstesc. Îngenunchiază în fața statuii Fecioarei, așezată în peșteră și se roagă cu evlavie toată ziua, făcând promisiuni de credință...Statuia Fecioarei este cinstită de către catolici, protestanți, hinduși și musulmani, fiecare în felul lui. Spre exemplul hindușii aduc la picioarele Fecioarei cocos și flori în semn de recunoștință”[[7]](#footnote-7). Acest lucru dovedește ceva ce iubirea omenească nu poate cuprinde: Maica Domnului iubește mai presus de orice barieră confesională, religioasă, de la o margine la cealaltă a lumii ea își revarsă din belșug dragostea de mamă față de neamul omenesc.

1. Cf. Raymond E. Brown, *El Nacimiento del Mesias*, trad. en castellana por T. Larriba, Ed. Cristiandad, Madrid, 1982, p. 547. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sfântul Athanasie cel Mare, *Quaestiones ad Antiochum Ducem*, CXXXVI, PG, t. 28, col. 685. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cf. Virgilio, *Egloga IV,* EN *Bucolica, Georgica, Eneida,* trad. en castellano por. Aurelio Espinosa Polit, Ed. Jus, Mexico, 1960, p. 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cf. Apolonius de Tyana, *Apotelesmata,* 2,PS*,* t. 2, p. 1374. [↑](#footnote-ref-4)
5. David Flusser, *El Cristianismo una religión Judía,* trad. en castellano por Ana Kowarik Ibáñez, Ed. Riopedras, Barcelona, 1999, p. 24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sfântul Ildefonso de Toledo, *Sermo II, De assumptione Beatissimae et gloriosae Virginis Mariae,* PL, t. 96, col. 253. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Fieles indios de todas las religiones dan gracias a Maria por los milagros recibidos*, en <http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=28000> (10.12.2016). [↑](#footnote-ref-7)