

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

ΕΤΟΣ ΙΙΙ' | ΛΟΥΝΑΙ, ΑΓΓΛΑΣ ΦΙΛΟΦΕΙΣ 19 | 15 ΜΑΡΤΙΟΥ / Ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969 | ΑΡΙΘ. 6-7

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'

ιγ'. Περὶ θείας Λατρείας.

Ἐφ' ὅσον ἡ Ἐκκλησία «παροικεῖ» ἐν τῇ ἔντῃ, «μὴ ἔχουσα ὥδε μένουσαν πόλιν, ὀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦσα» (Ἑβρ. 13,14), τοὺς πιστοὺς μετὰ τῆς ἀληθοῦς πατρίδος συνδέει κατ' ἔξοχήν ἡ Λατρεία, ἡ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας χαριζομένη τοῖς πιστοῖς διὰ τῆς θείας Λειτουργίας, τῆς προσφορᾶς δῆλον ὅτι τῆς ἀναιμάκτου Θυσίας, ἥτις συνδέει τοὺς χριστιανούς μετὰ τοῦ Κυρίου, ὀλλὰ καὶ μεταξύ των. Ή τάξις, διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ὁποίας ἐν τῇ σχισθείσῃ καὶ διαιρεθείσῃ ἐκκλησιαστικῇ κοινότητι τῆς Κορίνθου συνετάχθη καὶ ἡ ἡμετέρα ἐπιστολή, εἶναι κυρίως καὶ κατ' ἔξοχήν, καὶ ὀφείλει νὰ είναι, τάξις Λατρείας. Ως ἐν τῇ Π.Δ., οὕτω πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ χριστιανικῇ Ἐκκλησίᾳ ἡ θεία Λατρεία καὶ ἡ Θυσία ἡ ἀναιμάκτος δέον νὰ προσφέρωνται καθ' ὡρισμένον χρόνον, εἰς ὡρισμένον τόπον καὶ ἀπὸ ὡρισμένα πρόσωπα. Ή διάκρισις μεταξὺ κλήρου καὶ λαϊκῶν δέον νὰ διαφυλάττεται, ως νόμος Κυρίου (40,1-5): «Προδήλων οὖν ἡμῖν δύντων τούτων καὶ ἐγκεκυφότες εἰς τὰ βάθη τῆς θείας γνώσεως πάντα τάξει ποιεῖν ὀφείλομεν, ὅσα δε σπότης ἐπιτελεῖν εἰναι· 2. τάς τε προσφορὰς καὶ λειτουργίας ἐπιτελεῖσθαι οὐκ εἰκῇ ἢ ἀτάκτως ἐκέλευσεν γίνεσθαι, ὀλλὰ ὡρισμένοις καιροῖς καὶ ὥραις· 3. ποῦ τε καὶ διὰ τίνων ἐπιτελεῖσθαι θέλει, αὐτὸς ὡρισεν τῇ ὑπερτάτῳ αὐτοῦ βουλήσει, ἵν' ὅσιως πάντα γνόμενα ἐν εὐδοκήσει εὐπρόσδεκτα εἴη τῷ

Θελήματι αὐτοῦ. 4. οἱ οὖν τοῖς προστεταγμένοις καιροῖς ποιοῦντες τὰς προσφορὰς αὐτῶν εὐπρόσδεκτοί τε καὶ μακάριοι τοῖς γὰρ νομίμοις τοῦ δεσπότου ἀκολουθοῦντες οὐ διαμαρτάνουσιν δ. τῷ γὰρ ἀρχιερῷ εἰς ἵδιαι λειτουργίαι δεδομέναι εἰσὶν καὶ τοῖς ἡδιοῖς στιχοῖς διάκονοι εἰσηγοῦσιν ταῦτα ὅλα ἡ εἰς ἄνθρωπος τοῖς λαῖς καὶ οἱ εἰς προστάγμασιν δέδεταιν. Καίτοι δὲν φαίνεται καθαρὰ ἡ γνώμη τοῦ σ., πάντως δὲν δύναται καὶ νὰ θεωρηθῇ ἀδικαιολόγητος ὁ ἴσχυρισμὸς τοῦ μελετητοῦ ὅτι ἐν τοῖς κεφ. 40-41 τῆς ἐπιστολῆς ὁ συντάκτης ἔχει πρὸ δόφθαλμῶν τὴν ἐν τῷ Ναῷ προσφερομένην ἀναίμακτον Θυσίαν ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ (Πρβλ. Ιδίᾳ 44,4). Ἐξ ἀλλοῦ μεγάλης σπουδαιότητος διὰ τὴν καθόλου Ἰστορίαν τῆς θείας Λατρείας καὶ μάλιστα τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ ἐν κεφ. 59 ἡ παρατιθεμένη προσευχή. Εὔρυτερος λόγος γενήσεται ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τοῦ ὄλου τμήματος τῆς ἐπιστολῆς, τοῦ περιέχοντος τὴν ὥραίαν καὶ σπουδαιοτάτην ταύτην προσευχήν. Τὰ σχετικὰ κεφάλαια, τὰ περιέχοντα τὴν ἐν λόγῳ προσευχήν, ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς ἔτερα λειτουργικοῦ καὶ λατρευτικοῦ περιεχομένου τμήματα τῆς ἐπιστολῆς, ἐπιτρέπουσιν ἡμῖν στήμερον νὰ ρίψωμεν ἐρευνητικὸν βλέμμα ἐπὶ εὐρέος πεδίου τῶν ἀρχῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς Λειτουργίας καὶ εἰσάγουσιν ἡμᾶς εἰς τὴν ἀναγνώρισιν σχέσεως καὶ συνδέσεως τῆς χριστιανικῆς πρὸς τὴν παλαιοδιαθηκικὴν — ιουδαϊκὴν Λατρείαν. Σὺν ἐπὶ τούτοις ἡ γλῶσσα καὶ ἡ καθόλου φραστικὴ διατύπωσις τῆς ἐπιστολῆς ἐν τῇ ἐκθέσει τῶν λειτουργικῶν καὶ λατρευτικῶν στημάτων, ἐμφανίζουσιν ἔστιν ὅτε ποίαν τινὰ συγγένειαν χριστιανικῶν καὶ ἑθνικῶν-έλληνικῶν λατρευτικῶν μορφῶν καὶ διατυπώσεων¹⁹.

(Συνεχίζεται)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΠΟΝΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου

19. Προβλ. J. A. Fischer, Die Apostolischen Väter, München 1956 σ. 15.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

‘Ο νέος Καταστατικός Χάρτης.

‘Η Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπέκτησε νέον Καταστατικὸν Χάρτην, ὃ διοῖς εἶναι καρπὸς ἀφ’ ἐνδὸς μὲν πολυμήνων καὶ πολυμόχθων προσπαθειῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς Ἀριστίνδην Ἱερᾶς Συνόδου, ἀφ’ ἔτέρου δὲ τῶν ἀγαθωτάτων διαθέσεων τοῦ ἔξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Γ. Παπαδοπούλου καὶ τῆς ὑπὸ αὐτὸν Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως ἐναντὶ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας ἡμῶν.

‘Ο νέος Καταστατικός Χάρτης, ἐν συγκρίσει πρὸς τοὺς ἄχρι τοῦδε ἰσχύσαντας, ἀποτελεῖ ἀναμφισβητήτως μεγίστην κατάκτησιν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἥτις ἀπαλλάσσεται νῦν τῶν δεσμῶν τῆς Πολιτείας, καθισταμένη σχεδὸν ἐξ ὀλοκλήρου ἀνεξάρτητος καὶ ἐλευθέρα, δπως ἡ ἴδια ρυθμίζῃ τὰ τοῦ οἴκου της. Οὕτω, ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἔξης, ἡ ἴδια θὰ ἀποφασίζῃ περὶ τοῦ προσωπικοῦ της, περὶ τῆς μορφώσεως τοῦ Κλήρου της, περὶ τῆς ἀνεγέρσεως καὶ διακοσμήσεως τῶν ναῶν της, περὶ τῆς διαρρυθμίσεως τῶν ἐνοριῶν καὶ τῶν μοναστηρίων της, περὶ τῆς λειτουργίας τῶν Ὀργανισμῶν της, περὶ τῆς συνθέσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καὶ Ἐπιτροπῶν κλπ.

‘Αλλ’ ἡ ἀποδέσμευσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς ἀσφυκτικούς περιορισμοὺς τῆς Πολιτείας γεννᾷ καὶ ηὑξημένας εὐθύνας. Οἱ Ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Ἱερὸς Κλῆρος αὐτῆς καλοῦνται τώρα νὰ ἐπιδοθοῦν μὲ μεγαλύτερον ζῆλον καὶ ἐνθουσιασμὸν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς των, πρωτοστατοῦντες εἰς τὸ ὅραῖον ἔργον τῆς ἀρξαμένης πνευματικῆς ἀνασυγκροτήσεως καὶ ἀναγεννήσεως τοῦ εὐσεβοῦς Ἐθνους μας.

‘Η Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας.

Καὶ ἔφέτος ἐωρτάσθη καθ’ ἀπασαν τὴν χώραν, μὲ πᾶσαν λαμπρότητα, ἡ Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, κατὰ τὴν ὁποίαν ποιούμεθα ἀνάμνησιν τῆς ἀναστηλώσεως τῶν σεπτῶν καὶ Ἱερῶν εἰκόνων καὶ γενικώτερον τοῦ θριάμβου τῆς Ὁρθοδοξίας ἐναντίον πάσης πλάνης καὶ αἵρεσεως.

Τί σημαίνει δμως ἡ φράσις «εῖμαι ὁρθόδοξος»; Εἶμαι ὁρθόδοξος σημαίνει δτι σταθερῶς καὶ εὐλικρινῶς δμόλογῶ τὴν πίστιν τῶν Ἀποστόλων, τὴν πίστιν τῶν ἀγ. Πατέρων καὶ τῶν Οἰ-

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

ΤΑΣΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ*

(Συναγαγών ἀπαντα δὲ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν (Λουκ. ια' 13).

Τί τοῦ ἔλειπεν ἄράγε τοῦ νέου αὐτοῦ, ὥστε νὰ μὴ μένῃ εὐχαριστημένος εἰς τὸ πατρικόν του σπίτι καὶ εἰς τὸ οἰκεῖον ἐν γένει περιβάλλον, ἀλλὰ νὰ θέλῃ νὰ φύγῃ μακριά, εἰς ἄλλην πόλιν καὶ χώραν;

“Ολα τὰ καλὰ εἶχεν εἰς τὴν διάθεσίν του. Καὶ τὰ ὑλικὰ μέσα’ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀτμόσφαιραν τὴν θερμήν, κοντὰ εἰς τὸν ἔξαίρετον πατέρα του, πλούσιον ὅχι μόνον ὑλικῶς ἀλλὰ καὶ εἰς καλωσόνην καὶ ἀγαθὴν καρδίαν. Ἐν τούτοις δὲ νεώτερος υἱός του δὲν ἴκανοποιεῖται. Δὲν τοῦ ἀρέσει ἡ τόσον εὐχάριστος αὐτὴ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα. Θέλει νὰ φύγῃ. Καί, ἀφοῦ ἔξησφάλισε τὸ ἀνάλογον

* Όμιλα ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀθηνῶν τῇ 6 Φεβρουαρίου 1969.

κουμενικῶν Συνόδων, τὴν πίστν ἥτις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν· δτὶ ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκω εἶναι ἡ μία, ἀγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, καθαγιασθεῖσα διὰ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δτὶ κεφαλὴ αὐτῆς εἶναι δὲ Χριστὸς καὶ δτὶ «πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».

Ἐπειτα, εἶμαι δρθόδοξος σημαίνει δτὶ ἔξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἔξ ὅλης τῆς διανοίας σέβομαι καὶ ἀγαπῶ τὴν Ἀγίαν Ἐκκλησίαν ὡς πνευματικὴν μητέρα, ὑπακούων εἰς τὰ σωτηριώδη παραγγέλματά της καὶ μετέχων ἐνεργῶς εἰς τὴν ζωήν της.

Εἶμαι δρθόδοξος σημαίνει προσέτι δτὶ ἔργω καὶ λόγῳ καὶ ίδιᾳ διὰ τοῦ παραδείγματος τοῦ βίου μου φροντίζω καὶ ἔργάζομαι διὰ τὴν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μου, ἀξιοποιῶν καὶ προβάλλων τοὺς ἀνεκτιμήτους πνευματικούς θησαυρούς της.

Ἐμμένοντες ἀκλινῶς εἰς τὴν δρθόδοξον πίστιν καὶ κρατοῦντες τὰς παραδόσεις, δοφείλομεν ἀπαντες καὶ πρὸ πάντων οἱ ποιμένες τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ — κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Ἀγίων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁμολογητῶν καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἀγίας μας Ἐκκλησίας — νὰ κρατῶμεν ὑψηλὰ τὴν σημαίαν τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψωμεν νὰ πέσῃ εἰς χεῖρας τοῦ ἔχθρού.

μερίδιον τῆς πατρικῆς περιουσίας, ρευστοποιεῖ τὰ κεφάλαιά του, καὶ «συναγαγόν ἀπαντα... ἀνεχώρησεν εἰς χώραν μακράν».

Δέν εἶναι δύμονος, δυστυχῶς, ποὺ εὑρίσκει μονότονον τὴν συνεχῆ γαλήνην μᾶς ἡσυχῆς καὶ μετρημένης ζωῆς. Πολλοί, πάρα πολλοὶ ζητοῦν κάποιαν ἀλλαγήν, νομίζοντες δτὶ θάγίνουν εύτυχέστεροι. Πόσον δύμας πλανῶνται καὶ δὲν γνωρίζουν τί ζητοῦν! "Ας τοὺς παρακολουθήσωμεν διὰ μέσου τῶν γραμμῶν τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, εἰς τὴν ἐπιδίωξιν αὐτὴν τῆς ἀλλαγῆς.

* * *

'Η συνήθης ἀλλαγή, τὴν ὅποιαν ἐπιχειροῦν πολλοί, εἶναι κατὰ κανόνα περιπέτεια, καὶ δὴ περιπέτεια σοβαρὰ καὶ δλεθρία.

'Ιδού δὲ ἀσωτος υἱὸς τῆς παραβολῆς. 'Εζήτει ὁπωσδήποτε ἀλλαγὴν περιβάλλοντος καὶ ἐν γένει μεταβολὴν τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς του. Καὶ ἀπεδείχθη δτὶ τοῦτο κάθε ἄλλο ξήτο, παρὰ ἡ ἐπιθυμητὴ εὐτυχία, τὴν ὅποιαν ὀνειροπόλησε.

Πράγματι. Τί τοῦ προσέφερεν αὐτὴ ἡ ἀλλαγή; Εἰς τὴν ἀρχὴν μὲν μίαν ἀκάθεκτον κραυπάλην. Αὐτὴ ξήτο ἡ ὅλη ἀπόλαυσις ποὺ ἔγνωρισε μὲ τὴν ἀχαλίνωτον καὶ ἀνεξέλεγκτον ζωὴν ποὺ ἡκολούθησε. Καὶ ἔπειτα ἥρχισε νὰ πληρώνῃ τὰ ἐπίχειρα τῆς ἀφροσύνης του καὶ νὰ δοκιμάζῃ τὰ ἀλλεπάλληλα «ὅ φώνια τῆς ἀμαρτίας». 'Εγκαταλεύψιν ἀπὸ τοὺς πάντας· ἀνέχειαν καὶ στέρησιν· πεῖναν καὶ δυστυχίαν· ἔξευτελισμὸν καὶ ἔξαθλίωσιν. Κατάντημα ἐσχάτης καταπτώσεως καὶ ἀθλιότητος. Κατήντησε χειροβοσκός, πειναλέος καὶ ρυπαρός.

Τί ἀλλαγή, ἀλήθεια, διὰ τὸν πρώην ἀρχοντικὸν καὶ κατὰ πάντα εὐτυχῆ ἐκεῖνον νέον, νὰ καταντήσῃ δοῦλος εἰς τοὺς ἀγροὺς βόσκων χοίρους!

Καὶ ἡ παραβολὴ ἀπεικονίζει τὴν πραγματικότητα, ἡ ὅποια συγνότατα συναντᾶται εἰς τὴν ζωὴν καὶ εἰς τὴν κοινωνίαν.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας μάλιστα δρισμέναι ἐκδηλώσεις καὶ σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι χαρακτηριστικά.

Πολὺς κόσμος ἔγκαταλείπει τὸ σπίτι του καὶ γυρίζει ἔξω, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ἀτμόσφαιραν· δῆλο. Θέλει νὰ χαλαρώσῃ τὴν ἡθικὴν πειθαρχίαν καὶ τοὺς ἡθικοὺς φραγμούς, καὶ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ πλαίσια καὶ τὰ δρια τῆς εὐπρεπείας, τῆς σεμνότητος, καὶ αὐτῆς τῆς ἡθικότητος.

Οἱ νέοι καὶ αἱ νεάνιδες (καὶ μόνον αὐτοί;) ἀποφεύγουν τὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ συρρέουν εἰς νυκτερινὰ κέντρα καὶ λέσχας, εἰς ἀνα-

ζήτησιν τῆς ἀσυδοσίας διὰ τὰ «ἔργα τοῦ σκότους», εἰς τὰ δόποια ἐκτρέπονται, διότι θέλουν ὄπωσδήποτε νὰ ἔξελθουν ἀπὸ τὸν ρυθμὸν τῶν πατροπαραδότων ἀγνῶν ἥθῶν καὶ ἐθίμων, καὶ νὰ μεταβάλουν τὸν τόνον τῆς ζωῆς εἰς φαιδρὸν ἀπλῶς καὶ εἰς ἀνεύθυνον θόρυβον καὶ εἰς πρόκλησιν.

Τὸ δὲ χειρότερον εἶναι, ὅτι ὅχι δλίγαι καὶ ὅχι μικραὶ ἀβαρίαι γίνονται, εἰς τὸ κεφάλαιον τῶν ἥθων ἀρχῶν καὶ τῶν οἰκογενειακῶν ὑποχρεώσεων, καὶ δεσμοὶ ἵεροὶ ποδοπατοῦνται καὶ τάξις οἰκογενειακὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνατρέπεται, μὲ δικαιολογίαν καὶ ἀντάλλαγμα τὴν διέξοδον καὶ τὴν ἀλλαγὴν καὶ τὴν φυγὴν ἀπὸ τὰ καθιερωμένα καὶ τὰ θεωρούμενα αὐστηρὰ κελεύσματα τῆς χριστιανοπρεποῦς—καὶ ἐλληνοπρεποῦς θὰ ἐλέγομεν—ζωῆς.

Καὶ εἶναι λυπηρὸν ὅτι πολλοί, νέοι βεβαίως κατὰ πρῶτον λόγον, ὅπως ὁ νεώτερος υἱὸς τῆς παραβολῆς, ἐνῷ ἔξεκίνησαν μὲ κριστιανικὴν κατεύθυνσιν εἰς τὴν ζωήν των, κάποτε ἀρχίζουν νὰ μὴ ἴκανοποιοῦνται ἀπὸ τὴν γραμμὴν αὐτὴν ποὺ ἔχαραξαν. Ζητοῦν κάτι ἄλλο ποὺ νὰ ποικίλῃ τὴν μονοτονίαν, ὡς λέγουν, τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Μερικοὶ τὸ λέγουν σαφῶς, ὅτι ἀρχίζει νὰ τοὺς ἐλκύῃ κάποια ὅχι ἄδολος κοσμικότης, εἰς τὴν δόποιαν νομίζουν ὅτι θὰ εὔρουν περισσοτέραν χαράν. Καὶ κάνουν τὴν καταστρεπτικὴν ἀπόφασιν. Καί, κάπως συγκρατημένα εἰς τὴν ἀρχήν, ἀκράτητοι κατόπιν, ἀπεμπολοῦν καὶ διακυβεύουν τὰς ἀγνάς ἀρχὰς καὶ παραδόσεις των· καὶ ρίπτονται εἰς τὸν ὀλέθριον στίβον, κυνηγοῦντες ματαίως τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἀπατηλὴν εύτυχίαν.

“Οτι βεβαίως τὰ προσφερόμενα καὶ εἰς τοὺς τοιούτους, ὅπως καὶ εἰς τὸν ἀσωτὸν, ἔυλοκέρατα τῆς φευγαλέας ἀπολαύσεως καὶ ἥδονῆς δὲν εἶναι ἴκανά νὰ ἀντισταθμίσουν τὴν ζημίαν καὶ τὴν φθορὰν ποὺ προσγίνεται εἰς τὰ ἀτομα καὶ εἰς τὰς οἰκογενείας καὶ τὴν ὅλην κοινωνίαν, εἶναι προφανές.” Ήθικὰ ἐρείπια συσσωρεύονται. Οἰκογενειακὰ καὶ κοινωνικὰ ναυάγια θρηνοῦνται. Νεότης παραστρατημένη καὶ ἔξαλλος ἀντιμετωπίζεται ὡς πρόβλημα δυσεπίλυτον. Τρίζουν τὰ θεμέλια τοῦ κοινωνικοῦ οἰκοδομήματος. Καὶ συμφοραὶ ἐπακολουθοῦν ὅδυνηρόταται.

«Σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν», καθὼς βεβαιοῦ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ διαζωγραφίζει καὶ ἡ σημερινὴ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ.

* * *

‘Οσονδήποτε ὅμως καὶ ἀν θεωρηθῆ φυσικόν, μέχρις ἐνὸς ση-

μείου, τὸ αἴτημα κάποιας ἀλλαγῆς καὶ ἐπιδιώξεως νέων μορφῶν καὶ συνθηκῶν τῆς ζωῆς, διὰ νὰ μὴ εἶναι «ρουτίνα» ἡ ζωή, πάντως ἀπέχει τῆς πραγματικότητος ἡ ίδεα ὅτι ἐντὸς τῆς χριστιανικῆς ἀτμοσφαίρας δὲν ὑπάρχει δῆθεν ἡ δυνατότης ἀναζητήσεως νέων, βελτιωτέρων πάντοτε καταστάσεων. Ἐπ' ἐναντίας μάλιστα· ἔὰν θέλωμεν ἀλλαγὴν ποὺ νὰ σημαίνῃ βελτίωσιν, μόνον εἰς τὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴν θὰ τὴν εύρωμεν.

Διὰ τὸν ἄσωτον υἱὸν ἡ μετάνοια ἀπετέλεσε τὴν σωτήριον στροφήν, ἡ ὁποία τοῦ ἐξησφάλισε τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα καὶ τὴν εὐτυχῆ συνέχειαν τῆς ζωῆς του. Ἀφ' ὅτου ἀπεφάσισε καὶ εἶπεν «ἀν α στὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα του, ἡ νέα αὐτὴ ἀλλαγὴ ὑπῆρξε δι' αὐτὸν πορείᾳ ἀπὸ τοῦ σκότους εἰς τὸ φῶς, ἀπὸ τῆς ἀθλιότητος εἰς τὴν μακαριότητα, ἀπὸ τῆς δουλείας καὶ τοῦ ἐξευτελισμοῦ εἰς τὴν πλήρη ἀποκατάστασίν του ὡς ἐλευθέρου υἱοῦ, εἰς τὸν δοποῖον ὁ πατήρ ἔχάρισε τὸν δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα—εἰς ἔνδειξιν ὅτι εἶναι πάλιν υἱός του καὶ δχὶ δοῦλος· καὶ χάριν τοῦ δοποίου ἔθυσάσεις τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, διὰ νὰ ἐκδηλωθῇ ἡ μεγίστη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη ἐπὶ τῇ ἐπιστροφῇ του.

Συγκρίνατε τὴν πρώτην ἀλλαγὴν μὲ τὴν δευτέραν. Ἡ πρώτη ἦτο δοθάνατος καὶ ἡ δευτέρα ἦτο ἡ ἀνάστασις, ὅπως ἀκριβῶς εἶπεν ὁ πατήρ τοῦ ἀσώτου· «οὐδὲν ἄνεῳς μονοῦ οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὐρέθη». Ἰδού διατὶ εἴπομεν ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ σωτήριος ἀλλαγὴ, τὴν δοποίαν κανεὶς χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ἀγνοῇ. Εἶναι ἡ κατὰ Θεὸν ἀλλαγὴ. Αὐτὸς ἀλλωστε σημαίνει καὶ ἡ λέξις μετάνοια. Μεταβολὴ νοοτροπίας. Ἀλλαγὴ σκέψεως καὶ τρόπου ζωῆς.

Πρέπει νὰ μάθῃ λοιπὸν δοκόσμος ποὺ ζητεῖ τόσον ἐπίμονα, ὡς ψυχολογικὴν τάσιν, τὴν ἀλλαγὴν, ὅτι ἀλλαγὴ εἶναι καὶ ἡ μετάνοια· ἀλλαγὴ εἶναι ἡ χριστιανικὴ ζωή· ἀλλαγὴ καὶ ἀνακαίνισις σωτήριος.

«Ιδοὺ καὶ ποιῶ πάντα», εἶπεν ὁ Κύριος (Ἀποκ. κα' 5). Καὶ δοπόστολός Του ἐβεβαίωσεν ὅτι «εἴ τις ἐν Χριστῷ καὶ ινὴ κτίσις» (Β' Κορ. ε' 17). «Οποιος ἐν Χριστῷ ζῇ, καὶ αἰσθάνεται καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἀληθὴς χριστιανός, αὐτὸς ἔχει ἀνακαίνισθη, εἶναι καινούργιος ἀνθρώπος.

Καὶ πράγματι· ἐφ' ὅσον προχωρεῖ ἡ ἐν Χριστῷ ἐποικοδομὴ καὶ πρόοδος τοῦ Χριστιανοῦ· ἐφ' ὅσον δοπόστολος ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὰς προτέρας ἀδυναμίας του, ἀπὸ «τὴν παλαιὰν ζύ-

μην», καθίσταται «νέον φύραμα» (Α' Κορ. ε' 7), πραγματοποιεῖται ἀνάπλασις τῆς προσωπικότητός του. Καὶ ἐφ' ὅσον «καταρτίζονται τὰ ὑστερήματα» (Α' Θεσ. γ' 10) καὶ ἐκλείπουν τὰ ἐλαττώματα ἡμῶν, γινόμεθα νέοι ἀνθρώποι. Καὶ εἶναι αἰσθητὴ μία ἀλλαγὴ φρονημάτων καὶ διαθέσεων. Μεταφερόμεθα εἰς ἔνα νέον κόσμον. Ἀντιμετωπίζομεν πλέον διαφορετικὰ τὰ γεγονότα καὶ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς. Βλέπομεν ύπὸ ἄλλο πρᾶσμα. Ἀπὸ ἀλληγεριών περιωπῆς βλέπομεν τὴν πραγματικότητα. Καὶ γενικῶς, ὅσον ἀνεβαίνει ἡ στάθμη τοῦ ἐν Κυρίῳ καταρτισμοῦ, τόσον προχωροῦμεν εἰς βελτιωτέρας πάντοτε ἀλλαγὰς καὶ «μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν» (Β' Κορ. γ' 18).

Ἐὰν λοιπὸν μᾶς ἐνδιαφέρῃ ἡ ἀλλαγὴ, ἵδού στάδιον λαμπρόν, ἡ χριστιανικὴ προσπάθεια πρὸς διαμόρφωσιν ὠλοκληρωμένης χριστιανικῆς προσωπικότητος. Εἶναι «αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου». ἔργον καὶ καρπὸς τῆς συνεργούσης θείας χάριτος εἶναι ἡ μεταβολὴ αὐτῆς. Εὐχαριστημένος δὲ καὶ ἴκανοποιημένος δι τοιοῦτος προωδευμένος καὶ καλλιεργημένος χριστιανός, δὲν αἰσθάνεται ποτὲ μονότονον τὴν χριστιανικὴν ζωήν. Ἀλλὰ ἀπολαμβάνει τοὺς θησαυροὺς καὶ τὴν γλυκύτητά της. Καὶ ὑμεῖς τὸν Αἴτιον τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐτυχίας του, λέγων μετὰ τοῦ ὑμνωδοῦ τῆς Ἐκκλησίας «Ἐθελέξας πόθῳ με, Χριστέ, καὶ ἡλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι».

† 'Ο Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἄποφάσει τῆς Ἐποπτευούσης Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς (Πρακτικὸν τῆς 23/1/69), ἀπαντες οἱ Ἱ. Ναοὶ τῆς Χώρας εἰς τοὺς διποίους ἀπεστέλλετο ἡ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» δὲν θὰ λαμβάνωσιν εἰς τὸ ἐξῆς τὸ φύλλον καθὼν ὑποχρέωσιν. Οἱ Πρόεδροι τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων ἐκάστου Ἱ. Ναοῦ, ἐφ' ὅσον ἐπιθυμοῦν νὰ συνεχισθῇ ἡ ἀποστολή, διὰ νὰ ἔχωσι τὴν σειρὰν τῶν τόμων τοῦ Περιοδικοῦ εἰς τὰς Βιβλιοθήκας τῶν Ἱ. Ναῶν, παρακαλοῦνται νὰ δηλώσωσι τοῦτο ἐγγράφως, συναποστέλλοντες καὶ τὴν ἑκατόντα δραχμῶν ἑτησίαν συνδρομὴν πρὸς τὸ περιοδικὸν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», δόδος Ἄγ. Φιλοθέης 19, Ἀθῆναι (117).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

‘Η Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας, καθ’ ἥν ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, περιβεβλημένη αίματοπότιστον ἀλουργίδα δόξης, ἐώρτασε εἰδικῶς τὴν ἀναστήλωσιν τῶν ἄγίων εἰκόνων καὶ γενικῶς τὸν θρίαμβόν της ἐναντίον τῶν ἑσωτερικῶν καὶ ἔξωτερικῶν ἔχθρῶν της, μᾶς ἔδωκεν ἀφορμὴν νὰ φέρωμεν εἰς τὴν μνήμην μας ποία είναι ἡ βαθυτέρα ύφη, ἡ ἀληθής ούσια καὶ ἡ εἰδοποίös διαφορὰ τῆς Ὁρθοδοξίας.

‘Η Ὁρθόδοξία ἀφ’ ἐνὸς συνδέεται ὁργανικῶς μὲ τὰς ρίζας τοῦ χριστιανικοῦ δένδρου, ἐκ τοῦ ὅποιου ἀντλεῖ ζωτικωτάτους χυμούς, καὶ ἀφ’ ἔτέρου ὡς κιβωτὸς διαφυλάττει εἰς τοὺς κόλπους της ἀλώβητα τὸ πνεῦμα καὶ τὰς δυνάμεις τῆς παλαιᾶς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας. ‘Η Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία διατηρεῖ ἀνόθευτον καὶ ἀπαραχάρακτον τὴν ἀποστολικὴν παράδοσιν καὶ ἔχει ζωντανὴν σύνδεσιν μὲ τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῶν πρώτων αἰώνων. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται ἀφ’ ἐνὸς μὲ τὴν δαψιλῆ χρῆσιν τῆς Βίβλου, ἀφ’ ἔτέρου μὲ τὴν σταθερὰν ἐμμονὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν καὶ ἐκ τρίτου μὲ τὴν λειτουργικὴν πρᾶξιν καὶ ζωῆν.

‘Η χρῆσις τῆς Βίβλου φαίνεται πρὸ πάντων εἰς τὸ ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος λατρεία περιέχει πολυάριθμα βιβλικὰ ἀναγνώσματα, ὡς καὶ ὑμνους ἢ εὐχάριστα, ποὺ περιλαμβάνουν αὐτούσιους φράσεις τῆς ἄγιας Γραφῆς ἢ διαποτίζονται ὑπὸ τῆς διδασκαλίας αὐτῆς. Μὲ τὴν προσήλωσίν της ἔπειτα εἰς τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν ἡ Ὁρθόδοξία ἐρμηνεύει ὀρθῶς τὴν Βίβλον καὶ ἀποφεύγει οἰονδήποτε ὑποκειμενισμόν. ‘Ως γράφει ὁ ρωμαιοκαθολικὸς θεολόγος Ἰούλιος Τύτσιακ, ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Παραδόσεως, ἡ Ἐκκλησία τῶν ἀρχαίων χρόνων... ‘Η Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἀτενίζει εἰς τὴν ἐποχὴν τῶν μεγάλων Πατέρων, εἰς τὴν λαμπτρὰν περίοδον τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κατὰ τὴν ὅποιαν ὁ ἀνατολικὸς καὶ δυτικὸς Χριστιανισμὸς ἦσαν ἡνωμένοι, καὶ ἔξαγει ἀπὸ αὐτὸν τὸν θησαυρὸν ἀνεξαντλήτους δυνάμεις ζωῆς». Καὶ προσθέτει χαρακτηριστικῶς ὁ Τύτσιακ: «Ἀσφαλῶς ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἔλαβεν ἀπὸ τὴν θείαν Πρόνοιαν αὐτὴν τὴν ἀποστολήν, νὰ μᾶς διαφυλάξῃ τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀρχαίότητα εἰς τὸ πνευματέμφορον πλήρωμά της».

Φορεὺς τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος τῆς Ὁρθοδοξίας δὲν εἴναι μόνον τὰ ἀρχαῖα σύμβολα τῆς πίστεως, αἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων καὶ ἡ ὁμόφωνος διδασκαλία τῶν ἐπιφανεστέρων Πατέρων καὶ τῶν διαφόρων δογματικῶν καὶ συμβολικῶν μνημείων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ Ὁρθόδοξος λατρεία. Ἐντὸς τῆς λατρείας ταύτης, ἥτις ἀποτελεῖ

ίδιότυπον καὶ πλαστικήν ἔκφρασιν τῆς ὄρθοδόξου πνευματικότητος καὶ ἄριστον θησαυροφυλάκιον αὐτῆς, σφύζει καὶ σκιρτᾷ τὸ πνεῦμα τῆς μακραίωνος παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, ἥτις οὐδὲν ἄλλο εἶναι παρὰ αὐτὴν ἡ ἀποστολικὴ παράδοσις. Ἡ λατρεία μας, ως ὁμολόγει ὁ διαπρεπής προτεστάντης καθηγητής Φρήντριχ Χάϊλερ, «παρὰ πάσας τὰς σημαντικὰς διαμορφώσεις, διευρύνσεις καὶ διακοσμήσεις, ἔχει θησαυρισμένην καὶ ἀποταμιευμένην ἐντὸς αὐτῆς τὴν πρωτοχριστιανικήν καὶ παλαιάν χριστιανικήν πρᾶξιν. Εἰς τὰς πλουσιωτάτας μορφάς της περικλείεται τὸ ἴδιον μυστήριον, τὸ ὅποιον πάντοτε ἥτοι κρυμμένον εἰς ἀπλούστερας μορφάς. «Οπως οἱ Χριστιανοὶ τοῦ δ' αἰῶνος, ὅπως οἱ Χριστιανοὶ τῆς ἐποχῆς τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ἀποστόλων, τοιουτοτρόπως ἐπίσης καὶ σήμερον οἱ «Ἐλληνες λαμβάνουν πεῖραν, ὅτι εἰς τὴν λειτουργίαν δὲ Ἐσταυρωμένος καὶ Ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι παρὼν καὶ ὅτι μετ' αὐτοῦ ἡ δόξα καὶ ἡ μακαριότης τοῦ οὐρανοῦ κατέρχεται ἐπὶ τῆς γῆς». Τὰ διὰ τῶν αἰώνων προστιθέμενα εἰς τὴν Ὁρθόδοξον λατρείαν νέα στοιχεῖα διήρχοντο διὰ τῆς χωνευτικῆς καμίνου τοῦ ἀρχικοῦ πυρῆνος τῆς λατρείας ταύτης, ὁ ὅποιος τελεῖ πάντοτε ἐν πυρακτώσει καὶ ἀκτινοβολεῖ συνεχῶς.

‘Ο ἄξων τῆς ὄρθοδόξου πνευματικῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς εἶναι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστολῆς εἶναι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως». Ἡ Ἀνάστασις δὲν εἶναι μόνον ἡ φωτεινὴ κορυφὴ τοῦ ὄρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀλλὰ καὶ τὸ κατ' ἔξοχὴν κέντρον ὀλοκλήρου τῆς ὄρθοδόξου λατρείας.

Δι' αὐτό, τὸ τέρμα, πρὸς τὸ ὅποιον ἡ Ὁρθοδοξία ὀδηγεῖ τὸν ἄνθρωπον, εἶναι ἀκριβῶς ἡ συμμετοχὴ εἰς τὸν μυστικὸν βίον τοῦ Χριστοῦ καὶ πρὸ πάντων εἰς τὴν νίκην τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ζωογόνησις τῆς ψυχῆς διὰ τῆς ζωοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἡ «θέωσις» ἐν ἡθικῇ ἐννοίᾳ, ἡ ἀναμόρφωσις τῆς ρυπωθείσης εἰκόνος τῆς ψυχῆς εἰς τὸ ἀρχαῖον πρωτόκτιστον κάλλος.

Ἐκ τούτων γίνεται σαφές, ὅτι ἡ ὀληθῆς Ὁρθοδοξία εἶναι συγχρόνως καὶ Ὁρθοπραξία. Τὸ γνήσιον καὶ ἀληθὲς ὄρθοδοξον ἥθος εἶναι ἡ σμίλευσις τῆς προσωπικότητός μας μὲ τὴν σμίλην τῆς θείας Χάριτος εἰς ἐν πνευματικὸν καλλιτέχνημα, ὁ ἔξαγιασμὸς πασῶν τῶν πτυχῶν τῆς καθ' ἡμέραν ζωῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ὄρθοδοξος ὑπαρξία εἶναι «καὶνὴ κτίσις», συντρίβει τὰ δεσμὰ τῆς πνευματικῆς δουλείας καὶ ἀναπνέει τὸν ἀέρα τῆς ὀληθοῦς ἐλευθερίας· ἐλευθερώνεται ἀπὸ τοὺς ἐφιάλτας τῆς ἐνοχῆς, τῆς ἀμφιβολίας, τῆς ὀγωνίας καὶ τῆς βασανιστικῆς μερίμνης· ἐμβαπτίζεται εἰς τὸ πέλαγος τῆς αἰωνίας ἀγάπης· περιβάλλεται τὸ φωτεινὸν ἔνδυμα τῆς θείας υἱοθεσίας· ἀκούει τοὺς πασχαλινούς κώδωνας τῆς νέας ζωῆς καὶ ἐσωτερικῆς

ἀναγεννήσεως· πληροῦται ἐλπίδος καὶ ἐσωτερικῆς εἰρήνης· νικᾶ
δριστικῶς τὸν πόνον καὶ τὴν ὀδύνην τοῦ θανάτου καὶ ζῆ ἐντὸς τῆς
χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὡς διακηρύττει ἔτερος ἐπιφανῆς προτε-
στάντης καθηγητής, δὲ Ἐρνστ Μπέντς, «ἡ Ὁρθοδοξία ἔχει διαφυ-
λάξει τὸν πρωταρχικὸν χαρακτῆρα τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς Χριστια-
νικῆς Ἑκκλησίας, δηλαδὴ τὴν Χαράν.

Τοιουτότρόπως ἡ Ὁρθοδοξία ἐναρμονίζει πλείστας πολωτικάς
καὶ διαλεκτικάς ἀντιθέσεις. «Τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ...
τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς». ἡ ροή τοῦ χρόνου εἶναι πορεία
εἰς τὴν αἰώνιότητα καὶ ἡ αἰώνιότης βιοῦται ὡς παρόν. Η ζωὴ τῶν
ὅρθιοδόξων πιστῶν εἶναι μία γηίνη πραγματικότης, ἡ ὅποια ἔξω-
ραίζεται μὲθείας ἀνταυγείας καὶ οὐρανίας μαρμαρυγάς.

Συνοψίζοντες πάντα τὰ λεχθέντα, θὰ ἡδυνάμεθα νὰ συμπερά-
νωμεν μετά τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Κάσπερ, ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι
«ἡ γέφυρα, ἡ ὅποια συνδέει τὸν οὐρανὸν μετὰ τῆς γῆς». Ἐπομέ-
νως Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι αὔτα καθ' ἑαυτὰ τὰ γήινα καὶ ύλικὰ στοι-
χεῖα, ἐκ τῶν ὅποιων εἶναι κατεσκευασμένη ἡ γέφυρα αὐτὴ καὶ τὰ
ὅποια—βεβαίως πάντοτε μὲ τὴν ἀπόφασιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐθεν-
τίας καὶ ὅχι μὲ τὴν ὑποκειμενικήν ἀτομικὴν αὐθαἱρεσίαν—εἶναι δυνα-
τὸν κάποτε νὰ προσαρμόζωνται εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς ἐποχῆς καὶ νὰ
μεταβάλλωνται. Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι ἡ κατ' ἀρχὴν ἀπόκρουσις νέων
μορφῶν ἐκφράσεως καὶ νέων ἀπηλλαγμένων νατουραλιστικοῦ χαρα-
κτῆρος στοιχείων, τὰ ὅποια εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνοφθαλμισθοῦν εἰς τὴν
ὅργανικὴν δόλότητα καὶ συνέχειαν τῆς μακραίωνος ἀποστολικῆς
παραδόσεως καὶ νὰ ἀναχωνευθοῦν, ὡς εἴπομεν, εἰς τὴν πυρακτωμένην
κάμινον αὐτῆς. Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ἡ α' ἢ β' μορ-
φὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἢ εἰκονογραφίας ἢ ἀρχιτεκτονικῆς,
διότι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει πᾶσαι αἱ χριστιανικαὶ γενεαί, αἵτινες
κατὰ κανόνα μετέβαλον εἰς μερικὰ σημεῖα παραδεδομένας μορφάς,
θὰ εἶχον προδώσει τὴν Ὁρθοδοξίαν τῶν Πατέρων των. Εἶναι λοι-
πὸν ἡμιμαθεῖς ἡ ὄρθιοδοξοκάπτηλοι ὅσοι ἀρνοῦνται τὸν δυναμικὸν
χαρακτῆρα καὶ πλοῦτον τῆς ὄρθιοδόξου παραδόσεως καὶ περιο-
ρίζουν τὸ περιεχόμενον τῆς Ὁρθοδοξίας μόνον εἰς τύπους ἡ μορ-
φάς μεταγενεστέρας, ἀγνώστους εἰς τὴν ἀποστολικὴν ἢ πατερικὴν
παράδοσιν.

Γνησία Ὁρθοδοξία εἶναι ἡ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι ἀναγωγικὴ πίστις
καὶ μυσταγωγικὴ ζωὴ, ἥτις προβάλλει τὸν αἰώνιον καὶ ἀναλλοίω-
τον οὐράνιον θησαυρὸν εἰς κατάληλα δοστράκινα σκεύη. Γνησία
Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι ἡ μεταβάλλομένη ἀναλόγως τῆς τεχνικῆς τῆς
ἐποχῆς μορφὴ τοῦ πρὸς τὸν Οὐρανὸν δόηγοῦντος ὁχήματος, ἀλλ'
ἡ σταθερὰ καὶ ἀναλλοίωτος πυξίς, ἥτις συμφώνως πρὸς τὸ φωτεινὸν

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Ἐπειδὴ τὰ λειτουργικὰ θέματα ἀρχίζουν κάπως νὰ ἀποκτοῦν γενικώτερον ἐνδιαφέρον, εἰς τὰς στήλας τούλαχιστον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τύπου, ἔθεωρησα καλὸν νὰ σημειώσω καὶ ἔγῳ μερικὰς σκέψεις μου ἐπὶ μιᾶς τεχνικῆς πλευρᾶς τοῦ θέματος.

Ὑπάρχουν μερικὰ σημεῖα, τὰ ὅποια πρέπει νὰ προσεχθοῦν κατὰ τὴν κατάστρωσιν τοῦ σχεδίου καὶ τὴν κατασκευὴν τῶν ναῶν, προκειμένου ἡ λατρεία μας νὰ τελῆται περισσότερον ἱεροπρεπῶς, ὁρθοδόξως καὶ ἀπροσκόπτως. Τὰ σημεῖα αὐτά, κατὰ τὴν γνώμην μου, εἶναι τὰ ἔξης :

1) Τὸ ιερὸν Βῆμα νὰ εἶναι εὐρύχωρον, ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς μικροὺς ναοὺς καὶ εἰς τὰ παρεκκλήσια. Πρέπει μέσα εἰς αὐτὸν νὰ ὑπάρχῃ ἐπαρκής χῶρος, διὰ νὰ κινηθῇ καὶ ὁ ιερεὺς καὶ ὁ διάκονος καὶ ὁ νεωκόρος. Δὲν εἶναι νοητὸν π.χ. ὁ δρπισθεν τῆς Ἀγ. Τραπέζης κυκλοτερής διάδρομος νὰ εἶναι πολὺ στενός, διότι εἰς τὰς διαφόρους κινήσεις καὶ μετακινήσεις ποὺ κάμνει ὁ ιερουργὸς κατὰ τὴν τέλεσιν ἰδίως τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπάρχουν πολλοὶ κίνδυνοι λόγω τῆς στενότητος αὐτῆς. Ἐκτὸς αὐτοῦ πρέπει νὰ προβλέπεται καὶ τὸ συλλείτουργον. Ἐὰν δηλαδὴ ἔξαιρέσωμεν μερικὰ παρεκκλήσια, ὅλοι οἱ ἄλλοι ναοὶ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἔχουν πέριξ τῆς Ἀγίας Τραπέζης ἀρκετὸν χῶρον, διὰ τὰς λειτουργίας ὑπὸ πλειόνων ιερέων.

2) Ἡ ἀγία Πρόθεσις εἰς πολλοὺς ναούς, ἰδίως τῆς ὑπαίθρου, κατασκευάζεται πολὺ στενὴ καὶ χαμηλή. Καὶ αὐτὸν εἶναι ἐπικίνδυνον κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς προσκομιδῆς. "Οταν εἶναι χαμηλὴ ἡ βάσις της, ἀναγκάζεται ὁ ιερεὺς νὰ σκύβῃ πολὺ, πρᾶγμα ποὺ τὸν δυσκολεύει, ἀν μάλιστα εἶναι ἡλικιωμένος. "Οταν πάλιν εἶναι στενή, δὲν χωρεῖ ὅλα τὰ ιερὰ σκεύη, τὸν ἄρτον, τὸν οἶνον καὶ τὸ

παράδειγμα τῶν ἀγίων Ἀποστόλων καὶ τὴν διμόφωνον γνώμην τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας, χειραφετεῖ ἐκ τῆς προσηλώσεως εἰς τὰ γῆινα καὶ προσανατολίζει πάντοτε πρὸς τὸν πολικὸν ἀστέρα τῆς οὐρανίου πραγματικότητος. Αὔτην τὴν γνησίαν Ὁρθοδοξίαν πρέπει πάση θυσίᾳ νὰ διαφυλάξωμεν καὶ διατηρήσωμεν ὡς κόρην ὁρθαλμοῦ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Ἀπεστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ὕδωρ, τὸ κηροπήγιον κ.λ.π. Πρέπει διὰ τοῦτο νὰ κατασκευάζεται εἰς τὸ ψύχος τῆς Ἄγ. Τραπέζης καὶ μὲ πλάτος 0,80 μ. τούλαχιστον.

3) Τὸ Διακονικὸν ἐπίσης πρέπει νὰ εἶναι εὐρύχωρον, διὰ τὸν λόγον κυρίως ὅτι ἔδωθαν τὸ σκευοφυλάκιον. Ἐκτὸς τούτου, ὁ ἀρχιτέκτων πρέπει νὰ προβλέπῃ εἰδικὸν χῶρον, ὃπου θὰ τοποθετηθῇ ἡ ἱματιοθήκη τῶν Ἱερέων. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ ναοὶ προβλέπουν ἐντελῶς ἴδιαίτερον χῶρον (Sacristie), ὃπου φυλάσσονται τὰ ἄμφια καὶ ὃπου ἐνδύονται καὶ ἐκδύονται οἱ Ἱερεῖς. Πράγματι, δὲν εἶναι καθόλου ὀραιοῖν κατὰ τὴν ἔνδυσιν τῶν λειτουργῶν νὰ γίνεται ἀνακατοσοῦρα μέσα εἰς τὸ κυρίως Ἱερὸν Βῆμα καὶ πέριξ τοῦ Θυσιαστηρίου, καὶ μάλιστα εἰς μεγάλας ἑορτὰς καὶ εἰς ἀρχιερατικὰς λειτουργίας. Διὰ τοῦτο πρέπει ὀπωσδήποτε τὸ Διακονικὸν καὶ Σκευοφυλάκιον νὰ ἀποτελῇ αὐτοτελές εὐρύχωρον τμῆμα ἢ καὶ νὰ χωρίζεται μὲ θύρας, ὅπως εἰς τὸν καθεδρικὸν ναὸν τῶν Ἀθηνῶν.

Τὸ τέμπλον πρέπει νὰ κατασκευάζεται, ὅσον τὸ δυνατόν, χαμηλὸν καὶ ἐλαφρόν. Δὲν εἶναι τοῦχος, ἀλλὰ τόπος ἀναρτήσεως μερικῶν βασικῶν εἰκόνων. Δὲν πρέπει νὰ εἶναι βαρὺ καὶ καταθλιπτικόν, οὔτε εἶναι ἀφορμὴ ἐπιδείξεως βαρείας τέχνης τῶν ξυλογλυπτῶν καὶ τῶν μαρμαροτεχνιτῶν. Οἱ παλαιοὶ χριστιανοὶ ἔχρησιμοποιοῦσαν βῆμα ἀπὸ ὄφασμα διὰ νὰ χωρίζουν τὰ ἄγια τῶν ἀγίων. «Ἡμεῖς κτίζομεν δλόκληρον οἰκοδομήν ἀντὶ τέμπλου, ἀκολουθοῦντες καὶ εἰς τοῦτο τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας, κατὰ τὴν ὅποιαν «ὅλα τάσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκων’ ἡ σκλαβιά». Ἀλλὰ σήμερον, εύτυχῶς, δὲν εἴμεθα ὑπὸ δθωμανικὸν ζυγόν. Δὲν χρείζονται ἐπομένως σινικὰ τείχη. Ἔὰν ἐμελετούσαμεν στοιχειωδῶς τοὺς μεγάλους λειτουργικοὺς Πατέρας, θὰ ἐβλέπαμε πόσον τονίζουν τὴν ἔννοιαν τῆς ζωντανῆς συμμετοχῆς δλοκλήρου τῆς λειτουργικῆς κοινότητος εἰς τὰ τελούμενα ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι, τὴν δοποίαν ἐμείωσε ἡ μεταβυζαντινὴ παράδοσις καὶ ἡ παρακαμὴ τοῦ λειτουργικοῦ ἥθους.

5) Καὶ ὁ μέσος πρέπει νὰ εἶναι χαμηλὸς καὶ προσιτός. Δὲν πρέπει νὰ μεσολαβῇ μεγάλη ἀπόστασις μεταξὺ κήρυκος καὶ ἐκκλησιάσματος. Τὸ εὐαγγέλιον καὶ ἡ ἀκολουθοῦσα ἀνάπτυξί του πρέπει νὰ γίνεται αἰσθητὸν ἐκ τοῦ πλησίον εἰς ὅλους τοὺς παρακολουθοῦντας πιστούς.

6) Τὰ παρακατώντα εἶναι ἀπαραίτητα εἰς τοὺς ναοὺς καὶ διὰ τὸν φωτισμὸν καὶ διὰ τὸν ἀερισμόν. Δὲν ζῶμεν καὶ πάλιν εἰς ἐποχὴν σκλαβιᾶς. Οἱ ναοὶ πρέπει νὰ φωτίζωνται καὶ νὰ ἀερίζωνται. Εἶναι φοβερόν, εἰς μερικοὺς μικροὺς ἴδιως ναούς, ἐν

καιρῷ θέρους, νὰ μὴ ὑπάρχῃ κανεὶς σχεδὸν τρόπος ἀερισμοῦ, καὶ νὰ γίνεται Παράκλησις τοῦ Δεκαπενταυγούστου καὶ ὁ ναὸς νὰ εἰναι κατάμεστος!...

7) Τὸ περιφέρειο παγκάρι πρέπει νὰ περικλείεται εἰς τὴν ἴδιαίτερον χῶρον, προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ ἀρχιτέκτονος, εἴτε εἰς τὴν εῖσοδον τοῦ κυρίως ναοῦ εἴτε εἰς τὸν Νάρθηκα. Εἶναι τόση ἡ κίνησις τοῦ παγκαρίου μὲ τὴν ρῦψιν τῶν χρημάτων, μὲ τὴν προμήθειαν τῶν λαμπάδων κ.λ.π., ὥστε ἐπιβάλλεται νὰ εἰναι τοποθετημένον τοῦτο εἰς ξεχωριστὸν μικρὸν διαμέρισμα, διὰ νὰ μὴ παρέχῃ ἐνόχλησιν εἰς τὴν τελουμένην θείαν λατρείαν. Καὶ εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸν ἐπιβάλλεται νὰ ξεπεράσωμεν τὰς προγονικὰς κακὰς συνθήσεις μας καὶ νὰ σκεφθῶμεν δρθιοδοξότερα καὶ ρεαλιστικώτερα. Τὸ ρητὸν «μὴ θίγε τὰ κακῶς κείμενα» δὲν εἰναι πάντως ἄγιογραφικόν!

8) Ἡ διακοσμητική, τέλος, τοῦ ναοῦ δέον νὰ εἰναι σεμνὴ καὶ ιεροπρεπής. Εἴτε ἡ διακόσμησις τοῦ κτιρίου εἴτε τῶν ἐπίπλων (ἐπισκοπικοῦ θρόνου, ἄμβωνος, εἰκονοστασίων, ἀναλογίων, μανουαλίων κ.λ.π.) πρέπει νὰ εἰναι εἰς ἓνα στὺλ ποὺ ἀρμόζει εἰς τὴν πνευματικήν μας λατρείαν καὶ εἰς τὴν ἀγίαν μας παράδοσιν. Πρὸς τοῦτο, καλὸν εἰναι νὰ δίδωνται πρότυπα (μοντέλλα) ἀπὸ σοβαροὺς καλλιτέχνας (ζωγράφους καὶ διακοσμητάς), νὰ διενεργοῦνται διαγωνισμοὶ ὑπὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς καὶ νὰ δημοσιεύωνται σχετικὲς μικρέτες διὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τύπου. Τὸ θέμα δὲν πρέπει νὰ ἐπαφίεται εἰς τοὺς ἐμπόρους τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν.

Διὰ τὴν συστηματικωτέραν ἀντιμετώπισιν τοῦ ὅλου θέματος καὶ μέχρις ὃτου συσταθῇ Λειτουργικὸν Ἰνστιτοῦτον ἢ ἔστω Λειτουργικὴ Ἐπιτροπή, προτείνεται ὅπως πραγματοποιηθῇ συνάντησις ἀνωτέρου ἐπιπέδου ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ κλήρου, ἀρχαιολόγους καὶ ἀρχιτέκτονας, ἡ ὅποια νὰ καταλήξῃ εἰς δώρισμένα βασικὰ πορίσματα. Ἐλπίζομεν, ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοίκησις, ἡ ὅποια ἐπιδεικνύει τὴν γνωστὴν δραστηριότητα εἰς πλείστους τομεῖς, θὰ ἐπιληφθῇ συντόμως καὶ τοῦ ἐν λόγῳ θέματος.

Αρχιμ. ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δι' ὅτι ἀφορᾶ εἰς τὸν «Ἐφημέριον» ἀπευθυντέον:

Πρὸς τὴν Διεύθυνσιν τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

‘Οδὸς Φιλοθέης 19, Αθῆναι — Τηλέφωνον 227.689.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΛΑΤΡΕΙΑ

Γ'

Μὲ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐδόθησαν στὸ ἀνθρώπινο γένος ἔξαιρετικὰ χαρίσματα: τὸ μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μεσότοιχο τῆς ἀμαρτίας ἐγκρεμίσθη, γιατὶ προσφέρθηκε θυσία ἄπειρης ἀξίας γιὰ τὴν ἀπολύτρωσή μας ἀπὸ τὴν ἀμαρτία καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο, καὶ στὸ ἀνθρώπινο γένος ἐδόθη ἡ ἀνάσταση. Ὁ ἀνθρωπὸς ἐτράφη μὲ κάθε δύναμη ζωῆς καὶ εὐτυχίας, ὧδηγήθη πάλι στὸν Παράδεισο, ἀκόμη «συνεκάθησε ἐν Χριστῷ» στὸ θρόνο τῆς θεότητος, γιατὶ δὲ ἀνθρωπὸς λόγῳ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐθεώθη. Στὴ γῇ ἰδρύθη ἡ Ἔκκλησία ὡς κοινωνία σωζομένων, ἐκείνων δηλ. ποὺ εἶναι ἐνωμένοι μὲ τὴν παντοδύναμη καὶ ἀγιωτάτῃ Κεφαλῇ, τὸν Χριστὸν Θεόν, καὶ ζωογονοῦνται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Ἐδόθη ἡ χάρις τῆς ἀναγεννήσεως, ἡ σφραγίδα καὶ δὲ ἀγιασμὸς τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ποὺ εἶναι δὲ ἀρραβών τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἐδόθη ἡ χάρις τῆς ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν μὲ τὸ μυστήριον τῆς μετανοίας, ἡ χάρις τῆς ἱερουργίας καὶ κοινωνίας τοῦ πανσωστικοῦ καὶ ζωοποιοῦ μυστηρίου τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἵστη ἐκείνων ποὺ νοσοῦν ψυχικὰ καὶ σωματικὰ μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, δὲ ἀγιασμὸς τῆς γεννήσεως παιδιῶν καὶ τῆς ἀνατροφῆς των μὲ τὴ μυστήριο τοῦ Γάμου.

Νὰ πηγαίνης τακτικότερα στὴν Ἔκκλησία γιὰ νὰ δοξάζῃς τὸν Θεό καὶ νὰ πονᾶς γιὰ τὴν πνευματική σου ἀσθένεια καὶ φτώχεια καὶ ἀμαρτωλότητα! Κανεὶς δὲ θὰ σὲ συμπονέσῃ περισσότερο καὶ εἰλικρινέστερα ἀπὸ τὴν Ἔκκλησία. Τὰ καλλίτερα τέκνα της ἐδοκίμασαν αὐτὸ ποὺ καὶ σὺ δοκιμάζεις, ἢταν ἀδύνατα ὅπως καὶ σύ, ἀμάρταναν ὅπως καὶ σύ. Δὲν σοῦ κρύβει (ἡ Ἔκκλησία), δτὶ τὸ ἀπαίσιο δηλητήριο τῆς ἀμαρτίας τοὺς ἄγγισε δλους, τοὺς μόλυνε, τοὺς διέφθειρε. «Ολοὶ ἔκλαυσαν, προσευχήθηκαν, πόνεσαν, ὑπέμειναν μεγάλους πειρασμούς. Ἀν τὰ θυμᾶσαι αὐτά, θὰ ὑπομένῃς, καὶ θὰ λυπήσαι βέβαια, θὰ αἰσθάνεσαι δμως ἀνακούφιστη.

Γιὰ νὰ μὴν ψυγῇ ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεόν, τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἅγια Ἔκκλησία, πρέπει νὰ φέρνωμε πολὺ συχνὰ στὴ μνήμη μας τὶς μεγάλες ἐκείνες εὐεργεσίες μὲ τὶς ὅποιες δὲ Θεός μᾶς εὐεργετεῖ καθημερινά, μέσφ τῆς πίστεως ποὺ σώ-

ζει καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ εὐεργεσίες αὐτὲς εἶναι: ἡ συνένωσίς μας ἢ στενωτάτη ἐπικοινωνία μας μὲ τὴν Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Χριστό, καὶ τὰ μέλη του τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια (Ἐκκλησία ἐπουράνια καὶ ἐπίγεια) καὶ ἡ σωτηρία ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὴν· ἡ ζωοποίηση καὶ ἀνακαίνιση μὲ τὴν Χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἡ προστασία, ὁ καθαρισμὸς ἀπὸ τὴν ἄμαρτίαν, ὁ ἀγιασμός, ὁ φωτισμός, ἡ εἰρήνη, ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς, ἡ ἐνδυνάμωσις σὲ δλα τὰ ἔργα γιὰ τὴ σωτηρία, ἡ— γλυκειὰ ἡ πικρὴ— τέλεια ἐλπίδα τῆς αἰώνιου ζωῆς, ἡ πεποίθηση δτι εὑρισκόμεθα πάντοτε κάτω ἀπὸ τὴν ἴδιαίτερη σκέπη τοῦ Θεοῦ, τῆς Παναγίας, τῶν ἀγίων ἀγγέλων, τῶν ἀγίων— ἀρκεῖ νὰ ζοῦμε ἐν πίστει, ἐν μετανοίᾳ, ἐν ἀρετῇ—, ἡ συμμετοχὴ στὰ θαύματα τῆς σωτηρίας ποὺ γίνονται διὰ τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ καὶ γενικὰ μὲ τὰ θαύματα τῆς Προνοίας ποὺ συντελοῦνται στὴν Ἐκκλησία. Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια!

Μέρα καὶ νύχτα, καὶ καθημερινὰ σὰν τροφὸς ἡ Ἐκκλησία κρατάει καὶ ζεσταίνει δλα τὰ παιδιά της (πρβλ. ἑκτενῆ καὶ εὐχές).

Εἶμαι στὴν Ἐκκλησία σημαίνει εἶμαι στὸν κόσμο τῶν θαυμάτων τοῦ Θεοῦ, στὴ βασιλεία τῆς χάριτος, τῆς Θείας ἀλήθειας καὶ ἀγιωσύνης, στὸν κόσμο τῆς ἀφθαρσίας, στὸν κόσμο τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀγίων, στὸν δύορφους οὐρανούς. Ἔδω εἶμαι μὲ τὸ Θεό, τὴν Θεομήτορα, τοὺς ἀγγέλους, καὶ δλους τοὺς ἀγίους. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη κυρίως μᾶς ἐκπλήσσει τὸ θαῦμα τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου μὲ ἔνα μόνο λόγο τοῦ Θεοῦ, στὴν Καινὴ Διαθήκη, τὸ θαῦμα τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἀνθρωπὸς χωρὶς νὰ παύσῃ νὰ εἶναι Θεός. Νά, θαῦμα θαυμάτων! Ὁ Θεὸς ἔπαθε, κατὰ τὸ ἀνθρώπινο ἀπέθανε, ἀνέστη διὰ τὴν ἔξιλέωση τοῦ ἀνθρώπου! Νά τὸ θαῦμα τῆς εὐσπλαγχνίας, τῆς θείας συγκαταβάσεως.

Ζοῦμε στὴ βασιλεία τῶν θαυμάτων, δηλ. στὴν πνευματικὴ βασιλεία τῆς Ἀγίας Τριάδος, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. Τὸ πρῶτο καὶ μέγιστο θαῦμα εἶναι τὸ θαῦμα τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ Λόγου, τὸ θαῦμα τοῦ Τόκου τῆς ἀνάδρου Μητρός, ποὺ ἐγέννησε τὸν Θεάνθρωπο, καὶ ἡ ἀνύψωσή της ὑπεράνω πάσης κτίσεως, ὑπεράνω τῶν φωτειδῶν Χερουβεὶμ καὶ τῶν φλογοειδῶν Σεραφείμ. Τὸ θαῦμα αὐτὸ δοξάζεται στὴν Ἐκκλησία τόσο, δσο ἀξίζει. Πόσο ὑψώθη ἡ ἀνθρωπότης μὲ τὸ θαῦμα αὐτὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ! Πόσο εὐεργετήθη! Πόσο ἀγαπήθῃ! Πόσο ἀξιοθαύμαστα σώθηκε ἀπὸ τὴν αἰώνια καταδίκη ποὺ τῆς ἄξιζε, ἀπὸ τὴν δίκαιη κατάρα τοῦ Θεοῦ! Ἐτιμήθη μὲ τὴν

· ἀναγέννηση, ἀξιώθη τῆς οὐρανίου κληρονομίας. Αὐτὸς εἶναι πρᾶγμα ποὺ ἀξίζει αἰώνια δοξολογία. Στὴν Ἀποκάλυψη ἡ δοξολογία αὐτὴ τῶν σεσωσμένων ὑπὸ Κυρίου ἔχει ἀπεικονισθῇ. Ὁφείλομε νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Κύριο ὅπως μᾶς ἀγάπησε, καὶ ὁ ἔνας τὸν ἄλλον γιατὶ εἴμεθα μέλη ἐνὸς σώματος μὲ κεφαλὴ τὸ Χριστό.

· Ή ἐπὶ γῆς Ἐκκλησία εἶναι τὸ κέντρον τῆς ἀληθινῆς, πνευματικῆς, οὐρανίου ζωῆς, εἶναι τὸ κέντρον τῆς ἀγιωσύνης, καὶ τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ, τῆς σοφίας, τῆς εἰρήνης, τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας.

· Ή Ἐκκλησία εἶναι ἡ κοινωνία τῶν σωζομένων. Ή Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀγία καὶ θαυμαστὴ ἔνωσις τῶν δικαίων ψυχῶν, ποὺ βασιλεύουν στοὺς οὐρανούς, καὶ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ πιστεύουν δρθιδόξως τὸν Χριστὸν καὶ ἀγωνίζονται ἀκόμη στὴν γῆ, ἐνωμένοι μὲ τὴν Κεφαλήν, τὸν Χριστόν. Εἶναι ἡ ἔνωσις, ποὺ κατευθύνεται, ἀγιάζεται καὶ κρατύνεται ἀπὸ τὸ "Άγιο Πνεῦμα. Ή Ἐκκλησία εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ, ποὺ ἀναβλύζει τὸ ἀείρροο νερὸ τῆς ζωῆς, τὴν Θείαν Χάριν, ποὺ ζωογονεῖ, ἀνακουφίζει τὴ δίψα τῆς ψυχῆς, καὶ μᾶς δροσίζει ἀπὸ τῶν καύσωνα τῆς ἀμαρτίας. Στὴν Ἐκκλησία μας δὲν ὑπάρχει θεσμός, ἔθιμο, τελετή, ποὺ νὰ ἰδρύθῃ χωρὶς τὴν συμφωνία τῆς Κεφαλῆς της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ Τροφέως της, τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Αὐτὸς ἔγκαθιστᾶ τοὺς ποιμένες «ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ», αὐτὸς εἶναι ὁ Αἴτιος κάθε ἀγαθοῦ.

· Η Ἐκκλησία εἶναι δικαλλίτερος, δι Οὐράνιος φίλος τοῦ κάθε εἰλικρινοῦς χριστιανοῦ. Οἱ ιερεὺς πρέπει νὰ εἶναι φορεὺς καὶ ἐκφραστὴς τοῦ πνεύματός της δι' ὅλους τοὺς κοσμικούς. Η Ἐκκλησία εἶναι ἡ καλλίτερη πνευματική, φιλοστοργοτάτη μητέρα μας. Οἱ ιερεὺς πρέπει νὰ εἶναι φορεὺς καὶ ἐκφραστὴς τοῦ πνεύματος τῆς μητρικῆς ἀγάπης της πρὸς τοὺς κοσμικούς. Γι' αὐτὸς τὸν λένε «πατέρα» καὶ τοὺς λέει «τέκνα».

· Η ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μία δυνατὴ μαρτυρία γιὰ δῆλη τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, γιὰ δῆλη τὴν ἀποκάλυψη. Η Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ φάρος δι παγκόσμιος, ποὺ φωτίζει ὅλους αὐτοὺς ποὺ πλέουν στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς (ἀποστόλους, προφῆτες, μάρτυρες, ιεράρχες, ὁσίους). Στὴν Ἐκκλησία βρίσκει τὴν ἔκφρασίν του τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, στὶς ἴδιότητες τοῦ ποιμένος, τοῦ πατρός, τοῦ τέκνου (πατέρες πνευματικοὶ — τέκνα πνευματικά). Ποιμένες καὶ ποίμνιο πρέπει νὰ κρατοῦν γερὰ τὸ πνεῦμα αὐτό. Δὲν ποιμαίνομε μεῖς οἱ ποιμένες, ἀλλὰ δι Οὐράνιος Πατήρ ποιμαίνει δι' ἡμῶν. Πρέπει νὰ ἐνθυμούμεθα τὴν οὐράνια πατρίδα γιὰ τὴν ὁποία βαδίζομε, στὴν

δόποίαν σὰν ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ δῦηγοῦμε τοὺς πιστούς. Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει.

Σὲ τί ὑψος ἀγιότητος, ἀλήθειας, θεώσεως, ὠδηγήθη ἡ φύσις τῶν ἀγίων τοῦ Θεοῦ! Τοῦ Προδρόμου, τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων, τῶν ὁσίων, τῶν ἀναργύρων, καὶ δλων τῶν ἀγίων! Σὰν ἄστρα λάμπουν μὲ τὴν ἀγιωσύνη καὶ τὴν θέωσή τους στὸν οὐρανό. Εὑωδιάζουν σὰν ἄνθη τοῦ Παραδείσου! Οἱ σαρκικοὶ ἄνθρωποι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ ὑψος καὶ τὴν ἀξία τους, τοὺς θεωροῦν ἀνθρώπους συνηθισμένους, ἀνάξιους προσκυνήσεως καὶ νὰ τοὺς καλέσουν εἰς βοήθειαν (Λουθηρανοὶ καὶ «Χωρικοί»).

Ἡ ἀγία Ἐκκλησία, ἡ κοινωνία δλων τῶν ἀγίων πὸν μετέστησαν στοὺς οὐρανούς, καὶ δλων τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πὸν ἀγωνίζονται στὴ γῆ, ἔχει μεγάλη ὑπεργήϊνη δύναμη, μὲ τὴν δόποια μπορεῖ νὰ νικήσῃ κάθε ἐμπόδιο καὶ κάθε κακία τοῦ διαβόλου καὶ τῶν πονηρῶν καὶ κακοβούλων ἀνθρώπων, νὰ διαλύσῃ δλες τὶς μεθοδεῖες τους. Ἐμεῖς πρέπει πάντοτε νὰ πιστεύωμε στὸν Κύριο, στὴν παντοδύναμη μεσιτεία τῶν ἀγίων, κυρίως δμως, νὰ ζοῦμε ἀξίως τῆς μεγάλης κλήσεώς μας. Σ' αὐτὸ στηρίζεται ἡ ἀγία Ἐκκλησία. Γι' αὐτὸ συχνὰ στὶς δεήσεις της, μικρή, μεγάλη, ἰκετευτική, μᾶς παραπέμπει στὴ μεσιτεία τῆς Παναγίας καὶ δλων τῶν ἀγίων καὶ μᾶς παρακινεῖ «έαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Τὰ ἴδια συμβουλεύει καὶ στὶς προσευχὲς τῆς λιτῆς, τοὺς κανόνες, τὰ στιχηρά. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἀκατάλυτο κάστρο, πὸν δλες οἱ δυνάμεις τοῦ "Ἄδου δὲν θὰ μπορέσουν νὰ βλάψουν. "Ας κρατᾶμε λοιπὸν μ" δλη μας τὴν καρδιὰ τὴν «κεφαλή» της, τὸν Κύριο, καὶ τὴν Παναγία, πὸν εἶναι ἀρχηγὸς τῆς λογικῆς δημιουργίας, δλους τοὺς ἀγγέλους καὶ δλους τοὺς ἀγίους.

Στὸ πρόσωπο τῶν ἀγίων ἀποστόλων, μαρτύρων, Ἱεραρχῶν, δσίων, καὶ δλων τῶν ἀγίων ἔχομε τὸ παράδειγμα θερμῆς ἀγάπης, ὑποταγῆς καὶ ἀφοσιώσεως στὸ Θεὸ καὶ μιὰ σαφῆ μαρτυρία γιὰ τὸ δτι, ἀν θέλωμε, μποροῦμε νὰ εὑαρεστήσωμε τὸ Θεὸ καὶ νὰ σώσωμε καὶ τοὺς ἔαυτοὺς καὶ ἄλλους. Βλέπομε τὸ στηλίτευμα τῆς δικῆς μας ἀπιστίας, ἀνοησίας, πονηρίας, ἀδιαφορίας, ψυχρότητος, κοὶ δτι, ἀν δὲν μετανοήσωμε, θὰ κριθοῦμε ἀνστηρότερα. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ δμως, στοὺς ἀγίους θὰ βροῦμε τοὺς βοηθοὺς καὶ πρεσβευτάς μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. "Ας τοὺς ἐπικαλούμεθα λοιπὸν μὲ δλην μας τὴν καρδιά.

Στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ ἀληθινὴ τροφὴ γιὰ τὶς ψυχές μας: "Ο λόγος τοῦ Θεοῦ, τὰ μυστήρια, ἡ λατρεία, (δηλ. τὰ ἀναγνώσματα, τὰ ἄσματα, οἱ ἱεροτελεστίες,) πὸν τρέφουν καὶ τὸ νοῦ καὶ

τις αἰσθήσεις. Πηγαίνετε πιὸ συχνὰ καὶ μετέχετε στὴν ἀφθαρσία καὶ μὲ τὸ νοῦ, καὶ μὲ τὴν καρδιὰ καὶ μὲ τὸ στόμα σας! Στὸν κόσμο τρέφεσθε συνεχῶς μόνο μὲ φθορά! Ὁρασις, ἀκοή, γεῦσις, ὅσφρησις, ἀφή, νοῦς, μνήμη, φαντασία, δλες οἱ αἰσθήσεις, τρέφονται μὲ τὴν φθορά. Στὴν Ἐκκλησία ὅλα εἶναι ἀφθαρτα! Ὁραιότης ἀφθαρτη καὶ αἰώνια! Γλυκύτης ἀφθαρτη καὶ αἰώνια! Πλοῦτος ἀφθαρτος, δόξα ἀφθαρτη! Ἀντίθετα ἡ ἐγκοσμία δμορφιά, γλυκύτης, δόξα, πλοῦτος, ὑπόκεινται στὴν φθορὰ καὶ τὴν ἔξαφάνιση. Εἶναι μαγευτικά, ἀπατηλά, ἀμαρτωλά. Νὰ θυμᾶσαι, Χριστιανέ, δτι γιὰ τὴν αἰώνιο ζωὴ μάχεσαι μὲ τὴν ἀμαρτία καὶ τὸν διάβολο, δέχεσαι πληγές, δηλητήριο, ὑπομένεις θλίψεις, στενοχώριες, κόπους, ἀθλιότητες, καὶ κάνεις ἔργα ἀρετῆς. Γιὰ καὶ τι ὑποφέρεις καὶ ὑπομένεις! Μὲ τὴν μακροθυμία ἔλαβαν οἱ ἄγιοι πάντες τὴν αἰώνιο ζωὴ. Νὰ ἔχετε, χριστιανοί, πάντοτε μπροστά σας τὸ βασικὸ σκοπό. Ποῖος εἶναι; Ἡ αἰώνιος ζωὴ.

Ἡ ἴστορία τῆς Ἐκκλησίας δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀπαρίθμησις γεγονότων, ἀλλὰ διδασκαλία τῶν δογμάτων καὶ τῶν Χριστιανικῶν ἀρετῶν καὶ γιὰ τὴν νεολαία ποὺ σπουδάζει καὶ γιὰ τοὺς μεγάλους: συγκεκριμένα, τῆς προσευχῆς, τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς, τῆς αὐτοθυσίας, τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑποταγῆς στὴ θεία Πρόνοια, τῆς ἐγκράτειας, τῆς ἀγνότητος, τῆς σωφροσύνης, τῆς πειθαρχίας, κ.λ.π. Πρέπει νὰ στηλιτεύῃ τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ ἥθη καὶ ἐλαττώματα, ἀπὸ τὰ δοποῖα πρέπει νὰ περιφρουρῇ. Μαθηταὶ καὶ ἐνήλικοι πρέπει σ' αὐτήν, σὰν σὲ καθέρετη, νὰ βλέπουν δλες τὶς ἀτέλειες ἢ τελειότητες τῶν ἀνθρώπων, ἢ τῶν ἐπὶ μέρους προσώπων, γιὰ τὰ δοποῖα κάνει λόγο, γιὰ νὰ μὴ παρασύρωνται ἀπὸ τὰ κακὰ παραδείγματα, ἀλλὰ νὰ μιμοῦνται τὰ καλά.

Ἄδελφοί, φίλοι! ἀγαπᾶτε τὴν Ἐκκλησία! Στὴν Ἐκκλησία βρίσκεται ἡ ζωὴ σας, τὸ ῦδωρ τὸ ζῶν, ποὺ ἀναβλύζει, σὰν ἀσταμάτητη βρύση ἀπὸ τὴν ἀείρροο πηγὴ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ἡ εἰρήνη σας, ἡ ἀγνότης σας, ὁ ἀγιασμός σας, ἡ ἵασις, ὁ φωτισμός, ἡ δύναμή σας, ἡ βοήθεια, ἡ δόξα σας. Σ' αὐτὴν βρίσκονται τὰ μέγιστα καὶ αἰώνια συμφέροντα τοῦ ἀνθρώπου. "Ω, τὶ ἀγαθὸ εἶναι ἡ Ἐκκλησία! Δόξα εἰς τὸν Κύριο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχεις σ' αὐτὴ τὰ δῶρα του τόσο ἀφθονα. "Ω, πιστεύσατε! πιστεύσατε, ὅχι μὲ λόγια μόνο ἀλλὰ μὲ ἔργα, στὴν ἀγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἢ «κοινωνία τῶν ἐν Χριστῷ σωζομένων».

Πόσο ἀληθινές μέχρι «κεραίας» είναι δλες οἱ διδασκαλίες καὶ παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας! Π.χ. ἡ διδασκαλία γιὰ τὰ τελώνια. Τῆς ἀλήθειας αὐτῆς ἐγὼ λαμβάνω πεῖρα ἐδῶ στὴ γῆ. "Οταν λειτουργῶ αἰσθάνομαι μερικὲς φορές, δτι οἱ πονηροὶ καὶ ἀκάθαρτοι δαίμονες μοῦ σφίγγουν τὴν ψυχὴν καὶ δὲν τὴν ἀφήνουν μὲ τὴν σκέψην καὶ τὸ λόγο νὰ πάγι πρὸς τὸν Θεό, ἀλλὰ μοῦ προκαλοῦν διάφορα κομπιάσματα! Πότε μὲ ἄσωτες σκέψεις, πότε μὲ τὴ λαιμαργία, τὴ φιλοχρηματία, τὸ πάθος τοῦ καλλωπισμοῦ, πότε μὲ τὴν κακίαν καὶ τὸ θυμό, πότε μὲ τὸ φθόνο, πότε μὲ τὴν ἀνυπακοήν καὶ τὴν ἀντίδραση, πότε μὲ τὸ μάταιο φόβο, πότε μὲ τὴν μελαγχολίαν καὶ τὴν ἀκηδίαν καὶ νωθρότητα. Κατὰ τὸν Ἱδιο τρόπο καὶ μετὰ τὸν θάνατο ἐμποδίζουν τὴν ψυχὴν τοῦ ἀμαρτωλοῦ.

Ἡ μαρτυρία τῆς ἀλήθειας, τῆς ἑνότητος, τῆς ἀγιότητος, τῆς καθολικότητος, τῆς ἀποστολικότητος, τῆς σωστικότητος τῆς Ἐκκλησίας δείχνει, δτι ἡ Ἐκκλησία περιλαμβάνει δλους τοὺς ἀγίους ποὺ βρίσκονται στὸν οὐρανό, αὐτοὺς ποὺ ζοῦν στὴ γῆ, αὐτοὺς ποὺ ἔχουν πεθάνει, καὶ τοὺς ἀνακεφαλαιώνει δλους ἐν Χριστῷ. Γιὰ νὰ ἀπεικονίζῃ τὸ γεγονός αὐτὸς δοὺς διαιρεῖται σὲ τρία μέρη, στὸ ιερὸ ποὺ συμβολίζει τὸν οὐρανό, τὴν ἐκκλησία ποὺ συμβολίζει τὴ γῆ, καὶ τὸν πρόναο ποὺ εἰκονίζει τὰ ὑποχθόνια. Σ' αὐτὴ τὴ θεία, σοφὴ καὶ σωτήρια οἰκοδομή, δλα είναι θεῖα, δλα σοφά, σωτήρια, παρήγορα. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας βοηθοῦν τὸ ἔνα τὸ ἄλλο νὰ φθάσουν τὴν σωτηρία καὶ τὴ θεία μακαριότητα. Τὰ μέλη τῆς οὐράνιας Ἐκκλησίας βοηθοῦν αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴ γῆ. Αὐτοὶ ποὺ ζοῦν στὴ γῆ, ἄλλοις ποὺ ζοῦν καὶ αὐτοὶ στὴ γῆ καὶ τοὺς νεκροὺς. Αὐτὸς είναι δ τελειότερος δεσμὸς μεταξύ τους. "Οταν αὐτὸς δ δεσμὸς κοπῆ, δπως στοὺς λουθηρανούς, τότε κανεὶς πιὰ δὲν τιμᾶ τοὺς ἀγίους καὶ τὰ ιερά τους πνευματοφόρα καὶ ζωοποιὰ λείψανα, δὲν γίνονται πιὰ προσφοραὶ εὐχαριστίας γιὰ τοὺς ἀγίους, καὶ συγχωρήσεως γιὰ τοὺς νεκρούς. Οἱ νεκροὶ μένουν χωρὶς βοήθεια, χωρὶς τὴν προστασία καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐγκαταλελειμμένοι στὴ τύχη τους!...

Στὴν ἐκκλησία δλα είναι σοφά, ἀγια, ἀγαθά, ζωοποιά, διδακτικά. Ἐκεὶ ρέει δ ποταμὸς τῆς ζωῆς, ἐκεὶ ἡ εἰρήνη, ἡ χαρά, ἡ ἔλευθερία.

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ἡ ἀνάγκη νὰ εἶναι ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου πνευματικὴ προσωπικότης, πλουσίως καλλιεργημένη. Νὰ κέκτηται προσόντα ἵκανὰ καὶ εἰς ἵκανὸν βαθμόν. Καὶ πίστις βαθεῖα πρέπει νὰ διακρίνῃ τὸν Ἱερέα τοῦτον, καὶ ἀφοσίωσις εἰς τὸ ἔργον του, καὶ ἀγάπη ἀπεριόριστος πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ πνεῦμα ἐξυπηρετήσεως μέχρι τελείας αὐταπαρνήσεως, καὶ ἀνιδιοτέλεια, καὶ εἰδικὴ μόρφωσις. Πάντα ταῦτα θὰ ἀντλῇ ἐκ τῆς συχνῆς ἐπικοινωνίας του μετά τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς καὶ διὰ τῆς προσεκτικῆς μελέτης εἰδικῶν βιβλίων, σχετικῶν μὲ τὴν ψυχολογικὴν κατάστασιν τῶν ποιμενομένων του.

Πίστις βαθεῖα, ζῶσα καὶ σταθερὰ εἰς τὸν Θεόν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἴσχυροτέρα κινητήριος δύναμις. Μετακινεῖ ὅρη, κατὰ τὴν ρῆσιν τοῦ Κυρίου. Θὰ δόπλιζῃ τὸν ποιμένα τοῦ Νοσοκομείου νὰ πιστεύῃ ἀδιστάκτως εἰς τὸν Θεόν. Νὰ πιστεύῃ καὶ εἰς τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀγίαν ἀποστολήν του. Νὰ ἔχῃ πάντα ἐν νῷ ὅτι συνεχίζει τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου, δὲ Ὁποῖος «ἴλατο πάντας»... Ἀκλονήτως καὶ ἄνευ ἀμφιταλαντεύσεων νὰ πιστεύῃ, ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἐτοποθέτησεν εἰς τὴν θέσιν αὐτῆν.

Οταν πιστεύῃ, δέον δὲ νὰ πιστεύῃ, διότι ἡ πίστις αὗτη πρέπει νὰ εἶναι συνεχής καὶ ἀδιάκοπος, τότε θὰ ἀφοσιοῦται μὲ ὀλονέννη ἀνανεούμενην προσήλωσιν εἰς τὸ ἔργον του. Καὶ εἰς τὸ κελλίον του ενρισκόμενος, καὶ εἰς τοὺς θαλάμους τοῦ ἴδρυματος ἐπισκεπτόμενος τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ εἰς τὸ Ναΐδιον τοῦ Νοσοκομείου καὶ δπου δήποτε, πάντοτε τὴν πρόοδον τοῦ ἔργου του θὰ σκέπτεται καὶ θὰ ἐφευρίσκῃ τρόπους νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν Χριστὸν τοὺς ἀσθενεῖς, νὰ ἀπαλύνῃ τοὺς πόνους των, νὰ ἐξυπηρετῇ αὐτοὺς εἰς τὰς ἀνάγκας των.

Ἡ ἀπεριόριστος ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς εἶναι ἐκ τῶν ὦν οὐκ ἄνευ προσόν, τὸ δόποιον πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου. «Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ τῶν Μαθητῶν τοῦ Κυρίου εἰκών, ὁ χαρακτὴρ τῶν τοῦ Θεοῦ δούλων, τὸ γνώρισμα τῶν Ἀποστόλων», λέγει ὁ Ἱ. Χρυσόστομος. «Καὶ ὁ Ἱερεὺς, ποὺ εἶναι μαθητὴς καὶ διάκονος τοῦ Κυρίου, ἐπιβάλλεται νὰ ἔχῃ θερμὴν ἀγάπην διὰ τὰ πνευματικά του παιδιά, πιὸ τρυφεράν καὶ πιὸ δυνατὴν ἀπὸ τὴν

ἀγάπην φιλοστόργου μητέρας διὰ τὰ παιδιά της». Ἐὰν τοιαύτην ἀγάπην πρέπη νὰ ἔχῃ κάθε Ἱερεύς, διοίαν πρέπει νὰ ἔχῃ ὁ τοῦ Νοσοκομείου Ἱερεύς, δοθέντος ὅτι τὰ τέκνα του εἰναι ἀσθενεῖς; Ἡ ἀγάπη αὐτὴ θὰ βοηθῇ τὸν Ἱερέα, νὰ μὴ ὑπολογίσῃ ἀνάπτωσιν, νὰ μὴ ἐπιτρέψῃ διάλειμμα εἰς τὴν ἐργασίαν του, νὰ μὴ σκεφθῇ τὸν ἑαυτόν του. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ θὰ τὸν ὀδηγήσῃ εἰς πλήρη αὐταπάρνησιν χάριν τῶν ἀσθενῶν του. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ θὰ τοῦ ἐμφυσήσῃ τὸ πνεῦμα τῆς ἔξυπηρετικότητος, τὸ διοίον πρέπει νὰ τὸν διακρίνῃ. «Ἡ καρδία τοῦ Παύλου καρδία τοῦ Κόσμου», λέγει ὁ Holzner (ΠΑΥΛΟΣ, μετ. Ι. Κοτσώνη, σ. 277). Δὲν νομίζω ὅτι θὰ θεωρηθῇ τόλμημα, ἐὰν λεχθῇ ὅτι ἡ καρδία τοῦ Ἱερέως τοῦ Νοσοκομείου, καρδία τῶν ἀσθενῶν. Αὐτὴ δὲν θὰ τὸν δυσκολεύσῃ νὰ πλησιάσῃ καὶ βαρέως ἀσθενοῦντας, πάσχοντας ἐκ μεταδοτικοῦ νοσήματος, δύος ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν ἥμποδισε τὸν Père Damien νὰ γίνῃ καὶ ὁ ἴδιος λεπρός.

Ἡ ἀνιδιοτέλεια τέλεια θὰ τὸν ἔξυψωσῃ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀσθενῶν. Θὰ ἐννοήσουν οἱ ἀσθενεῖς ὅτι ὁ Ἱερεὺς δὲν ἐκμεταλλεύεται τὴν ἀσθένειάν των πρὸς πορισμόν. Θὰ πιστεύσουν ὅτι Ἱεραποστολικὸν ἔργον ἐπιτελεῖ. Θὰ τοῦ δώσουν οὕτω τὴν ἐμπιστοσύνην των, θὰ τὸν ἀκούσουν, θὰ ὀφεληθοῦν, θὰ πιστεύσουν. Εἶναι τελείως διάφορος ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτὸς ἡ θέσις τοῦ ἐφημερίου τοῦ Νοσοκομείου ἀπὸ τοῦ τῆς Ἔνορίας. Οἱ χριστιανοὶ γνωρίζουν ὅτι ὁ τῆς ἐνορίας ἔχει ἀνάγκας καὶ προσπαθεῖ νὰ τὰς καλύψῃ ἀπὸ τὴν ἀγάπην, τὴν διοίαν τοῦ δείχνουν οἱ ἐνορῖται του. Ὁ τοῦ Νοσοκομείου εἶναι ὑπάλληλος Φιλανθρωπικοῦ Ἰδρύματος, εἶναι κατὰ κανόνα ἄγαμος, οἱ δὲ ποιμανόμενοι ἔχουν πολλάκις ἀνάγκην χρημάτων. Ἡ ἀνιδιοτέλεια τοῦ ἐφημερίου λοιπὸν θ' ἀποτελέσῃ σημεῖον ἐπαφῆς οὐχὶ δευτερεύον μεταξὺ ἐφημερίου καὶ ἀσθενῶν.

Ἐτερον προσδὸν ἀπαραίτητον διὰ τὸν ἐφημέριον τοῦ Νοσοκομείου εἶναι τὸ τῆς εἰδικῆς μορφώσεως. Καὶ δὲν θὰ γίνῃ βεβαίως ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου Ἰατρὸς - ὁ πρῶτος Ἱερεὺς - Ἰατρὸς ὑπῆρξεν ὁ Μ. Βασίλειος (Ἄκτινες 1959) — οὕτε θὰ μελετήσῃ Ἰατρικὰ συγγράμματα, οὕτε πτυχίον σχετικῆς Σχολῆς θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ λάβῃ. Ἀλλὰ βιβλία σχετικὰ μὲ τὴν εἰδικήν ψυχολογίαν τοῦ ἀσθενοῦς τοῦ νοσηλευομένου εἰς Νοσοκομεῖον, τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀσθενειῶν ἐπὶ τοῦ ψυχικοῦ παράγοντος ἡ τὸ ἀντίθετον, ἀκόμη θὰ ἔλεγον καὶ στοιχεῖα Ἰατρικῆς θὰ πρέπη νὰ μελετήσῃ ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου. Τοῦ εἶναι ἀπαραίτητος αὐτὴ ἡ μόρφωσις, διότι πῶς θὰ κληθῇ νὰ ἐπιδράσῃ ἐπὶ ἀνθρώπων, τῶν διοίων δὲν θὰ γνωρίζῃ ἐν γενικαῖς γραμμαῖς τὴν κατάστασίν των;

Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο καὶ ἡ Ἐκκλησία δύναται νὰ παίξῃ τὸν ρόλον της. Δὲν θὰ ᾄτο ἀσκοπον, μᾶλλον εἶναι ἀνάγκη, νὰ ἴδρυε σῶμα ΙΕΡΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ἐκ τῶν ὅποιων ὑποχρεωτικῶς νὰ διορίζωνται οἱ ἐφημέριοι τῶν διαφόρων νοσηλευτῶν τῆς χώρας, τὰ ὅποια ἐσχάτως ἔχουν φθάσει εἰς μεγάλον ἀριθμόν. Εἰδικὰ δὲ Φροντιστήρια, μετεκπαιδευτικοῦ χαρακτῆρος, θὰ παρείχον εἰς τούτους τὰς ἀνωτέρω ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἐκτεθείσας εἰδικὰς γνώσεις.

Πάντα τὰ προαναφερθέντα προσόντα τοῦ ἵερέως τοῦ Νοσοκομείου θὰ εἶναι φενάκη, ἐὰν οὗτος δὲν εἶναι ἀναποσπάστως συνδεδεμένος μὲ τὸν Θεόν διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς.

“Ολαι αἱ διαπρέψασαι βιβλικαὶ μορφαὶ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἥσαν ἄνθρωποι προσευχὴν... Ὁ προφ. Δανιὴλ εὑρισκε καιρὸν μέσα εἰς τὰ σοβαρά του καθήκοντα, διὰ νὰ προσεύχεται τρεῖς φοράς τὴν ἡμέραν. Ὁ Ἀπ. Παῦλος προσηύχετο νύκτα καὶ ἡμέραν¹. Ὁ Boynds εἰς τὸ περίφημον βιβλίον του «Δύναμις διὰ τῆς προσευχῆς» γράφει: «Τὰ περισσότερα πράγματα ποὺ ἔκαμον πρὸς δόξαν Θεοῦ εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν ἥσαν πάντοτε τὸ πρωῖ ἐπὶ τῶν γονάτων» («Δύναμις τῆς προσευχῆς» μετ. Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς Μιχαὴλ σελ. 97). Ἐνῷ ἔνας σύγχρονος συγγραφεὺς τονίζει «ὅ, τι ὁ ἄνθρωπος δὲν κατωρθώνει δρθιος ἢ καθιστός, μπορεῖ νὰ τὸ κατωρθώσῃ γονατιστός». Καὶ ὁ ἵερεὺς τοῦ Νοσοκομείου, διὰ νὰ εἶναι «πηγὴ ἀγιασμοῦ, δυνάμεως καὶ εὐλογίας καὶ φῶς καὶ καθοδήγησις διὰ τοὺς ἀσθενεῖς του, ὃς εἶναι προσευχόμενος ἄνθρωπος»².

Εἰς τὸ «Ταμεῖόν» του, εἰς τὸν Ναόν, εἰς τὸν θάλαμον τοῦ ἀσθενοῦς, πρὸ τῆς Θ. Ἐξομολογήσεως, πρὸ τῆς Θ. Εὐχαριστίας, μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν ἀσθενοῦς τινος, ὁπουδήποτε καὶ ὁποτεδήποτε ἄς ὑψώνῃ «δσίας χείρας» καὶ ἄς προσεύχεται. Νὰ προσεύχεται διὰ τὸν ἑαυτόν του νὰ τὸν φωτίζῃ ὁ Θεός, νὰ ἀντιμετωπίζῃ τὰ πολλαπλὰ προβλήματα τῆς ποιμαντορίας του ἐπιτυχῶς, νὰ δηγῇ τοὺς ἀσθενεῖς εἰς νομὰς σωτηρίους, νὰ ἀποβαίνῃ εὐεργετικὸς δι' αὐτούς. Νὰ προσεύχεται ὑπὲρ τῶν ἀσθενῶν του, δι' ὅσους ἐξωμολόγησε τὴν ἡμέραν ἐκείνην, δι' ὅσους ἐπεσκέφθη τὴν ἡμέραν αὐτήν, διὰ τοὺς βαρέως ἀσθενοῦντας τοῦ Νοσοκομείου, διὰ τὴν χήραν γυ-

1. Ἐνθ. ἀν. σελ. 255.

2. Ἐνθ. ἀν. σελ. 256.

ναῖκα καὶ τὰ τέκνα, τὰ ὁποῖα κατέλιπεν εἰς τὸν κόσμον ὁ ἀποθανὼν σήμερον τάδε ἀσθενῆς. Πόσα δὲν ἔχει νὰ πῇ ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου εἰς τὸν Θεόν, διὰ πόσα προβλήματα δὲν περιμένει ἀπὸ Αὐτὸν ἀπάντησιν.

Ἄλλὰ καὶ ἔντονον μυστηριακὴν ζωὴν πρέπει νὰ ζῇ ὁ Ἱερεὺς. Νὰ ἐξ οἱ λογιταὶ τακτικά, διότι «ὅσον καὶ ἂν τὸν ἀνεβάζῃ εἰς ἀπροσπέλαστα ὑψη τὸ οὐράνιον του ἀξιώμα, ἡ θεία του διακονία, εἶναι ἄνθρωπος «περικείμενος ἀσθένειαν»³. Πρέπει λοιπὸν νὰ προσέρχεται τακτικῶς εἰς τὸ ἔξομολογητήριον. Νὰ ἀφίνῃ ἔξω ἀπὸ αὐτὸν καὶ τὸ ἀξιώμα του, καὶ τὴν δρᾶσιν, τὴν ὁποίαν ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ καὶ τὰς γνώσεις του, καὶ νὰ παίρνῃ μέσα τὰς ἀμαρτίας του, διὰ νὰ ἔξελθῃ μετὰ τὴν θ. ἔξομολόγησιν ἀνευ αὐτῶν, καθαρότερος καὶ ἀπὸ τὴν περιστεράν. Θὰ λαμβάνῃ τὴν ἀφεσιν, ἀλλὰ θὰ λαμβάνῃ καὶ νέαν δύναμιν ἀπὸ τὸν ἐνοικοῦντα εἰς αὐτὸν Χριστόν. Ἐν συνεχείᾳ «ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεώς του» θὰ ἴερουργῇ «τὸ ἄχραντον Σῶμα καὶ τύμιον Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» καὶ θὰ μεταλλάξει τὸν ἀξίως αὐτῶν.

Πρὸς τούτοις θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιδιώκῃ ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου νὰ ἔρχεται εἰς ἐπαφὴν μὲν ἐτέρους ἐφημερίους Νοσοκομείου, διαθέτοντας μεγαλυτέραν πεῖραν, πρὸς ἀνταλλαγὴν ἐποικοδομητικῶν καὶ ὀφελίμων διὰ τὸ ἔργον των ἀπόψεων. Καὶ εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο δύναται ἡ Ἑκκλησία νὰ προσφέρῃ πολλά. Νὰ διοργανώῃ κατὰ καιροὺς Σεμινάρια διὰ τοὺς Ἱερεῖς τῶν Νοσηλ. Ἰδρυμάτων πρὸς ἀνάπτυξιν καὶ μελέτην θεμάτων σχετικῶν μὲ τὸ ἔργον των καὶ ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων προερχομένων ἐκ τῆς πείρας των.

Κατόπιν δλων τούτων δέον νὰ τονισθῇ, δτι ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου πρέπει νὰ λαμβάνηται ἐκ τοῦ ἀγάμου κλήρου. Τὸν ἔγγαμον ἡ οἰκογένεια θὰ ἀποσπᾷ ἀπὸ τὸ ἔργον του. Δὲν θὰ τοῦ ἐπιτρέπῃ νὰ εὑρίσκεται καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἡμερονυκτίου εἰς τὸ Ἰδρυμα, πρᾶγμα τελείως ἀπαραίτητον, ως κατωτέρω θὰ δειχθῇ. Ἡ κατάλληλος ἡλικία διὰ τὴν θέσιν αὐτὴν εἶναι ἡ μέση τοιαύτη. Ο μὲν νέος δὲν θὰ δύναται εὐκόλως νὰ κινῆται μεταξὺ τῶν ἀσθενῶν, ἀνηκόντων, ως ἐλέχθη, εἰς ἀμφότερα τὰ φῦλα· ὁ δὲ ἡλικιωμένος ἀσφαλῶς θὰ κουράζηται εὐκόλως. Ὁ Ἱερεὺς τοῦ Νοσοκομείου εἶναι ἀγωνιστής. Ἀποδύεται εἰς ἀγῶνα καταρτισμοῦ τῶν ἀσθε-

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

OZ'. Καὶ τὰ διηγήθηκα αὐτά, ὅχι γιὰ νὰ ὑπερασπισθῶ, ὅπως τὸ μπορῶ, τὴν φήμη του· γιατὶ ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ κάθε του κατήγορο, ἀν τυχὸν ὑπάρχῃ κάποιος. Ἀλλὰ μὲ τὸ σκοπὸν νὰ μὴ γίνεται ἀτονώτερη ἡ πίστη τους, νομίζοντας αὐτὸν ὅριο τῆς εὐσέβειας, τὶς ιδέες του δηλαδὴ μόνο ποὺ εἶναι διάσπαρτες στὰ βιβλία του, καὶ σὰν ἀπόδειξῃ τῆς πλάνης των τὴν θεολογία του, ποὺ τὴν διαμόρφωσαν οἱ περιστάσεις μὲ τὴν συνέργεια τοῦ ἄγίου Πνεύματος. Ἀλλὰ ἔξετάζοντας τὰ βαθύτερο νόημα τῶν ὅσων ἔχει γράψει, καὶ τὸν σκοπὸν ποὺ τὸν παρακίνησε νὰ τὰ γράψῃ καὶ στὴν ἀλήθεια νὰ πλησιάζουν περισσότερο καὶ ν' ἀποστομώνουν τοὺς ἀσεβεῖς.

Γιὰ μένα λοιπὸν καὶ γιὰ κάθε μου φίλο ὃς εἶναι εὐλογημένη ἡ Θεολογία του. Καὶ τόσο πολὺ ἐμπιστεύομαι στὴν καθαρότητά του στὸ ζήτημα τῆς πίστης, ὥστε δηλώνω καὶ κάνω γνωστὸν καὶ τοῦτο σ' ὅλους. Μακάρι καὶ ὁ Θεὸς καὶ οἱ γνωστικῶτεροι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ λογαριάζουν καθετὶ μὲν δικό μου σὰν δικό του, καθετὶ δὲ δικό του σὰν δικό μου! Γιατὶ οὔτε γιὰ τοὺς Εὐαγγελιστὲς θὰ μπορούσαμε νὰ εἰποῦμε, πώς κάνουν τὸ ἀντίθετο ὁ ἔνας πρὸς τὸν ἄλλο, ἐπειδὴ ἄλλοι μὲν ἀπασχολήθηκαν περισσότερο μὲ τὴν κατὰ σάρκα ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ἄλλοι δὲ πλησίασαν στὴ Θεολογία. Κι' ἄλλοι τους μὲν ἀρχισαν τὸ εὐαγγέλιο τους ἀπὸ τὰ δικά μας τὰ ἐγκόσμια, ἄλλοι τους δὲ ἀπὸ τὰ ὑπερκόσμια. Κι' ἔκαμαν πιστεύω ἔτσι τὴν κατανομὴ τοῦ κηρύγματος, γιατὶ ἀπέβλεψαν στὸ νᾶναι ὀφέλιμο σ' αὐτοὺς ποὺ τὸ

νᾶν. Καὶ πρέπει νὰ ἀποδυθῇ εἰς τὸν ἀγῶνα αὐτόν, ἐὰν θέλῃ νὰ ἐπιτύχῃ εἰς τὸ ἔργον του, διότι δὲν θὰ πρέπη νὰ διαφεύγῃ τὴν προσοχὴν του, διτὶ «ἀπαιτεῖται οὐκ δλίγη δεξιότης καὶ ποιμαντορικὴ πεῖρα, ἵνα ἡ ἐπίσκεψις παρὰ τῷ ἀσθενεῖ ἀποβῆ ἀποτελεσματική»⁴. Καὶ τὴν δεξιότητα αὐτὴν θὰ τὴν δώσουν τὰ προαναφερθέντα «εἰδικά», ὃς εἰπωμεν, προσόντα, ἄλλα πρωτίστως ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ δοπία «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦ» καὶ ἡ δοπία ἀενάως δέον νὰ ἐκζητηται ὑπὸ τοῦ ἱερέως παρὰ τοῦ Οὐρανίου Πατρός.

(Συνεχίζεται)

Πρωτοπρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

4. Μητροπ. Κορινθίας Μιχαήλ, Ο ΙΕΡΕΥΣ, 'Αθῆναι 1946 σ. 141/2.

δέχονται, καὶ γιατὶ ἔτσι καθωδηγήθηκαν ἀπὸ τὸ ὄγιο Πνεῦμα ποὺ
ζοῦσε μέσα τους.

ΟΗ'. Καὶ τώρα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς-παλαιοὺς καὶ σημερινούς-
ἀνθρώπους ποὺ διακρίθηκαν γιὰ τὴν εὐσέβειά τους, σὰν νομοθέτες,
σὰν στρατηγοί, σὰν προφῆτες, σὰν ἀθλητὲς μαρτυρικοί, ἃς συγκρί-
νωμεν πρὸς ἑκείνους τὰ δικά μας κι' ἀπὸ ἐκεῖ ἃς γνωρίσωμε ποιὸς
ἥτανε ὁ ἀνθρωπός.

‘Ο Ἀδάμ καταξιώθηκε νὰ τὸν πλάσῃ ὁ Θεὸς μὲ τὰ χέρια του καὶ
ν' ἀπολαύσῃ τὸν Παράδεισο καὶ ν' ἀκούσῃ τὴν πρώτην ἐντολὴ τοῦ
Θεοῦ. Κι' ὅμως, ἀν δὲν λέω κάτι ποὺ εἴναι ὑβριστικὸ καὶ ποὺ ντροπιά-
ζει τὸν προπάτορά μου, δὲν τὴν ἐφύλαξε τὴν ἐντολή. Αὔτὸς ὅμως καὶ
τὴν δέχθηκε, καὶ τὴν ἐφύλαξε κι' ἀπὸ τὸ ξύλο τῆς γνώσης δὲν ἔβλα-
βηκε· καὶ ξεφεύγοντας ἀπὸ τὴν πύρινη ρομφαία, εἶμαι βέβαιος
ἀπολύτως πώς ἀπόκτησε τὸν Παράδεισο.

‘Ο Ἔνωχ ἐνόμισε πώς πρῶτος αὐτὸς κράζει σὲ βοήθεια τὸν Κύριο·
αὐτὸς δὲ καὶ τὸν ἔκραξε, καὶ στοὺς ἄλλους τὸν ἐκήρυξε, ποὺ αὐτὸς εἴναι
ποιὸν ἀνώτερο ἀπὸ νὰ ζητᾶ κανεὶς τὴν βοήθειά του. ‘Ο Ἔνωχ ἄλλαξε
ζωὴ, χάρις στὴ λίγη του εὐσέβεια, γιατὶ τότε ἀκόμη ἡ πίστη ἥτανε
ἰσκιωμένη· καὶ τὴν ἀλλαγὴν αὐτὴν τὴν ἐχάρηκε σὰν βραβεῖο, κι' ἀπό-
φυγε τὸν κίνδυνο νὰ ἔξακολουθῇ νὰ ζῃ. Τοῦ δὲ μεγάλου Βασιλείου
ὅλη του ἡ ζωὴ ἥτανε μιὰ ἀλλαγή, ποὺ ἐδοκιμάσθηκε στὸ ἐπακρο μ'
ἔνα βίο τέλειο. ‘Ο Νῶε καταξιώθηκε νὰ ἐμπιστευθῇ ὁ Θεὸς στὰ χέρια
του τὴν Κιβωτὸ καὶ τοῦ νέου κόσμου τὰ σπέρματα ποὺ τὰ ἐμπιστεύ-
θηκαν μέσα σ' ἔνα μικρὸ ξύλινο πλοιο, κι' ἐσώθηκαν ἀπὸ τὸν κατακλυ-
σμό. Αὔτὸς δὲ ἀπόφυγε τὸν κατακλυσμὸ τῆς ἀσέβειας, κι' ἔκαμε
τὴν περιφέρειά του κιβωτὸ τῆς σωτηρίας, ποὺ ταξίδευε ἀνάλαφρα
ἐπάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα τῶν αἱρετικῶν, κι' ἔσωσεν, μὲ τὸν τρόπον αὐ-
τόν, δλόκληρο τὸν κόσμο.

Μεγάλος ἐστάθηκεν ὁ Ἀβραάμ, καὶ θύτης παράδοξης θυσίας·
γιατὶ πρόσφερε τὸ παιδί του χωρὶς καμμιὰν ἀντίρρηση σφάγιο θυ-
σίας, σ' αὐτὸν ποὺ πραγματοποιῶντας ὑπόσχεσή του τοῦ τὸ εἴχε
χαρίσει, καὶ ποὺ ὑπῆρξε προθυμότατο νὰ θυσιασθῇ. Ἄλλὰ οὕτε καὶ ἡ
προσφορὰ ἑκείνου στάθηκε μικρή. Τὸν ἑαυτό του πρόσφερε στὸ
Θεό· καὶ τίποτα δὲν τοῦ ἀντιδόθηκε ποὺ ν' ἀντιζυγιάζῃ τὴν προσ-
φορά.

‘Ο Ἰσαὰκ ἥτανε τάξιμο καὶ προτοῦ νὰ γεννηθῇ. Αὔτὸς ὅμως αὐτο-
προαίρετα πρόσφερε τὸν ἑαυτόν του. Καὶ τὴν Ρεβέκκα-γιὰ τὴν Ἐκ-
κλησία βέβαια μιλῶ-δὲν τὴν ἔφερε γιὰ νὰ τὴν πάρῃ γυναῖκά του ἀπὸ
μακρύ, ἀλλὰ ἀπὸ κοντά. Οὕτε καὶ τὴν πῆρε μὲ προξενίο ποὺ ταιριά-
ζει στοὺς δούλους, ἀλλὰ τοῦ τὴν ἔδωκε καὶ τοῦ τὴν ἐμπιστεύθηκεν

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

164. Πότε πρέπει νὰ πάρῃ καὶ ρὸν ὁ μέλλων νὰ ιερούργησῃ ιερεὺς, ἢ μα τῇ εἰσόδῳ του εἰς τὸν ναόν, κατὰ τὰ καθίσματα, ὁ πως συνηθίζεται, ἢ εἰς ἄλλο σημεῖον τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὅρθρου; (Ἐρώτησις Αἴδεσ. Ι.Δ.Μ.).

Ἡ μικρὰ ἀκολουθία τοῦ «καιροῦ» εἶναι σχετικῶς νεωτέρα. Τὰ παλαιὰ χειρόγραφα τῆς θείας λειτουργίας, ἐκτὸς τοῦ ὅτι δὲν περιέχουν τυπικὰς διατάξεις, ἀρχίζουν τὴν λειτουργία ἀπὸ τὴν εὐχὴν τῆς προθέσεως «‘Ο Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τὸν οὐράνιον ἀρτον...»». Ἀρχικῶς φαίνεται ὅτι οἱ ιερεῖς ἐλάμβαναν καιρὸν κατὰ ἕνα πολὺ ἀπλὸ τρόπο, ἢ ζητοῦντες δηλαδὴ εὐλογία παρὰ τοῦ ἀρχιερέως ποὺ ἐπρόκειτο νὰ λειτουργήσῃ ἢ νὰ χοροστατήσῃ, ὅπως

ὁ Θεός. Οὔτε κι' ἔκαμε σοφιστεῖς στὸ ζήτημα τῆς προτίμησης τῶν παιδιῶν του, ἀλλὰ μοίρασε στὸ καθένα, χωρὶς ψευτιές, αὐτὸποὺ τοῦ ἀξίζει, μὲ τὴν συνέργεια καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ ἀγίου Πνεύματος. Ἐπαινῶ τὴν κλίμακα τοῦ Ἱακώβου καὶ τὴν στήλη ποὺ τὴν ἀλειψε μὲ λάδι καὶ τὴν πρόσφερε στὸ Θεό· καὶ τὴν πάλη του μαζί του, ὅποιας λογῆσ κι' ἄν ἥτανε. Νομίζω δὲ πῶς ἥτανε ἀντιπαράθεση τῆς ἀνθρώπινης μετριότητας πρὸς τὸ θεῖο μεγαλεῖο· ποὺ ἀπ' αὐτὸ προέρχεται καὶ ἡ ἔνδειξη τῆς κτίσης ποὺ νικᾶται. Ἐπαινῶ καὶ τὴν ἐπιτηδειότητά του καὶ τὴν καλοτυχία στὸ ζήτημα τῶν ποιμνίων του· καὶ τούς δώδεκα πατριάρχες ποὺ εἶναι ἡ φύτρα τους· καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἐμοίρασε τὶς εὐλογίες του, μαζὶ μὲ κάποια σημαντικὴ προφητεία γιὰ τὰ μελλούμενα.

Ἐπαινῶ ὅμως καὶ τούτου τὴν κλίμακα· ποὺ δὲν τὴν εἶδε μονάχα, ἀλλὰ καὶ τὴν ξεπέρασε, μὲ τοὺς ξεχωριστοὺς πρὸς τὴν ἀρετὴν ἀνυψωμούς του· καὶ τὴν στήλη, ποὺ δὲν τὴν ἀλειψε μόνο μὲ λάδι, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑψώσε στὸ Θεό, καὶ ποὺ ἐστηλίτευε τὴν ἀσέβεια· καὶ τὴν πάλη του, ποὺ δὲν τὴν ἐπάλαιψε μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ ποὺ κατασύντριψε τοὺς αἵρετικοὺς πρὸς χάριν τοῦ Θεοῦ. Ἐπαινῶ καὶ τὴν ποιμαντορική του τέχνη, ποὺ μὲ αὐτὴν ἐπλούτησε, ἀποκτώντας περισσότερα ἀπ' τ' ἀνάξια λόγου, τὰ σπουδαῖα πρόβατα· καθὼς καὶ τὴν ὥραια πολυτεκνία τῶν παιδιῶν, ποὺ τὰ γέννησε κατὰ Θεόν, καὶ τὶς εὐχές, ποὺ μ' αὐτὲς ἐστήριξε πολλούς.

(Συνεχίζεται)

Απόδοσις ΘΕΟΔΟΣΗ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ

καὶ σήμερα ἀν παρίσταται ἀρχιερεύς, ἡ ζητοῦντες συγχώρησι ἀπὸ τὸν λαό, ὅπως περίπου καὶ σήμερα κατὰ τὴν λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Στὴν Διάταξι πάντως τῆς θείας λειτουργίας τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου (ΙΔ' αἰών) δὲ «καιρὸς» συνίσταται εἰς τὰ «προσκυνήματα» κατ' ἀνατολὰς καὶ εἰς τοὺς χοροὺς καὶ εἰς τὴν εὐχὴν «Ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου...». Σὲ ἄλλη κατὰ δύο περίπου αἰῶνας παλαιοτέρα Διάταξι δὲν ἀπαντᾷ ἀκόμη ἡ εὐχὴ, ὑπάρχει ὅμως ἡ καὶ σήμερα γινομένη προσκύνησις τῶν Ἱερῶν εἰκόνων. Αὕτα εἰσαγωγικῶς. Ως πρὸς τὸν χρόνο, κατὰ τὸν ὅποιο οἱ Ἱερεῖς ἐλάμβανον καὶ πρέπει νὰ λαμβάνουν καιρό, μποροῦν νὰ σημειωθοῦν τὰ ἀκόλουθα :

Κατὰ τὴν ἀρχαία μοναχικὴ τάξι, ἡ ὅποια τηρεῖται καὶ σήμερα στὰς μονὰς τοῦ Ἀγίου Ὁρούς καὶ στὰς σλαβικὰς Ἐκκλησίας, δὲ ὅρθρος τελεῖται κεχωρισμένως ἀπὸ τὴν θεία λειτουργία. Μεσολαβοῦν δὲ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῆς θείας λειτουργίας τρεῖς ἐνδιάμεσοι ἀκολουθίαι, ἡ Α', Γ' καὶ Σ' ὥρα. Ἡ Α' ἐπισυνάπτεται στὸν ὅρθρο, γίνεται τελεία ἀπόλυτις καὶ ἡ ἀκολουθία ἐπαναλαμβάνεται μετὰ ἀπὸ διακοπή, τῆς ὅποιας ἡ διάρκεια κυμαίνεται κατὰ τὰς ἑορτὰς καὶ κατὰ τὰς ἐποχὰς τοῦ ἔτους. Ἡ δευτέρα ὅμας τῶν ἀκολουθιῶν περιλαμβάνει τὴν Γ' καὶ τὴν Σ' ὥρα καὶ τὴν θεία λειτουργία. Ἡ λειτουργία μάλιστα, καθὼς καὶ ἄλλοτε γράψαμε, τελεῖται μόνο κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς στὸν κεντρικὸν ναὸν τῶν μονῶν, τὸ καθολικό, τὶς ἄλλες δὲ ἡμέρες σὲ παρεκκλήσια. Ὁ Ἱερεὺς παίρνει καιρὸ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Γ' ὥρας, εἰσέρχεται στὸ βῆμα, κάμνει τὴν ἔναρξη τῆς Γ' ὥρας, ἐνδύεται τὰ ἄμφια του καὶ τελεῖ τὴν προσκομιδή, θυμιᾶ μετὰ τὸ τέλος αὐτῆς, κάμνει τὴν ἀπόλυτι τῶν ὥρῶν καὶ ἀρχίζει τὴν θεία λειτουργία. Τὸ ἵδιο περίπου γίνεται καὶ στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς κατὰ τὴν τέλεσι τῆς Προηγιασμένης.

Ἡ τάξις ἡ τηρουμένη ἐν προκειμένῳ στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς κατὰ τὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ ἥταν διαφορετικὴ. Μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ὅρθρου δὲν ἀνεγινώσκοντο αἱ ὥραι, ἀλλὰ ἐγίνετο διακοπὴ τῆς ἀκολουθίας, κατὰ τὴν ὅποια ὁ λαὸς ἡ ἀπεχώρει ἢ παρέμενε στὸν ναὸν καὶ ἥκουε τὴν «προανάγνωσι», δηλαδὴ ἀνάγνωσι βιβλικῶν κειμένων, συνήθως ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἢ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ἢ βίων ἁγίων τῆς ἡμέρας, λόγων Πατέρων, ἢ καὶ ὅρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Τότε φαίνεται ὅτι ἐλάμβαναν καιρὸ οἱ Ἱερεῖς, ἐφόρουν τὰ ἄμφια των, ἐτέλουν τὴν προσκομιδὴ καὶ ὅταν ἥρχετο ἡ καθωρισμένη ὥρα ἥρχιζαν τὴν θεία λειτουργία. «Ἄλλοτε φαίνεται ὅτι δὲν ἐγίνετο ἡ «προανάγνωσις» αὐτῇ, ἀλλ' ἡ προετοιμασία τῶν Ἱερέων ἐγίνετο ἐν σιγῇ. Ὁ Συμεὼν Θεοσαλονίκης ὥρισε νὰ φάλλεται εἰς τὴν Ἀγία Σοφία Θεσσαλονίκης

καὶ στὸν ἄλλους ναοὺς τῆς ἐπισκοπικῆς του περιφερείας δὲ πολυέλεος κατὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν ἔνδυσι τῶν λειτουργῶν γιὰ νὰ καλύπτεται ἀπὸ μία ώραία ψαλμωδία ὁ νεκρὸς αὐτὸς λειτουργικῶς χρόνος. "Οταν ἐτέλουν τὴν λειτουργία συναπτά πρὸς τὸ ὅρθρο, ἐλάμβαναν καιρὸ περὶ τὸ τέλος αὐτοῦ καὶ συγκεκριμένως ὡς φαίνεται τότε ποὺ λαμβάνει καιρὸ καὶ σήμερα ὁ ἀρχιερεὺς ὅταν πρόκειται νὰ λειτουργήσῃ, κατὰ τὴν ψαλμωδία δηλαδὴ τῶν αἰνῶν. Σημειωτέον ὅτι τότε καὶ εἰς τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς ἐψάλλοντο ὅλοι οἱ στίχοι τῶν ψαλμῶν τῶν αἰνῶν καὶ μετὰ τὴν δοξολογία ἐλέγοντο ἡ ἑκτενής καὶ τὰ πληρωτικά, εἶχε δηλαδὴ ὁ ἵερεὺς ἀρκετὸ χρόνο στὴν διάθεσὶ του γιὰ νὰ τελέσῃ ἀνέτως τὴν προσκομιδή, ἡ ὅποια ἐξ ἄλλου παλαιότερα ἦτο καὶ ὀπλουστέρα τῆς σημερινῆς.

"Η Διάταξις τῆς θείας λειτουργίας τοῦ Φιλοθέου προϋποθέτει μᾶλλον τὸν χωρισμὸ λειτουργίας καὶ ὅρθρου, καθὼς εἴδαμε ἀνωτέρω στὴν βυζαντινὴ ἐνοριακὴ πρᾶξι, καὶ δὲν ἀσχολεῖται καθόλου μὲ τὸν σύνδεσμο τῆς προπαρασκευῆς τοῦ ἱερέως καὶ τῆς τελέσεως τῆς προθέσεως μὲ τὸν ὅρθρο.

Κατὰ τὶς νεώτερες τυπικὲς διατάξεις ποὺ περιέχονται στὰ ἔντυπα Ἱερατικὰ καὶ Εὐχολόγια, οἱ ἵερεῖς λαμβάνουν καιρὸ μετὰ τὴν σ' ὄφδη τῶν κανόνων. Αὐτὸς δμως προϋποθέτει ὅτι θὰ ψαλοῦν ὅλοκληροι οἱ κανόνες καὶ οἱ ψαλμοὶ τῶν αἰνῶν, διότι ἄλλως ὁ χρόνος δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὸν «καιρό», τὴν ἔνδυσι καὶ τὴν προσκομιδή. Αὐτὸς εἶναι καὶ διάλογος γιὰ τὸν ὅποιον οἱ ἵερεῖς λαμβάνουν σήμερα καιρὸ πολὺ ἐνωρίτερα, δηλαδὴ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὅρθρου, κατὰ τὰ καθίσματα ἡ καὶ σὲ ἄλλο εὔκαιρο χρόνο. Τὸ πρῶτο δὲν θὰ ἥταν ἀξιοσύστατο, διότι ἐκτὸς τοῦ ὅτι θὰ ἥταν πολὺ ἐνωρὶς νὰ ἔνδυθῃ ὁ ἵερεὺς πρὸ ἀκόμη τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀκολουθίας, αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ μικρὰ ἀκολουθία τοῦ «καιροῦ» προϋποθέτει τὴν παρουσία καὶ τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὸν ὅποιο θὰ ζητήσῃ τὴν «συγχώρησιν» ὁ ἵερεὺς. Ἀλλὰ καὶ ἡ δλη προσευχὴ τοῦ ἱερέως πρὸ τῆς θείας λειτουργίας, ὁ ἀσπασμὸς τῶν εἰκόνων ακπ. εἶναι ἔνα δραΐο στοιχεῖο, ποὺ προκαλεῖ πολλὴ κατάνυξι σ' ὅσους προσέρχονται ἐνωρὶς στὸν ναοὺς, παρακολουθεῖται μὲ μεγάλη εὐλάβεια ἀπὸ αὐτοὺς καὶ γεννῷ πολὺ ἵερὰ αἰσθήματα. "Ισως ὁ καταλληλότερος χρόνος θὰ ἥταν ἡ ψαλμωδία τῆς Α' καὶ Γ' ὄφδης τῶν κανόνων, ποὺ μόνες αὐτὲς συνήθως ψάλλονται στὸν ναοὺς μας. Εἶναι ὁ μόνος χρόνος ποὺ ἔχει δλη τὴν ἀνεσί του ὁ ἵερεὺς νὰ πάρῃ καιρὸ χωρὶς νὰ διακόπτεται ἀπὸ τὶς συναπτὲς ποὺ περεμβάλλονται μεταξὺ τῶν καθισμάτων.

Στὸ περιθώριο τῆς Ἀγίας Γραφῆς

«ΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ»

«Ο ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἀμαρτίας», διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ συνδιδάσκει ἡ πεῖρα τῶν ἀδυνάτων ψυχῶν, ποὺ βρέθηκαν κάτω ἀπὸ τὸν ζυγὸ τοῦ κακοῦ. Ἡ ἀμαρτία δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀπλῶς τὸ ἐκλέγουμε ἢ τὸ ἀπορρίπτουμε. Μπορεῖ κανεὶς ἐλεύθερα νὰ τὴν ἐκλέξῃ, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ τὴν πράττῃ κατόπιν ἐλεύθερα, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος θὰ τὸ θέλῃ. Ἡ ἀμαρτία εἶναι ἔνας τύραννος, ποὺ ἔξουθενώνει τὴ δύναμη ἀντιστάσεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ ἀπεργάζεται γιὰ τὸ θῦμα τῆς δεσμάφοβερά: «Ο οὐ θέλω, τοῦτο ποιῶ» (Ρωμ. ζ' 16).

Κατὰ κάποιο τρόπο — πάλι ὅπως μαρτυρεῖ ἡ πεῖρα, — τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἀρετή, μιὰ καὶ τῆς δοθῆ κανείς. «Οταν ὑπηρετοῦμε τὴν ἀρετή, ὁ καιρὸς ποὺ περνᾷ ἀποδείχνει ὅτι ἡ ἀντίσταση σ' αὐτὴ ἔξασθενεῖ μέσα μας καὶ πράττουμε τὸ ἀγαθὸ δλοένα πιὸ ἄκοπα καὶ πιὸ ἄνετα, σὰν νὰ μᾶς ἔλκῃ μὲ ἀόρατα σχοινιά, σὰν νὰ μᾶς ἀποκλείῃ κάθε ἀντίθετη κίνηση μὲ κάποια ἐσωτερικὰ δεσμά. Μ' αὐτὴ τὴν ἔννοια, οἱ Ἀπόστολοι μιλοῦν καὶ γιὰ τὴν «δουλεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», λέγοντας μὲ καμάρι τὸν ἔαυτό τους «δοῦλον Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ο χρόνος σκληρύνει τὴν ἐμμονὴ τῆς ἀνθρώπινης τάσεως πρὸς τὸ καλὸ καὶ πρὸς τὸ κακό. Ἡ ἔξη πραγματικὰ γίνεται ἔνα εἰδος δεύτερης φύσεως.

Γι' αὐτό, ὁ Κύριος λέγει ὅτι «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἀρπάζουσιν αὐτὴν» (Ματθ. ια' 12) καὶ γι' αὐτὸ ἀποκλείει ἀπὸ τὴ σωτηρία καὶ τοὺς δειλοὺς (Ἀποκ. κα' 8). «Οποιος δὲν ἀγωνισθῇ μὲ πίστη καὶ σθένος γιὰ τὴν πνευματικὴ του ἀπελευθέρωση, θὰ μείνῃ ὡς τὸ τέλος ὑποχείριος τοῦ Πονηροῦ, κάτω ἀπὸ τὸ πέλμα τοῦ κακοῦ. Αὐτὸ τὸ πέλμα δὲν εἶναι ἀπλῶς ἔνα ξένο σῶμα ποὺ βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν πιέζει καὶ τὴν ἀκινητεῖ, ἀλλὰ βυθίζεται στὰ ἔγκατα τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως καὶ ἐνώνεται μαζύ της σὰν ἔνα σύνολο δλεθρίων ροπῶν ποὺ σπρώχνουν πρὸς τὴν ἀπάλεια. Ο ἀνθρωπὸς εἶναι ἔνα ἀδιάσπαστο ψυχοσωματικὸ σύνολο καὶ ἡ ὑποταγὴ τῆς ψυχῆς του συνεπιφέρει καὶ μιὰ ὑποταγὴ τῶν σωματικῶν του δυνάμεων. «Οταν ἡ ψυχὴ σκιάζεται ἀπὸ τὸ κακό, τὸ σῶμα εἶναι εὑφλεκτὸ στὰ πάθη, δυσπροσάρμοστο στὶς ἐκκλήσεις τῆς ἀγαθῆς προαιρέσεως. Στὸν «δοῦλο τῆς ἀμαρτίας», «ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ

· καὶ ἡ ψυχή». Ἡ «προθυμία» τότε τοῦ «πνεύματος» (Ματθ. κστ' 41) δὲν ἐπιδρᾶ στὴν «ἀσθένεια τῆς σαρκός». Ὁ ὅλος ἄνθρωπος φέρεται πρὸς τὰ κάτω, πρὸς τὴν ἀπώλεια. Καὶ νοιώθει μὲ φόβο καὶ τρόμο τί ἴσχυ ἔχουν τὰ λόγια τοῦ Παύλου. Μοιάζει μὲ τὰ θύματα ἐνὸς δηλητηρίου, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ιθαγενεῖς στὴ Νότιο Ἀμερική. Παραλύει τοὺς μῆνας καὶ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔχῃ πάνω του τὴν ἀκαμψία τοῦ θανάτου. Ἐνας τέτοιος ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ νεκρὸς καὶ νὰ ἐνταφιασθῇ, χωρὶς νὰ βρίσκῃ τὴ φωνή του, χωρὶς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀνοιγοκλείσῃ τὰ μάτια του ἢ μὲ όποιαδήποτε ἄλλη κίνηση νὰ δείξῃ ὅτι ζῇ. Τὰ αἰσθάνεται ὅλα, ὑποφέρει μὲ τὴ σκέψη ὅτι τὸν περνοῦν γιὰ νεκρὸ καὶ ὅμως δὲν εἶναι ἵκανός νὰ κάμη τὴν παραμικρὴ κίνηση γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ τὸ τέλος του, γιὰ νὰ βγάλη ἀπὸ τὴν πλάνη τους τοὺς ἄλλους.

Τὸ παράδειγμα ποὺ ἀναφέραμε δὲν εἶναι ὑπερβολικό. Στέκει πολὺ καλά, ἀν ἀναλογισθοῦμε ὅτι στὴν Ἀγία Γραφὴ ὑπάρχουν λέξεις ποὺ τὶς χρησιμοποιοῦμε καὶ σήμερα μὲ ἀνάλογη σημασία, ἐνῶ ἡ σημασία τους εἶναι πολὺ βαρύτερη ἀπὸ ὅτι ἐκεῖ αἰσθανόμαστε. Ὅταν δὲν Παῦλος χρησιμοποιοῦσε τὴ λέξη «δοῦλος», τὴ χρησιμοποιοῦσε μὲ τὸ βάρος νοήματος ποὺ αὐτὴ ἡ λέξη εἶχε κατὰ τὴν ἐποχή του. Ἐκεῖνο τὸν καιρό, ὁ θεσμὸς τῆς δουλείας ἴσχυε καὶ ἀποτελοῦσε μιὰ ἀνατριχιαστικὴ πραγματικότητα. Οἱ δοῦλοι, κατὰ τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο, δὲν λογαριάζονταν σὰν πρόσωπα, ἀλλὰ σὰν ἀντικείμενα. Ὁ ἰδιοκτήτης ἐνὸς δούλου μποροῦσε καὶ νὰ τὸν σκοτώσῃ χωρὶς ἡ δικαιοσύνη νὰ τοῦ ζητήσει τὸ λόγο. Ὅπως σήμερα, ἀν σπάσῃ κανεὶς καὶ πετάξῃ τὸ μολύβι του, θυμώνοντας γιατὶ δὲν ἔγραφε πιὰ καθαρά, κανεὶς δὲν θὰ τὸν ἐναγάγῃ στὸ δικαστήριο, ἔτσι καὶ τότε ἡ χειροδικία καὶ ὁ φόνος στοὺς δούλους ἦταν ἕνα γεγονός ἀσήμαντο ἀπὸ τὴν ἀποψη τῶν νομικῶν συνεπειῶν. «Δοῦλος», λοιπὸν, «τῆς ἀμαρτίας», στὴ γλῶσσα τοῦ Παύλου, σημαίνει ὅτι περίπου θὰ ἀποδίδαμε ἐμεῖς τώρα μὲ τὶς φράσεις «ἔρμαιο τῆς ἀμαρτίας», «ἰδιοκτησία ἀπεριόριστη τῆς ἀμαρτίας». Ἡ δοπία ἀμαρτία ἔχει ἀπόλυτο δικαίωμα καὶ ἀπόλυτη ἐλευθερία νὰ καταστρέψῃ τὸ ἀπόκτημά της, ἀδρανὲς στὰ χέρια της σὰν ἀντικείμενο, δπως ὁλότελα ἀνυπεράσπιστος ἦταν ὁ ἀρχαῖος δοῦλος στὰ χέρια τοῦ κυρίου του.

Ἡ ἀπελευθέρωση ἐνὸς δούλου, ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἦταν γι' αὐτὸν ἕνα γεγονός ἀπερίγραπτα εὐχάριστο, κάτι παρόμοιο μὲ ἀληθινὴ νεκρανάσταση. Ὅπως νεκρανάσταση περίπου χαρακτηρίζεται καὶ ἡ ἔξοδος στὴν ὑγεία ἀπὸ μιὰ μακροχρόνια ἀρρώστεια, ποὺ κατὰ τὴ διαδρομή της ἔφθειρε τὸν ὀργανισμὸ καὶ τὸν

περιήγαγε σὲ μιὰ κατάσταση φθορᾶς καὶ ἀδράνειας, οἵ διοίες θυμίζουν τὸν θάνατο.

Εἶναι, λοιπόν, μεγάλο καὶ ἀξιοθαύμαστο κατόρθωμα, ἔχοντας κανεὶς δουλεύσει στὴν ἀμαρτία γιὰ καιρό, νὰ ἀγωνισθῇ καὶ νὰ βγῇ ἀπὸ τὴν τυραννίδα της, γιατὶ δὲν παλεύει μονάχα μὲ τὴν ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς δυνάμεις του τίς ἴδιες, ποὺ ἔχουν, χάρις σ' αὐτὴ τὴ δουλεία, γίνει σύμμαχες καὶ ὅμορροπες μὲ τὸ κακό. "Οποιος νικᾶται καὶ ὑποτάσσεται σ' ἔνα πάθος, διαπιστώνει σιγὰ-σιγὰ δτὶ ή δύναμις αὐτοῦ τοῦ πάθους εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο ἀποτέλεσμα καὶ τῆς ἔξασθενήσεως ποὺ σημειώνεται στὸ ψυχοσωματικὸ ἀνθρώπινο σύνολο. Ἡ φωτιὰ ἔχει τὴν προέλευσή της στὸ ἔναυσμα, ἀλλὰ συντηρεῖται καὶ μεγαλώνει μὲ τὰ ξύλα ποὺ τῆς ρίχνουνται. "Οταν ἀποκριθῇ κανεὶς στὸν πειρασμό, ἀνοίγει δρόμο στὸν Διάβολο. Ἀλλὰ ή ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ μέσα του ὀφείλεται κυρίως στὸ δτὶ ὁ ἴδιος τὸ τροφοδοτεῖ. "Αν ή ἀμαρτία ἔχῃ τέτοια ἔκταση στὸν κόσμο, αὐτὸ δὲν σημαίνει δτὶ ή δύναμή της εἶναι ἀνάλογη ἀλλὰ δτὶ ή δύναμή μας νὰ διατηροῦμε καὶ νὰ αὐξάνουμε τὸ κακὸ μέσα μας εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ δύναμη τοῦ κακοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἀποδείχνεται ἔτσι πιὸ φοβερὸς παράγων ἀπὸ δτὶ ὁ Ἀρχέκακος. Καὶ γι' αὐτὸ τὸν λόγο, ή εὐθύνη κάθε ἀμαρτωλοῦ εἶναι πελώρια καὶ ἀπροσμέτρητη. Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικὸ μεγαλεῖο τῆς λεγόμενης ἀνθρώπινης ἀδυναμίας.

ΒΑΣ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

= ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ =

Κων. Γ. Μπόνη, Κχθηγητοῦ Πανεπιστημίου, Συμπόσιον Πατέρων —
Κλήμεντος Ρώμης πρὸς Κορινθίους ἐπίστολὴ Α'. — Ἐπίκαιρα. — Μητροπολίτου Ζιχνῶν Νικοδήμου, Τάσις ἀλλαγῆς. — Εὐαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Τί εἶναι ή Ὁρθοδοξία. — Ἀρχιμ. Ἡλία Μαστρογιαννοπούλου, Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ Λατρεία. — Ἀρχιμ. Ἡλία Μαστρογιαννοπούλου, Σκέψεις γιὰ τὴν Ὁρθοδοξοῦ Λατρεία. Μετάφρασις Ἀρχιμ. Μελετίου Καλαμαρᾶ. — Πρωτοπρεσβ. Ἐλευθερίου Πετριτσοπούλου, Ὁ ἱερεὺς τοῦ νοσοκομείου. — Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἐπιτάφιος στὸ Μεγάλο Βασίλειο. Ἀπόδοσις Θεοδόση Σπεράντσα. — Φ., Ἀπαντήσεις σὲ λειτουργικές, κανονικές καὶ ἄλλες ἀπορίες. — Βασ. Μουστάκη, «Δοῦλος τῆς ἀμαρτίας».

Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἰασίου 1, Ἀθῆναι.