

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

ΕΤΟΣ ΚΑ' | ΑΘΗΝΑΙ, ΙΩΑΝ. ΓΕΝΝΑΙΟΥ 14 | 1 / 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 | ΑΡΙΘ. 3 - 4

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α'

XLIX. Ὁ ἔχων ἀγάπην ἐν Χριστῷ ποιησάτω τὰ τοῦ Χριστοῦ παραγγέλματα. 2. τὸν δεσμὸν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τίς δύναται ἐξηγήσασθαι; 3. τὸ μεγαλεῖον τῆς καλλονῆς αὐτοῦ τίς ἀρκετὸς ἐξειπεῖν; 4. τὸ ὄψος, εἰς δὲ ἀνάγει ἡ ἀγάπη, ἀνεκδιήγητόν ἐστιν. 5. ἀγάπη κολλᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἀμαρτιῶν, ἀγάπη πάντα ἀνέχεται, πάντα μακροθυμεῖ· οὐδὲν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ, οὐδὲν ὑπερήφανον· ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει, ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ· ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθησαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν τῷ Θεῷ. 6. ἐν ἀγάπῃ προσελάβετο ἡμᾶς δὲ δεσπότης· διὰ τὴν ἀγάπην, ἣν ἔσχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ κύριος ἡμῶν ἐν θελήματι Θεοῦ, καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἡμῶν καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

1. Πρβ. Α' Κορ. 13. Β' Τιμ. 1,13. Ἰω. 14,15.21. 23. 45,10. Α' Ἰω. 5,1-3. 2. Πρβ. Κολοσ. 3,14. 5. Α' Πέτρ. 4,8. Παροιμ. 10,12. Ἰακ. 5,20. Πρβ. Ψαλμ. 84,3. Πρβ. Α' Κορ. 13,4-7. Ἔφ. 4,2. Πρβ. Α' Ἰω. 2,5. 4,18. Κολοσ. 3,14. Πρβλ. Α' Κορ. 13,1-3. 12. Πρβ. Κλήμ. Α' 7,4. 12,7. 21,6. Πρβ. Ἔφ. 1,3-9. Γαλ. 1,4. 2,20. Ἰω. 3,16. 6,51. 15,12 ἐ. Α' Ἰω. 4,9 ἐ.

5 ἀγάπη : ἡ ἀγάπη Ι | 10 ἐστιν ΑΙΣ: λ. Α | 11 ἡμᾶς: ὡμᾶς Ι | 12/13 δέδωκεν Ι | 14 Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν Ι | 15 τῶν ψυχῶν: τῆς ψυχῆς Ι.

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

('Απόδοσις εἰς ἀπλῆν νεοελληνικὴν γλῶσσαν).

XLIX. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀγάπην εἰς τὸν Χριστόν, νὰ ἐκτελῇ τὰ παραγγέλματα τοῦ Χριστοῦ. 2. Ποῖος ἡμπορεῖ νὰ ἔξηγήσῃ τὸν δεσμὸν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ; 3. Τὸ μεγαλεῖον τῆς ὥραιότητος Αὐτοῦ ποῖος εἶναι ἀρκετὰ ίκανὸς εἰς τὸ νὰ ἔξηγήσῃ; 4. Τὸ ύψος, εἰς τὸ ὄποιον ἀνεβάζει ἡ ἀγάπη, εἶναι ἀνεκδιήγητον (ἀνερμήνευτον). 5. Ἡ ἀγάπη προσκολλᾷ ἡμᾶς εἰς τὸν Θεόν, ἡ ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἀμαρτιῶν, ἡ ἀγάπη τὰ πάντα ἀνέχεται, διὸ δὲ μακροθυμεῖ· τίποτε τὸ βάναυσον (τὸ θηριώδες καὶ ἄγριον) εἰς τὴν ἀγάπην, τίποτε τὸ ὑπερήφανον (δὲν ὑπάρχει)· ἡ ἀγάπη δὲν ἔχει σχίσμα, ἡ ἀγάπη δὲν στασιάζει, ἡ ἀγάπη τὰ πάντα κάμνει μὲν διμόνοιαν· εἰς τὴν ἀγάπην ἐτελειώθησαν (ἔγιναν τέλειοι) ὅλοι οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὴν ἀγάπην τίποτε δὲν εἶναι εὐάρεστον (εὐχάριστον καὶ εὐπρόσδεκτον) εἰς τὸν Θεόν. 6. Ἐν ἀγάπῃ (ἐξ ἀγάπης) μᾶς προσέλαβεν (εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Του) ὁ Δεσπότης· διὰ τὴν ἀγάπην, τὴν ὄποιαν εἶχε πρὸς ἡμᾶς, ἔδωκε τὸ αἷμά Του ὑπὲρ ἡμῶν δὲ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Κύριος ἡμῶν μὲν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν σάρκα Του ὑπὲρ τῆς σαρκός μας καὶ τὴν ψυχήν Του ὑπὲρ τῶν ψυχῶν μας.

(Συνεχίζεται)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΠΟΝΗΣ
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Παρακαλοῦνται οἱ ἀποστέλλοντες ταχυδρομικὰς ἐπιταγὰς πρὸς τὰ περιοδικὰ «Ἐκκλησία», «Θεολογία» καὶ «Ἐφημέριος», ὅπως σημειῶσιν ἐπ' αὐτῶν τὴν αἵτιαν τῆς ἀποστολῆς.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Τηλεόρασις και τρυφερὰ ήλικιά.

‘Η Τηλεόρασις, μὲ τὴν φαγδαίαν διάδοσίν της ώς ἐνημερωτικοῦ καὶ ψυχαγωγικοῦ μέσον, διαδραματίζει σήμερον τὸ ὑπ’ ἄρ. Ι μέρος εἰς τὴν ἡθικοπλαστικὴν διαμόρφωσιν τῆς νεότητος. Διὰ τοῦτο, ἐφ’ ὅσον ἀλλωστε εὐρίσκεται εἰς κεῖσας τῆς Πολιτείας καὶ δχὶ εἰς ἔκείνας τῆς ἴδιωτικῆς πρωτοβουλίας, τῆς ὅποιας τὰ ἡθικὰ κοιτήρια εἶναι ἐλαστικώτερα, θὰ ἔδει νὰ εἶναι προσεκτικωτέρα ἡ ἐπιλογὴ τοῦ προγράμματος τῶν ἐκπομπῶν, ώς καὶ τῶν ὁρῶν μεταδόσεως αὐτῶν, ὡστε ἡ τρυφερὰ ἡλικία νὰ μὴ βλάπτεται ψυχικῶς. Τὰ παιδιά, ώς μαρτυρεῖ ἡ πεῖρα, θέλγονται ἴδιαιτέρως ἀπὸ τὴν παρακολούθησιν τῶν τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν καὶ δταν αὗται δὲν εἶναι κατάλληλοι δι’ αὐτά, ζημιούνται ἡθικῶς. Τὸ πρόβλημα ἔχει μίαν εύκολον λύσιν. Αὕτη ἔγκειται εἰς τὴν μετατόπισιν τῶν ἀκαταλλήλων διὰ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ἐκπομπῶν εἰς ὥρας προκεχωρημένας, ὡστε νὰ εἶναι ἀπίθατος ἡ παρακολούθησίς των ἀπὸ τοὺς μικρούς. Φυσικά, εἶναι καὶ τῶν γενέων χρέος νὰ μεριμνοῦν σχετικῶς, ὡστε τὰ τέκνα των νὰ μὴ εἴναι δυνατὸν νὰ παρακολουθήσουν τοιαύτας ἐκπομπάς.

Οἱ νεωκόροι.

Δὲν εἶναι σπάνιον τὸ φαινόμενον, οἱ νεωκόροι νὰ στεροῦνται τῆς σχετικῆς ἀγωγῆς, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ποσμίαν ἐμφάσισιν καὶ συμπεριφοράν των ἐντὸς τοῦ ναοῦ κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς θείας λατρείας. Ἡ ενθύη δὲν ἀφορᾶ μόνον εἰς αὐτούς, ἀνθρώπους συνήθως δλιγοργαμμάτους, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν φυσικὸν προϊστάμενόν των, τὸν ἐφημέριον. Οὗτος πρέπει νὰ φρονιματίζῃ διὰ καταλλήλων νοοθεσιῶν καὶ ὑποδείξεων τὸν νεωκόρον, ὡστε δ τελευταῖος νὰ ἐκτελῇ τὰ καθήκοντά του ενσχημάτως καὶ κατὰ τάξιν, ἀποφευγομένων οὕτω οκανδαλιστικῶν ἐντυπώσεων εἰς τὸ ἐκκλησίαομα καὶ διαταραχῆς τῆς λατρείας. Μὲ δλίγητη καλὴν θέλησιν καὶ προσοχῇ θὰ ἥτο ἀσφαλῶς εύκολον νὰ ἐκλείψῃ τὸ φαινόμενον τοῦτο, δπον παρατηρεῖται.

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟ

Γ'

"Υστερ' ἀπ' τὴν ὑπόμνησι τῶν κυριωτέρων αἰσθητικῶν κατηγοριῶν, τῶν εἰδῶν, φορέων καὶ συστατικῶν στοιχείων τοῦ 'Ωραίου, εἶναι εὐκολώτερος ὁ προσανατολισμὸς στὴν πορεία τῆς ἐπισημάνσεως τῶν σχέσεων θρησκείας καὶ 'Ωραίου κι' εἰδικώτερα Χριστιανισμοῦ καὶ 'Ωραίου.

Πρῶτα—πρῶτα πρέπει νὰ τονισθῇ, πῶς τὸ 'Ωραῖο ἀποτελεῖ μιὰ αὐτόνομη κι' αὐτοτελῆ περιοχὴ τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν, ποὺ πρέπει νὰ διακρίνεται ἀπ' τὶς θρησκευτικὲς ἀξίες. "Αν ὁ Hölderlin κι' ἄλλοι διέλυναν τὴν Θρησκεία μέσα στὸ 'Ωραῖο καὶ τὴν ὑπέτασσαν στὸν αἰσθητικισμό, ἀντίθετα ἡ σημερινὴ ἀξιολογικὴ φιλοσοφία βοηθεῖ νὰ κατανοήσωμε τὶς σαφεῖς δροθετικὲς γραμμές, ποὺ ὑπάρχουν ὀνάμεσα στὶς δυὸς περιοχὲς τοῦ πνευματικοῦ βίου.

Αὐτὲς διακρίνονται γιὰ τὴ σχέσι τους πρὸς τὸ 'Υπερβατικό. "Αν τὸ θρησκευτικὸ βίωμα δὲν μπορῇ νὰ νοηθῇ χωρὶς τὸν σταθερὸ προσανατολισμὸ τῆς ψυχῆς στὴ σφαῖρα τοῦ 'Υπερβατικοῦ,

'Η τακτικὴ 'Ι. 'Εξομολόγησις.

Οἱ συνειδητοὶ καὶ φωτισμένοι πιστοὶ δὲν ἀμελοῦν νὰ προσέρχωνται τακτικῶς εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Μετανοίας ('Ι. 'Εξομολόγησιν), ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ μετέχουν καὶ εἰς τὴν Θείαν Εδ̄χαριστίαν ἐνεργῶς καὶ ἀξιωματικῶς. Ἄλλὰ διὰ νὰ συμβαίνῃ τοῦτο εἰς εὐρυτέραν κλίμακα, θὰ ἔδει ὁ ποιμὴν νὰ προβάλλῃ τὸ καθῆκον τοῦτο τῶν ζώντων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μὲ κατάλληλον διαφώτισμ, τόσον διὰ τοῦ κηρύγματος, δσον καὶ διὰ τῶν ἐπὶ μέρονς νοιθεσιῶν. Καρποφόρον εἶναι τὸ ποιμαντικὸν ἔργον, ὅταν ἔξασφαλίζῃ καὶ προάγῃ κυρίως τὴν εἰς τὰ Μυστήρια ταῦτα συμμετοχὴν τῶν πιστῶν, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπαραίτητος προϋπόθεσις τῆς πνευματικῆς προόδου τοῦ ποιμνίου. Ἀρθοῦσα καὶ ζῶσα ἐνορίᾳ εἶναι, ποάγματι ἐκείνῃ, τῆς ὁποίας τὰ μέλη εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὴν Ἐκκλησίαν μέσω τῆς λατρείας καὶ ἴδιαιτέρως διὰ τῆς μυστηριακῆς ἐπαφῆς πρὸς Αὐτήν.

ἀντίθετα τὸ αἰσθητικὸ βίωμα μπορεῖ νὰ εἶναι τέλειο μέσα στὴν ἔμμονη περιοχὴ τῶν ἐνδοκοσμικῶν αἰσθητικῶν φαινομένων.

Ἐπειτα, ἂν δὲν μπορῇ νὰ νοηθῇ Θρησκεία χωρὶς πίστι στὴν ἀπόλυτη πραγματικὴ ὑπαρξὶ τοῦ Θεοῦ, ὁ δοποῖος εἶναι γιὰ τὸν πιστὸ τὸ ens realissimum, ἀντίθετα κατὰ τὴν ὥρα τοῦ αἰσθητικοῦ βιώματος ἡ ψυχὴ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴ σχέσι πρὸς τὴν πραγματικότητα τοῦ ἰδεατοῦ περιεχομένου τῶν πλασματικῶν ἀντικειμένων του. Τὸ ζήτημα ἂν ὑπάρχῃ ἢ ἂν δὲν ὑπάρχῃ ὁ Θεὸς εἶναι ζήτημα ζωῆς ἢ θανάτου γιὰ τὴ Θρησκεία.¹⁷ Άλλὰ τὸ ζήτημα, ἂν ἡ Βεατρίκη τοῦ Δάντη ἢ ὁ Φάουστ τοῦ Γκαΐτε ἢ ὁ Δημήτρης Καραμάζωφ τοῦ Ντοστογιέφσκου ἢ ὁ Πάρσιφαλ τοῦ Βάγνερ ἢ ἡ Φραγκογιαννοῦ-Φόνισσα τοῦ Παπαδιαμάντη ὑπῆρξαν ἢ δὲν ὑπῆρξαν ίστορικὰ πρόσωπα, εἶναι τελείως ἀδιάφορο γιὰ τὴ βίωσι τῆς αἰσθητικῆς δξίας τῶν ἔργων, στὰ δοποῖα παρουσιάζονται τὰ πρόσωπα αὐτά.

Ἡ Θρησκεία καὶ τὸ Ὡραῖο διαφέρουν ἀκόμα καὶ στὴ σχέσι τους πρὸς τὶς ἔννοιες «μορφὴ» καὶ «περιεχόμενο». Στὴ Θρησκεία τὸ ἐνδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στὸ περιεχόμενο, ἐνῷ στὴν αἰσθητικὴ περιοχὴ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ μορφὴ κατέχει τὸ πρωτεῖον. Ἐὰν ἐρωτήσωμε «τί συντελεῖ νὰ ἔχῃ κάτι θρησκευτικὸν χαρακτῆρα», ἡ ἀπάντησις θὰ εἶναι: «Τὸ ὑπεργήϊνο περιεχόμενό του». Ἐὰν δμως ἐρωτήσωμε «πῶς ξεπροβάλλει ὁ αἰσθητικὸς χαρακτὴρ ἐνὸς ἀντικειμένου», ἡ ἀπάντησις θὰ εἶναι: «Μὲ τὴν ἐνέργεια τῆς μορφῆς του»¹⁷. «Οπως γράφει ὁ Scholz, «ἔνα καλὰ ζωγραφισμένο λάχανο ἀπὸ αἰσθητικὴ ἄποψι δὲν εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὴν καλὰ ζωγραφισμένη Ἀνάληψι τοῦ Κυρίου. Ἀσφαλῶς δὲ αἰσθητικὰ θὰ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὴν κακῶς ζωγραφισμένη Ἀνάληψι»¹⁸.

17. Johannes H e s s e n, Religionsphilosophie², München/Basel 1955, σελ. 63 ἔξ.

18. H. S c h o l z, Religionsphilosophie², Berlin 1922, σελ. 167.

’Αλλ’ οἱ διαφορὲς αὐτὲς μεταξὺ Θρησκείας καὶ Ὡραίου δὲν σημαίνουν, πῶς δὲν ὑπάρχουν ἀνάμεσά τους καὶ πολλὰ σημεῖα ἐπαφῆς, συνδέσμου καὶ ἀλληλοβοηθείας. Ποιά εἶναι αὐτά;

α’) Τὸ Ὡραῖο πρῶτα-πρῶτα μπορεῖ νὰ χρησιμεύσῃ σὰν γέφυρα, ποὺ δόηγει πρὸς τὴν Θρησκεία. Κάθε γνήσιο καὶ βαθὺ αἰσθητικὸ βίωμα μπορεῖ νὰ δονήσῃ καὶ τὶς Θρησκευτικὲς χορδὲς τῆς ψυχῆς μας. Τὸ Ὡραῖο τῆς φύσεως πάντοτε μᾶς ψιθυρίζει: «”Ανῳ σχῶμεν τὰς καρδίας».

”Οχι μόνο ἡ βίωσις τοῦ Ὡραίου τῆς φύσεως, μὰ καὶ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ Ὡραίου τῆς Τέχνης καὶ μάλιστα τῆς Θρησκευτικῆς τέχνης μπορεῖ νὰ φέρῃ ἐσωτερικὸ συγκλονισμό, νὰ ἀναφλέξῃ τὴν νοσταλγία τῆς λυτρώσεως καὶ νὰ ὑποδαυλίσῃ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα. Αὐτὸ ἔκανε τὸν Μπάχ νὰ μὴ διστάζῃ νὰ λέγῃ, πῶς σκοπὸς τῆς μουσικῆς «εἶναι νὰ χρησιμεύῃ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο σὰν μέσο, μὲ τὸ δόποιο θὰ τιμᾶμε τὸν Θεό καὶ θὰ ζωογονοῦμε τὸ πνεῦμά μας· μουσικὴ δέ, ποὺ δὲν συμμορφώνεται πρὸς τὴν ἀλήθεια αὐτή, δὲν εἶναι καθαρὴ μουσική, μὰ σατανικὸς θόρυβος καὶ δυσαρμονία».

”Η προσωπικὴ ἐντύπωσίς μας ἀπὸ μιὰ ἐπίσκεψι μαζὶ μὲ ἄλλους συναδέλφους στὴ Σοβιετικὴ ”Ενωσι πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια εἶναι πῶς μιὰ ἀπ’ τὶς κύριες αἰτίες, ποὺ συντελοῦν στὸ νὰ ἀναζωπυρώνεται διαρκῶς κι’ ἀνανεώνεται ἡ ἔμφυτη εὐσέβεια τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, εἶναι ἡ βίωσις τῶν αἰσθητικῶν θησαυρῶν τοῦ παρελθόντος. ’Η ἅπληστη μελέτη ἀπ’ τοὺς σημερινοὺς ρώσους τῶν παλαιῶν ἀριστουργημάτων τῆς λογοτεχνίας, ἡ ἐπίσκεψις ἀπ’ αὐτοὺς τῶν μουσείων καὶ τῶν πινακοθηκῶν, ποὺ σὲ εἰδικὲς αἴθουσες ἐκθέτουν καὶ προβάλλουν ἀριστουργήματα τῆς εἰκονογραφίας ἡ θαυμάσια ἔργα κλασσικῶν ζωγράφων μὲ θρησκευτικὰ θέματα καὶ ἐκκλησιαστικὰ μοτίβα, ἡ ἀκρόασις τῆς κλασσικῆς μουσικῆς, ἡ παρακολούθησις τῶν ἀριστουργημάτων τοῦ κλασσικοῦ θεάτρου καὶ τῆς ὄπερας, ὅλα αὐτὰ παρέχουν μύριες ἀφορμές, γιὰ νὰ δονοῦνται συχνὰ στὶς ψυχὲς τῶν σημερινῶν πολιτῶν τῆς Σοβιετικῆς ”Ενώσεως θρησκευτικὲς χορδὲς. Τὰ πλήθη τῶν θεατῶν στὸ ΜπολσόΪ ἡ στὸ θέατρο ὄπερας «Κύρωφ» τοῦ

Λένινγκραντ παρακολουθοῦν ἀπνευστὶ τὶς θαυμάσιες σκηνὲς κλασσικῶν ἔργων μὲ ἄγιες εἰκόνες, καντήλια, εὐλαβικὲς προσευχὲς καὶ λιτανεῖς. Τέτοιες σκηνὲς λιτανειῶν καὶ τῆς συγκλονιστικῆς εὐχαριστήριας προσευχῆς τοῦ Κουτούζωφ εἴδαμε κι' ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴ ρωσικὴ ταινία, ποὺ εἶχε σὰν ὑπόθεσι τὸ ἔργο τοῦ Τολστόγη «Πόλεμος καὶ εἰρήνη». Χαρακτηριστικὸ εἶναι, πὼς στὰ καταστήματα τῆς Μόσχας μπορεῖ κανεὶς ν' ἀγοράσῃ δίσκους σοβιετικῆς κατασκευῆς, ποὺ ἀποδίδουν λειτουργίες τοῦ Μπετόβεν ἢ ἄλλα ἔργα κλασσικῆς θρησκευτικῆς μουσικῆς. "Ολα αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μὴ ἀναφλέγουν τοὺς ἔμφυτους θρησκευτικοὺς σπινθῆρες! Ἡ Τέχνη, — εἴτε μὲ τὴν πνευματικὴ διείσδυσι κι' αἰσθητικὴ συμπάθεια, ποὺ ὑποβοηθεῖ τὴ συνήχησι τῶν ψυχῶν καὶ τὴ βιωματικὴ μετάστασι καὶ συμμετοχὴ στὴν ἀτμόσφαιρα τῶν δημιουργῶν ἢ τῶν ἡρώων τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἔργου, εἴτε μὲ τὴν ὄδὸ τῆς μυστικῆς θεωρίας, μὲ τὴν ὄποια ἐποπτεύομε ἐκστατικὰ τὶς πράξεις τῶν ἡρώων τούτων, εἴτε μὲ τὴν ὄδὸ τῆς ἐξωτερικῆς μιμήσεως καὶ παραγωγῆς μέσα μας συναισθηματικῶν σκιρτημάτων, ἀναλόγων κι' ὅμοιών πρὸς ἐκεῖνα, ποὺ ζωγραφίζονται στὸ καλλιτεχνικὸ ἔργο,—, ἡ Τέχνη λοιπὸν μὲ κύποιον ἀπ' τοὺς τρόπους αὐτοὺς συντελεῖ στὴν ἀναζωογόνησι τῆς Θρησκείας. Τὸ σοβιετικὸ κράτος μὲ τὴ μωαπικὴ ἀθεϊστικὴ πολιτικὴ του πάνω ἀπὸ πενήντα χρόνια προσπαθεῖ νὰ ἐκριζώσῃ τὴ Θρησκεία. Μά, ἐνῷ τὴν διώχνει ἀπ' τὴν πόρτα, ἐκείνη ἔρχεται πίσω ἀπ' τὸ παράθυρο. "Ετσι ἡ ἄμεση μυστικὴ ἐνέργεια τοῦ ἀγίου Πνεύματος στὶς ψυχὲς τῶν ρώσων πρὸς διάσωσι τοῦ πυρῆνος τῆς εὐσεβείας βρίσκει σπουδαῖο ἐξωτερικὸ σύμμαχο στὸ θρησκευτικὸ προσκλητήριο, ποὺ ἀπευθύνει ποικιλοτρόπως σ' αὐτοὺς τὸ βασίλειο τῶν αἰσθητικῶν ἀξιῶν. Πάντοτε τὰ ἔργα τῆς Τέχνης, ὅπως κι' οἱ καλλονὲς τῆς φύσεως, ἀνάγουν τὸν νοῦ στὸ ἀπόλυτο καὶ πανυπερτέλειο Κάλλος, γιατὶ παραπέμπουν «ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ὁρωμένων εἰς τὸν Ὑπέρκαλλον», ὅπως θὰ ἔλεγεν ὁ Μέγας Βασίλειος.

(Συνεχίζεται)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

«Γρηγορεῖτε ὑπὲρ τῆς ζωῆς ὑμῶν». (Διδ. Δώδ. Ἀποστ. XVI, 1.).

1. Ζωὴ καὶ θάνατος.

"Εθεσες ποτέ, ω̄ ἀνθρωπε, εἰς ἔαυτὸν τὸ ἐρώτημα «ποῖος ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μου?». Ἀλλὰ διὰ νὰ βασανίσῃ τὴν σκέψιν σου τοιοῦτον ἐρώτημα, ἔπρεπε πρωτίστως νὰ ἐρευνήσῃς καὶ προσδιορίσῃς τὴν ἔννοιαν τῆς ζωῆς. Διατὶ ἄρα γε ἐπλάσθημεν καὶ διατὶ ὑπάρχομεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ; Μήπως διὰ νὰ διαιωνίζωμεν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος κατ' ἐπιταγὴν τῆς φύσεως, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὰ ἄλογα ζῶα καὶ τὰ πλέον ἀτελῆ ἐρπετὰ καὶ οἱ σκώληκες; Ποῖον λοιπὸν εἶναι τὸ νόημα καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς αὐτῆς, τῆς τόσον φευγαλαίας; Περιορίζεται μήπως καὶ ἐντοπίζεται ἡ ἔννοια τῆς ζωῆς εἰς τὴν ἀγωνιώδη προσπάθειαν τῆς ἐπιβιώσεως καὶ μόνον; «Ἄλλ' οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἀνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ» (Ματθ. δ' 4).

Δὲν εἶναι, λοιπόν, ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἡ βρῶσις καὶ ἡ πόσις, ἀλλ' ἡ τήρησις τῶν ρημάτων, τῶν ἐκ τοῦ στόματος τοῦ Θεοῦ ἐκπορευομένων. Καὶ γρηγοροῦμεν ὑπὲρ τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅταν ἐργαζόμεθα οὐχὶ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον. «Ἡ δὲ βρῶσις αὕτη εἶναι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. Γρηγοροῦμεν ὑπὲρ τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅταν κοπιῶμεν καὶ ἀναλισκόμεθα οὐχὶ μόνον διὰ τὴν ἀπόκτησιν τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἔξασφάλισιν τοῦ περιουσίου, τοῦ ἔξ οὐρανοῦ καταβάντος ἄρτου τῆς ζωῆς, ὃς ἐστιν ὁ Χριστός. «καὶ ὁ ἄρτος δὲ διὸ ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἥν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ιωάν. στ' 51). «Ἡ πρὸς τὸν Χριστὸν πίστις καὶ εἰς τὸν πέμψαντα αὐτὸν πατέρα αἴρει τὴν σκιὰν τοῦ θανάτου καὶ εἰσάγει τοὺς πιστεύοντας «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν», ὡς μᾶς βεβαιοῦ αὐτὸς ὁ Κύριος. «Ἄμην ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντι με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς αἵρεσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν» (Ιωάν. ε' 24).

Οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ἐπὶ τοῦ πλανήτου μας γενεαὶ ἡλίθιον καὶ παρῆλθον. Οὔτε ἡ δόξα, οὔτε ὁ πλοῦτος, οὔτε ἡ κατὰ κόσμον δύναμις, οὔτε ἡ ἐπιστήμη ἡδυνήθησαν νὰ μεταβάλουν τὸν ἀτεγκτον νόμον τῆς φύσεως. «Ἡ φθαρτὴ σάρξ τοῦ γηίου σκηνώματός

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ»

‘Υπὸ τὰς εὐλογίας τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ ὡς ὅργανον ἐσωτερικῆς ἱεραποστολῆς καὶ θρησκευτικῆς καὶ ποιμαντικῆς ἐποικοδομῆς, ὡς καὶ ἔκκλησιαστικῆς καὶ θεολογικῆς ἀγωγῆς καὶ καλλιεργείας, ἐκδίδεται καὶ τὸ Περιοδικὸν «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ», συναποστελλόμενον μετὰ τοῦ Περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

‘Ο τίτλος φανερώνει ὅτι ἀπευθύνεται κυρίως εἰς τοὺς εὔσεβεῖς κληρικοὺς παντὸς βαθμοῦ τῆς ‘Αγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ κατὰ προέκτασιν ἐνδιαφέρει καὶ πρέπει νὰ ἐνδιαφέρῃ καὶ τὸ Περιοδικὸν τοῦτο πᾶσαν εὔσεβῆ καὶ φιλόθρησκον ἑλληνορθόδοξον χριστιανικὴν ψυχήν. ‘Ο «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» ἐμπεριλαμβάνει ἄρθρα, σκοπὸν ἔχον-

μας ἐπανέρχεται εἰς γῆν, ἐξ ἦς ἐλήφθη. Τὸ σωματικὸν κάλλος μαραίνεται καὶ σβύνει ὡς ἀνθος ἐφήμερον. Θησαυροὶ καὶ ἀξιώματα, θρίαμβοι καὶ ἵαχαι, δόξα καὶ τίτλοι, ἐλπίδες καὶ ὄνειρα, ἀρνοῦνται νὰ μᾶς συνοδεύσουν πέραν τοῦ τάφου. Ἐκεῖ ἡ Ἐκκλησία θὰ εὕρῃ εὐκαιρίαν νὰ ὑπομνήσῃ εἰς τοὺς ἐπιζῶντας τὴν ματαιότητα τῶν ἐγκοσμίων. Μᾶς ὑπενθυμίζει μίαν σκληρὰν καὶ ἀδυσώπητον ἀλήθειαν· «πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον, οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα, ἐπελθόν γάρ οἱ θάνατος ταῦτα ἔξηφάνισται».

‘Ἐκεῖ, λοιπόν, εἰς τὸν παγερὸν τάφον μαζὶ μὲ τὸ νεκρὸν σῶμα τερματίζεται ὁ κύκλος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου; Ὁχι βεβαίως. Διότι ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ πιστεύομεν ὅτι ἀκριβῶς ἀπὸ τοῦ θανάτου τῆς σαρκὸς ἀρχίζει ἡ πραγματικὴ ζωή. Ἐκεῦθεν ὁ ἀνθρωπὸς μεταβαίνει «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν». Ἐφ’ ὅσον ζῶμεν, ὁ ἀγών μας πρέπει νὰ στρέψηται κατὰ τῆς κυριαρχίας τῆς φθαρτῆς σαρκὸς ἐπὶ τοῦ πνεύματος. Ἀπονεκροῦντες τὸ σῶμα, ζωοποιοῦμεν τὸ πνεῦμα. Εἰς τὴν πάλην ταύτην θὰ ἐνδυναμωθῶμεν διὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς, ὥστε νὰ ἐπιτύχωμεν νὰ καταποθῇ τὸ θυητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς καὶ τὸ φθαρτὸν ὑπὸ τῆς ἀφθαρσίας καὶ νὰ καταντήσωμεν εἰς τὸ τέλειον. Πλησίον τοῦ Χριστοῦ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ ἡ πρὸς τὰ ἄνω πτῆσις τοῦ πνεύματος καὶ ἡ ἀρνησις τῶν ἐπιγείων.

(Συνεχίζεται)

† ‘Ο Δράμας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

τα τὴν ἐν Χριστῷ πνευματικὴν καλλιέργειαν τῆς προσωπικότητος τοῦ Κληρικοῦ. Ἀρθρα ποιμαντικά, κοινωνικά, ἑορταστικά, ὑμνογραφικά, λειτουργικά, ἀγιολογικά, δύολογιακά, ἀγιογραφικά, ἔρμηνευτικά, πατρολογικά, ἐκκλησιολογικά, κηρυκτικά, κατηχητικά, λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, κ.λ.π. κ.λ.π. Πάντα δὲ ταῦτα ἀποτελοῦν πλαίσια ἰερά, ἐντὸς τῶν δποίων ἐπιδιώκεται οὐ μόνον ἡ διαφώτισις, ἡ ἐν Χριστῷ ἐποικοδομή, ἡ μόρφωσις καὶ ἡ καλλιέργεια ἡ ἱερατική, ἡ ποιμαντική καὶ ἡ καθόλου ἐκκλησιαστική καὶ θεολογική τοῦ εὔσεβεστάτου Ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἀγίας μας Ἐκκλησίας, ώς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, ἀλλὰ κατὰ προέκτασιν ἐπιδιώκεται συγχρόνως καὶ ἡ θρησκευτική καὶ ἐκκλησιαστική διαφώτισις παντὸς τοῦ εὔσεβοῦς ποιμνίου καὶ παντὸς εὐλαβοῦς ἀναγνώστου τοῦ «Ἐφημερίου», τοῦ στενῶς συνδεομένου μετὰ τῆς Ἀγίας ἡμῶν Ἑλληνικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Προδήλως λοιπὸν τὸ Περιοδικὸν «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ», πέραν τῶν ἐποικοδομητικῶν καὶ διαφωτιστικῶν ἀρθρῶν, ώς καὶ τῶν ποικίλων εἰδήσεων περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὁργανισμῶν (Τ.Α.Κ.Ε. καὶ Ο.Δ.Δ.Ε.Π.), αἵτινες ἐνδιαφέρουν κυρίως τοὺς εὔσεβεῖς κληρικούς μας, ἀποτελεῖ συγχρόνως ὅργανον ἀναπτύξεως ἐκκλησιαστικῆς καὶ μάλιστα Ἱεραποστολικῆς συνειδήσεως μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν. Οὕτω πως δὲ ὁ «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» εἶναι διὰ τοὺς εὔσεβεῖς Κληρικούς μας ὑποβοηθητικὸν ὅργανον τῆς καθόλου πνευματικῆς καὶ ποιμαντικῆς αὐτῶν ζωῆς καὶ δράσεως.

Ἐκ πάντων τούτων καταφαίνεται, ὅτι δὲν εὔσταθοῦν τὰ παράπονα ἐνίων, διὰ τὴν δῆθεν ὑψηλὴν κράτησιν ἐκ τῶν ἀποδοχῶν των ὑπέρ τῶν Περιοδικῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλ' ἐρωτῶμεν ποιὸς ἐργάτης ἢ ὑπάλληλος μισθοδοτούμενος ὑπὸ δημοσίας ἀρχῆς ἢ ἴδιωτικῆς ἐπιχειρήσεως, δὲν καταβάλλει, κατὰ τὰ ἕκάστοτε ὄριζόμενα ὑπὸ τοῦ Νόμου, ἀνάλογα ποσοστὰ κρατήσεως ἐκ τῶν ἀποδοχῶν του, εἴτε διὰ φορολογικούς σκοπούς εἴτε δι' ἔμμεσον ἐπικουρίαν εἰδικῶν Ταμείων εἴτε καὶ δι' ἄλλους κοινωνικούς σκοπούς; Ποιὸς ὑπάλληλος δημόσιος, φερ' εἰπεῖν, δὲν καταβάλλει ἐκ τῶν ἀποδοχῶν του ἀνάλογον ποσοστὸν χάριν τῆς ἀγροτικῆς τάξεως (Ο.Γ.Α.), ἦτοι χάριν ὑψίστου κοινωφελοῦς σκοποῦ;

‘Ο ιερὸς κλῆρος τῆς Ἀγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας είναι, φύσει τε καὶ θέσει, ἡ ιερὰ λειτικὴ τάξις, δι’ ᾧ προσφέρονται τοῖς πιστοῖς τὰ Ἀγια Μυστήρια καὶ πάντα τὰ λυτρωτικὰ μέσα τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας καὶ τῆς Ἀγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Πάντα τὰ ὑλικὰ εἰσοδήματα ὁ ιερὸς κλῆρος ἐκδέχεται ἐκ τῆς Ἀγίας του Ἐκκλησίας, τοῦ συνόλου δηλονότι τῶν πιστῶν. Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ δρᾶ, ζῇ καὶ κινεῖται καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας λαμβάνει τὰ μέσα τῆς αὐτοσυντηρήσεως. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία μεριμνᾷ πάντοτε διὰ τὸ ιερατικόν του ἔργον, διὰ τὴν ἀγωγὴν καὶ μόρφωσίν του, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ διὰ τὴν παροχὴν εἰς αὐτὸν τῶν ὑλικῶν μέσων τῆς ἀξιοπρεποῦς συντηρήσεώς του. Ἡ σεπτὴ Ιεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Διοικοῦσα διαρκής Ι. Σύνοδος, μὲν ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως καὶ ἐντεῦθεν, συνεχεῖς κατέβαλλον προσπαθείας διὰ τὴν οἰκονομικὴν καὶ ὑλικὴν καθόλου ἐξύψωσιν τοῦ ιεροῦ μας κλήρου. Τελευταίως δὲ ἐπετεύχθη καί, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, κατὰ τὸν πλέον ἄριστον τρόπον, ἡ ὁριστικὴ λύσις τοῦ ὅλου οἰκονομικοῦ προβλήματος τοῦ ιεροῦ κλήρου μας.

Ἡ ἐπιβληθεῖσα λοιπὸν κράτησις ἐπὶ τῶν ἀποδοχῶν τοῦ κλήρου, οὐχὶ 1%, ὡς κακῶς καὶ ἔξ ἀγνοίας ἀσφαλῶς διαθρυλεῖται, ἀλλ’ ἀπλῶς τὸ 0,50%, τοῦ ὑπολοίπου 0,50% ἀποδιδομένου διὰ τὴν νοσηλείαν τῶν ἱερέων—πρέπει δὲ τοῦτο καλῶς νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸν ὑπὸ σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς ιεροῦ κλήρου μας—, δὲν ἀποτελεῖ συνδρομὴν ἡ ν, ἀλλὰ συμβολὴν καὶ συνεισφορὴν τῆς πνευματικῆς διαφωτίσεως, ἐποικοδομῆς, καλλιεργείας καὶ ἀναπτύξεως ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως, ἐν πνεύματι Χριστοῦ, μεταξὺ οὐ μόνον τοῦ ιεροῦ κλήρου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὅλου, εἰς δυνατόν, Πληρώματος τῆς Ἀγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Εὐλαβέστατοι Ιερεῖς,

Θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι ἐνστερνίζεσθε τὰς ἐκτιθεμένας ἀπόψεις ἡμῶν. Θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι καὶ ὑμεῖς διαπνέεσθε ὑπὸ πόθου ιεροῦ καὶ εὐλαβοῦς, ὡστε νὰ καταστῆτε συνεργοί εἰς τὸ μέγα ἔργον τῆς ἐσωτερικῆς ιεραποστολῆς καὶ τῆς πνευματικῆς ἐποικοδο-

μῆς τοῦ ποιμνίου σας. Τὸ καθῆκόν σας, ἐπιτραπήτω ἡμῖν νὰ εἴπωμεν, εἶναι νὰ μεταδίδετε ἐν φωτισμῷ ἀγίῳ καὶ ἐν φόβῳ Θεοῦ τὰς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἀγίας ἡμῶν Ἐλληνορθοδόξου Ἑκκλησίας ἀρχὰς εἰς πᾶσαν ἐπιδεκτικὴν ψυχὴν. “Ἐν μέσον μεταδόσεως ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως εἶναι καὶ ἡ δι’ Ὅμιλον, δσῃ ὑμῖν δύναμις, διάδοσις τῶν ἐπισήμων δημοσιογραφικῶν ὅργάνων τῆς Ἑκκλησίας ἡμῶν εἰς ὅσον πλείστους χριστιανούς. Ἐστὲ δὲ βέβαιοι ὅτι καὶ Ὅμιλος αὐτούς βοηθεῖτε καὶ τὸ πνευματικὸν Ὅμιλον ἔργον καλλιεργεῖτε. Ἡ δὲ σκέψις, ὅτι καὶ Ὅμιλος συντρέχετε τὸ Ἱεραποστολικὸν ἔργον τῆς Ἑκκλησίας διὰ τοῦ πενιχροῦ ὄβιολοῦ σας, ἀσφαλῶς πρέπει νὰ σᾶς πληροῖ χαρᾶς καὶ καυχήσεως, ἐκ τοῦ ὅτι ἔξ ὧν λαμβάνετε, δίδετε καὶ ἐν τῇ ἐπιγνώσει ὅτι, ὡς ἐν τῇ Διδαχῇ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων λέγεται, «Μακάριοι οἱ διδόντες» (Διδαχὴ 1,5) καὶ ἐν τῇ Α' πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῇ τοῦ Κλήμεντος (2,1) «ἐστὲ ὑποτασσόμενοι μᾶλλον ἢ ὑποτάσσοντες, ἢ διον διδόντες ἢ λαμβάνοντες, τοῖς ἐφοδίοις τοῦ Χριστοῦ ἀρκούμενοι».

‘Ο χαράσσων τὰς γραμμὰς ταύτας εἶναι υἱὸς Ἱερέως καὶ αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαβεβαιώσῃ πάντας ὑμᾶς, ὅτι τὸ ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἀγίας ἡμῶν Ἑκκλησίας ἐνδιαφέρον του εἶναι μέγα. Δύναται δὲ ἐπίσης νὰ διακηρύξῃ ὑπευθύνως, ὅτι πνεῦμα οἰκονομίας καὶ περισυλλογῆς πανταχοῦ καὶ πάντοτε θὰ ἐπικρατῇ, ὃσον χρόνον οὗτος ἔχει τὴν ὑπεύθυνον διαχείρισιν τῶν Περιοδικῶν, εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς κινήσεως καὶ τῶν ἀκτίνων δράσεως αὐτῶν.

Ἐστὲ δὲ βέβαιοι, ὅτι πᾶν τὸ περίσσευμα, ἀποτελοῦν «ίερὸν κεφάλαιον», θὰ διατίθεται πάντοτε ὑπέρ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἀγίας ἡμῶν Ἑκκλησίας, καὶ ὑπέρ τῶν γενικωτέρων εὐγενῶν σκοπῶν τῆς πνευματικῆς προβολῆς τῆς Ὁρθοδοξίας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος καὶ ἐμμέσως ὑπέρ πάντων Ὅμιλον. Πρὸς ἐπιτυχίαν δὲ τοῦ Ἱεροῦ τούτου σκοποῦ, ἔχαιτούμεθα καὶ τὰς εὐχὰς ‘Ὅμιλον.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΠΟΝΗΣ

Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δ'. ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ
ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΕΪΑΣ*

Παράλληλα πρὸς τὸν σοσιαλιστικο-πολιτικὸ ἀθεϊσμό, ὁ ὅποιος ἀπλώθηκε στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τὴν ἐπίδρασι τοῦ Ἰδεαλισμοῦ καὶ τοῦ Μαρξισμοῦ, ἀναπτύχθηκε στὶς ἀγγλόφωνες χῶρες καὶ εἰδικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες μιὰ κίνησι εὐρυτέρων δῆθεν ἐπιδιώξεων, ἡ ὅποιά ὁνομάστηκε:

Νεοανθρωπισμὸς (Neo -Humanism). 'Ο νεοανθρωπισμός, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ θέσι τοῦ πραγματισμοῦ καὶ καταλήγοντας στὴν ἀρνησι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, βασικὰ εἶναι ὁ Ἰδιος μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ ἀθεϊσμὸ καὶ ἐπαγγέλλεται τὴ βασιλεία τοῦ ἀνθρώπου σὰν τὴ μόνη πραγματικότητα. 'Η διαφορὰ μεταξὺ τοῦ Μαρξιστικο-Λενιστικοῦ ἀθεϊσμοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀμερικανικοῦ ἀθεϊσμοῦ βρίσκεται μόνο στὸ γεγονός ὅτι ὁ νεοανθρωπισμὸς ὑποστηρίζει ὅτι ἡ θρησκεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρωπότητος πρέπει νὰ ὑποκαταστήσῃ τὴ θρησκεία τοῦ Θεοῦ.

'Η θρησκεία παρουσιάστηκε ἀπὸ αὐτὴ τὴ νεοανθρωπιστικὴ σχολὴ σὰν μιὰ συνειδητοποίησι τῶν ἀνωτέρων κοινωνικῶν ἀξιῶν. 'Ο Θεὸς ἀπομονώνεται στὴ θέσι ἐνὸς ἀπλοῦ συμβόλου αὐτῶν τῶν ἀξιῶν καὶ ἡ πίστι στὸ Θεὸ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ πίστι στὸν ἀνθρωπο.

Τὸ 1933 δημοσιεύτηκε στὴν 'Αμερικὴ ἔνα ἀνθρωπιστικὸ μανιφέστο, τὸ ὅποιο οὐσιαστικὰ εἶναι μιὰ ὅμοιογία ἐνὸς ἀνθρωπιστικοῦ ἀθεϊσμοῦ. 'Επιτρέψτε νὰ παρουσιάσουμε μερικὰ κομμάτια αὐτοῦ τοῦ μανιφέστου.

«Εἶναι πιὰς αἱρός, γράφει, νὰ ἀναγνωριστῇ ἡ ἀνάγκη ριζικῶν ἀλλαγῶν στὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις ὄλοκλήρου τοῦ κόσμου. 'Ο καιρός, κατὰ τὸν ὅποιο περιωρίζονταν σὲ ἀπλές ἀναθεωρήσεις τῶν παραδοσιακῶν ἀπόψεων πέρασε. Οἱ ἐπιστῆμες καὶ οἱ οἰκονομικὲς μεταβολὲς κοιμάτιασαν τὶς παλιές πεποιθήσεις. Οἱ θρησκεῖες σ' ὄλοκληρο τὸν κόσμο εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ χρησιμοποιήσουν ὅρους σύμφωνους μὲ τὶς συνθῆκες, ποὺ ἐδημιούργησαν οἱ εὐρύτατες ἀλλα-

* Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 18 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1-2 τεύχους.

γέες στή γνῶσι καὶ στήν ἐμπειρία. Σὲ κάθε περιοχὴ τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος ἡ ζωτικὴ κίνησι βρίσκεται τώρα πρὸς τὴν κατεύθυνσι ἐνὸς σαφοῦς ἀνθρωπισμοῦ... Γι' αὐτὸ διακηρύττουμε:

1. Οἱ θρησκευόμενοι ἀνθρωπισταὶ θεωροῦν τὸ σύμπαν ὡς αὐθύπαρκτο καὶ ὅχι δημιουργημένο.

2. Ὁ ἀνθρωπισμὸς πιστεύει ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι μέρος τῆς φύσεως, ὅτι ἀναφάνηκε σὰν ἀποτέλεσμα μιᾶς μακρᾶς καὶ συνεχοῦς πορείας.

3. Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ μιὰ ὄργανικὴ ἀποψὶ τῆς ζωῆς, οἱ ἀνθρωπισταὶ βρίσκουν ὅτι ἡ διαρχία σώματος καὶ ψυχῆς πρέπει νὰ ἀπορριφθῇ.

4. Ὁ ἀνθρωπισμὸς ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ θρησκευτικὴ καλλιέργεια τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ πολιτισμὸς εἶναι προϊὸν βαθμιαίας ἔξελίξεως, ἡ ὅποια ὀφείλεται στὴν ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνική τῶν κληρονομιά.

5. Ὁ ἀνθρωπισμὸς δέχεται ὅτι ἡ φύσις τοῦ σύμπαντος, καθὼς περιγράφεται ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἐπιστήμη, καθιστᾶ ἀπαραδεκτὴ ὅποιαδήποτε ὑπερφυσικὴ ἡ κοσμικὴ ἐγγύησι τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν. Ἡ θρησκεία πρέπει νὰ σχηματοποιήσῃ τὶς ἐλπίδες τῆς καὶ τὶς προοπτικές τῆς ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ ἐπιστημονικοῦ πνεύματος καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν μεθόδων.

6... Ἡ διάκρισι μεταξὺ Ἱεροῦ καὶ κοσμικοῦ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ διατηρηθῇ.

8. Ὁ θρησκευτικὸς ἀνθρωπισμὸς θεωρεῖ ὅτι ἡ πλήρης ἀνάπτυξις τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἀνάπτυξί τῆς καὶ τὴν ὄλοκλήρωσί τῆς στὸν παρόντα κόσμο καὶ τώρα.

13. Ὁ θρησκευτικὸς ἀνθρωπισμὸς ἰσχυρίζεται ὅτι ὅλοι οἱ ὄργανισμοὶ καὶ τὰ ἴνστιτούτα ὑπάρχουν γιὰ τὴν πραγμάτωσι τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... Ἀσφαλῶς καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ὄργανισμοὶ πρέπει νὰ ἀναδιοργανωθοῦν μὲ τὸ ρυθμό, μὲ τὸν ὅποιο ἀναπτύσσεται ἡ ἐμπειρία, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ὑπηρετήσουν ἀποτελεσματικὰ τὸ σύγχρονο κόσμο.

15. Τελικὰ βεβαιώνουμε ὅτι ὁ ἀνθρωπισμός,

α) Θὰ καταφάσκει τὴ ζωὴ καὶ δὲν θὰ τὴν ἀρνεῖται.

β) Θὰ προσπαθῇ νὰ ἀρπάξῃ τὶς εὐκαιρίες τῆς ζωῆς καὶ νὰ μὴ τοῦ ξεφεύγουν.

γ) Θὰ ἀγωνίζεται νὰ δημιουργῇ ίκανοποιητικές συνθῆκες ζωῆς γιὰ δλους καὶ δχι γιὰ τοὺς λίγους».

Αὐτὲς εἶναι οἱ θέσεις τοῦ Θρησκευτικοῦ ἀνθρωπισμοῦ¹³.

Ἄνεξάρτητα ἀπὸ τὰ δόνόματα, τὰ ὄποια μπῆκαν ἀπὸ κάτω, γιὰ νὰ κατανυρώσουν τὸ μανιφέστο ἢ ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸ δέχτηκαν, τὸ γεγονὸς εἶναι, ὅτι στὸ σύνολό του ὑλοποιεῖ μιὰ γενικότερη τάσι. Τὴν τάσι νὰ ἔρμηνευτῇ ἡ Θρησκεία μὲ τὶς κατηγορίες ἐνὸς ἀνθρωποκεντρικοῦ καὶ ἐγκοσμιοκρατικοῦ ἐμπειρισμοῦ καὶ νὰ μπῇ στὴν ὑπηρεσία ἐνὸς ἐπιστημονικο-οἰκονομικοῦ συστήματος δργανώσεως τῆς ζωῆς.

Στὸν πειρασμὸ αὐτὸν νομίζω ὅτι ὑποκύπτει καὶ μιὰ πτέρυγα τῆς συγχρόνου Θεολογίας καὶ εἰδικὰ ἡ λεγομένη:

Θεολογία τοῦ θανάτου τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δξύμωρο σχῆμα, μιλώντας κανεὶς γιὰ τὰ ἀθεϊστικὰ κινήματα τῆς ἐποχῆς, νὰ κάνῃ λόγο καὶ γιὰ τὴ Θεολογία. "Ομως εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ κάνουμε. Πιθανὸν οἱ φόβοι μας νὰ μὴ ἀνταποκρίνωνται ἀπόλυτα στὴν πραγματικότητα. Στὴν περίπτωσι αὐτή, ἡ διάψευσι θὰ εἶναι γιὰ μᾶς ἡ μεγαλύτερη χαρά.

Μιὰ ἔκκρηξη στὸ θεολογικὸ κόσμο καὶ στὰ εὑρύτερα στρώματα σημειώθηκε τὸ 1963 μὲ τὴν ἔκδοσι τοῦ βιβλίου τοῦ John Robinson, βοηθοῦ ἐπισκόπου τοῦ Woolwich, Honest to God (Τίμοι μὲ τὸ Θεό). Τὸ βιβλίο αὐτό, χωρὶς νὰ εἰσφέρῃ οὐσιαστικὰ καμμιὰ καινούργια ἐπεξεργασία στὴν προτεσταντικὴ Θεολογία, γνώρισε μιὰ ἀνευ προηγουμένου κυκλοφορία. Μεταφράστηκε σὲ ἀρκετὲς γλῶσσες καὶ κυκλοφόρησε στὸν ἀστρονομικὸ ἀριθμὸ τῶν 750.000 ἀντιτύπων.

Γιὰ τὸν συγγραφέα τοῦ Honest to God τὸ σύνολο τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Bultmann, τοῦ Tillich καὶ τοῦ Bonhoeffer δὲν συνοψίζονται σὲ τίποτα λιγότερο, παρὰ στὴ δημιουργία ἐνὸς νέου Χριστιανισμοῦ. Προτείνουν μιὰ ριζικὴ ἐπανερμηνεία δλων τῶν χριστιανικῶν διδασκαλιῶν. Ὁ Παράδεισος εἶναι, σύμφωνα μὲ τὶς

13. Cornelio Fabro: God in Exile, p. 859-863.

ἀντιλήψεις αὐτές, «ἡ ἐνότης μέσα στὴν ἀγάπη μὲ τὸ βαθύτερο εἶναι μας», ἀντιπροσωπευτικὸ δὲ παράδειγμα τῆς ἐνότητος αὐτῆς εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. «Ἡ κόλασι εἶναι ἡ ἐνότης μέσα στὴν ἀποξένωσι ἀπὸ τὸ βαθύτερο εἶναι μας». Ἡ ἀμαρτία εἶναι τὸ χάος τοῦ χωρισμοῦ. Ἡ χάρις εἶναι μιὰ προσφορὰ ζωῆς γιὰ τὴν ὑπερνίκησι τοῦ χωρισμοῦ καὶ τῆς ἀποξενώσεως. Ἡ ἀποστολὴ τῆς Θείας Κοινωνίας εἶναι νὰ ἐκφράσῃ συμβολικὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς καὶ τὸ ἐπέκεινα εἶναι στὸ κέντρο τῆς ζωῆς. Στὴν περιοχὴ τῆς ἥθικης οἱ ἥθικοὶ κανόνες τοῦ Χριστοῦ δὲν πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὡς νόμοι, ἀλλὰ σὰν ἀπλᾶ παραδείγματα αὐτοῦ ποὺ ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσῃ.

Εσκινώντας δὲ τὸ ἐνδιαφέρον νὰ μιλήσῃ στὸ σύγχρονο ἀνθρωπο, προχωρεῖ σὲ μιὰ πλήρη ἀρνησι τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας, νομίζοντας ὅτι ἔτσι ἐπιτυγχάνει νὰ βρῇ τὸν πραγματικὸ Θεό καὶ νὰ ἀνοίξῃ ἔνα διάλογο μαζί του. Ἡ προαναγγελία τοῦ Βιβλίου του, τὴν ὅποια ἔκανε στὸν Observer τῆς 17ης Μαρτίου τοῦ 1963, είχε τὸν τίτλο: «Ἡ εἰκόνα, ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸ Θεό, πρέπει νὰ ἔξαφανιστῇ». Καὶ στὸ ἀρθρό του αὐτό γράφει: «Καινούργιες ἰδέες γιὰ τὸ Θεό καὶ γιὰ τὴ θρησκεία πρόκειται νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, μερικὲς ἀπὸ τις ὅποιες εἶναι φορτωμένες μὲ ἀνατρεπτικές καὶ ἐπαναστατικές συνέπειες. Ἐὰν δὲ Χριστιανισμὸς πρόκειται νὰ ἐπιζήσῃ, πρέπει νὰ σχηματίσῃ μιὰ ἀντίληψι γιὰ τὸ σημερινὸ «κοσμικὸ ἀνθρώπω» κι' ὅχι μόνο γιὰ ἔνα ἀριθμὸ θρησκευτικῶν ἀνθρώπων, δὲ ποιοὶς συνεχῶς ἐλαττώνεται. Οἱ ἀνθρωποὶ δὲν μποροῦν πιὰ νὰ δώσουν πίστι στὴν ὑπαρξί θεῶν ἢ ἐνὸς Θεοῦ, δὲ ποιοὶς γίνεται ἀντιληπτὸς σὰν ἔνα ὑπερφυσικὸ πρόσωπο, δηποτὲ τὸ ἔχει πάντοτε παρουσιάσει ἡ θρησκεία. Μοῦ συμβαίνει συχνά, ὅταν ἀκούω ἢ παρακολουθῶ τὴ συζήτησι μεταξὺ ἐνὸς Χριστιανοῦ καὶ ἐνὸς ἀνθρώπιστοῦ, νὰ διακρίνω μέσα μου ὅτι οἱ περισσότερες συμπάθειές μου γέρνουν πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἀνθρώπιστοῦ. Οἱ νέες αὐτές ἰδέες ἔχουν ἐκφραστῇ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ἔνα Γερμανὸ πάστορα, φυλακισμένο ἀπὸ τοὺς Ναζιστάς, κατὰ τὸ 1944 (ἐννοεῖ τὸν Bonhoeffer). «Ολο τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα καὶ ἡ χριστιανικὴ Θεολογία, ἔγραφε, ἡλικίας 1900 ἑτῶν, θεμελιώνεται στὴν α priori θρησκευτικότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἀν μιὰ μέρα ἀνακαλύψουμε ὅτι αὐτὴ ἡ προϋπόθεσι ἔτσι ταν ἀπλῶς μιὰ πλάνη καὶ δὲν ἀποτελοῦσε παρὰ μιὰ ἴστορικὴ καὶ παροδικὴ ἐκδήλωσι τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, μ' ἀλλα λόγια, ἀν οἱ ἀνθρώποι προχωροῦν πρὸς μιὰ ἐποχὴ ριζοσπαστική, χωρὶς θρησκεία, καὶ νομίζω ὅτι λίγο ἢ πολὺ ἔκει βρισκόμαστε, τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὸν Χριστιανισμό; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τραβήχτηκε δὲ μάνταλος, δὲ ποιοὶς συγκρατοῦσε μέχρι τώρα τὸ

κατασκεύασμα τοῦ Χριστιανισμοῦ.¹⁴ Ὁ Θεὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς θρησκείας πρέπει νὰ πεθάνῃ, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν πραγματικό Θεό».

Οἱ ἀντιλήψεις τοῦ Robinson ξεσήκωσαν θύελλα, μολονότι δὲν ἦσαν πρωτότυπες. Ὁ Ἀμερικανὸς Θεολόγος Reinhold Niebuhr ἐδήλωσε: «Ἐδοκίμασα ἔκπληξι μὲ τὸ γεγονὸς δότι ὁ ἐπίσκοπος τοῦ Woolwich ἔφτασε τόσο ἀργά στὶς ἰδέες τοῦ Bultmann καὶ τοῦ Tillich. Ἔννοῶ μ' αὐτὸ δότι ὁ Robinson εἶναι ἔνας εἰδικὸς στὴν Καινὴ Διαθήκη. Θὰ ἔπρεπε νὰ ξέρῃ ἀπὸ καιρὸ δότι κι' ὁ ἔνας κι' ὁ ἄλλος εἶχαν πεῖ πώς οἱ καταφάσεις τῆς θρησκείας εἶναι συμβολικὲς καὶ εἶναι ὅλες μυθολογικές».

Ἡ πορεία αὐτὴ τῆς Προτεσταντικῆς Θεολογίας δὲν εἶναι χωρὶς ἐρμηνεία. Μετὰ ἀπὸ τὴν περιπέτεια τῆς Μεταρρυθμίσεως ξεκίνησε μόνη σὲ μιὰ ἀτέρμονη περιπλάνησι. Ἀρνήθηκε κάθε σχέσι μὲ τὸν δόδηγὸ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν πατερικὴ σοφία καὶ ἀγιότητα. Κράτησε σὰν μόνο τῆς σύντροφο τὸν Ὁρθὸ λόγο, γιὰ νὰ μπῇ μ' αὐτὸν σ' ἔνα χῶρο, ποὺ εἶναι «ὑπὲρ λόγον» καὶ ἀπρόσιτος μὲ τὰ γνωστικὰ μέσα τῆς ἐπιστήμης. Καὶ καθὼς προχωροῦσε ἀπὸ τὴν θεόπνευστη Νέα Ἱερουσαλήμ πρὸς τὴν ἔρημη Ἱεριχώ τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐργαστηρίου, περιέπεσε στοὺς ληστὰς λογισμοὺς τῆς φιλοσοφίας, οἱ δποῖοι τὴν ἀπογύμνωσαν ἀπὸ τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο καὶ τὴν ἀφησαν στὴν ἀκρη τοῦ δρόμου, ἀνίκανη νὰ σηκωθῇ καὶ νὰ περπατήσῃ καὶ νὰ πορευτῇ στὸ δρόμο τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁ ἔναγκαλισμὸς μὲ τὴν φιλοσοφία ἥταν ἡ τέλεια ἀπογύμνωσι καὶ ἡ τέλεια καταστροφὴ τῆς Θεολογίας. Ἀκριβῶς γι' αὐτὸ καταλήγει σήμερα ἡ Θεολογία νὰ μὴ εἶναι ἡ ἐρμηνεία τοῦ Μυστηρίου «τοῦ χρόνοις αἰώνιοις σεσιγημένου» (Ρωμ. ιδ' 24), ἀλλὰ μιὰ φιλοσοφικὴ θεώρησι τῶν πνευματικῶν ἀνησυχιῶν τοῦ ἀνθρώπου. Γι' αὐτὴ τὴ Θεολογία ὁ Θεὸς εἶναι δύντως νεκρός, χωρὶς πνοὴ καὶ χωρὶς δύναμι νὰ ζωιγονήσῃ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξι καὶ νὰ κάνῃ αἰσθητὴ τὴν πάρουσία του στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία.

(Συνεχίζεται)

† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

14. Ved Metha: Les Theologiens de la mort de Dieu, p. 17-84
Cornelio Fabro, God in Exile, p. 1034.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 50 ΕΤΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Τὴν 9ην Ιανουαρίου καὶ ἡμέραν Κυριακὴν εἰς τὸ πλησιόχωρον τῶν Πατρῶν χωρίον Μπεγουλάκι ἐπραγματοποιήθη μία σεμνὴ καὶ πνευματικωτάτη τελετὴ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἑτῶν ιερατικῆς διακονίας τοῦ αἰδεσ. ιερέως κ. Ἀνδρέου Δημητρίου, ἀπό τοῦ οὐρανοῦ ἀποτελεῖ συνοικισμὸν τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, συνέβαλον δὲ εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς τὸ Εκκλησιαστικὸν Συμβούλιον καὶ ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία. Κατὰ τὴν ἔορτὴν παρέστησαν ὁ Επιθεωρητὴς τῆς Γ' περιφερείας Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Ἀναστ. Κοπανᾶς, ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου τοῦ Διασκαλικοῦ Συλλόγου τῆς περιοχῆς, ιερεῖς τῶν γειτονικῶν ἐνοριῶν, διδάσκαλοι, πάντες οἱ κάτοικοι τῆς Κοινότητος, καθὼς καὶ ὁ τιμηθεὶς ιερεὺς Ἀνδρέας Δημακόπουλος μετὰ τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας του. Τὸ πλούσιον καὶ πολυσχιδὲς ἔργον τοῦ πολιού λευΐτου παρουσίασε δι' εἰδικῆς ὁμιλίας ὁ Διευθυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου κ. Χρῖστος Κατσάρας. Τὸ ὅλον πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως, τὸ παρατεθέν ἐν συνεχείᾳ γεῦμα ὑπὸ τοῦ Εκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ ἡ δημιουργηθεῖσα εἰς τὸ Μπεγουλάκι μεταξὺ τῶν κατοίκων ἑόρτιος ἀτμόσφαιρα τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν ἐπὶ πεντήκοντα ἔτη ὑπηρετήσαντα τὴν αὐτὴν ἐνορίαν ἐφημέριόν των, ὑπῆρξεν ἡ ἀνταξία ἐπιβράβευσις τοῦ ἐν λόγῳ ιερέως.

Ο τιμηθεὶς ιερεὺς κ. Ἀνδρέας Δημακόπουλος ἔχειροτονήθη εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῆς ιερωσύνης τὸ ἔτος 1922 ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πατρῶν Ἀντωνίου Παράσχου καὶ ἐτοποθετήθη εἰς τὸ χωρίον Μπεγουλάκι, ἔνθα καὶ παρέμεινεν ὡς ἐφημέριος ἀνελλιπῶς μέχρι τοῦ ἔτους 1972, ὅπότε ἐσυνταξιοδοτήθη. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐφημεριακῆς διακονίας του καὶ τῆς ἀγωγῆς τῶν τέκνων του, τὸν ἐβοήθησε τὰ μέγιστα ἡ σύντροφος τῆς ζωῆς του Γεωργία, θυγατέρα τοῦ ιερέως Ἀνδρέου Μα-

Ο Ιερεὺς ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ἐφημέριος 1922 - 1972

ρασλῆ. Καρπὸς τῆς Ἱερατικῆς των οἰκογενείας ὑπῆρξεν ὁ ἐκ τῶν τέκνων των Ἱερεὺς Θεολόγος Βασίλειος Δημακόπουλος, ὑπηρετῶν ἀπὸ ἑτῶν εἰς ἐνορίαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τὴν πνευματικὴν κατάρτισιν καὶ τὸν θεῖον φόβον ὁ Ἱερεὺς Ανδρέας Δημακόπουλος ἀνενέωνεν ἐκάστοτε μαθητεύων παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Γερβασίου Παρασκευοπούλου εἰς Πάτρας. Εἰς τὸ ἐνεργητικὸν τῆς ἐφημεριακῆς δράσεώς του διφείλεται ἡ ἀνέγερσις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἅγιων Ἀποστόλων εἰς Μπεγουλάκι, ἡ ἀνελλιπής τέλεσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν,

τὸ τακτικὸν καὶ ἀπλοῦν κήρυγμα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ ἕδρυσις Κατηχητικοῦ Σχολείου ἀπὸ τῆς πρὸ τοῦ πολέμου ἐποχῆς καὶ ἡ διὰ παντὸς τρόπου καλλιέργεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος τῶν ἐνοριτῶν του. Συμμετεῖχεν ὁσαύτως ὡς πρωτεργάτης εἰς ὅλας τὰς κοινωφελεῖς ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τῆς Κοινότητός του, ὡς ἦτο ὁ ἡλεκτροφωτισμὸς αὐτῆς ἥδη ἀπὸ τοῦ ἔτους 1939, ἡ κατασκευὴ δρόμων, ἡ ὕδρευσις κ.ἄ. Οἱ κάτοικοι τοῦ Μπεγουλακίου μεθ' ὑπερηφανείας ὅμιλοῦν διὰ τὸν ἰερέα των, ὅστις προσέφερε τὸ πρῶτον αἷμα εἰς τὸν πόλεμον τοῦ 1940, τραυματισθεὶς βαρύτατα τὴν ἡρωϊκὴν 28ην Ὁκτωβρίου κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ βομβαρδισμοῦ τῶν Πατρῶν ὑπὸ τῶν Ἰταλικῶν ἀεροπλάνων. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς διὰ πολλῶν κόπων καὶ κινδύνων ἔξησφάλιζε τρόφιμα καὶ φάρμακα διὰ τὰ ἀνάγκας τῶν Χριστιανῶν του. Ἐφρόντιζεν ἐπίσης νὰ καλλιεργῇ τὰ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλαλληλίας μεταξὺ τῶν κατοίκων, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς πλέον εὐαισθήτους ἐποχὰς τῶν ἐσωτερικῶν μας ἐρίδων.

Δίκαιος λοιπὸν ὑπῆρξεν ὁ ἀπονεμηθεὶς εἰς τὸν πολιὸν γέροντα λευτῆν Ἀνδρέαν Δημακόπουλον ἔπαινος ὑπὸ τῶν ἀρχόντων, τῶν μαθητῶν, τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων καὶ πάντων τῶν πνευματικῶν τέκνων του τῆς ἐνορίας Μπεγουλακίου, τὴν ὁποίαν ἀξίως ὑπηρέτησεν ἐπὶ μίαν ὀλόκληρον πεντηκονταετίαν, ἀποκρούσας προτάσεις δύο Μητροπολιτῶν διὰ τὴν εἰς Πάτρας μετάθεσίν του, καὶ ἔξακολουθῶν νὰ παραμένῃ ἐν αὐτῇ, παρὰ τὴν συνταξιοδότησίν του, ὡς μία πνευματικὴ παρουσία καὶ κεφάλαιον πείρας καὶ σωφροσύνης διὰ τοὺς διαδόχους του ἰερεῖς καὶ πάντας τοὺς Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς. Τὴν θείαν λατρείαν, τὰ ἱερὰ μυστήρια, τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου «ὑποτιθέμενος» καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς διακονίας του ὁ π. Ἀνδρέας Δημακόπουλος, «ἐγένετο καλὸς διάκονος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντραφεὶς τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας... γυμνάσας ἐαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν, τύπος γενόμενος τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἀγνείᾳ» (Α' Τιμοθ. δ' 6,11).

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ

XIX

Η ΔΟΚΙΜΗ

‘Η ἐκλογὴ τοῦ τόπου τῆς ἀσκήσεως εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα, ποὺ ἔχει νὰ λύσῃ ὁ ὑποψήφιος μοναχός. Τὸ θέμα εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ σπουδαῖα, γι’ αὐτὸ καὶ τοῦ ἀφιερώνουμε εἰδικὸ λόγο. Ἡ πεῖρα διδάσκει πῶς ὅσοι δὲν ἔδωσαν σημασία στὸν παράγοντα αὐτόν, μετενόησαν πικρὰ γιὰ τὴν ἀπερισκεψίᾳ ἢ τὴν ἐπιπολαιότητά των. Τὸ περιβάλλον τοῦ κοινοβίου εἶναι ἔνα δεύτερο σπίτι, εἶναι μιὰ νέα οἰκογένεια, ὅπου τὸ κάθε νέο μέλος δφείλει νὰ ἐγκεντρισθῇ, νὰ ἐνοφθαλμισθῇ, νὰ συσσωματωθῇ. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι εὔκολο πάντοτε. Μόνος του κανεὶς ἥμπορεῖ νὰ ζήσῃ, ὅπως θέλει. Μαζὶ ὅμως μὲ ἄλλους, δύσκολα ταιριάζει. Δύσκολα μοιράζεται κανεὶς μὲ ἄλλους τὶς πίκρες καὶ τὶς χαρές, δύσκολα δίνει τὴν ψυχὴ του καὶ τὴν καρδιά του, δύσκολα ἀνοίγεται σὲ ἀνθρώπους, μὲ τοὺς ὅποιους δὲν μπορεῖ νὰ συνεννοηθῇ.

Προκειμένου λοιπὸν νὰ γίνῃ ἡ ἐκλογὴ, χρειάζεται νὰ μὴ λησμονηθῇ πρῶτα ἀπ’ ὅλα μιὰ βασικὴ ἀρχή, ποὺ ἰσχύει γιὰ ὅλο τὸν κόσμο: οἱ ἀνθρώποι δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα ἐκεῖνο ποὺ ἐξωτερικὰ δείχνουν. “Ανθρωποι φαινομενικὰ εὐσεβεῖς, εὐγενεῖς, μειλίχιοι καὶ ἀγαθοί, κρύβουν πολλές φορὲς κακίες κι ἐλαττώματα, ποὺ καθιστοῦν τὴν ζωή, ὅσων βρίσκονται κοντά των, δύσκολη.” Άλλοι πάλι, ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται ἀποκρουστικοί, εἶναι πιθανὸν νὰ κρύβουν ἔνα πλούσιο ψυχικὸ κόσμο μὲ σπάνια χαρίσματα καὶ ὅμορφα προσόντα. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει κανεὶς νὰ βιασθῇ στὴν κρίσι καὶ τὰ συμπεράσματά του. “Ἔχοντας κατὰ νοῦν τὴ γενικὴ καὶ βασικὴ αὐτὴ ἀρχή, θὰ πρέπει μὲ σύνεσι νὰ προχωρήσῃ. Βιασύνες καὶ ἐπιπολαιότητες δὲν ἔχουν θέσιν ἐδῶ. Χρειάζεται πολλὴ σκέψη, ὕριμη σκέψη, πολλὴ προσευχὴ. Καὶ δοκιμή.

Τὸ πρῶτο βῆμα μετὰ τὴν ἐπισήμανσι τοῦ καταλλήλου μέρους, εἶναι νὰ ζητήσῃ ὁ ὑποψήφιος νὰ προσληφθῇ ὡς δόκιμος μοναχός, χωρὶς νὰ ἀναλάβῃ καμμία ὑποχρέωσι ἀπέναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καταλαβαίνομε ποῖοι στὴν πραγματικότητα εἶναι, ὅταν ζήσωμε γιὰ λίγο κοντά των. Καὶ ἐκεῖνοι πάλιν θὰ καταλάβουν τὶ εἴμεθα καὶ ἐμεῖς, ὅταν μᾶς ζήσουν γιὰ λίγο κοντά. Δὲν εἶναι δυνατὸν συνεχῶς νὰ ὑποκρίνεται

κανεὶς παρουσιάζοντας προσωπεῖο ἀντὶ προσώπου. Κάποτε θὰ πέσῃ ἡ λεοντὴ καὶ ὁ πραγματικὸς χαρακτήρας θὰ ἀποκαλυφθῇ. Καὶ τότε θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα γιὰ τὴν τελικὴ κρίσι καὶ τὴν τελικὴ ἀπόφασι. Μὲ τὴν πρώτη καὶ δεύτερη ἐπίσκεψι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βγοῦν θετικὰ συμπεράσματα, ούτε νὰ μορφωθῇ ἔγκυρη γνώμη. Ἡ κοινὴ ζωὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ ἔγγυμνώνει τοὺς χαρακτῆρες καὶ φανερώνει τὴν ὅμη πραγματικότητα μὲ εἰλικρίνεια. Γι’ αὐτὸ χρειάζεται ὁ χρόνος τῆς δοκιμασίας σὰν ἀναγκαία προϋπόθεσι γιὰ τὴν λῆψι μιᾶς σταθερᾶς καὶ ἐπιτυχημένης ἀποφάσεως. Ὁ χρόνος αὐτὸς προβλέπεται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατὶ οἱ Πατέρες γνωρίζοντες τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ μέτρου αὐτοῦ ἐθέσπισαν πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτὴ τὴν δοκιμή, ποὺ δίδει τὴν εὐκαιρία καὶ στὰ δυὸ μέρη νὰ ξεδιαλύνουν σκιερὰ σημεῖα καὶ νὰ πάρουν ὁριστικές ἀποφάσεις.

Γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς μονῆς σου, μὴν ἀφήσῃς νὰ ὀδηγῇ θῆς ἀπὸ μιὰ τυχαία ἢ στιγματία ἔμπνευσί σου, ἢ ἀπὸ μιὰ καλὴ ἐντύπωσι ποὺ ἐσχημάτισες γιὰ τὸν ὅποιο δήποτε λόγο. Ἀσφαλέστερον εἶναι νὰ ζητήσῃς τὴν γνώμη κάποιου ἔμπειρου προσώπου τῆς ἔμπιστοσύνης σου καὶ νὰ τὸ συμβουλευθῆς πρὶν ξεκινήσῃς. Σὲ τέτοιες κορυφαῖες ὥρες δὲν πρέπει νὰ θαρρεύεται κανεὶς στὸν ἑαυτό του. Μιὰ δεύτερη, ἀνεπηρέαστη γνώμη εἶναι πολύτιμη σὲ τέτοιες στιγμές. Ἰσως μὲ αὐτὴ νὰ ἐκφράζεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ πρέπει ἀπαράβατα νὰ κατευθύνῃ τὴν ζωὴ μας.

Σὲ ὅποιο λοιπὸν μοναστήρι κι ἀν κατευθυνθῆς γιὰ τὴν δοκιμή σου, θὰ πρέπει νὰ προσέξῃς μερικὰ ἀπλὰ πράγματα, ἀπὸ τὰ ὅποια μπορεῖς ἔπειτα νὰ συναγάγῃς μόνος σου τὰ συμπεράσματά σου. Καὶ πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα πρέπει νὰ προσέξῃς καλὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἡγούμενου. Ὅπως ἡδη εἴπαμε, ὁ Ἡγούμενος εἶναι τὸ πρῶτο πρόσωπο μέσα στὴν Ἀδελφότητα. Εἶναι «ὅ τοῦ Κυρίου ἐπέχων τόπον». Εάν εἶναι πρόσωπο πνευματικὸ καὶ κατηρτισμένο, ἡμπορεῖ νὰ βοηθήσῃ στὸν καταρτισμὸ καὶ τῶν ἀδελφῶν. Πρέπει νὰ εἶναι ὁ «ἐν δοκιμασίᾳ βίου καὶ ἥθους καὶ πάσης κοσμίας ἀναστροφῆς τῶν λοιπῶν προκριθείς» (Μ. Βασιλείου. Λόγος ἀσκητικὸς 873,3). Θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὅπως τὸν περιγράψαμε σὲ προηγούμενο κεφάλαιο, ὅπως τὸν θέλει ἡ πατερικὴ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ ὑψηλό του ἀξίωμα. Ἀν σήμερα πολλὰ μοναστήρια φυτοζωοῦν, αὐτὸ δοφείλεται στὸν Ἡγούμενο. Αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀλήθεια, ποὺ θὰ τονίσωμε ἐκτενέστερα σὲ ἄλλο σημεῖο. Γι’ αὐτὸ χρειάζεται μεγάλη προσοχὴ στὸ πρόσωπο αὐτό. Εἶναι πρόσωπο κατηρτι-

σμένο καὶ πνευματικὸ δὲ Ἡγούμενος; Μελετῷ, προσεύχεται, ἔχει ἀγάπην; Ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς μοναχοὺς «ώς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα»; (Ορος κατ' ἐπιτομὴν 98). Διακρίνεται γιὰ τὴν εὐλάβειά του καὶ τὴν προσήλωσί του στὶς ὁρθόδοξες παραδόσεις; Ἐχει συνειδητοποιήσει πῶς ἡ θέσις του δὲν εἶναι τόσο ἀξίωμα, ὅσο λειτούργημα καὶ διακονίᾳ; Γνωρίζει νὰ ἐφορμόζῃ ἐκεῖνο ποὺ τοῦ συνιστᾷ δὲν Μ. Βασίλειος, δηλ. «μὴ ἐπαιρέτω διὰ τὸ ἀξίωμα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο πεπείσθω δtti ἡ τῶν πλειόνων ἐπιμέλεια πλειόνων ἐστὶν ὑπηρεσία» (Οροι κατὰ πλάτος 30); Εἶναι γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς ὄλους δὲ Ἡγούμενος «ώς πατήρ παίδων γνησίων»; (Ἀσκητ. διατάξεις 28). Νὰ ἐρωτήματα ποὺ περιμένουν ἀπάντησι καταφατικὴ ἢ ἀρνητική. Σὲ περίπτωσι καταφάσεως μπορεῖς νὰ ἐλπίζῃς πῶς βρῆκες τὴν γωνιὰ τοῦ Θεοῦ. Σὲ κάθε ἄλλη περίπτωσι εἶναι προτιμότερη ἡ διὰ τῆς φυγῆς σωτηρία.

Ρίξε ἐπειτα μιὰ ματιὰ καὶ στοὺς ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς, τοὺς αὐτιανοὺς ἀδελφούς σου. Πῶς φέρονται αὐτοί; Μήπως δὲν εἶναι ἀγαπημένοι; Μήπως ὑπάρχουν ἀνάμεσά των παρατάξεις καὶ κόμματα; Ἀν ναί, τὸ κοινόβιο αὐτὸ δηλεῖ φόβος νὰ διαλυθῇ. Καὶ σὺ νὰ ιδῆς τὰ σχέδιά σου νὰ ναυαγοῦν. Φρόντισε ἀκόμη νὰ ιδῆς μήπως στὴν μονὴ αὐτὴ δίδεται ὅλη ἡ σημασία στὴν τήρησι τῶν ἔξωτερικῶν τύπων, ἐνῷ ἐγκαταλείπεται ἡ οὐσία ποὺ τρέφει πνευματικὰ τὴν ψυχή. «Οταν κανεὶς εἶναι προσκολλημένος στοὺς τύπους καὶ ἔχῃ ἀφῆσει ἔξω τὴν οὐσία, δὲν ἀπέχει ἀπὸ τὴν ὑποκρισία. Τὸ δρθὸν εἶναι νὰ τηροῦνται οἱ τύποι, χωρὶς νὰ θυσιάζεται ἡ οὐσία.

«Οταν λοιπὸν δοθοῦν ἀπαντήσεις ἵκανοποιητικὲς στὰ παραπάνω ἐρωτήματα, τότε δὲ ἡ χρόνος τῆς δοκιμασίας μπορεῖ νὰ ἀρχίσῃ νὰ τρέχῃ. Μόλις δηλ. βρῆς Γέροντα στοργικὸ πατέρα καὶ πνευματικὸ ἄνθρωπο καὶ ἀδελφοὺς ἀγωνιστὰς — γιατὶ ἀγγέλους δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀναζητῇ κανεὶς — τότε μὲ δῆλη σου τὴν καρδιὰ δόσε τὸν ἑαυτό σου, ἔχοντας κατὰ νοῦν τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἀνεπίσημα ἔχεις δώσει. Περιττὸν νομίζω εἶναι νὰ σου ὑπενθυμίσω πῶς στὴν προσπάθεια αὐτὴ θὰ πρέπει συνεχῶς νὰ ἐπικαλῇσαι τὸν Κύριο καὶ τὶς μεσιτεῖες τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ιδιαίτερα εὔνοει τοὺς παρθενεύοντας, καὶ τῶν ἀγίων γιὰ νὰ σὲ φωτίσουν καὶ νὰ σταθεροποιήσουν τὰ βήματά σου καὶ τοὺς πόθους σου.

Βέβαια δὲν ἀποκλείεται παρ' ὅλες τὶς προφυλάξεις σου νὰ κάμης λάθος. Γι' αὐτὸ μὲ τὸ νὰ γίνῃς δόκιμος, δὲν σημαίνει πῶς ἔγινες καὶ μοναχός. Εἶσαι ἀπλούστατα ὑποψήφιος μοναχός, ποὺ δοκιμάζεις καὶ δοκιμάζεσαι. Στὸ στάδιο αὐτό, ποὺ οἱ Πατέρες

Απὸ τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας

Η ΑΓΑΠΗ, ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Συχνὰ ἀπαντῶμεν εἰς τὰς ἀφηγήσεις χρονογράφων τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας τὴν διαπίστωσιν ὅτι «ἡ κακοδαιμονία τῆς πατρίου χώρας, ἡ ποικίλη πτωχεία καὶ ἡ καθόλου δυσπραγία κατήντα ἀνεκδιήγητος». Καὶ ὅμως, μέσα εἰς τὸ καμίνι αὐτὸ τοῦ πόνου, ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης ἔκαιε. Ἡ φλόγα, τὴν ὅποιαν ἦναψεν δὲ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀγάπης, ὅταν κατέβῃ εἰς τὴν γῆν καὶ μᾶς ἔδωσε τὸ τέλειον παράδειγμα καὶ τὸν ὑπέρτατον νόμον τῆς φιλαλληλίας. Ἡ φλόγα, ἡ ὅποια εἶχε ἀνάψει κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνας τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ κατόπιν κατὰ τὴν Βυζαντινὴν περίοδον. Τότε ἡ ἀτομικὴ καὶ ἡ ὀργανωμένη φιλανθρωπία ἔφθασεν εἰς ὑπέροχα ὄψη. Νοσοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, ζενδνες καὶ ἄλλα ἄσυλα τοῦ πόνου ἴδρυθησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀπὸ τὰς Συντεχνίας καὶ ἀπὸ πλουσίους ἰδιώτας εἰς κάθε τμῆμα τῆς ἐλληνικῆς αὐτοκρατορίας. Τὴν ἵερὰν αὐτὴν παράδοσιν

ώρισαν τριετές, ἐπιτρέπονται ἀλλαγές, μετακινήσεις. Γιατὶ ἀργότερα, ὅταν θὰ ἐνταχθῆσῃ ἐπισήμως στὴν Ἀδελφότητα καὶ θὰ δώσῃς τὶς ἐπίσημες ὑποσχέσεις, θὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ κάθε μεταμέλεια, γιὰ κάθε πειραματισμό.

Σήμερα στὸν ἐλληνικὸν χῶρο δὲν εἶναι πολλὰ τὰ κοινόβια ποὺ ἔχουν ἀνθηρὴ πνευματικὴ κίνησι καὶ ζωή. Ὁ πόλεμος, ἡ ἐγκατάλειψις, ἡ ἀστοργία, τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, δόλα μαζὶ συνέβαλαν στὸ σημερινὸν κατάντημα. Σπανίζουν σήμερα οἱ πνευματικοὶ Γέροντες, οἱ αὐστηροὶ καλόγεροι, οἱ ἄγιοι ἐργάται τοῦ Κυρίου. Σπανίζουν, ἀλλὰ δὲν ἔξελιπον τελείως. Ὑπάρχουν κρυμμένοι καὶ πρέπει νὰ τοὺς ἀνακαλύψῃ κανείς. Χρειάζεται πολὺς κόπος. Χωρὶς προσπάθεια ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ἐμπέσῃ ὁ καθένας «εἰς παγίδας πολλάς, ἀνοήτους καὶ βλαβεράς», ποὺ ἔχουν σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὸν ζῆλο καὶ τὸν πόθο τὸν μοναχικό, καθὼς καὶ γι' αὐτὴν ἀκόμη τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ὁ χρόνος τῆς δοκιμῆς εἶναι χρόνος θετικὸς καὶ γόνιμος, ποὺ βάζει θεμέλιο γιὰ μιὰ ἐπιτυχημένη μοναχικὴ ζωή. Εἶναι χρόνος προσευχῆς καὶ προσοχῆς.

Αρχιμ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

τῆς ἀγάπης δὲν ἐλησμόνησε καὶ ὁ ὑπόδουλος Ἐλληνισμός.

* *

Συχνὰ Πατριάρχαι, Ἐπίσκοποι, Ιερεῖς καὶ ἀπλοῖ μοναχοὶ ώμιλοῦσαν εἰς τὸν λαὸν διὰ τὸ καθῆκον τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πτωχὸν καὶ στερούμενον. Ὁ Ἡλίας Μηνιάτης, ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις, ὁ Ἐθναπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἴτωλός, ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε' συχνὰ ἐπανήρχοντο εἰς τὸ θέμα τῆς φιλαδελφίας.

Ὁ Ἡλίας Μηνιάτης ἐτόνιζεν: «"Ολος ὁ νόμος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι θεμελιώμενος ἐπάνω εἰς τὸ εὐγενέστερον πάθος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, εἰς τὴν ἀγάπην..." Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐπαράγγειλε νὰ γένωμεν ἡ μάρτυρες ἡ ἀσκηταί, διὰ νὰ σωθοῦμεν· μᾶς ἐπαράγγειλε νὰ ἀγαπούμεσθεν· «ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους...».

Καὶ ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἴτωλός ἐβροντοφώνει: «Νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀδελφούς μας Χριστιανούς, διότι εἰμεθα μιᾶς φύσεως καὶ μιᾶς πίστεως, ἔχομεν ἔνα Βάπτισμα, μαζῆ τὰ Ἀχραντα Μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ἔνα Σταυρὸν προσκυνοῦμεν, ἔνα Παράδεισον ἐλπίζομεν νὰ ἀπολαύσωμεν κοινῶς... Νὰ κάμετε ἐλεημοσύνας, ὅσον σᾶς δίνει τὸ χέρι σας, καὶ ξεχωριστὰ στοὺς ἴδικούς σας, ὅταν τοὺς βλέπετε στενοχωρημένους καὶ πικραμένους, νὰ τοὺς βοηθᾶτε καὶ νὰ τοὺς παρηγορῆτε καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ».

Ἡ Ἑκκλησία τῆς δούλης Ἐλλάδος συχνὰ προέτρεπε τὸν λαὸν εἰς ἔργα ἀγάπης καὶ μὲ Συνοδικὰ ἡ Πατριαρχικὰ καὶ Μητροπολιτικὰ ἔγγραφα. Ἐγκύκλιοι καλοῦσαν τὸν λαὸν εἰς συναγερμὸν ἀλληλεγγύης. Γράφει ἔνα Πατριαρχικὸν ἔγγραφον: «Μὴν ἀμελῆτε νὰ δίδετε ἐλεημοσύνας καὶ βοηθείας, διὰ νὰ ἐλευθερώνωνται οἱ πτωχοὶ ἀπὸ τὴν ταλαιπωρίαν καὶ κακουχίαν των».

Ο ὑπόδουλος κλῆρος δὲν περιωρίζετο νὰ μεταδίδῃ τὴν πνοὴν τῆς ἀγάπης μόνον μὲ τὸν λόγον καὶ τὴν πέννα. Καὶ μὲ τὴν ζωὴν καὶ τὴν δρᾶσιν του ἔξεδήλωνε συχνὰ τὸ πλούσιον περιεχόμενον τῆς καρδίας του. Πατριάρχαι καὶ Ἐπίσκοποι ἐμοίρασαν τὴν περιουσίαν των εἰς τοὺς ἐνδεεῖς. Ὁ Γρηγόριος ὁ Ε', ὁ Σαλώνιος Ἡσαΐας, ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ καὶ ἄλλοι, ἀπέθανον πτωχοί. «Ο Ρωγῶν Ἰωσήφ ἔδωσε ὅλα διτεῖς, εἰς τοὺς πτωχούς, ὥστε ἡναγκάσθη ἡ Κυβέρνησις κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἐπαναστάσεως, νὰ τοῦ χορηγήσῃ μικρὸν ἐπίδομα».

Ἐπίσης διὰ πολλοὺς Κληρικούς ἀναφέρει ἡ Ἰστορία, ὅτι

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Γ'.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Μετὰ τοὺς Συνοπτικούς Εὐαγγελιστὰς ἐρχόμεθα νὰ ἔξετάσω-
μεν τὴν θεολογικὴν σημασίαν, τὴν ὅποιαν ἔχει ἡ Ἐκκλησία ὡς
«Τὸ Μυστικὸν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ» εἰς τὰς Πράξεις τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ Λουκᾶ.

Οὕτος ἐνταῦθα ταυτίζει τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὴν βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἀρχίζει νὰ ἐμφανίζεται ὡς Βασιλεία ἀπὸ τὸν χρό-
νον τῆς ἐμφανίσεως ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος βραδύτε-
ρον ζῆ ἡνωμένος μυστηριακῶς μὲ τοὺς πιστοὺς τῆς βασιλείας Του.

Ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὴν γενικὴν διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ, ἀρχίζει νὰ λαμβάνῃ συγκεκριμένην μορφὴν ἀπὸ τὴν ἐποχὴν
τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος, τὸ δὲ "Ἄγιον Πνεῦμα παραλήλως
καθίσταται ἡ ψυχὴ καὶ ἡ ζωοποιὸς δύναμις τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν ἰδέαν τῆς παρομοιώσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας ὡς κράτους καὶ βασιλείας τοῦ Θεοῦ, θὰ ἡδυνάμεθα νὰ ὑποστη-
ρίξωμεν, ὅτι ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς λαμβάνει ὡς κεντρικὴν ἰδέαν
τοῦ ὑπὸ ἔξετασιν ἔργου του τὸ Κήρυγμα τοῦ Κυρίου, κατὰ τὸ ὅ-
ποιον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ βασίλειον τῆς ἀπολυτρώ-
σεως, ἐν τῷ ὅποιῳ καλούμεθα νὰ γίνωμεν μέλη του.

ἐπιχειροῦσαν μακρὰς περιοδείας διὰ τὴν συλλογὴν χρημάτων
ὑπὲρ τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν, ὅπως ἄλλοτε ὁ Ἀπ. Παῦλος μὲ τὴν
λογίαν. «Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιερεῖς περιήρχοντο τὰς ἐπαρχίας
τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου πρὸς συνάθροισιν ἐλεημοσυνῶν»,
γράφει ἐπιγραμματικῶς ὁ Μ. Γεδεών.

Τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας τῶν τεσσάρων αἰώνων
τῆς δουλείας ἥμπορει νὰ συνοψισθοῦν εἰς τὰς δλίγας γραμμὰς
συνοδικοῦ ἐγγράφου, τὸ ὅποιον ἔξεδόθη τὸ 1712. Ἀναφέρει:
«Οὐ διαλείπει πάντοτε ἡ ἐκκλησιαστικὴ πρόνοια τῶν δεομένων
ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ τῶν ἀδυνάτων τὰ βάρη βαστάζειν καὶ μη-
δένα παραβλέπειν ὑπὸ βάρους καταπονεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὡς κοινὴ
μήτηρ ἡ ἀγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία βούλεται φροντίζειν ὑπὲρ
τῶν ἐνδεῶν καὶ ἀπόρων...».

Ἀρχιμ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ

‘Ο Εὐαγγελιστής, ὁ ἔλλην καὶ ἰατρός, ἀναφέρει, ὅτι ὁ Κύριος παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι' ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ’ (Πράξ. α', 3'). Ασφαλῶς θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν τὴν ἐνταῦθα ἀναφερομένην ἔννοιαν τῆς «βασιλείας» τοῦ Θεοῦ, ὡς τὴν στενὴν σχέσιν καὶ ἔνωσιν τῶν πιστῶν χριστιανῶν μὲ τὸν Θεόν, μὲ τὸν Χριστόν.

Τὸ βιβλίον τοῦτο τῶν Πράξεων, ἵσως περισσότερον χαρακτηριστικῶς ἀπὸ ὅλλα βιβλία τῆς Κ.Δ.—συμφωνοῦν καὶ μὲ τὴν Ἰωάννειον θεολογίαν—ὑποστηρίζει τὴν ἐνότητα, ἡ ὅποια ὑφίσταται—καὶ θὰ μεταξὺ τῶν πιστῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ‘Οποῖος ἐδήλωσεν, ὅτι θὰ μετέβαινεν πρὸς τὸν Πατέρα Του, ὅλλα θὰ ἤρχετο ἐκ νέου εἰς ἐπαναστάσιν πρὸς τὸν Θεόν, ὃντας τὸν Θεόν τοῦ Χριστοῦ σχέσεως.

“Ἐκτοτε ὁ ἄνθρωπος, ἐν τῇ ἴστορίᾳ, ζῆι εἰς δύο καταστάσεις, δῖσον ἀφορῷ τὴν ἐν Χριστῷ σχέσιν του. (Ζῆι) καὶ (ἀναμένει) τὴν βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ.

Ζῆι ὁ ἄνθρωπος, ὡς μέλος τῆς Ἔκκλησίας, τὴν συνεχῆ παρουσίαν καὶ κοινωνίαν τοῦ Κυρίου—μὲ τὴν πλέον ἔκδηλον ἔκφρασιν ἐν τῇ συμμετοχῇ του εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θ. Εὐχαριστίας—ἄλλα συγχρόνως ἀναμένει τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς σχέσεως καὶ κοινωνίας ταύτης εἰς μίαν προσδοκωμένην, μελλοντικὴν καὶ ἐσχατολογικὴν σφαῖραν.

‘Ο ἄνθρωπος, κατὰ τὸν Εὐαγγελιστήν, ἀναμένει, ὡς θεῖον δῶρον, τὴν σύντομον ἐξ οὐρανοῦ πραγμάτωσιν τῆς ὑποσχέσεως περὶ δλοκληρώσεως τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, περὶ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ Μυστικοῦ Του Σώματος, τῆς Ἔκκλησίας Του.

Οὐδεὶς, προφανῶς, καλοπροσίστος ἄνθρωπος δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ τὸν προφητικὸν καὶ ἐσχατολογικὸν χαρακτῆρα τῶν ἀλόγων, τοὺς ὅποιους ὁ Εὐαγγελιστής εἰς τὰς Πράξεις του παραθέτει «ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὑδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι· Ἀγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τοῦ Ἰσραήλ; Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατήρ ἔθετο τῇ ιδίᾳ ἐξουσίᾳ, ὅλλα λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ ἐσεσθέ μοι μάρτυρες ἐν τε ‘Ιερουσαλήμ... Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ ἐσεσθέ μοι μάρτυρες ἐν τε ‘Ιερουσαλήμ... καὶ ἔως ἐσχάτων τῆς γῆς» (Πράξ. α', 1.5.8, αἱ ὅποιαι ὑποσχέσεις συγγενεύουσι μὲ ἐκείνας, τὰς ὅποιας ὁ Κύριος ἐδώσε καὶ ὁ Εὐαγγελιστής).

λιστής Λουκᾶς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ του διέσωσεν: «'Ιδού», λέγει Κύριος, «ἐγώ ἀποστέλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς· ὅμετος δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ιερουσαλήμ, ἵνα οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὑψους» (Λουκ. κδ, 49).

Καὶ τίς δύναται νὰ ἀρνηθῇ ὅτι σήμερον ὑμεῖς ζῶμεν τὴν «ἐπαγγελίαν» ταύτην ἐν τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν μὲ τὸν Κύριον εἰς τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας;

«Οπως καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ τὸ γεγονός, ὅτι διαύγειαν εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα κάμνη σαφῆ διάκρισιν μεταξὺ τοῦ ὄρθοῦ καὶ μὴ ὄρθοῦ, μεταξὺ τοῦ πρέποντος καὶ τοῦ ἀρέσκοντος.

«Ἡ ἀναχώρησις ἐξ ἄλλου τοῦ Κυρίου ἐκ τοῦ κόσμου, κατὰ τὴν ὑμέραν τῆς Ἀναλήψεως, συνδέεται στενῶς μὲ τὴν αἰσθητὴν πλέον εἰσοδον καὶ παραμονὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τὴν ὑμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ ὥποια καθίσταται, οὕτως, ἡ ἐναρκτήριος ὑμέρα τῆς ἐπισήμου ἐν τῇ κοινωνίᾳ ὁργανωμένης Ἐκκλησίας Του.

Πρὶν ἦ δὲ Κύριος ἀναληφθῆ, ὑπεσχέθη τὴν ἐν τῷ κόσμῳ ἔλευσιν τοῦ Παρακλήτου, τὴν δὲ ἐπίσκεψιν ταύτην λίαν μεγαλοπρεπῶς, θύμῳ ἐλέγομεν, περιγράφει δὲ ιερὸς Εὐαγγελιστῆς εἰς τὰς Πράξεις του (Κεφ. β. 1-4).

Κατὰ τὴν ὑμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Ἐκκλησία ἐπισήμως εἰσέρχεται εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, διὰ νὰ καταστῇ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ἡ προσδοκία καὶ ἡ ἐκπλήρωσις, πάντα διὰ τὸν ἀνθρωπὸν, ἡ ὥποια ἐνώνει αὐτὸν μὲ τὸν ὑπέρ πάντα Θεόν.

Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν θεολογίαν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἔκτοτε δίδει ζωὴν, πνοὴν καὶ κατευθύνει τὴν Ἐκκλησίαν ἐν τῇ πορείᾳ διὰ μέσου τῆς Ἰστορίας τῶν ἐποχῶν, τοῦ πανδαιμάτοθέλημα, ὥστε ἐφ' ἐξῆς δὲ χρόνος νὰ μὴ εἶναι δὲ τὰ πάντα ἀφανίζων, ἀλλ' δὲ προετοιμάζων τὸν ἀνθρωπὸν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἐσχατολογικῆς του προσδοκίας, διὰ μίαν ἐνωσιν μὲ τὸν Θεὸν περισσότερον αἰσθητήν, ἀφοῦ διαβῆ τὸ στάδιον ἐκεῖνο τῆς «ἐν ἐσόπτρῳ» γνώσεως καὶ βιώσεως τοῦ Θεοῦ.

Δικαίως ὑπὸ πολλῶν θεολόγων τὸ "Ἄγιον Πνεῦμα" ἔχει θεωρηθῆ ὡς ἡ ψυχὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Απὸ ἕνα Ἱερατικὸν Σεμινάριον

«ΙΔΟΥ ΔΗ ΤΙ ΚΑΛΟΝ.....».*

·Η Θεία Λειτουργία εἶναι ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τῆς γῆς.

Μίαν ἄλλην πλευράν τοῦ θέματος ἀνέπτυξεν ὁ "Άγιος Δέρβης". Ή μουσικὴ καὶ ὑμνῳδία εἶναι στοιχεῖα ἀπόλυτα συνδεδεμένα μὲ τὴν λατρείαν μας. Εἰδικὸς εἰς μουσικολογικὰ καὶ ὑμνολογικὰ θέματα μᾶς παρουσίασε τὸν μέγαν καὶ πολύτιμον θησαυρὸν τῶν Ἱερῶν μας ὑμνῶν καὶ τὴν μεγάλην ἀξίαν τῆς πατρογονικῆς μας Βυζαντινῆς μουσικῆς. Μᾶς ἔδωσε καὶ ώρισμένας πρακτικῆς φύσεως ὁδηγίας διὰ τὴν ἐνίσχυσιν καὶ συγκρότησιν τοῦ ἀναλογίου τῆς Ἑκκλησίας μας μὲ παιδιά.

Ο γνωστὸς ἀπὸ τὰ ὡραῖα βιβλία του, στοχασμοὶ τοῦ Σαββάτου, Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ, ἡ ἀγωνία ἐνὸς Ἱερέως, ἡ μεγάλη κλῆσις, Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κ. Νικόδημος, εἰς τὰ ὅποια ἔχει ἐκχύσει δῆλην τὴν ἐνδιάβειαν, τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην τῆς ἀρχιερατικῆς του καρδίας πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ἑκκλησίαν Του, μᾶς ἀνέβασε ἀληθινὰ εἰς τὸ Σινᾶ καὶ μᾶς περπάτησε στὴν Γαλιλαία καὶ ὑστερα μᾶς ἔφερε ἐμπρὸς εἰς τὸ φρικτὸν Θυσιαστήριον καὶ μᾶς εἶπε τί σημαίνει νὰ εἶναι κανεὶς Ἱερουργὸς σ' αὐτὴ τὴν λατρεία καὶ νὰ ἴσταται «μόνος

* Συνέχεια ἐκ τῆς, σελίδος 32 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1-2 τε.

Αἱ Πράξεις δέχονται, δτὶ ὁ χριστιανός, ζῶν ἐντὸς ταύτης τῆς μυστηριακῆς ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι ἐνότητος ἐν τῇ Ἑκκλησίᾳ, καλεῖται νὰ δώσῃ μίαν ἀποστολικὴν μαρτυρίαν θετικῆς παρουσίας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, καὶ παραβέτουν μὲ ἔμφασιν τὸ γεγονός τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς μαρτυρίας τοῦ Πρωτομάρτυρος Διακόνου Στεφάνου (Πράξ. ζ, 1-60).

'Αλλά, ἂν καὶ τὸ δῆλον τοῦτο συγκεκριμένον γεγονός τελειώνει μὲ τὴν φαινομενικὴν γίκην τῶν λιθοβολούντων—ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Στεφάνου—τὴν Ἑκκλησίαν, κατ' οὓσιαν τὸ δένδρον τῆς Ἑκκλησίας ἀναπτύσσεται διὰ τοῦ μαρτυρικοῦ αἵματος καὶ τὴν θέσιν τοῦ θυήσκοντος Διακόνου λαμβάνει, χάριν τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δ Σαούλ ή Σαῦλος, δ ὀνομαζόμενος Παῦλος, περὶ τὴν θεολογίαν τοῦ ὅποιου ἐν συνεχείᾳ θὰ ἀσχοληθῶμεν.

μόνῳ Θεῷ». Ἡ πλευρὰ τοῦ θέματος ποὺ ἀνέπτυξε ἡτο «Ἡ Ἰστορία τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ».

Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν, εἶπε, ἀνεβαίνομε στὸ Σινᾶ καὶ ὅμιλοῦμε μὲ τὸν ἔδιο τὸν Κύριο, ἀλλὰ καὶ στὴν Τιβεριάδα μεταφερόμεθα, ὅπου ἀκοῦμε τὸν Ἰησοῦν νὰ ὅμιλῃ καὶ νὰ θαυματουργῇ. Ἐκεῖ ἔχομε τὴν παράδοσι τοῦ Νόμου στὸν Ἰσραὴλ διὰ τοῦ Μωυσέως, ἐδῶ ἔχομε τὸ δόσιμο τῆς Χάριτος εἰς τὸν Νέον Ἰσραὴλ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ στὴ Θείᾳ Λειτουργίᾳ ζοῦμε καὶ τὸ Θαβώρ, εἰσερχόμεθα μέσα στὸ Θεῖον Φῶς ποὺ ἡ μορφὴ τοῦ μεταμορφουμένου Κυρίου ἐκπέμπει. Καὶ ἔτσι αἰσθανόμεθα ὅτι κάτι μπαίνει ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ φῶς τοῦ Θαβώρ καὶ εἰς τὴν ἴδικήν μας ψυχήν. «Εἴδομεν τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν». Ζοῦμε μὲ τὸν δεδοξασμένον λόγον τοῦ Θεοῦ.

Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰσερχόμεθα εἰς τὸν χορὸν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ, οἱ δόποιοι «διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ Πρόσωπον τοῦ Πατρὸς ἡμῶν τοῦ ἐν Οὐρανοῖς». Πράγματι, ἡ Θεία Λειτουργία παρουσιάζει μίαν πληρότητα, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸν χρόνον καὶ τὸν τόπον ὅπου τελεῖται. Κατ' αὐτὴν ὀλόκληρος ἡ Ἐκκλησία παρίσταται. Αἱ ἐν τῷ Ἀγίῳ Δισκαρίῳ μερίδες τοῦτο δηλώνουν.

Τὸ γεγονός τῆς Σταυρώσεως δὲν εἶναι ἀπλῶς ἔνα ἰστορικὸ γεγονός, ἀλλὰ ἔνα γεγονός σημερινό. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ζοῦμε αὐτὸ τὸ γεγονός πραγματικῶς, οὐσιαστικῶς, διότι εἶναι ὑπὲρ χρόνον. Παρακολουθοῦμεν ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου σὰν ἔνα σημερινὸ γεγονός.

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι καὶ μία Πεντηκοστή. Εἶναι Πνεύματος ἐπιδημία. Συχνάκις ἀκούεται· «Εἰς Πνεύματος Ἅγιου κοινωνίαν», «κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἄγιον». Γίνεται συνεχῶς ἔκχυσις τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα συνεχῶς προσφέρεται καὶ ἔτσι ζωγονεῖται ἡ ψυχή, ὅπως οἱ ζῶντες ὀργανισμοὶ μὲ τὸ δέξιγόν τοῦ συνεχῶς παράγεται. Καὶ ἔκλεισε τὴν θαυμασίαν του ὅμιλίαν μὲ τὴν προτροπὴν ὅτι πρέπει νὰ ζοῦμε τὸ βάπτισμά μας καὶ τὴν Ἱερωσύνην μας καὶ ὅτι ὁφείλομε νὰ ἀγνίζωμεν αὐτήν, νὰ ἀποκαθαίρωμεν ἐαυτούς, νὰ ἐπιδιώκωμεν τὴν σιωπὴν διὰ νὰ ἀκούσωμεν τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ. Τέλος ἡ Θεία Λειτουργία, εἶπεν, διὰ τὸν Ἱερέα πρὸ παντὸς δὲν τελειώνει μὲ τὸ «δι᾽ εὐχῶν». Ζῇ συνέχεια αὐτὴν τὴν δωρεάν, αὐτὴν τὴν χάριν. Ἐκλεισε μὲ τὴν ἀναφορὰν ἐνὸς περιστατικοῦ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ δρός Σινᾶ. Μία γερμανίς, ἡ ὁποία ἐβαπτίσθη Ὁρθόδοξος, ἀνέβη καὶ παρέμεινε νῆστις εἰς τὴν

κορυφήν του Σινᾶ διὰ νὰ νοιώσῃ δυνατά τὴν παρουσίαν του Θεοῦ καὶ ἔξήτησε μὲ βαθύτατο πόθο νὰ κοινωνήσῃ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέραν. Κατὰ τὰς πρώτας 15 ἡμέρας δὲν ἔλαβε τίποτε, τὰς ὑπολοίπους ἐλάμβανε δὲλιγονερό.

Τέταρτος ὄμιλητῆς ἥταν ὁ Θεολόγος Πρεσβύτερος Κων/νος Φούσκας, δὲ νέος Δ/ντῆς τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, κληρικὸς μὲ εὐρεῖαν μόρφωσιν καὶ ἐνάρετον βίον. Τὸ θέμα του ἦτο «ἡ προσφορὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ κλήρου κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν καὶ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821». Θᾶλεγε κανεὶς ποίαν σχέσιν μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὸ τοῦ Σεμιναρίου μας ποὺ ἦτο «ἡ λατρεία μας». «Αν τὸ ἔργον μας ως Ιερέων εἶναι νὰ λειτουργῶμεν, τότε οἱ ἀνθρωποι αὐτοὶ ιερούργησαν στὸν Ναὸ τοῦ Ἐθνους καὶ προσέφεραν οἱ πλεῖστοι ως εὐάρεστον τῷ Θεῷ θυσίαν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἑαυτούς των. Ἀνέφερεν ἔνα πλῆθος κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Πατρίδος μας, οἱ δοποῖοι προσέφερον ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας εἰς τὸ Ἐθνος καὶ ἔγιναν οἱ φωτεινοὶ ὀδηγοὶ τῶν σκλαβωμένων διὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς φυλῆς ἐκ τῆς ἀφομοιώσεως καὶ τοῦ ἐκβαρβαρισμοῦ.

Παρέθεσεν ίστορικὰ στοιχεῖα ἀδιάσειστα, τὰ δοποῖα δικαιώνουν τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς Ἐκκλησίας ως «Ἐλληνοσώτειρας» ὑπὸ τοῦ ίστορικοῦ Ζαμπελίου. Τὴν 14/10, τρίτην ἡμέραν τοῦ Συνεδρίου, εἴχομεν τὴν χαράν νὰ ἀκούσωμεν τὸν π. Ἡλία Μαστρογιαννόπουλον. Οὗτος ἀναφερθεὶς εἰς τὸν τρόπον τελέσεως τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτόνισεν ἐμφατικῶς ὅτι διὰ νὰ προκαλέσῃ κατάνυξιν καὶ συγκίνησιν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν Ἐκκλησιαζομένων ἡ Θ. Λειτουργία πρέπει νὰ γίνεται ἀπὸ ιερέα εὐλαβῆ καὶ πιστόν. Εἶπε δηλαδὴ ὅτι ἀπὸ τὸν λειτουργὸν ἔξαρταται πᾶς θὰ φύγουν οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργίαν.

Οἱ λειτουργὸς δὲν πρέπει νὰ ἐπιτηδεύεται οὔτε εἰς τὴν φωνὴν οὔτε εἰς τὴν ἐνδυμασίαν οὔτε εἰς τὰς κινήσεις, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸν χαρακτηρίζῃ ἡ ἀπλότης, ἡ σεμνότης, ἡ εὐλάβεια καὶ αὐτὸ τὸ δέος ποὺ ἔνοιωσεν ὁ Ἰακώβ, ὅταν εὑρέθη ἐνώπιον τῆς οὐρανίου ἐκείνης κλίμακος. Τὸ Ιερὸν Θυσιαστήριον εἶναι τόπος φοβερώτερος ἐκείνου. Ἡ Θ. Λειτουργία δὲν εἶναι οὔτε θέαμα οὔτε ἄκουσμα, εἶναι ἀν μη σις τοῦ μοναδικοῦ ἐκείνου δείπνου τῆς Μ. Πέμπτης καὶ θυσίας.

Ἐκεῖ βλέπομεν τὸ ἔχειλισμα τῆς Θείας ἀγάπης. Εἶναι πολὺ μεγάλο τὸ γεγονός τῆς παραδόσεως τοῦ θείου τούτου μυστηρίου. Τὸ Θυσιαστήριον καὶ τοῦ μικροτέρου ἔξωκλησίου γίνεται

κέντρον τῆς γῆς, γίνεται ἔνας Γολγοθᾶς. ὘μεῖς στὴν Θ. Λειτουργία πρέπει νὰ ἔξαφανιζόμεθα διὰ νὰ προβάλλεται μόνον ΕΚΕΙΝΟΣ. "Οταν σκέπτεται ὁ Ἱερεύς, τὶ ἐπιτελεῖ ἐκείνην τὴν στιγμήν, πρέπει νὰ συντρίβεται κάτω ἀπὸ τὸ βάρος αὐτῆς τῆς παρακαταθήκης.

Πρέπει νὰ λειτουργῶμεν μὲ συναίσθησιν τῆς ἡθικῆς καὶ πνευματικῆς μας καταστάσεως. Νὰ εἴμεθα ἀπλοὶ εἰς τὴν τέλεσιν καὶ καθαροὶ εἰς τὴν ἀπαγγελίαν τῶν εὐχῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐκφωνήσεων. Νὰ ζοῦμε ἔντονα τὸ «οὐδεὶς ἄξιος...». Μόνον ὅταν συγκλονιζόμεθα ἐμεῖς, θὰ κάνωμεν καὶ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ αἰσθανθῇ τὴν χάριν καὶ νὰ γευθῇ τοὺς καρποὺς τῆς Θ. Λειτουργίας.

Ἄνεφερε μίαν περίπτωσιν χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος εἶδεν ἵερέα νὰ κλαίῃ κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον προεκάλεσε βαθυτάτην συγκίνησιν καὶ ὀμολόγησεν ὅτι τὴν λειτουργίαν ἐκείνην τὴν ἔνοιωσε βαθειά.

Ἐτόνισεν ἐπίσης, ὅπως ἀποφεύγεται ἡ πρόκλησις ἐντυπώσεων διὰ ἀπαραδέκτων φωνασκιῶν καὶ κινήσεων.

Ἐκλεισε τὴν εἰσήγησίν του μὲ τὸ σύνθημα, πρέπει νὰ κερδίσωμεν αὐτὴν τὴν μεγάλην μάχην.

Τὴν 13ην τοῦ μηνὸς τὸ ἑσπέρας ἐτελέσθη ἀγρυπνία ἀπὸ ὥρας 9-1ης μεσονυκτίου, λειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας. Ἡταν μιὰ μυσταγωγικὴ βραδυά, εἰς τὴν ὁποίαν ὑλοποιήθησαν τὰ ὅσα ἡκούσαμεν ἐκεῖ περὶ Θ. Λατρείας. Εἶχομεν δὲ καὶ τὴν μεγάλην χαρὰ νὰ δεχθοῦμε τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεφεν ἀπὸ συμβούλιον. Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς τὴν προσφώνησίν του τὸν ἡὐχαρίστησε διὰ τὴν ἀγάπην ποὺ ἐπιδεικνύει πρὸς τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Χαλκίδος καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ εὐλογήσῃ τοὺς ἱερεῖς καὶ νὰ ἀπευθύνῃ λόγους παρακλήσεως εἰς αὐτούς.

Ο Μακαριώτατος, ἀφοῦ διεδήλωσε τὴν χαράν του διὰ τὴν παρουσίαν μας ἐκεῖ, εἴπεν ὅτι δὲν ὑπάρχει διαφορὰ μεταξὺ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Χαλκίδος καὶ τῶν Ἀθηνῶν καὶ οἵασδήποτε ἄλλης καὶ ὅτι ὅλοι ἐμεῖς ὡς μέλη τοῦ αὐτοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ νοιώθωμεν ἀλληλοεξάρτησιν καὶ σύνδεσμον ἀγάπης. Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ κεφαλή της ὁ Χριστός. Δὲν πρέπει νὰ νοιώθουμε ἔνοι, ἀλλ' οἰκεῖοι καὶ ἀδελφοί.

Εἰς τὴν τράπεζαν μερικὰς φοράς εἴχομεν συνδαιτημόνα καὶ τὸν Παν. Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης π. Θεό-

κλητον Φεφέν. Ὅτο γνωστὸς εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὰς ἑορτὰς τῶν Εὐ-
βοέων Ἀγίων, ὅπου μετέφερε τὴν πάνσεπτον κάραν τοῦ Ἀγίου
Τιμοθέου Ἐπισκόπου Εύριπου καὶ κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Πεντέλης.

Εἰς πολλοὺς ἦτο γνωστὸς καὶ ὡς λαϊκός, διότι περιώδευε
τὴν Εὔβοιαν ὡς λαϊκὸς Ἱεροκήρυξ.

Ἄξιζει νὰ ἐπισκεφθῇ κανεὶς τὸ κρυφὸ σχολειὸ καὶ τὸ
μουσεῖο τῆς Μονῆς. Ἄξιοποίησε δὲλους τοὺς χώρους τῆς Ἱε-
ρᾶς Μονῆς καὶ αὐξῆσε πολλαπλασίως τοὺς πόρους αὐτῆς. Εὐ-
στροφος, ἔτοιμόλογος καὶ ἴκανὸς περὶ τὴν διοίκησιν τοῦ ἀνε-
τέθη καὶ ἡ Δ/νσις τῆς Διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως τῆς Κτη-
ματικῆς Περιουσίας εἰς τὸν ΟΔΔΕΠ.

Διὰ τῆς ἀπλότητός του καὶ τῆς προσηνείας του ἀπέσπασε
τὴν ἐκτίμησι καὶ τὴν ἀγάπην μας καὶ δλοι μας εὐχηθήκαμε καὶ
εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἐνισχύῃ διὰ νὰ φέρῃ εἰς αἴσιον πέρας
τὰ ἔργα του, ποὺ εἶναι ἔργα τοῦ Θεοῦ.

Ἄφοῦ ἔγινεν ἡ εὐχαριστήριος προσευχὴ εἰς τὸ Καθολικὸν
τῆς Μονῆς, ἐπέβημεν τοῦ λεωφορείου μας καὶ ἐπισκεφθέντες τὸ
Βυζαντινὸν Μουσεῖον καὶ τὴν Ριζάρειον Σχολήν, εἰς τὴν ὁποίαν
φοιτοῦν ἀρκετὰ παιδιά ἐξ Εὐβοίας, ἐπήραμε τὴν ὁδὸν τῆς ἐπι-
στροφῆς. Ἀπὸ ἐκπροσώπους τῶν ἱερέων ἔξεφράσθησαν εὐχα-
ριστίαι θερμαὶ πρὸς τὸν σχόντα τὴν πρωτοβουλίαν τῆς συγκλή-
σεως τοῦ Σεμιναρίου τούτου Σεβ. Μητροπολίτην μας κ. Νικό-
λαον καὶ εὐχαὶ διὰ ὑγείαν, μακροημέρευσιν καὶ ἀγιότητα πρὸς
δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἀγιωτάτης Του Ἐκκλησίας. Ἔτσι
ἔληξε ἐκεῖνο τὸ τριήμερον.

Ἐνα τριήμερο, τὸ ὁποῖον ἐποπτικὰ μᾶς ἐδίδαξε τὸ «Ἴδοὺ
δὴ τὶ καλὸν ἢ τὶ τερπνόν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ
αὐτό».

Ἀρχιμ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

ΕΝΟΡΙΑΚΑ

Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΩΝ *

Είναι γνωστόν, ότι σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ συναγωγὴ τῶν διεσκορπισμένων, ἡ ἐπαναφορὰ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν ἐνότητα καὶ εἰς τὴν κοινωνίαν μὲ τὸν Θεόν. Ὁ Ἰδιος ὁ Χριστὸς ἔθυσίασε τὸν ἑαυτόν του, αὕτα καὶ τὰ τέκνα του Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς Ἑννού¹², διὰ νὰ συγκεντρώσῃ εἰς ἕνα ὅλα τὰ παιδιά του Θεοῦ ποὺ ἥσαν διεσκορπισμένα. Σὲ αὐτὸν συνίσταται καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς διὰ κάθε χριστιανοῦ: Νὰ ἐπιστρέψῃ διὰ νὰ μείνῃ εἰς τὴν ἐνότητα μὲ τοὺς ἀδελφούς, ποὺ πραγματοποιεῖται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Νὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἐπιστροφὴν καὶ ἄλλων ἀδελφῶν, θέτοντας ὅλα τὰ χαρίσματα ποὺ τοῦ ἔδωσεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του ἐνδὸς αὐτοῦ σκοποῦ: «Διὰ νὰ εἶναι ὅλοι ἕνα, καθὼς σύ, πατέρα, εἴσαι ἐν ἐμοὶ καὶ ἐγὼ ἐν σοί, ὃς εἶναι καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν, διὰ νὰ πιστέψῃ ὁ κόσμος, ότι σὺ μὲ ἀπέστειλες»¹³. Αὐτοὶ οἱ λόγοι, τοὺς δόποιους ἀνέφερεν ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν ἀγωνιώδη ἐκείνην προσευχὴν πρὸς τὸν Πατέρα, δὲν συνιστοῦν ἀπλῶς μίαν ἐπιθυμίαν τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ τὸ γεγονός τῆς σωτηρίας του ἀνθρώπου, ἡ ὅποια πραγματοποιεῖται διὰ τῆς ἐνότητος μὲ τὸ Σῶμα του Χριστοῦ, δηλαδὴ μὲ τὴν Ἐκκλησίαν.

Τίθεται δόμως τὸ ἔρωτημα: Πότε καὶ πῶς πραγματοποιεῖται ἡ ἐνότης αὐτή; Διὰ τὰ μέλη μιᾶς ἐνορίας, πραγματοποιεῖται κάθε φορὰ ποὺ τελεῖται ἡ θεία λειτουργία εἰς τὸν ἐνοριακὸν Ναόν, ὅπως ἀλλωστε καὶ σὲ κάθε ἄλλον Ἱερὸν Ναόν, ὁ δόποιος ὑπάγεται εἰς τὸν κανονικὸν ὀρθοδόξου ἐπίσκοπον τῆς περιοχῆς· δηλαδὴ εἰς κάθε λατρευτικὴν σύναξιν, ἡ ὅποια πραγματοποιεῖται μὲ τὴν σύμφωνην γνώμην του ὀρθοδόξου ἐπισκόπου τῆς περιοχῆς καὶ ὑπάγεται εἰς αὐτόν.

Μία ὀραία εὐχὴ τῆς θείας λειτουργίας τῶν πρώτων χριστιανῶν, τὴν δόποιαν μᾶς διέσωσεν ἡ «Διδαχὴ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων», λέγει: «Ωσπερ ἦν τοῦτο τὸ κλάσμα (δηλ. ὁ ἀρτος) διεσκορπισμένον ἐπάνω τῶν ὀρέων καὶ συναγθὲν ἐγένετο ἔν, οὗτω

* Κήρυγμα ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ἐκφωνηθὲν εἰς τὸ ἐνοριακὸν παρεκκλήσιον 'Αγίου Ανδρέου ('Αγίας Παρασκευῆς' Αττικῆς) τὴν 31-10-1971.

12. Ἡ. 41,52.

13. Ἡ. 17,23.

συναχθήτω σου ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τὴν σὴν βασιλείαν¹⁴.

‘Η θεία λειτουργία λοιπόν, ποὺ τελεῖται σὲ ἔνα τόπον ἀπὸ μίαν ὄρθοδοξὸν σύναξιν, ποὺ περιλαμβάνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν λαὸν καὶ ὄρθοδοξὸν ἵερέα, ὁ ὅποιος εὑρίσκεται σὲ ἑνότητα μὲ τὸν ἐπίσκοπον καὶ μέσω αὐτοῦ ἀγήκει εἰς τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀναφέρεται σὲ ὀλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν καὶ χαρακτηρίζεται ὡς Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔχει δὲ ὡς σκοπὸν νὰ ἐνώσῃ ὅλους τοὺς πιστούς, νὰ κάμη αὐτοὺς Ἐκκλησία καὶ νὰ ἔξασφαλίσῃ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς αὐτοὺς τὴν σωτηρίαν.

Λοιπόν, τί συνάγεται ἀπὸ ὅλα αὐτά; Ἐκτὸς τῆς ἑνότητος αὐτῆς, δηλαδὴ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει σωτηρία; Αὐτὸς ἀποτελεῖ ἀναμφιβόλως μίαν βασικὴν διδασκαλίαν τῆς πίστεώς μας. Ἐκτὸς τῆς ἑνότητος μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, ποὺ πραγματοποιεῖται κατὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸ μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας, σωτηρία δὲν ὑπάρχει. ‘Ὕπάρχει μόνον θάνατος. Τοῦτο, διότι τὸ μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας, ὡς τὸ μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, δὲν δύναται νὰ ὑπάρχῃ ἐκτὸς Αὐτῆς. Δὲν ἀφοῦμαι, δτὶ ὑπάρχουν καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἀνθρώποι καλοί, πρόθυμοι νὰ βοηθήσουν, ἀνθρώποι ποὺ διαβάζουν ἵσως τὴν Ἀγίαν Γραφὴν καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν διεδώσουν εἰς τοὺς ἄλλους, ἀνθρώποι ποὺ προσεύχονται καὶ κηρύττουν τὰς διδασκαλίας τῆς Ἀγίας Γραφῆς, ὅπως βεβαίως ἐκεῖνοι τὰς ἀντιλαμβάνονται. Οἱ ἀνθρώποι αὗτοὶ πιθανῶς νὰ ἥμπορέσουν νὰ προσφέρουν τὰ πάντα. “Ομως ἔνα δὲν δύνανται νὰ δώσουν: Τὴν σωτηρίαν.

Τοῦτο, διότι τὴν σωτηρίαν τὴν παρέχει μόνον τὸ γεγονός τῆς ἑνότητος μὲ τὸν Χριστόν. ‘Η ἑνότης δὲ μὲ τὸν Χριστὸν πραγματοποιεῖται, δταν τελοῦμε τὴν θείαν εὐχαριστίαν, δταν μὲ τὴν θείαν κοινωνίαν κάνωμεν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ σῶμά μας καὶ τὸ αἷμά Του αἷμά μας.

“Ομως ἡ θεία λειτουργία δὲν εἶναι ἀπλῶς μία σύναξις πιστῶν. Εἶναι ἡ σύναξις ὀλοκλήρου τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἡ θεία λειτουργία, καὶ ἡ θεία εὐχαριστία τελεῖται, δπως ἀναφέρει μία εὐχή: «ύπερ τῆς ἀγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας». Δὲν εἶναι ἡ ἴδική μας δηλαδὴ θεία λειτουργία, ἀλλὰ εἶναι ἡ λειτουργία τῆς ὄρθοδοξοῦ καθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν περιοχήν μας.

Δι’ ὅσων ἀνεφέραμε, δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ καταδικάσωμεν καὶ νὰ παραδώσωμεν τοὺς ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ πῦρ τῆς κολά-

14. Διδαχὴ 9,4. Β.Ε.Π. 2, 218.

σεως. Καὶ αὐτὸι ἀποτελοῦν ἀναμφιβόλως τέκνα τοῦ οὐρανίου Πατρός, «πρόβατα», «ὅς οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης»¹⁵. «Πρόβατα», τὰ δποῖα πρέπει νὰ ἔλθουν εἰς τὴν ἰδικήν μας «αὐλήν», εἰς τὴν αὐλήν τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ γίνη οὕτω «μία ποίμνη, εἰς ποιμήν»¹⁶. «Οὐλους αὐτοὺς τοὺς ἀδελφούς, τοὺς ἐμπιστευόμεθα, ὅχι εἰς τὴν την αὐτούς τοὺς ἀδελφούς, τοὺς ἐμπιστευόμεθα, ὅχι εἰς τὴν αὐτούς τοὺς ἀδελφούς, τοὺς ἐμπιστευόμεθα, διὰ νὰ γίνη οὕτω «μία ποίμνη, εἰς ποιμήν»¹⁶. «Τοὺς διλιγοφύχους παραμύθησον· τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε· τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ Ἀγίᾳ σου Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ».

Αλλὰ τὸ καθῆκον μας πρὸς αὐτοὺς δὲν σταματᾷ εἰς τὸ σημεῖον αὐτό. Κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ὁφείλομεν νὰ δώσωμεν εἰς αὐτοὺς τὴν μαρτυρίαν τῆς πίστεώς μας, νὰ γίνωμεν μάρτυρες τῆς θείας προελεύσεως καὶ τῆς θείας ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας¹⁷, διὰ νὰ δυνηθοῦν καὶ οἱ ἀδελφοί μας νὰ ἀναζητήσουν καὶ νὰ εύρουν τὴν πλήρη ἐνότητα μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, ἥδποια μόνον διὰ τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς εἰς τὴν δρθόδοξον λατρευτικὴν σύναξιν, εἰς τὴν δρθόδοξον θείαν λειτουργίαν ὑπάρχει. Δὲν ἔχομεν, συνεπῶς, δικαίωμα νὰ δικάσωμεν τοὺς ἀδελφούς, τὸ δικαστήριον ἀνήκει εἰς ἡμᾶς, ἡμεῖς δηλαδὴ θὰ δικασθῶμεν, ἐὰν δὲν δώσωμεν εἰς αὐτοὺς τὴν «μαρτυρίαν» τῆς πίστεώς μας.

Ποιὸν ὄμως εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸν γνώρισμα τῆς δρθόδοξου λατρευτικῆς συνάξεως, τῆς δρθοδόξου θείας λειτουργίας, τὸ δποῖον τὴν διακρίνει καὶ τὴν ξεχωρίζει ἀπὸ τὰς ἄλλας συνάξεις, π.χ. τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἱεροῦ», τῶν διαφόρων αἵρετικῶν καὶ ἀπεσχισμένων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν;

Εἶναι ἡ ἐνότης μὲ τὸν ἐπίσκοπον τῆς δρθοδόξου καθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς κάθε περιοχήν. Καὶ ὁ κανονικὸς ἐπίσκοπος μιᾶς συγκεκριμένης περιοχῆς εἶναι μόνον ἕνας. Διὰ τὴν περιοχὴν π.χ. τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Κάθε λατρευτικὴ σύναξις, κάθε θεία λειτουργία ποὺ γίνεται μὲ τὴν ἐνότητα τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου, ἀποτελεῖ τὴν σύναξιν τῆς καθολι-

15. Ἰω. 10,16.

16. "Ἐνθ' ἀνωτ.

17. Ματθ. 5,16. Ἰω. 17,21.23.

κῆς Ἐκκλησίας, τῆς πραγματικῆς, τῆς ὁρθοδόξου δηλαδὴ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην.

Κάθε φορὰ λοιπόν, ποὺ συνερχόμεθα νὰ τελέσωμε τὴν θείαν εὐχαριστίαν, γινόμεθα καὶ ἡμεῖς Ἐκκλησία Καθολική, ταυτίζομεθα μὲ Αὐτήν, μὲ τὴν ὅποιαν εἴμεθα διὰ τοῦ ἐπισκόπου μας ἡγαμένοι καὶ εἰσερχόμεθα κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ θεία λειτουργία. Κάνομε δηλαδὴ τὴν σωτηρίαν, τὴν ὅποιαν ἔχάρισεν ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ θανάτου του, ἰδικόν μας κτῆμα. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον ὁ ἄγιος Κύριλλος ἀπευθύνεται εἰς τοὺς ταξεδιώτας καὶ μετανάστας καὶ λέγει, ὅτι πρέπει νὰ προσέχουν νὰ μὴ εἰσέρχωνται εἰς μίαν σύναξιν, οὕτε νὰ λαμβάνουν μέρος εἰς λειτουργίαν, ἐὰν δὲν ἔξακριβώσουν προηγουμένως, ὅτι ἡ συγκέντρωσις αὐτῇ δὲν εἶναι παρασυναγωγὴ αἱρετικῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἀποσπασθῆ ἀπὸ τὸν κανονικὸν ἐπίσκοπον, ἀλλὰ ἀνήκει εἰς τὴν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν.

«Καν ποτε ἐπιδημῆς ἐν πόλεσι, μὴ ἀπλῶς ἔξεταζε ποὺ τὸ κυριακὸν ἔστι (καὶ γάρ αἱ λοιπαὶ τῶν ἀσεβῶν αἱρέσεις κυριακὰ τὰ ἔστιν σπήλαια καλεῖν ἐπιχειροῦσι), μηδὲ ποὺ ἔστιν ἀπλῶς ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ποὺ ἔστιν ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία»¹⁸. Δηλαδὴ, καὶ ἐὰν κάποτε ἐπιδημήσῃς εἰς πόλεις, μὴ ἀναζητήσῃς μόνον ποὺ εὑρίσκεται ὁ Ναός, διότι καὶ αἱ αἱρέσεις τῶν ἀσεβῶν τολμοῦν νὰ ὀνομάζουν τὰ ληστρικά των σπήλαια, τοὺς τόπους δηλαδὴ τῶν συνάξεών των, Ναούς. Μὴ ἀναζητήσῃς μόνον ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ποὺ εἶναι ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία.

Πόσο πλανῶνται λοιπὸν οἱ ἀνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι ἐγκαταλείπουν τὴν ὁρθόδοξον καθολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ὁρθόδοξον δηλαδὴ θείαν λειτουργίαν καὶ τρέχουν εἰς ἀλλας συγκεντρώσεις αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν! Κινδυνεύουν νὰ χάσουν ἐκεῖνο, διὰ τὸ ὅποιον ἔθυσιάσθη ὁ Χριστός: Τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς των. Διότι ἡ σωτηρία μόνον διὰ τῆς ἐνότητος μὲ τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι δυνατή. «Οχι ἀπλῶς μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ μὲ τὴν «Καθολικὴν Ἐκκλησίαν», μὲ τὴν σύναξιν δηλαδὴ ἐκείνην, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ τὴν σύναξιν τῆς ὁρθοδόξου καθολικῆς Ἐκκλησίας σὲ ἔνα συγκεκριμένον τόπον. Κριτήριον δὲ τῆς ἀληθινῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἐνότης μὲ τὸν κανονικὸν καὶ ὁρθόδοξον ἐπίσκοπον τῆς περιοχῆς.

Διὰ νὰ εἶναι λοιπὸν μία σύναξις πιστῶν, μία θεία λειτουργία, ὁρθόδοξος σύναξις, ὁρθόδοξος θεία λειτουργία, Ἐκκλησία

18. Κύριλλος Περισσολύμων, Κατηγ. 18, 26 Β.Ε.Π. 39,242.

τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύησιν τῆς σωτηρίας, πρέπει ἡ σύναξις αὐτὴ καὶ ἡ θεία λειτουργία νὰ γίνεται μὲ σύμφωνον γνώμην τοῦ κανονικοῦ ὅρθιοδόξου ἐπισκόπου τῆς περιοχῆς. Κάθε ἄλλη σύναξις καὶ συγκέντρωσις, εἴτε τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», εἴτε ἄλλων αἱρετικῶν ποὺ δὲν εἶναι ἡνωμένοι μὲ τὴν ἀγίαν ὅρθιόδοξον καθολικὴν Ἐκκλησίαν τῆς περιοχῆς, εἶναι παρασυναγωγὴ καὶ δὲν ἔξασφαλίζει τὴν σωτηρίαν.¹⁸ Οδηγεῖ εἰς τὸν πνευματικὸν θάνατον, διότι ἀποκόπτει τὰ μέλη τῆς ἀπὸ τὴν κοινωνίαν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία μόνον μέσῳ τοῦ κανονικοῦ ἐπισκόπου εἶναι δυνατή.

Τὴν σωτηρίαν δὲν τὴν εύρισκομεν, παρὰ εἰς τὸ βάπτισμα καὶ τὴν μετάνοιαν, εἰς τὴν ἔξομολόγησιν καὶ τὴν θείαν κοινωνίαν. Μέσα δηλαδὴ εἰς τὴν διαρκῆ ἐνότητα μὲ τὴν Ἀγίαν ὅρθιόδοξον Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μόνο ἐντὸς αὐτῆς τῆς ἐνώσεως μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἥμπορει νὰ ρεύσῃ εἰς τὰ φλέβας μας τὸ Αἷμά Του, τὸ δόποιον καὶ μόνον μᾶς παρέχει τὴν σωτηρίαν.

Τὸ συμπέρασμα εἶναι, ὅτι πρέπει νὰ φεύγωμεν μακρὰν ἀπὸ τὰς συγκεντρώσεις ποὺ δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας, ποὺ δὲν γίνονται μὲ γνῶσιν καὶ σύμφωνον γνώμην τοῦ ἐπισκόπου μας, ποὺ εἶναι ἡ ἐγγύησις τῆς ἐνότητος. Αἱ συγκεντρώσεις αὐταὶ δὲν γίνονται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔστω καὶ ἐάν ὑποστηρίζεται ὅτι μελετᾶται ἡ Ἀγία Γραφὴ καὶ ὅτι κηρύγγεται τὸ Εὐαγγέλιον. Δὲν γίνονται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, διότι, διαφορετικῶς, δὲν θὰ τὰς ἀγνοοῦσσεν ὁ ἐπίσκοπος, ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἀγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας κατέχει τὴν θέσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔξασφαλίζει τὴν ἐνότητα μὲ Ἐκεῖνον καὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς, δηλαδὴ μὲ τὴν Ἐκκλησίαν ὀλόκληρον.

’Αλλά, θὰ μοῦ πῆγε ἵσως, ποῦ μὲ συμβουλεύεις νὰ ὑπάγω; Ποῦ νὰ εύρω ἀπὸ ὅρθιόδόξου πλευρᾶς μίαν θερμὴν οἰκογενειακήν, ἀδελφικὴν ἀτμόσφαιραν; Θέλω νὰ αἰσθανθῶ βαθύτερον αὐτὴν τὴν ἐνότητα μὲ τὴν ὅρθιόδοξον καθολικὴν Ἐκκλησίαν, νὰ νοιώσω τὴν κοινωνίαν μὲ τοὺς ἀδελφούς, νὰ προσευχηθῶ μαζί τους, νὰ μελετήσω μαζί τους, νὰ ἐργασθῶ μὲ αὐτοὺς διὰ νὰ γίνη πραγματική ἐνότης, ὃ μεγάλος σκοπός μας: Νὰ γίνωμε ὅλοι μιὰ πραγματικὴ ἐνότης, νὰ μιμηθῶμεν δηλαδὴ τὴν ζωὴν τῆς Ἀγίας Τριάδος, διὰ νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ πιστέψῃ ὁ κόσμος, ὅτι θεία εἶναι ἡ προέλευσις καὶ θεία ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας¹⁹.

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ *

‘Η τὸ πρῶτον γενομένη ὀνομαστικὴ καταχώρησις τῶν ἐνοριακῶν ιερῶν ναῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῷ «Ἐκκλησιαστικῷ Ἡμερολογίῳ» τοῦ σωτηρίου δισέκτου ἔτους 1972, ἀποτελεῖ δχι μόνον σημαντικὸν σταθμόν, δι’ οὓς λόγους ἔξειθέσαμεν ἐν τῷ προηγουμένῳ δημοσιεύματι, ἀλλὰ καὶ ἀφετηρίαν εἰς τὴν μελέτην καὶ διεύρυνσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ήμῶν λατρείας.

Τὰ δημοσιευθέντα στοιχεῖα ἐγγράφως παρέλαβεν ἡ ἀρμοδίᾳ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν καὶ ὡς ἐπίσημοι χαρακτηρίζονται οἱ «στατιστικοί» αὐτοὶ πίνακες. Ἐξ

* Συνέχεια ἐκ τῆς σελ. 37 τοῦ ὅπ' ἀριθ. 1-2 τεύχους.

Εἶσαι οἰκοδόμος μέσα εἰς τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ καλεῖσαι νὰ γίνησι οἰκοδόμος τῆς ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας, νὰ συντελέσῃς εἰς τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἀδιεσκορπισμένων τέκνων τοῦ Θεοῦ». Αὐτὴν τὴν πρόσκλησιν σου ὁπήθυνεν ὁ Θεός τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὅποιαν προσελήφθης διὰ τοῦ ιεροῦ βαπτίσματος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν: «Οἰκοδόμησον αὐτὸν ἐν τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν σου· καὶ μὴ καθέλης, ἀλλὰ φύτευσον αὐτὸν φύτευμα ἀληθείας ἐν τῇ ἀγίᾳ σου Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ μὴ ἐκτίλης....», ἀναφέρει πολὺ χαρακτηριστικὰ μία εὐχὴ τοῦ βαπτίσματος.

Αὐτὸ λοιπὸν καλούμεθα πάντοτε νὰ ἔχωμεν πρὸ διθαλμῶν, διὰ τὸν ἑαυτόν μας καὶ διὰ τοὺς ἀδελφούς. Νὰ μείνωμεν οἰκοδομημένοι καὶ φυτευμένοι «ἐν τῇ Ἀγίᾳ Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ» τοῦ Κυρίου. Μὲ κέντρον τὴν ἐνορίαν μας καί, κυρίως, τὸ θυσιαστήριον τῆς ἐνορίας μας, νὰ ἀποτελέσωμεν τὴν ιερὰν ἐκείνην ζύμην, ἡ ὅποια θὰ ζυμώσῃ ὅλον τὸ φύραμα καὶ θὰ καλέσῃ πάντας εἰς τὴν ἐνότητα τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ γνωρίσῃ καὶ ὁ λοιπὸς κόσμος, ὅτι θεία εἶναι ἡ καταγωγὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ θεία ἡ ἀποστολὴ τῆς: Κατάγεται ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποστολή Τῆς εἶναι ἡ σωτηρία ὅλοκλήρου τοῦ κόσμου.

αὐτῶν, ως θὰ ἀναλύσωμεν ἐν συνεχείᾳ, βλέπομεν ποία ἦτο, διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ἡ προτίμησις τῶν ἑκασταχοῦ τῆς Ἑλλάδος «κτιτόρων τῶν ἀγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν» κατὰ τὴν θεμελίωσιν καὶ ὄνομασίαν τῶν Ἱερῶν ναῶν.

Οἱ ἀνεγερθέντες Ἱεροὶ ναοί, εἴτε ἐνοριακοὶ εἶναι εἴτε μοναστηριακοί, ἀπὸ τοῦ πρώτου χριστιανικοῦ μνημείου τῆς Ἐκατονταπολιανῆς τῆς Πάρου ('δ' αἱ. ἡ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου μέχρι τῶν ἐπ' ὄνόματι τοῦ, ἐπ' ἐσχάτων ἀνακηρυχθέντος ὑπὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀγίου Νεκταρίου, περικλείουν μίαν ίστορίαν 1600 περίπου ἑτῶν. Αὐτὴν ταύτην τὴν ίστορίαν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἑλλάδος.

'Η Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ως γνωστόν, ἔχει τὴν ἀρχὴν καὶ σύστασίν της ἀπ' αὐτῶν τούτων τῶν ἀγίων τοῦ Χριστοῦ Ἀποστόλων, οἵτινες ἔχειροτόνησαν καὶ ἐγκατέστησαν ἐν αὐτῇ Ἐπισκόπους καὶ οὗτοι (ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἀγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ). Μάλιστα δὲ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τοὺς ἐπισκόπους Φιλίππων, Βερροίας, Θεσσαλονίκης, Κορίνθου, Ἀθηνῶν καὶ Νικοπόλεως. 'Ο Ἀνδρέας τὸν Πατρῶν. Οἱ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος διετέλεσαν οἱ ἴδιοι ἐπίσκοποι Κερκύρας. Οἱ Ἀκύλας καὶ Ἡρωδίων φέρονται ως ἐπίσκοποι ἐν Λευκάδι καὶ ὁ Κρῖσπος ἐν Αίγινῃ.

Αἱ Ἀποστολικαὶ αὕται Μητροπόλεις, καὶ αἱ πάλαι ποτὲ διαλλάμψασαι καὶ γειτνιάζουσαι πρὸς αὐτάς, πρῶται παρέλαβον, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ τὰ τῆς χριστιανικῆς ἡμῶν λατρείας καὶ διέσωσαν μέχρις ἡμῶν. Καὶ ἐν πρώτοις, τὴν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀποδιδούμενην ἐξαιρετικὴν τιμὴν καὶ εὐλάβειαν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκου, ἥτις δογματισθεῖσα τῷ 431 ἐξεδηλώθη ἐξωτερικῶς διὰ τῆς ἀνεγέρσεως μεγαλοπρεπῶν ναῶν, ἀφιερωμένων πρὸς τιμὴν καὶ δόξαν Αὐτῆς. 'Ομοίως παρέλαβον μεταποστολικῶς ἐκ πατερικῶν θεσπισμάτων τὴν ἀρχαιοτέραν, Θείαν καὶ πάντιμον ἕορτὴν τῆς ἐνδόξου Μεταστάσεως ἡ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀγομένην (ἀπὸ τοῦ ε'-ζ' αἱ.), τὴν 15ην Αὔγουστου, καὶ ἀκολούθως τὰς λοιπὰς θεομητορικὰς καὶ ἄλλας ἕορτάς.

Εἴκοσιν αἰῶνες πλήρεις ἀγώνων καὶ θυσιῶν ἀπηγθήσαν διὰ νὰ ἀναφανῆ, ἀναπτυχθῆ, διαδοθῆ καὶ ἐπικρατήσῃ καὶ ἀναγνωριζόμενον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας περιληφθῆ εἰς τὰς «Δέλτους» αὐτῆς τὸ «περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων» καὶ παρουσιασθῆ ἡμῖν, ὅπως ἐμφανίζεται τὸ Ὁρθόδοξον Χριστιανικὸν Εορτολόγιον, ὡστε ἑκάστη ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους νὰ ἔχῃ ἀφιερωθῆ εἰς τὸν ἕορτασμὸν ἐνὸς ἡ περισσοτέρων 'Αγίων.

ΕΝΟΠΙΑΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Οι 7.258 ἀνεγνωρισμένοι σήμερον νομοθετικῶς ἐνοριακοὶ ναοὶ, ἔχοντες ἔνα ἢ περισσοτέρους ἐφημερίους ἢ στερούμενοι (προσωρινῶς τοιούτου, παρέχουν ἐνδεικτικῶς μίαν εἰκόνα, ἐκ τῆς δποίας διαφαίνεται γενικώτερον ἡ (λαϊκή) εὐλάβεια καὶ προτίμησις, ὡς πρὸς τὴν ὀνομασίαν ἑκάστου Ναοῦ.

Εἰς αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν δὲν περιλαμβάνονται:

α'. Οἱ ἐνοριακοὶ ἵ. ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (721¹, τῆς Δωδεκανήσου (137) καὶ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου (7).

β'. Οἱ ἵ. ναοὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ τῶν Μετοχίων αὐτῶν.

γ'. Οἱ θεμελιωθέντες ἐπὶ τῶν τόπων τῶν μαρτυρίων τῶν (180 περίου) τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Νεομαρτύρων καὶ νεοφανῶν Ὀσίων ἢ τιμώμενοι ἐπ' ὀνόματι αὐτῶν.*

δ'. Οἱ ναοὶ τῶν Στρατοπέδων καὶ Ἐπανορθωτικῶν Φυλακῶν.

ε'. Οἱ νεκροταφειακοὶ ἵ. ναοί.

ζ'. Τὰ παρεκκλήσια καὶ Ἐξωκλήσια τῶν κωμοπόλεων καὶ χωρίων.

Αἱ κατηγορίαι αὗται, ἰδίως ἡ τελευταία, ἐν μελλοντικῇ γενικῇ ἀπογραφῇ, θὰ αὐξήσῃ, κατὰ μέσον ὅρον, εἰς τὸ πενταπλάσιον τὸν ἀριθμὸν τῶν ἵ. ναῶν καὶ, κατ' ἀναλογίαν, τὰς προτιμήσεις τῶν εὔσεβῶν χριστιανῶν, ὡς πρὸς τὴν ὀνομασίαν αὐτῶν. Διότι, ὡς γνωστόν, ὅχι μόνον εἰς τὴν ησιωτικὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ εἰς πλείστας ἄλλας Μητροπόλεις ὑπάρχουν νῆσοι καὶ περιφέρειαι ἔχουσαι ίσαριθμα πρὸς τὰς ἡμέρας τοῦ ἔτους ἐξωκλήσια. Πολλὰ δὲ ἐξωκλήσια—κατ' ἐπανετὴν ἀρχιερατικὴν συνήθειαν—εἶναι καθηγιασμένα δι' ἐγκαίνιων.

Πάντα τὰ δημοσιευθέντα στοιχεῖα ἀποτελοῦν τὴν ἀπαρχὴν ἐρεύνης διὰ τὸν ἐπιθυμοῦντα νὰ ἀσχοληθῇ εὐρύτερον πως ἐπὶ τοῦ ἀξιολόγου τούτου θέματος. ‘Ημεῖς—κατὰ δύναμιν—ἀναλύομεν τοὺς πίνακας καὶ παρουσιάζομεν, ἐν τινι μέτρῳ, τὴν ὑπευφαίνομένην εὐλάβειαν τοῦ λαοῦ, ὡς αὕτη διὰ τῶν ὑπ’ ὅψιν ἵ. ναῶν ἐμφανίζεται.

* 'Αξιοσημείωτον ἐνταῦθα εἶναι, ὅτι ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐν ἀγίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου, ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ ἐν Αλγήνῃ, ἀνεγέρθησαν πλεῖστοι ὅσοι ναοὶ ἐν πάσαις ταῖς Ι. Μητροπόλεσι. Οἱ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Ἐπιφάνιος, μέχρι τοῦ παριπεύσαντος ἔτους ἐνεκανίζεσεν ἐπτά!

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ι. ΝΑΩΝ.

‘Η ἀφιέρωσις ναοῦ τινος ἐπ’ ὄνόματι μιᾶς ἐκ τῶν Δεσποτικῶν· καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν ἡ ἐνὸς ἐκ τῶν Ἀγίων τῆς Ἀποστολικῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Ἔκκλησίας ἐγίνετο:

α'. Οὐχὶ σπανίως διὰ κλήρου (κατὰ διασωθεῖσαν μέχρις ἡμῶν παράδοσιν). Συνηθροίζετο δηλ. ἐντὸς τοῦ ναοῦ ἡ χορεία τῶν πιστῶν. Κατόπιν δὲ προσευχῆς, ἔξήγετο εἰς κλῆρος ἐκ τῆς κληρωτίδος (ἐντὸς τῆς ὁποίας ὑπήρχον τόσοι κλῆροι, δοσοὶ καὶ οἱ ἄγιοι τῆς προτιμήσεως τῶν πιστῶν.) Ἐπ’ ὄνόματι τοῦ ἀναγραφομένου ἀγίου ἡ ἄγιας ἡ ἑορτῆς ἐτιμᾶτο ἐφεξῆς ὁ ναός.

β'. “Ἄλλοτε ἐκ τῆς προτιμήσεως τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ ναοῦ, ὅστις ἔδιδε τὸ ὄνομα τοῦ προστάτου του ἀγίου.

γ'. ‘Ομοίως, ἐξ ἐπιδράσεως τῆς τοπικῆς ἀγιολογίας.

δ'. ‘Ἐκ θαύματός τινος ἡ διελεύσεως ἀγίου λειψάνου ἡ ἐπικλήσεως προστάτου ἀγίου. (Ἀγ. Νικολάου, προστάτου τῶν ναυτιλομένων, Ἀγ. Χαράλαμπους καὶ Ἀγ. Παρασκευῆς, κατὰ τῶν λοιμικῶν ἀσθενειῶν ἐπὶ ἀνθρώπων, Ἀγ. Μοδέστου, ἐπὶ προστασίᾳ ζώων, Ἀγ. Τρύφωνος, ἐπὶ ἀμπελώνων, κήπων καὶ δρυιθοειδῶν, κλπ).*

ε'. ‘Ἐκ τῆς ὁμαδικῆς ἐγκαταστάσεως ἐν Ἑλλάδι προσφύγων χριστιανῶν, οἵτινες μετὰ τῶν ἐκεῖ Ἱερῶν συνηθειῶν των μετεκόμισαν ἐνταῦθα καὶ τὰ ἐν τῇ Μ. Ἀσίᾳ Ἱερὰ λείψανα καὶ εἰκόνας καὶ ὕδρυσαν ἵ. ναούς. ‘Η περίπτωσις αὕτη ἀναφέρεται ἰδιαιτέρως, διότι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1922 ἐδιπλασιάσθησαν αἱ ἐνορίαι ἐν Ἑλλάδι.

Ϛ'. ‘Ἐκ τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ περιβόλου τοῦ ἵ. Ναοῦ ὡς κοιμητηρίου ἐδόθησαν πολλαχοῦ ὄνομασίαι, ἔχουσαι σχέσιν μὲ τὸ μυστήριον τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν (Ἀναστάσεως καὶ Ἀναλήψεως Κυρίου, ἐγέρσεως Λαζάρου, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἄγ. Ἀθανασίου κλπ).

ζ'. ‘Ἐκ τῆς μετακινήσεως τῶν ποιμένων ἀπὸ τῶν χειμερινῶν βοσκοτόπων πρὸς τοὺς ὁρεινούς. ‘Η ἐποχὴ αὕτη συμπίπτει μὲ τὸ

* Εἰς τὰς Ἱ. Μητροπόλεις, τὰς ἐκατέρωθεν τῶν κόλπων Κορινθιακοῦ καὶ Πατραϊκοῦ, καὶ τῶν Νήσων τοῦ Ιονίου Πελάγους, ἐξ ὅν διηλθε τὸ Ἱερὸν λείψανον τοῦ ἄγ. Νικολάου, φερόμενον πρὸς Μπάρι τῆς Ἰταλίας, (10-20 Μαΐου), πάμπολοι ἀνηγέρθησαν ἵ. ναοὶ ἐπ’ ὄνόματι του, οἵτινες, ἐκτὸς τῆς 6ης Δεκεμβρίου, ἑορτάζουσι καὶ τὴν ἡμέραν αὐτήν.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τὴν 31/12/71 δ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ περὶ ὥραν 20.30' ἐπεσκέφθη τὸν Ἀντιλεπτρικὸν Σταθμὸν Ἀγ. Βαρβάρας.

'Αφοῦ διῆλθεν ἐκ τοῦ ἀναρρωτηρίου καὶ συνωμήλησε καὶ ηὔχήθη τοὺς βαρέως ἀσθενοῦντας, παρεκάθησεν εἰς τὸ δεῖπνον τῶν ἀσθενῶν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ δείπνου προσεφώνησε τὸν Μακαριώτατον δ ἐκ τῶν ἀσθενῶν κ. Ἰάκωβος Φασιλῆς, εἰπὼν τὰ κάτωθι:

Μακαριώτατε,

Σήμερον εἶναι ἡ τετάρτη φορά, κατὰ τὴν ὅποιαν ἡ σεπτὴ παρουσία σας λαμπτρύνει τὸν ἵερὸν τοῦτον χῶρον. Ἡρά γε εἶναι συμπτωματικὴ σήμερον ἡ ἐπίσκεψίς σας ἐνταῦθα, ἡ ὅποια πραγματοποιεῖται εἰς τὸ μεταίχμιον τῶν δύο ἔορταζομένων ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας μας μεγάλων Ἀγίων, ἀφ' ἐνὸς μὲν σήμερον τοῦ Ἀγίου Ζωτικοῦ τοῦ Ὁρφανοτρόφου, δ ὅποιος, ὡς γνωστόν, ἔθυσίασε καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν τους χάριν τῶν Χανσενικῶν, καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ Ἰδρυτοῦ τῆς Βασιλειάδος Οὐρανοφάντορος Βασιλείου τοῦ Μεγάλου,

ἄγιον Πάσχα καὶ τὴν μνήμην τοῦ ἄγιου Γεωργίου, καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἐπ' ὀνόματι αὐτοῦ ἵ. ναοὶ εἶναι οἱ πολυαριθμότεροι (βλ. κατωτέρω) *

(Συνεχίζεται)

Πρεσβ. ΚΩΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

* Καθ' ὑπόδειξιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιγγῶν καὶ Νευροκοπίου κ. Νικοδήμου ἀδέον νὰ προστεθῇ ἐνταῦθα καὶ ἡ ἀκόλουθος χαρακτηριστικὴ περίπτωσις, ἐξ ἡς ἔξηγειται διατὶ εἰς πλείστας τέως τουρκοκρατουμένας περιοχὰς συναντᾶται πληθὺς ἵ. ναῶν, τιμωμένων ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἄγ. Γεωργίου, καθὼς καὶ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

» Εἶναι γνωστόν, ὅτι πολλάκις οἱ Τοῦρκοι κατακτηταὶ ἀπηγόρευον τὴν ἀνέγερσιν ἵ. ναῶν, ἐν τῷ ζήλῳ των ὑπὲρ τοῦ Ισλαμισμοῦ καὶ ἐν τῇ μανίᾳ των κατὰ τὴς χριστιανικῆς πίστεως. Οἱ χριστιανοὶ εὐρισκον πολλάκις εὐφυῖ καὶ ἀρίστην διέξοδον, εἰς ἀντίθεσιν τῆς ἴταμῆς ἀπαγορεύσεως τοῦ κατακτητοῦ, ἀνεγείροντες ἐν τῷ ἀμφὶ, διὰ νυκτὸς πολλάκις, ναὸν ἐπ' ὀνόματι τῆς Ὅπεραγίας Θεοτόκου ἢ τοῦ ἄγιου Γεωργίου, διότι ἐγνώριζον ὅτι οἱ Τοῦρκοι τὴν μὲν Παναγίαν ε ὑ λ α β ο ὅ ν τ α i, τὸν δὲ ἄγιον Γεώργιον φ ο β ο ὅ ν τ α i, καὶ οὐδέποτε ἡ δυσκόλως ὥτα ἀπετόλμων νὰ κατεδαφίσωσι ναὸν ἐπ' ὀνόματι τῶν δύο τούτων σεπτῶν προσώπων τιμωμένων. Οὕτως — σὺν τοῖς προμνησθεῖσι λόγοις — ὑπερεπληθύνθησαν πολλαχοῦ οἱ φερώνυμοι τῆς Θεομήτορος καὶ τοῦ Τροπαιοφόρου ἵ. ναοίν.

τοῦ ὁποίου τὴν μνήμην θὰ ἔορτάσωμεν αὔριον; Εἶμαι βέβαιος, Μακαριώτατε, ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμὴν αἱ ἄγιαι ψυχαὶ τῶν ἀγάλλονται, ἀτενίζουσαι ὑμᾶς δόξα συνεχιστὴν τοῦ ἔργου των.

Σήμερον, ἐπαναλαμβάνω, εἶναι ἡ τετάρτη φορά. "Ἐνας ἰδιόρρυθμος συγκερασμὸς συναισθημάτων καὶ ψυχικῆς εὐφροσύνης συγκλονίζει τὰς ψυχὰς ὅλων μας· καὶ εὐχαριστοῦμεν τὸν δωρεόδότην Θεόν, ὅστις ἀπέστειλεν τὴν Ὑμετέραν θεοτίμητον Μακαριότητα, διὰ νὰ μᾶς δδηγήσῃ εἰς τὸ Κεφαλόβρυσον τοῦ αἰωνίου ὕδατος τῆς Σωτηρίας, καὶ ταυτοχρόνως νὰ μᾶς προσφέρετε ἀπὸ τὴν ἀστήρευτον πηγὴν τῆς ψυχικῆς σας ὥραιότητος τὸ ἀσβεστον πῦρ τῆς Ἀγάπης, ἃνευ τῆς ὁποίας δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπιπλεύσωμεν εἰς τὴν βιολογικὴν λίμνην τοῦ ἐνθάδε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσωμεν μὲ καρτερίαν τὸν συνοδοιπόρον τῆς ζωῆς μας, τὸν πόνον.

Μολονότι ἡ στιγμὴ αὐτὴ εἶναι ἀφιερωμένη ἀπόλυτα εἰς τὴν ἰδικήν σας πνευματικὴν παρουσίαν, δὲν λησμονοῦμεν ὅτι ἡ ἀρετὴ τῆς εὐγνωμοσύνης ἀποτελεῖ τὴν μνήμην τῆς καρδίας, διὰ τοῦτο ὃς μᾶς ἐπιτραπῆ νὰ μνημονεύσωμεν ἀνωνύμως τὴν πληθὺν τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ μὲ τὸ φωτεινόν των παράδειγμα καὶ τὴν ζωτανὴν παρουσίαν των ἐτίμησαν καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν τὸ ταπεινὸν προσκλητήριον τοῦ πόνου καὶ ἐτόνωσαν τὰς ψυχὰς μας.

Δὲν θὰ σᾶς κουράσωμεν, Μακαριώτατε, μὲ προβλήματα ὑπάρχουν βέβαια πολλά. Ταῦτα, τὰ ἔχομεν ἐμπιστευθῆ εἰς χεῖρας τῆς Πολιτείας, ἡ ὁποία, διφείλομεν νὰ δμολογήσωμεν, πράττει ὅ,τι ἐπιβάλλεται διὰ τὴν ἐπίλυσίν των. Θὰ σᾶς ἀπασχολήσωμεν μόνον μὲ ἔνα, τὸ πλέον κρίσιμον, τὸ πρόβλημα τῆς διαφωτίσεως τοῦ κοινοῦ ἐν σχέσει μὲ τὴν ἀσθένειάν μας, ὡς αὕτη ἀντιμετωπίζεται σήμερον.

"Η Ἐκκλησία εἶναι θεῖος καὶ ἀνθρώπινος Ὁργανισμός. Τὸ πνεῦμά της ἀνθίζει ὡς ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη καὶ εἶναι ὁ βαθύτερος σκοπὸς τῆς Ιστορίας. "Οσοι ἐνστερνίζονται τὸ πνεῦμά της, αἰσθάνονται τὴν ζωὴν ὡς χρέος, καὶ τὴν ἐλευθερίαν ὡς δημιουργὸν δύναμιν, ὡς θυσίαν τοῦ ἐνὸς χάριν τῶν πολλῶν.

"Ἐντεῦθεν πηγάζει καὶ ἡ ἐλπὶς ὅτι εἰς τὸ Πρόσωπόν σας, τὸ δόποιον κοσμεῖται ἀπὸ τὰς ἀρετὰς ἐκείνας, αἱ δόποιαι καθορίζουν μίαν ἐπιβάλλοντας ἵερατικὴν φυσιογνωμίαν, θὰ εύρωμεν τὸν ἔνθερμον ὑποστηρικτὴν καὶ ἀγνὸν ζηλωτὴν, ὅστις διεσκέλισε τὸ τεῖχος τῆς ἐκ παραδόσεως προκαταλήψεως, καὶ ἀγωνίζεται νὰ ἀπαλλάξῃ μίαν μερίδα ἀναιτίων ἀτυχῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸν βάναυσον καὶ ἀπάνθρωπον κοινωνικὸν ἔξωστρακισμόν.

Μακαριώτατε, γνωρίζομεν ὅτι ὡς φυσικὴ προέκτασις τῆς προμήτορος Εὔας ὑποκείμεθα εἰς τὸν σωματικὸν θάνατον, ὁ δόποιος

εἶναι βέβαιον γεγονός, τὸ διόποιον προώρισται νὰ ὑπενθυμίζῃ εἰς τὸν ἀνθρωπὸν τὴν ἀπώλειαν τῆς αἰωνιότητος.

Γνωρίζομεν δὲ τὴς ἐλεύσεως τοῦ Αἰωνίου, παρεσχέθη ἐγκύησις τῆς μεταστάσεως ἐκ τοῦ ἐνθάδε, εἰς τὰ ἐπέκεινα τῆς αἰωνιότητος.

Γνωρίζομεν δὲ τὸ πόνος εἶναι ἡ πλέον βασικὴ πραγματικότης τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ αἱ ἀσθένειαι ἵσως τὸ μεγαλύτερον ἀπὸ δλα τὰ κακά, τὰ διόποια κατατρύχουν τὸν ἀνθρωπὸν.

Ἄλλὰ δὲν γνωρίζομεν, δταν ἡ θεία Πρόνοια καὶ τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα μᾶς δίνουν τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς καὶ μᾶς χαρίζουν νέας προοπτικὰς διὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ τιμίου ἄρτου, διατὶ οἱ ἀνθρωποι καὶ ἡ κοινωνία μᾶς ἀποφεύγουν καὶ μᾶς περιφρονοῦν.

Μακαριώτατε, ἡ δύναμις τοῦ ἀμβωνος εἶναι μεγάλη καὶ ὁ λόλος τῶν κηρύκων τοῦ Θεοῦ καρποφορεῖ εἰς τὰς ψυχὰς καὶ τῶν ἀπίστων ἀκόμη, διὰ τοῦτο χωρὶς νὰ καταφεύγωμεν εἰς τὰ ἀκατάρθωτα καὶ χωρὶς νὰ ἀψηφῶμεν τὰ δίκαια, ζητοῦμεν νὰ ἀκουσθῇ καὶ πάλιν ἀπὸ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ καὶ τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου ὁ λόγος τῆς κατανοήσεως, τῆς συμπαραστάσεως καὶ τῆς θήικης ἐνισχύσεως πρὸς τὸν Χανσενικούς, καὶ δὴ κατὰ τὴν Κυριακὴν τῶν δέκα λεπρῶν.

Ζητοῦμεν καὶ πάλιν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δστις ἔχει τὴν δύναμιν νὰ εἰσέρχεται μέχρις δστέων καὶ μυελῶν καὶ ἐννοιῶν καρδίας καὶ μόνον αὐτὸς νὰ γεφυρώσῃ τὸ χάσμα μεταξὺ ἡμῶν καὶ ἐκείνων, ποὺ ἀπερίσπαστοι ἀπολαύουν τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς.

Ζητοῦμεν κατὰ τὸν Προφήτην, «ἴνα ἀναβῇ ὁ εὐαγγελιζόμενος εἰς τὸ ὅρος καὶ ἵνα δώσῃ ἐν ἴσχυει τὴν φωνὴν του», δστε νὰ μαλακώσουν αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ μᾶς ἀντικρύσουν κατάματα, χωρὶς φόβον, χωρὶς προκατάληψιν, μὲ ἀπροσποίητον φυσικότητα καὶ νὰ μᾶς ὑποδεχθοῦν ἀπτόγητοι καὶ εἰλικρινεῖς, χωρὶς οἱ μονότονες νότες μίας ὅγνωστης τυπικότητος νὰ μᾶς ἀποξενώνουν ἀπὸ τὰς ψυχὰς των. Ζητοῦμεν νὰ πληροφορηθοῦν δλοι δὲ τε εἰμεθα ἀνθρωποι ποὺ μποροῦμε νὰ δουλεύωμε, νὰ κερδίζωμε τὴν ζωήν μας, νὰ εἰμεθα χρήσιμοι, ὑπεύθυνοι, μὲ ὑπόληψιν, ἀνθρωποι σὰν τοὺς ἄλλους.

Αὐτό, Μακαριώτατε, εἶναι τὸ κρίσιμο πρόβλημα. Καὶ ἡ ἀποψινὴ συνεστίασις αὐτὸν τὸν σκοπὸν ἔχει. Νὰ ὑπογραμμίσῃ κατὰ τρόπον ἐντυπωσιακόν, δὲ τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, τὰ σκότος διεδέχθη τὸ φῶς καὶ ἐπ' αὐτοῦ ζητοῦμεν δλόκληρον τὴν συμπαράστασίν σας.

Σᾶς ἔκουράσαμεν μὲ οἰκεῖα κακά. «Ομως τὸ φορτίον τοῦ πόνου καὶ ἡ ἀδικος μεταχείρισις μᾶς συνθλίβουν, διὰ τοῦτο καὶ ἐναποθέτομεν τὸ μέλλον καὶ τὰ προβλήματά μας εἰς τὸ βάθος τῆς πατρικῆς σας καρδίας καὶ τὰς στιβαρὰς χεῖρας τῆς ἀγιωσύνης σας.

Καὶ τώρα, παρακαλοῦμεν, δεχθῆτε τὴν μικράν, ἀγαθυνόμενοι,

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

«...πρός τινας πεποιθότας ἐφ' ἔκυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι,
καὶ ἔξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς...». (Λουκᾶς ιη' 9).

Θὰ πρέπει νὰ ἐπροβλημάτισε πολὺ καὶ νὰ ἔθορούθησε τοὺς ἀκροατάς του ὁ Ἰησοῦς μὲ τὴν σημερινὴ παραβολή. Ἀπευθυνόμενος προφανῶς σὲ μιὰ μερίδα εὐσεβῶν, ποὺ ὑπελόγιζαν πολὺ στὴν ἀγιότητα καὶ εὐσέβειά τους, μέχρι σημείου νὰ περιφρονοῦν καὶ νὰ «ἔξουθενώνουν» τοὺς λοιπούς, ἀνατρέπει προκλητικὰ τὸ ἀξιολογικὸ σύστημα, μὲ τὸ ὅποιο ἔκαναν τὶς θρησκευτικὲς διακρίσεις των, καὶ ἀκυρώνει τὰ κριτήρια, μὲ τὰ ὅποια ἐτόνωναν τὴν αὐτοπεποίθησί τους.

Εἶναι ἔνα σημεῖο ποὺ συχνὰ μᾶς διαφεύγει στὴν σημερινὴ παραβολή, γιατὶ συμβαίνει καὶ μ' αὐτὴ ὅτι καὶ μὲ τὰ περισσότερα «γνωστά» μας πράγματα στὴ ζωή: μᾶς γίνονται τόσο οἰκεῖα, ὥστε νὰ ἀγνοοῦμε τὰ μυστικά τους καὶ νὰ μὴ συλλαμβάνωμε τὰ μηνύματά τους. Τάχομε ἐπεξεργασθῆ στὴ συνείδησί μας, τάχομε συμπληρώσει, «στρογγυλέψει» ἀπὸ κάθε ἀκίδα ποὺ θὰ μᾶς κεντοῦσε· τὰ προσαρμόσαμε μονοδιάστατα στὰ στερεότυπα τῶν σκέψεών μας καὶ ἡρεμοὶ πιὰ τὰ ἀρχειοθετήσαμε μέσα μας γιὰ κάθε ζήτησι. "Ἐτσι ὅμως τελικὰ γινόμεθα προκροῦστες τῆς πραγματικότητος, ἀπὸ τὴν ὅποια ἀφαιροῦμε κάθε δυναμισμὸ καὶ ζωή. Τὴν κάνομε αὐτονόητη.

εὐχήν, ὅπως κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐνισχύῃ καὶ μακροημερεύῃ Τύμας εὐχήν, καὶ νεφέλη φωτεινὴ σκέπη πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σας.

Εὐχαριστοῦμεν ὅλους ποὺ μᾶς συμπαραστέκονται. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμεν τὸ κ. Διευθυντὴν τοῦ Ἰδρύματος, ὅστις πράττει τὰ ἀκατώρθωτα διὰ νὰ μᾶς ἀνακουφίσῃ. Εὐχαριστοῦμεν πάντας...

Μετὰ τὸ πέρας τῆς προσφωνήσεως τοῦ κ. Φασιλῆ, ὁ Μακαριώτατος ἀπαντῶν δι' ὀλίγων ηὐχαρίστησε διὰ τὰς εὐχὰς τῶν ἀσθενῶν, ηὐχήθη βελτίωσιν τῆς ὑγείας των διὰ τὸ 1972 καὶ ὑπεσχέθη ὅτι κατὰ τὸ 1972 ή Ἐκκλησία θὰ καταβάλῃ ἰδιαιτέρας προσπαθείας, διὰ νὰ κρημνησθῇ τὸ τεῖχος τῆς προκαταλήψεως πρὸς τοὺς Χανσενικούς.

Τοὺς τύπους τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τοὺς χαιρετίζομε κάθε χρόνο, δταν ἀνοίγη τὸ Τριψδιο, σὰν παλιούς γνωστούς. Εἶναι μέσα μας ταξιθετημένοι. ‘Ο ἔνας εἶναι ὁ ἐγωϊστὴς καὶ κομπορρήμων, ποὺ προσεύχεται ὑποκριτικά «πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις», ἀπαριθμώντας τὰ προσόντα του καὶ προσφέροντας ὅφθονο τὸ θυμίαμα στὸν ἑαυτό του. “Οπως χαρακτηριστικὰ ὑπομηματίζει ἔνας ἀπὸ τοὺς ἔορταζομένους σήμερα Τρεῖς Ιεράρχας, ὁ Μ. Βασίλειος, «δὲν προσεύχεται πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ πρὸς ἑαυτόν». Ἐπειδὴ δέ, ως γνωστόν, τὸ βάθρο μας μέσα στὴν κοινωνία τόσο περισσότερο ψηλώνει, ὅσο περισσότερο ἴσοπεδώνομε καὶ ταπεινώνομε τοὺς γύρω μας, δὲν παραλείπει στὴν προσευχὴ του καὶ τὸ σχετικὸ κατηγορητήριο, μάλιστα δὲ ἐναντίον τοῦ Τελώνου, κατὰ τοῦ δποίου «μετὰ πολλῆς ἐπέπεσε τῆς μανίας», ὅπως λέγει ὁ Ιερὸς Χρυσόστομος. ‘Ο Τελώνης πάλιν εἶναι ὁ τύπος ἐκεῖνος τοῦ ἀμαρτωλοῦ, ποὺ μὲ συναισθηματικὴ συντριβὴ καὶ ταπείνωσι ἀναγνωρίζει τὰ σφάλματά του καὶ ἀντὶ ἀλλης προσευχῆς στενάζει τὸ «ἱλάσθητί μοι...». Ἡ ἴστορία τους τελειώνει, ὅπως ἀκριβῶς τὸ περιμέναμε. Τί λογικώτερο καὶ τί φυσικώτερο ἀπὸ τὴ δικαίωσι τοῦ Τελώνη; Εἶναι τόσο αὐτονόχτο, ποὺ ἀναρρωτιέται κανείς, γιατί τάχα τὴν διηγήθηκε ὁ Ιησοῦς. Θυμίζει λίγο τὶς γνωστὲς ἐκεῖνες ἀμερικάνικες ἴστορίες μὲ τὸ «χέππυ ἔντ» καὶ τὴ δικαίωσι τοῦ παραγνωρισμένου πρὸς στιγμὴν ἥρωα. Τὸ εὐτυχὲς τέλος ἀπλώνει τὸν πέπλο τῆς γενικῆς ἱκανοποιήσεως, δημιουργεῖ τὸ συναισθημα ἀναστηλώσεως τῶν ἀξιῶν καὶ προκαλεῖ αὐθόρμητο τὸ ἐπιμύθιο, ἡ μᾶλλον τὴ σταθερὰ ἐπωδός: «μπράβο! ἔτσι ἐπρεπε νὰ γίνη». Συγχρόνως ἀποτελεῖ καὶ μιὰ πολὺ ἔμμεση καὶ ψυχολογημένη ἐπιβράβευσι τοῦ ἥθικοῦ κριτηρίου μας καὶ τῆς καλῆς βιωτῆς μας. Μιὰ τέτοια ἴστορία εἶναι ἐντελῶς ἀκίνδυνη καὶ θωπεύει τοὺς πάντας.

Τὰ πράγματα βέβαια στὴν παραβολὴ δὲν εἶναι τόσο ἀπλᾶ. ‘Ο Κύριος δὲν θήθειε νὰ ἐνισχύσῃ τὴν αὐτοπεποίθησι τῶν εὔσεβοφανῶν, ἀλλὰ νὰ θέσῃ ἔνα μεγάλο ἐρωτηματικὸ στὶς προσδοκίες καὶ τοὺς λογαριασμούς των. Τὰ πρόσωπα δὲν εἶναι τυχαῖα διαλεγμένα. Συμβολίζουν τοὺς δύο πόλους, ἀνάμεσα στοὺς δρποίους ἐκτείνεται καὶ ἐκτυλίσσεται ἡ κοινωνικοθρησκευτικὴ ζωὴ ὃχι μόνο τῆς ιουδαικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ κάθε κοινωνίας καὶ κάθε ἐποχῆς. ‘Ο Φαρισαῖος, καὶ στὴ συνείδησι τῶν ἀκροατῶν τῆς παραβολῆς, ἐνσαρκώνει τὸ πρότυπο «προσαρμοσμένου στὸ σύστημα», ποὺ ὃχι μόνο τηρεῖ σχολαστικὰ κάθε νομικὴ καὶ τυπικὴ ὑποχρέωσι εὐσεβείας, ἀλλὰ καὶ ὑπερθεματίζει μὲ «ὑπέρτακτα» ἔργα. Εἶναι δὲ θεματοφύλακας τῶν ἐθνικοθρησκευτικῶν παραδόσεων καὶ τὸν

ρόλο του αύτὸν τὸν παίρνει στὰ σοβαρά. Γιὰ μᾶς τοὺς θυητοὺς ἡ καλλίτερη ἵσως λυδία λίθος γιὰ νὰ γραδάρωμε τὴ σοβαρότητα τῶν πεποιθήσεών μας εἶναι τὸ χρῆμα καὶ ἡ κοιλία. "Οταν πρόκειται νὰ βάλωμε τὸ χέρι στὴν τσέπη ἢ νὰ στερηθοῦμε τὴν ἀνεσι καὶ τὶς γαστρονομικὲς ἀπολαύσεις μας, χάνομε τὴν ψυχική μας διάθεσι. Ο Φαρισαῖος ὅμως ἥταν καὶ «δότης ἴλαρδος» καὶ ἀσκητικός. Αὐτὴ λοιπὸν τὴ θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ «έλιτ», αὐτὸ τὸ εἰδωλο καὶ τὸ ἔνδαλμα τοῦ λαοῦ, καὶ μαζὶ μ' αὐτὸ καὶ ὀλόκληρο τὸ μηχανισμὸ κοινωνικῆς καθιερώσεως, καθὼς καὶ τὸ σύστημα ἀναφορᾶς πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτησι ὁ Κύριος. Γκρεμίζει τὰ idola tribus, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Βάκων, γιὰ νὰ τὰ ἀντικαταστήσῃ ὅμως μὲ τί; Εἶναι τὸ αἰώνιο ἐρώτημά μας σήμερα στὸν κατακλυσμὸ τῆς ἀνατροπῆς τῶν πάντων. Στὴν παραβολὴ τὴ δικαιώσι τὴν παίρνει ὁ Τελώνης, ὁ τύπος δηλαδὴ τοῦ ἀρπαγος καὶ τοῦ καταλυτοῦ τῆς τάξεως, ὁ προδότης τῶν ἔθνικῶν ἰδεωδῶν καὶ συνεργάτης τῶν δυνάμεων τῆς ρωμαϊκῆς κατοχῆς. Αὐτὸς ὁ ἐπικίνδυνος τύπος, στὸν ὅποιο δικαιολογημένα ἡ κοινωνία ἡρεύετο τὴν ὑπόληψί της, ὅπως ἔκανε καὶ μὲ τοὺς ληστὲς καὶ τὶς πόρνες. Τέτοια στοιχεῖα δὲν ἔχουν καμμία θέσι σὲ μιὰ κοινωνία ὑγιᾶ. "Οπως καὶ οἱ κάθης λογῆς ἀμφισβητίες καὶ προσβολεῖς τῆς τάξεως.

Δὲν εἶναι λοιπὸν ἀνατρεπτικὴ καὶ καταλυτική, ὀλέθρια, ἡ κρίσι τοῦ Ἰησοῦ; Ποῦ θὰ δόηγγηθῇ μιὰ θρησκεία, στὴν ὅποια οἱ τελῶνες καὶ οἱ πόρνες μπορεῖ νὰ ἀξίζουν περισσότερο ἀπὸ τὸν καθημερινὰ ἀγωνιζόμενον εὔσεβη, τὸ σχολαστικὸ τηρητὴ τῶν νηστειῶν καὶ ταχτικὸ φοιτητὴ τῶν λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν; Μιὰ θρησκεία, στὴν ὅποια ὁ παραβάτης τῶν ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων κοιλάζεται, ἀλλὰ καὶ ὁ πιστὸς τηρητὴς εἶναι χειρότερος κι' ἀπὸ τὸν Τελώνη; 'Αλλὰ καὶ πῶς μπορεῖ νὰ σταθῇ μιὰ κοινωνία ποὺ δικαιώνει τοὺς καταλυτὰς τῶν παραδόσεων καὶ τῶν θεσμῶν της; Μήπως τὸ κατεστημένο δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωσι μακραίωνης ἱστορίας πολιτισμοῦ; Μὲ τί κουράγιο ὁ πολίτης, ὁ ὑπάλληλος, ὁ ἐργάτης θὰ ὑποβάλλῃ τὸν ἑαυτό του σὲ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες καὶ θυσίες αὐτοπροσφορᾶς, γιὰ νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς ὑποχρεώσεις του, ἀν τελικὰ αὐτὸς ποὺ θὰ προωθηθῇ θὰ εἴναι ὁ ἀδιάφορος καταλυτής καὶ ὁ ἀμφισβητίας; Θὰ ἐγκαταλείψωμε τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ κοινωνικὸ μας ἥθος καὶ θὰ ἀκολουθήσωμε τὰ δργισμένα νειᾶτα καὶ τοὺς προκλητικὰ περιφρονητὰς τῆς ἀστικῆς μας ζωῆς; "Αν ὅσα παραλάβωμε ἀνατραποῦν, ποιὰ θᾶναι τὰ παιδαγωγικὰ καὶ κοινωνικὰ μας πρότυπα, τί ἰδεωδη θὰ ἐνσταλλάξωμε στὶς ψυχὲς τῶν νέων μας; Μποροῦμε νὰ οἰκοδομήσωμε τὸ μέλλον μας πάνω στὴν καθολικὴ ἀμφισβήτηση; "Η θὰ καταδικά-

σωμε τόν ἑαυτό μας στὴν πίκρα τῆς διαρκοῦς ἀνεστιότητος καὶ τῆς νοσταλγίας γιὰ κάποια ὅχθη;

‘Ο Χριστιανισμὸς μᾶς διδάσκει ότι εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο νὰ αἰσθάνεται κανεὶς νὰ τὸν ἀγκαλιάζῃ ἡ θαλπωρὴ καὶ ἡ ἀσφάλεια τῆς ἔγκαταστάσεως. Πάντα ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ ἀνταλλάξωμε τὴν «μέλλουσαν» μὲ μιὰ «μένουσαν» πόλιν. Τὰ σχήματα καὶ οἱ θεσμοὶ ἔχουν καθιερωθῆ γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν τὸν ἀνθρώπο. Κάποτε ὅμως συμβαίνει νὰ τὸν τυραννοῦν καὶ νὰ τὸν καταπιέζουν: εἴτε γιατὶ τὸ βάρος μετατίθεται ἀπὸ τὴν οὐσία στὸν τύπο καὶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα στὸ γράμμα κατὰ τρόπο φαρισαϊκό, εἴτε γιατὶ ἔληξε ἡ ὑπηρεσία τους καὶ δὲν ἔξαρκοῦν πιὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν νέων συνθηκῶν. Ἡ δύναμι τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔγκειται στὴν ἴκανότητά του νὰ χρησιμοποιῇ, ἀλλὰ νὰ μὴ χρησιμοποιῆται ἀπὸ τὰ σχήματα. Τὰ ξεπερνά δυναμικὰ καὶ τὰ ἐλέγχει προφητικά. Ἀλλοιῶς τὸ Πνεῦμά του παραμένει ἀνενέργητο· καὶ τότε δὲν διακονεῖ, ἀλλὰ μαραίνει τοὺς ἀνθρώπους, δὲν δυναμοποιεῖ, ἀλλὰ ἀποτελματώνει τὴν κοινωνία, δὲν σώζει, ἀλλὰ καταστρέφει τὶς ψυχές. Στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων μπορεῖ τὰ πράγματα νὰ φαίνωνται διαφορετικά, ἀφοῦ τὸ μέτρο τους εἶναι ὁ νόμος καὶ ὁ τύπος. Πέρα ὅμως ἀπὸ τὰ κριτήριά μας αὐτὰ ὁ Θεὸς ζυγίζει τὸ ὀφέλιμο φορτίο τῆς οὐσίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

1. ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 43ος.
2. Ἀρχιμ. Ἀνθίμου Ρούσσα,
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ‘Ομιλίαι εἰς τοὺς Ἀποστόλους, σελ. 260
τιμ. 45 δρχ.
3. Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Παρασκευαΐδου,
ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΠΗΓΑΣ, σελ. 208 τιμ. 15 δρχ.
4. Ἀρχιμ. Νικοδήμου Παυλοπούλου,
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, σελ. 212 τιμ. 15 δρχ.
5. Καθηγητοῦ Χρήστου Γκότση,
Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, σελ. 125
τιμ. 60 δρχ.
6. Καθηγητοῦ Ἰωάννου Καλτέκη,
ΠΡΩΤΑΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, σελ. 144 τιμ. 30 δρχ.
7. Νίκου Ἀρβανίτη,
ΣΤΗΝ ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ, σελ. 212 τιμ. 60 δρχ.

Ἐκκλησία καὶ Κόσμος

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ»*

Μία νέα μουσική ἐπιθεώρησι Πόπ, στὴν Νέα Χώρη, ποὺ ἔχει σὰν βάσι τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, γεμίζει κάθε βράδυ τὴν αἴθουσα, ὅπου παίζεται.

Ἄκροατὲς τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶναι κυρίως νέες καὶ νέοι, ποὺ φοροῦν συνήθως πουκάμισα μὲ τὴν στάμπα στὴν πλάτη «ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Κύριος μου» ἢ «Ο Ἰησοῦς σᾶς ἀγαπᾶ».

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς νέους αὐτοὺς ποὺ πηγαίνουν ν' ἀκούσουν, εἶναι ὀπαδοὶ μιᾶς νέας Θρησκευτικῆς ἐκδηλώσεως, ποὺ θέλουν νὰ τὴν ἀποκαλοῦν «Ἐπανάστασι τοῦ Ἰησοῦ». Εἶναι συνέχεια τοῦ «Κινήματος τοῦ Ἰησοῦ», ποὺ παλαιότερα εἶχε ἑκατοντάδες χιλιάδες ὀπαδοὺς στὴν Καλιφόρνια καὶ σ' ἄλλες μεγάλες πόλεις τῆς Ἀμερικῆς.

Οἱ νεοφύτιστοι παίρνουν συγχὰ μέρος σὲ μεγάλα, ὅμαδικὰ βαπτίσματα καὶ ὕστερα παρακολουθοῦν «Φέστιβαλ Ρὸν τοῦ Γλυκυτάτου Ἰησοῦ» ἢ δημιουργοῦν «Θρησκευτικὲς Κοινότητες», ὅπου συγκεντρώνονται καὶ μὲ τὴν συνοδείᾳ μιᾶς κιθάρας τραγουδοῦν ἢ ψέλνουν διάφορα Θρησκευτικὰ μοτίβα ἢ ψαλμούς.

* * *

Οἱ κινήσεις αὐτές, ποὺ δῆλο καὶ πληθαίνουν στὴν Εύρωπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ τὸν τελευταῖο καιρό, συγκεντρώνουν ἔνα κόσμο παράδοξο, ἀντιφατικὸ καὶ ἐσωτερικὰ παραζαλισμένο! Ἐντούτοις, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ἀποκαλέσῃ οὔτε ἀγγέλους οὔτε δαίμονες! Διαπιστώνει ἀντίθετα ὅτι αὐτές οἱ νεανικὲς ψυχές, μέσα στὸν ἀλλοπρόσαλο κόσμο ποὺ ζοῦν, τὰ ἔχουν κυριολεκτικὰ χαρένα.

Βέβαια, ἡ ἀλήθεια εἶναι πῶς δημιουργοῦν παρεξηγγήσεις. Φαίνεται πῶς ἀτενίζουν τὴν ζωὴ μὲ ἐπιφανειακὲς ἀντιλήψεις. Μὲ ἔξωτερικὰ σχήματα καὶ μὲ ἐμπνεύσεις τῆς στιγμῆς. Ἐπιζητοῦν μία ἀνακαίνισι, ἔνα καινούργιο κανάλι γιὰ ἔξodo ἀπὸ τὰ διάφορα «κατεστημένα», ἀλλὰ συγχὰ μένουν σὲ μία μόδα μόνο. Σὲ μία πομπώδη πραγματοποίησι. Σὲ μία ἀνατροπὴ ἀπλῶς, δίχως συνέχεια καὶ συνέπεια, ὅπως ἐκείνη στὸ Γούντσοκ τὸ 1969, ὅπου ἐνώθηκαν 300.000 περίπου νέοι σ' ἔνα προσωπικὸ ἰδανικό.

* Ραδιοφωνικὸν σχόλιον, μεταδοθὲν τὴν 21-1-1972 εἰς τὴν ἐκπομπὴν «Ἐκκλησία καὶ κόσμος».

‘Ωστόσο ή ἀναζήτησι μιᾶς εὐλαβικῆς ἐνατενίσεως τῆς ζωῆς δὲν εἶναι κάτι τὸ ξένο!

‘Η ἐπιστροφὴ τῶν νέων, ἔστω καὶ μὲ ἔξωτερικὰ σχήματα, ἀπὸ τὰ ναρκωτικά, τὰ παγιδευμένα κοινόβια καὶ τὶς γνωστὲς ἴστορίες ἔξαλλωσύνης, σὲ πνευματικώτερες ροπές, ἀποτελεῖ μία ἀνατίρητη αἰσιοδοξία γιὰ τὸ διεθνὲς ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῆς νεολαίας.

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι σήμερα ὑπάρχει σ' ὅλῳ τὸν κόσμο μία βαθύτερη κρίσι!

Κρίσι θεσμῶν. Κρίσι πνευματική. Κρίσι οἰκονομική. Κρίσι θρησκευτική. Πῶς εἶναι, λοιπόν, δυνατὸν καὶ οἱ νέοι μας, πού, δπωσδήποτε, δέχονται μὲ μεγαλύτερη εὐαισθησία τὶς καθημερινὲς ἀλλαγὲς τῆς ἐποχῆς μας, σ' ὅλους τοὺς τομεῖς, νὰ μὴ ταράζωνται ἀπὸ τοὺς μετασχηματισμούς αὐτούς;

Ἐκεῖνο μόνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ καταλάβουν, καὶ εύτυχῶς ὑπάρχει μιὰ τέτοια ἐλπίδα, εἶναι ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν «Ξανάρχεται», γιατὶ δὲν ἔψυγε ποτὲ ἀπὸ ἀνάμεσά μας. Καὶ ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ δὲν εἶναι «ἐπανάστασι» ἐναντίον κανενὸς πάνω στὴ Γῆ. Οὔτε καὶ τοῦ «κατεστημένου». Ἀλλὰ εἶναι 'Ανάστασι! 'Ανάστασι ἡθική, πνευματική, κοινωνική, οἰκονομική.

Ἐάν, λοιπόν, οἱ νέοι θελήσουν νὰ κάνουν ἐπανάστασι, ἐπειδὴ μέσα τους νοιώθουν νὰ τοὺς πιέζῃ κάτι «σάπιο» ἢ γύρω τους δέχονται τὶς πιέσεις μιᾶς ἀγωνίας, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ ἐπαναστατήσουν πρῶτα ἐναντίον τῶν ἔσωτῶν τους. Νὰ ἀποκτήσουν μονάχοι τους μία σαφῆ ἰδεολογία καὶ νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς διαφόρους κομφορμισμούς, ποὺ μοιραῖα περιορίζουν τὴν οὐσιαστική, πνευματική καὶ κοινωνική ἐπανάστασι τῶν νέων.

‘Ο Χριστὸς μάλιστα, ποὺ ποτὲ δὲν ἔλλειψε ἀπὸ ἀνάμεσά μας, εἶναι ἐγγύησι γιὰ ἔνα καλὸ ἀποτέλεσμα. Γιὰ μιὰ οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ καὶ στὶς τάξεις αὐτῶν ποὺ ἐπιζητοῦν καινούργιους προσανατολισμούς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ

Δι’ ὅτι ἀφορᾶ εἰς τὸν «Ἐφημέριον» ἀπευθυντέον:
Πρὸς τὴν Διεύθυνσιν τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»,
‘Οδὸς Ἰωάννου Γενναδίου 14, Ἀθῆναι (140).

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ δ. Θ.

(1876 - 1938)

Ο ΑΠ' ΑΜΒΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ*

Β'. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ·Ι·ΔΗΣ †

Την προσταμένην του θεολογίαν, Κατηχητού Προϊσταμένου του Ι. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Αθηνῶν, Προέδρου τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐνώσεων.

Εἶναι μιὰ φυσιογνωμία, ἡ ὅποια ὡς διάττων ἀστήρ ἐφώτισε τὸν Ἑλληνικὸν ὄροζοντα, δράσας σπουδαίως ἐπὶ ἓν τέταρτον αἰῶνος εἰς ὑψηλὰς θέσεις.

Συνηντήθην μετ' αὐτοῦ καὶ τοῦ ἴσαδέλφου του Κων/νου Ρωμανοῦ, χρηματίσαντος διδασκάλου εἰς τὰ Κοτύωρα τοῦ Πόντου καὶ χειροτονηθέντος ἐν τῇ πατρίδι του διακόνου καὶ ὑπηρετίσαντος ἐθνικῶς εἰς τὸν Πόντον.

Ἄμφοτεροι ἥσαν ἀναστήματα τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου «ἡ Ἀνατολή», ὁ ὅποῖς εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ριζάρειον Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν ὡς ὑποτρόφους τῆς Ριζαρείου περιουσίας. Εἶχον ἔλθει ἀπὸ τὰς πατρίδας των φέροντες τὸ ἐνδεικτικὸν τῆς Ριζαρείου Σχολῆς καὶ τοὺς ἐπαίνους τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Πόντου μὲν ὁ Κ. Ρωμανὸς καὶ Πισιδίας δὲ (Ἀτταλείας) ὁ Ι. Παρασκευαΐδης. Ἄμφοτεροι ἤλθον εἰς τὰς Ἀθήνας διὰ νὰ συνεχίσουν τὰς σπουδάς των εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν. Ἡσαν ἀχώριστοι φίλοι, ὁ μὲν ἡτο λαϊκὸς Ρασιοφόρος, ὡς προερχόμενος ἐκ τῆς Ριζαρείου Σχολῆς διαδῆς, ὁ δὲ διάκονος ἔγγαμος μὲ τέκνα, ὁ Ρωμανός, παραμείνας διάκονος τοῦ Ναοῦ τοῦ Α'. Νεκροταφείου, διότι ἤθελε νὰ ἔχῃ μόνον τὰ ἔξοδα τῆς ζωῆς του καὶ τῆς οἰκογενείας του, παρὰ νὰ χειροτονηθῇ ιερεὺς καὶ νὰ ἔχῃ τυχηρὰ χωρὶς ἐλπίδα νὰ λάβῃ τὸ δίπλωμα τῆς Θεολογίας.

* Συνέχεια ἐκ τῆς σελ. 47 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1-2 τεύχους.

Τὸ Ἑλλησπαστικὸν Συνέδριον τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Θυατείρων, ἐν Παρισίοις, Ὁκτώβριος 1929.

‘Η συνάντησίς μας ἐγένετο εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου, δῆπο τοὺς εἶχε περιλάβει οὗτος καὶ ἡσαν εἰς τὴν ὁδὸν Σόλωνος ἀριθμ. 80 ὅπισθεν τοῦ Δημοτικοῦ Νοσοκομείου «ἡ Ἐλπίς», ἔως οὗ κανονισθῇ ἡ θέσις των. Ἐκεῖ προσῆλθον καὶ ἐγὼ μετὰ συνοδοῦ μου διδασκάλου εἰς τὰ Σχολεῖα τῆς Κιουτάχειας, διὰ νὰ εἰσαχθῶ εἰς τὴν Ριζάρειον Σχολήν.

‘Ο ἀείμνηστος Πρόεδρος τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Μαργαρίτης Εὐαγγελίδης ἀνέλαβε νὰ μὲ συνοδεύσῃ εἰς τὴν Ριζάρειον Σχολήν, διότι ὁ Διευθυντής αὐτῆς “Αγιος Νεκτάριος ἐδέχθη νὰ μὲ περιλάβῃ 15 ἡμέρας πρὸ τῆς προσλήψεως τῶν νέων μαθητῶν τῆς Σχολῆς καὶ μετὰ τὰς εἰσιτηρίους ἔξετάσεις. Αὐτὴ ἡ ζωὴ τῶν δύο ἡμερῶν ποὺ ἔμενα εἰς τὸν Μ. Σύλλογον μὲ συνέδεσε μὲ πολλὴν γνωριμίαν μὲ τοὺς δύο σοβαροὺς φοιτητὰς Παρασκευατίδην καὶ Ρωμανόν, οἱ δόποιοι μὲ παρηκολούθουν εἰς τὴν μόρφωσίν μου, ὥστε νὰ μὴ αἰσθάνωμαι τὴν ξενητείαν.

Αὐτὰ συνέβησαν κατὰ τὸ ἔτος 1904 καὶ ἐγὼ εὔρισκα καιρόν, ὅταν εἴχαμε ἔξοδον εἰς τὰς ἑορτὰς ἐκ τῆς Σχολῆς, νὰ παρακολουθῶ τὰ μαθήματά των. Ἡ γνωριμία αὕτη ποτὲ δὲν ἐλησμονήθη. Παρηκολούθησα περισσότερον τὸν Ρωμανόν, ὁ δόποιος μετὰ τὰς σπουδάς του ἔχειροτονήθη ιερεὺς ἐφημέριος τοῦ Προφήτου Ἡλιού Πειραιῶς ὑπὸ τοῦ Θεοκλήτου τοῦ Α', μετατεθεὶς μετά τινα χρόνου εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ ‘Αγίου Παύλου ἐν Ἀθήναις καὶ ἀπὸ τούτου εἰς τὸν “Αγίου Παντελέήμονα, ὅπου μετέστη πρὸς Κύριον ὃ ὑπὸ πάντων ἀγαπητὸς καλὸς κληρικός.

‘Ο Παρασκευατίδης ἔλαμψεν ὡς ἐπιστήμων Θεολόγος καὶ ἄριστος ἐφημέριος, πολλὰς ὑπηρεσίας προσενεγκών εἰς τὴν Λειτουργίαν ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς ιδέας, ὡς πνευματικὸς πατήρ ιδίως τῶν φοιτητῶν.

— Ἡλθεν ἐκ τῆς Ἀτταλείας εἰς τὰς Ἀθήνας (Σ. Σ. διὰ δευτέρων φορὰν τὸ ἔτος 1904, ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μετὰ τετραετίαν ἔδωσεν ἔξετάσεις λαμπρὰς τιμῆσις μὲ ἀρίστους βαθμούς.

— Τὴν 21 Νοεμβρίου 1905 πιστὸς εἰς τὴν κλῆσιν του καὶ ὑποχρέωσίν του ἔχειροτονήθη εἰς τὸν Ναὸν τοῦ ‘Αγίου Γεωργίου τῆς Ριζαρείου Σχολῆς Διάκονος ὑπὸ τοῦ ‘Αγίου Νεκταρίου, ἐκφωνήσας πρὸ τῆς χειροτονίας του τὸν ἀρμόζοντα λόγον τῆς χειροτονίας του, πρὸς τὸν δόποιον ἀπήντησεν ὁ “Αγιος Ἀρχιερεύς, ὁ “Οσιος Νεκτάριος μὲ πτῆσιν μεγάλην, τὴν δόποιαν ἐνεθυμοῦντο οἱ ἀκούσαντες ἐπὶ πολὺν καιρόν.

Μετά τὸ δίπλωμα τοῦ Πανεπιστημίου διωρίσθη διευθυντής τοῦ ἐν Πάτμῳ Ἱεροδιδασκαλείου τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου, ὃπου ἔμεινε προσωρινῶς, ἀντικατασταθεὶς μετὰ τοίᾳ ἔτη ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Πολυκάρπου, τοῦ μετέπειτα χειροτονηθέντος ἐπισκόπου Τρίκκης καὶ Σταγῶν.

Εἶχεν δύμας προηγουμένως χειροτονηθῆ κατὰ τὸ ἔτος 1907 πρεσβύτερος Ἀρχιμανδρίτης ὃπὸ τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Κυροῦ Θεοκλήτου τοῦ Α' ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀθηνῶν, παραστατούμενος ὃπὸ τῶν Μελῶν τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου, τῶν Καθηγητῶν καὶ Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ πολλῶν Μικρασιατῶν καὶ γηγενῶν Ἀθηναίων.

“Οταν ἔλαβε τὸ πτυχίον, ἐν ὅνειρον εἶχε, πῶς θὰ μεταβῇ εἰς Ἑσπερίαν δι’ ἀνωτέρας σπουδάς. Τίς ἡδύνατο νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν ἔφεσίν του ταύτην; Μετ’ οὐ πολὺ διωρίσθη καὶ ἐφημέριος τῆς ἐν Λειψίᾳ Ἑλληνικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τὴν δρᾶσιν του ἐκεῖ γνωρίζω ἀπὸ τὸν ἀνεψιόν μου Ξενοφῶνα Εὔθυμιον Ζολώταν, ὁ ὅποῖος ἦτο πολὺ γνωστός του ὡς δρῶν καὶ παρὰ τοῖς ἐξ Ἑλλάδος ἐν Λειψίᾳ Φοιτηταῖς.

Μόνον ἐν ἡξενύρῳ, ὅτι εἶχεν ἐπίδρασιν τοιαύτην ἐπὶ τῶν φοιτητῶν, ὥστε ὁ Ζολώτας ὅ, τι ἥθελεν ὁ Παρασκευατίδης δὲν ἤρνεῖτο, ἀλλ’ οὕτε ὁ Παρασκευατίδης. “Ἐν ἔτος ἀπεφάσισεν ὁ Ζολώτας νὰ ἔλθῃ εἰς Ἀθήνας ἀπὸ τὴν Λειψίαν διὰ νὰ ἑορτάσῃ μετὰ τῶν γονέων του τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα. ”Εμαθε τοῦτο ὁ ἀείμνηστος καὶ γράφει εἰς αὐτόν, ὅτι ἐὰν δὲν θὰ είναι τὴν Μ. Ἐβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα εἰς τὴν Λειψίαν, θὰ κλείσῃ ὁ Ὁρθοδόξος Ναὸς καὶ είναι ἀνάγκη ἀπόλυτος νὰ εὑρεθῇ ἐκεῖ τὸ Πάσχα. ”Ηναγκάσθη νὰ φύγῃ ἀμέσως διὰ νὰ προφύάσῃ τὰς ἡμέρας.

“Η καλωσύνη του ἦτο μεγάλη καὶ ἐπεβάλλετο εἰς πάντας. ”Ο κ. Ξενοφῶν Ζολώτας εἶχε περάσει 4 τάξεις τῆς Ριζαρείου Σχολῆς καὶ ἐγνώριζε τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Μουσικὴν καὶ αὐτὴν ἐδίδαξεν εἰς τοὺς ἐν Λειψίᾳ φοιτητὰς καὶ οὕτως ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία προσήλκυεν τοὺς παροικοῦντας Ἑλλήνας, ἀλλὰ πρὸ παντὸς τοὺς φοιτητὰς τῶν ὅποιων ἦτο προστάτης.

“Ο πόλεμος τοῦ Χίτλερ ἐσταμάτησε τὴν μόρφωσιν τῆς νεολαίας. Εἰς ἔλεγχόν τινα τῶν Ἑλλήνων τῶν διαμενόντων εἰς τὴν Γερμανίαν, ἐφύλακίσθη εἰς τὴν Λειψίαν καὶ μετεφέρθη μακρὰν αὐτῆς. ”Ισως ὑπῆρξε καὶ κάποια προδοσία.

“Οταν ἀφέθη ἐλεύθερος, εἶχεν ἀλλάξει ὁ χαρακτήρα του”
ἡτο ψιφοδεής. ‘Ο ’Αθηνῶν Χρυσόστομος, εὐθὺς ὡς ἤκουσεν ὅτι
ῆλθεν εἰς ’Αθήνας, (Σ. Σ. τὸ 1927), τὸν διώρισε Πρωτοσύγκελ-
λόν του. Οἱ γνωρίζοντες αὐτὸν ἔχάρησαν πολύ, διότι ἤλθεν ὁ λύ-
χνος ἐπὶ τὴν λυχνίαν. Μόλις ἤλθεν εἰς ἐπαφὴν μὲν ἐπιτρόπους καὶ
διαιφόρους, μὴ συνηθισμένος μὲ φωνὰς καὶ ἔριδας, παρεκάλεσεν
τὸν Μακαριώτατον νὰ δεχθῇ τὴν παραίτησίν του καὶ μετέβη εἰς
τὴν οἰκίαν τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ κατεκλίθη πάσχων ὑπὸ νευροπα-
θείας ἴσχυρᾶς, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπέθανε, θῦμα τῆς Χιτλερικῆς
ἀγριότητος.

Αἰωνία του ἡ Μνήμη.

Ιερεὺς ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Γ'. Ο «ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

‘Ο ’Ομότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου ’Αθηνῶν καὶ
téως Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Ξενοφῶν Εὐθυ-
μίου Ζολώτας, εἰς εἰδικὴν συνέντευξιν μας (τῇ 26ῃ /8/69 μᾶς
ώμιλησε μετὰ πολλοῦ ἐνθουσιασμοῦ περὶ τῆς προσωπικότητος
τοῦ ἀειμνήστου Θεολόγου Κ. Παρασκευαΐδου, μετὰ τοῦ ὁποίου
συνεδέετο στενότατα κατὰ τὰ ἔτη τῶν ἐν Λειψίᾳ σπουδῶν του καὶ
τὸν ὁποῖον ἐσέβετο βαθύτατα ὡς ἄξιον ακληρικὸν καὶ ἐτίμα ὡς
ἄνθρωπον καὶ ὡς ἐπιστήμονα.

Ἐχαρακτήρισε τοῦτον ὡς τὸν «εἰρηνοποιὸν τῶν φοιτητῶν»
ἐν Λειψίᾳ, διότι προσεπάθη διὰ παντὸς μέσου νὰ διαλύῃ τὰς πολι-
τικὰς καὶ λοιπὰς μεταξύ των ἔριδας, ίδίως κατὰ τὰ ταραχώδη ἐν
‘Ἑλλάδι ἔτη, ὅστε ἀπαντες νὰ διαπνέωνται ὑπὸ τῶν αὐτῶν ‘Ἑλ-
ληνορθοδόξων φρονημάτων καὶ ἐντελῶς ἀπερίσπαστοι νὰ ἐπιδί-
δωνται εἰς τὸ κύριον ἔργον των, τὸ τῆς μαθήσεως.

Λόγῳ τῆς πνευματικῆς του ἀκτινοβολίας καὶ τῆς ἀπεράντου
ἀγάπης του, ἡ ὁποία ἡτο ἡ κατ’ ἔξοχὴν ἀρετὴ του, ὁ ’Αρχιμ. Παρα-
σκευαΐδης εἶχε προσελκύσει εἰς τὴν ’Ορθόδοξον ’Ενορίαν τῆς
Λειψίας καὶ τοὺς μὴ Θεολόγους φοιτητάς, οἱ ὁποῖοι ἡρέσκοντο ίδι-
αιτέρως νὰ συγγάζουν εἰς τὸν ἐνοριακὸν Ναόν, νὰ συνομιλοῦν μὲ
τὸν ἄξιον ποιμένα των καὶ νὰ δέχωνται τὰς πολυτίμους πνευματικάς
του ὑπηρεσίας.

‘Ο Παρασκευαΐδης, κατὰ τὸν κ. Ε. Ε. Ζολώταν, δὲν ἦτο
εἰς συνήθης τύπος ιερέως, ὅστις ἐφρόντιζε νὰ ἐκτελῶνται τυπι-

κῶς μόνον τὰ τῆς λατρείας, ἀλλὰ πέραν τούτου ἐνδιεφέρετο ζωγράφατα καὶ διὰ τὴν καλλιέργειαν τῆς Θεολογικῆς Ἐπιστήμης, τῆς ὁποίας ἦτο βαθὺς μύστης.

Δ'. «ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ»

Τὸ περιοδικὸν «Ἐκκλησία», ἐπίσημον ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, (Τόμ. 1938, 5 Μαρτίου, Ἀριθ. φύλ. 9, σελ. 69-70 ἔδημοισέντεν ὑπὸ τίτλον «ἡ Ἀρχιμ. Θεολόγος Κ. Παρασκευατῆς», δίστηλον βιογραφικὸν σημείωμα ἐπὶ τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, καταληγον ὡς ἀκολούθως:

«Προαισθανθεὶς τὸν θάνατόν του ἐκοινώνησε τῶν ἀχράντων μυστηρίων καὶ παρέδωκεν ἐν γαλήνῃ τὸ πνεῦμά του, καθ' ἣν στιγμὴν ἀνεζήτει τὸν προσευκτήριον Συνέκδημόν του. Ὁ μεταστὰς διαπρεπῆς χληρικός, κατέλιπε μνήμην λίαν ἀγαθήν εἰς πάντας τοὺς γνωρίσαντας αὐτόν, ἡτις θὰ παραμείνῃ εἰς αὐτοὺς ἄληστος καὶ ἀνεπισκίαστος».

Ε'. «ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Ἐν τῷ μηνιαίῳ περιοδικῷ τῶν Ἀθηνῶν «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» (ἀριθ. φύλ. 4 σ. 29, Ἀπρίλιος 1938, ἐγράφησαν ἐπὶ τῷ θανάτῳ του μεταξὺ πολλῶν ἄλλων καὶ τὰ ἔξῆς: «Σὲ μιὰ ἀπόκεντρη γωνιὰ τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τὰ σύνορα πού χωρίζουν τὴν πόλιν ἀπὸ τὸ προάστειον τῆς Καλλιθέας, ἔσθυσεν ἥρεμα καὶ προώρως ἔνας διακεκριμένος μύστης τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποίᾳ ὅντως ἡσθάνθη τὸν θάνατον αὐτοῦ, ἀν̄ χρίνωμεν ἀπὸ τὰς τιμητικὰς ἐκδηλώσεις, μὲ τὰς ὁποίας οἱ συνάδελφοί του — μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν — περιεστοίχισαν τὸν νεκρὸν του. Ὁ Θ. Παρασκευατίδης-τέως ἐκκλησιαστικὸς προϊστάμενος τῆς ἐν Λειψίᾳ Ὁρθοδόξου Κοινότητος — καὶ καθηγητὴς τῆς ἑκεὶ Ἑλληνικῆς Σχολῆς, τὴν ὅποιαν αὐτὸς εἶχεν ἴδρυσει, ἢτο μία ἐπιστημονικὴ αὐθεντία εἰς τὸν κύκλον τῆς πνευματικῆς δράσεώς του.

¹Επρόκειτο περὶ κληρικοῦ ἐξ ἑκείνων, οἱ ὅποιοι γνωρίζουν νὰ συρράπτουν τὸ τίμιον ράσον των μὲ τὴν τήβενον τῆς ἐπιστήμης. Καὶ ἐνῷ ἀντελαμβάνετο τὴν ἐπιστήμην ὡς μέσον πρὸς ψυχικὴν καὶ πνευματικὴν ἀνύψωσιν ἑκείνων, πρὸς τοὺς ὅποιους δἰὰ τοῦ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

230. Μία ἐπιστολή.

Σχολάζων ἀρχιερεύς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μᾶς ἔκαμε τὴν τιμὴν νὰ στείλῃ ἐπιστολή, στὴν ὁποία, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, σημειώνει καὶ ὡρισμένες ὑποδεῖξεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν διόρθωσι μερικῶν ἀτόπων, ποὺ συμβαίνουν στὴν θείᾳ λειτουργίᾳ. Δημοσιεύομε κατωτέρω τὸ σχετικὸ τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς του καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε, ποὺ θέλησε νὰ συβάλῃ στὸ ἔργο τῆς στήλης αὐτῆς καὶ νὰ μᾶς κάμη ποιωνούς τῆς πλουσίας πείρας καὶ τῆς γεροντικῆς του σοφίας. Στὸ τέλος θὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ σημειώσωμε καὶ ὡρισμένα σχόλια στὰ γραφόμενά του.

«... Διατὶ παραβιάζεται ὑπό τινων ιερέων τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἑκκλησίας, ὅπερ ἐγένετο διὰ τὴν ἀρσιν τῶν ἀκαταστασιῶν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ καὶ δὴ...

α'. "Οταν λειτουργῇ εἰς ιερεύς, ἐν τῇ μικρῷ εἰσόδῳ ἵσταται καὶ ψάλλει τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...» (καὶ μάλιστα ὅταν εἶναι τελείως ἄμουσος ἢ καὶ κακόφωνος), ἐνῷ τοῦτο προσιδίαζει, ὅταν λειτουργῶσι δύο ιερεῖς καὶ ἀρχιερεύς. 'Ο ιερεύς μόλις εἴπη «Σοφία· δρθοὶ» ἀμέσως ιεροπρεπῶς εἰσέρχεται εἰς τὸ βῆμα οὐδὲν ψάλλων.

λόγου ἢ διὰ τῆς γραφῆδος ἀπηυθύνετο, δὲν ἔπαυσε νὰ θεωρῇ τὸ ράσον του ὡς σχῆμα, ἐκ τοῦ ὅποιου προέκυπτεν ἢ ὑποχρέωσις τῆς καθημερινῆς ἐφαρμογῆς τοῦ «Ἄγαπᾶτε ἀλλήλους».

Αἱ μεγάλαι θεολογικαὶ συζητήσεις αἱ ὅποιαι τόσην αἰσθησιν ἔκαμαν εἰς τὴν Γερμανίαν τῶν τελευταίων ἐτῶν, οἱ δριμεῖς διαπληκτισμοὶ μεταξὺ ἐπιστημόνων διαφόρων ἀποχρώσεων, εὑρον τὴν ἐπιστημονικήν του διάνοιαν ψύχραιμον, ἔτοιμην πάντοτε νὰ ἀναλύῃ τὸ ὑπὸ συζήτησιν θέμα, καὶ ἀπρόθυμον νὰ ἀκολουθήσῃ «θεωρίας τῶν ἀκρων», αἵτινες ἀβασανίστως σχηματίζομεναι, ἀποπειρῶνται νὰ φθείρουν τὸ κῦρος τῆς Ἑκκλησίας....».

(Συνεχίζεται)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Θεολόγος

β'. Ἐν τῇ μεγάλῃ εἰσόδῳ μερικοὶ Ἱερεῖς ἵστανται καὶ μετὰ τὸ εἶπεν «πάντων ἡμῶν...», ἀναγινώσκουσιν ὄνόματα καὶ τὸ χείριστον κακόνχα, δπως ἡκούσαμεν, σὺν τοῖς ἄλλοις, «καὶ τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Ἀμερισούδας!» Ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τούτῳ ἥρξατο τὸ ἐκκλησίασμα καταγελᾶν καὶ πολλὰ ψυθιρίζειν. Ὁ Ἱερεὺς θὰ χωρήσῃ κατ' εὐθεῖαν εἰς τὸ ἱερὸν βῆμα. «Ολα τὰ μνημονεύτεα ὄνόματα προσιδίζουν μόνον τῷ ἀρχιερεῖ.

γ'. Εἰς τὸν δρόθιον καὶ εἰς τὴν ἀπόλυσιν πολλοὶ Ἱερεῖς μνημονεύουν ὄνόματα ἀγίων, μὴ ἐμπεριεχομένων εἰς τὸ Λειτουργικόν, ὅλως περιττῶν.

Πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα γίνονται μετ' ἐπιδεικτιάσεως καὶ καταπονοῦν τὸ ἐκκλησίασμα.

Πρώτιστα πάντων πρέπει νὰ μάθουν νὰ ἀπαγγέλλουν εὔκρινῶς καὶ ἐμμελῶς. Δὲν βλέπετε τοὺς ἐκφωνητὰς τοῦ ραδιοφώνου καὶ τῆς τηλεοράσεως πόσον θαυμασίως καὶ ἀνέτως ἀπαγγέλλουν ἢ ψάλλουν; Γυμνάζονται προηγουμένως, ἀσφαλῶς. Πῶς θέλομεν εἴτα νὰ προσελκύσωμεν τοὺς χριστιανοὺς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; Νὰ κάμουν τί; Ποῖον νὰ ἀκούσουν; Καὶ αἱ κινήσεις πολλῶν ἐκ τῶν Ἱερέων μας δὲν εἶναι ρυθμικαὶ.

Τελευταῖον ἐνέσκυψεν μία ἄλλη λαῆλαψ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐνῷ οἱ φάλται φάλλουν τὸ χερουβικὸν καὶ ὁ λαὸς μετὰ φόβου καὶ τρόμου παρακολουθεῖ τὸ χερουβικὸν μέλος, οἱ Ἱερεῖς μας μεγαλοφώνως φωνάζουν καὶ αὐτοὶ τὸ ἴδιον, εἰς τρόπον ὥστε νὰ διαπορῇ τις «εἰς χάρβραν εὑρισκόμεθα»;

Ἐπειτα πρέπει οἱ Ἱερεῖς νὰ μὴ φάλλουν «μὲ τὴν μύτη», πρᾶγμα πολὺ ἀποκρουστικὸν διὰ τὴν σημεινὴν γενεάν.

Βεβαίως, χρειάζεται κόπος καὶ ἐνδιαφέρον, ἵνα γένωνται ταῦτα.

1. Τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...» κατὰ τὴν Διάταξι τοῦ Φιλοθέου, ποὺ ἔχει ἐνσωματωθῆ στὰ λειτουργικά μας βιβλία, καθὼς καὶ κατὰ τὶς τυπικὲς διατάξεις τῶν παλαιοτέρων χειρογράφων, ἐψάλλετο ἀπὸ τὸν χορό. «Ο Ἱερεὺς καὶ ὁ διάκονος μετὰ τὸ «Σοφία· δρόθιον» εἰσήρχοντο στὸ βῆμα, χωρὶς νὰ φάλλουν τι. Αὐτὸ ἴσχυει καὶ σήμερα κατὰ τὶς διατάξεις τῶν Ἱερατικῶν μας. Σὲ νεώτερα χειρόγραφα, χρονολογούμενα ἀπὸ τοῦ ΙΣ' αἰῶνος καὶ ἔξης, ὑπάρχει μαρτυρία, ὅτι τὸ εἰσοδικὸν ἐψάλλετο ἀπὸ τοὺς λειτουργούς. Πρόκειται πράγματι γιὰ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπιδράσεις τῆς ἀρχιερατικῆς πράξεως, ποὺ ἐπηρεάζει τὴν λειτουργία τῶν Ἱερέων κυρίως διὰ τῶν συλλειτούργων καὶ τῆς πράξεως τῶν ἀρχιμανδριτῶν, δηλαδὴ τῶν ἡγου-

μένων, οἱ δποῖοι ὡς γνωστὸν στὰ μοναστήρια τῶν ἔχουν καὶ ἄλλα ἀρχιερατικὰ προνόμια. Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις αὐτὲς ἔχουν βαθμηδὸν καὶ ἐπισήμως πολιτογραφηθῆ στὴν νεωτέρα λειτουργική μας πρᾶξι. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ μίμησις τῶν ἀρχιερατικῶν πράξεων γίνεται, τὶς περισσότερες τούλαχιστον φορές, ἀπὸ ἀγαθὴ διάθεσι, μὲ τὸν σκοπὸν νὰ προσδοθῇ στὴν θεία λατρεία περισσοτέρα μεγαλοπρέπεια. Περιττὸ ὅμως, νομίζω, καὶ νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ ἵερατικὴ λειτουργία ἔχει καθ' ἑαυτὴν καὶ μεγαλοπρέπεια καὶ ἀπλότητα, ποὺ θὰ τὴν ἔζηλευε καὶ ἡ ἀρχιερατικὴ λειτουργία. "Οχι μόνο λοιπὸν γιὰ λόγους τηρήσεως τοῦ Τυπικοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ οὐσιαστικωτέρους λόγους, οἱ ἵερεῖς μας πρέπει νὰ ἀποφεύγουν τὶς ἀπομιμήσεις, ποὺ τοὺς ἐκθέτουν, πολλὲς φορὲς ἀδίκως, στὰ μάτια τοῦ ἐκκλησιασματος, ὅτι προσπαθοῦν νὰ οἰκειοποιηθοῦν πράγματα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν, νὰ «κάμουν, δηλαδή, τὸν δεσπότη».

2. 'Η μνημόνευσις ὄνομάτων κατὰ τὴν μεγάλη εἰσοδο δὲν ἀπαντᾶ στὴν χειρόγραφο παράδοσι, οὔτε καὶ στὴν ἀρχιερατικὴ λειτουργία καὶ φαίνεται ὅτι εἰσήχθη στὴν λειτουργική μας πρᾶξι κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΗ' αἰῶνος. Παλαιότερον ἐλέγετο μόνο τὸ περιληπτικὸ «Πάντων ἡμῶν...» μία ἥ καὶ περισσότερες φορές. Πρῶτα εἰσήχθη, καθὼς φαίνεται, τὸ «Τῆς ἀρχιερωσύνης σου...» στὴν ἀρχιερατικὴ λειτουργία καὶ σὰν ἀπάντησις τῆς φιλοφρονήσεως τὸ «τῆς ἱερωσύνης σου...» ἥ «τῆς ἱεροδιακονίας σου...», ποὺ ἐλέγετο ἀπὸ τὸν ἀρχιερέα καὶ ποὺ ὕστερα διεπλατύνθη καὶ περιέλαβε καὶ τὸ κατ' ὄνομα μνημόσυνο ζώντων καὶ τεθνεώντων. Μέχρι πάντως καὶ τὸν ΙΔ' αἰῶνα, κατὰ τὴν «Διάταξιν τῆς τοῦ Πατριάρχου λειτουργίας, πῶς γίνεται ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ» [κωδιξ Ἀγ. Σάββα 362 '607] ὁ ἀρχιερεὺς προϋπήντα τὸ ἄγια καὶ τὰ ἀπέθετε ἐπὶ τῆς ἀγίας τραπέζης χωρὶς νὰ κάμῃ τὸ σήμερα συνηθισμένο μνημόσυνο. Στὴν εἰσαγωγὴ τῆς μνημονεύσεως αὐτῆς συνετέλεσε Ἰσως ἥ τάσις νὰ παραλείπεται ἥ ἐκτενῆς, ὅπου ὑπῆρχε εἰδικὴ αἴτησις γιὰ τοὺς ζῶντας καὶ τοὺς κεκοιμημένους, καὶ δῆπου κατὰ τὴν παραδεδομένη τάξι παρενεβάλλοντο τὰ δνόματα. Τὸ μνημόσυνο κατὰ τὴν μεγάλη εἰσοδο ἔχει πολλὰ μειονεκτήματα· τὴν παράτασι τῆς εἰσόδου, τὰ γραμματικὰ καὶ συντακτικὰ λάθη ποὺ συχνὰ ἀκούομε, τὸν κίνδυνο τῆς ἀνθρωπαρεσκείας, τὴν ἔξειδίκευσι τῆς προσφορᾶς ἰδίως τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν ἑορτῶν σὲ ὀρισμένα μόνον πρόσωπα κλπ. Τὸ περιεκτικὸ καὶ ἀρχαιοπρεπὲς «Πάντων ἡμῶν...» εἶναι ἀρκετό. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι περιττά. Τὰ δνόματα τῶν πιστῶν μνημονεύονται, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκτενῆ, καὶ κατὰ τὴν πρόθεσι καὶ κατὰ τὰ δίπτυχα τῆς θείας λειτουργίας.

3. Καὶ ὅλοτε γράψαμε, ὅτι ὁ τύπος τῆς σημερινῆς ἀποιλύσεως εἶναι μεταγενέστερος. 'Η λειτουργία ἀρχικῶς τελείωνε μὲ τὸ «Ἐν

Στὸ περιθώριο τῆς Ἀγίας Γραφῆς

ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΩΝΑ

‘Ο π. Σεραφεὶμ Παπακώστας (1892-1954) ὑπῆρξε μιὰ μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ μορφὴ τῶν ἡμερῶν μας. Ἀνθρωπὸς ἐκθαμβωτικῆς ἀρετῆς καὶ ἰσορροπημένου δυναμισμοῦ, διακρίθηκε σὲ πολλοὺς τομεῖς τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου, κρατώντας ἐπὶ δεκαετίες, ἔως τὴν μακαρία κοίμησή του, τὶς ἡνίες τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωή», ποὺ τότε ἀκριβῶς γνώρισε τὸ ἄκρο ἄωτο τῆς ἀκτινοβολίας της μέσα στὸ εὐσεβές “Ἐθνος” μας.

Λίγο καιρὸ μετὰ τὴν ἐκδημίᾳ τοῦ π. Σεραφεὶμ, ὁ ὑπογράφων, ποὺ τὸν γνώρισε πολὺ κοντά, κυκλοφόρησε ἔνα φυλλάδιο

εἰρήνη προέλθωμεν». “Γετερα προσετέθη ἡ ὀπισθάμβωνος εὐχή, ὡς ἀπολυτικὴ εὐχὴ εὐλογίας. Ἡ σημερινὴ ἀπόλυτις «Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν...», ὅταν εἰσήχθη στὶς ἀκολουθίες μας, εἶχε ἀπλουστάτη μορφή. Ἀπαντᾷ σὲ νεώτερα χειρόγραφα μὲ διάφορες παραλλαγές. Γενικῶς μνημονεύεται μόνον ἡ Θεοτόκος, ὁ σταυρὸς καὶ καὶ οἱ ἀπόστολοι. Κατ’ ὄνομα δὲ μόνον ὁ ἄγιος ἐπ’ ὄντος τοῦ ὅποιου φέρεται ἡ θεία λειτουργία, ὁ Μέγας Βασίλειος ἢ ὁ ἵερος Χρυσόστομος καὶ στὴν Προηγιασμένη ὁ Γρηγόριος Διάλογος ἢ ὁ Πατριάρχης Γερμανός. Σὲ μερικὲς προστίθενται οἱ ἀρχάγγελοι καὶ ὁ ἄγιος τῆς ἡμέρας. ‘Ὕπ’ αὐτὲς τὶς μορφὲς ἀπαντᾷ σὲ μεταγενέστερα χειρόγραφα. Ἡ ἀνάπτυξίς της εἶναι πρόσφατος, ὅχι παλαιοτέρα τοῦ ΙΗ’ αἰῶνος. Πρῶτοι φαίνεται ὅτι προσετέθησαν οἱ μάρτυρες, οἱ ὅστιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες, οἱ Θεοπάτορες καὶ ὁ ἄγιος τοῦ ναοῦ. “Γετερα ἀπὸ ἐπίδρασι προφανῶς τοῦ «Σῶσον, ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου...» τοῦ ὄρθρου, τῶν δεήσεων τῆς λιτῆς καὶ ἴσως καὶ τῶν μνημοσύνων τῆς προσκομιδῆς, πῆρε τὴν γνωστὴ ἔκτασιν.” Ετοι προσετέθησαν ἄγιοι, στοὺς ὅποιους ὁ λαὸς εἶχε ἰδιαιτέρα εὐλάβεια καὶ ἄλλοι τοπικοὶ ἄγιοι, τόσοι ποὺ μερικὲς φορὲς ἡ ἀπόλυτις καταντᾶντα γίνεται ἔνα ἀτελείωτο δνοματολόγιο. Ἡ ὄρθη λειτουργικὴ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δίδει καὶ ἐν προκειμένῳ τὸ χρυσοῦν μέτρον τῆς ἀπλότητος καὶ τῆς ἱεροπρεποῦς σοβαρότητος.

Γιὰ τοὺς ὑπολοίπους οἱ παρατηρήσεις τοῦ σεβασμιωτάτου δὲν χρειάζονται σχόλια. Τὰ «ἔργα τοῦ Κυρίου» εἶναι ἀπαράδεκτο γὰ γίνωνται «ἀμελῶς».

σὲ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ ἀνδρός, μὲ προσωπικὲς ἀναμνήσεις καὶ σχετικοὺς στοχασμούς. Ἀπὸ τὸ πνεῦμα ἐκείνης τῆς πηγῆς κυρίως ἀντλεῖ καὶ ἔδω τὰ λίγα λόγια, ποὺ ἀφιερώνονται στὸν π. Σεραφείμ ως ἐρμηνευτὴ τοῦ θείου λόγου καὶ διάκονου τοῦ ἄμβωνος.

Ἡ Ἱστορία εἶναι πρεσβύωψ. Βλέπει πάντα πιὸ καθαρὰ καὶ θεμελιώνει τοὺς χαρακτηρισμούς της πιὸ σίγουρα, ὅταν τὸ ἀντικείμενό της — πρόσωπα ἢ γεγονότα — ἀπέχῃ χρονικὰ σὲ ἀρκετὸν ἥδη βαθμό. Αὐτὸν συμβαίνει καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ γνώρισαν οἱ ἴδιοι, προσωπικά, αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ αὐτὰ τὰ πρόσωπα.

Παρὰ τὴν ἄμεση ἐπαφὴν καὶ βίωσή τους, ὁ χρόνος ποὺ κύλησε στὸ μεταξύ, κάνει δξύτερη τὴν πνευματικὴν ὅρασην καὶ ἀσφαλέστερη τὴν ἀξιολογίαν. Εἶναι βέβαια καὶ ἡ πεῖρα καὶ ἡ ὠρίμανση ποὺ ἀποκτήθηκαν σ' αὐτὸν τὸ διάστημα καὶ ποὺ παίζουν καὶ αὐτὲς τὸ ἐνεργητικὸν μέρος τους.

Ἐτσι, ὅσα γράφω παρὰ κάτω, πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ἀπὸ τὸν καλοπροαίρετο, ἀλλὰ καὶ δίκαιο ἀναγνώστη σὰν μιὰ ἐπιμαρτυρία, ποὺ ἔχει κάπως περισσότερο βάρος ἀπὸ ἐκείνο τοῦ πρώτου μου, παλιοῦ κειμένου.

Ο π. Σεραφείμ Παπακώστας, ποὺ ἐκλέισε ἐπὶ μακρὸν διάστημα τὸν ἄμβωνα τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῆς Ἀθήνας, ὑπῆρξε ἀληθινὰ πρότυπο ἱεροκήρυκος καὶ μεταδότης τῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν στὶς ψυχές.

Τὸ πρῶτο του κύριο γνώρισμα ἦταν ἡ βαθειὰ γνώση τῆς Ἀγίας Γραφῆς. Τὴν ἔξερε καλά, κατὰ πλάτος καὶ κατὰ βάθος, γιατὶ ἀποτελοῦσε τὸν ἐπιούσιο ἄρτο τῆς ψυχῆς του, τὸ καθημερινό του ἐντρύφημα. Ἀπ' αὐτὴν ἐμπνεόταν στὴ ζωή του. Ἡ ζωὴ του ἦταν μιὰ ἐμπράγματη μετάφραση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἔνα ἀδιάκοπο ἄθλημα στὸν στίβο τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν. Ποιὸς μπορεῖ νὰ κηρύξτη ἐπάξια, ἂν προηγουμένως δὲν βιώνῃ ὁ ἴδιος τὴν Γραφήν; "Αν δὲν ἐφαρμόζῃ μὲ τὴν ζῆλο καὶ ἀκρίβεια τὶς ἐπιταγές της; "Αν δὲν ζῇ μέσα στὴν Γραφήν; "Αν δὲν κατευθύνῃ τὸν βίο του ἀπὸ τὴν Γραφήν, διὰ τῆς Γραφῆς, πρὸς τὴν Γραφήν; Μονάχα ἔτσι εἶναι ἵκανός νὰ ἔχῃ τὴν πειθώ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, νὰ δύηγῃ καὶ τοὺς ἄλλους στὴν Γραφήν, πού, καθὼς λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, χωρὶς τὴν γνώση της εἶναι ἀδύνατο νὰ σωθοῦμε.

Αὐτὴ τὴν πειθώ τὴν εἶχε ὁ π. Σεραφείμ, στηριγμένη ὅχι σὲ συναρπαστικὰ ρητορικὰ σχήματα, ὅχι στὰ θέλγητρα τῆς τέχνης

τοῦ λόγου, ἀλλὰ στὴν ἵδια του τὴν ζωή, ποὺ ἀκτινοβολοῦσε στὸ ἐκκλησίασμα μὲς ἀπὸ τὸ κήρυγμά του. Ἡταν σὰν νὰ ἐπαναλάμβανε τὸ παύλειον ὑπῆχημα: «Μιμηταί μου ἃς εἰστε, δπως καὶ ἐγὼ τοῦ Χριστοῦ».

Ἄλλὰ ἡ μελέτη τῆς Γραφῆς δὲν ἦταν γι' αὐτὸν ἀπλῶς μιὰ γενικὴ ἀπεσχόληση. Ἡταν καὶ ἡ συγκεκριμένη προετοιμασία κάθε κηρύγματός του. Παρὰ τὴν φυσική του εὐφράδεια, παρὰ τὸ δτὶ ὁ ἐσωτερικός του ἄνθρωπος ξεχείλιζε ἀπὸ τὴν γνώση τῆς Γραφῆς, ἵκανός νὰ «ἐξάγῃ καινὰ καὶ παλαιά» σὲ κάθε περίσταση, θεωροῦσε χρέος του νὰ συγκεντρώνῃ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά του στὴν περικοπή, πάνω στὴν ὅποια ἐπρόκειτο κάθε φορὰ νὰ μιλήσῃ στοὺς πιστούς. Ἔνεβάθυνε σ' αὐτή, μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα προσευχῆς καὶ κατανύξεως, ἔδρεπε τὰ πολλαπλᾶ καὶ ποικίλα νοήματά της καὶ ἔφτιαχνε ἀπὸ τὰ πιὸ ἐνδεδειγμένα μιὰ ἀνθοδέσμη γιὰ νὰ τὴν προσφέρῃ στοὺς ἀκροατές του.

Τὸ κήρυγμά του, στὴν ἐπιφάνεια, ἦταν ἀπέριττο, λιτό, καίριο. Σὰν ἄλλος Ἱωσήφ, ἄφησε στὰ χέρια τῆς λογοτεχνικῆς ματαιοδοξίας τὸ ἴματιο τοῦ ἀκράτου ρητορισμοῦ, γιὰ νὰ διασώσῃ τὴν θεία γυμνότητα τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν μόνη ποὺ εἶχαν ἀνάγκη οἱ ψυχὲς γιὰ νὰ οἰκοδομηθοῦν, νὰ ἀνανήψουν, νὰ σωθοῦν.

Δὲν παρενέθετε τὸν ἑαυτό του μεταξὺ τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἀλλὰ πίστευε βαθειά στὸ δτὶ ἔλεγε δ Τίμιος Πρόδρομος: «Ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι».

Καὶ ἀκριβῶς χάρη σ' αὐτὴ τὴν προϋπόθεση ἀναδείχθηκε αἴγλην ὄνομα στὴν ἱστορία τοῦ νεοελληνικοῦ ἄμβωνος. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς ἀναγνωρίσθηκε σὰν γνήσιος διάκονος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὰ λόγια του εὗρισκαν τόση ἀπήχηση στὶς ψυχὲς καὶ τόση καρποφορία.

Ἄκομη καὶ ὁ τόνος τῆς φωνῆς του ἦταν κατανυκτικὸς καὶ οἱ τόσο περιωρισμένες χειρονομίες του ἀποδοτικὲς σὲ ἐντύπωση σωτήρια. Τόνος καὶ χειρονομίες ἀληθινὰ μυσταγωγικές, ποὺ ὑπογράμμιζαν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μιλοῦσε μὲς ἀπὸ τὸ πήλινο στόμα τοῦ δούλου του.

Ἄλλὰ καὶ μὲ τὴ γραφίδα ὁ ἀοίδιμος ὑπηρέτησε τὸ κήρυγμα. Τὰ πολυσέλιδα βιβλία του, ἔνα γιὰ τὴν Ἐπὶ τοῦ Ὁρούς Ὁμιλία, ἄλλο γιὰ τὶς Παραβολὲς καὶ τρίτο γιὰ τὰ θαῦματα τοῦ Κυρίου, στολίζουν τὴ σχετικὴ γραμματεία μας καὶ ἀποτελοῦν

πρώτης τάξεως βοηθήματα γιὰ τοὺς διακόνους τοῦ ἄμβωνος, μαζὶ μὲν μερικὰ ἄλλα τοῦ π. Σεραφείμ.

Θυμᾶμαι μὲν κατάνυξη καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸν τὴν ἐντύπωση ποὺ ἔκαναν τότε στὴ νεανικὴ μου ψυχὴ τὰ κηρύγματά του. Παρὰ τὸ δτὶ εἶχα πάθος γιὰ τὴ λογοτεχνία καὶ τῆς ἔδινα, μὲ τὴν ἀχαλίνωτη ἀφειδία τῆς νεότητος, σημασία πολὺ μεγάλη, ἐκεῖνα τὰ κηρύγματα «διϊκνοῦντο» βαθειὰ μέσα μου, ἀποδείχνοντας πόσο δίκιο εἶχε ὁ θεῖος Παῦλος νὰ χαρακτηρίζῃ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ σὰν «μάχαιρα», ποὺ «τομώτερή» της δὲν ὑπάρχει ἄλλη. Τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ αὐτὸν καθ' ἐαυτόν, μόνο του, γυμνὸν ἀπὸ τὰ στολίδια καὶ τὰ ὑφάσματα τῆς τέχνης.

Ο π. Σεραφείμ, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη, ἦταν ἔνα ἔξαιρετο ὑπόδειγμα Κηρυκτικῆς ποιότητος, ἵκανης νὰ ἐμπνέῃ καὶ νὰ φρονηματίζῃ στὸ διηνεκές. «Ἐνα ὑπόδειγμα ποὺ τὸ ζῆσαμε καὶ τὸ ἀγαπήσαμε πολλοὶ ἀπὸ μᾶς, τοὺς νέους τότε θεολόγους καὶ ἐργάτες τῆς Ἑκκλησίας.

ΒΑΣ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

= ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ =

Κωνστ. Γ. Μπόνη, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, Συμπόσιου Πατέρων. Κλήμεντος πρὸς Κορινθίους Α'. — **'Επίκαιρα. — Εὐαγγέλιον Δ. Θεοδώρου,** Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, 'Ο Χριλού Δ. Θεοδώρου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, Δράμας Διονυσίου, Τὸ στιανισμὸς καὶ τὸ 'Ωραῖο. — Μητροπολίτου Δράμας Διονυσίου, Τὸ νόημα τῆς ζωῆς. — **Κωνστ. Γ. Μπόνη,** Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν, Τὸ Περιοδικὸν «'Εφημέριος». — Μητροπολίτου 'Αττικῆς καὶ Μεγαρίδος Νικοδήμου, Μορφὲς τῆς συγχρόνου ἀθείας. — 'Απὸ τὴν ζωὴν καὶ δρᾶσιν τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, **Μία εὐλογημένη 50ετία 'Ιερατικῆς Διακονίας.** — **'Αρχιμ. Χριστόδούλου Παρασκευαΐδου,** Γνωριμία μὲ τὸν 'Ορθόδοξο Μοναχισμό. — **'Αρχιμ. Ιωάννου Γ. Αλεξίου,** 'Απὸ τὴν ἐποχὴν τῆς Τουφοκορατίας, 'Η 'Αγάπη, μήνυμα καὶ ἔργα. — **'Αρχιμ. Τιμοθέου Τριβιζᾶ,** Τὸ Μυστικὸν σῶμα τοῦ Χριστοῦ. — **'Αρχιμ. Πολυκάρπου Χρυσικοῦ,** 'Απὸ ἔνα 'Ιερατικὸν Σεμινάριον. «'Ιδού δὴ τί καλόν....». — **Αἰδεσ. Δρος Α. Αλεβιζοπόδλου,** 'Ενοριακά, 'Η συναγωγὴ λόν....». — **Πρεσβ. Κων. Πλατανίτη,** 'Ονοματοδοσία τῶν τῶν διεσκορπισμένων. — **Πρεσβ. Κων. Πλατανίτη,** 'Επίσκεψις ἀγάπης. — **Αντωνίου Κ. Παπαντωνίου,** Σκέψεις πάνω στὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. — **Δημήτρη Φερούση,** 'Εκκλησία καὶ Κόσμος, «'Ο Χριστὸς ἔναρσαίου. — **Παναγιώτου Δ. Σακελλαρίου,** 'Αρχιμ. Θεολόγος Κ. Παραχεταί». — **Φ.** (1876-1938). 'Ο ἀπ' ἄμβωνος διδάσκαλος καὶ ὁ ἐπιστήσκεναιδῆς δ. Θ. Παντήσεις σὲ λειτουργικές, κανονικές καὶ ἄλλες ἀπορίες. — **Βασ. Μουστάκη,** Στὸ περιθώριο τῆς 'Αγίας Γραφῆς, "Ἐνα ὑπόδειγμα γιὰ τὸν ἄμβωνα.

Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς 'Αποστολικῆς Διακονίας, 'Ιασίου 1, 'Αθῆναι 140.