

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Β Α Π Τ Ι Σ Μ Α

γρ π ο

ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Καθηγητού Πανεπιστημίου

Μέλους της Συνοδικής Έπιτροπής

μελέτης τῶν τριῶν κειμένων (ΛΙΜΑ)

Τὰ περὶ τοῦ Βαπτίσματος εἰς τὸ Κείμενον τῆς Λίμα δὲν παρέχουν ἀν-
υπερβλήτους δυσκολίας διὰ τὴν καὶ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξον πλευρὰν ἀποδοχὴν ὡρι-
σμένων σημείων αὐτῶν καὶ δὴ καὶ ὡς πρὸς τὰ βασικὰ ἐν προκειμένῳ στοιχεῖα.
Τοῦτο δὲ διὰ τὸν λόγον ἥδη ὅτι τὸ Βάπτισμα, δηλαδὴ τὸ Μυστήριον τοῦ Βα-
πτίσματος, ἀποτελεῖ κοινὸν σημεῖον πίστεως καὶ λειτουργικῆς πράξεως τῶν
Ἐκκλησιῶν, τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων, τῶν κατὰ διαφόρους
βαθμούς ἀποστάσεως εἰς τὰ τῆς πίστεως, τῆς ζωῆς καὶ τῆς λατρείας ἀπὸ αὐτὴν
διακρινομένων Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν.

Τὰ περὶ τοῦ Βαπτίσματος, ὅπως καὶ τὰ περὶ τῶν δύο ἄλλων Μυστηρίων.
(Εὐχαριστία, Ἱερωσύνη) εἰς τὸ Κείμενον τῆς Λίμα διαλαμβανόμενα ἔκτιθενται,
σύμφωνα μὲ τὸν ἀπὸ τῆς Γ' Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβου-
λίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) εἰς τὸ Νέον Δελχὶ (1961) κυρίως ἐπικρατήσαντα
«περιγραφικὸν» τρόπον, μὲ παράθεσιν τῶν ἐκπροσωπουμένων ἀπόψεων διὰ
κάθε ἐπὶ μέρους ζήτημα πίστεως εἰς τὴν διηγημένην Ἐκκλησίαν, εἰς τὰς Ἐκ-
κλησίας ἢ τὰς Ὁμολογίας, καὶ μὲ συνοδεύοντα τὰς ἀπόψεις αὐτὰς διασαφη-
τικὰ σχόλια. Κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν αἱ παρατιθέμεναι καὶ σχολιαζόμεναι «ἀπό-
ψεις» παρουσιάζονται ὡς «παραλλακτικαί», ὡς πρὸς τὴν κατανόησιν καὶ τὴν
ἐκφρασιν τῆς οὐσίας τῆς ἀληθείας, διαφοροποιήσεις εἰς τὰ ζητήματα τῆς πί-
στεως καὶ δὴ ὅχι μόνον εἰς τὰ δευτερεύοντα σημεῖα τῶν ἐξεταζομένων δο-
γματικῶν θεμάτων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ κύρια καὶ βασικά.

Διὰ τὰ τελευταῖα αὐτὰ θὰ εἶναι δυνατόν, κατὰ τὴν ὡς ἀνωτέρω πάντοτε
μέθοδον, νὰ διαπιστώνεται, μὲ περαιτέρω ἐπιμελεστέρας ἐμβαθύνσεις καὶ μὲ
εὐρυτέραν κατανόησιν τῶν αἰτίων καὶ τῶν συνθηκῶν ποὺ ἔχουν προκαλέσει τὰς
«διαφοροποιήσεις», ἡ ὑπαρξίς «συγκαλινουσῶν τάσεων» εἰς κάθε θέμα πί-
στεως, ἡ καὶ εἰς κάθε ἐπὶ μέρους σημεῖον τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, καὶ νὰ κατα-
δεικνύεται ὅτι εἰς τὰς προεκτάσεις των «πλησιάζουν» πρὸς ἀλλήλας αἱ οὕτω

προκύψασαι ἀπόψεις, εἰς τρόπον ὥστε, «συρρέουσαι» αὗται εἰς ἕνα κοινὸν σημεῖον, νὰ συναντῶνται εἰς αὐτὸν καὶ νὰ «συμπορεύωνται» πλέον ἀπὸ ἐκεῖ περαιτέρω πρὸς τὴν τελικὴν ταύτισιν. 'Η ταύτισις δὲ αὐτὴ συσχετίζεται καὶ πρὸς τὴν ἐσχατολογικὴν ἑκείνην ἐν τῇ πίστει πληρότητα καὶ ἐν τῇ δῃ λογικῆ ἐκδηλώσει τελειότητα, τὴν προβαλλομένην προτρεπτικῶς καὶ δεοντολογικῶς ἀπὸ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον εἰς τὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴν του (4,13) «...μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».

"Ετσι θεωρεῖται δτι, μὲ τὴν αὐτὴν πάντοτε μέθοδον τῆς διαπιστώσεως συγκλινουσῶν τάσεων εἰς τὴν «πίστιν»*, καὶ ἀναδρομικῶς οὕτως εἰπεῖν ἐφαρμοζομένην, θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ διακρίνεται καὶ βαθύτερα, εἰς τὸ δόλον τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἐγκειμένη, οἰκουμενικὴ «ἐκκίνησις», ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀποστολικὴν παράδοσιν, καὶ νὰ ἐπιβεβαιώνεται, διὰ τοῦτο, καὶ «δεδομένη» ἡδη, κατὰ βάσιν, εἰς τὴν διηγημένην Ἐκκλησίαν ἐνότητης, διήκουσα ὑπολανθανόντως διὰ μέσου ἀκριβῶς τῶν «συγκλινουσῶν τάσεων» εἰς τὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ ἐπιβαλλομένας δὲ πάντοτε συνεχεῖς ἐμβαθύνσεις καὶ περαιτέρω διασαφήσεις πιστεύεται καὶ ἐλπίζεται, δτι πρέπει, καὶ ἡμπορεῖ, ἀκολούθως νὰ γίνεται δόλονεν καὶ περισσότερον συνειδητὴ ἡ διὰ τῶν ὡς ἀνωτέρω «συγκλινουσῶν τάσεων», εἰς τὴν πραγματικὴν σημασίαν των κατανοούμενων καὶ ἐκτιμαμένων, προδιαγραφομένη καὶ «κατὰ βήματα», ἔστω (ὅπως τὰ σχετικὰ διαδηλώνονται εἰς τὰ πεπραγμένα τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» ἐν Λίμα τὸ 1982, τὰ ὅποια εἰς τὴν γερμανικὴν ἔκδοσίν των, ὡς Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 45, φέρουν τὸν τίτλον: Schritte zur sichtbaren Einheit Lima 1982. Sitzung der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung. Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 1983),

(*) Μὲ αὐτὴν τὴν σημασίαν, μὲ εἰδικὸν ἐν προκειμένῳ θεολογικὸν νόημα «φροτισθεῖσα», ἔχρησιμοποιήθη εἰς τὸν ὑπότιτλον τοῦ Κειμένου τῆς Λίμα τὸ σχετικὸν λατινογενὲς ρῆμα: converge —εἰς τὸν ἀγγλικὸν τύπον—, konvergieren —εἰς τὸν γερμανικὸν— καὶ converger —εἰς τὸν γαλλικὸν—. Εἰς τὴν Ἑλληνικὴν τὸ ρῆμα τοῦτο ἀποδίδεται μὲ τὸ «συρρέειν, συγκλίνειν» καὶ μὲ τὸ δεύτερον (συγκλίνειν) ἀπεδόθη εἰς τὴν ἐκ τοῦ γαλλικοῦ γενομένην Ἑλληνικὴν μετάφρασιν τοῦ Κειμένου τῆς Λίμα.—C onverge εἰς τὴν γαλλικὴν σημαίνει ἀκριβῶς «τείνειν πρὸς τὸ αὐτὸν σημεῖον ἢ τὸν αὐτὸν σκοπὸν» (atteindre vers le même point ou le même but) —. Τὸ Ἑλληνικὸν κείμενον φέρει τὸν ἔξιτην τίτλον: Πίστις καὶ Τάξις, Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν, ΒΑΠΤΙΣΜΑ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ-ΙΕΡΩΣΥΝΗ. Συγκλινουσαι τάσεις εἰς τὴν πίστιν. Γαλλικὸν κείμενον ἐπιμελείᾳ τοῦ ἀδελφοῦ Max Thurian. 'Ἑλληνικὴ μετάφρασις ἐπιμελείᾳ τοῦ Ὁρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, 1983. ('Ημεῖς χρησιμοποιοῦμεν καὶ τὴν γερμανικὴν μετάφρασιν, ἡ ὅποια φέρει τὸν ἔξιτην τίτλον: Taufe, Eucharistie und Amt Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 5. Auflage 1983).

συντελουμένη πορεία, καὶ πρόδος, πρὸς τὴν «ὅρατὴν ἐνότητα», διὰ νὰ διακηρυχθῇ βεβαίως τελικῶς ἡ ἐνότης αὐτὴ καὶ ὡς πραγματικὴ ἔνωσις, μὲ τὴν μυστηριακὴν κοινωνίαν, ίδιαίτατα τὴν εὐχαριστιακήν, ἐπιστεγαζομένη.

Μὲ τὸν κατὰ τὸ παρὸν λοιπὸν ἐφαρμοζόμενον εἰς τὰ τοῦ ΠΣΕ τρόπον «παραθετικῆς» ἐκθέσεως καὶ διαπιστώσεως τῶν «συγκλινουσῶν» εἰς τὰ παρατιθέμενα σημεῖα (πίστεως) «ἀπόψεων» συντεταγμένα τὰ ὑπὸ κρίσιν κείμενα τῆς Λίμα, παρέχουν ταῦτα δυνατότητα νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ ὀρισμένα σημεῖα αὐτῶν. Τὰ σημεῖα αὐτὰ θὰ ἡμποροῦν νὰ θεωροῦνται πλέον ὡς ἡ ἐπιποθυμένη καὶ ἐπιζητούμενη «κοινὴ βάσις» ἐκκινήσεως κατὰ τοὺς ἔτσι ἐλπιδοφόρως διανοιγομένους εἰδικοὺς ἔνωτικοὺς διμερεῖς θεολογικοὺς διαλόγους, εἰς τοὺς ὅποιους καὶ ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς δόλον, μὲ ἀντιπροσώπους τῶν συγκροτουσῶν αὐτὴν εἰς τὴν ἀδιάσπαστον ἐνότητά της Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐπιδίδεται σύμφωνα μὲ τὰς εἰδικὰς πρὸς τοῦτο πανορθοδόξους ἀποφάσεις τῶν τελευταίων εἴκοσι πέντε ἑτῶν. Οἱ Διάλογοι αὐτοὶ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας γίνονται μὲ δόλας τὰς ἄλλας Ἐκκλησίας, κατ’ ἀνάλογον τρόπον εἰς αὐτοὺς προσερχομένας, δπως δόμοις κάμνουν τοῦτο καὶ αἱ ἄλλαι αὐταὶ Ἐκκλησίαι πρὸς ἀλλήλας καὶ πρὸς δόλας τὰς κατευθύνσεις.

Τοιαῦτα σημεῖα «κοινῆς ἐκκινήσεως» καὶ κατὰ τὰ ἀνωτέρω περαιτέρω «συναντήσεως» καὶ «ἀποδοχῆς», ὡς πρὸς τὸ Βάπτισμα τώρα ἐδῶ συγκεκριμένως, εἰναι τὰ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ κειμένου τῆς Λίμα σχετικῶς μὲ αὐτό, μὲ τὸ Βάπτισμα, διαλαμβανόμενα. Ταῦτα εἰναι, εἰδικώτερον, τὰ εἰς τὸ πρῶτον σημεῖον λεγόμενα περὶ τῆς προελεύσεως (συστάσεως) τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος μὲ θεμελίωσιν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ἐπιγείου ἔργου τοῦ Ἰησοῦ τοῦ ἀπὸ Ναζαρέτ, ἐπὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, δπως εὐστόχως γίνεται ἡ διασάφησις εἰς τὸ Κείμενον (Ι, 1, ἀρχή), μὲ τὴν ἰδρυσιν λοιπὸν τοῦ Βαπτίσματος ἀπὸ τὸν ἱστορικὸν Χριστὸν ὡς τὸν Ἀναστάντα Κύριον. Ἐδῶ θὰ ἡμποροῦσαν νὰ εἴχαν συμπληρωθῆ ἀκριβέστερον τὰ περὶ τῆς οὕτω προκυπτούσης «ίδρυσεως» τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, κατὰ τὴν ἀποστολικὴν πάντοτε πίστιν ἥτοι κατὰ τὴν ἀρχέγονον καὶ βασικὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ μνημονευθῇ ρητῶς ὅτι ἡ ἰδρυσις, ἡ σύστασις, τοῦ Βαπτίσματος ἔγινεν ἀπὸ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Γίδην καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸν καὶ μὲ τὸν θάνατόν Του δοξασθέντα «ιεὸν τοῦ ἀνθρώπου» καὶ μὲ τὴν ἀνάστασίν Του τὴν ὅλην θείαν ἔξουσίαν, εἰδικῶς δὲ μάλιστα ὡς πρὸς τὰ τῆς σωτηρίας δόλων τῶν ἀνθρώπων, ἐπανακτησάμενον Γίδην τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὰ πολλὰ συναφῆ χωρία τῶν κεφαλαίων 7-12 τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου καὶ μὲ τὸ εἰδικώτερον ἐν προκειμένῳ χωρίον Μτθ. 28,18-20. Αὐτὰ ἐκφράζονται πολὺ περιεκτικά, καὶ γενικά, εἰς τὴν βασικὴν ἀρχικὴν παράγραφον τοῦ κειμένου τῆς Λίμα: «Τὸ βάπτισμα εἰναι δωρεὰ τοῦ Θεοῦ καὶ παρέχεται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Γίδου καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος».

'Αποδεκτὰ γίνονται βεβαίως τὰ εἰς τὴν αὐτὴν πάντοτε ἐνότητα τοῦ Κειμένου (Ι,1) ἀναφερόμενα περὶ τῆς μὲ δόλα τὰ γραπτὰ μνημεῖα Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν Καινὴν Διαθήκην δηλαδὴ («τὰς Ἐπιστολὰς τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων», δπως, διὰ τὸν ἐμφανέστερον ἴστορικὸν χαρακτῆρα τῆς συναφοῦς μαρτυρίας, λέγεται εἰς τὸ Κείμενον) καὶ μὲ τὰ συγγράμματα τῶν Πατέρων, μαρτυρουμένης γενικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Βαπτίσματος εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν ἀρχέγονον ἀποστολικὴν ἐποχήν.

"Ἐπειτα, εὑρίσκομεν δρθὴν τὴν διατύπωσιν δτι τὸ Βάπτισμα εἶναι τὸ «σημεῖον» νέας ζωῆς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (ΙΙ, 2, ἀρχή), δτι εἶναι ἡ ἀφετηρία ἔξελίξεως καὶ προόδου εἰς τὴν νέαν ἐν Χριστῷ ζωήν, δπως πρέπει νὰ ἐννοηθῇ ἡ ἐντελῶς πρώτη ἔκφρασις τῆς παραγράφου αὐτῆς, τῆς ΙΙ,2, περὶ τῆς σημασίας τοῦ βαπτίσματος. Τὸ Βάπτισμα ἐνώνει, πράγματι, τοὺς βαπτισθέντας μὲ τὸν Χριστὸν καὶ μὲ τὸν Λαὸν Αὐτοῦ, ἐν τάσσον τούτοις εἰς τὴν 'Εκκλησίαν ἀντιτίθεται τὸ σημεῖον τοῦ Κειμένου εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο. Κατὰ τὸ Βάπτισμα πρόκειται διτοις διὰ τὴν «ἐνσωμάτωσιν τοῦ βαπτιζομένου εἰς τὴν Μίαν, Ἀγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», δπως παρεμπιπτόντως, εἰς ἄλλην συνάφειαν (εἰς τὸ «σχόλιον» τοῦ σημείου 21 τῆς ἐνότητος V), τονίζεται τοῦτο.

Διὰ τὴν παρουσίασιν τῆς ποικιλίας τῶν παραστάσεων, μὲ τὰς δποίας ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔκφράζει τὸν πλοῦτον τῶν πνευματικῶν συνεπειῶν τοῦ Βαπτίσματος, τὴν μετάδοσιν τῆς σωτηρίας εἰς τὸν βαπτισθέντα καὶ τὴν πρόοδον εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωήν, τὸ Κείμενον μνημονεύει τὰς σχετικὰς «εἰκόνας» μὲ ἀναφορὰς εἰς τὰ ἀντίστοιχα χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης. (Πρόκειται διὰ τὴν αὐτὴν πάντοτε ἐνότητα ΙΙ,2: 'Η σημασία τοῦ Βαπτίσματος'). Τελικῶς ἀποφαίνεται ἐδῶ τὸ Κείμενον δτι «αἱ εἰκόνες εἶναι πολλαῖ, ἀλλὰ ἡ πραγματικότης μία». Ὁρθὸν τοῦτο. Μία εἶναι ἀληθῶς ἡ πραγματικότης περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ Βαπτίσματος, φερομένου εἰς οὐσιαστικὴν σχέσιν κατὰ πρῶτον καὶ κύριον λόγον πρὸς τὸν θάνατον, τὴν ταφὴν καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο εἶναι σύμφωνον καὶ πρὸς τὰ θεμελιώδη συναφῆ χωρία Ρωμ. 6,3-11 καὶ Κολοσ. 2,12, τὰ ἀπὸ δόλους εἰς τὸν ὡς ἀνωτέρω συσχετισμὸν αὐτῶν κατανοούμενα καὶ ἀποδεκτὰ γινόμενα. 'Η «μία πραγματικότης» ἐν προκειμένῳ εἶναι ἡ διὰ τοῦ ὄδατος καὶ τοῦ πνεύματος συντελουμένη ἀναγέννησις κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ τούτου τοῦ Κυρίου εἰς τὸ 'Ιωάν. 3,3-5. Διὰ τὴν ἔξαγγελίαν λοιπὸν καὶ ἀναπαράστασιν τῆς πραγματικότητος αὐτῆς γίνεται ἀκριβῶς χρῆσις «εἰκόνων» εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος καὶ δὴ κατὰ πρῶτον καὶ κύριον λόγον τῶν ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην «συμβολικῶν χρήσεων τοῦ ὄδατος». (Ἄνται παρουσιάζονται, ὑπενθυμίζομεν ἡμεῖς, πλουσιώτατα εἰς τὰ βιβλικὰ Ἀναγνώσματα τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς ἕορτῆς τῶν Φώτων). Τὸ ὄδωρ ἔρχεται ἐδῶ εἰς τὸ προσκήνιον καὶ συνδυάζεται ἀναποσπάστως πλέον καὶ μὲ τὸ

Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος, διὰ τὸν λόγον ὅτι τοῦ ὄδατος ἔγινε χρῆσις καὶ ἀπὸ τὸν ἕδιον τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν διὰ τὸ ἕδικόν Του βάπτισμα εἰς τὸν Ἰορδάνην. Τοῦτο δὲ τὸ βάπτισμα τοῦ Κυρίου, παρὰ τὸν ἐντελῶς διάφορον, εἰδικὸν καὶ ἀνεπανάληπτον, σκοπόν, τὸν δόποῖον ἔξυπηρετεῖ, διὰ τὴν προβολὴν Αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου, εἰς τὸ ἀπολυτρωτικὸν καὶ σωτηριώδες ἔργον Του καὶ διὰ τὴν περὶ Αὐτοῦ, ὡς τοῦ Υἱοῦ, ἀποδομένου εἰς τὸ ἔργον τοῦτο, μαρτυρίαν τοῦ Πατρὸς καὶ τὴν συνεπιβεβαίωσιν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἀποτελεῖ καὶ τὴν μετάβασιν ἀπὸ τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου εἰς τὸ νέον ἕδικόν Του, τοῦ Κυρίου, βάπτισμα διὰ τοὺς μέλλοντας νὰ πιστεύσουν εἰς Αὔτὸν καὶ ν' ἀπολαύσουν ἔτοι τοὺς καρποὺς τοῦ ἔργου Του, τὴν λύτρωσιν καὶ τὴν σωτηρίαν. Ἀποτελεῖ λοιπὸν τὸ εἰς τὰ ὄδατα τοῦ Ἰορδάνου βάπτισμα τοῦ Κυρίου κατὰ μίαν οὐσιώδη πλευράν, καὶ δὴ ὡς πρὸς τὸν τρόπον τελέσεως, ἀφετηρίαν καὶ διὰ τὸ κατόπιν, μετὰ τὴν Ἀνάστασίν Του (ἀλλὰ καὶ προηγουμένως μὲν ὑποδήλωσιν καὶ προδήλωσιν, Ἰωάν. 3,5), ἀπὸ τὸν ἕδιον ἕδρυθὲν καὶ ἐπιταχθὲν βάπτισμα εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, δπως εἶχεν ἥδη ἀποκαλυφθῆ Οὗτος εἰς τὸν Ἰορδάνην, εἰς τὸ Ὄνομα λοιπὸν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος (Μτθ. 28,19. Διὰ τὸν δλον συσχετισμὸν τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου εἰς τὸν Ἰορδάνην μὲ τὸ ἀπὸ τὸν ἕδιον ἕδρυθὲν καὶ ἐπιταχθὲν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος βλέπε Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἐκδοσίς ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 4,9).

Περαιτέρω, εἰς δλας τὰς μὲ τὸ βάπτισμα σχετιζομένας «χρήσεις» τοῦ ὄδατος γίνεται σαφῶς λόγος διὰ πραγματικὴν ἐμβάπτισιν εἰς τὸ ὄδωρ. Ἐτσι μόνον παραστατικοποιεῖται καὶ ἐκφράζεται πραγματικὸν μὲ τὸν δλον συμβολισμὸν προβαλλόμενος θάνατος τοῦ Χριστοῦ, διὸ βεβαιούμενος καὶ μὲ τὴν εἰς τὸν τάφον κατάθεσιν καὶ τριήμερον, μέχρι τῆς ἀναστάσεως, ἐκεῖ παραμονὴν τοῦ ἀχράντου σώματος. «Ολα αὐτὰ παρουσιάζονται καλῶς εἰς τὴν ἐνότητα Α', «Συμμετοχὴ εἰς τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ» (ΙΙ,3), τοῦ Κειμένου. «Διὰ τοῦ βαπτίσματος ἐμβαπτίζονται οἱ χριστιανοὶ εἰς τὸν ἀπολυτρωτικὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ», λέγεται εἰς τὴν παράγραφον αὐτῆν. Ἐτσι γίνεται σαφὲς ὅτι σχετικῶς μὲ τὸ βάπτισμα πρόκειται περὶ ἀληθείας πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἐν συναρτήσει δὲ πρὸς τὴν ἀλήθειαν αὐτῆν εἶναι ἀρρηκτα συνδεδεμένος καὶ διὸ τρόπος τελέσεως. Πρόκειται λοιπὸν περὶ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ συνδεομένου, ὡς πρὸς τὴν σημασίαν του, μὲ τὴν, κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ διὰ γενικὴν δλων τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐπενέργειαν τῶν λυτρωτικῶν καὶ σωτηριωδῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τὸν βαπτιζόμενον, ὡς πρὸς τὴν μορφήν του δὲ ἀναγκαῖως καὶ πραγματικῶς συντελουμένου μὲ τὸ ὑλικόν, αἰσθητόν, στοιχεῖον τοῦ ὄδατος καὶ μὲ τὸν εἰς αὐτὸν ἐμβαπτισμὸν αὐτοῦ, τοῦ βαπτισμοῦ ου μέν ου, καὶ δὴ μὲ τὸν τρισσὸν ἀκριβῶς ἐμβαπτισμὸν αὐτοῦ εἰς τὸ ὄδωρ καὶ μὲ τὴν συνεκφώνησιν τοῦ Ὄνοματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἐδῶ, καθὼς καὶ εἰς τὰ ὅσα θὰ ἐπακολουθήσουν σχετικῶς μὲ τὸ χρῖσμα, εἰς τὸ δόποῖον ἀναφέρεται ἐπίσης τὸ περὶ τοῦ Βαπτίσματος Κείμενον τῆς Λίμα (IV, 14), πρέπει νὰ λαμβάνεται πάντοτε ὅπ' ὅψιν ὁ καὶ ἀπὸ τὴν Καινὴν Διαθήκην παρουσιαζόμενος ἀδιάσπαστος σύνδεσμος καὶ συνδυασμὸς τῆς διὰ τῶν Μυστηρίων γενικῶς, διὰ πάντων τῶν Μυστηρίων εἰς τὴν ἰδιαιτέραν τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτὰ ἀποστολὴν καὶ ἐνέργειαν, χορηγουμένης χάριτος, τῆς ἀπολυτρωτικῆς καὶ σωτηριώδους θείας ἐν Χριστῷ δωρεᾶς καὶ ἐνέργειας, μὲ βασικά, θεμελιώδη, ἀναντικατάστατα εἰς τὴν ἐκφραστικότητά των καὶ ἀρχετυπικὰ εἰς τὸν ρεαλισμόν των, ὑλικὰ στοιχεῖα ἢ αἰσθητὰ γενικώτερον σημεῖα, τὰ δόποια ἀπέβησαν καὶ τὰ συγκαθοριστικὰ τῆς τελέσεως ἔκάστου Μυστηρίου ἔξωτερικὰ μέσα. 'Ο συνδυασμὸς αὐτὸς εἶναι ἀναγκαῖος διὰ τὸν ἀνθρωπὸν λόγῳ τῆς συνθέτου, τῆς ψυχοσωματικῆς, κατασκευῆς αὐτοῦ: «εἰ μὲν ἀσώματος ἦς, γυμνὰ ἀν αὐτά σοι τὰ ἀσώματα παρέδωκε δῶρα· ἐπεὶ δὲ σώματι συμπλέκεται ἡ ψυχή, ἐν αἰσθητοῖς τὰ νοητά σοι παραδίδωσι» (*'Ιωάννης Χρυσόστομος*, εἰς Μτθ. 'Ομιλ. 82,4, Migne PG 58,74).

Εἰς τὸ σημεῖον Β («Μετάνοια, σιγγράμη, καθαρισμός», II,4) τοῦ Κειμένου λέγεται, ὅθιδες, ότι τὸ «βάπτισμα, τὸ δόποῖον καθιστᾶ τὸν χριστιανούς μετόχους τοῦ μυστηρίου τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐμπερικλείει ἔξομολόγησιν τῶν ἀμαρτιῶν καὶ μεταστροφὴν τῆς καρδίας» (κατὰ τὸ γερμανικὸν κείμενον), μετάνοιαν λοιπόν.

Ἄπὸ τὴν ὅλην αὐτὴν συνάρτησιν τῶν μὲ τὸ βάπτισμα συνδεομένων προϋποθέσεων καὶ ἐπακολούθων ἡμποροῦν νὰ ἔξαχθοῦν αἱ ἔξῆς περαιτέρω συνέπειαι: "Οταν μετὰ τὸ βάπτισμα ἐπέρχεται πτῶσις εἰς τὴν ἀμαρτίαν, ἀποκλείεται ἡ ἐπάνοδος εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν μὲ «νέον βάπτισμα». 'Η ἐπιστροφὴ ἔχει συντελεσθῆ μὲ τὴν ἀρχικὴν βασικὴν ἑκείνην μετάνοιαν, μὲ τὴν δόπιαν προσῆλθεν διπιστός, εἴτε ἀμέσως, ὡς ἐνῆλιξ καὶ χρηματίσας καὶ κατηχούμενος, εἴτε ἐμμέσως, ὡς νήπιον, διὰ τοῦ χριστιανικοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ τοῦ εὑρυτέρου ἐκκλησιαστικοῦ περιβάλλοντός του, τὸ δόποῖον ἐκτρέφει καὶ θάλπει καὶ αὐτὸν κατὰ πάντα (πρβλ. Ἐφεσ. 5,29), εἰς τὸ δριστικὰ καταργοῦν «τὸ σῶμα τῆς ἀμαρτίας» ἐν βάπτισμα, εἰς τὸ μὴ ἐπαναλαμβανόμενον λοιπὸν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος. (Πρβλ. Ρωμ. 6,6· Ἐθρ. 6,4-6). Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ὁ Θεός, θέλων πάντοτε νὰ διατηρῇ ἐνέργον τὸ ἔργον τοῦ Υἱοῦ Του διὰ τὸν μὲ τὸ βάπτισμα γενόμενον μέτοχον τοῦ ἔργου τούτου χριστιανόν, δίδει εἰς αὐτόν, περιπίπτοντα εἰς τὴν ἀμαρτίαν καὶ ἐμποδιζόμενον ἔτσι νὰ προσέλθῃ καὶ εἰς τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν, εἰς τὸ Μυστήριον δηλαδὴ τὸ συμπληρῶνον καὶ δλοκληρῶν τὸ Βάπτισμα ὡς πρὸς τὸν παρεχόμενον εἰς τὸν πιστὸν ἀγιασμόν, τὰς νέας διὰ τὴν ἀποκατάστασιν δυνατότητας. Αἱ δυνατότητες αὐταὶ συνίστανται ἀκριβῶς εἰς τὴν ἀξιοποίησιν τῆς μετανοίας καὶ ἔξομολογήσεως, ὡς συναπτομένης τόσον μὲ τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος καὶ ἀποτελούσης ἀναπόσπαστον μέρος, προϋπόθεσιν, αὐτοῦ, ὅσον καὶ μὲ τὸ Μυστήριον τῆς

Θείας Εύχαριστίας, τῆς προαγούσης τὸν ἀγιασμὸν καὶ τὴν τελείωσιν τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, κατόπιν συνεχοῦς ἀγῶνος τοῦ πιστοῦ ἐναντίον τῆς τὴν προαγήν αὐτὴν ἐμποδίζουσῆς ἐμπλοκῆς καὶ περιπλοκῆς αὐτοῦ εἰς τὴν ἀμαρτίαν.

Εἰς τὴν ἔξ ἐπόφεως δρθιόδξου ὑπόμνησιν καὶ τῶν σημείων τούτων περὶ τῆς μετανοίας καὶ ἔξομοιογήσεως, ὡς μέσου τὸ ὄποιον ἐπαναζωογονεῖ τὸ Βάπτισμα καὶ διευκολύνει ἀπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ ἀνθρώπου, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τὴν εἰς τοῦτον, τὸν ἀνθρώπων, ἐμπλεκόμενον εἰς τὴν ἀμαρτίαν, ἐπενέργειαν τοῦ κατ' ἔξοχὴν μυστηρίου χορηγήσεως τῆς θείας ζωῆς, ἥτοι τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εύχαριστίας, δίδουν εὐπρόσδεκτον ἀφορμὴν τὰ εἰς τὴν ἐνότητα τοῦ Κειμένου ΙΙ,4 λεγόμενα («μετάνοια, ἄφεσις, καθαρισμός»).

Τὴν αὐτὴν εὐπρόσδεκτον ἀφορμὴν διὰ τὴν ὑπόμνησιν τῶν περὶ μετανοίας καὶ ἔξομοιογήσεως, ὡς ἀναγκαίου μέσου —Μυστηρίου— διακεστέρας χρήσεως καὶ μονιμωτέρας συναφοῦς ἐνεργείας εἰς τὴν ζωὴν τοῦ βεβαπτισμένου πιστοῦ, δίδει καὶ ἡ ἐνότης ΙΙΙ τοῦ Κειμένου, «Τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις». Πρόκειται συγκεκριμένως εἰς τὴν ἐνότητα αὐτὴν διὰ τὰ πολὺ ἀξιόλογα καὶ κεντρικά, ὅπως θὰ ἡμποροῦσαν νὰ χαρακτηρισθοῦν διὰ τὴν συμβολὴν των εἰς τὴν κατανόησιν καὶ τὴν προβολὴν τῆς ἀξίας τοῦ ἐνὸς βαπτίσματος, τρία σημεῖα: 8 (Τὸ βάπτισμα εἶναι συγχρόνως δῶρον τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀνθρωπίνη μας ἀπάντησις εἰς τὸ δῶρον τοῦτο...), 9 (Τὸ βάπτισμα σχετίζεται ὅχι μόνον πρὸς μίαν στιγμαίαν ἐμπειρίαν, ἀλλὰ πρόκειται κατ' αὐτὸ διὰ τὴν διὰ βίου ἐν Χριστῷ αὔξησιν...), 10 (Αὐξάνοντες οἱ βεβαπτισμένοι πιστοὶ εἰς τὴν χριστιανικὴν ζωὴν τῆς πίστεως, δίδουν οὗτοι μαρτυρίαν περὶ τοῦ ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δύναται ν' ἀνανεώνεται καὶ νὰ ἀπελευθερώνεται... Ὁμοίως ἀναγνωρίζουν οὗτοι ὅτι τὸ βάπτισμα εἰς τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ συνεπάγεται ἡθικὰς ὑποχρεώσεις, αἱ δοποῖαι καλοῦν ὅχι μόνον εἰς προσωπικὸν ἀγιασμόν, ἀλλὰ δίδουν εἰς τοὺς χριστιανούς τὰ κίνητρα νὰ καταβάλλουν προσπαθείας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς).

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ μνημονεύονται, λίαν προσφυῶς, τὰ ὄντως παρακινητικὰ διὰ μετάνοιαν, διὰ συνεχῆ ἀπόκρουσιν τῆς πάντοτε καὶ τὸν βεβαπτισμένον πιστὸν εἰς τὴν φθορὰν ἐμπλεκούσης ἀμαρτίας, καὶ ἐνθαρρυντικὰ διὰ τὴν καταβολὴν προσπαθειῶν ἐκ μέρους τούτου πρὸς συνεχῆ ἀνακαίνισέν του εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης: Ρωμ. 8,9 ἔξ. (κατὰ τὸ γερμανικὸν κείμενον· Ρωμ. 6,9 ἔξ., κατὰ τὸ ἑλληνικόν), Γαλ. 3,26-28 (μὲ τὸ ἴδιαιτέρως πλούσιον χριστιανικὸν οἰκουμενικὸν νόημα, τὸ ἐμπειρικλειόμενον εἰς τὸ χωρίον τοῦτο περὶ παντελοῦς, μὲ τὸ βάπτισμα, ἄρσεως τῶν κατὰ κόσμον καὶ κατ' ἀνθρωπὸν διακρίσεων) καὶ Α' Πέτρ. 2,21-4,6.*

* 'Ανάλογα νοήματα ἐμπειρικλείονται καὶ εἰς τὸ «περὶ τῆς πίστεως καὶ τοῦ βαπτίσματος» 9ον Κεφαλαίον τοῦ Δ' Βιβλίου τοῦ ἕργου τοῦ Ἱεροῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. "Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὁρθοδόξου πίστεως, Migne PG 94, 1121C.

Βεβαίως δὲν θὰ ἀπαιτοῦσε κανεὶς νὰ εἰχαν περιληφθῆ ἐκτενῶς τὰ περὶ Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως ὡς Μυστηρίου εἰς τὸ παρὸν περὶ τοῦ Βαπτίσματος Κείμενον τῆς Λίμα. Θὰ ἡμποροῦσεν ὅμως ἀνετα νὰ προστεθῇ κατὶ σχετικὸν εἰς τὸ «σχόλιον», εἰς τὸ τέλος τοῦ τρίτου μέρους του, τοῦ σημείου ΙΙ,14. Ἐκεῖ ἐκφράζεται ἡ ὁρθὴ σκέψις ὅτι τὸ βάπτισμα πρέπει νὰ ἐπιβεβαιώνεται διαρκῶς εἰς τὴν δυναμικότητά του, νὰ γίνεται δηλαδὴ ἀναζωπύρησις τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, μὲ τὰ πρὸς τοῦτο ἀπαριθμούμενα μέσα, μεταξὺ τῶν ὅποιων τὴν πρώτην θέσιν κατέχει βεβαίως ἡ Θεία Εὐχαριστία. Εἰς τὰ ὡς παραδείγματα ἐν συνεχείᾳ διδόμενα ἔκει ἀλλα μέσα ἀναζωπύρησεως τοῦ βαπτίσματος θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχε μνημονεύθη καὶ ἡ ἀνάγκη προσελεύσεως εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως, ἐν συνδυασμῷ ἀκριβῶς πρὸς τὴν ἔκει γινομένην ὑπόδειξιν περὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὡς τῆς κυρίας ἐν προκειμένῳ μορφῆς «ἀναζωπυρήσεως». Μὲ τὴν Μετάνοιαν καὶ Ἐξομολόγησιν, ὡς Μυστήριον συσταθὲν ἀπὸ τὸν αὐτὸν Ἀναστάντα Κύριον, διὰ τοῦ ἐφοδιασμοῦ ἐκ μέρους Του μὲ τὴν ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένην ἔξουσίαν τῶν Ἀποστόλων, ἐπομένως δὲ καὶ τῶν διαδόχων αὐτῶν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐπισκόπων ('Ιωάν. 20,21-23. Πρβλ. καὶ Λουκ. 24,47-49), ὅπως καὶ εἰς τὴν ἀνάλογον περίπτωσιν τῆς διὰ τὸ βάπτισμα ἀποστολῆς καὶ ἐπιταγῆς (Μτθ. 28,18-20. Πρβλ. καὶ Μάρκ. 16,15-16), μὲ τὸ Μυστήριον λοιπὸν τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως γίνεται ἐπαναφορὰ τοῦ βεβαπτισμένου εἰς τὴν εὐθύνην μετὰ τὸ βάπτισμα κατάστασιν. Συνίσταται δὲ ἡ κατάστασις αὐτὴ εἰς τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος, ὡς διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, κατ' ἀρχὴν ὑπέρβασιν καὶ ἀποδυνάμωσιν ἔτσι τῆς ἀμαρτίας καὶ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς, ἥτοι τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, τῶν προσδιορίζομένων ἀπὸ τὴν προπατορικὴν ἀμαρτίαν. Ἡ τελευταία αὐτὴ ἐξαλείφεται ἀκριβῶς μὲ τὸ βάπτισμα ὡς πρὸς τὰ διὰ τὸν ἀνθρώπον ὡς ἀνωτέρω ἀνεπανόρθωτα ἀποτελέσματα αὐτῆς. Ἡ ἐλευθερία διὰ τὴν μὲ τὸν Θεὸν κοινωνίαν, καὶ διὰ τὴν κατὰ τὸ ἄγιον θέλημα Αὐτοῦ ἀνάπτυξιν καὶ τελείωσιν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀποκαθίσταται εἰς τὸν ἀρχέγονον, τὸν πρὸ τῆς πτώσεως, δυναμισμὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότης τῆς ἐκ νέου ἡ καὶ τῆς συνεχοῦς ἀποκλίσεως ἀπὸ τὴν γραμμὴν αὐτὴν πορείας τοῦ βεβαπτισμένου παραμένει. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἡμπορεῖ καὶ ὁ ἡγαπημένος τοῦ Κυρίου μαθητῆς Ἰωάννης νὰ διακηρύξῃ ὅτι, «έὰν εἰπωμεν ὅτι ἀμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἔαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν» (Α' Ἰωάν. 1,8) καὶ νὰ διακηρύξῃ (μετὰ τὴν προηγηθεῖσαν διαβεβαίωσίν του ὅτι, ὅταν «περιπατῶμεν ἐν τῷ φωτί», ὡς βεβαπτισμένοι, «τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Γίοῦ αὐτοῦ —τοῦ Θεοῦ— καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀμαρτίας», αὐτόθι, 7) ὅτι, «έὰν διμολογῶμεν τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἀμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας» (αὐτόθι 9, πρβλ. καὶ 10). "Ολα αὐτὰ ἀναφέρονται καταφανέστατα εἰς τὴν μετὰ τὸ βάπτισμα κατάστασιν τῶν πιστῶν.

‘Η δλη ἀπὸ τὴν προπατορικὴν ἀμαρτίαν προκύψασα διὰ τὸν ἀνθρωπὸν ἀνεπανόρθωτος καθ’ ἔαυτὴν καὶ ἔξ ἔαυτῆς κατάστασις κατακρίσεως καὶ καταδίκης, ἔχθρας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἀντιστρατεύσεως πρὸς τὸ θέλημά Του, φθορᾶς ἐπομένως ἔτσι καὶ θανάτου, αἱρέται παντελῶς μὲ τὸ δλον ἔργον τῆς ἀπὸ ἀγάπην, ἀπὸ δικαιοσύνην δηλαδὴ μαζὺ καὶ χάριν, προσφορᾶς καὶ θυσίας τοῦ Γείου καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. (Πρβλ. Ἰωάν. 3,16-18· Α’ Ἰωάν. 4,9-10· Ρωμ. 5,8· 8,32). ‘Η δὲ οὕτω προκύπτουσα ριζικὴ κατ’ ἀρχὴν ἀποκατάστασις τῆς πρὸς τὸν Θεὸν σχέσεως τῶν ἀνθρώπων, πιστεύντων καὶ ἀπολαμβανόντων μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν τὴν ἐκ μέρους Του συντελουμένην δικαιώσιν των καὶ τὴν πρὸς Αὔτον —καὶ πρὸς ἀλλήλους— εἰρήνευσίν των (Ρωμ. 4,25· 5,1-11) ἐνεργοποιεῖται διὰ τοὺς πιστούς μὲ τὸ σύνολον τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων.

Τὰ Μυστήρια, ἀρχῆς γινομένης ἀπὸ τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρῖσμα καὶ μὲ συμπληρωματικὸν ἐν προκειμένῳ μέσον τὸ Μυστήριον τῆς Μετανοίας καὶ ’Εξομολογήσεως, διοχετεύουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοὺς καρποὺς τοῦ ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ προσφέρουν αὐτούς, μὲ τὴν πρὸς τοῦτο εἰδικὴν ἐνέργειαν τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, εἰς τὸν καθέκαστον πιστὸν πρὸς οἰκείωσιν διὰ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν τελείωσιν ὅλων εἰς τὴν νέαν ἐν Χριστῷ ὕπαρξιν καὶ τὴν κατὰ Χριστὸν ζωήν. ‘Η δλη ἐν Χριστῷ ἀναγεννητικὴ αὐτὴ διαδικασία (πρβλ. Ἰωάν. 3,3 ἔξ.) συντελεῖται κατὰ τρόπον ὅλως ἀντίστροφον καὶ πρὸς τελείως ἀντίθετον κατεύθυνσιν καὶ ἔξέλιξιν ἀπὸ τὰ δσα ἐπισυνέβησαν εἰς τὸν ἀνθρωπὸν συναφῶς μὲ τὴν ἀπὸ τὸν πεσόντα πρῶτον Ἀδὰμ προέλευσίν του, μὲ τὴν ἀπὸ τὴν πτῶσιν τούτου προκύψασαν κατάστασιν ἀμαρτίας, ἔχθρας δηλαδὴ καὶ ἀντιστρατεύσεως πρὸς τὸν Θεόν, καὶ μὲ τὴν διὰ τοῦ Νόμου συνειδητὴν γενομένην ἀμαρτίαν, τὰ δποῖα, ὅλα, ὀδήγησαν εἰς τὸν θάνατον πάντας τοὺς ἀνθρώπους (πρβλ. Ρωμ. 5,12-21).

Δι’ ὅλους τοὺς ἀνωτέρω λόγους ἔπρεπε, νομίζομεν, νὰ εἶχε προηγηθῆ μία γενικὴ περὶ τῶν Μυστηρίων οἰκουμενικὴ ἀναζήτησις, συζήτησις καὶ ἔκθεσις τῶν συναφῶν πορισμάτων κατὰ τὸν τρόπον, ἔστω, μὲ τὸν δποῖον παρουσιάζονται εἰς τὸ παρὸν Κείμενον τῆς Λίμα τὰ πορίσματα τῆς δλης μακρᾶς, ἐμβριθοῦς καὶ διαφωτιστικῆς δντως εἰς πολλὰ μελέτης τοῦ ζητήματος περὶ τῶν τριῶν Μυστηρίων —Βάπτισμα, Εὐχαριστία, Ἱερωσύνη—, ἀν καὶ πρέπει ἐδῶ νὰ ἐπισημειωθῇ ὅτι εἰς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον ἀποφεύγεται συστηματικῶς καὶ διὰ τὰ τρία αὐτὰ δ χαρακτηρισμός των ὡς Μυστηρίων, ὡς Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Μὲ τὴν ὄργανικὴν μεταξύ των σύνδεσιν καὶ μὲ τὸν οὕτως ἀναδεικνυόμενον δλον συσχετισμὸν αὐτῶν πρὸς τὸν ὑπηρετούμενον σκοπόν, ἥτοι τὴν ἀπὸ τὸν καθένα βεβαπτισμένον πιστὸν βεβαίωσιν καὶ ἀσφαλῆ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν οἰκείωσιν τῆς σωτηρίας καὶ τὴν μονιμοποίησιν εἰς αὐτόν, διὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, συντελοῦν τὰ Μυστήρια εἰς τὴν καθ’ δλην τὴν ἔκτασιν, τὴν ποσοτικὴν καὶ τὴν ποιοτικὴν, ἔνταξιν εἰς τὸ Σῶμα Χριστοῦ.

Διὰ τὴν «ἐνσωμάτωσιν» αὐτὴν κάμνει λόγον, σχετικῶς μὲ τὸ Βάπτισμα, ὡς τὴν ἀφετηρίαν διὰ τὴν δλην ὡς ἀνωτέρω ἔξελιξιν, κατὰ τρόπον ἴκανοποιητικὸν τὸ σημεῖον ΙΙ,6 τοῦ περὶ Βαπτίσματος Κειμένου τῆς Λίμα.

’Αλλὰ πρὸς ἔλθωμεν εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, πρέπει νὰ μνημονεύσωμεν, σχολιάσωμεν καὶ ἔξαρωμεν τὸ προηγούμενον σημεῖον τῆς αὐτῆς ἐνότητος —τὸ ΙΙ,5—, εἰς τὸ ὁποῖον γίνεται λόγος περὶ τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

Τὸ σημεῖον τοῦτο γίνεται κατὰ πάντα ἀποδεκτὸν ἀπὸ τὴν ὄρθοδοξὸν πλευράν, ἀφοῦ μὲ αὐτὸν παρουσιάζεται τώρα εἰς τὸ Κείμενον ἡ μὲ τὸ Βάπτισμα Χριστοῦ ἄκμεσσα, ὀργανικὰ καὶ ἀναπόσπαστα συνδεομένη ἐνέργεια τοῦ Ἀγίου Πνεύματος διὰ τὴν οἰκείωσιν ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸν καὶ τὴν καρποφορίαν εἰς αὐτὸν τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

’Αλλὰ μὲ τὰ ὅσα εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸν συνοπτικῶς διὰ τὸ "Ἀγιον Πνεῦμα, ὡς μὲ τὸ Βάπτισμα συνδεόμενον ἀποφασιστικὸν παράγοντα συντελέσεως τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, λέγονται, παρουσιάζεται, εἰς τὴν πραγματικότητα, ἥδη τὸ Μυστήριον τοῦ Χρίσματος. Διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο γίνεται λόγος καὶ εἰς ἀλλην συνάφειαν τοῦ Κειμένου, εἰς τὸ σημεῖον ΙΙ,14, καὶ εἰς τὸ ἐκεῖ ἀκολουθοῦν «σχόλιον».

”Ἄν μὲ τὰ εἰς Ρωμ. 6,3-11, κυρίως, στηρίζεται ἡ κατανόησις καὶ ἡ παρουσίασις τοῦ Βαπτίσματος ὡς Μυστηρίου συνδεομένου μὲ τὸ μυστήριον τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὰ πολλά, πλούσια καὶ διαφωτιστικὰ χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης περὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τοῦ ἐπενεργοῦντος τὴν ὡς καρπὸν τοῦ Βαπτίσματος ὄρθως προβαλλομένην «δωρεὰν τοῦ Πνεύματος» (σύμφωνα μὲ τὸ προμνημονεύθεν σημεῖον ΙΙ,5 τοῦ Κειμένου ἡμῶν —τῆς Λίμα—), στηρίζεται ἀκριβῶς, καθ' ἡμᾶς, ἡ σαφής εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς ἀποστολικῆς ἥδη ἐποχῆς τοῦ Χρίσματος ὡς ἰδιαιτέρου Μυστηρίου χορηγήσεως τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, μετὰ τὸ εἰς Χριστὸν Βάπτισμα (Πράξ. 8,14-17· 19,5-6).

Βεβαίως ἡ «συμμετοχὴ εἰς τὸν θάνατον καὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ εἰναι ἀδιασπάστως ἡνωμένη πρὸς τὴν λῆψιν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος», δπως λέγεται καὶ εἰς τὸ Κείμενον ἡμῶν, εἰς τὸ πρῶτον μέρος τοῦ σημείου ΙΙ,14 εἰς αὐτό. ’Αλλὰ ἡ εὐθὺς ἐκεῖ ἀκολουθοῦσα ἔκφρασις, δτι τὸ «Βάπτισμα ὑπὸ τὴν πλήρην καὶ τελείαν σημασίαν αὐτοῦ σημαίνει καὶ ἐπενεργεῖ ἀμφότερα» (τόσον, δηλαδή, τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸ μυστήριον τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὃσον καὶ τὴν λῆψιν τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τὰ ὁποῖα βεβαίως εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ἀλληλουχίαν των εἰναι μεταξύ των ἀναποστάστως συνδεδεμένα) δὲν ἡμπορεῖ νὰ γίνη ἀποδεκτὴ ἐξ ἐπόψεως ὄρθιοδόξου.

Διὰ τὴν σωτηριολογικὴν οἰκείωσιν τῶν ὡς ἀνωτέρω εἰς ἐσωτερικὴν ἀλληλουχίαν εὑρισκομένων ἀγαθῶν —τῆς συμμετοχῆς εἰς τὸν θάνατον καὶ

τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς λήψεως τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος— ἐπενεργοῦν δύο διακρινόμενα, εἰς τὴν ἐπιτέλεσίν των, ἀπ’ ἀλλήλων Μυστήρια, τὸ τοῦ Βαπτίσματος καὶ τὸ τοῦ Χρίσματος. "Ετσι δὲν πρόκειται ἀπλῶς περὶ διαφορετικῶν ἀντιλήψεων ὡς πρὸς τὸ μὲ τί ἐκφράζεται τὸ σημεῖον τῆς δωρεᾶς, ὅπως αἱ «διαφοραὶ» αὐταὶ ἀναφέρονται ἀκολούθως εἰς τὸ αὐτὸ δεύτερον μέρος τοῦ ἰδίου σημείου IV,14 τοῦ Κειμένου. Εἰς τὴν πραγματικότητα πρόκειται περὶ τοῦ ἀποφασιστικῆς σημασίας, διὰ τὴν προβολὴν καὶ τῆς ἀγιοπνευματικῆς διαστάσεως τῆς σωτηρίας, ζητήματος, ἀν ἀναγνωρίζεται τὸ Χρίσμα ὡς ἰδιαίτερον, καθ’ ἔαυτὸ εἰς τὴν σύνδεσίν του μὲ τὸ "Ἀγιον Πνεῦμα, διὰ τοῦτο δὲ καὶ εἰς τὴν τέλεσίν του, Μυστήριον, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου τελέσεως του εἰς τοὺς πιστούς, εἰς τοὺς βεβαπτισμένους. Εἶναι δέ, ὡς γνωστόν, ὁ τρόπος αὐτὸς διπλοῦς: 1) ἀμεσος ἐπίθεσις τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων (ἢ τῶν ἐπισκόπων, κατόπιν) ἐπὶ τὸν βαπτισθέντα, εὑθὺς μετὰ τὸ Βάπτισμα· ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι καὶ ἡ ἀρχαιοτέρα ἢ τοῦτ’ αὐτὸ ἡ ἀρχέγονος ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τούτου· 2) χρῖσις τοῦ βαπτισθέντος μὲ «ιμῷρον», εὐώδη οὐσίαν ἔλαίου καὶ λοιπῶν συναφῶν μιγμάτων, καθηγιασμένην διὰ τῶν χειρῶν τοῦ ἐπισκόπου —ἔμεσος ἐπίθεσις τῶν χειρῶν—. Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι βραδυτέρα μορφὴ τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος ἐπὶ τοὺς βαπτισθέντας, ὑπαγορευθεῖσα ἀπὸ ἀνάγκην, ἔνεκα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς ἀδυναμίας τῶν ἐπισκόπων νὰ ἔξυπηρετήσουν προσωπικῶς ὅλους τοὺς βαπτιζομένους. 'Αλλ' οὐχ ἥττον ἡ «χρῖσις» εἶναι ἔξ ἵσου καὶ ἀρχέγονος καὶ νοδιαθηκός τρόπος ἐκφράσεως τῶν σωτηριολογικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους (Β' Κορινθ. 1,21 ἔξ· Α' Ιωάν. 2,20· 27). Ἐπίσης ἡ «χρῖσις» εἶναι καὶ ἔνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς τρόπους δηλοποιήσεως τοῦ συσχετισμοῦ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Γίοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ τὴν θείαν ἐνανθρώπησιν κατὰ μίαν πλευρὰν ἐπενεργῆσαν "Ἀγιον Πνεῦμα. Τὸ γεγονός τοῦτο δίδει διλλωστε καὶ τὴν κυρίαν ἢ ἐπίσημον προσονομασίαν εἰς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεὸν Λόγον: Χριστὸς (πρβλ. Λουκ. 4,18· Πραξ. 4,27· 10,38· Εθρ. 1,9).

"Αν δὲν ἀναγνωρίζεται ὡς ἰδιαίτερον Μυστήριον τὸ Χρίσμα, τότε συγχωνεύεται ἡ μὲ αὐτὸ σημαινομένη καὶ ἐκδηλουμένη ἐνέργεια τοῦ Ἀγίου Πνεύματος εἰς τὸ Βάπτισμα, ὅσον δὲ καὶ ἀν τονίζεται ἡ συμπερίληψις τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος εἰς τοὺς καρποὺς καὶ τὰς ἀκολουθίας τοῦ Βαπτίσματος, εἰς τὴν πραγματικότητα ἀπαλείφεται μὲ τὴν «συγχώνευσιν», ἡ ἰδιαίτερα διάστασις σωτηριολογικῆς ἀγιαστικῆς ἐνέργειας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν γενικώτερον. Τοῦτο γίνεται σαφέστατον ἀπὸ τὰ κατ' ἔξοχὴν προσδιοριστικὰ τῆς ἰδιαιτερότητος τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσματος, ὡς διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων, μετὰ προσευχῆς, παροχῆς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος εἰς τοὺς βεβαπτισμένους εἰς τὸ δνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χωρία Πράξ. 8, 14-17 καὶ Πράξ. 19,5-6.

Δι' ὅλα αὐτά, τὸ «σχόλιον» εἰς τὸ σημεῖον IV, 14α τοῦ Κειμένου πρέπει νὰ διορθωθῇ· διότι δὲν πρόκειται ἐδῶ περὶ «ώρισμένων παραδόσεων», εἰς τὰς ὁποίας «δίδεται ἡ ἔξήγησις» ποὺ παρατίθεται ἐκεῖ, δρθῶς, περὶ τῆς διακρίσεως τοῦ Βαπτίσματος ἀπὸ τὸ Χρῖσμα. Πρόκειται πολλῷ μᾶλλον περὶ τῆς μιᾶς καὶ μόνης γνωστῆς ἀποστολικῆς πράξεως, ἡ ὁποία διακρίνει μεταξὺ Βαπτίσματος καὶ Χρίσματος δύο τινά. Αὐτὴν τὴν πράξιν πρέπει ν' ἀκολουθῇ καὶ εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο, δπως καὶ εἰς τὰ ἄλλα σημεῖα περὶ τοῦ Βαπτίσματος, περὶ τῶν καρπῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν αἰσθητῶν σημείων διαδηλώσεως τῶν καρπῶν τούτων, ἤτοι τῆς λυτρωτικῆς καὶ σωτηριώδους οἰκειώσεως τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὰ βασικὰ λοιπὸν καὶ οὔσιωδη, ἡ τὴν ἀποστολικὴν παράδοσιν πιστῶς ἀκολουθοῦσα Ἐκκλησία, ἡ Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀκριβῶς μὲ τὸ «ἐν βάπτισμα» ἐκδηλώνει τὴν «μίαν πίστιν» καὶ ὅμοιογενὲ τὸν «ἔνα Κύριον» ('Εφεσ. 4,4-6).

Τὴν ἀνάγκην νὰ πραγματοποιῆται ἡ «ένότης τοῦ βαπτίσματος» («ἡ βαπτιστήριος ἔνότης», δπως ἔχει εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἡ ἐλληνικὴ μετάφρασις —βλ. ἐδῶ προηγουμένως, σελ. 780, σημείωσ.— τοῦ Κειμένου τῆς Λίμα, σελ. 20) ἐν τῇ Μιᾷ, Ἀγίᾳ, Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ, διὰ νὰ δίδεται ἔτσι «γνησίᾳ χριστιανική μαρτυρία διὰ τὴν θεραπεύουσαν καὶ συμφιλιώνουσαν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ», ὑποδηλώνει τὸ περὶ τοῦ Βαπτίσματος Κείμενον εἰς τὸ τέλος τοῦ σημείου II,6, εἰς τὸ ὅποιον σημεῖον γίνεται λόγος διὰ τὴν μὲ τὸ Βάπτισμα «ένσωμάτωσιν», —«διάρθρωσιν», Eingliederung, κατὰ τὴν γερμανικὴν μετάφρασιν, τὴν ὁποίαν ἡμεῖς κυρίως ἀκολουθοῦμεν— εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ ἡ ὑποδήλωσις αὐτὴ γίνεται κατὰ τρόπον, θὰ ἔλεγε κανείς, ἀδριστον καὶ ὑποθετικόν. Ἡ ἐν προκειμένῳ ἔκφρασις τοῦ γερμανικοῦ κείμενου ἔχει ὡς ἔξῆς: «Wenn die Einheit der Taufe in einer, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche realisiert wird, kann ein echtes christliches Zeugnis abgelegt werden für die heilende und versöhnende Liebe Gottes». Τὸ ἀντίστοιχον σημεῖον τοῦ Κειμένου εἰς τὴν προμνημονευθεῖσαν ἐλληνικὴν ἔκδοσιν ἔχει ὡς ἔξῆς: «Μόνον δταν ἡ βαπτιστήριος ἔνότης πραγματωθῇ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ —Μιᾳ, Ἀγίᾳ, Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ— μόνον τότε εἴναι δυνατὸν νὰ δοθῇ αὐθεντικὴ χριστιανικὴ μαρτυρία εἰς (sic) τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, τὴν θεραπεύουσαν καὶ συμφιλιοῦσαν».

Προφανῶς τὰ δύο κείμενα διαφέρουν ἐδῶ (δπως καὶ εἰς ἄλλα τινὰ) καὶ ἄλλως καὶ κυρίως εἰς τὸν τρόπον εἰσαγωγῆς τῆς προτάσεως: «Wenn...»· «Μόνον δταν... μόνον τότε...». Τὸ ἐλληνικὸν κείμενον βάζει ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ «δταν» ἔνα «μόνον» («μόνον δταν»), ἐνῷ τὸ γερμανικὸν κείμενον ἀρχίζει μὲ ἔνα ἀπλὸ «wenn» («δταν» ἢ «έάν»). Τὸ ἐλληνικὸν κείμενον βάζει καὶ ἔνα δεύτερο «μόνον» ἢ ἀκριβέστερα ἔνα ἀνύπαρκτον εἰς τὸ γερμανικὸν κείμενον «μόνον τότε». Τοῦτο γίνεται εἰς τὸ ἐλληνικὸν κείμενον, δπως φαίνεται, διὰ νὰ

παρουσιασθῇ τὸ πρᾶγμα (ἢ πραγματοποίησις τῆς βαπτιστηρίου ἐνότητος) ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον καὶ τὸ δριστικύτερον καὶ ἀποφευχθῆ ἔτσι ἡ ἀοριστία, καθ' ἡμᾶς ('I. K.), τοῦ γερμανικοῦ κειμένου, ἢ ἀπὸ τὸ ἀπλὸ ἔκεινο «wenn» τῆς ἐν προκειμένῳ ἀρχικῆς προτάσεως προκύπτουσα. ('Ατυχῶς δὲν ἔχομεν ὅπ' ὅψιν τὸ γαλλικὸν κείμενον, τοῦ ὅποιου μετάφρασιν ἀποτελεῖ ἡ ἐλληνικὴ ἔκδοσις τοῦ Ὁρθοδόξου Κέντρου τοῦ Σαμπεζύ, διὰ νὰ ἡμποροῦμε νὰ ἀποφανθοῦμε πλήρως περὶ τοῦ ποῖον ἀπὸ τὰ δύο κείμενα, τὸ γαλλικὸν ἢ τὸ γερμανικόν, εἰναι τὸ πραγματικὰ ἀκριβές.)

Μόνον λοιπὸν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Μίαν, Ἀγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καὶ τῆς ἱστορικῆς της ἐμφανίσεως, τῆς μὲ τὸ οἰκουμενικὸν Σύμβολον τῆς Πίστεως ἀείποτε ἐναντίον τῶν αἱρέσεων ὑποδηλουμένης, πρέπει νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ «ἐν βάπτισμα». «Ἐτσι ἐκδηλώνεται ἡ «ἐνότης τοῦ βαπτίσματος», «ἢ βαπτιστήριος ἐνότης», ἢ δοποίᾳ ἐκφράζει, μὲ τὸν ἰδιαίτερον τῆς συγκεκριμένον τρόπον, τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς πρὸς τὴν καθολικὴν σωτηριολογικὴν αὐτῆς ἐνέργειαν, τὴν μοναδικότητα λοιπὸν καὶ τὴν ἀποκλειστικότητα τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ δόγμα τῶν ἔργων αὐτῆς, ἐν συναρτήσει ἀκριβῶς πρὸς τὸν «ἔνα Κύριον» καὶ τὴν «μίαν πίστιν», πρὸς τὰ βασικὰ δηλαδὴ καὶ οὐσιώδη αὐτὰ γνωρίσματα τῆς ἐνότητος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ('Εφεσ. 4,4-6).

'Αλλὰ ἡ Μία ὡς ἀνωτέρω Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ὑφίσταται βεβαίως ἀείποτε, ἀπὸ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ εἰς τὴν ἴστορίαν ἐν συνεχείᾳ, ἐν χρόνῳ καὶ τόπῳ, παντοῦ καὶ εἰς κάθε μέρος, καὶ προβάλλει ἡ Ἐκκλησία αὐτή, συγκεκριμένα καὶ δχι ἀοριστα ἐκλαυθανομένη, καθολικὰ καὶ οἰκουμενικά, μὲ τὴν εἰς τὴν οὐσίαν τῆς ἀκριβῶς —τὴν τοῦ ἐνὸς Κυρίου καὶ τῆς μιᾶς πίστεως— ἐγκειμένην ἐνότητά της, τὸ «ἐν βάπτισμα» ὡς ἀκατάλυτον πρὸς κάρπωσιν, διὰ τὴν σωτηρίαν, πρῶτον ἢ βασικὸν ἀγαθόν, δπως ἀκολούθως καὶ τὰ λοιπὰ ἵερά Μυστήρια, τὰ γονιμοποιοῦντα καὶ ἐκτρέφοντα τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος ἀποκτωμένην νέαν ἐν Χριστῷ ζωήν, τὴν οὕτω προκύπτουσαν «καὶνὴν κτίσιν» (Πρβλ. Β' Κορινθ. 5,17).

Τὸ «ἐν βάπτισμα» τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς, προσδιορίζεται εἰς τὴν μοναδικότητά του ἀπὸ τὴν μίαν καὶ τὴν αὐτήν, πάντοτε καὶ δι' δλους ἴσχυουσαν, λυτρωτικὴν καὶ σωτηριώδη ἐνέργειαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν ἀγαθοποιὸν δύναμιν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τὸ ὅποιον ἐνεργεῖ τὸ πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διὰ τοὺς πιστούς, δὸν πάντοτε ἐν καὶ τὸ αὐτὸ (πρβλ. Α' Κορινθ. 12,11-13). Κατὰ συνέπειαν, τὸ «ἐν βάπτισμα» ἐν τῇ Μιᾷ Ἐκκλησίᾳ πρέπει νὰ ἔχῃ ὡς «συστατικόν», κατὰ τὴν τέλεσίν του, καὶ τὴν μίαν καὶ τὴν αὐτήν, εἰς τὴν οὐσίαν τῆς, ἀπὸ πάντας ἀναγνωριζομένην ἐκδοχὴν περὶ τῶν δύο σαφῶς κατὰ τὴν ἀποστολικὴν πρᾶξιν καὶ παράδοσιν διακρινομένων Μυστηρίων —τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ

Χρίσματος —, τὰ δποῖα ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὰς ὡς ἀνωτέρω θείας σωτηριώδεις ἐνεργείας —τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος—, τὰς δηλουποιουμένας, διὰ τὴν βεβαιότητα τῆς πραγματικῆς των συντελέσεως, μὲν ἴδιατερα αἰσθητὰ σημεῖα ἑκάστου ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ Μυστήρια.

‘Ως συνέπεια, τέλος, ὅλων τῶν ἀνωτέρω προκύπτει καὶ ἡ ὑποχρέωσις, ὅπως ἡ τελευταία φράσις τοῦ σημείου II,6 εἰς τὸ Κείμενον («...τὸ ἐν βάπτισμά μας ἐν Χριστῷ εἶναι πρόκλησις πρὸς τὰς Ἐκκλησίας ὅπως ὑπερβοῦν τὰς διαιρέσεις των καὶ ἐκδηλώσουν ἐμφανῶς τὴν κοινωνίαν των») μεταβληθῆ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἔκφράζεται κατηγορηματικά, θετικά, καὶ ἡ ἀείποτε ὑφισταμένη — σύμφωνα μὲ τὴν ὑπεύθυνον εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο συνείδησιν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀντίστοιχον αὐτοσυνείδησιν αὐτῆς — πραγματικότης τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. ‘Ετσι εἰς τὸ τέλος τοῦ σημείου II,6 τοῦ Κειμένου ἡμπορεῖ καὶ πρέπει νὰ λέγεται, ὅτι «τὸ ἐν βάπτισμα ἐν Χριστῷ εἶναι πρόκλησις πρὸς τὰς Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι ἐκ τῶν ἴστορικῶν συνθηκῶν τῆς (μεταγενεστέρας) γενέσεώς των, προελεύσεώς των καὶ ἔξελίξεώς των κλονίζουν τὴν ἐκκλησιολογικῶς, ἐπομένως δὲ καὶ σωτηριολογικῶς, ἀναγκαίαν βεβαιότητα περὶ ἀδιαπτώτου εἰς τὴν Ἰστορίαν παρουσίας καὶ συνεχείας τῆς ὑπάρχεως καὶ ἐκδηλώσεως τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐπιδιώξουν (αἱ Ἐκκλησίαι αὐταὶ) ν' ἀποκτήσουν ἡ ἐπανακτήσουν, τὴν βεβαιότητα αὐτὴν καὶ ἐκδηλώσουν τὴν ἐν προκειμένῳ ἀναγκαίαν πλήρη ἐκκλησιολογικὴν συνείδησιν των εἰς τὴν πρᾶξιν».

Τοῦτο θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν εὐκαιρίαν ἀκριβῶς τώρα ποὺ παρέχουν οἱ εἰς ὅλην των τὴν ἕκτασιν δραστηριοποιηθέντες ἐπίσημοι διμερεῖς θεολογικοὶ Διάλογοι τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ «Διάλογοι τῆς Ἀληθείας» καλούμενοι, ὅπως διαπιστωθῇ καὶ προβληθῇ ἡ πλήρης συμφωνία ὅλων εἰς τὰ ζητήματα τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν πρὸς τοῦτο ἀσφαλῆ βάσιν παρέχει ἡ πίστις καὶ ἡ ζωὴ τῆς ἡνωμένης Ἐκκλησίας τῶν ἀποστολικῶν χρόνων καὶ τῶν εἰς ὅργανικὴν πρὸς αὐτοὺς συνέχειαν καὶ ἔξελιξιν εὑρισκομένων ἀκολούθων δικτὰ αἰώνων, τῶν χρόνων δηλαδὴ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

‘Η ἡνωμένη Ἐκκλησία, ἡ Ἀρχαία Ἐκκλησία, ὅπως ἐπεκράτησε νὰ λέγεται ἡ ἀπὸ ὅλους τιμωμένη καὶ νοσταλγούμενη Ἐκκλησία τῶν ὄκτω πρώτων αἰώνων καὶ τῶν ἐπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἔχει διακηρύξει ἄπαξ διὰ παντός, εἰς τὸ σχετικὸν ἄρθρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ πιστεύομεν εἰς «Μίαν, Ἀγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ὅπως πιστεύομεν, κατὰ τὴν αὐτὴν οἰκουμενικὴν Ὁμολογίαν τῆς Νικαίας-Κωνσταντινούπολεως, «εἰς ἓνα Θεὸν Πατέρα...» καὶ «εἰς ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν...» καὶ «εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον...».

Μὲ αὐτὰς δὲ τὰς προϋποθέσεις τῆς ὀλοκληρωμένης τριαδολογικῆς καὶ ἐκκλησιολογικῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δόποία προβάλλεται ἀκριβῶς ὡς ἡ Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ διήκει ὡς τοιαύτη, μὲ ἀκεραίαν καὶ ἀπαραχάρακτον τὴν πίστιν, μέχρι σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅμολογοῦμεν οἱ χριστιανοί, καὶ πραγματοποιοῦμεν εἰς τὴν ζωὴν μας, εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, τὸ «ἐν βάπτισμα εἰς δύφεσιν ἀμαρτιῶν», κατὰ τὸ αὐτὸ πάντοτε Σύμβολον τῆς Πίστεως, τὸ τῆς Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦτο δὲ τὸ Σύμβολον, ἀπὸ δλας τὰς ἀκολούθους Οἰκουμενικὰς Συνόδους εἰς τὴν πληρότητά του καὶ τὴν ἀκεραιότητά του ἐπιβεβαιώθεν καὶ ἐπικυρωθέν, ἥλθεν ἐσχάτως εἰς τὴν οἰκουμενικὴν ἐπικαιρότητα ἐντόνως, μὲ τὴν γενικὴν ἐκκλησιαστικὴν καὶ θεολογικὴν πανηγυρικὴν ἀνάμνησιν τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 1600ῆς ἐπετείου αὐτῆς (381-1981).

Ἐχομεν ἐνδιατρίψει ἡδη πολὺ εἰς τὸν κριτικὸν σχολιασμὸν τοῦ σημείου ΙΙ,6 τοῦ Κειμένου, διὰ τὸν λόγον ὃτι ἔθεωρήσαμε τὸ περιεχόμενον τοῦ σημείου τούτου ὡς βασικῆς καὶ οὐσιώδους σημασίας ἐκκλησιολογικὴν προϋπόθεσιν καὶ διακήρυξιν συνάμα περὶ τοῦ βαπτίσματος ὡς πραγματοποιοῦντος τὴν σωτηριώδη διάρθρωσιν —ἐνσωμάτωσιν— εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὴν Μίαν λοιπὸν Ἐκκλησίαν, Ἀγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν πάντοτε. Ἀλλὰ μὲ τὴν προϋπόθεσιν αὐτὴν προκύπτει, διὰ τοὺς Ὁρθοδόξους τούλαχιστον, καὶ τὸ ζήτημα, κατὰ πόσον εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη ἀποδεκτὴ ἡ εἰς τὸ «σχόλιον» τοῦ σημείου τούτου, τοῦ ὡς ἀνωτέρω ΙΙ,6, ἀρνητικὰ περιγραφούμενη κατάστασις, ἐν σχέσει πρὸς τὰς «Ἐκκλησίας» καὶ τὸ ἐν βάπτισμα, ἡ καθοριζομένη ἀπὸ τὴν «ἀνικανότητα» τῶν Ἐκκλησιῶν ν' ἀναγνωρίσουν ἀμοιβαίως «τὰς διαφόρους των πρακτικὰς εἰς τὸ βάπτισμα (=τοὺς ποικίλλοντας τρόπους τῆς ἐκ μέρους των τελέσεως τοῦ βαπτίσματος) ὡς μετοχὴν εἰς τὸ ἐν βάπτισμα», πρᾶγμα τὸ δόποῖον, καθὼς «καὶ ὁ συνεχής των χωρισμὸς παρὰ (ὑφισταμένην) ἀμοιβαίαν ἀναγνώρισιν τοῦ βαπτίσματός των», αὐτὰ τὰ δύο, «κάμνουν τὴν σπασμένην μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας τραγικὰ ὄρατήν». («Die Unfähigkeit der Kirchen, gegenseitig ihre verschiedenen Taufprautiken als Teilhabe an der einen Taufe anzuerkennen, und ihre fortdakernde Trennung trotz gegenseitiger Anerkennung ihrer Taufe machen das gebrochene Zeugnis der Kirche tragisch sichtbar»). Τὸ ἀντίστοιχον σημεῖον εἰς τὴν ἑλληνικὴν μετάφρασιν τῆς ἐκδόσεως τοῦ Σαμπεζῆ ἔχει ὡς ἔξῆς: «Οσον αἱ Ἐκκλησίαι εἶναι ἀνίκανοι νὰ ἀναγνωρίσουν ἐξ ἑαυτῶν ὅτι οἱ ποικίλλοντες τρόποι τελέσεως τοῦ βαπτίσματος ὑπὸ μιᾶς ἐκάστης δὲν εἶναι δλλο ἀπὸ συμμετοχὴν εἰς τὸ μοναδικὸν βάπτισμα, καὶ δσον μένουν διηρημέναι παρ' δλην τὴν ἀμοιβαίαν ὑπ' αὐτῶν ἀναγνώρισιν τοῦ βαπτίσματός, δίδουν τὴν δραματικὴν εἰκόνα μιᾶς βαθέως διηρημένης μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας». Η μορφὴ αὐτὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου, καθὼς βεβαίως καὶ τοῦ γαλλικοῦ, πιστεύομεν, ἀπὸ τὸ δόποῖον ἡ ἑλ-

ληγική μετάφρασις δηλώνει ότι προέρχεται, δίδει τὴν ἐντύπωσιν μιᾶς ἀξιοπαρατηρήσου διαφοροποιήσεως εἰς τὰ δύο κείμενα, εἰς τὸ γερμανικὸν καὶ εἰς τὸ ἑλληνικόν (γαλλικόν). 'Η δὲ ἐν προκειμένῳ «διαφοροποίησις», τὴν ὅποιαν, ἃς ἐπισημειώθη, διαπιστώνομεν καὶ εἰς ἄλλα σημεῖα τοῦ ὑπὸ ἔξετασιν Κείμενου τῆς Λίμα, συνίσταται, κατ' ἐμὲ ('Ι. Κ.), εἰς τὴν προσπάθειαν τοῦ γαλλικοῦ νὰ παρουσιάσῃ ἐπὶ τὸ «έλαφρότερον», ἐπὶ τὸ «μαλακώτερον» καὶ τὸ «εύγενικώτερον», ὡρισμένα βασικὰ ἀκριβῶς ἐκκλησιολογικά, ἢ καὶ γενικώτερον δογματικά, σημεῖα τῶν εἰς τὸ Κείμενον τῆς Λίμα διαπραγματεύσεως τυγχανόντων θεμάτων, διὰ τὰ ὅποια ἐκδηλώνεται ἡ καλὴ θέλησις, καὶ καταβάλλεται ἡ πρὸς τοῦτο ἀναγκαιοῦσα προσπάθεια, νὰ καταδειχθῇ ἡ ὕπαρξις «συγκλινουσῶν ἀπόφεων» εἰς τὴν παροῦσαν κατάστασιν τῶν διηγημένων 'Εκκλησιῶν. 'Απὸ τὴν κατάστασιν αὐτὴν γίνεται ἡ ἐκκίνησις κατὰ τὴν ὅλην ἐφαρμογὴν τῆς μεθόδου αὐτῆς εἰς τὸ παρὸν «πειραματικὸν» Κείμενον τῆς Λίμα καὶ ὅχι ἀπὸ τὴν κατὰ τὴν ὁρθόδοξον αὐτοσυνέδησιν καὶ εὐθύνην (ὅπως ἔξεφραζεν αὐτὴν ἡ Δήλωσις τῶν 'Ορθοδόξων κατὰ τὴν Γ' Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Π.Σ.Ε. εἰς τὸ Ν. Δελχί, τὸ 1961—βλ. 'Ιωάννου Καλογήρου, 'Ἐκ τῆς Γ' Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν 'Εκκλησιῶν εἰς τὸ Νέον Δελχί τῶν 'Ινδιῶν. 'Ανάτυπον ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «Γρηγόριος δ Παλαμᾶς», 1962. Θεσσαλονίκη 1962, σελ. 12 ἔξ., 40-41· καὶ 'Ιωάννου Ν. Καρδιόρη, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς 'Ορθοδόξου Καθολικῆς 'Εκκλησίας, Τόμ. II², 1968, σελ. 1075-1077 (977-979)—), ἀκατάλυτα εἰς τὴν οὐσίαν της διὰ μέσου τῶν αἰώνων μὲ τὴν «πίστιν τῶν Πατέρων» ἐκφραζομένην καὶ εἰς τὴν ὕπαρξίν της ἀείποτε διαδηλουμένην Μίαν, 'Αγίαν, Καθολικὴν καὶ 'Αποστολικὴν 'Εκκλησίαν.

'Ανάλογα, πρὸς τὴν τελευταίαν αὐτὴν κατεύθυνσιν, ἐκφράζει τὰ σχετικά, ἀπὸ τὴν ρωμαιοκαθολικὴν σκοπιάν, καὶ δὲ ρωμαιοκαθολικὸς συνεργάτης εἰς τὸ ἥδη μνημονευθὲν Τεῦχος, Schritte zur sichtbaren Einheit (Βήματα πρὸς τὴν ὁρατὴν ἐνότητα) τῆς 'Επιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» (βλ. ἐδῶ προηγ. σελ. 780) π. Jean M. R. Tillard, O.P. (καθηγητὴς εἰς τὴν ἐν 'Οττάβᾳ τοῦ Καναδᾶ Δομινικανικὴν Θεολογικὴν Σχολὴν) εἰς τὸ μὲ τὴν ἐπιγραφήν: 'Η πιστότης τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 'Εκκλησίας εἰς τὴν «πίστιν τῶν Πατέρων», γερμανιστὶ —κατὰ μετάφρασιν ἀπὸ τὸ γαλλικὸν πρωτότυπον— εἰς τὸ ὡς ἀνωτέρω τεῦχος δημοσιεύμενον ἀρθρὸν του. Μετάφρασιν εἰς τὴν ἑλληνικὴν τῶν χαρακτηριστικῶν δύο πρώτων σελίδων (109 καὶ 110) τῆς ρωμαιοκαθολικῆς αὐτῆς «Δηλώσεως» εἰς τὴν Λίμα, τὸ 1982, θὰ παραθέσωμεν ἐδῶ, εἰς τὸ τέλος, ὡς Παράρτημα.

Οἱ εἰς τὸ «σχόλιον» τῆς ἐνότητος ΙΙ, 6 (σελ. 21, εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἔκδοσιν τοῦ Σαμπεζύ, σελ. 11, εἰς τὴν γερμανικὴν ἔκδοσιν) ἀναφερόμενοι διάφοροι (διαφορετικοί, ποικίλλοντες) τρόποι τῆς τελέσεως τοῦ βαπτίσματος, οἱ περιγραφόμενοι καὶ ἀξιολογούμενοι ἀκολούθως εἰς τὰς ἐνότητας IV («Ἡ πρα-

κτικὴ τοῦ βαπτίσματος) καὶ V («Ἡ τελετὴ τοῦ βαπτίσματος») τοῦ Κειμένου τῆς Λίμα, βεβαίως δὲν πρέπει νὰ γίνωνται ἐμπόδιον διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἑνὸς βαπτίσματος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, δπως παρακινεῖ, ἐμμέσως, τὸ «σχόλιον», τὸ δποῖον ἐσχολιάσαμε προηγουμένως καὶ ἡμεῖς. Τοῦτο δμως ὑπὸ μίαν προϋπόθεσιν, θὰ προσθέσωμεν τώρα: ἡ «διαφορετικὴ πρακτικὴ» κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ βαπτίσματος δὲν θὰ προέρχεται ἀπὸ «διαφοροποιήσεις», ποὺ εἰναι καὶ παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν μὲ τὸ Βάπτισμα ὡς Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας ούσιαστικὰ συνδεομένην δλην συναφῇ πίστιν τῆς Ἐκκλησίας. «Οταν ἡ ἀκεραία πίστις καὶ ἡ μὲ αὐτὴν συνδεομένη, τόσον ὡς προϋπόθεσις δσον καὶ ὡς ἐπακόλουθον, ἐκκλησιολογικὴ πληρότης εἰναι ἔξησφαλισμέναι, τότε ἡ διαφοροποίησις εἰς τὰ τῆς τελέσεως τοῦ βαπτίσματος ἡμπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ μὴν παρουσιάζεται ἔτσι ἐμπόδιον εἰς τὴν διακήρυξιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἑνότητος τοῦ βαπτίσματος καὶ εἰς τὴν ἀμοιβαίαν ἀναγνώρισιν, ἐπομένως, τοῦ «διαφορετικῶς» τελουμένου Βαπτίσματος. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ «διαφοροποίησις» καὶ ἡ «ποικιλία» εἰς τὴν «πρακτικὴν» τοῦ βαπτίσματος θὰ ἀναφέρωνται εἰς δευτερεύοντα ἀπὸ τὰ ἔξωτερικὰ τῆς τελέσεως αὐτοῦ, προκύπτοντα ἀπὸ ὥρισμένας κατὰ χρόνον καὶ τόπον συνθήκας περιστάσεων καὶ ἀναγκῶν.

Ἡ προβαλλομένη εἰς τὸ «σχόλιον» (τῆς αὐτῆς πάντοτε, βασικῆς καθ' ἡμᾶς, ἑνότητος ΙΙ,6 τοῦ Κειμένου —«Ἐνσωμάτωσις εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ») ἀναγκαιότης, δπως «ἐπανακερδίσωμεν (οἱ χριστιανοὶ) τὴν εἰς τὸ βάπτισμα τεθεμελιωμένην ἑνότητα» (κατὰ τὸ γερμανικὸν κείμενον) —«δπως ἐπανεύρωμεν (οἱ χριστιανοὶ) τὴν ἑνότητα τοῦ βαπτίσματος» (κατὰ τὸ ἑλληνικὸν κείμενον) —, ἡ δποία ἀναγκαιότης «ἀνήκει εἰς τὸ κέντρον τοῦ οἰκουμενικοῦ ἔργου» —«εὐρίσκεται εἰς τὴν καρδίαν τῆς οἰκουμενικῆς ἔργασίας»— καὶ «εἰναι ἀποφασιστικὴ διὰ τὴν πραγματοποίησιν γνησίας ἐταιροσύνης (συντροφίας, Partnerschaft) ἐντὸς τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων» —«εἰναι ἐπίσης κεντρικῆς σημασίας διὰ νὰ ζήσωμεν μίαν αὐθεντικὴν κοινωνίαν εἰς τοὺς κόλπους τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων»—, ἡ δλη λοιπὸν αὐτὴ ἀναγκαιότης ὑφίσταται πράγματι πάντοτε καὶ εἰναι, σήμερον ίδιαιτέρως, ἐπείγουσα καὶ πιεστική. Εἰς τὴν θετικὴν ἀντιμετώπισίν της θὰ συμβάλῃ ἀποφασιστικὰ ἡ γενικὴ πραγματικὴ ἀφύπνισις καὶ ἐνεργοποίησις τῆς συνειδήσεως περὶ ἐπιβαλλομένης ἀποδοχῆς καὶ ὁμοιογίας τῆς δλης πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο πρέπει νὰ δειχθῇ καὶ διακηρυχθῇ μὲ τὰς τελικὰς ἐνωτικὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐναρμονίσεις καὶ συμφωνίας, εἰς τὰς δποίας δδηγοῦν τώρα ούσιαστικὰ καὶ οἱ δραστηρίως ἀναληφθέντες; μὲ «ζῆλον Θεοῦ» δητῶς, «κατ' ἐπίγνωσιν» δὲ ἐν προκειμένῳ καταφανῶς, διεξαγόμενοι ἐπίσημοι διμερεῖς θεολογικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ διάλογοι, ὡς Διάλογοι τῆς Ἀληθείας μὲ τὴν ἐπιβαλλομένην ὑπευθυνότητα παρουσιαζόμενοι. Ἡ ἐν προκειμένῳ συμβολὴ τοῦ ὅλου ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ Π.Σ.Ε.,

ίδιαιτέρως δὲ τώρα ἡ συμβολὴ τῆς «πειραματικῆς» προσφορᾶς της, μὲ τὸ περὶ τῶν τριῶν Μυστηρίων —Βάπτισμα, Εὐχαριστία, 'Ιερωσύνη— παρὸν Κείμενον τῆς Λίμα, εἶναι ἐπίσης μεγίστης ἐνημερωτικῆς διὰ τὸ ὅλον σημασίας καὶ καταφανεστάτης γονίμου παρακινητικῆς σπουδαιότητος καὶ ἀξίας.

Ἐτσι πρέπει καὶ ἡμπορεῖ νὰ καταδειχθῇ τελικά —ὅπως περὶ τούτου ἐλπίζει ἀκράδαντα ἡ χριστιανικὴ συνείδησις, ἔκτρεφομένη πάντοτε ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν ἀγάπην, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ Α' Κορινθ. 13,7—, ὅτι, μὲ τὴν ἀπὸ ἴστορικοὺς λόγους προσδιορισθεῖσαν ἀπομάκρυνσιν Χριστιανῶν, ἀτόμων καὶ συνόλων, ἀπὸ τὴν πληρότητα τῆς πίστεως καὶ, ἐπομένως, ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐνότητα—κοινωνίαν, καθὼς καὶ μὲ τὴν οὕτω συμπροσδιορισθεῖσαν «διαφοροποίησιν» εἰς τὴν ἐμφάνισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ὑφίσταται καὶ νὰ ἐνεργοποιῆται πρὸς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς ἐνότητος καὶ τῆς πληρότητος ἡ Ἐκκλησία, ἡ Μία, 'Αγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὡς «Ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. 3,15).

Π ΑΡ Α Ρ Τ Η Μ Α

Η ΠΙΣΤΟΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Jean M. R. Tillard
(Ρωμαιοκαθολικοῦ)

'Από: Schritte zur sichtbaren Einheit, Lima 1982
Sitzung der Kommission
für Glauben und Kirchenverfassung, Verlag Otto Lembeck-Frankfurt am Main, 1983
Σελ. 109-111. (Τὸ ὅλον σελ. 109-117).

Πῶς ἔχει τὸ ζήτημα σχετικῶς μὲ τὴν πιστότητα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας —ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς— πρὸς τὴν πίστιν τῶν Πατέρων; Μὲ τὴν πρώτην ματιὰν φαίνεται ὅτι εἶναι εὔκολον νὰ δώσῃ κανεὶς ἀπάντησιν εἰς αὐτὸ τὸ ἐρώτημα. Κατὰ τὴν ἐγγυτέραν ὅμως θεώρησιν παρουσιάζεται ἡ ἀπάντησις ὡς πάρα πολὺ περιπλοκώτερη. Δὲν ἔμπειριλείει μόνον μίαν κριτικὴν τοῦ τρόπου, πῶς ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία «παραλαμβάνει» («ἀποδέχεται», «empfängt») σήμερα τὴν πίστιν τῶν Πατέρων, ἀλλὰ καὶ πῶς ἐντάσσει αὕτη αὐτὴν εἰς τὸ ἀποκεκαλυμμένον ὅλον περιεχόμενον τῆς πίστεως.

Ἡ τοποθέτησις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς πίστεως τῶν Πατέρων εἶναι βασικὰ τοποθέτησις τῆς «ἀποδοχῆς» (eine Haltung des «Empfangens»). Τοῦτο εἶναι μάλιστα ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς

ρωμαιοκαθολικῆς παραδόσεως ὡς καὶ ὅλων τῶν ἄλλων καθολικῶν παραδόσεων. 'Η Καθολικὴ 'Εκκλησία δὲν «ἀποδέχεται» μόνον τὴν πίστιν τῶν Πατέρων, ἀλλ᾽ ἀνυψώνει αὐτὴν εἰς κανόνα τῆς ὁρθοδοξίας της καὶ τῆς πιστότητός της εἰς τὴν ἀποκάλυψιν.

'Αλλὰ τί εἶναι λοιπὸν ἡ πίστις τῶν Πατέρων; 'Η ἔκφρασις ἔχει μίαν πολυουστρώματον σημασίαν. Μία ἔξέτασις περὶ τῆς χρήσεως της εἰς διαφόρους συναφείας τοῦ λόγου δείχνει ὅτι αὕτη (ἡ ἔκφρασις) ἐχρησιμοποιήθη διὰ τούλαχιστον πέντε «ὅμαδας» («Register») εἰς τὴν τοποθέτησιν τῆς 'Αρχαίας 'Εκκλησίας ἔναντι τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, αἱ δποῖαι ἡμποροῦν νὰ περιγραφοῦν ὡς ἔξης:

- 1) Πίστις ὡς λειτουργικὴ καὶ ρυξις (πρβλ. Α' Κορινθ. 11,26).
- 2) Πίστις ὡς διδασκαλία τῆς καθολικῆς πίστης τῶν ἐπισκόπων ἐν κοινωνίᾳ μὲ τοὺς ἀδελφούς των εἰς τὰς γειτονικὰς ἐπισκοπάς.
- 3) Πίστις ὡς δογματικὸς καὶ θορικὸς εἰς τὰς πανηγυρικὰς Διακηρύξεις τῶν μεγάλων Συνόδων (ἰδιαιτέρως τῆς Νικαίας 325, τῆς Κωνσταντινουπόλεως 381, τῆς 'Εφέσου 431, τῆς Χαλκηδόνος 451).
- 4) Πίστις ὡς μεταβίβασις (Übertragung) εἰς ὡρισμένους κανόνας τῆς πειθαρχίας (in gewisse Normen der Disziplin), οἱ δποῖοι ἀπτονται ἰδιαιτέρως τῆς ἱεραρχικῆς δομῆς (Πολίτευμα τῆς 'Εκκλησίας).
- 5) Πίστις ὡς μαρτυρίων ομοτικά (osmotisch, μὲ ίσχυρότατη πίεσιν, ἀπὸ τὸ γνωστὸν φυσικὸν τῆς ὡσμώσεως —osmose—, ὡσμωτικὴ πίεσις, 'Ι.Κ.) μεταξύ των συνδεδεμένων.

"Οταν λέγη κανεὶς, ὅτι ἡ Καθολικὴ 'Εκκλησία «ἀποδέχεται» τὴν πίστιν τῶν Πατέρων, σημαίνει τοῦτο ὅτι αὕτη ἀναγνωρίζει ἔαυτὴν σήμερα συνδεδεμένην μὲ τὴν «Ἐκκλησίαν τῶν αἰώνων» (sie weiss sich heute mit der «Kirche der Jahrhunderte» verbunden), ὅχι μόνον διὰ τῆς (δογματικῆς) διδασκαλίας, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς προσευχῆς, τῆς διδαχῆς καὶ τῆς πειθαρχίας (πολίτευμα τῆς 'Εκκλησίας). 'Η 'Εκκλησία τῶν αἰώνων νοεῖται εἰς τὸ ντοκουμέντο 'Επὶ τῆς ὁδοῦ πρὸς τὴν μίαν διολογίαν τῆς πίστεως (Faith and Order Paper No 100, 1980), ὡς ἡ «περιόδος τῆς ἀνοικοδομήσεως» τῆς ζώσης παραδόσεως. "Οταν λοιπὸν διμιλῇ ἡ 'Εκκλησία εἰς τὰ ἐπίσημα ντοκουμέντα της περὶ τῆς πιστότητος εἰς τὴν πίστιν τῶν Πατέρων, ἀναφέρεται γενικά εἰς αὐτὴν τὴν διλότητα. Αὐτὸ παραβλέπεται συχνά, ἀκόμη καὶ εἰς σχόλια ὀνομαστῶν Θεολόγων.

Εἶναι σπάνιον νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς κειμένων, ἐρχομένων ἀπὸ τὴν Ρώμην, καθαρὰ θεωρητικῆς ἢ διδασκαλικῆς δογματικῆς φύσεως εἰς δι' ἔκάστην φορὰν ἐπίκαιων σημασίαν τῆς λέξεως.

Εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ Καθολικὴ 'Εκκλησία δὲν εἶναι διατειμένη ν' ἀπομακρυνθῇ οὐσιαστικά ἀπὸ τὴν πίστιν τῶν Πατέρων, ὅπως ἔξετέθη αὕτη

ἀνωτέρω. Μερικὰ παραδείγματα θὰ ἀρχοῦσαν ν' ἀποδείξουν τοῦτο. Αἱ Γενικαὶ Σύνοδοι, αἱ ὅποιαι συνεκροτήθησαν εἰς τὴν Δύσιν μετὰ τὴν ρῆξιν μὲ τὴν Ἀνατολὴν (Σύνοδος ἐν Τριδέντῳ, Α' καὶ Β' Σύνοδοι τοῦ Βατικανοῦ) ἐπικαλοῦνται εἰς τὰς ἀποφάσεις των τὴν διδασκαλίαν τῶν μεγάλων Συνόδων τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας: 'Η Διακήρυξις (Konstitution) Pastor aetegri πις τῆς πρώτης Βατικανείου Συνόδου παραπέμπει εἰς (τὴν διδασκαλίαν) αὐτὴν εἰς τὸ κεντρικόν της κεφάλαιον. Εἰς τοὺς δογματικοὺς καθορισμούς των περὶ τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως καὶ τῆς εἰς τὸν οὐρανὸν Ἀναλήψεως τῆς Μαρίας οἱ Πάπαι Πίος ὁ Θ' καὶ Πίος ὁ ΙΒ' ἐπικαλοῦνται ρητῶς τὴν μεγάλην παράδοσιν καὶ τὴν πίστιν τῶν Πατέρων. "Οταν δὲ Λέων δὲ Γ'" ἡρνεῖτο κατὰ τὸ ἔτος 810 νὰ περιλάβῃ τὸ Filioque εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, ἐπικαλέσθη τὴν συμφωνίαν μὲ τὴν πίστιν τῶν Πατέρων, δύος ἔχαραξεν αὐτὴν εἰς δύο ἀργυρᾶς πλάκας, ποὺ εὑρίσκονται εἰς τὴν εἴσοδον πρὸς τὸν τάφον τοῦ ἀγίου Πέτρου (sic). "Αν δὲ Ἄγια Ἐδρα ἐναντιώνεται μέχρι σῆμερα εἰς τὴν χειροτονίαν γυναικῶν, δικαιολογεῖ τοῦτο μὲ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς σταθερᾶς ἐμμονῆς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Πατέρων. Εἰς τὰ μάτια τῆς εἶναι δὲ τελευταία αὐτὴ μνημονεύθεισα θέσις ἀχώριστα συνδεδεμένη μὲ τὸ Credo Unam, Sanctam, Catholicam, Apostolicam Ecclesiam (πιστεύω [εἰς] Μίαν, Ἄγιαν, Καθολικήν Ἐκκλησίαν) τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, δύος αὐτην (ἡ Μία, Ἄγια, Καθολική, Ἐκκλησία; I.K.) εἶναι ἐπίσης, διὰ τῆς κοινωνίας (μεταλήψεως), ἀχώριστα συνδεδεμένη μὲ τὴν εὐχαριστίαν τῶν Πατέρων (wie sie[?] auch durch die Kommunion untrennbar mit der Eucharistie der Väter ist). 'Ο σκοπὸς τῆς Β' Βατικανείου Συνόδου νὰ ἀνανεώσῃ τὴν λειτουργίαν (τὴν θείαν λατρείαν) δὲν ἥτο κατὰ τὰ λοιπὰ τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ φέρῃ τὰς σημερινὰς λειτουργικὰς μορφὰς (die heutigen Ritten) εἰς μεγαλυτέραν συμφωνίαν μὲ τὴν λειτουργίαν τῶν Πατέρων.

"Οταν λοιπὸν ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία θεωρεῖ τὸ Σύμβολον Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοὺς μεγάλους συνοδικούς (δογματικούς) καθορισμούς ὡς ντοκούμεντα, τῶν ὅποιων ἡ βάσις παραμένει ἀπαραβίαστος, τότε συμβαίνει τοῦτο, ἐπειδὴ ταῦτα ἐντάσσονται εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν συνάφειαν τῆς πίστεως καὶ φέρονται εἰς σχέσιν πρὸς αὐτήν. 'Υπὸ τὸ «βάσις» πρέπει νὰ ἐννοηθῇ τὸ βαθύτερον νόημα, τὸ ὅποιον ἥθελαν νὰ ἐκφράσουν οἱ Πατέρες μὲ λέξεις, τῶν ὅποιων ἡ ἀνεπάρκεια ἥτο εἰς αὐτοὺς συνειδητή. 'Η Ἐκκλησία εἶναι τῆς γνώμης δτι δὲν ἥμπορεῖ νὰ παραμείνῃ πιστὴ εἰς τὴν ἀποκαλυφθεῖσαν ἀλήθειαν, τούλαχιστον εἰς τὰ καθοριστικὰ καὶ οὐσιώδη στοιχεῖα αὐτῆς, χωρὶς νὰ εὑρίσκεται εἰς συμφωνίαν μὲ τοὺς δογματικοὺς ἀκριβεῖς καθορισμούς, τοὺς ὅποιους οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἐκκλησίας ἥσθανοντο ὑποχρεωμένοι νὰ δρίσουν, διὰ νὰ προφυλάξουν τὴν πίστιν, καὶ οἱ ὅποιοι εἶχαν γίνει ἀποδεκτοὶ πρὸ τοῦ δραματικοῦ χωρισμοῦ εἰς δύο συνασπισμούς. Πιστεύει (ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκ-

κλησία) πραγματικά, ὅτι εἰς τὰς ἀποφασιστικὰς συνθήκας, αἱ ὁποῖαι ὡδήγησαν εἰς τὰς Διακηρύξεις ἐκείνας, ἔχει ἐπαληθευθῆναι ἢ ἐπαγγελία τῆς βοηθείας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. "Οσον καὶ ἀν αἱ Διακηρύξεις αὐταὶ καθορίζωνται καὶ ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ τυχαῖα γεγονότα, εἶναι προσδεδεμέναι εἰς τύπους (in Formeln), οἱ ὁποῖοι προσδιωρίζονται ἀπὸ τὴν φιλοσοφίαν τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς, ἐκφράζονται μὲν ἐννοίας, αἱ ὁποῖαι καθ' ἑαυτὰς λαμβανόμεναι εἶναι ἄχρηστοι (ἀνίκανοι) νὰ ἀποδώσουν σύμμετρα τὸ Μυστήριον, ἐν τούτοις, ἔνεκα τῆς ἐγγυήσεως αὐτῆς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, σχηματίζουν αὖται (αἱ ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω συνθήκας προκύπτουσαι δογματικαὶ Διακηρύξεις τῆς Ἐκκλησίας, Ἡ.Κ.) κανόνα (eine Norm) διὰ τὴν πίστιν. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραιτηθῇ κανεὶς ἀπὸ αὐτάς. Τὸ νόημα, μὲ τὸ ὅποιον αἱ Διακηρύξεις αὐταὶ εἶναι οὕτως ἐφωδιασμέναι, δὲν διασπᾶ λοιπὸν κατ' οὐδένα τρόπον τὸ ἐκκλησιαστικὸν πλέγμα (das ekklesiiale Gewebe): διότι μόνον τοῦτο ἐπιτρέπει νὰ ἀναγινώσκῃ καὶ νὰ κατανοῇ κανεὶς αὐτὰ μὲ τὴν κατανόησιν καὶ τὴν (ἐσωτερικὴν) πρόθεσιν τῶν Πατέρων. "Εἴσω ἀπὸ τὴν λειτουργίαν (τὴν θείαν λατρείαν, Ἡ.Κ.) δὲν ἀποκαλύπτουν οὔτε ἡ Νίκαια-Κωνσταντινούπολις οὔτε ἡ Χαλκηδὼν τὸ πραγματικὸν τους νόημα.

Θὰ ἦταν λάθος ἄν, εἰς τὴν ἐμμονὴν αὐτὴν εἰς τὴν πίστιν τῶν Πατέρων, κατὰ τὸν τρόπον ποὺ εὑρίσκει αὕτη ἐκφρασιν εἰς τὰς δογματικὰς διατυπώσεις, εἴκαζε κανεὶς μίαν ἐναγώνιον (λεπτολόγον) συντηρητικὴν στάσιν (συμπεριφοράν). Πρόκειται διὰ τὴν ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου «ἰδού ἐγὼ μεθ' ὑμῶν είμι πάσας τὰς ἡμέρας ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20), καὶ διὰ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. "Ἄλλωστε εἶναι σπουδαιότερο τὸ νόημα ἀπὸ τὰς λέξεις, δικαιοπόδες σπουδαιότερος ἀπὸ τὰς διατυπώσεις. Μένομεν εἰς τὰς λέξεις ἐπειδὴ εἶναι φορεῖς μιᾶς (ἐσωτερικῆς) διαθέσεως (in teneo), ἡ ὁποία μεταφυσικοποιεῖ τὰς λέξεις. Χωρὶς δμως τὰς λέξεις δὲν θὰ ἡμποροῦσε κανεὶς νὰ συλλάβῃ αὐτήν. "Η πίστις τῶν Πατέρων διαβιβάζει, διὰ τῶν δογματικῶν της ὄρισμῶν, «τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς Ἐκκλησίαις», εἰς διατυπώσεις αἱ ὁποῖαι ἥσαν ἀντιπροσωπευτικαὶ (typisch) διὰ τὸν ἰδικὸν τους καιρὸν καὶ πολιτισμόν, αἱ ὁποῖαι δμως εἰς τὸν πυρῆνα τους κέκτηνται πάντοτε ἀκόμη κῦρος...