

Κ. Σ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ - Χ. Γ. ΓΚΟΤΣΗ

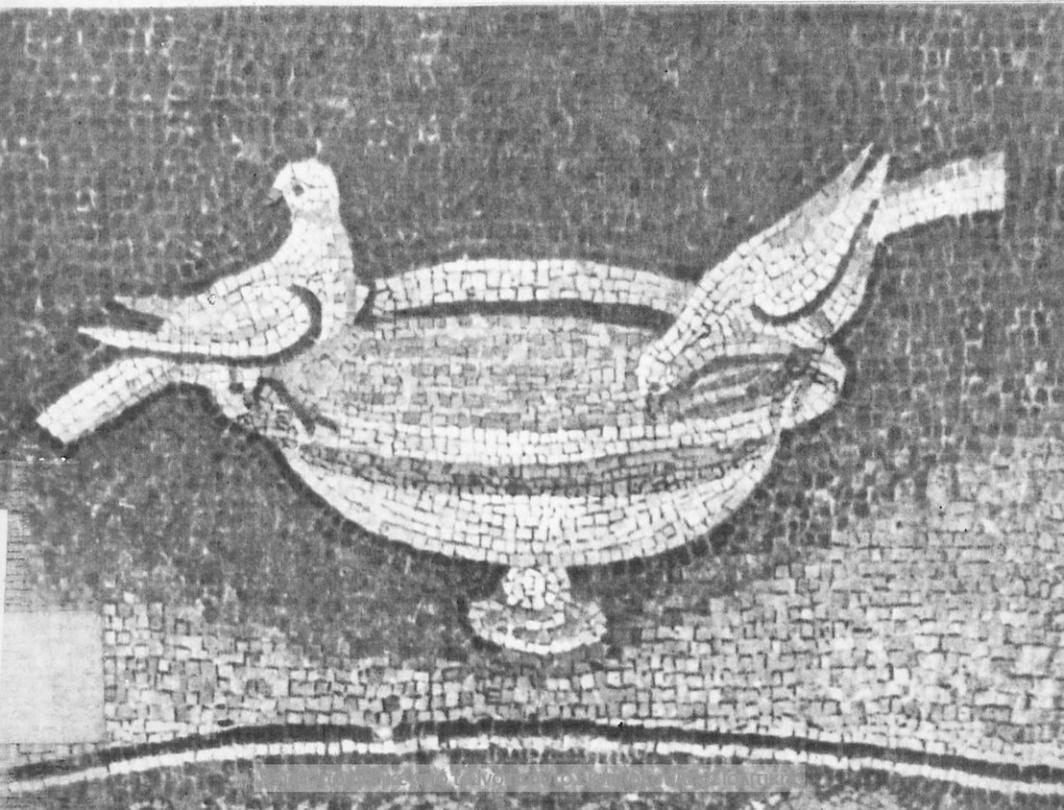
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

99

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΧΗ ΚΑΙ Η ΚΙΒΩΤΟΣ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1966

ΔΓ 22 ΕΚΓ

Γρηγοριάδης (ΚΕ) - Γιώργος ΧΓ

Η
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΧΗ
ΚΑΙ Η
ΚΙΒΩΤΟΣ

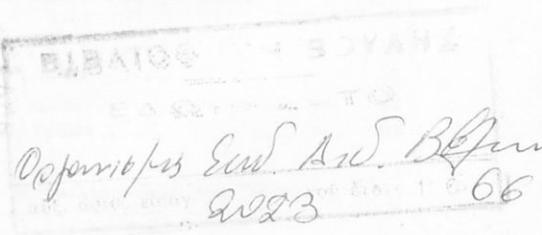

ΙΓ 22 ΕΚΤ
Γρηγοριάδης (Κ.Ε.) - Γιώτσης (Χ.Γ.)
ΚΩΝ. Σ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ - ΧΡ. Γ. ΓΚΟΤΣΗ

Η
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΧΗ
ΚΑΙ Η
ΚΙΒΩΤΟΣ

(Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ -
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ)

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1966

002
ΗΛΕ
ΕΤ2Β
225

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΕ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

‘Οδηγίες για τὸ μάθημα	9
Εἰσαγωγή	11

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Τὸ ἔργο καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

1. Τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου	15
2. Τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας	18
3. «Ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλὰ»	22

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Α’ Οἱ παραβολὲς τοῦ Κυρίου

1. «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου»	27
2. Ὁ Σπορέας καὶ ὁ Θεριστής	32
3. «Ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ»	36
4. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον...»	38
5. «Ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται»	44

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: Β’ Οἱ παραβολὲς τοῦ Κυρίου

1. «Ἡ ἀπάτη τοῦ πλοῦτου συμπνίγει...»	49
2. Ὁ «μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν»	53
3. «Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ»	58
4. «Ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν»	63

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Α’ Ἡ ὁμιλία πάνω στὸ Ὄρος

1. Ἡ ὁμιλία τοῦ Κυρίου μέσα στὸ σύνολο τῆς διδασκαλίας Του	70
2. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μπροστὰ στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ	73
3. Οἱ πόρτες τῆς Βασιλείας ἀνοίγουν	77
4. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στὸν κόσμο	83
5. Τὸ πλήρωμα τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν	88

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ : Β' 'Η όμιλία πάνω στο "Όρος

1. 'Η βυθομέτρηση τῆς ἀνθρώπινης καρδιάς	92
2. Τὸ ναι καὶ τὸ ὄχι στὸ λόγο μας	96
3. 'Η καινούργια ἐντολή	100
4. 'Η ἀληθινὴ εὐσέβεια	105

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ : Γ' 'Η όμιλία πάνω στο "Όρος

1. «Κατευθυνθῆτω ἡ προσευχή μου...»	110
2. 'Ο πολύτιμος θησαυρὸς	116
3. Κρίση καὶ φιλανθρωπία	122
4. «'Εγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»	127
5. Θερισμὸς καὶ συγκομιδὴ	131

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ : Οἱ τελευταῖες διδασχές τοῦ Κυρίου

1. 'Ο 'Ιησοῦς Χριστός, ὁ δρόμος γιὰ τὸν Πατέρα	135
2. 'Ο Κύριος ὑπόσχεται τὸ "Άγιο Πνεῦμα	139
3. «'Εγὼ εἰμι ἡ ἀμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήμματα»	143

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ**ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ : Οἱ 'Απόστολοι, οἱ θεμέλιοι λίθοι τῆς 'Εκκλησίας**

1. 'Η Πεντηκοστή, ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς 'Εκκλησίας	149
2. 'Η πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα	153
3. 'Ο Παῦλος : 'Ο 'Απόστολος τῶν ἐθνῶν — 'Η μεταστροφή καὶ ἡ πρώτη περιοδεία του	157
4. 'Η δευτέρα περιοδεία του — Τὸ κήρυγμα στὴν 'Ελλάδα	162
5. Οἱ λοιπὲς περιοδείες — Τὸ στεφάνο τῆς δικαιοσύνης	167
6. 'Η προσωπικότητα καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Παύλου	171
7. 'Ο Πέτρος, ὁ μαθητὴς τῆς ὁμολογίας	174
8. 'Ο 'Ιωάννης, ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς	179

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ : 'Η 'Εκκλησία τῶν Μαρτύρων

1. 'Η ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ — Οἱ Διωγμοὶ	182
2. Οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ 'Απολογητὲς	187
3. Οἱ κατακόμβες, οἱ τόποι τῆς γαλήνης	193
4. 'Ο Θρίαμβος τῆς Πίστεως	198

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ : 'Η 'Εκκλησία στη χρυσή της εποχή

1. Οί αίρετικοί, οί έσωτετικοί έχθροί τής 'Εκκλησίας	204
2. Οί Οικουμενικές Σύνοδοι	207
3. Οί θεολογικοί φάροι τής 'Αλεξανδρείας (Κλήμης ό 'Αλεξανδρέυς, 'Ωριγένης, Μ. 'Αθανάσιος)	213
4. Οί Καππαδόκες: Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός.	218
5. 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, «τών άρετών τό θησαύρισμα»	222
6. Οί μοναχοί, οί «ούρανοπολίτες»	226
7. 'Η θεία λατρεία και οί πνευματικοί της καρποί.	230

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ : 'Η 'Εκκλησία τής 'Ανατολής και τής Δύσεως

1. 'Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στους Σλάβους	237
2. Τό Σχίσμα τής Δυτικής 'Εκκλησίας.	239
3. Οί βυζαντινοί έκκλησιαστικοί συγγραφείς	242
4. 'Ο βυζαντινός ναός	247
5. 'Η Λατική 'Εκκλησία	253

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ : 'Η 'Εκκλησία από την "Άλωση ώς σήμερα

1. 'Η 'Ορθοδοξία στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας	258
2. 'Η θρησκευτική Διαμαρτύρηση	263
3. Οί Πατριαρχικές και οί υπόλοιπες Αυτόκέφαλες 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες	265
4. Σύγχρονη Οικουμενική Κίνηση	267
Βιβλιογραφία	270

Ὁδηγίες γιὰ τὸ μάθημα

Τὸ βιβλίον ποὺ κρατᾷς στὰ χέρια σου θὰ σὲ κἀνῃ νὰ γνωρίσῃς τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Του. Γιὰ νὰ παρακολουθήσῃς ἀνετα καὶ ἀποδοτικὰ τὴ φετινὴ σειρὰ τῶν μαθημάτων σου, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχῃς στὸ νοῦ σου ὅτι :

1) Χρειάζεσαι τὸ Κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης, ποὺ ἔχει τὴν ἔγκρισιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ Καινὴ Διαθήκη σοῦ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὰ μαθήματα τῆς φετινῆς χρονιάς. Στὸ σπίτι σου μπορεῖ νὰ ἔχῃς καὶ τὸ κείμενον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιὰ νὰ τὸ διαβάζῃς μὲ τὶς ὑποδείξεις τοῦ καθηγητῆ σου καὶ τὴ βοήθεια τῶν γονέων σου.

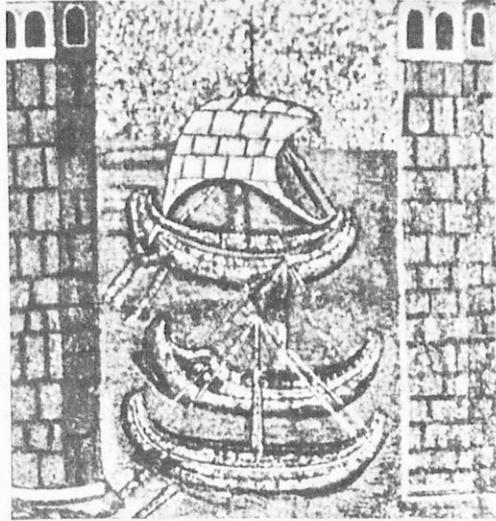
2) Πολὺ συχνὰ θὰ συναντήσῃς στὸ βιβλίον σου—μέσα σὲ παρενθέσεις—λέξεις καὶ ἀριθμούς, ὅπως π.χ. Ἦσ. ζ' 9 - 10, Ματθ. ις' 16, Α' Ἰωάν. ε' 4. Αὐτὰ τὰ λέμε παραπομπές. Ἡ παραπομπὴ μᾶς στέλνει στὴν Ἀγία Γραφή, γιὰ νὰ βροῦμε στὸ πρωτότυπον αὐτὰ ποὺ μᾶς λέγει ὁ Θεός. Τὸ Ἦσ. ζ' 9 - 10 π.χ. σημαίνει : Ὅθ βρω, ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὸ βιβλίον τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα, τὸ ἕκτο (ζ') κεφάλαιον καὶ κατόπιν τοὺς στίχους 9 καὶ 10. Τὸ Ματθ. ις' 16 σημαίνει : Ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ματθαίου, τὸ δέκατον ἕκτο (ις') κεφάλαιον, τὸ στίχον 16. Τὸ Α' Ἰωάν. ε' 4 σημαίνει : Ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὴν πρώτην ἐπιστολὴν τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, τὸ πέμπτον (ε') κεφάλαιον, τὸ στίχον 4. Στῆ σελίδα 13 τοῦ βιβλίου σου ὑπάρχει ἕνας κατάλογος μὲ συντομευμένους λέξεις ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Μπορεῖς νὰ τὸν συμβουλευέσαι, γιὰ νὰ βρίσκῃς τὸ βιβλίον τῆς παραπομπῆς.

Ἐνα ἄλλο εἶδος παραπομπῆς ποὺ θὰ συναντήσῃς εἶναι καὶ τὰ στοιχεῖα P.G. Εἶναι τὰ ἀρχικὰ τῶν λατινικῶν λέξεων Patrologiae Graecae. Πρόκειται γιὰ τοὺς τόμους τῆς Πατρολογίας μὲ ἐκδότη τὸν Migne, ὅπου περιέχονται τὰ ἔργα τῶν Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Στὸ P.G. 50, 473 π.χ., ὁ πρῶτος ἀριθμὸς μᾶς δείχνει τὸν τόμον τῆς Πατρολογίας καὶ ὁ δεύτερος τὴ στήλην.

3) Σοῦ χρειάζεται και ἓνα τετράδιο. Θά τὸ χρησιμοποιοῦς γιὰ τίς ἐργασίες ποῦ ἀναθέτει ὁ καθηγητής σου. Στὸ τετράδιο νὰ γράφης πρῶτα τὴν ἐπικεφαλίδα τοῦ κάθε μαθήματος. Κάτω ἀπὸ αὐτήν, θά ἀπαντᾷς στὶς σχετικὲς ἀσκήσεις. Πρὶν γράψης π.χ. μιὰ ἢ δυὸ ἀπὸ τίς ἀσκήσεις τοῦ πρώτου κεφαλαίου, θά σημειώσης τὴν ἐπικεφαλίδα : **Τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου.** Ἔτσι τὸ τετράδιό σου θά εἶναι μιὰ εἰκόνα τῶν μαθημάτων ποῦ διδάχτηκες και τῶν θεμάτων στὰ ὁποῖα ἐργάστηκες ὅλη τὴ σχολικὴ χρονιά.

4) Εἶναι φυσικὸ σὲ μερικὰ μαθήματα νὰ συναντήσης δυσκολίες. Εἶναι ὅμως ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζης ἀ π ὅ τ ῶ ρ α ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή ἔχει και δύσκολα σημεῖα. Γιὰ νὰ καταλάβης τὸ Θεό, ποῦ σοῦ μιλεῖ μὲ τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, χρειάζεται νὰ κάνης ιδιαίτερες προσπάθειες. Στὴ μελέτη αὐτῆ ὁ Θεὸς σὲ βοηθεῖ και ἀνοίγει τὴν καρδιά σου, γιὰ νὰ νιώσης τὸ μήνυμά Του. Ἄρκει νὰ προσφέρης και σὺ τὸν π ρ ο σ ω π ι κ ὸ σου κόπο. Πρόσεξε τί λέγει πάνω σὲ αὐτὰ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ μεγάλος αὐτὸς ἐρμηνευτὴς τῆς Ἁγίας Γραφῆς :

«Διάβασε ὀλόκληρη τὴν ἱστορία. Ἐφοῦ κρατήσης ὅσα σοῦ εἶναι γνωστά, ἐπανάλαβε πολλὲς φορὲς τὰ δύσκολα και τὰ ἄγνωστα. Καὶ ἂν δὲν κατορθώσης μὲ τὴ συνεχῆ ἀνάγνωση νὰ βρῆς τὴ σημασία ἐκείνου ποῦ ζητᾷς, πήγαινε σ' ἐκεῖνον ποῦ ξέρει περισσότερα ἀπὸ σένα. Ἐλα στὸ δάσκαλό σου συμβουλέψου τον, γιὰ νὰ σὲ διαρωτίσῃ... Ὁ Θεός, ποῦ θά δῇ τὴν προθυμία σου, δὲν θά παραβλέψῃ τὴν ἐπιθυμία τῆς καρδιάς σου. Θά σοῦ ἀποκαλύψῃ ἀσφαλῶς τίς ἀλήθειες Του...»
(P.G. 48, 995)

Ἡ Ἐκκλησία σάν πλοῦ πὸ πλέει
στὰ πελάγη τοῦ χρόνου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς χάρισε πολλὰ προνόμια. Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὅτι εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του. Στὴ θεία Λειτουργία χαίρομαστε αὐτὸ τὸ προνόμιο, γιατί νιώθουμε πὸς εἴμαστε ὄλοι ἀδελφωμένοι. Αἰσθανόμαστε πολὺ βαθιὰ ὅτι τὸ Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ χύθηκε ἄφθογο πάνω στὸ Στανρὸ καὶ μᾶς ἀναγέννησε. «Ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς». «Μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ» (Ἐφεσ. ε' 25, 30).

Στὰ φεινὰ μας μαθήματα θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου θὰ δοῦμε τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὰ διάφορα μαθήματα θὰ μᾶς μεταφέρουν νοερὰ στοὺς ἅγιους Τόπους ὅπου δίδαξε ὁ Κύριος : στὶς πλαγιές, στὰ ἀκρογιαλῖα, στὶς πλατεῖες, στὶς συναγωγές τῆς Παλαιστίνης. Θὰ γίνουμε καὶ

μεῖς σὰν τοὺς Ἀποστόλους, ποὺ ἄκουγαν τὸν Κύριο μὲ π ρ ο σ ο χ ῆ καὶ τὸν ρωτοῦσαν μὲ δ ι ἄ θ ε σ η νὰ συγκρατήσουν ἐκεῖνα ποὺ ἔλεγε. Ἔτσι οἱ διδακτικὲς παραβολὲς τοῦ Κυρίου καὶ ἡ θαυμασία Ὁμιλία Του πάνω στὸ Ὅρος, ἡ πασίγνωστη «ἐπὶ τοῦ ὄρους Ὁμιλία», θὰ θρέψουν τὴν ψυχὴ μας στὸ πρῶτο ἐξάμηνο.

Στὸ δευτέρου μέρους τοῦ βιβλίου θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχει καὶ ἡ Ἐκκλησία τὴν ἱστορία της. Τὴν πλέκει μὲ τὴ μακροχρόνια ζωὴ της. Ἡ ζωὴ αὐτὴ δὲν εἶναι πάντοτε ἡσυχία. Καθὼς τὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας πλέει στὰ πελάγη τοῦ χρόνου, τὰ ἄγρια κύματα τῶν ἐχθρῶν της χτυποῦν τὰ πλερώα του. Δὲν μποροῦν ὁμως νὰ τὸ καταποντίσουν. Ὁ Μεγάλος Ναυπηγὸς του, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔχει χαράξει τὴν πορεία του σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του. Ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν της μὲ τὸ λάβαρο τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Κυβερνήτης της, ποὺ τὴν ὀδηγεῖ στὸ λιμάνι τῆς σωτηρίας.

Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν εἶναι μόνο παρελθόν. Μᾶς παραδίνει τὸ μῆνυμα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ βρίσκονται μέσα στὴν Ἁγία Γραφή. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς συνδέει μὲ τὸ Π ρ ο σ ω π ο τ ῶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς Ὅποιος μᾶς ἀπερθίνει τὴν π ρ ο σ ω π ι κ ῆ κλήση γιὰ τὴ σωτηρία μας. «Δεῦτε πρὸς με πάντες... καγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια' 28), λέγει στὸν καθένα μας π ρ ο σ ω π ι κ ῆ ὁ Κύριός μας. Ἡ π α ρ ο υ σ ι ἄ τοῦ Κυρίου, τὸ παρελθόν τῆς Ἐκκλησίας τὸ κάνει π α ρ ὄ ν, μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦμε ἐμεῖς, τὰ σημερινὰ μέλη της. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἡ Κιβωτὸς τῆς σωτηρίας μας, δέχεται τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς ἀποβιβάσει στὸ λιμάνι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἐπειτα ἀπὸ κάθε μάθημα, θὰ φέρονμε στὸ ροῦ μας τὸ σένημα: «Χρειαζόμαστε τὴν Ἐκκλησία» ἢ Ἐκκλησία μᾶς χρειάζεται. Τὴ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ ζοῦμε μέσα σὲ αὐτὴν τὴ γνήσια χριστιανικὴ ζωὴ. Μᾶς χρειάζεται καὶ ἐκεῖνη, γιὰ νὰ ἀκτινοβολοῦμε τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἀγιότητα σὲ ὅσους δὲ γνωρίζουν τοὺς θησαυροὺς της. Ἀλλὰ δὲν πρέπει ποτέ μας νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Αὐτὸς ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Κύριός μας. Ἐμεῖς, οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, εἴμαστε μέλη τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὸν Ὅποιο καὶ μόνο τρεφόμαστε πνευματικά.

Συντομειωμένες λέξεις από τὰ βιβλία τῆς Ἀγίας Γραφῆς

1. Ἀπό τὴν Παλαιὰ Διαθήκη

Γένεσ.	Τωβ.	ΤΩΒΙΤ	Να.	ΝΑΟΥΜ
Ἐξοδ.	Ἰουδ.	ΙΟΥΔΙΘ	Ἀββ.	ΑΒΒΑΚΟΥΜ
Λευιτ.	Ἐσθ.	ΕΣΘΗΡ	Σοφ.	ΣΟΦΟΝΙΑΣ
Ἀριθ.	Ἰωβ	ΙΩΒ	Ἀγγ.	ΑΓΓΑΙΟΣ
Δευτ.	Ψαλμ.	ΨΑΛΜΟΙ	Ζαχ.	ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Ἰησ. Ν.	Παρχ.	ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ	Μαθ.	ΜΑΛΑΧΙΑΣ
Κριτ.	Ἐκκλ.	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ	Ἥσ.	ἩΣΑΙΑΣ
Ρουθ.	Ἀσμ.	ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ	Ἰερ.	ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Α' Βασ.	Σοφ. Σολ.	ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ	Βαθ.	ΒΑΡΟΥΧ
Β' Βασ.	Σοφ. Σειθ.	» ΣΕΙΡΑΧ	Θρ.	ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
Γ' Βασ.	Ῥα.	ῬΩΣΗ	Ἐπ. Ἰερ.	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
Δ' Βασ.	Ἀμ.	ΑΜΩΣ	Ἰεζεκ.	ΙΕΖΕΚΗΛ
Α' Παρὰλ.	Μιχ.	ΜΙΧΑΙΑΣ	Δαν.	ΔΑΝΗΛ
Β' Παρὰλ.	Β' Ἰωβλ.	ΙΩΗΛ	Α' Μακ.	ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α'
Α' Ἐσθρ.	Ῥοθ.	ΡΟΒΔΙΟΥ	Β' Μακ.	» Β'
Β' Ἐσθρ.	Ἰων.	ΙΩΝΑΣ	Γ' Μακ.	» Γ'
Νεεμ.				

2. Ἀπό τὴν Καινὴ Διαθήκη

Μαθ.	Ἐφεσ.	ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ	Ἐβρ.	ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Μαρκ.	Φιλίπ.	» ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ	Ἰάκ.	ΙΑΚΩΒΟΥ
Λουκ.	Κολ.	» ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ	Α' Πέτρ.	ΠΕΤΡΟΥ Α'
Ἰωάν.	Α' Θεσ.	» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α'	Β' Πέτρ.	ΠΕΤΡΟΥ Β'
Πράξ.	Β' Θεσ.	» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β'	Ἰωάν.	ΙΩΑΝΝΟΥ Α'
Ρωμ.	Α' Τιμ.	» ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α'	Β' Ἰωάν.	ΙΩΑΝΝΟΥ Β'
Α' Κορ.	Α' Β' Τιμ.	» ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β'	Γ' Ἰωάν.	ΙΩΑΝΝΟΥ Γ'
Β' Κορ.	Προς Κορινθίους Β'	» ΤΙΤΟΝ	Ἰουδ.	ΙΟΥΔΑ
Γαλ.	Προς Γαλατάς	» ΦΙΛΗΜΟΝΑ	Ἀποκ.	ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ἡ Διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

1. Τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου.

Με τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀρχίζει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Ἀπὸ μέρος τοῦ Θεοῦ ἡ σωτηρία αὐτὴ προσφέρθηκε ὀλοκληρωτικὰ μετὰ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου.

Μόνον ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μπορούσε νὰ προσφέρει μιὰ τέτοια θυσία, μετὰ τὴν ὁποία σώζεται ὁ κόσμος. Ὁ ἀναμάρτητος Κύριος σήκωσε ἐπάνω Του τὶς ἀμαρτίες ὅλου τοῦ κόσμου. "Ἐτσι, μετὰ τὴ σταυρικὴ Του θυσία, ὁ Κύριος χαρίζει σὲ ὅλους μας τὴ συγχώρηση τῶν ἀμαρτιῶν, ἀρκεῖ ὁ καθένας μας νὰ αἰσθανθῆ καὶ νὰ ὁμολογήσῃ «ὅτι... ἀμαρτωλὸς εἰμι, Κύριε» (Λουκ. ε' 8).

Ὁ Κύριος, πρὶν ἀκόμη θυσιαστῆ, βοήθησε τοὺς Ἰσραηλίτες, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι εἶναι :

«Ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος».

Ματθ. ις' 16

Τὴ βοήθειά Του αὐτὴ τὴν πρόσφερε ὁ Κύριος :

α) Μὲ τὰ θαύματα καὶ β) Μὲ τὴ διδασκαλία Του.

Τὰ θαύματα. Μὲ τίς πολλὲς θεραπείες ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος, μᾶς ἔδειξε πὼς βρίσκεται πολὺ κοντὰ στὸν ἀνθρώπινο πόνο. Μέσα στὴν καρδιά Του ἔβαλε τὸν πόνο τὸ δικό μας. Ἦρθε στὴ θέση μας, ἔνωσε τὴ στενοχώρια μας, τὴν ἐνοχλή, τὴ δυστυχία μας. Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. «Ὅποιος πιστεύει στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πιστεύει σύγχρονα καὶ στὸν Ἰῶ τοῦ Θεοῦ τὸ Μονογενῆ ποῦ Τὸν ἔστειλε στὸν κόσμο, γιὰ νὰ σώσῃ ὅσους πιστέψουν σ' Αὐτὸν (Ἰωάν. γ' 16) καὶ ὄχι γιὰ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμο (Ἰωάν. γ' 17).

Τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου ἔχουν γιὰ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τὴν πίστη στὸ Πρόσωπό Του. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος ζητοῦσε πάντοτε αὐτὴ τὴν πίστη, πρὶν κάμῃ τὸ θαῦμα. «Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ Χριστό, οὔτε καὶ στὰ θαύματά Του πιστεύει. Ἀπόδειξη τρανῆ : Οἱ Φαρισαῖοι, ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ δεχτοῦν τὰ θαύματα γιὰ σημάδι τοῦ Θεοῦ. Βέβαια δὲν μπόρεσαν καὶ νὰ τὰ ἀρνηθοῦν. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ὁμολογοῦσαν ἦταν : «Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια» (Ματθ. θ' 34).

Καὶ ὅμως κάθε Θαῦμα ἦταν καὶ ἓνα σημάδι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ :

«Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ἡμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Ματθ. ιβ' 28

Ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Τὸ κέντρο ὅμως τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου ἦταν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τὸ κήρυγμά Του ἦταν μιὰ συνομιλία μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Τοὺς ἔδειχνε τὸ δρόμο πρὸς τὸν Πατέρα Του, τὸ Θεό, μὲ τὸν Ὅποιο εἶναι ἁ π ὁ λ υ τ α ἴσος ὡς πρὸς τὴν οὐσία, δηλαδὴ Θεός.

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δὲν ἔμοιαζε μὲ τὰ λόγια τῶν ἄλλων ραββίνων (διδασκάλων). Οἱ ραββίνοι ἐξηγοῦσαν τὸ Νόμο. Ὁ Κύριος ἔμωε μὲ τὸ λόγο Του πρόσφερε τὸν Ἐαυτὸ Του :

«...ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν».

Ἰωάν. ε' 24

Ὅποιοι ἀκούει καὶ ἀπαντᾷ στὸ λόγο τοῦ Κυρίου, αὐτοὺς συνδέεται μὲ τὸ Θεό. Τότε ὁ Θεὸς μὲ τὸν Υἱὸ Του ἔρχονται καὶ κατοικοῦν στὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου (Ἰωάν. ιδ' 23). Ἡ ἀδιάκοπη ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸ εἶναι ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Τώρα εὐκολα καταλαβαίνουμε, γιατί ὁ Κύριος στὸ κήρυγμά Του, στὴ διδασκαλία Του, μιλοῦσε πάντα γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν τὴν ζωὴ («Ἐχει ζωὴν αἰώνιον», «μεταβέβηκεν»). Ἐκεῖνος δηλαδὴ, ποὺ πιστεύει στὸν Κύριο καὶ ἐγκαλώνεται τὰ λόγια Του καὶ ζῆ σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιό Του θέλημα ἔχει ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ πίστεψε «ζωὴν αἰώνιον». Λυτρώθηκε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ πνευματικοῦ θανάτου καὶ ζῆ ἀπὸ τὴν ὥρα τὴ ζωὴ τοῦ Παραδείσου, τὴν οὐράνια ζωὴ.

Τὰ φετινά μας μαθήματα στὸ πρῶτο ἐξάμηνο θὰ περιέχουν τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Δὲν μᾶς εἶναι δυνατὸ νὰ τὴν ἀναπτύξουμε ὀλόκληρη. Θὰ περιοριστοῦμε σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς παραβολές, στὴν Ὀμιλία πάνω στὸ Ὅρος καὶ στὶς τελευταῖες διδαχὲς Του στοὺς μαθητὲς, λίγο πρὶν ὁδηγηθῆ στὴ Θυσία τοῦ Γολγοθᾶ.

Ἀ σ κ ή σ ε ι ς

- 1) Νὰ βρῆς ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη συγκεκριμένες περιπτώσεις, ὅπου ὁ Κύριος ζητεῖ τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων πρὶν ἀπὸ κάθε θαύμα.
- 2) Τί ἀποκάλυπτε ὁ Κύριος μὲ τὰ θαύματά Του;
- 3) Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ χαρακτηρίζει τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου;
- 4) Πῶς λαβαίνουμε ἀπὸ τὸν Κύριο τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας; Καὶ ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ συμπεριφορὰ μας μετὰ ἀπὸ αὐτήν;

2. Τὸ Κήρυγμα τῆς Βασιλείας.

Ἡ Ὀλόκληρη ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἔχει κεντρικὸ θέμα τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁχι μόνον ἡ διδασκαλία, ἀλλὰ καὶ ἡ σκέψη, ἡ δράση, οἱ ἐνέργειες, ἡ θαυματουργία τοῦ Κυρίου εἶναι διαποτισμένα ἀπὸ τὸ ζωοπάρχο πνεῦμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου εἶναι ἀδύνατο νὰ τὰ συλλάβουμε καὶ νὰ τακτανοήσουμε, ἂν δὲν ἔχουμε νιώσει καθαρὰ τὸ περιεχόμενον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ θαυματουργὴ δράση τοῦ Κυρίου καὶ τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας εἶναι ἀδιάσπαστα ἐνωμένα. Τὸ μαρτυροῦν ὅλοι οἱ Εὐαγγελιστές. «...Διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπέων πᾶσαν νόσον...» (Ματθ. 8-23). («...Κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. α' 14). Ἡ ἐκπληξὴ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ κήρυγμα καὶ τὶς θεραπείες τοῦ

Κυρίου ἀποκορυφώνεται μὲ τὴν ἐρώτηση : «Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ' ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;» (Μάρκ. α' 27).

Γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου μιλήσαμε στὰ περυσινὰ μας μαθήματα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στὴν τάξην αὕτη θὰ μιλήσουμε περισσότερο γιὰ τὴ διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου.

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου. Τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκην καὶ ἰδιαιτέρως στοὺς Προφῆτας. Τὸ τελευταῖον προφητικὸν κήρυγμα εἶναι τοῦ Ἰωάν-

Ἰωάννης συνέδεε τὸ κήρυγμά του μὲ τὸ πρόσωπον τοῦ Μεσσία.

νη τοῦ Προδρόμου (Ματθ. γ' 1-2). Ὁ Ἰωάννης ὁμῶς συνέδεε τὸ κήρυγμά του μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Μεσσία, δηλαδή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου».
Ἰωάν. α' 29

Στὸν Ἰησοῦ Χριστό βρίσκουν τὴν ἐκπλήρωσή τους ὅλες οἱ ὑποσχέσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅλες οἱ ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου γιὰ πνευματικὴ χαρὰ, συμφιλίωση μὲ τὸ Θεό, γίνονται πραγματικότητες στὸ Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ κλειστὸς «οὐρανὸς» ἔχει πιά ἀνοίξει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Τὸν εἶχε κλείσει ἡ ἁμαρτία. Τὸν ἀνοίξε ὁμῶς πάλι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου στὸ Γολγοθά.

Ὅταν ὁ Κύριος μιλῇ στοὺς ἀνθρώπους, στοὺς ἀκροατὲς Του, γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τοὺς συνδέει μὲ μιὰ π ρ α γ μ α τ ι κ ὴ τ ῆ τ α, ποὺ δὲ βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ πολὺ κοντὰ του: Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει ἔρθει κιόλας, ἔχει παρουσιαστῆ. Ὁ Κύριος κήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας (Μάρκ. α' 14). Τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ εἶναι ἡ πραγματικότητα τῆς μεγάλης χαρᾶς ποὺ φέρνει ὁ ἄγγελος μὲ τὸ μήνυμά του στοὺς βροσκούς καὶ σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀναγγέλλοντας τὸ γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Ἐνσάρκωση τῆς αἰώνιας χαρᾶς καὶ τῆς Ειρήνης.

«Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χ α ρ ἄ ν μεγάλην, ἣτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ».
Λουκ. β' 10-11

Ἐκεῖ λοιπὸν ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός, ὑπάρχει καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Τί εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Τὸ ἐρώτημα τοῦτο ἦταν πάντα ἐπίκαιρο, ἰδιαίτερα γιὰ τὴ δική μας, τὴ σύγχρονη ἐποχὴ. Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, ὅποιας ἡλικίας, μορφώσεως καὶ φυλῆς καὶ ἂν εἶναι, ὅταν ἀκούη τὴ φράση «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» τὴ θεωρεῖ πολὺ περίεργη, ἀκατανόητη, ἐντελῶς ξένη στὰ συμφέροντα καὶ στὰ ἐνδιαφέροντά του. Εἶναι μιὰ σοβαρὴ ἔνδειξη πὼς ἀκόμη δὲν ξέρομε ὅλοι μας τί εἶναι κατὰ βάθος αὐτὴ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Πολλοὶ ἄνθρωποι τὴ φαντάζονται νὰ βρίσκεται τόσο πολὺ μακριὰ, ὥστε νὰ μὴν ἀξίζη τὸν κόπο νὰ τὴ ζητή-

σουν. "Άλλοι πάλι, που έχουν μέσα τους άρνητικές διαθέσεις, ψάχνουν από περιέργεια και μόνο να τή βροῦν στα διαπλανητικά τους ταξίδια. Αυτό φανερώνει, αν ἔχι ἄγνοια, τουλάχιστο ἐπιπόλαια και ἀνώριμη σκέψη. Μαρτυρεῖ ἀκόμη και ὑλιστικές ἀντιλήψεις..

Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σημαίνει: 'Ο Θεός εἶναι ὁ Κύριος τοῦ κόσμου και ἰδιαίτερα τῶν ἀνθρώπων. 'Ο Θεός κυβερνᾷ ὀχιμονάχα γιατί ὁ ἴδιος τὸ θέλει, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀπαραίτητο για τὸν ἄνθρωπο. 'Ο χωρὶς Θεοῦ ἄνθρωπος μοιάζει με καράβι χωρὶς κυβερνήτη.

'Ο ἄνθρωπος ὅμως θέλησε νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸ Θεὸ και ἔκανε τὴν ἀμαρτία. Δηλαδή ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ Θεό. Νόμισε πὼς δὲν Τὸν χρειαζόταν πιά. Τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲ μπόρεσε νὰ τὴν ἐκτιμήση. Γιατί ὁ Θεός κυβερνᾷ μόνον ὅταν μᾶς προσφέρει τὴν ἀγάπη Του. 'Ο ἄνθρωπος ζοῦσε μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέσα στὸν Παράδεισο. Ζοῦσε κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ, ἄκουγε τὰ λόγια Του, εἶχε τὴν προστασία Του. Θέλησε ὅμως νὰ χάση αὐτὴ τὴ ζωὴ. "Ἐφυγε με τὴν παρακοὴ μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ και ἔπαψε νὰ ἐπικοινωνῆ και νὰ συνδέεται με Αὐτὸν (Γένεσ. γ').

'Ο Κύριος ξανασυνέδεσε τὸν ἄνθρωπο με τὸ Θεό. Ἦρθε και πρόσφερε στὸν ἄνθρωπο τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἄγαπη θὰ πῆ σύνδεσμος, ἐπικοινωνία. 'Ο ἄνθρωπος μὲς ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ γίνεται και πάλι παιδί τοῦ Θεοῦ και ξαναβρίσκει τὴ ζωὴ τῆς χαρᾶς και τῆς εἰρήνης. Ἡ ἐπικοινωνία μας με τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ, τὸ Θεάνθρωπο, μᾶς συνδέει με τὸ Θεὸ-Πατέρα και μᾶς τοποθετεῖ μέσα στὴ Βασιλεία Του.

Νὰ γιατί ὁ Κύριος μιλεῖ συνεχῶς για τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Χωρὶς Αὐτὴν εἶναι ἀδύνατο νὰ ζήση ὁ ἄνθρωπος. Και χωρὶς π ρ ο σ ω π ι κ ὸ μας σ ὦ ν δ ε σ μ ὸ με τὸ Χριστὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ νιώσουμε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. "Όταν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτὸ μας νὰ τρέφεται ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ και ζῆ μέσα μας ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, τότε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θρονιάζεται για πάντα στὴν καρδιά μας.

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ὕμῳ ἐστίν».

Λουκ. 11' 21

Τί περιέχει τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας. Τὴν πρὸ ολοκληρωμένη ἔκφραση αὐτοῦ τοῦ περιεχομένου τῆ βρισκουμε στὸν Εὐαγγελιστὴ Μάρκο :

«Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς... κηρύσσω τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεῦτε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ».

Μάρκ. α' 14 - 15

Ὁ Χριστὸς προσφέρει μὲ τὸν ἑαυτοῦ Τὸν τῆ Βασιλεία σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε ΠΑΡΟΥΣΙΑ. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως, εἴτε ὡς ἄτομο, εἴτε ὡς κοινωνία, πολὺ δύσκολα δίνει μιὰ σωστὴ καὶ πραγματικὴ ἀπάντησι στὴ μεγάλη αὐτὴ προσφορὰ τοῦ Κυρίου. Γι' αὐτὸ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ φαίνεται νὰ μὴν ἐπικρατῇ. Ὁ ἐπικρατῆσι τελικὰ ὅταν ὁ Κύριος ἔρθῃ στὸν κόσμον γιὰ δευτέρη καὶ τελευταία πλὴν φορά. Σὲ τούτῃ τὴν περίπτωσι ἡ Βασιλεία εἶναι ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ. Ἀνάμεσα στοὺς δύο αὐτοὺς χρόνους ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ΚΡΥΜΜΕΝΗ. Τὴν ἀναγνωρίζουν μονάχα ὅσοι πιστεύουν στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ὅλοι οἱ ἄλλοι δὲ βλέπουν τίποτε ἀπὸ Αὐτήν.

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὰ χρόνια αὐτὰ ποὺ εἶναι κρυμμένη, βρίσκεται στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Στὴν Ἐκκλησία βασιλεύει ὁ Θεὸς μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας (Α' Κορ. β' 12 - 17) καὶ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ καθοδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. 15' 13). Τὸ μέγλωμα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι σύγχρονα καὶ ἡ ἐπέκτασι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ τὸ μελετῆσι στὰ μαθήματα τοῦ δευτέρου ἐξαμήνου.

Ὁ Κύριος, συνεχίζοντας τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας, ὑποδεικνύει στοὺς ἀχραστὲς Του τὰ σημεῖα ποὺ τοὺς συνδέουν πραγματικὰ μὲ Αὐτήν. Εἶναι : α) ἡ μετάνοια καὶ β) ἡ ἐμπιστοσύνη στὸ Εὐαγγέλιο, δῆλαδὴ στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὅποιος ἐμπιστεύεται στὸ Χριστό καὶ στὰ λόγια Του, αὐτὸς καὶ βρίσκει τὸ δρόμο τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δέχεται τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μετανοεῖ, συνδέεται μαζί Του προσωπικὰ καὶ ἔτσι βρίσκεται στὴ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Ποιὰ σχέση βρίσκεις ἀνάμεσα στὰ θάματα καὶ στὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
- 2) Ποιὰ θέση ἔχει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου;
- 3) Πῶς κυριαρχεῖ ὁ Θεὸς πάνω στὸν ἄνθρωπο;
- 4) Τί εἶναι κατὰ βῆθος ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
- 5) Τί σχέση βρίσκεις ἀνάμεσα στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν Ἐκκλησία;
- 6) Πῶς συνδέεται ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;

3. «'Εδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλὰ».

(Μάρκ. δ' 2)

Ὁ Κύριος μιλοῦσε στὸ λαὸ «ἐν παραβολαῖς». Ἐπρεπε νὰ ἐκπληρωθῆ ἕκεῖνο, ποῦ εἶχε πεῖ ὁ προφῆτης: «'Ανοίγω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου» γιὰ νὰ πῶ ἀλήθειες ποῦ εἶναι κρυμμένες ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. ιγ' 34 - 35).

Οἱ παραβολές ποῦ χρησιμοποιοῦσε ὁ Κύριος στὴ διδασκαλία Του εἶναι μιὰ μορφή ὁμιλίας, ποῦ τὴ μεταχειρίζονταν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ πολὺ παλιὰ χρόνια. Ὁ Ὅμηρος, ὁ Ἡσίοδος, ὁ Αἰσώπος, ὁ Πλάτων, ὁ Σωκράτης καὶ ἄλλοι Ἕλληνες συγγραφεῖς χρησιμοποιοῦν τὴν παραβολὴ στὶς διάφορες ὁμιλίες καὶ στὰ γραφτά τους. Καὶ οἱ συγγραφεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ραββῖνοι, καὶ πολὺ συχνὰ οἱ Προφῆτες, συνηθίζουσαν τὶς παραβολές. Ὁ Κύριος χρησιμοποιοῦσε τὸν παραβολικὸ λόγο, γιὰτι μόνου με αὐτὸν τὸν τρόπο ἦταν δυνατὸ νὰ ἐκφράση τὶς μυστηριώδεις καὶ αἰώνιες Ἀλήθειες.

Οἱ σημασίες τῆς λέξεως «παραβολή». Προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα παραβάλλω καὶ ἔχει τὶς ἐξῆς σημασίες: 1) σύγκριση, 2) τοποθέτηση κοντὰ σὲ κάποιου ἄλλου, 3) παρέκκλιση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ κατεύθυνση καὶ 4) προκαταβολὴ χρημάτων (παράβολο).

Ἡ πιὸ συνηθισμένη χρῆση τῆς παραβολῆς σὲ μιὰ ὁμιλία εἶναι ἡ ἐξῆς: Ὁ ὁμιλητῆς ἢ ὁ συγγραφεὺς χρησιμοποιεῖ στὰ λόγια του εἰκόνες παρμένες ἀπὸ διάφορες περιοχές ποῦ εἶναι γνωστὲς στοὺς ἀνθρώπους. Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς φύσεως, τοῦ ζωικοῦ βασιλείου, τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, τῆς ἐργασίας, τοῦ σπιτιοῦ, τῆς οἰκογένειας. Οἱ γνωστὲς αὐτὲς εἰκόνες βοηθοῦσαν τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀκροατῆ μιᾶς ὁμιλίας ἢ τὸν ἀναγνώστη ἑνὸς βιβλίου, νὰ κάνη μιὰ σύγκριση καὶ ἔτσι νὰ καταλάβη τὰ ἄγνωστα.

Πολλὲς φορὲς τὰ παραδείγματα αὐτὰ με τὶς εἰκόνες εἶναι παρμένα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ζώων. Ὁ συγγραφεὺς δίνει στὰ ζῶα ιδιότητες, ποῦ δὲν ὑπάρχουσαν στὴν πραγματικότητα. Εἶναι οἱ γνωστοὶ «μύθου» τῶν ἀρ-

«Ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπτήση ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰωάν. η' 12).

(Χριστός. Εὐαγγελιστάριο, 12ος αἰ., Ἀθῆναι, Ἑθν. Βιβλιοθήκη 2545,

Φ. 4166 ν.)

χαίων. Ἔτσι στους μύθους τὰ ζῶα μιλοῦν, τὰ δέντρα περπατοῦν κ.ἄ.

Ἡ παραβολή ὅμως διαφέρει ἀπὸ τὸ μῦθο. Ἡ παραβολή ἔχει σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα. Εἶναι μιὰ διήγηση πλεγμένη μὲ διάφορες πράξεις, ποὺ δὲν ἔγιναν βέβαια, ἀλλὰ ποὺ θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ γίνουιν. Ὁ Ὀριγένης λέγει :

«Ἔστι τοίνυν παραβολὴ λόγος ὡς περὶ γενομένου, μὴ γενομένου μὲν κατὰ τὸ ρητόν, δυναμένου δὲ γενέσθαι». (P.G. 13, 20)

Ἡ διαφορὰ λοιπὸν τῆς παραβολῆς ἀπὸ τὸ μῦθο βρίσκεται στὸ «δυναμένου δὲ γενέσθαι» τοῦ Ὀριγένη.

Ἡ παραβολή στὸ λόγο τοῦ Κυρίου. Ἐδῶ ἡ παραβολή βρίσκεται πιὸ πάνω ἀπὸ μιὰ σύγκριση ἢ μεταφορά. Ὁ Κύριος χρησιμοποιοῖ στους λόγους Του διάφορες εἰκόνες παρμένες ἀπὸ τὴ φύση ἢ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ. Μὲ αὐτὲς θέλει νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἀκροατὲς Του νὰ πλησιάσουν τίς ἀλήθειες τοῦ κηρύγματος Του, τίς ἀλήθειες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ παραβολή ὡς λογοτεχνικὸ στοιχεῖο εἶναι κόσμημα στὸ λόγο τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι ἀρκετό. Ὁ σκοπὸς τοῦ Κυρίου, ποὺ ἦταν Διδάσκαλος, δὲν εἶναι νὰ καταπλήξῃ τοὺς ἀκροατὲς Του μὲ τὴν καλλιλογία Του. Θέλει νὰ τοὺς βοηθήσῃ νὰ δεχτοῦν τὸ μήνυμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μιὰ τέτοια ἀποδοχὴ εἶναι δυνατὴ μόνον μέσα στὴν πίστη ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ ἐξετάσαμε στὸ προηγούμενο κεφάλαιο (Βλέπε Μάρκ. α' 14 - 15). Τὸ στοιχεῖο ὅμως τῆς πίστεως τὸ συναντήσαμε καὶ στὰ θαύματα τοῦ Κυρίου, ποὺ τὰ εἶδαμε στὴν περυσινή μας τάξη. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ παραβολὲς σχετίζονται μὲ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου. Οἱ παραβολὲς θεωροῦνται θαύματα λογοτεχνικῆς ὁμορφιάς καὶ διδακτικῆς δυνάμεως. Καὶ τὰ θαύματα θεωροῦνται παραβολὲς, γιατί μὲ γεγονότα ἔκτακτα καὶ ὑπερφυσικά διδάσκουν μεγάλες καὶ ὑψηλὲς ἀλήθειες.

Τὸ σκάνδαλο τῶν παραβολῶν. Ὁ Κύριος βοήθει τοὺς ἀκροατὲς Του νὰ καταλάβουιν τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐμφανίζεται στὴν πραγματικότητα. Οἱ ἀκροατὲς τοῦ Κυρίου, ὡς Ἰουδαῖοι, περίμεναν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία - Βασιλέα, ποὺ τὸν εἶχαν συνδέσει μὲ τοὺς ἐθνικοὺς τοὺς ὀραματισμοὺς. Περίμεναν τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὴν ξένη κυριαρχία τῶν Ρωμαίων καὶ κατόπι τὴν ἐξάπλωσή τους σὲ ὅλοκληρο τὸν κόσμο.

Με τέτοιες προσδοκίες ακολουθοῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦ καὶ ἄκουγαν τὴ διδασκαλίαν Του. Ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Κύριο σημάδια ποῦ νὰ ἰκανοποιῦν τὸν ἐθνικὸν τους ἐγωισμόν. Μόνον ἔτσι θὰ ἀναγνώριζαν τὸν Ἰησοῦ γιὰ Μεσσία. Πόσο ὅμως διαφοροτικῶς ἦταν τὰ πράγματα στὸ σχέδιον τοῦ Θεοῦ! Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη μετὰ τὴν ἀντιλήψεις τῶν Ἰουδαίων. Ἀπευθύνεται στὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, θέλει νὰ τὴ γεμίσει μετὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος, μετὰ τὴν παραβολήν, θέλει νὰ γεφυρώσῃ τὴ βαθιὰ ἀντίθεση ἀνάμεσα πρὸς τὴ δική Του σκέψιν καὶ τὴ σκέψιν τῶν ἀκροατῶν Του.

Ὁ καθὲς ἀκροατὴς τῶν παραβολῶν τοῦ Κυρίου βρίσκεται μπροστὰ εἰς ἓνα μεγάλο πειρασμόν : Πῶς θὰ καταλάβῃ τὸ βαθύτερον νόημα τῶν παραβολῶν; Θὰ σκεφτῆ μετὰ τὸ δικόν του τρόπον ἢ θὰ ζητήσῃ τὴ φώτισιν τοῦ Θεοῦ; Θὰ σκύψῃ τὸ κεφάλιν του μπροστὰ πρὸς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. α' 9); Θὰ τὸ δεχτῆ ἢ δὲν θὰ «παραλάβῃ» αὐτὸν ποῦ «εἰς τὰ ἴδια ἔλθεν» (Ἰωάν. α' 11), δηλαδὴ τὸ Χριστόν; Ἀπὸ τὴν προσωπικὴν ἀπάντησιν ποῦ δίνει ὁ καθὲς ἀκροατὴς βγαίνει καὶ ὁ σκοπὸς τῶν παραβολῶν. Τὸν βρίσκουμε στὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ὅταν ἀπαντᾷ πρὸς τὴν ἐρώτησιν τῶν μαθητῶν : «Διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;» (Ματθ. ιγ' 10).

«Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν».

Λουκ. ιγ' 10

Οἱ ὀμάδες τῶν ἀκροατῶν. Ὁ ἀκροατὴς ποῦ θὰ ἐπιμείνῃ στίς δικές του σκέψεις καὶ θὰ παραμείνῃ στίς δικές του ἀντιλήψεις, δὲν θὰ μπορῆσῃ τίποτε νὰ καταλάβῃ ἀπὸ τὴν παραβολήν. Γιατί, ἐνῶ θὰ βλέπῃ πολλὰ σημεῖα, πρὸς τὴν πραγματικότητά του δὲν θὰ βλέπῃ τίποτε ἀπὸ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνῶ ἀκόμη θὰ ἀκούῃ τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ, δὲν θὰ συλλαμβάνῃ μετὰ τὰ αὐτιά του τὴ σωτηρίαν ποῦ τοῦ προσφέρει ὁ Θεός. Στὸν ἀκροατὴ αὐτὸν πραγματοποιεῖται ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα σ' 9 - 10.

«Ἀκοῦν ἀκούετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέπετε καὶ οὐ μὴ ἴδετε· ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου...»

Ἵπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἄλλη ομάδα τῶν ἀκρατῶν. Εἶναι οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Καὶ αὐτοὶ δὲν καταλαβαίνουν. Ἄλλὰ ζητοῦν τὴ βοήθειά Του. «Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην» (Ματθ. ιε' 15). Δηλαδή ζητοῦν τὴν ἐνίσχυση τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ «καὶ ὁ ζητῶν εὕρισκει» (Ματθ. ζ' 8). Ὁ Κύριος τοὺς γεμίζει μὲ δύναμη γιὰ νὰ γνωρίσουν «τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. η' 10).

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ

«Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν... ὅτι ἐβλασφήμησε (τὸν Θεόν)»
Ματθ. κς' 65, Λουκ. κγ' 21.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ

«Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» Ματθ. κς' 54.

Ἡ ἐρμηνεία τῶν παραβολῶν. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει σχε-
τικὰ :

1. «Οὐ χρὴ πάντα τὰ ἐν παραβολαῖς κατὰ λέξιν περιεργάζεσθαι, ἀλλὰ τὸν σκοπὸν μαθόντας δι' ὃν συνετέθη τοῦτον δρέπεσθαι καὶ μηδὲν πολυπραγμανεῖν περαιτέρω».

2. «Ἡ παραβολὴ τὸν ἄξιον καὶ οὐκ ἄξιον διαιρεῖ. Ὁ μὲν γὰρ ἄξιος ἐκζητεῖ τὸ λεγόμενον εὕρεῖν, ὁ δὲ ἀνάξιος παρατρέχει· ὅπερ καὶ τότε ἐγένετο. Οἱ μὲν γὰρ Ἰουδαῖοι, οὐδὲ ὑπὸ τῆς δυσκολίας διεγειρόμενοι πρὸς τὴν ἀπόκρισιν εἴλκοντο· οἱ οὕτω καθ' ἅπαζ οὐ προσεῖχον τοῖς λεγομένοις· οἱ δὲ μαθηταὶ προσέκειντο καὶ ἀγνοοῦντες ἐνέμενον δι' αὐτὸ τοῦτο μάλιστα ὅτι ἠγνόουν».

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Ποιὰ θέση παίρνουν οἱ παραβολὲς μέσα στὸ λόγο τοῦ Κυρίου;
- 2) Γιατί ὁ Κύριος δίδασκε μὲ παραβολές;
- 3) Πῶς μπορεῖς νὰ ἀποδώσης τὸ νόημα τοῦ Λουκ. η' 10 καὶ Ἡσαΐα στ' 9 - 10;
- 4) Πῶς καταλαβαίνεις τὸ δεύτερο κείμενο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου;
- 5) Ποιὰ ἀντίθεση ὑπῆρχε ἀνάμεσα στὸν Κύριο καὶ στοὺς ἀκρατές Του; Ὑπάρχει ὁ ἴδιος κίνδυνος γιὰ τοὺς σημερινούς ἀκρατές Του; Ποιὰ μορφή παίρνει;
- 6) Ποιοὶ καταλαβαίνουν τὸ βαθύτερο νόημα τῶν Παραβολῶν;

1. «Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία σου...».

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στὰ μαθήματα ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς παραβολὲς τοῦ Κυρίου. Τὸ θέμα τῶν παραβολῶν εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δὲν τὴν ἐξετάζουμε γιὰ νὰ τὴ μάθουμε μόνο, ἀλλὰ, πολὺ περισσότερο, γιὰ νὰ τὴ συναντήσουμε καὶ νὰ τὴ ζήσουμε.

Στὴν ἐξέτασή μας δὲν προχωροῦμε μονάχοι. Ἔχουμε μπροστά μας τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς καὶ μᾶς μιλεῖ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως μίλησε καὶ στοὺς ἀκροατὲς τῆς ἐποχῆς Του.

«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας».
Ἑβρ. ιγ' 8

Ὁ Χριστὸς προσφέρει στὸν καθένα μας τὴν ἀγάπη καὶ τὴ βοήθειά Του. Μᾶς ἐνισχύει, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ καταλάβουμε τί εἶναι αὐτὴ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι κάτι ἀφηρημένο. Εἶναι συγκεκριμένο γεγονός καὶ ἐρχόμαστε μαζί του σὲ πρ ο σ ω π ι κ ῆ ἑ π α φ ῆ. Ὁ Κύριος μᾶς βοηθεῖ στὴν ἀρχὴ μὲ δυὸ μικρές, ἀλλὰ θαυμάσιες παραβολές.

Ὁ κρυμμένος θησαυρός. *Ματθ. ιγ' 44.* Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μοιάζει μὲ ἓνα θησαυρό, ποὺ εἶναι θαμμένος σὲ ἓνα χωράφι. Ἡ ὥραία αὐτὴ εἰκόνα εἶναι γνωστὴ στοὺς ἀκροατὲς τοῦ Κυρίου. Τὰ μέρη ἐκεῖνα εἶχαν δεῖ ξαφνικὲς ἐπαναστάσεις, πολιορκίες, καταστροφὲς καὶ ἀρπαγές.

Οί άνθρωποι πού είχαν στά χέρια τους κάποια περιουσία, και μάλιστα οί πλούσιοι, ήταν αναγκασμένοι νά τή μοιράζουν σέ τρία μέρη. Τό ένα τρίτο τό χρησιμοποιούσαν γιά τίς διάφορες ανάγκες τους. Με τό δεύτερο τρίτο αγόραζαν πολύτιμους λίθους και τό τελευταίο τρίτο τό έχωναν μέσα στή γή, και μάλιστα σέ μέρος πού κανένας άλλος δέν τό γνώριζε. Άρκετές όμως φορές τύχαινε νά πεθάνη ό ιδιοκτήτης, χωρίς νά προλάβη νά ξεθάψη ή νά μαρτυρήσει στους συγγενείς του τό θησαυρό. Ό χωρικός όμως, πού καλλιεργούσε τό χωράφι, μπορούσε ξαφνικά νά ανακαλύψη τό θησαυρό. Δέν έλεγε φυσικά σέ κανένα τίποτε. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο νά αγοράσει τό χωράφι με τό χαμένο θησαυρό. Πουλούσε ό,τι είχε και δέν είχε. Και έτσι με τόν αγρό πού αγόραζε, αποκτούσε τό θησαυρό.

Τό πολύτιμο μαργαριτάρι. *Ματθ. ιγ' 45-46.* Στή δεύτερη παραβολή παρουσιάζει ό Κύριος έναν έμπορο, πού είχε άφιερώσει όλόκληρη τή ζωή του γιά νά βρή ύμορφα μαργαριτάρια. Πάντοτε έψαχνε νά βρή τό καλύτερο. Τό ένα έβρισκε και τό άλλο άφηνε. Κάποτε βρήκε τό πολύτιμο μαργαριτάρι. Πούλησε όλα τά υπάρχοντά του και απέκτησε αυτό πού ζητούσε χρόνια όλόκληρα.

Ό Ίησούς Χριστός είναι ό θησαυρός και τό μαργαριτάρι. Η Βασιλεία του Θεού είναι άχώριστα ένωμένη με τό Πρόσωπο του Ίησού Χριστού. Είναι ό Κύριος τής Έκκλησίας στον (απαρόντα αιώνα). Στο «μέλλουτα αιώνα» είναι Έκεϊνος πού θά έρθη «κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού τής βασιλείας ούκ έσται τέλος» (*Σύμβολο τής Πίστεως*). Βασιλεία του Θεού χωρίς τόν Ίησού Χριστό δέν υπάρχει. Και από δω άκριβώς καταλαβαίνουμε γιάτί ή Βασιλεία του Θεού δέ μοιάζει με τίς βασιλείες του κόσμου αυτού.

Τόν εγκόσμιο βασιλιά, όταν πεθάνη, τόν αντικαθιστά ό διάδοχός του. Γίνεται τότε αυτός βασιλιάς. Τό ίδιο συμβαίνει και με τόν όποιονδήποτε αρχηγό ενός κράτους. Άγαπήμε τήν πατρίδα μας, με ή αγάπη μας αυτή δέν εξαρτάται από τό πρόσωπο πού κάθε φορά τή διευθύνει και τήν κυβερνά. Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο με τή Βασιλεία του Θεού. Μόνον όταν αγαπή τόν Ίησού Χριστό, δείχνω ότι αγαπώ τή Βασιλεία του Θεού. Όποιος Τόν αποστρέφεται, αυτός άδιαφορεί και γιά τή Βασιλεία του Θεού.

Η Βασιλεία του Θεού δέν είναι γιά τό χριστιανό μιá ά φ η ρ η - μ é ν η ιδέα, είναι μιá π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α. Μας συνδέει με

τὸ ἴδιο τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ζῆ μέσα μας.

Οἱ δύο ἄνθρωποι τῶν παραβολῶν ἔκαναν στὴ ζωὴ τους μιὰ μεγάλη ἀνακάλυψη. Τοὺς προξένησε τέτοια χαρὰ, ποὺ ἄλλαξε ὅλη τὴ ζωὴ τους. Ὁ ἓνας βρῆκε τὸ Θησαυρὸ, ὁ ἄλλος τὸ μαργαριτάρι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὴ στιγμή πού οἱ ἄνθρωποι θ' ἀνακαλύψουν τὸ Χριστὸ καὶ θὰ συναντηθοῦν π ρ ο σ ω π ι κ ἂ μ ἄ ζ ῖ Του, βρίσκονται στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ χαρὰ τους εἶναι τέτοια ποὺ ἐγκαταλείπουν τὰ πάντα καὶ Τὸν ἀκολουθοῦν.

Ἡ ξαφνικὴ ἀνακάλυψη. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος βρίσκει τὸ θησαυρὸ ἐντελῶς ξ α φ ν ι κ ἂ, καὶ χωρὶς φυσικὰ νὰ τὸ περιμένει. Ἀντιπροσωπεύει ἐκείνους ποὺ συνάντησαν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ξ α φ ν ι κ ἂ στὴ ζωὴ τους. Εἶναι οἱ τελῶνες καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ. Εἶναι ὁ Παῦλος, ποὺ καταδίωξε τὴν Ἐκκλησία καὶ καταδιώχτηκε ἀπὸ τὸ Χριστό. Εἶναι ὁ Αὐγουστίνος ποὺ ἄφησε τὴν ἁμαρτωλὴ ζωὴ του καὶ ἔγινε ὁ πατέρας τῆς χριστιανικῆς θεολογίας. Οἱ μεγαλύτεροι ἁμαρτωλοὶ ἔγιναν οἱ μεγαλύτεροι ἄγιοι γιὰτὶ ἀνακάλυψαν τὸ Χριστό, Τὸν ἀγάπησαν καὶ Τὸν ἀκολούθησαν.

Ἡ ἐπίμονη ἀνακάλυψη. Ὁ ἔμπορος μὲ τὰ μαργαριτάρια μᾶς θυμίζει ἐκείνους ποὺ ψάχνουν σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ γιὰ ἰδανικά. Βρίσκουν τέτοια ἕνα σωρὸ. Βρίσκουν τὴν τέχνη, τὴν ἐπιστήμη, τὸν ἀθλητισμὸ, τὰ θεάματα, τὸν τουρισμὸ, τὰ αὐτοκίνητα, τὰ κότερα, κ.ἄ. Ὅλα αὐτὰ εἶναι καλὰ καὶ χρήσιμα. Εἶναι ἀπαραίτητο ὅμως νὰ μᾶς βοηθοῦν ὥστε νὰ συνδεθοῦμε μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τὴ στιγμή πού τὰ χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ Θεό, μᾶς γίνονται ἐμπόδια μεγάλα καὶ ἐπικίνδυνα, ποὺ πρέπει νὰ τὰ ὑπερπηδήσουμε. Πολλοὶ ἄνθρωποι ἀφιέρωσαν τὰ ἰδανικά αὐτὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ καλλιτέχνες καὶ ἐπιστήμονες ὑπηρετήσαν μὲ τὴν τέχνη καὶ τὴν ἐπιστήμη τους τὸ Θεό.

Τὸ μεγάλωμα τῆς Βασιλείας. Ἀπὸ τὴ στιγμή πού ὁ ἄνθρωπος θὰ συνδεθῆ μὲ τὸ Χριστό, ἀρχίζει καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς Βασιλείας. Στὰ χρόνια τοῦ «απαρόντος αἰῶνος» ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι κρυμμένη. Δὲ φαίνεται. Πρέπει νὰ ψάξεις καὶ σὺ. Ὅχι ἐπιφανειακὰ καὶ ἐξωτερικὰ, μὰ βαθιὰ καὶ μέσα σου. Μὴν περιμένεις νὰ βρῆς τὴ Βασιλεία ἐκεῖ πού νομίζεις ἐσὺ. Οὔτε νὰ τὴ μετρήσης μὲ τὰ δικά σου μέτρα. Ἴσως νὰ βρισκεται μπροστά σου καὶ νὰ μὴν τὴν ὑπολογίζεις. Καὶ μπορεῖ νὰ ξεπεταχτῆ ξαφνικὰ ἐκεῖ πού δὲν τὸ περιμένεις. Ὁ Χριστὸς ἀδιάκοπα σοῦ χτυπᾷ τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς σου.

Ὁ Κύριος μᾶς βοηθεῖ ὕστερα μὲ δυὸ ἄλλες παραβολές. Ἡ μιὰ εἰκόνα εἶναι παρμένη ἀπὸ τὴ φύση καὶ ἡ ἄλλη ἀπὸ τὴ δουλειὰ τῆς νοικοκυράς στὸ σπίτι. Θέλει νὰ μᾶς δείξῃ ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν ἀρχίζει μὲ ἐξωτερικὰ φαινόμενα.

«Μικρὸ σὰν κόκκο σιναπιοῦ». *Ματθ. ιγ' 31 - 32.* Τὴ φράση αὐτὴ τὴ χρησιμοποιοῦν καὶ σήμερα στὴν Παλαιστίνη, ὅταν μιλοῦν γιὰ κάτι ἀσήμαντο. Γιατὶ ὁ κόκκος τοῦ σιναπιοῦ εἶναι ὁ μικρότερος ἀπὸ ὅλους τοὺς σπόρους. "Ὅταν ὅμως τὸ φυτὸ φουντώσῃ, τότε γίνεται ἕνα ψηλὸ καὶ πυκνὸ δέντρο, ποὺ φτάνει τὰ τρία τέσσερα μέτρα. "Ὁμοια ἀρχίζει καὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἀπόλυτὴ ἡσυχία μιᾶς βαθιᾶς νύχτας, ὅταν ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος καὶ «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. "Ὅλοι νομίζουν κατόπιν πὼς τὰ πάντα τέλειωσαν, ὅταν βλέπουν τὸ Χριστὸ ἀνεβασμένο στὸ Σταυρό. "Ἄλλοι πάλι, στὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς, χαρακτήρισαν γιὰ μεθυσμένους τοὺς μαθητές, ὅταν ἔλαβαν τὴ Χάρη καὶ τὴ Δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ὅμως: «Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύρμα ζυμοῖ» (*Α' Κορ. ε' 6*). "Ὅταν ξέρῃ κανεὶς τὴ δύναμη ποὺ κρύβει μέσα τῆς ἡ ζύμης, τὰ ἴδια πρέπει νὰ πῆ καὶ γιὰ τὴ γυναίκα ποὺ κρύβει τὸ προζύμι τῆς μέσα στὸ ἀλεύρι. Θὰ νομίση ὅτι τὸ ἀλεύρι, μὲ τὴν ποσότητα τῶν τριῶν σάτων (*40 περίπου κιλά*) θὰ ἐξαφανίσῃ τὴ μικρὴ ποσότητα τῆς ζύμης. Στὴν πραγματικότητα ὅμως συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Ἡ ζύμη ἔχει μέσα τῆς τέτοια δύναμη, ποὺ δημιουργεῖ ζύμωση σὲ ὅλο τὸ ἀλεύρι. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀρχίζει σιγὰ σιγὰ καὶ ἡρεμα, μὰ ὕστερα ἀπλώνεται, σὰν τὴ φωτιά ποὺ τρώει τὰ ξύλα.

Ματθ. κβ' 14

Λουκ. ιβ' 32

Ματθ. ι' 16

Ἰωάν. ις' 33

Α' Ἰωάν. ε' 4 - 5

1. «Πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί».

2. «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον».

3. Οἱ μαθητὲς ἀποστέλλονται γιὰ τὸ ἔργο τους, «ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».

4. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον».

5. «Ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. Τίς ἐστὶν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεῦσεν ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ;»

Ὁ Θριάμβος. Τὸ ἔργο τῆς Βασιλείας ἀρχίζει μὲ διωγμούς. Οἱ Ἀπόστολοι θυσιάζουν τὴ ζωὴ τους. Τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων χύθηκε τόσο ἀφθονο, πὺς πότισε ὀλόκληρη τὴ γῆ. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ προχωρεῖ, καὶ ἐπεκτείνεται ἢ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. (Στὸ δεύτερο ἐξάμηνο θὰ ἀσχοληθῆς εἰδικὰ μὲ τὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας).

Ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται στὸ δρόμο τοῦ θριάμβου. Θὰ ἔρθῃ ὀπωσδὴποτε «τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου», πὺς θὰ ἔχουμε πᾶ τὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Τότε «γενήσεται μία ποιμνὴ, εἷς ποιμὴν» (Ἰωάν. 16).
Καί :

«Ἴδου ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς ὡ μετ' αὐτῶν ἔσται».

Ἀποκάλυψις κα' 3

Ἀσκήσεις

- 1) Μιλήσαμε γιὰ κρυμμένο θησαυρό. Ἀνάφερε περιστατικά ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ Κυρίου, πὺς νὰ μᾶς δείχνουν ὅτι ὁ Κύριος ἐπιζητοῦσε νὰ εἶναι κρυμμένος καὶ ἀφανής.
- 2) Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
- 3) Ποιὰ χρειάζεται νὰ εἶναι ἡ σχέση σου μὲ τὸ Χριστό, ἂν πραγματικά ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
- 4) Γιατί βρίσκει ὁ ἄνθρωπος τὴ χαρὰ κοντὰ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
- 5) Τί μπορεῖς νὰ κάνης, ὥστε μέσα στὴν τάξη σου, στὴν παρέα σου, στὴν οἰκογένειά σου, νὰ ἐπικρατῇ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
- 6) Μὲ τί μέσα μπορεῖς νὰ βοηθήσης, ὥστε μέσα στὴ δική σου καρδιά νὰ ἐπικρατῇ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
- 7) Λίσθάνεσαι μέσα σου μιὰ μόνιμη χαρὰ καὶ εἰρήνη, πὺς ξεπερνᾷ ὅλες τὶς χαρὲς τοῦ κόσμου;

2. Ὁ Σπορέας καὶ ὁ Θεριστής.

Οἱ ἀκροατὲς τοῦ Κυρίου σκέφτονται πολὺ ἀνθρώπινα. Μέσα τους γεννιοῦνται καὶ στριφογυρίζουν ἕνα σωρὸ ἀπορίες. Γιατὶ εἶναι τόσοι λίγοι αὐτοὶ ποὺ ἀκολουθοῦν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ; Ἀφοῦ μέσα σὲ αὐτὴν βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χαρὰ, γιατί δὲν τὴν ἀγκαλιάζει μὲ προθυμία; Ὁ Κύριος βρίσκει τὴν εὐκαιρία νὰ δώσῃ μιὰν ἀπάντησιν. Δανεῖζεται μιὰ θαυμάσια καὶ ποιητικὴ εἰκόνα ἀπὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον τῆς Γαλιλαίας. Τὴν εἰκόνα :

Τοῦ σπορέα. *Μάρκ. δ' 3 - 9, δ' 14 - 20, Λουκ. η' 4 - 15.* "Ἐνα σακίδιο γεμάτο σπόρο ἔχει στὸν ὄμο του ὁ σπορέας καὶ ξεκινᾷ γιὰ τὸ χωράφι νὰ τὸ σπείρῃ. Μετὰ τὴν σπορὰ θὰ ἔρθῃ ἡ βλάστησις καὶ τὸ μέγαλωμα τοῦ φυτοῦ. Ὑστερα θὰ δέσῃ ὁ καρπὸς καὶ θὰ τὸν θερίσουν.

Τὸ ἔδαφος τῶν χωραφῶν στὴν Παλαιστίνη εἶναι ἀνώμαλο. Περισσότερα εἶναι τὰ βράχια παρὰ τὸ χῶμα. Οἱ βροχὲς εἶναι σπάνιες. Καλλιεργοῦν τὰ χωράφια ἐπιπόλαια καὶ βιαστικά. Τὸ ξύλινο ἄροτρο δὲν εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ σκάψῃ βαθιὰ τὸ χῶμα, νὰ τὸ ἀνακατώσῃ καλά. Εὐκόλα χρησιμοποιοῦν οἱ διαβάτες ἕνα χωράφι γιὰ πέρασμα. Τότε τὸ πατημένο χῶμα γίνεται σκληρὸ μονοπάτι, ἀκατάλληλο γιὰ σπορὰ.

Ἡ σπορὰ. Αὐτὲς εἶναι οἱ συνθῆκες τῆς σπορᾶς στὴν Παλαιστίνη. "Ἐνα μέρος τοῦ σπόρου πέφτει στὰ σκληρὰ μονοπάτια ποὺ ἀναφέραμε. Ὁ σπόρος ποδοπατιέται ἀπὸ τοὺς διαβάτες, καὶ τὰ πευνασμένα πουλιὰ τὸν καταβροχθίζουν σὲ μιὰ στιγμῇ.

"Ἄλλοι σπόροι πέφτουν σὲ χῶμα ποὺ ἀπὸ κάτω εἶναι ὄλο βράχια. Ὁ σπόρος φυτρώνει. Ἀλλὰ δὲν ρίχνει βαθιὰ τίς ρίζες. Ὁ καυτερὸς ἥλιος τῆς Παλαιστίνης σβῆνει τὸ πράσινο χρῶμα τῆς ζωῆς καὶ δίνει τὸ κίτρινο τοῦ θανάτου.

"Ἄλλος σπόρος πέφτει σὲ χῶμα καλὸ. Μὰ δίπλα του φυτρώνουν τόσα ἀγκάθια καὶ τριβόλια, ὥστε τοῦ κόβουν τὴν ἀναπνοήν. Καὶ ὁ σπόρος πνίγεται γιὰ καλὰ.

Τὸ γεμάτο μὲ σπόρο δισάκι κοντεῖ νὰ ἀδειάσῃ. Ὁ ὑπόλοιπος σπόρος πέφτει σὲ καλὸ χῶμα, βαθιὰ σκαμμένο, μὲ ὑγρασία ἀρκετὴ. Ὁ σπόρος σκεπάζεται εὐκόλα καὶ φυτρώνει. Δίνει καρπὸ ἀνάλογο. Ἄλλοῦ τριάντα, ἄλλοῦ ἐξήντα καὶ ἄλλοῦ ἑκατὸ φορὲς πλεονάζει.

Στοὺς ἀκροατὲς ποὺ εὐχαριστήθηκαν μὲ τὴν διήγησιν τῆς παραβολῆς, φάνηκε περίεργο τὸ τέλος τῆς, «ὁ ἔχων ὄτα ἀκούει ἀκουέτω». Γι' αὐτὸ

Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
τοῦ σπείραι
τὸν σπόρον αὐτοῦ.

(Λουκ. η' 5)

καὶ ἐπαψαν νὰ ἐνδιαφέρονται. Οἱ μαθητὲς ὅμως ἀνησύχησαν. Δὲν κατάλαβαν τί ἤθελε νὰ τοὺς πῆ ὁ Διδάσκαλος. Καὶ ὅταν βρέθηκαν μόνοι τους, μαζί μὲ τὸν εὐρύτερο κύκλο τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, «ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα... τίς εἶη ἡ παραβολὴ αὕτη» (Μάρκ δ' 10, Λουκ. η' 9).

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος τοὺς ἐξηγεῖ «τὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. η' 10). Ἡ παραβολὴ αὕτη μιλεῖ γιὰ τὸ μυστήριον τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πὺ σπέρνεται στὶς καρδιὰς τῶν ἀνθρώπων. Ὁ σπόρος εἶναι ὁ λόγος καὶ τὸ χῶμα ἢ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἐλεύθερη νὰ τὸν δεχτῆ ἢ νὰ μὴν τὸν δεχτῆ. Τῆ σχέσῃ πὺ ἔχει ὁ σπόρος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, τῆ φανερώνει τώρα ὁ ἀληθινὸς σπορέας, ὁ Κύριος.

1) Σκληρὲς καρδιές. Εἶναι τὸ χῶμα πὺ πατήθηκε πολὺ. Ἐκεῖ «ὁ λέων ὁ ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη» (Α' Πέτρ. ε' 8). Λέων εἶναι ὁ ἀντιδικὸς διάβολος. Ὅποιος δὲν ὑπολογίζει τὴν ἰσχυρὴ δύναμη τοῦ Σατανᾶ, ἔχει κιόλας μπλεχτῆ στὰ δίχτυα του. Ὁ Διά-

Ἡ λίμνη τῆς Γενησα-
ρέτ. Ἐδῶ δίδαξε ὁ Κύ-
ριος ἀρκετὲς ἀπὸ τῆς πα-
ραβολῆς Του.

βολος χρησιμοποιεῖ κάθε μέσο γιὰ νὰ ἀρπάξῃ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ποὺ σπέρνεται στὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Τὰ δολώματά του τραβοῦν τὸ σκληρόκαρδο ἄνθρωπο, ποὺ παρουσιάζεται ὡς : α) ἀντιθρησκευτικὸς β) ἄθρησκος καὶ γ) ἀδιάφορος γιὰ τὴ θρησκεία. Χωρὶς ὅμως τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι καταδικασμένος. Ἡ καρδιά του δὲν λειτουργεῖ καλά. Καὶ ὅπως ὁ καρδιακός, ζῆ καθημερινὰ μὲ τὸ φόβο τοῦ θανάτου.

2) Πέτρινες καρδιές. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει μέσα του μεγάλη δύναμη. Πρέπει νὰ βρῆ ἀρκετὸ ἔδαφος. Τὸ λίγο χῶμα δὲν εἶναι ἀρκετό, γιὰ νὰ ριζώσῃ βαθιὰ τὸ δέντρο τῆς πίστεως. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σπέρνεται στὶς καρδιές μας ἀπὸ τὰ παιδικὰ μας ἀκόμη χρόνια. Τότε βρίσκει εὐκόλη ὑποδοχή, γιὰτὶ ἡ καρδιά τοῦ παιδιοῦ εἶναι μαλακή. Τὸ παιδί, ὅταν μεγαλώσῃ, ἀντιμετωπίζει ἓνα σωρὸ κινδύνους καὶ δυσκολίες. Ὁ

ζήλος του για τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει νὰ πέφτη. Ἡ πρώτη ξηρασία φάνηκε. Ὑποχωρεῖ σὲ διάφορους πειρασμούς. Ξεχνᾷ τὸ Θεὸ καὶ δὲ μιλεῖ μαζί Του μὲ τὴν προσευχή. Πάει στὴν ἐκκλησία μονάχα τὶς μεγάλες γιορτές. Τὴ Θεία Κοινωνία τὴν παίρνει γιὰ νὰ μὴ στενοχωρήσῃ τοὺς γονεῖς του, ἂν βέβαια τοῦ τὸ ζητοῦν. Καὶ ὅταν ἔρθουν δύσκολες ἡμέρες γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν πίστη στὸ Χριστό, τότε δοκιμάζεται πολὺ καὶ τελικὰ ὑποκύπτει.

3) Ἀγκαθωτές καρδιές. Εἶναι ἐκεῖνες ποὺ βασανίζονται ἀπὸ τὶς διάφορες μέριμνες καὶ τὴ φροντίδα τοῦ πλουτισμοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν πιστεύει στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται κάπου ἄλλου νὰ ἐμπιστευτῆ τὸν ἑαυτό του. Τὸν εὐχαριστεῖ καὶ τὸν ἱκανοποιεῖ περισσότερο ὁ κόσμος ἀπὸ τὸ Θεό. Θέλει νὰ ἱκανοποιήσῃ τὶς ἐπίγειες ἐπιθυμίες του, ποὺ δὲν τελειώνουν ποτέ. Ἡ ἀγωνία λοιπὸν καὶ ὁ φόβος εἶναι οἱ μοναδικοὶ σύντροφοί του. Θέλει νὰ τοὺς διώξῃ. Καὶ γιὰ τοῦτο μὲ μεγάλο πάθος ρίχνεται στὸ κυνήγι τῶν χρημάτων. Τὰ χρήματα εἶναι ἡ μεγαλύτερη παγίδα τοῦ Διαβόλου, γιὰτὶ ἀντικαθιστοῦν τὸ Θεό. Τὰ ἀγκάθια λοιπὸν πνίγουν τὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ μαζί της τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.

4) Πλατιές καρδιές. Εἶναι ἐκεῖνες ποὺ καλλιεργοῦν μέσα τους τὴν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη τὶς κάνει εὐρύχωρες. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βρίσκει ἀρκετὸ χῶρο καὶ ρίχνει βαθιὲς ρίζες. Ὅποιος κρατεῖ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά του, πιστεύει στὸ Χριστό. Ἡ καρποφορία του εἶναι ἀφάνταστη. Εἶναι τὰ καλὰ ἔργα, ποὺ δίνουν τὴν εὐκαιρία στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους «νὰ δοξάζουν τὸν πατέρα τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε' 16). Εἶναι ἡ «πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη» (Γαλ. ε' 6). Ἡ «ἐκ τῶν ἔργων» πίστη (Ἰάκ. β' 18).

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) Ποιά σημασία παίρνει ὕστερα ἀπὸ τὸ σημερινὸ σου μάθημα τὸ «ὄ ἔχων ὤτα ἀκούειν ἀκουέτω»;

2) Μὲ ποιὸς τρόπος προσπαθεῖ ὁ Σατανᾶς νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὶς καρδιές μας τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ;

3) Γιατί ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ «σκληρὴ καρδιά» δὲ δέχεται τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ;

4) Μὲ ποιὸ τρόπο σκέφτεται καὶ ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει «πέτρινη καρδιά» τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ;

5) Πῶς καρποφορεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν «πλατιὰ καρδιά».

6) Θέλεις νὰ γίνῃς καὶ σὺ «σπορέας» τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ; Πῶς σκέφτεσαι νὰ ἔργασθῃς στὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς;

3. «'Αλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ».

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνοίγει τὴν καρδιά του στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ συναντᾷ στὴ ζωὴ του πολλὰς δυσκολίες. Δὲν ἔχει μπροστὰ του μόνο τὸν καλὸ σπορέα, ἀλλὰ καὶ τὸν πονηρὸ σπορέα, ποὺ σπέρνει συνεχῶς καὶ χωρὶς καμιά διακοπὴ τὰ ζιζάνια.

Τὰ ζιζάνια. *Ματθ. ιγ' 24 - 30, Ματθ. ιγ' 36 - 43.* "Ένας ἄνθρωπος ξεκίνησε γιὰ νὰ σπείρη στὸ χωράφι του τὸν καλύτερο σπόρο. Ἐκανε τὶς προετοιμασίες του ὅσο μπορούσε πιὸ καλά, γιὰτὶ περίμενε ἀπὸ τὸ σπόρο του τὴν πιὸ μεγάλη ἀπόδοση. Ἡ χαρὰ του ἦταν μεγάλη, ὅταν τέλειωσε τὴ σπορὰ καὶ περίμενε τὸ πρῶτο φύτρωμα τοῦ σπόρου.

"Ένας κακὸς ὅμως γείτονας, ποὺ τὸν μισοῦσε καὶ ἤθελε τὸ κακὸ του, ἤρθε κρυφὰ τὸ βράδυ καὶ ἔσπειρε στὸ χωράφι του ζιζάνια. Ὅταν ἄρχισαν οἱ σπόροι νὰ καρποφοροῦν, οἱ δούλοι τοῦ οἰκοδεσπότη ἔκαναν μιὰ πολὺ δυσάρεστη διαπίστωση. Παρατήρησαν πὼς μαζί μὲ τὸν καλὸ σπόρο εἶχαν φυτρώσει καὶ ζιζάνια. Πραγματικά, ὅταν τὸ στάρι μεγαλῶνῃ μὲ τὰ ζιζάνια μαζί, δὲν ξεχωρίζει καθόλου. Μόνον ὅταν ὠριμάσῃ ὁ καρπὸς φαίνεται ἡ διαφορὰ. Οἱ ὑπηρετὲς πῆγαν κι εἶπαν στὸν οἰκοδεσπότη τὴν ἀνακάλυψή τους καὶ σύγχρονα τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς ἐπιτρέψῃ νὰ ξεριζώσουν τὰ ζιζάνια. Ὁ Κύριος ὅμως δὲν τοὺς ἄφησε. Τοὺς τὸ ἀπαγόρευσε, γιὰτὶ ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος, μαζί μὲ τὰ ζιζάνια, νὰ ξεριζώσουν καὶ τὸ στάρι. Μόνον στὸν καιρὸ τοῦ θερισμοῦ εἶναι δυνατὸ ἓνα τέτοιο ξεχώρισμα καὶ ξερίζωμα. Καὶ τότε βάζουν τὸν καρπὸ τοῦ σταριοῦ στὶς ἀποθήκες, ἐνῶ τὰ ζιζάνια τὰ παραδίνουν στὴ φωτιά.

Τὸ δίχτυ τοῦ ψαρᾶ ('Η σαγήνη). *Ματθ. ιγ' 47 - 50.* Ὁ ψαράς, ὅταν ρίχνῃ στὴ θάλασσα τὸ δίχτυ του, δὲν ξέρει τί θὰ πιάσῃ. Μπορεῖ νὰ πιάσῃ ψάρια μικρὰ καὶ μεγάλα, διάφορα χόρτα τῆς θάλασσας, ψάρια («σαπρά»), ποὺ δὲν εἶναι γιὰ φαγητὸ κ.ἄ. Ὅση ὥρα τὸ δίχτυ εἶναι βαθιὰ στὴ θάλασσα, ὅλα αὐτὰ βρῖσκονται μαζί. Μόνον ὅταν τὸ δίχτυ τραβηχτῇ στὴν ξηρὰ, θὰ γίνῃ τὸ ξεχώρισμα. Τὰ καλὰ θὰ τὰ βάλουν στὰ πανέρια καὶ τὰ ἄχρηστα θὰ τὰ πετάξουν.

Ἄκριβῶς ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ ὁ χωρισμὸς τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ὁ Κύριος θὰ ἔρθῃ γιὰ δευτέρη φορὰ μὲ τοὺς ἀγγέλους Του «κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς».

ΠΑΡΑΒΟΛΗ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ	«Ὁ ἔχων ὄρα ἀκούειν ἀκούετω»
1. Ὁ σπορέας.	Ὁ Ἰησοῦς Χριστός.	Βοηθεῖ τὸν ἄνθρωπο στὶς ἀνάγκες τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς.
2. Ὁ ἀγρός.	Ὁ κόσμος.	Παντοῦ σπειρεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
3. Ὁ καλὸς σπόρος.	Οἱ υἱοὶ τῆς Βασιλείας.	«Ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ἰωάν. α' 12).
4. Τὰ ζιζάνια.	Οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ.	«Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου» (Λουκ. ις' 8).
5. Ὁ ἐχθρός.	Ὁ Διάβολος.	«...Στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου» (Ἐφεσ. ζ' 11).
6. Οἱ δοῦλοι.	Οἱ εὐσεβεῖς ἄνθρωποι.	Βιάζονται νὰ ξεχωρίσουν τοὺς καλοὺς ἀπὸ τοὺς κακοὺς.
7. Ὁ θερισμός.	Ἡ συντέλεια τοῦ αἰῶνος.	Ὁ Θεὸς περιμένει. Ἡ αἰωνιότητα εἶναι δική Του.
8. Οἱ θεριστές.	Οἱ ἄγγελοι.	Λαβαίνουν μέρος στὸ ἔργο Θεοῦ.
9. Τέλος τῶν κακῶν.	Ἡ καταδίκη.	«Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηγορούμενοι» (Ματθ. κε' 41).
10. Τέλος τῶν καλῶν.	Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.	«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρὸς μου» (Ματθ. κε' 34).

Ἄσκησις

- 1) Γιατί ὁ Θεὸς δείχνει τόσο μεγάλη ὑπομονὴ στοὺς ἀμαρτωλοὺς ἀνθρώπους;
- 2) Ἀνάφερε παραδείγματα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ὅπου οἱ ἀμαρτωλοὶ τὴν ὑπομονὴ τοῦ Θεοῦ : α) τὴν κακομεταχειρίστηκαν καὶ β) τὴ χρησιμοποίησαν γιὰ τὴ σωτηρία τους.
- 3) Δεῖξε ὅτι ἡ παραβολὴ μὲ τὸ δίκτυ τοῦ ψαῆ περιέχει τὸ ἴδιο νόημα μὲ τὴν παραβολὴ τῶν ζιζανίων.
- 4) Τί θὰ ἀπαντοῦσες στὴν κατηγορία ὅτι καὶ στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχουν κακοὶ ἄνθρωποι;
- 5) Γιατί ὁ ἀμαρτωλὸς δὲν πρέπει νὰ ἀναβάλλῃ τὴ μετάνοιά του μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι ὁ Θεὸς δείχνει μεγάλη ὑπομονή;

4. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον...».

Ὁ Κύριος κάνει παρέα μὲ τοὺς τελῶνες καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς. Κουβεντιάζει μαζί τους καὶ μάλιστα πολλές φορές πηγαίνει καὶ τρώγει στὰ σπίτια τους (Λουκ. ιε' 1 - 2). Αὐτὴ ἡ στάση τοῦ Ἰησοῦ στοὺς τελῶνες καὶ στοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐνοχλεῖ φοβερὰ τοὺς Φαρισαίους, ποὺ τὸν κατηγοροῦν. Ὁ Κύριος δίνει τὴν ἀπάντησή ποὺ χρειάζεται σ' αὐτὲς τὶς κατηγορίες τῶν Φαρισαίων. Χρησιμοποιεῖ τὶς τρεῖς πιὸ κάτω θαυμάσιες παραβολές, γιὰ νὰ δείξῃ τὴν ἀγάπη Του στὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη ἀπὸ τὴ στάση τῶν Φαρισαίων, ποὺ ζητοῦσαν ἐπίμονα νὰ ἀποκλείσουν ἀπὸ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τοὺς ἁμαρτωλοὺς.

Τὸ χαμένο πρόβατο. Λουκ. ιε' 4 - 7. Ἡ πρώτη εἰκόνα εἶναι παρμένη ἀπὸ τὴν ποιμενικὴ ζωὴ τῆς Παλαιστίνης. Ἐνας τσοπάνης ξεκινᾷ πρωὶ πρωὶ μὲ τὰ ἑκατὸ πρόβατά του γιὰ τὴ βοσκή. Ξαφνικὰ βλέπει πὼς ἓνα πρόβατο τοῦ λείπει. Ἀσφαλῶς θὰ παρασύρθηκε καὶ θὰ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ κοπάδι. Ὁ κίνδυνος θὰ εἶναι μεγάλος, ἂν παρουσιαστῇ μπροστά του ὁ λύκος. Θὰ τὸ κατασπαράξῃ, γιὰτὶ εἶναι μονάχο του. Ὁ τσοπάνης παίρνει γρήγορα τὴν ἀπόφαση. Ἀφήνει κάπου ἐξασφαλισμένα τὰ ἄλλα ἐνενήντα ἐννέα πρόβατα καὶ φεύγει καὶ γυρνᾷ στὴ νύχτα, στὸ σκοτάδι, νὰ βρῇ τὸ χαμένο πρόβατο. Τρέχει, ψάχνει, φωνάζει, ἀνησυχεῖ

Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόβατα θὰ χαθῇ, μὰ ὁ καλὸς ποιμένας θὰ τρέξῃ νὰ τὸ βρῇ.

« Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ποιμὴν ὁ κκλῆς ».

γιὰ τὸ πρόβατό του. Τὸ χαμένο πρόβατο ἀκοῦει τὴ φωνὴ τοῦ τσοπάνη καὶ ἀπαντᾷ μὲ ἓνα βέλασμα. Ἡ χαρὰ τοῦ τσοπάνη εἶναι ἀπερίγραπτη. Τὸ παίρνει στὰ χέρια του, τὸ σηκώνει στοὺς ὤμους του. Τὸ βράδυ στὴ στάνη καλεῖ ὅλους τοὺς φίλους, γιὰ νὰ πάρουν μέρος καὶ αὐτοὶ στὴ χαρὰ. Νὰ συγχαροῦν τὸν τσοπάνη ποὺ ξαναβρῆκε τὸ πρόβατο. Ὁ Κύριος τελειώνει τὴν παραβολὴ μὲ τὸ συμπέρασμα :

« Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις... »

Λουκ. ιε' 7

Ἡ χαμένη δραχμὴ. Λουκ. ιε' 8 - 10. Εἶναι ἡ δευτέρη εἰκόνα, ποὺ τὴ δανείστηκε ὁ Κύριος ἀπὸ τὴς οἰκογενειακῆς συνήθειες τῆς Παλαιστίνης. Μιὰ καλὴ νοικοκυρὰ μάζεψε τὴς οἰκονομίες τῆς. Εἶχε δέκα δραχμῆς. Μιὰ μέρα, ἐκεῖ ποὺ τὴς μετροῦσε, ἀναχάλυψε πὼς τῆς ἔλειπε μιὰ

4. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον...».

Ὁ Κύριος κάνει παρέα μὲ τοὺς τελῶνες καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς. Κουβεντιάζει μαζί τους καὶ μάλιστα πολλές φορές πηγαίνει καὶ τρώγει στὰ σπίτια τους (Λουκ. ιε' 1 - 2). Αὐτὴ ἡ στάση τοῦ Ἰησοῦ στοὺς τελῶνες καὶ στοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐνοχλεῖ φοβερὰ τοὺς Φαρισαίους, ποὺ τὸν κατηγοροῦν. Ὁ Κύριος δίνει τὴν ἀπάντησή ποὺ χρειάζεται σ' αὐτὲς τίς κατηγορίες τῶν Φαρισαίων. Χρησιμοποιεῖ τίς τρεῖς πιὸ κάτω θαυμάσιες παραβολές, γιὰ νὰ δείξῃ τὴν ἀγάπη Του στὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη ἀπὸ τὴ στάση τῶν Φαρισαίων, ποὺ ζητοῦσαν ἐπίμονα νὰ ἀποκλείσουν ἀπὸ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τοὺς ἁμαρτωλοὺς.

Τὸ χαμένο πρόβατο. Λουκ. ιε' 4-7. Ἡ πρώτη εἰκόνα εἶναι παρμένη ἀπὸ τὴν ποιμενικὴ ζωὴ τῆς Παλαιστίνης. Ἐνας τσοπάνης ξεκινᾷ πρωὶ πρωὶ μὲ τὰ ἑκατὸ πρόβατά του γιὰ τὴ βοσκή. Ξαφνικὰ βλέπει πὼς ἓνα πρόβατο τοῦ λείπει. Ἀσφαλῶς θὰ παρασύρθηκε καὶ θὰ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸ κοπάδι. Ὁ κίνδυνος θὰ εἶναι μεγάλος, ἂν παρουσιαστῇ μπροστά του ὁ λύκος. Θὰ τὸ κατασπαράξῃ, γιατί εἶναι μονάχο του. Ὁ τσοπάνης παίρνει γρήγορα τὴν ἀπόφαση. Ἀφήνει κάπου ἐξασφαλισμένα τὰ ἄλλα ἐνενήντα ἐννέα πρόβατα καὶ φεύγει καὶ γυρνᾷ στὴ νύχτα, στὸ σκοτάδι, νὰ βρῇ τὸ χαμένο πρόβατο. Τρέχει, ψάχνει, φωνάζει, ἀνησυχεῖ

Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόβατα θὰ χαθῇ, μὰ ὁ καλὸς ποιμένας θὰ τρέξῃ νὰ τὸ βρῇ.

« Ἐγὼ εἰμὶ ὁ ποιμὴν ὁ καλός ».

γιὰ τὸ πρόβατό του. Τὸ χαμένο πρόβατο ἀκούει τὴ φωνὴ τοῦ τσοπάνη καὶ ἀπαντᾷ μὲ ἓνα βέλασμα. Ἡ χαρὰ τοῦ τσοπάνη εἶναι ἀπερίγραπτη. Τὸ παίρνει στὰ χέρια του, τὸ σηκώνει στοὺς ὤμους του. Τὸ βράδυ στὴ στάνη καλεῖ ὅλους τοὺς φίλους, γιὰ νὰ πάρουν μέρος καὶ αὐτοὶ στὴ χαρὰ. Νὰ συγχαροῦν τὸν τσοπάνη ποὺ ξαναβρῆκε τὸ πρόβατο. Ὁ Κύριος τελειώνει τὴν παραβολὴ μὲ τὸ συμπέρασμα :

« Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνεήκοντα ἑνῆς δικαίου... »

Λουκ. ιε' 7

Ἡ χαμένη δραχμὴ. Λουκ. ιε' 8 - 10. Εἶναι ἡ δευτέρα εἰκόνα, ποὺ τὴ δανείστηκε ὁ Κύριος ἀπὸ τὴς οἰκογενειακῆς συνήθειες τῆς Παλαιστίνης. Μία καλὴ νοικοκυρὰ μάζεψε τὴς οἰκονομίες της. Εἶχε δέκα δραχμῆς. Μιὰ μέρα, ἐκεῖ ποὺ τὴς μετροῦσε, ἀνακάλυψε πὼς τῆς ἔλειπε μιὰ

δραχμή. Συλλογίστηκε αν την ξόδεψε πουθενά. Σε κανένα δεν είχε δώσει χρήματα. 'Η δραχμή χάθηκε. Καί όμως πρέπει να ξαναβρεθῆ. Τό σπίτι ἔγινε πολλές φορές άνω κάτω. "Ολα τὰ πράγματα παραμερίστηκαν, γιά νά ψάξη και στήν πιό άθέατη τρυπίτσα. "Αναψε τὰ λυχνάρια της και σάρωσε παντού με τή σκούπα. "Ωσπου ξαφνικά βρέθηκε ἡ δραχμή. 'Η χαρά τῆς γυναίκας εἶναι πολύ μεγάλη. Φωνάζει τις φίλες της. Θέλει νά πάρουν και αὐτές με τή σειρά τους μέρος στή χαρά της γιά τή χαμένη δραχμή πού ξαναβρέθηκε. 'Η χαρά τῆς γυναίκας αὐτῆς μᾶς γίνεται περισσότερο καταληπτή, όταν προσέξουμε τὰ ὅσα ὁ Κύριος ἐπαλαμβάνει στους άκροατές Του :

«Οὐτα, λέγω ὑμῖν, χαρά γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῶ μετανοοῦντι».

Λουκ. ιε' 10

Οἱ δυὸ χαμένοι γιοὶ ('Η παραβολὴ τοῦ ασώτου). Λουκ. ιε' 11-32. Με τὴν τρίτη εἰκόνα ὁ Κύριος παρουσιάζει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Σύγχρονα ὅμως δείχνει καὶ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ «δίκαιου» ἀνθρώπου ἀπέναντι στοῦ μετανοημένο ἁμαρτωλῶ. Εἶναι ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους μας παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ. Συνήθισαμε ὅμως νά βλέπουμε καὶ νά ἐξετάζουμε μονάχα τὴ διαγωγὴ τοῦ ἐνὸς γιοῦ καὶ παραμερίζουμε τὴ διαγωγὴ τοῦ ἄλλου.

'Η λογοτεχνικὴ ἀξία τῆς παραβολῆς εἶναι ἐξαιρετικὴ. Τὴν ὁμορφία, τὴ θερμότητα καὶ τὴν πειστικότητά της τὴν αἰσθανόμαστε πολὺ καλύτερα, ἂν τὴ διαβάσουμε κατευθεῖαν ἀπὸ τὸ κείμενο. Σε ὅποιαδήποτε ἄλλη ἀπόδοση θὰ χάση ἡ παραβολὴ τὸ πνευματικὸ της ἄρωμα. Θὰ προσπαθήσουμε ὅμως νά ὑπογραμμίσουμε μερικὰ σημεῖα της.

'Ο μικρότερος γιὸς τῆς παραβολῆς (Λουκ. ιε' 11-19) εἶναι πολὺ διαφορετικὸς στοῦ χαρακτήρα καὶ πολὺ πιὸ ζωηρὸς ἀπὸ τὸ μεγαλύτερό του ἀδελφῶ. 'Ο πατέρας, πού τοὺς καμάρωνε καὶ τοὺς δυὸ, τὰ ἔβλεπε ὅλα αὐτά. Μὰ δὲν ἔλεγε λόγια, γιὰ τὸ παράδειγμά του ἦταν ἡ πιὸ τραπὴ καὶ σπουδαία συμβουλή.

'Η παρουσία ὅμως τοῦ πατέρα στενοχωροῦσε τὸ μικρότερο γιὸ. 'Η ἀτμόσφαιρα τοῦ σπιτιοῦ τοῦ χτυποῦσε στὰ νεῦρα. Μιὰ ἡμέρα πῆρε τὴν ἀπόφαση : Νά φύγη ἀπὸ τὸ πατρικὸ σπίτι. Νά βρεθῆ μακριά, σὲ ξένη

χώρα, σὲ ἀτμόσφαιρα ἐλευθερίας. Νὰ κἀνῃ ὅ,τι θέλει αὐτός. Νὰ μὴ ρωτᾶ γιὰ κάθε τι τὸν πατέρα του. Μὲ ἀναίδεια ζήτησε καὶ μερίδιο ἀπὸ τὴν πατρικὴ περιουσία. Πῆρε τὸ ἕνα τρίτο τῆς περιουσίας. Ἔτσι ὄριζε ὁ νόμος. Ἐφυγε καὶ πῆγε πολὺ μακριά. Τὸ Εὐαγγέλιο ἔχει μιὰ φράση, ποὺ δείχνει τὴ διαγωγὴ του στὸν ξένο τόπο : «Ζῶν ἀσώτως». Ἄσωτη καὶ ἀμαρτωλὴ ζωὴ, ἀλόγιστη καὶ ὄλο σπατάλη. Τὰ χρήματα γρήγορα τοῦ τέλειωσαν. Κοντὰ του βρέθηκαν καὶ οἱ «καλοὶ φίλοι», ποὺ ξέρουν στὶς περιπτώσεις αὐτὲς τὸ συμφέρον τους.

Μόλις ἐξανεμίστηκαν τὰ λεφτά, ἐξαφανίστηκαν καὶ οἱ φίλοι. Τότε ἤρθαν ἄλλοι σύντροφοι : Ἡ πείνα καὶ ἡ συμφορά. Ἐγινε χοιροβοσκός. Δουλειά, ποὺ ἕνας Ἑβραῖος δὲ θὰ μπορούσε ποτὲ νὰ τὴ φανταστῇ. Τὸ θέαμα τῶν χοίρων καὶ τὰ ξυλοκέρατα, μὲ τὰ ὅποια προσπαθοῦσε καὶ ὁ ἴδιος νὰ χορτάσῃ τὴν πείνα του, τοῦ ἔφεραν μπροστά του μιὰν ἄλλη εἰκόνα. Τὴν εἰκόνα τοῦ πατρικοῦ του σπιτιοῦ, μὲ τὰ ἄφθονα ὑλικά ἀγαθὰ καὶ τὴν πνευματικὴ εὐλογία.

«Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῶ ἀπόλυμαι».

Λουκ. ιε' 17

Πῆρε τὴν ἀπόφαση : Θὰ γυρίσῃ στὸν πατέρα του. Θὰ πέσῃ στὰ γόνατά του καὶ θὰ τοῦ πῇ : «Πάτερ, ἤμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου· οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποιήσόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου» (Λουκ. ιε' 18 - 19).

Ἐδῶ τελειώνει τὸ πρῶτο μέρος τῆς παραβολῆς. Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ μικρότερου γιοῦ μᾶς δίνει τὴ στάση τοῦ ἀντιθετικοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνθρώπος αὐτὸς εἶχε λαθεμένη εἰκόνα γιὰ τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ - Πατέρα. Τοῦ φαινόταν πολὺ αὐστηρὸς. Νόμιζε πὼς κάνει τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου μονότονη καὶ κουραστική. Ἐνας τρόπος λοιπὸν ὑπάρχει νὰ ἀπαλλαγῇ κανεὶς ἀπὸ ἕναν τέτοιο Θεό : Νὰ τὸν βγάλῃ ἀπὸ τὴ σκέψη του καὶ νὰ τὸν ἐξορίσῃ ἀπὸ τὴν καρδιά του. Πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι νομίζουν πὼς ἔτσι ἐξοφλοῦν μὲ τὸ Θεό. Ἀπομακρύνονται ἀπὸ κοντὰ Του καὶ ζοῦν στὴν ἀμαρτία. Εἶναι ἐλεύθεροι νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Νομίζουν πὼς ἐλευθερία εἶναι ἀσυδοσία. Ξεχνοῦν πὼς ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία ὑπάρχει στὸ δεσμό, στὸ σύν-δεσμό τῆς ἀγάπης. «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν»

Ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου: Ἡ ἀγάπη τοῦ Πατέρα καὶ γιὰ τὰ δύο του παιδιὰ. (Τοιχογραφία, Καισαριανή, 17ος αἰών).

(*Α' Ἰωάν. δ' 16*). Γιὰ τοῦτο δίνει στὸν παθῆνα μὰς τὴν ἐλευθερία του καὶ πρῶτος ἀπὸ ὅλους τῆ σέβεται.

Ἡ ἐπιστροφή τοῦ γιοῦ στὸν πατέρα. *Λουκ. ιε' 20 - 24*. Εἶναι τὸ δεύτερο μέρος τῆς παραβολῆς. Ἐδῶ βλέπουμε ὄχι μόνο τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐπιστροφή τοῦ γιοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ διαγωγή τοῦ Πατέρα. «Ἀναστάς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ» (*Λουκ. ιε' 20*). Μέσα του πιστεύει πὸς ὁ πατέρας θὰ τὸν δεχτῆ. Στὴν καρδιά του ὑπάρχει ἓνα μικρὸ κατακάθι ἀπὸ τὴ σφαλερῆ ἰδέα πὺ εἶχε γιὰ τὸν «ἀύστηρό» του πατέρα. Ἄλλὰ ὀλόκληρος ὁ κόσμος τώρα εἶναι γι' αὐτὸν τὸ πατρικὸ σπίτι. Τὸ

ἀντικρίζει ἀπὸ μακριά. Πρὶν καλὰ καλὰ ξεχωρίση τις ἀνθρώπινες μορφές, κάποιος ἄλλος τὸν εἶχε ἀνακαλύψει. Εἶναι ὁ πατέρας του. Ἡ πατρικὴ του ἀγάπη τοῦ φτέρωσε τὰ πόδια. «Καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν» (*Λουκ. ιε' 20*).

Μπροστά σ' ἓνα τέτοιο χεῖμαρρο πατρικῆς ἀγάπης, ὁ μεταννημένος γιὸς πρόλαβε καὶ εἶπε : «Πάτερ, ἤμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου...» (*Λουκ. ιε' 21*). Δὲν πρόλαβε νὰ πῆ καὶ τό : «ποιήσόν με ὡς ἓνα τῶν μισθίων σου». Γιατὶ ὁ πατέρας εἶχε δώσει στὸ μεταξὺ τῆ διαταγὴ του στοὺς δούλους :

«Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν, καὶ δότε δακτύλιόν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μῶσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν».

Λουκ. ιε' 22 - 23

Το δεύτερο μέρος τῆς παραβολῆς εἶναι μιὰ ἰδιαίτερη δοξολογία στὴ φιλανθρωπία καὶ τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ - Πατέρα, ποὺ δίνει τὴ συγχώρηση στὸν ἁμαρτωλό. Ἡ διαγωγή τοῦ Πατέρα δὲν στηρίζεται καθόλου στὴ διαγωγή τοῦ γιου. Γιατί, πρὶν μιλήσῃ ὁ γιός, εἶχε μιλήσει ἡ ἀγάπη τοῦ Πατέρα.

Ἐμεῖς οἱ σημερινοὶ ἀκροατὲς τῆς παραβολῆς χρειάζεται νὰ ἔχουμε στὸ νοῦ μας ὅτι: «συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ. ε' 8). Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώθηκε ὄχι μόνο γιὰ κείνους ποὺ τὴν ἀναγνώρισαν, ἀλλὰ καὶ γιὰ κείνους ποὺ τὴν περιφρόνησαν.

ἌΟ μεγαλύτερος γιός. Λουκ. ιε' 25 - 32. Εἶναι τὸ τρίτο καὶ τελευταῖο μέρος τῆς παραβολῆς. Εἶναι τὸ ἀγαπητὸ καὶ ὑπάκουο παιδί τῶν γονιῶν του καὶ γνωρίζει καλὰ τὰ καθήκοντά του. Ἔμαθε ὅμως ὅτι ὁ χαμένος ἀδελφός του βρέθηκε καὶ ξαναγύρισε καὶ ὅτι ὁ πατέρας ὅλο ἐκεῖνο τὸ γλέντι τὸ ἔκανε γιὰ χατήρι του. Τότε παρουσίασε τὸν πραγματικό του ἑαυτό. Θύμωσε καὶ δὲν ἤθελε νὰ μπῆ στὸ σπίτι. Ἡ ἀγάπη τοῦ πατέρα ἀρχίζει καὶ ἐδῶ τὸ ἔργο της: «Ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν» (Λουκ. ιε' 28). Ἀλλὰ ὁ γιός, ἀντὶ νὰ συγκινηθῆ ἀπὸ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν καλοσύνη τοῦ πατέρα του, τοῦ ἀπάντησε αὐστηρὰ καὶ ἐπιτιμητικά.

—Τόσα χρόνια σοῦ δουλεύω καὶ προσταγὴ σου ποτέ μου δὲν παράκουσα. Καὶ ὅμως ποτέ ὡς σήμερα δὲν μοῦ ἔδωσες ἕνα κατσίκι γιὰ νὰ χαρῶ καὶ ἐγὼ μὲ τοὺς φίλους μου. Γιὰ τὸ γιό σου ὅμως αὐτόν, ποὺ σοῦ ἔφαγε τὴν περιουσία καὶ πέρασε τὴ ζωὴ του μέσα στὴν ἁμαρτία, ἔσφαξες τὸ μοσχάρι τὸ σιτευτό, μόλις ξαναγύρισε.

—Παιδί μου, σὺ βρῖσκεσαι πάντα μαζί μου καὶ ὅλα τὰ δικά μου εἶναι καὶ δικά σου. Ἔπρεπε ὅμως καὶ σὺ νὰ χαρῆς καὶ νὰ εὐφρανθῆς, γιατί ὁ ἀδελφός σου ἦταν πεθαμένος καὶ ξανάζησε, ἦταν χαμένος καὶ ξαναβρέθηκε.

ἌΟ μεγαλύτερος γιός τῆς παραβολῆς μᾶς δίνει τὴν εἰκόνα τοῦ ἠρῆσ κ ε υ τ ι κ ο ὕ ἀνθρώπου, ποὺ πιστεύει πῶς γνωρίζει τὸ Θεό, ἀπὸ τὸν ὅποιον ποτέ δὲν ἀπομακρύνθηκε, ὅπως ὁ «ἀντιθηρευτικὸς» ἄνθρωπος.

Τέτοιοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν πολλοὶ στίς οἰκογένειες καὶ στὴν κοινωνία. Κάνουν τὸ καθήκον τους καὶ ποτέ δὲν ἔγιναν παραβάτες ἔστω καὶ μιᾶς ἐντολῆς. Ἔχουν τὴ βεβαιότητα ὅτι μπροστὰ στὸ Θεό καὶ στοὺς ἀνθρώπους εἶναι δίκαιοι. Οἱ πράξεις τους σκεπάζουν τὸν ἀληθινὸ Θεό καὶ ἔτσι δὲν τὸν ἀντιλαμβάνονται καθόλου. Στενοχωριοῦνται πολύ, ὅταν

τὰ πράγματα δὲν ἔρχονται ὅπως αὐτοὶ τὰ θέλουν. Ἀπελπίζονται καὶ τὰ βάζουν μὲ τὸ Θεό. Ὁ Θεὸς τότε τοὺς μιλεῖ ὅπως μίλησε καὶ ὁ Πατέρας τῆς Παραβολῆς στὸ γιό του: « Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σὰ ἔστιν» (Λουκ. ιε' 32).

Γιατί ὁμως ὁ γιὸς δὲν δέχεται νὰ ἀκούσῃ τὰ λόγια τοῦ Πατέρα του; Ὁ τύπος αὐτὸς τοῦ «θρησκευτικοῦ» ἀνθρώπου ἔχει μιὰ ὀρισμένη ἀντίληψη γιὰ τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς πρέπει νὰ εἶναι ὅπως αὐτὸς Τὸν σκέφτεται. Φαντάζεται ἕνα δικό του Θεό. Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τοὺς Φαρισαίους. Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ποὺ τοὺς παρουσίασε ὁ Κύριος ἦταν ἀντίθετη μὲ τὶς δικές τους ἀντιλήψεις καὶ παραστάσεις. Οἱ Φαρισαῖοι ἤθελαν τὸ Θεὸ τιμωρὸ γιὰ τοὺς ἀμαρτωλοὺς. Ὁ Κύριος τοὺς ἔλεγε πῶς ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ καὶ συγχωρεῖ τοὺς ἀμαρτωλοὺς καὶ δέχεται τὴ μετάνοιά τους. Κατὰ τὴ γνώμη τους, ὁ Θεὸς δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι τόσο ἄδικος, ὥστε νὰ καλῆ κοντὰ Του καὶ τοὺς ἀμαρτωλοὺς ἀνθρώπους.

Αὐτὸς ὁ τύπος τοῦ «θρησκευτικοῦ» ἀνθρώπου ἀπορρίπτει τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, γιατί δὲν ταυτίζεται μὲ τὶς δικές του ἀντιλήψεις. Ἀρχίζει πόλεμο ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Δὲν δέχεται τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δηλαδή τὸ βλασφημεῖ, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Κυρίου. Ἀλλὰ οἱ ἀνθρωποὶ αὐτοὶ πρέπει νὰ ἔχουν στὸ νοῦ τους ὅτι «ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις» (Ματθ. ιβ' 31).

Ἀσκήσεις

- 1) Γιατί ὁ Κύριος διηγήθηκε τὶς τρεῖς αὐτὲς παραβολές;
- 2) Ποιὸ πρόσωπο ἀποτελεῖ τὸ κέντρο στὴν παραβολὴ μὲ τοὺς δύο χαμένους γιούς;
- 3) Πῶς θὰ ὑποδεχόταν ὁ πατέρας τὸν ἄσωτο γιό, ἂν οκεφτόταν μὲ «δικαιοσύνη» καὶ ὄχι μὲ ἀγάπη;
- 4) Δεῖξε ἀπὸ τὸ Λουκ. ιε' τὰ σημεῖα ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν καλοσύνη τοῦ πατέρα καὶ στοὺς δύο του γιούς.
- 5) Τί ἐνίσχυση δίνει στοὺς ἀνθρώπους τὸ Λουκ. ιε' 7;
- 6) Γιατί οἱ Φαρισαῖοι ἔκριναν τόσο σκληρὰ τοὺς ἀμαρτωλοὺς ἀνθρώπους;
- 7) Γιατί οἱ «θρησκευτικοὶ» ἀνθρωποὶ, οἱ τυπολάτρες, ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό;
- 8) Ποιὰ εἶναι τὰ διακριτικὰ γνωρίσματα τῶν λεγομένων «θρησκευτικῶν» ἀνθρώπων καὶ ποιὰ τὰ γνωρίσματα τῶν συνειδητῶν Χριστιανῶν; (Φαρισαῖος - Τελώνης).

5. «Ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται,

ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» (Λουκ. ιη' 14)

Οἱ Φαρισαῖοι γνώριζαν τὴ θεία διδαχὴ καὶ τὴ διδασκαν μάλιστα καὶ

στούς άλλους ανθρώπους. Πίστευαν όμως πώς είναι μόνο για τούς «εύσεβεις» και τούς «δίκαιους», που είχαν να παρουσιάσουν καλά έργα και κατορθώματα. Οί άμαρτωλοί δέν είχαν, κατά τή γνώμη τους, καμιά θέση στη Βασιλεία του Θεού.

Λουκ. ιη' 9 - 10. "Έτσι τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ἦταν γι' αὐτούς μεγάλο σκάνδαλο. Τὸν κατηγοροῦσαν γιὰ πλάνο. Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Θεὸς νὰ σώζῃ μόνο μὲ τὴ μετάνοια καὶ τούς δίκαιους καὶ τούς άμαρτωλοὺς ἀνθρώπους; Τότε τὰ κατορθώματα τοῦ θεοφοβούμενου ἀνθρώπου δέν ἔχουν καμιά ἀξία μπροστὰ στὸ Θεό; Τὴν ἀπάντηση ὁ Κύριος τὴ δίνει μὲ τὴν Παραβολὴ τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ἡ σκηνὴ τῆς παραβολῆς εἶναι ὁ Ναὸς τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου δυὸ ἄνθρωποι προσεύχονται. Ὁ ἕνας εἶναι Φαρισαῖος καὶ ὁ ἄλλος τελώνης.

Ἡ προσευχὴ τοῦ Φαρισαίου. **Λουκ. ιη' 11 - 12.** Φαρισαῖος στὰ ἑβραϊκὰ σημαίνει ἐκεῖνον που ξεχωρίζει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Καὶ ὁ διαχωρισμὸς αὐτὸς ἦταν πολὺ βαθύς. Οἱ Φαρισαῖοι ἦταν οἱ δίκαιοι καὶ οἱ θεοφοβούμενοι ἄνθρωποι, που τηροῦσαν τὸ Νόμο μὲ ὅλες του τὶς λεπτομέρειες. "Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἦταν ἄμαρτωλοὶ καὶ ἔπρεπε συνεχῶς νὰ τούς τιμωρῇ ὁ δίκαιος Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους. Ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς ἦταν ἕνας ἀπὸ τούς «δίκαιους». Γιὰ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του δέν ἦταν καὶ τόσο ἀποκρουστικός, ὅπως εἶναι γιὰ μᾶς σήμερα, που τὸν ξέρουμε κατὰ βῆθος ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου.

Ὁ προσευχόμενος Φαρισαῖος τραβοῦσε τὴν προσοχὴ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἐπιανε θέση στὸ μπροστινὸ μέρος τοῦ Ναοῦ, δηλαδή κοντὰ στὸ θυσιαστήριο τοῦ Θυμιάματος, που ἦταν ἀποκλειστικὰ γιὰ τούς ἱερεῖς.

Ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. (Λουκ. ιη' 14). (Τοιχογραφία, Καισαριανή, 17ος αἰ.)

Ἡ στάση του ἦταν προκλητική. Σήκωνε τὰ μάτια καὶ τέντωνε τὰ χέρια του πρὸς τὸν οὐρανό. Ὁ κόσμος ἀπὸ περιέργεια παρακολουθοῦσε τὸν προσευχόμενο Φαρισαῖο. Μποροῦσαν κιόλας νὰ ἀκοῦνε πολὺ καθαρὰ τὰ λόγια πού ἔλεγε στὸ Θεό. Ὁ Φαρισαῖος προσευχόταν ὅσο μπορούσε πιὸ φωναχτά. Μὲ τὴν στάση του αὐτὴ ἔδειχνε πὼς εἶναι ἄνθρωπος μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτὸ του. Ἐπειδὴ πιστεύει στὸν ἑαυτὸ του καί, φυσικά, καὶ στὶς πράξεις του, γιὰ τοῦτο καὶ βιάζεται νὰ δικαιωθῆ μὴ νάχος του. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ πῆ ὁ Κύριος τὴν παραβολή. Τὴν ἀπευθύνει σὲ ὅλους φυσικά τοὺς ἄνθρώπους, μὰ ἰδιαίτερα «πρὸς τινὰς τοὺς πεποιθότας ἐφ' ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς» (Λουκ. ιη' 9).

Τὰ πρῶτα λόγια τῆς προσευχῆς τοῦ Φαρισαίου εἶναι ἀφιερωμένα στὶς ἁμαρτίες πού ὁ ἴδιος εἶχε ἀποφύγει. Δὲν μοιάζει μὲ τοὺς ἄλλους ἄνθρώπους, πού εἶναι «ἄρπαγες, ἄδικοι, μοιχοὶ ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης» (Λουκ. ιη' 11).

Ἦστερα ἀραδιάζει τὰ παραπανίσια ἔργα του. Τὰ ἔκανε ἐλεύθερα, χωρὶς νὰ τοῦ τὰ ζητᾷ ὁ νόμος τοῦ Μωυσῆ. Ὁ Νόμος ἀπαιτοῦσε νὰ νηστεύουν μιὰ φορὰ τὸ χρόνο. Ὁ Φαρισαῖος ὅμως νήστευε δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα. (Γιὰ περισσότερες πληροφορίες βλέπε, στὴν πέμπτη ἐνότητα, τὸ τέταρτο κεφάλαιο, «ἡ ἀληθινὴ εὐσέβεια»). Ἀκόμη ἔκανε καὶ μιὰ μεγάλη οικονομικὴ θυσία. Ἔδινε τὸ ἓνα δέκατο ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ, τὰ εἰσοδήματά του. Ὁ Νόμος ἀπαιτοῦσε τὸ ἓνα δέκατο μόνο ἀπὸ τοὺς κῆρυους καρπούς, ὅπως ἦταν τὸ σιτάρι, τὸ λάδι, ὁ μῦστος, κ.ἄ.

Ὁ Φαρισαῖος ἦταν λοιπὸν πολὺ «εὐσεβής» ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ παρουσιάζῃ τέτοια ἀληθινὰ ἐκπληκτικὰ ἔργα.

Ἡ προσευχὴ τοῦ Τελώνη. Λουκ. ιη' 13. Σὲ μιὰ ἀπόμερη γωνιὰ τοῦ Ναοῦ βρίσκεται ἓνας ἄλλος προσευχόμενος. Εἶναι ὁ Τελώνης. Τὸ ὄνομά του καὶ μόνο ἦταν ἀρκετό, γιὰ νὰ τὸν περιφρονῆσῃ ὁ κόσμος. Οἱ τελῶνες πού εἶχαν ἐπάγγελμα νὰ μαζεῦουν γιὰ λογαριασμὸ τοῦ κράτους τοὺς φόρους ἀπὸ τὸ λαὸ ἐξαπατοῦσαν τὸν κόσμο καὶ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς φόρους πού μάζευαν, τοὺς κρατοῦσαν γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους. Οἱ Ἰσραηλίτες τοὺς ἐθεωροῦσαν ὅμοιους μὲ τοὺς ληστὲς καὶ τοὺς ἄρπαγες. Τὴν προσευχὴ ἑνὸς τέτοιου ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου παρουσιάζει ὁ Κύριος στὸ δεῦτερο μέρος τῆς παραβολῆς Του.

Ὁ Τελώνης ἀνέβηκε στὸ Ναὸ γιὰ νὰ προσευχηθῆ. Φαίνεται ὅτι συναισθανόταν τίς ἁμαρτίες του. Δὲν πλησίασε πρὸς τὸ μέρος τοῦ θυσιαστη-

ρίου. "Ἦθελε νὰ κρυφτῆ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Δὲν εἶχε τὴ δύναμη νὰ σηκώσῃ τὰ μάτια του στὸν οὐρανό, μόνο χτυποῦσε συνεχῶς τὸ στῆθος του. Τὸ στῆθος εἶναι τὸ μέρος ὅπου βρίσκεται ἡ καρδιά. Στὴν καρδιά κατοικεῖ ἢ ὁ Θεὸς ἢ ἡ ἁμαρτία. Στὸ Τελώνη τὴν καρδιά εἶχε θρονιαστῆ ἡ ἁμαρτία. Ἡ μόνη παράκλησή του στὸ Θεό, ἦταν νὰ τοῦ τῆ συγχωρήσῃ. «Ὁ Θεός, ἰλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ» (Λουκ. ιη' 13). Δὲν λέγει στὸ Θεὸ πολλὰ λόγια. Ἡ μᾶλλον καὶ αὐτὰ τὰ λίγα λόγια δὲν βιάζεται νὰ τοῦ τὰ πῆ. Ξέρει πὼς ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δεχτῆ τὴ μετάνοια ποὺ τοῦ προσφέρει, καὶ νὰ τοῦ χαρίσῃ τὴ συγχωρήσῃ τῶν ἁμαρτιῶν του. Ἴσως ἐμεῖς ὑπολογίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς πρέπει νὰ μᾶς δώσῃ τὸ ἔλεός Του, ὅταν ὁμολογήσουμε τὶς ἁμαρτίες μας. Ἀλλὰ δὲν εἶναι τὰ πράγματα τόσο ἀπλά. Ὁ Θεὸς χαρίζει τὴν ἀγάπη Του σὲ μᾶς μὲ τὸν τρόπο ποὺ Ἐκεῖνος κρίνει, ὅχι ὅπως ἐμεῖς φανταζόμαστε. Ἐνας τελώνης, σύμφωνα μὲ τὶς ἀντιλήψεις τῶν Ἰουδαίων, ποτὲ δὲν μποροῦσε νὰ περιμένῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Κυρίου. Καὶ ὅμως! Σύμφωνα μὲ τὴν κρίση τοῦ Κυρίου ὁ Θεὸς συγχωρεῖ τὸν Τελώνη καὶ ὄχι τὸ Φαρισαῖο.

«Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος».

Λουκ. ιη' 14

Ὁ Τελώνης δικαίωεται μπροστὰ στὸ Θεό, ποὺ τὸν δέχεται πιά ὡς δίκαιο καὶ ὄχι ὡς ἁμαρτωλό. Ὁ πραγματικὰ δίκαιος ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴ διδαχὴ τοῦ Κυρίου, εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ παίρνει ἀπὸ τὸ Θεὸ τὴ συγχωρήσῃ τῶν ἁμαρτιῶν του. Ἡ κρίση τοῦ Κυρίου ὅμως εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη μὲ τὶς ἀντιλήψεις τῶν Ἰουδαίων. Κάθε ραββῖνος θὰ εἶχε κρίνει ἐντελῶς ἀντίθετα: θὰ δικαίωνε τὸ Φαρισαῖο καὶ ὄχι τὸν Τελώνη. Οἱ ραββῖνοι ἔκριναν «κατ' ὄψιν», δηλαδὴ ἔβλεπαν τὸ «ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου» καὶ δίκασαν σύμφωνα μὲ τὰ ἐξωτερικὰ φαινόμενα. Ὁ Κύριος ὅμως κρίνει «τὴν δικαίαν κρίσιν» (Ἰωάν. ζ' 24).

Γιατί ὅμως ὁ Κύριος δὲν δικαίωσε τὸ Φαρισαῖο; Ποῦ βρίσκεται τὸ λάθος τοῦ Φαρισαίου; Τὸ ὑπογραμμίζει ὁ Κύριος. Ὑψωσε τὸν ἑαυτό του, τὸ ἀνάστημά του, μπροστὰ στὸ Θεό (Λουκ. ιη' 14). Τὰ ἔργα του ὁ Κύριος ἀσφαλῶς δὲν τὰ καταδίκασε. Καταδίκασε τὴν ἐσωτερικὴ του διάθεση. Ὁ Φαρισαῖος χρησιμοποιοῦσε τὶς πράξεις του, γιὰ νὰ δείξῃ

στό Θεό ότι αξίζει πολλά πράγματα. Τα έργα του ήταν ή έκφραση τῆς αξίας του. Ἐδῶ βρίσκεται ὁλόκληρο τὸ λάθος του. Μπροστά στό Θεό κάθε ἄνθρωπος, εἴτε εὐσεβῆς εἴτε ἁμαρτωλός, εἶναι ὁ ἀχρεῖος δοῦλος (Λουκ. ιζ' 10.) Ὁ ἄνθρωπος, πού νομίζει πῶς μέ τὰ έργα του εἶναι καί αὐτός κάτι μπροστά στό Θεό, δέν ἔχει γνωρίσει τί σημαίνει ἁμαρτία. Θεωρεῖ ὅλους τοὺς ἄλλους ἁμαρτωλοὺς ἐκτός ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Τὸ ἴδιο ἔκανε καί ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς. «Οὐκ εἰμί ὡσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων...» (Λουκ. ιη' 11). Παραγνωρίζει τὴν πραγματικὴ του θέση καί ἀνυψώνει τὸν ἑαυτό του μπροστά στό Θεό. Ἡ ἀλγίθεια εἶναι ὅτι ταπεινώνεται, ἐνῶ ὁ «ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψώθησεται» (Λουκ. ιη' 14). Ὁ Κύριος βλέπει καί βραβεύει τὴ διάθεση καί ὄχι τὰ ἐξωτερικὰ έργα. Τὰ «καλὰ έργα» ἔχουν ἀξία στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀν προέρχονται ἀπὸ ἀγαθὴ διάθεση καί ὄχι ἀπὸ ἐγωιστικὸ πνεῦμα. Ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς εἶχε «καλὰ έργα», ἀλλὰ ὁ Κύριος τὸν ἀπόρριψε, γιατί τὰ παρουσίαζε γιὰ δικὰ του. Ὁ Τελώνης ἀντίθετα εἶχε «κακὰ έργα», ἀλλὰ δικαιώθηκε, γιατί ζήτησε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

1. Φαρισαῖος κενοδοξία νικώμενος καὶ τελώνης τῇ μετανοίᾳ προσῆλθόν σοι τῷ μόνῳ δεσπότη. ἀλλ' ὁ μὲν καυχῆσάμενος ἐστερήθη τῶν ἀγαθῶν, ὁ δὲ μὴ φθεγγάμενος ἠξιώθη τῶν δωρεῶν. Ἐν τούτοις τοῖς στεναγμοῖς στήριξόν με Χριστὸ ὁ Θεός, ὡς φιλάνθρωπος.
2. Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν καὶ Τελώνου μάθωμεν τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, πρὸς τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες: Ἰλαθι (= γίνου σπλαχνικός) μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε.

Ἄσκησεις

- 1) Γιατί ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς δέν μπόρεσε νὰ μετανοήσῃ;
- 5) Πῶς χαρακτηρίζεις τὴ συμπεριφορὰ τοῦ Φαρισαίου;
- 3) Ὁ Μέγας Βασιλεὺς γράφει στὴ θεία του Λειτουργία: «Διὰ τοῦτο, Δέσποτα πανάγιε, καὶ ἡμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀνάξιοι δοῦλοι σου... οὐ διὰ τὰς δικαιοσύνας ἡμῶν (οὐ γὰρ ἐποιήσαμεν τι ἀγαθὸν ἐπὶ τῆς γῆς), ἀλλὰ διὰ τὰ ἔλεή σου καὶ τοὺς οἰκτιρμοὺς σου...». Πῶς τὸ συνδέεις μέ τὸ σημερινὸ σου μάθημα;
- 4) Νὰ ἀποδώσῃς στὸ τετράδιό σου τὸ νόημα τοῦ δευτέρου ὕμνου τῆς Ἐκκλησίας μας (Κοντάκιο).
- 5) Γιατί δικαιώθηκε ὁ Τελώνης μπροστά στό Θεό;

1. «Ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει...»

(Ματθ. ιγ' 22)

Ἐπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἀρνιοῦνται καὶ παραμερίζουν τὸ Θεό. Στὴ θέση Του ὁμως βάζουν διάφορα ὕλικά πράγματα. Παλεύουν ὅπως μποροῦν γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσουν. Θέλουν, ἄς ποῦμε, νὰ γίνουν πλούσιοι. Ὁ πλοῦτος πὰ παίρνει τὴ θέση τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος στὴν περίπτωση αὐτὴ λατρεύει τὰ χρήματα. Ἔτσι ἡ πλεονεξία γίνεται ὁ μεγαλύτερος καὶ χειρότερος κίνδυνος τοῦ ἀνθρώπου.

Λουκ. ιβ' 13 - 15. Δυὸ ἀδελφία φιλονικοῦσαν μεταξύ τους στὸ μίσσημα τῆς κληρονομιάς. Προσκαλοῦν τὸν Κύριο νὰ κἀνὴ δίκαιη διανομὴ τῆς περιουσίας. Ὁ Κύριος δὲν εἶναι «δικαστὴς ἢ μεριστὴς» (*Λουκ. ιβ' 14*) τῶν ὕλικῶν ἀγαθῶν. Ὁχι γιὰτὶ τὰ θεωρεῖ ἄχρηστα, ἀλλὰ γιὰτὶ πίσω ἀπὸ τὴ φιλονικία αὐτὴ κρύβεται ἡ ἀρρώστια τῆς πλεονεξίας. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος στηρίζεται μονάχα στὸ χρῆμα καὶ ἔχει παραμερίσει τὸ Θεό, τότε τί Τὸν χρειάζεται στὴ δίκαιη διανομὴ μιᾶς περιουσίας; Ὁ Κύριος θέλει νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἀκροατὲς Του νὰ καταλάβουν τὴ φρίκη τῆς πλεονεξίας. Θέλει νὰ τοὺς προφυλάξῃ ἀπὸ αὐτὴν. Τοὺς διδάσκει λοιπὸν τὴν παραβολὴ :

Τοῦ ἄμυαλου πλούσιου. *Λουκ. ιβ' 16 - 21.* Ἐνας πλούσιος ἄνθρωπος εἶχε τεράστιες ἐκτάσεις χωράφια. Τὰ καλλιεργοῦσε μὲ ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα. Πάντοτε εἶχε σπουδαία σοδειά. Ἀλλὰ ἰδιαίτερα τούτῃ τὴ χρονίᾳ φαίνεται πὼς ἡ καρποφορία ἦταν ἀνέλπιστη. Τὰ χωράφια ἔδιναν καὶ ἔδιναν γεννήματα. Ἦταν κάτι πρωτόφαντο. Θαρρεῖτε πὼς ἡ ἀφθονία αὐτὴ γέννησε στὴν καρδίᾳ τοῦ πλούσιου αἰσθήματα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης; Κάθε ἄλλο. Ἔπεσε σὲ μεγάλες φροντίδες, ἀγωνία καὶ μελαγχολία.

«Διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρποὺς μου;»

Λουκ. ιβ' 17

‘Ο μὴ εἰς Θεὸν
πλουτῶν. (Λουκ. ιβ’
21). (Τοιχογραφία
Καίσαρ. 17ος αἰ.).

“Έβαλε τὰ δυνατὰ του, γιὰ νὰ βρῆ λύση. Αὐτὴ θὰ τοῦ ἔδινε τὴν ψυχικὴ ἡρεμία καὶ σύγχρονα θὰ τοῦ ἐξασφάλιζε τὰ υλικά του ἀγαθὰ. Ἐνδιαφερόταν μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὰ ἀγαθὰ του. Δὲν μποροῦσε ποτὲ νὰ φανταστῆ πὼς καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι ἦταν δυνατὸ νὰ λάβουν μέρος στὴ χαρὰ τῆς πλούσιας καρποφορίας. Μὲ τὰ ἀγαθὰ του θέλει νὰ στηρίξη καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ μόνο τὸν ἑαυτό του.

Κατὰλληλη καὶ πρόσφορη λύση βρίσκει τὸ γκρέμισμα τῶν παλιῶν του ἀποθηκῶν. Εἶναι μικρὲς πιά καὶ δὲ χωροῦν τοὺς πολλοὺς καρπούς. Πρέπει νὰ μεγαλώσουν. Κι αὐτὸ θὰ γίνῃ μόνο μὲ τὸ γκρέμισμα. Στὴ θέση τους θὰ χτιστοῦν πολὺ πιὸ μεγάλες καὶ εὐρύχωρες ἀποθήκες. Θὰ χωροῦν ἄνετα τοὺς καρπούς τῆς εὐλογημένης φετινῆς σοδειᾶς.

Τότε πιά ό πλούσιος θά κολυμπᾷ γιά πολλά χρόνια στό πέλαγος τῆς εὐφροσύνης καί τῆς εὐτυχίας :

«Ψυχή, ἔχεις πολλά ἀγαθά κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.»
Λουκ. ιβ' 19

Όταν ὅμως βρίσκεται κανείς σέ πέλαγος, ἀντιμετωπίζει καί κινδύνους φοβερούς, πού παρουσιάζονται ξαφνικά. Ό πλούσιος δέν εἶχε ὑπολογίσει τίποτε ἀπό αὐτά. Τά μεγάλα του σχέδια τόν εἶχαν θαμπώσει πάρα πολύ. Δέ σκέφθηκε πώς ἀκόμη βρίσκεται στά σχέδια. Οἱ ἀποθήκες πρόκειται νά γίνουν, δέν ἔγιναν. Δέν εἶναι ἀσφαλισμένος ἀκόμη.

Ό ἄνθρωπος χωρίς Θεό. Ό πλούσιος τῆς παραβολῆς δέν εἶναι μόνον ὁ πλεονέκτης ἄνθρωπος πού ὅλοι ἀποστρεφόμεστε. Εἶναι κάτι περισσότερο. Βρίσκεται πολύ πιό κοντά μας ἀπό ὅσο ἐμεῖς φανταζόμεστε. Οἱ ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ εἶναι ἀντίθετες μέ τή λογική; Ποιός ἔμπορος δέν θά ἔκανε ὅ,τι καί ἐκεῖνος; Ό πλούσιος ἔκανε τίς ἀποθήκες του μιά σύγχρονη ἐπιχείρηση γιά νά ἀποθηκεύσει τίς προμήθειές του. Θά τοῦ χρειαστοῦν στή γεροντική ἡλικία. Πόσοι ἄνθρωποι δέν ἐργάζονται σέ ὅλη τους τή ζωή, γιά νά ἔχουν κάποια ἄνεση καί ἀνακούφιση στά γερατεία τους; Ποιό ἦταν λοιπόν τὸ σφάλμα τοῦ πλούσιου ἀνθρώπου τῆς παραβολῆς μας;

Ό Θεός παρακάτω τόν ὀνομάζει « ἄ φ ρ ο ν α » δηλαδή μαρὼ καί ἀλόητο. Εἶναι πράγματι ἀνόητος, γιατί ὅλες τίς σκέψεις, τὰ σχέδια, τίς ἐνέργειές του, τὰ κάνει χωρίς τὸ Θεό. Γιά τόν πλούσιο τῆς παραβολῆς μας δέν ὑπάρχει Θεός. Εἶναι δηλαδή ὁ ἄθεος τῆς ἐποχῆς του. Ὑπάρχει ὅμως ἓνα πρόβλημα πού τόν βασανίζει. Εἶναι τὸ τέλος τῆς ζωῆς, τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου. Τὸ ἀντιμετωπίζει μέ τὰ χρήματά του: ὅσο περισσότερα χρήματα ἔχει κανείς, τόσα περισσότερα χρόνια μπορεῖ νά ζήσει.

Μέ αὐτὰ ἀσφαλίζει τή ζωή του ἀπό τὸ θάνατο. Ό πλούσιος διευθύνει καί ζῆ τή ζωή του, ὅπως θέλει. Ἡ πραγματικότητα ὅμως ἔρχεται καί διαψεύδει τόν ἄμυαλο πλούσιο. Δέν ὑπολόγισε ὅτι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Πρὶν ἐτοιμάση τίς καινούργιες ἀποθήκες του ἔρχεται ὁ Θεός καί ζητεῖ τή ζωή του :

« Ἄφρον, ταῦτη τῇ νυκτὶ τὴν ψυχὴν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἤτοίμασας τίς ἐσται;»
Λουκ. ιβ' 20

Ὁ ἄμυαλος πλούσιος εἶναι ἀναγκασμένος νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμον. Ποῦ θὰ ἀφήσῃ ὅμως τὰ χρήματά του; Δὲν μπορεῖ νὰ τὰ πάρῃ μαζί του. Γιατὶ δὲν τὰ χρειάζεται.

Ὁ ἄμυαλος πλούσιος ἔκανε μεγάλο σφάλμα. Νόμισε πὼς μὲ τὰ χρήματα μποροῦσε νὰ ἀσφαλίσῃ τὴ ζωὴ του ἀπὸ τὸ θάνατον. Ὁ Κύριος ὅμως τὸν διαψεύδει. «Οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἢ ζωῇ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ» (Λουκ. ιβ' 15). Ὁ ἄνθρωπος ἀσφαλιζεται μόνο «εἰς Θεὸν πλουτῶν» (Λουκ. ιβ' 21). Ἀφήνει ὀλόκληρη τὴ ζωὴ του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀληθινὴ περιουσία του εἶναι ἡ ἐπικοινωνία του μὲ τὸ Θεό. Ὁ Θεὸς τότε τοῦ χαρίζει «τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ» (Ἐφεσ. β' 7). Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι εὐτυχῆς καὶ ἂν ἀκόμη δὲν ἔχει ὕλικά ἀγαθά. Ἀντίθετα, ὁ ἄμυαλος πλούσιος δὲ λογαριάζει οὔτε ὑπολογίζει καθόλου τὸ Θεό. Χρησιμοποιεῖ τὸν πλοῦτον, ποῦ τοῦ χάρισε ὁ Θεός, γιὰ νὰ ἀπολαύσῃ αὐτὸς τὴ ζωὴ του. Ξεχνᾷ τὸ διπλανό του ἄνθρωπον, τὸν πλησίον, ποῦ ὑποφέρει πραγματικά. Θὰ τὸν θυμηθῆ μόνο, ὅταν βρεθοῦν καὶ οἱ δυὸ στὴν ἄλλη ζωὴ. Ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ ἄργά.

Αὐτὸ θὰ τὸ δοῦμε στὴν ἐπόμενη παραβολή.

Ἄσκησεις

- 1) Ποῦ βρίσκεται ἡ ἁμαρτία τοῦ πλουσίου ποῦ τὸν ὀνομάζει ὁ Θεὸς «ἄφρονα»;
- 2) Διάβασε τὸ Ματθ. ιθ' 23 - 24 καὶ Λουκ. ιη' 24 - 26. Ποιά βασικὴ δυσκοιλία ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί;
- 3) Πῶς γίνεται ὁ ἄνθρωπος πλούσιος κατὰ Θεόν; (Λουκ. ιβ' 21, 31).
- 4) Διάβασε Α' Τιμ. ζ' 9 - 10. Ποιῆς ἀλήθειες τοῦ σημερινοῦ σου μαθήματος βρίσκεις στοὺς στίχους αὐτούς;
- 5) Διάβασε : Μάρκ. ι' 24 - 25 καὶ Λουκ. ιη' 24 - 25. Μὲ βάση τὸ σημερινὸ σου μάθημα, πῶς ἐξηγεῖς τὴ διαπίστωση αὐτὴ τοῦ Κυρίου;

2. 'Ο «μη εἰς Θεὸν πλουτῶν» (Λουκ. ιβ' 21).

Οἱ Φαρισαῖοι ἀντιδρούσαν φοβερὰ, ὅταν ἀκούγαν τὸν Κύριο νὰ μιλῇ γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ πλοῦτου. Ἦταν φιλάργυροι (Λουκ. ιβ' 14). Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι δικαιολογοῦσαν τὴ φιλαργυρία τους χρησιμοποιοῦντας γιὰ ἐπιχείρημα τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. 'Ο Θεός, σύμφωνα με τὶς ἀντιλήψεις τους, ἀνταμείβει σὲ τούτη τὴ ζωὴ τὸ δίκαιο καὶ εὐσεβῆ ἄνθρωπο δίνοντάς του πλοῦτο πολὺ. Ἀντίθετα, τὸν ἀμαρτωλὸ τὸν καταδικάζει σὲ φοβερὴ φτώχεια, γιὰ νὰ ὑποφέρῃ σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ. 'Ο Κύριος κατακρίνει αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις.

Οἱ Φαρισαῖοι τὸν περιπαίζουσαν. Παρ' ὅλες ὅμως τὶς ἀντιδράσεις τους ὁ Κύριος μιλεῖ γιὰ τὸν ἀληθινὸ θησαυρὸ, πού ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο με ἀσφάλεια κοντὰ στὸ Θεό. Χρησιμοποιεῖ γι' αὐτὴ τὴ διδασκαλία Του μιὰ θαυμάσια παραβολή: τοῦ πλοῦσιου καὶ τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου.

Ἡ ὄψη τοῦ πλοῦτου. Ζοῦσε ἓνας ἄνθρωπος, πού εἶχε στὴ διάθεσή του ὅ,τι ζητοῦσε ἡ καρδιά του. Εἶχε πολλὰ χρήματα καὶ δὲν ἤξερε τί νὰ τὰ κάμῃ. Φρόντιζε νὰ γεμίζῃ τὴ ζωὴ του με ὅλες τὶς χαρὲς πού τοῦ χάριζαν τὰ πλοῦτή του. Μέσα στὸ χρυσάφι του ἔβλεπε μόνον τὸν ἐαυτό του—κανέναν ἄλλον. Ἐόδευε λοιπὸν μόνο γιὰ τὶς δικές του ἀνάγκες. Τοὺς ἄλλους τοὺς εἶχε γιὰ ὑπηρετές του.

Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, σύμφωνα με τὶς ἀντιλήψεις τοῦ κόσμου, ἦταν γεμάτη χαρὰ, εὐτυχία καὶ εὐφροσύνη. Τὸν πλοῦτο του τὸν ἔδειχνε με τὰ πολυτελέστατα ρούχα του. Φοροῦσε τὰ πιὸ ἀκριβὰ ὑφάσματα φτιαγμένα ἀπὸ «πορφύραν καὶ βύσσον» (Λουκ. ις' 19). Ἡ πορφύρα ἦταν ἓνα εἶδος θαλασσινὰ κοχύλια. Ἀπὸ αὐτὰ ἔβγαζαν τὸ βαθυκόκκινο χρῶμα, τὸ «πορφυροῦν», καὶ ἔβαφαν τὰ ὑφάσματα. Ἦταν ὅμως σπάνια κοχύλια καὶ κόστιζαν πολὺ. Γιὰ τοῦτο καὶ χρησιμοποιοῦσαν αὐτὴ τὴ βαφή σὲ πολυτελέστατα ὑφάσματα. Τέτοια φοροῦσαν μόνον οἱ ἐξαιρετικὰ πλοῦσιοι ἄνθρωποι. Ἐνα ἀπὸ τὰ πολὺ ἀκριβὰ ἦταν ἡ βύσσοσ (=εἶδος λινό).

Οἱ ἄλλοι θαύμαζαν τὸν ἄνθρωπο αὐτὸν πού εἶχε τόσα πολλὰ χρήματα. Τὸν ἐκτιμοῦσε πάρα πολὺ ἡ κοινωνία. Ἦξερε νὰ ζῆ τὴ ζωὴ του με τὸν πιὸ καλὸ τρόπο. Κάθε μέρα δοκίμαζε ὅλες τὶς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς. Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς ἦταν καὶ ἡ ἱκανοποίηση πού ἐνιωθε μέσα του, ὅτι εἶναι ὁ εὐλογημένος ἀπὸ τὸ Θεό. Ἡ δυστυχία τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τοῦ

έδινε αφάνταστη χαρά. Δεν αισθανόταν καμιά απολύτως συμπάθεια και συμπόνια γι' αυτούς.

Ἡ ὄψη τῆς φτώχειας. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἀπαίσια διαγωγὴ τοῦ ἀπέναντι σὲ ἓνα δυστυχησμένο ἀνθρώπινο πλάσμα: Στὸ Λάζαρο, ποῦ τὸ ὄνομά του στὰ ἑβραϊκὰ (Ἐλεάζαρ) σημαίνει «ὁ Θεὸς βοηθὸς μου». Ἡ ἐξαθλίωση τοῦ Λαζάρου ἦταν ἀπερίγραπτη. Δὲν ἦταν μονάχα φτωχός, ἀλλὰ καὶ βαριά ἄρρωστος. Τὸ σῶμα του εἶχε γεμίσει ἀπὸ τέτοιες πληγές, ποῦ τὸν ἀνάγκαζαν νὰ σέρνεται καταγῆς. Τὸ κακὸ μεγάλωνε, γιὰτὶ ἡ πείνα τοῦ ἔφερε τρομερὴ ἐξάντληση.

Εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸν πλούσιον τῆς παραβολῆς καὶ εἶχε σύρει τὸ κουλουριασμένο του σῶμα στὶς αὐλές του μὲ μιὰν ἐλπίδα: μπορεῖ νὰ χορτάσει τὴν πείνα του μὲ τὰ ψίχουλα ποῦ θὰ ἔπεφταν ἀπὸ τὸ πολυτελέστατον τραπέζι τοῦ πλούσιου. Ἄδικα ὅμως περίμενε βοήθεια ἀπὸ τὸν πλούσιον καὶ τοὺς ὑπηρέτες του. Οἱ ὑπηρέτες δὲν εὐκαιροῦσαν οὔτε λεπτό, γιὰτὶ ὑπηρετοῦσαν συνεχῶς τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ κυρίου τους. Μὰ καὶ ὁ πλούσιος δὲν ἔβρισκε τὸν καιρὸ νὰ ρίξει μιὰ ματιὰ στὸν πόνον τοῦ ἀνθρώπου ποῦ εἶχε ἀπέναντί του.

Ὁ φτωχὸς Λάζαρος πονοῦσε καὶ ὑπέφερε, ὅχι μονάχα ἀπὸ τὶς πληγές καὶ τὴν πείνα του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τοῦ πλούσιου. Μόνο μερικὰ σκυλιὰ τοῦ ἔκαναν παρέα καὶ τὸν ἐνοχλοῦσαν. Τοῦ ἔγλειφαν τὶς πληγές καὶ ἐκεῖνος δὲν εἶχε τὴ δύναμη νὰ τὰ διώξει ἀπὸ κοντά του.

Ἦρθε ὅμως καιρὸς καὶ ἄλλαξαν ἐντελῶς τὰ πράγματα.

Ἡ ἀλήθεια μπροστὰ στὸ Θεό. Ἡ πρώτη πραγματικότητα ποῦ ἐπισκέφθηκε καὶ τοὺς δυὸ εἶναι ὁ θάνατος. Καὶ οἱ δυὸ τους ἦταν ἄνθρωποι θνητοὶ καὶ ἔπρεπε μιὰν ἡμέρα νὰ ἀφήσουν τούτη τὴ ζωὴ. Πρῶτος, κατὰ φυσικὸ λόγο, πέθανε ὁ Λάζαρος. Δοκιμάστηκε σκληρὰ στὴ ζωὴ του, ἀλλὰ ἡ πίστη στὸ Θεὸ τοῦ ἔδινε ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα στερέωνε τὴν ὑπομονή του. Ὁ θάνατος ἦταν γιὰ τὸ Λάζαρο μιὰ πραγματικὴ ἀπελευθέρωση.

Ὁ Θεὸς στέλνει τοὺς ἀγγέλους γιὰ νὰ φέρουν τὸ Λάζαρο στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Στὸν τόπον τῶν δικαίων καὶ τῶν εὐσεβῶν, ὅπου βρῖσκεται τὸ βασίλειον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἦρθε καὶ ἡ σειρὰ τοῦ πλούσιου. Τὸν συνάντησε ὁ θάνατος ἀσφαλῶς

Τὴν αἰώνια δαιμονία του θὰ τὴ ρυθμίσει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωὴ του. (Γοιχογραφία, Καισαριανή, 17ος αἰ.).

σέ ώρα πού δέν τὸ περίμενε. Ἀναγκάστηκε νὰ ἀφήση ἐδῶ ὅλο τὸν πλοῦτο πού εἶχε τόσο σφιχτὰ ἀγκαλιάσει στὴ ζωὴ του. Τώρα ὅμως ἔφυγε χωρὶς χρήματα, γιὰ νὰ πάη σὲ ἄλλον κόσμο, ὅπου ἀρχίζει καινούργια ζωὴ, μιὰ ζωὴ γεμάτη μὲ βάσανα καὶ πόνους, ἐνῶ βλέπει ἀπὸ μακριὰ τὴν εἰκόνα τοῦ εὐτυχισμένου Λαζάρου στὶς ἀγκάλες τοῦ Ἀβραάμ.

Ἡ συζήτηση μὲ τὸν πατέρα Ἀβραάμ. Ὁ πλούσιος κάνει μιὰ συζήτηση μὲ τὸν πατέρα Ἀβραάμ. Μιλεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του πού ὑποφέρει καὶ βασανίζεται. Ἐκφράζει τὰ παράπονα καὶ τίς παρακλήσεις του. Ζητεῖ νὰ τὸν βοηθήσουν στὴν κατάσταση πού βρίσκεται. Τὸ ζητεῖ μάλιστα ἀπὸ τὸ Λάζαρο, στὸν ὁποῖο δέν εἶχε προσφέρει ἀπολύτως τίποτε. Ταπεινώνεται μπροστά του καὶ παρακαλεῖ νὰ τὸν δροσίση ὁ Λάζαρος, γιὰτὶ καίγεται φοβερὰ. Ἡ ἀπάντηση πού παίρνει εἶναι μιὰ καταδίκη. Καταδίκη πού θέλησε καὶ προετοίμασε ὁ ἴδιος, ὅταν βρισκόταν στὴ ζωὴ. Τὰ ἀγαθὰ πού τοῦ χάρισε ὁ Θεὸς τὰ χάρηκε μόνος του. Ἀρνήθηκε τὸ Θεὸ πού τοῦ τὰ χάρισε. Καὶ στὴ θέση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ Θεό, ἔβαλε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ χρῆμα. Ἡ καρδιά του ἦταν ἐκεῖ προσκολλημένη. Αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ ἁμαρτία του. Τὴν ἔδειξε ἡ ἀπαίσια διαγωγή του πρὸς τὸ Λάζαρο. Ἄν ἀγαποῦσε τὸ Θεό, θὰ ἀγαποῦσε καὶ τὸ Λάζαρο καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους πού εἶναι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Παραμέρισε ὅμως τὴν ἀγάπη καὶ ὑπέγραψε τὴν καταδίκη του. Χώρισε τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὸ Θεό, ἀπὸ τὴν Πηγὴ τῆς αἰώνιας εὐτυχίας καὶ χαρᾶς. Αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ χωρισμὸ τοῦ ὑπενθυμίζει ὁ πατέρας Ἀβραάμ. Τοῦ λέγει πὼς εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποκτήσῃ ἐκεῖνα πού ἔχασε. Ἐνα ἀπέραντο χάσμα ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους πού βρίσκονται κοντὰ στὸ Θεὸ καὶ σ' ἐκείνους πού εἶναι μακριὰ Του. Τὸ χάσμα αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ γεφυρωθῇ μετὰ τὸ θάνατο.

Τώρα φαίνεται πὼς ὁ πλούσιος μετανοεῖ γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωὴ του. Δείχνει πὼς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ πέντε του ἀδελφία. Εἶναι καὶ αὐτοὶ πλοῦσιοι καὶ ἀσφαλῶς ἔχουν παραμερίσει τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωὴ τους. Ζητεῖ ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ νὰ τοὺς συνεφέρῃ ὁ Θεὸς μὲ ἓνα ἰδιαίτερο θαῦμα. Μόνον ἔτσι θὰ συνετιστοῦν καὶ θὰ πιστέψουν στὴν Ὑπαρξὴ Του. Νὰ στείλῃ λοιπὸν τὸ Λάζαρο καὶ νὰ τοὺς βεβαιώσῃ γιὰ ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ, γιὰ νὰ μὴν ἔρθουν καὶ αὐτοὶ στὸν τόπο τῆς τιμωρίας καὶ τῆς βασάνου (Λουκ. ις' 28). Ὁ Ἀβραάμ ἀπορρίπτει τὴν πρόταση τοῦ πλοῦσιτοῦ. Ὅποιος δέν ἀκούει τοὺς προφήτες καὶ τὸ Μωυσῆ, οὔτε καὶ στὰ θαύματα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν πιστεύει (Λουκ. ις' 31).

Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς συζητήσεως. Ὁ πλούσιος, μὲ τὴν παράκλησίν του, ἔδειξε πῶς ἤθελε νὰ ζητήσῃ συγχώρηση γιὰ τὰ σφάλματά του. Κατὰ βάθος ὅμως δικαιολογεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ ρίχνει ὅλη τὴν εὐθύνη στὸ Θεὸ γιὰ τὸ κατάντημά του. Ὁ Θεὸς δὲ φρόντισε μὲ τὰ θαύματά Του νὰ τὸν συνετίσῃ. Ἄν ἔβλεπε στὴ ζωὴ του θαύματα, ἴσως νὰ πιστεῦε στὸ Θεό. Δὲ φταίει αὐτὸς ἂν δὲν εἶδε θαύματα. Ὁ Θεὸς εἶναι ὑπαίτιος πού δὲν τοῦ τὰ παρουσίασε. Στὴ σκέψῃ αὐτῆ τοῦ πλούσιου βλέπουμε ὀλάκερη τὴν ἁμαρτία του: μεταθέτει τὴν εὐθύνη του στὸ Θεό.

Ἡ διαγωγή του μᾶς θυμίζει τὴ συμπεριφορὰ τῶν πρωτόπλαστων μετὰ τὴν ἁμαρτία. Καὶ ἐκεῖνοι δὲν παραδέχτηκαν τὸ σφάλμα τους. Θεώρησαν ὑπεύθυνο τὸ Θεὸ (*Γένεσ. γ' 12 - 13*).

Ὁ Θεὸς ὅμως φροντίζει καὶ βοηθεῖ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Τοῦ δίνει τὸ λόγο Του. Στὴν περίπτωση τοῦ πλούσιου, τὸ Μωυσῆ καὶ τοὺς Προφῆτες. Στὴ δική μας περίπτωση, τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς κάνει ὑπεύθυνους καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀληθινὴ μετάνοια. Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, οὔτε καὶ στὰ θαύματα Του πιστεύει. Τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου δὲν εἶχαν καμιὰ ἐπίδραση στοὺς Φαρισαίους, γιατί δὲν τὸν πίστευαν ὅτι εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἄντίθετα τὸν κατηγοροῦσαν καὶ ζητοῦσαν νὰ τὸν σκοτώσουν.

Ὁ ἄνθρωπος, τὸν τόπο τῆς αἰώνιας διαμονῆς του θὰ τὸν ρυθμίσει ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωὴ του. Γιὰ νὰ βρεθῆ κοντὰ στὸ Θεὸ χρειάζεται νὰ ἀγκαλιάσῃ τὴ μετάνοια. Καὶ μετάνοια εἶναι: ἡ ἀλλαγὴ τοῦ νοῦ μας (μετὰ - νοῦς), πού δέχτηκε τὴν κυριαρχία τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἡ ἀπόκτηση μιᾶς καινούργιας σκέψεως, πού μᾶς τὴν χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τὴ μετάνοια τὴ δείχνει, τὴν ἐκφράζει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον.

1. «Ὅς δ' ἂν ἔχη τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῆ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρειὰν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ' αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;»

Α' Ἰωάν. γ' 17

2. «Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»

Α' Ἰωάν. δ' 20

- 1) Τί δδήγησε τὸν πλοῦσιο τῆς παραβολῆς στὴν αἰώνια καταδίκη του;
- 2) Ποιὸς ἄνθρωπος εἶναι ὁ «εἰς Θεὸν πλουτῶν;»
- 3) Ποιούς πειρασμούς συνάντησε ὁ Λάζαρος καὶ πῶς τοὺς ἀντιμετώπισε;
- 4) Διάβασε τὸ Λουκ. ιη' 23 - 26. Τί σχέση ἔχει μετὰ τὸ σημερινὸ σου μάθημα;
- 5) Μελέτησε τὰ λόγια τοῦ Σολομώντα στὸ Θεό: «Πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μὴ μοι δῶς, σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη, ἵνα μὴ πλησθεῖς ψευδῆς γένωμαι καὶ εἶπω· τίς με ὄρα; ἢ πενηθεῖς κλέψω καὶ ὁμῶσω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ» (Παροιμιαί λ' 8 - 9). Πῶς τὰ συνδέεις μετὰ τὸ σημερινὸ σου μάθημα;

3. «Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ» (Λουκ. ι' 37).

Λουκ. ι' 25 - 37. Ἐκεῖνο ποῦ καταδίκασε τὸν πλοῦσιο τῆς προηγούμενης παραβολῆς ἦταν ἡ ἔλλειψη ἀγάπης γιὰ τὸ φτωχὸ καὶ ἄρρωστο Λάζαρο. Ὁ Κύριος μετὰ τὴν διδασκαλία Του ἔδειχνε ὅτι ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ τὴν στάση του ἀπέναντι στὸν «πλησίον» (βλέπε Μάρκ. ιβ' 33β - 34). Ποιὸς εἶναι ὅμως ὁ πλησίον; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ δύσκολα μπορούσαν νὰ ἀπαντήσουν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Γιατὶ ὁ Νόμος ἦταν ἀρκετὰ πολὺπλοκος. Ὁ Κύριος βρῖσκει εὐκαιρία νὰ μᾶς διδάξῃ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον μετὰ τὴν θαυμασία παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη.

Τὸ ἐρώτημα τοῦ νομικοῦ. Κάποιοι νομικὸς, δηλαδὴ ἓνας δάσκαλος τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, πλησίασε τὸν Κύριο. Τοῦ ἔκανε ἐρωτήσεις πάνω σὲ βασικὰ καὶ φλέγοντα θέματα. Ἡ διάθεσή του ὅμως δὲν ἦταν καθαρὴ καὶ εἰλικρινῆς. Θέλησε μετὰ τὸ ἐρώτημά του νὰ πειράξῃ τὸν Κύριο (Λουκ. ι' 25). Ἦσως ἀκόμη ἤθελε νὰ Τὸν φέρῃ καὶ σὲ ἀμηνανία ἢ σὲ σύγκρουση μετὰ τίς ἀπόψεις τῶν Γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων. Τὸν ρωτᾷ λοιπόν:

«Διδάσκαλε, τί χρειάζεται νὰ κάνω, γιὰ νὰ γίνω καὶ ἐγὼ κληρονόμος τῆς αἰώνιας ζωῆς;» (Λουκ. ι' 25). Ὁ Κύριος γνωρίζει τὴν βαθύτερη διάθεση τοῦ νομοδιδάσκου. Καὶ τὸ φανερώνει, γιὰτὶ τὸν ἐξαναγκάζει νὰ δώσῃ ὁ ἴδιος τὴν ἀπάντησιν στὸ ἐρώτημά του: «Ὁ Νόμος τί γράφει σχετικά;» τὸν ρωτᾷ ὁ Κύριος. «Σὺ ποῦ τὸν σπουδάζεις καὶ τὸν ἐρευνᾷς, τί διαβάζεις ἐκεῖ καὶ πῶς τὸ ἀντιλαμβάνεσαι;» (Λουκ. ι' 26).

Ὁ νομικὸς ἀπάντησε ἀπαγγέλοντας θαυμάσια τὰ σχετικὰ κομμάτια τοῦ Νόμου:

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».

Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἰσραηλίτη στὸ Θεὸ ἦταν πραγματικὰ ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Αὐτὴ τὴν ἀγάπη ὑπενοῦμιζε στὸν ἑαυτό του ὁ Ἰσραηλίτης μὲ τὴν καθημερινή του προσευχή, ὅταν διάβαζε τὸ Δευτερ. ζ' 4 - 9. Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος τοῦ μιλοῦσε γι' αὐτὴ τὴν ἀγάπη ποῦ χρωστᾶ στὸ Θεό. Ὁ νομικὸς ὅμως πρόσθεσε καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Τὴν ἐντολὴ αὐτὴ τὴν ἔβρισκε ὁ Ἰσραηλίτης χωρισμένη ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ Θεό. Ξεφύλλιζε τὸ Λευιτικὸ (10' 18) καὶ διάβαζε :

«...καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον ἦταν στοὺς Ἰουδαίους περιορισμένη. Ἀγαποῦσαν τοὺς συμπατριῶτες τους καὶ ἐκείνους μονάχα τοὺς ξένους, ποῦ βρῖσκονταν καὶ κατοικοῦσαν ἀνάμεσα στὸν Ἰουδαϊκὸ λαό.

Ὁ Κύριος ἀποκρίθηκε πὼς εἶναι σωστὴ ἡ ἀπάντησή τοῦ νομικοῦ. Τοῦ ὑπενοῦμιζε ὅμως πὼς οἱ ἀλήθειες αὐτὲς δὲν εἶναι θεωρητικὲς, ἀλλὰ χρειάζονται ἐφαρμογή. «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τίς ἐφαρμόσῃ, θὰ βρεθῇ στὴν ἀληθινὴ ζωὴ (Λουκ. ι' 28). Γιὰ τὴ ζωὴ αὐτὴν ἐνδιαφερόταν καὶ ὁ νομικὸς. Γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴ συμπεριφορὰ του, ρωτᾷ γιὰ δευτέρη φορὰ τὸν Κύριο: «Καὶ τίς ἐστὶ μου πλησίον;» (Λουκ. ι' 29). Ὁ Κύριος ἀπαντᾷ μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη.

Ἕνας ἄνθρωπος σὲ κατάσταση ἀνάγκης. Ἕνας ἄνθρωπος κατηφόριζε τὸ δρόμο, ποῦ φέρνει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ στὴν Ἱεριχώ. Ἡ ἀπόσταση ἦταν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη περίπου 27 χλμ. (σήμερον 37 χλμ.). Ὁ ὄδοιπὸρος περπατοῦσε σὲ κατηφυριά, γιὰτὶ ἀνάμεσα στὶς δυὸ πόλεις ὑπάρχει μιὰ διαφορὰ στὸ ὕψος περίπου 1000 μέτρα. Ὅταν ἔφτανε κανεὶς 8 χλμ. ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ πάρῃ ἕνα δρόμο ἔρημο καὶ ἐπικίνδυνο. Περνοῦσε μέσα ἀπὸ βουνὰ καὶ χαράδρες.

‘Ο ποιήσας τὸ ἔλαος μετ’ αὐτοῦ (Λουκ. ι’ 37) (Τοιχογραφία. Καισαριανή, 17ος αἰ.)

Κινδύνευε ὁ ὁδοιπόρος ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ δυσκολοδιάβατα μέρη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ληστές, πού περίμεναν ἐκεῖ τὰ θύματά τους.

Σὲ τοῦτο τὸ δρόμο ὁ ἄνθρωπος τῆς παραβολῆς δέχτηκε μιὰ αἰφνίδια ἐπίθεση τῶν ληστῶν. Δὲν τοῦ πῆραν μονάχα ὅ,τι εἶχε μαζί του. Τὸν ἔγδυσαν στὰ ἀληθινά. Τοῦ γέμισαν τὸ σῶμα μὲ φοβερὲς πληγές. Οἱ ληστές ἐξαφανίστηκαν πολὺ γρήγορα, ὅταν τέλειωσε ἡ δουλειά τους. Τὸ θύμα τους τὸ ἄφησαν στὸ δρόμο μισοπεθαμένο. Ἡ αἰμορραγία ἀπὸ τὶς πληγές τὸν εἶχε φοβερά ἐξαντλήσει. Ποιὸς θὰ βρισκόταν πλάιστον ἄνθρωπο αὐτόν, πού χρειαζόταν ὅπωςδήποτε συμπαράσταση καὶ βοήθεια;

‘Ο ιερέας. Ἡ πρώτη ἐλπίδα φάνηκε σὰν ξεπρόβαλε κάποιος ὁδοιπόρος. Ἦταν ἓνας ιερέας πού εἶχε τελειώσει τὰ ιερατικά του καθήκοντα στὸ Ναὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ. Γυρνοῦσε στὴν Ἱερικό, ὅπου εἶχαν συνήθως οἱ ιερεῖς τὸ σπιτικό τους. Ἦταν εὐχαριστημένος. Ὁ Θεὸς τὸν εἶχε ἀξιώσει νὰ τὸν ὑπηρετῇ μὲ τὶς θυσίες καὶ νὰ τὸν ὕμνῃ μὲ ψαλμούς καὶ ὕμνους. Τὸ μάτι του ξαφνικὰ ἔπεσε στὸν πληγωμένο ἄνθρωπο. Ἐναγνώρισε πὼς ἦταν συμπατριώτης του. Ἦταν, σύμφωνα μὲ τὸ Νόμο πού διάβαζε ὁ ιερέας, ὁ ἀδελφός του. Ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ τοῦ δείξῃ τὴν ἀγάπη του. Μὰ ὁ ιερέας ἀγαποῦσε πιὸ πολὺ τὸν ἑαυτό του. Σκέ-

φτηκε πώς θα κινδύνευε, αν καθόταν να βοηθήσει το μισοπεθαμένο άνθρωπο. Μπορούσε και αυτός να τραβήξει τα ίδια και χειρότερα, αν ξανακατέβαιναν οι ληστές. Πήρε την απόφαση: να προχωρήσει στο δρόμο του και να μη σκύψει πάνω στον άνθρωπο που χρειαζόταν τη βοήθειά του. Έπρεπε όμως να δικαιολογήσει τη στάση του. Θυμήθηκε ένα δυνατό επιχείρημα του Νόμου που έλεγε: 'Ο ιερέας δεν μπορεί να πλησιάζει άνθρωπο πεθαμένο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να λερωθεί (Βλεπέ Λευιτικό κα' 1). 'Ο καταματωμένος άνθρωπος μπορεί να ήταν κιόλας πεθαμένος. Έπομένως ήταν εν τάξει ο ιερέας με το Νόμο. Τάχυνε τα βήματά του και ξεπέρασε το μέρος όπου ήταν ξαπλωμένος ο δύστυχος άνθρωπος.

Ο Λευίτης. Σά δεύτερη ακτίνα έλπίδας φάνηκε ή παρουσία ενός Λευίτη. Γυρνούσε και αυτός από το Ναό και πήγαινε στο σπίτι του. Είχε βοηθήσει με την καρδιά του τους ιερείς στα λατρευτικά τους καθήκοντα. Μαζί τους είχε δοξάσει και τιμήσει το Θεό με τον πιο σωστό τρόπο. Όταν όμως βρέθηκε μπροστά στο δράμα του χτυπημένου ανθρώπου, ξέχασε όλα τα άλλα και θυμήθηκε μονάχα τον εαυτό του. Βιάστηκε και αυτός να προχωρήσει, να βρεθεί έξω από κάθε κίνδυνο.

Η ανέλπιστα βοήθεια. Ένας τρίτος όδοιπόρος γεννά μια τρίτη έλπίδα. Είναι ένας Σαμαρείτης. Βλέπει τον πληγωμένο άνθρωπο και τον αναγνωρίζει. Είναι 'Ιουδαϊός, δηλαδή ο χειρότερος έχθρός του. Έπρεπε να δοκιμάσει χαρά για το πάθημα του έχθρου. Από εκεί όμως που κανείς δεν περιμένει, έρχεται ή βοήθεια. Σταμάτησε ο Σαμαρείτης. Άρχισε το έργο της αγάπης. Έσκυψε πάνω στον έχθρό και βάλθηκε να τον περιποιείται. Του έπλυνε τις πληγές με λάδι και κρασί, που ήταν τα φάρμακα της εποχής. Του έδεσε τα τραύματα με πρόχειρους επίδεσμούς. Τον ανέβασε στο ζώο του και τον έφερε στο μοναδικό πανδοχείο της περιοχής. Και σήμερα υπάρχει το χάνι αυτό σε απόσταση 19 χλμ. από τα 'Ιεροσόλυμα και ονομάζεται: Πανδοχείο του καλού Σαμαρείτη.

Έδωσε δυο δηνάρια (12 δρχ. περίπου το ένα) στον ιδιοκτήτη του πανδοχείου. Τον παρακάλεσε να φροντίσει και να περιποιηθή τον τραυματία του. Στο γυρισμό θα έδινε και τα χρήματα που στο μεταξύ θα ξόδευε ο ξενοδόχος.

Ο Σαμαρείτης έδειξε μιαν αγάπη πολύ περιέργη σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης. Βοήθησε έναν 'Ιουδαίο που ήταν έχ-

θρός του. Ξέχασε τὰ ἔθνικά του αἰσθήματα καὶ τὶς θρησκευτικὲς διαφορὲς ποὺ εἶχαν οἱ Σαμαρεῖτες μετὰ τοὺς Ἰουδαίους. Λησμόνησε τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν ὑπολόγισε τοὺς κινδύνους ποὺ τὸν ἀπειλοῦσαν. Δὲν σκεπτόταν μετὰ τὸ μυαλό, γιατί ἡ καρδιά του ἦταν γεμάτη ἀπὸ ἀγάπη. Πρόσφερε ὅ,τι εἶχε στὸν συνάνθρωπό του. Τὸν φρόντισε ὅσο μπορούσε καλῶς.

«Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ». (Λουκ. ἰ' 37). Ὁ νομικὸς ἄκουσε μετὰ προσοχὴ τὴν ὡραία διήγηση. Τὴν εἶχε ἄλλωστε προκαλέσει ζητώντας νὰ μάθῃ ποιὸς εἶναι ὁ πλησίον του (Λουκ. ἰ' 29). Ὁ Κύριος βοήθησε τὸ νομικὸ νὰ καταλάβῃ ὅτι ὁ πλησίον δὲν εἶναι ἓνα ὑποθετικὸ καὶ ἀφηρημένο πρόσωπο. Εἶναι ὁ συγκεκριμένος ἄνθρωπος, ποὺ βρίσκεται πολὺ κοντὰ μας. Τὸσο κοντὰ, ὥστε ταυτίζεται μετὰ τὸν ἑαυτό μας. Ὁ Κύριος ἀντιστρέφει τὴν ἐρώτηση τοῦ νομικοῦ: «Ποιὸς σοῦ φαίνεται ἀπὸ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς νὰ εἶναι πραγματικὰ ὁ «πλησίον» ἐκείνου ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια τῶν ληστῶν;» (Λουκ. ἰ' 36). «Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ» ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ νομικοῦ. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀναγνωρίσῃ καὶ νὰ παραδεχτῆ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ ἐχθροῦ του, τοῦ Σαμαρείτη. Δὲν ἀναφέρει ὅμως τὸ ὄνομά του, γιατί ἦταν σὲ ὅλους τοὺς Ἰουδαίους μισητό. Μετὰ τὴν ὁμολογία αὐτὴ ἀναγκάζεται ὁ νομικὸς νὰ καταδικάσῃ τὴ διαγωγὴ τῶν συμπατριωτῶν του καὶ μάλιστα τῶν ἰδιαιτέρων του συναδέλφων, τῶν νομοδιδασκάλων.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου:

«Πορεύου καὶ σὺ ποιεὶ ὁμοίως».

Λουκ. ἰ' 37

Ὁ Κύριος ἔδειξε στὸ νομικὸ ὅτι ὁ Σαμαρείτης ἦταν ὁ «πλησίον» γιὰ τὸν πληγωμένο ἄνθρωπο τῆς παραβολῆς. Τώρα, μετὰ τὴν ἀπάντησή του, δείχνει πὼς τὸ πρόβλημα τοῦ «πλησίον» βρίσκεται στὴν πράξη, στὴν καθημερινὴ ζωὴ, καὶ ὄχι στὶς θεωρητικὲς ἐρευνες. Βοηθεῖ τὸ νομικὸ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς ἀφηρημένες ἰδέες του καὶ νὰ βρεθῇ στὸ στίβο τῆς πράξεως. Νὰ παλέψῃ μετὰ τὸν ἑαυτό του. Νὰ καταλάβῃ ὅτι μπορεῖ νὰ γίνῃ ὁ «πλησίον», γιὰ ὅποιον χρειάζεται τὴ βοήθειά του, ἔστω καὶ ἂν εἶναι ὁ ἐχθρός του. Μόνο μετὰ μιὰ τέτοια πορεία βρίσκουμε τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωὴ, γιὰ τὴν ὁποία ἐνδιαφέρθηκε στὴν ἀρχὴ ὁ νομικὸς.

Ματθ. κε' 40	1. «'Εφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε».
Ματθ. ε' 44	2. «'Αγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν».
Ρωμ. ιγ' 10	3. «'Η ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ΑΓΑΠΗ».
Α' Ἰωάν. δ' 21	4. «Καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ».
Α' Ἰωάν. γ' 14	5. «'Ημεῖς οἶδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς».

Ἄσκησεις

- 1) Διάβασε τὸ Α' Ἰωάν. γ' 14. Πῶς τὸ συνδέεις μὲ τὸ σημερινὸ σου μάθημα καὶ ιδιαίτερα μὲ τὸ Λουκ. ι' 25;
- 2) Ποιά ἀξία ἔχουν τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον γιὰ τὴ δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου; (Στὴν ἀπάντησή μπορεῖς νὰ βοηθηθῆς ἀπὸ τὸ Ματθ. κε' 31 -46).
- 3) Σὲ ποιά σχέση βρῖσκονται οἱ ἐντολὲς τοῦ Σαββάτου καὶ τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης στὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου; (Βλέπε Μάρκ. β' 27).
- 4) Ποιά σχέση ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν ἀγάπη πρὸς τὸ Θεὸ καὶ στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον στὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου; (Α' Ἰωάν. δ' 20).
- 5) Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ «πλησίον» στὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου καὶ ποῦ μποροῦμε νὰ τὴ συναντήσουμε;

4. «'Ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν».

(Ματθ. στ' 12)

Παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ στὴν Κυριακὴ προσευχὴ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴ συγχώρηση γιὰ τίς πολλὲς μας ὀφειλές. Τοῦ δίνουμε ὅμως καὶ τὴ διαβεβαίωση ὅτι καὶ ἐμεῖς θὰ συγχωροῦμε ἐκείνους ποὺ μᾶς κάνουν κακό. Ἡ συγχώρηση λοιπὸν τῶν ἁμαρτιῶν μας συνδέεται πολὺ στενὰ μὲ τὴ συγχώρηση ποὺ θὰ δώσουμε στὸν πλησίον μας.

Ὁ Κύριος ἔχει μιλήσει πολλές φορές γιὰ τὸ σπουδαῖο αὐτὸ καὶ βασικὸ θέμα, ποὺ ἀγκαλιάζει ὀλόκληρη τὴ ζωὴ μας.

«Καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἰ τι ἔχετε κατὰ τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῆ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν».

Ματθ. ια' 25

«Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν».

Ματθ. σ' 14 - 15

Ἄφοῦ εἴμαστε ἄνθρωποι ὀφειλέτες, ἡ συγχώρηση μᾶς χρειάζεται σὲ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Δὲν εἶναι ἔκτακτη καὶ προσωρινὴ ἀνάγκη, εἶναι μόνιμη.

Ἡ ἐρώτηση τοῦ Πέτρου. Πόσο πρέπει νὰ κρατῆ ἡ συγχώρηση ποῦ θὰ δίνουμε στὸν ἄλλον; Εἶναι πρόβλημα γιὰ τοὺς μαθητές. Μὲ τὸ στόμα τοῦ Πέτρου ρωτοῦν τὸν Κύριο, γιὰ νὰ πάρουν μιὰν ἀπάντηση. «Κύριε, πόσες φορές πρέπει νὰ συγχωρήσω τὸν ἀδελφό μου, ἂν μοῦ κάνη κακό; Φτάνουν ἑπτὰ φορές;» (*Ματθ. ιη' 21*).

Ὁ Πέτρος δείχνει τὴ μεγαλοψυχία του λέγοντας ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ δώσῃ τὴ συγχώρηση ἑπτὰ φορές. Οἱ ραββίνοι ἔφταναν στὶς τρεῖς φορές (*Βλέπε Ἄμωσ β' 4*). Ὁ Κύριος δίνει τὴν ἀπάντηση στὸν Πέτρο, ποῦ εἶναι ἕτοιμος μετὰ τὴν ἑβδομὴ φορὰ νὰ χάσῃ τὴν ὑπομονή του ἢ νὰ νομίσῃ ὅτι δὲν ἰσχύει πιά ὁ νόμος τῆς συγχωρήσεως.

«Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ' ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά».

Ματθ. ιη' 22

Οἱ ἑβδομήντα φορές τὸ ἑπτὰ μᾶς δίνουν ἕναν ἀριθμὸ, ποῦ ξεπερνᾷ κάθε περιορισμὸ καὶ μᾶς παρουσιάζει τὴν ἀπεριόριστη διάθεση τοῦ ἀνθρώπου νὰ συγχωρῆ τὸν συνάνθρωπό του. Ἡ συγχώρηση δίνεται χωρὶς καμιὰ ἀριθμηση τῶν ὀφειλῶν. Ὁ ἄνθρωπος ποῦ συγχωρεῖ χωρὶς τελειωμὸ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά του, ἔχει ξεχάσει τὴν ἀριθμητικὴ!

Ἀκατανόητη συμπόνια. Ὁ Κύριος, γιὰ νὰ βοηθήσῃ τοὺς μαθητές

και τους ακροατές Του να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της συγχωρήσεως, τους διηγείται μιὰ παραβολή: τοῦ βασιλέα πού ζητεῖ λογαριασμό και εὐθύνες ἀπό τους ὑπάλληλους του. Ὁ πρῶτος πού παρουσιάστηκε βρέθηκε με ὑπερβολικό και ὑπέρογκο ποσό χρεωμένος. Με 10.000 τάλαντα. Τρομακτικό ποσό, πού ἀντιστοιχεῖ σέ 500 ἑκατομμύρια περίπου δικές μας σημερινές δραχμές. Ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο στόν ὑπάλληλο νά ξεπληρώσει τὸ χρέος αὐτό. Ὁ βασιλέας ἔδωσε ἐντολή νά πουληθῇ ὁ ἴδιος, ἡ γυναίκα του, τὰ παιδιά του και ὅλη ἡ περιουσία του, γιὰ νά πληρώσει ἔτσι ἕνα πολὺ μικρὸ μέρος ἀπὸ τὸ χρέος του. Ὁ ὀφειλέτης ὑπάλληλος, μόλις ἄκουσε τὴν ἀπόφαση τοῦ βασιλέα, ἔπεσε στὰ γόνατά του και τὸν θερμοπαρακαλοῦσε: «Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοὶ και πάντα σοὶ ἀποδώσω» (Ματθ. ιη' 26). Ὁ βασιλέας συγκινήθηκε ἀπὸ τὴν ἀπελπιστική του κατάσταση και πῆρε μιὰ δεύτερη ἀπόφαση: τὸν ἄφησε ἐλεύθερο και τοῦ χάρισε ὀλόκληρο τὸ χρέος (Ματθ. ιη' 27). Ὁ ἄνθρωπος ξαναζωντάνεψε, γιὰτὶ ἀπόκτησε τὴν ἐλευθερία του. Ξανάνωσε, γιὰτὶ κέρδισε 10.000 τάλαντα.

Εὐκόλα καταλαβαίνει κανεὶς τὴ σχέση πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στὸ Βασιλέα τοῦ Οὐρανοῦ, τὸ Θεό, και σέ μᾶς τους ἀνθρώπους, τους δούλους Του. Τὰ ὅσα χρωστοῦμε στὸ Θεό εἶναι ἀδύνατο νά τὰ παραστήσουμε με ἀριθμούς. Δὲ φτάνει πού Τοῦ χρωστοῦμε τὰ ὅσα μᾶς ἔδωσε. Τὸν ἴδιο τὸ δωροδότη Θεό μας Τὸν ἀρνηθήκαμε, Τὸν ἀπορρίψαμε και ἔτσι ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ κοντά Του. Ἄμαρτήσαμε φοβερά. Ἡ ἁμαρτία μας μπροστά στὸ Θεό δὲν ξεπληρώνεται με κανένα τρόπο. Ἡ περιουσία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Θεός. Ἄμαρτάνοντας ὅμως χάσαμε τὸ Θεό και ἐπομένως τὴν περιουσία μας. Πῶς νά ξεπληρώσει λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος τίς ὀφειλές του χωρὶς περιουσία; Γιὰ τοῦτο ὁ Θεός συγχωρεῖ τὴν ἁμαρτία. Ἡ ἀγάπη Του φέρνει πολὺ κοντά μας τὸν «Ἰῶν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ' 16). Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες μας, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τὸ ζητήσουμε και νά τὸ δεχτοῦμε. Ἡ συγχώρηση πού ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Θεό πρέπει νά εἶναι ἀδιάκοπη, ἀφοῦ συνεχῶς ἁμαρτάνουμε και εἴμαστε παντοῖνοι ὀφειλέτες Του (Λουκ. ιζ' 10). Τὸ πελώριο χρέος τῆς ἁμαρτίας μας ἐκφράζεται με τὸ ὑπέρογκο ποσό, τὰ 10.000 τάλαντα πού χρωστοῦσε ὁ ὑπάλληλος τῆς παραβολῆς. Τὴν ἀπέραντη ἀγάπη και εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ τὴ βλέπουμε στὴν ἀπόφαση τοῦ βασιλέα νά χάριση στόν ὑπάλληλο ὀλόκληρο τὸ χρέος του.

Ἀπάνθρωπη σκληρότητα. Ἡ χαρὰ τοῦ ὑπάλληλου γιὰ τὸ χάρισμα τοῦ χρέους ἦταν ἀπερίγραπτη. Ἡ εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὴ συμπόνια τοῦ βασιλέα θὰ τὸν συντρόφευε σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ. Χρειαζόταν τώρα νὰ δείξῃ ἔμπρακτα τὰ αἰσθήματα πού πλημμύριζαν τὴν ψυχὴ του. Ἡ διαγωγή του ὅμως εἶναι πολὺ περίεργη καὶ ἀκατανόητη συνάμα. Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ δωμάτιο ὅπου ἔκρινε ὁ βασιλέας, συναντήθηκε μὲ ἕναν ἄλλο ὑπάλληλο. Αὐτὸς χρωστοῦσε στὸν εὐεργετημένο ἕνα ποσὸ ἀπὸ 100 δηνάρια (600 περίπου σημερινές δραχμές). Μόλις εἶδε ὁ εὐεργετημένος τὸν ὀφειλέτη του, τὸν ἔπιασε ἀπὸ τὸ λαιμὸ. Τὸν ἔσφιξε τόσο δυνατὰ, πού λίγο καὶ θὰ τὸν ἔπνιγε. Μὲ βροντερὴ καὶ ἀπειλητικὴ φωνὴ τοῦ εἶπε: «Δῶσε μου πίσω ἀμέσως ἐκεῖνα πού μοῦ ὀφείλεις» (Μαθ. ιη' 28). Καὶ ὁ σύντροφός του, ὁ «σύνδουλος», ἔπεσε στὰ γόνατα. Τὸν παρακαλοῦσε θερμὰ καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια: «Περίμενε καὶ δεῖξε μακροθυμία καὶ ὑπομονὴ μαζί μου. Θὰ σοῦ πληρώσω πάλι μὲ τὸν καιρὸ αὐτὰ πού σοῦ χρωστῶ» (Μαθ. ιη' 29).

Αὐτὸς ὅμως δὲν ἔδωσε καμιὰ προσοχὴ στὰ λόγια τοῦ ἱκέτη συναδέλφου του. Ἡ καρδιά του, ἀδειανὴ ἀπὸ ἀγάπη καὶ γεμάτη ἐγωισμό, δὲν τὸν βοήθησε νὰ θυμηθῇ τὰ σπλαχνικὰ λόγια πού ἔλεγε ὁ ἴδιος πρὶν ἀπὸ λίγη ὥρα. Δὲ συλλογίστηκε νὰ κάνῃ μιὰ σύγκριση τοῦ δικοῦ του χρέους μὲ αὐτὸ πού τοῦ χρώσταγαν. Ἐδῶσε διαταγὴ νὰ ρίξουν στὴ φυλακὴ τὸν ἄτυχο ὀφειλέτη του, ὥσπου νὰ ξεπληρώσῃ τίς ὀφειλές του στὸ ἀκέραιο.

Ὁ ἄνθρωπος πού ἔλαβε ἀπὸ Θεὸ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του, ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸ συνάνθρωπό του πού τὸν ἔβλαψε. Ἐρχεται ὁ συνάνθρωπός μου πού μὲ ἔχει στενοχωρήσει, βρῖσει, συκοφαντήσει καὶ μοῦ ζητεῖ νὰ τὸν συγχωρήσω. Ἐγὼ ὅμως τοῦ φέρνομαι σκληρὰ. Δὲν ἀκούω οὔτε δέχομαι τὴ μετάνοιά του καὶ ζητῶ ἐπίμονα τὴν τιμωρία καὶ τὴν καταδίκη του. Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ ὑπάλληλος τῆς παραβολῆς στὸ συναδέλφό του. Δὲ θέλησε νὰ τοῦ φερθῇ μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ ζήτησε δικαιοσύνη. Τὴν ἴδια δικαιοσύνη πού προηγουμένως θὰ τὸν καταδίκαιζε. Τὴν παράβασή του τὴν ἔσβησε ὁ βασιλέας μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ καὶ τοῦ χάρισε τὴν τεράστια ὀφειλή. Τώρα αὐτὸς, ὁ εὐνοημένος, γίνεται ἀπάνθρωπος καὶ ἄδικος δικαστής. Ὅποιος ἐπιμένει νὰ παίρνῃ τὸ δίκιο του, βάζει τὸν ἑαυτό του χάρια ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ ἄνθρωπος πέφτει σὲ σφάλματα. Χρειάζεται λοιπὸν νὰ ἔχῃ μεγάλη καρδιά, γιὰ νὰ συγχωρῇ καὶ νὰ δέχεται τὴ συγχώρηση. Ἄν ὅμως ἐπιμένῃ κανεὶς νὰ

μετῶ τις πράξεις τῶν ἄλλων ἀνθρώπων μὲ τὸ μέτρο τῆς δικαιοσύνης, τότε χρειάζεται νὰ ἔχη στὸ νοῦ του καὶ τοῦτο : θὰ ξαναμετρηθοῦν οἱ πράξεις του μὲ τὸ ἴδιο μέτρο πού ὁ ἴδιος θέλησε νὰ χρησιμοποιήσῃ (Λουκ. σ' 38).

Ἡ ἀδυσώπητη δικαιοσύνη. Ἡ ἀπάνθρωπη σκληρότητα τοῦ ὑπαλλήλου ἔφτασε πολὺ γρήγορα στὰ ἀυτιά τοῦ βασιλέα. Τοῦ τὰ εἶπαν οἱ ἄλλοι συνάδελφοι πού στενοχωρήθηκαν καὶ λυπήθηκαν πολὺ ἀπὸ τὴν ἀπαίσια διαγωγή τοῦ σκληροῦ ὑπαλλήλου. Ὁ βασιλέας θύμωσε σὲ μεγάλο βαθμὸ γιὰ τὴν ἀναισθησία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸν ξανακάλεσε μπροστά του καὶ τοῦ εἶπε: «Δοῦλε πονηρέ, ὅλο ἐκεῖνο τὸ ὑπέρογκο χρέος σοῦ τὸ χάρισα, ἐπειδὴ μὲ παρακάλεσες. Δὲν ἔπρεπε καὶ σὺ νὰ λυπηθῆς καὶ νὰ ἐλεήσῃς τὸ σύνδουλό σου, ὅπως ἀκριβῶς ἐγώ, πού εἶμαι ὁ κύριός σου, σὲ λυπήθηκα καὶ σοῦ ἔδειξα ἔλεος;» (Ματθ. ιη' 32 - 33). Καὶ ἔδωσε ἀμέσως διαταγὴ ὁ βασιλέας καὶ ἔριξαν τὸν ὑπάλληλο στὴ φυλακή. Μὰ πρῶτα τὸν παράδωσαν στοὺς βασιανιστὲς καὶ ὄχι στοὺς συνηθισμένους φύλακες. Οἱ βασιανιστὲς ἀνάγκαζαν τὸ φυλακισμένο ὄφειλέτη νὰ ἀποκαλύψῃ χρήματα ἢ περιουσία πού ἴσως εἶχε κρυμμένα.

Ἡ συγγνώμη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ συγχώρηση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ἔκλεισε τούτη τὴ θαυμασία παραβολὴ μὲ τὰ λόγια:

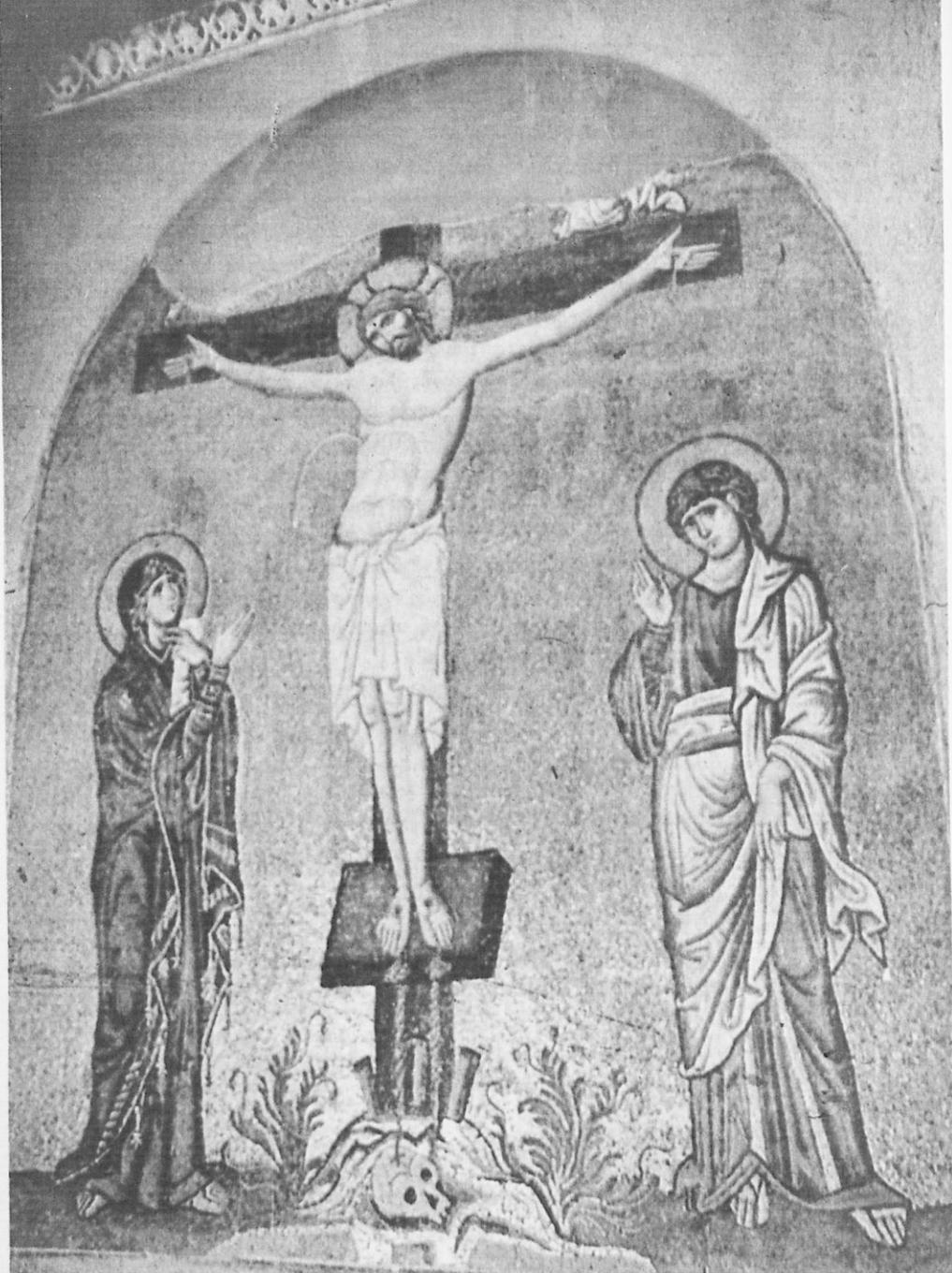
«Ὅτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφήτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν».

Ματθ. ιη' 35

Ὁ Κύριος συνδέει πολὺ στενὰ τὴ συγχώρηση πού δίνει ὁ Θεὸς-Πατέρας στὶς ἁμαρτίες μας μὲ τὴ συγγνώμη πού δίνουμε ἐμεῖς στοὺς συναθρώπους μας. Ἡ συγγνώμη πού δίνουμε ἐμεῖς ζεπηδᾷ ἀπὸ τὴ συγχώρηση πού μᾶς δίνει ὁ Θεός. Ἄν ἐμεῖς δὲ συγχωρέσουμε τὸν πλησίον μας γιὰ τὸ κακὸ πού μᾶς ἔκανε, αποκλείουμε τὸν ἑαυτὸ μας ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ συγχώρηση τοῦ Θεοῦ.

Ὅποιοι συναισθάνεται τὶς ἁμαρτίες του καὶ ὅμως ζῆ μέσα του τὴν ἀγάπη πού τοῦ χαρίζει ὁ Θεός, αὐτὸς νιώθει τὴν ἀξία καὶ τὴ δύναμη τῆς συγχωρήσεως.

Συγχώρηση θὰ πῆ: νὰ παίρνω τὴ θέση, τὸ «χώρο» τοῦ ἀνθρώπου πού ἔκανε κακὸ καὶ νὰ δοκιμάζω μαζὶ του ὅλες τὶς συνέπειες τῆς κακίας.

Τὸ ὑπόδειγμα γιὰ μιὰ τέτοια συγχώρηση καὶ ζωντανή συγγνώμη μᾶς τὸ ἔδωσε ὁ Κύριος. Ἦρθε καὶ πῆρε τὴ θέση τοῦ ἀμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. «Τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἀμαρτιάν ὑπὲρ ἡμῶν ἀμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ (δηλαδὴ τῷ Χριστῷ)» (Β' Κορ. ε' 21). Καὶ αὐτὸς τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾷται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν κακώσει!» (Ἦσ. γγ' 4). Βρέθηκε τόσο πολὺ κοντὰ μᾶς ὁ Κύριος. Ἔδωσε τὸν ἑαυτοῦ ἀλύτρου ἀντὶ πολλῶν) καὶ ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν» (Α' Κορ. ιε' 3) πάνω στὸ Γολγοθᾶ καὶ μάλιστα μὲ σταυρικὸ θάνατο. Ἀπὸ τῆ θυσίας τοῦ Κυρίου, ποῦ εἶναι ἡ ὕψιστη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης του, ξεπηδᾷ καὶ ἡ συγχώρηση γιὰ τὶς ἀμαρτίες μᾶς.

«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἶδασι τί ποιοῦσι».

Λουκ. κγ' 34

Μὲ τὴ σημερινὴ παραβολὴ Του μᾶς δείχνει πῶς δὲ γίνεται νὰ δεχτοῦμε τὴ συγχώρηση τῶν ἀμαρτιῶν μᾶς, δηλαδὴ νὰ ζήσουμε τὴ σωτηρία μᾶς, ἂν δὲν τὴν ἐκφράζουμε μὲ τὴν ἀγάπη μᾶς πρὸς τὸν πλησίον. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ ἐκδηλώνεται μὲ τὴ συγγνώμη ποῦ τοῦ δίνουμε, ὅταν μᾶς κίνη ὅ,τι καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι κάνουμε στὸ Θεό, δηλαδὴ τὴν ἀμαρτία.

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Διάβασε τὸ Ρωμ. β' 1 καὶ Ματθ. ζ' 1 - 2. Πῶς τὰ συνδέεις μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα;
- 2) Ἀπαρίθμησε περιπτώσεις ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅπου ὁ Κύριος δίνει στοὺς ἀμαρτωλοὺς τὴ συγχώρηση.
- 3) Γιατί οἱ ἀμαρτίες μᾶς ἀπέναντι στὸ Θεὸ εἶναι πολὺ μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς ἀμαρτίες ποῦ κάνουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἀπέναντί μας;
- 4) Γιατί ὁ Κύριος συνδέει τὴ συγχώρηση ποῦ Τοῦ ζητοῦμε μὲ τὴ συγχώρηση ποῦ μᾶς ζητοῦν οἱ ἄλλοι; (Ματθ. ε' 14 - 15).
- 5) Γιατί ὑπογραμμίζει ὁ Κύριος ὅτι πρέπει νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἄλλους ἀπεριόριστα; (Ματθ. ιη' 22).
- 6) Ἄν σοῦ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ συγχωρῆς τὸ συνάνθρωπό σου, τί πρέπει νὰ κάνης γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχης;

Ἡ πηγὴ τῆς συγχωρήσεως «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς...»
(Λουκ. κγ' 34). (Μωσαϊκὸ, Δαφνί, 11ος αἰ.).

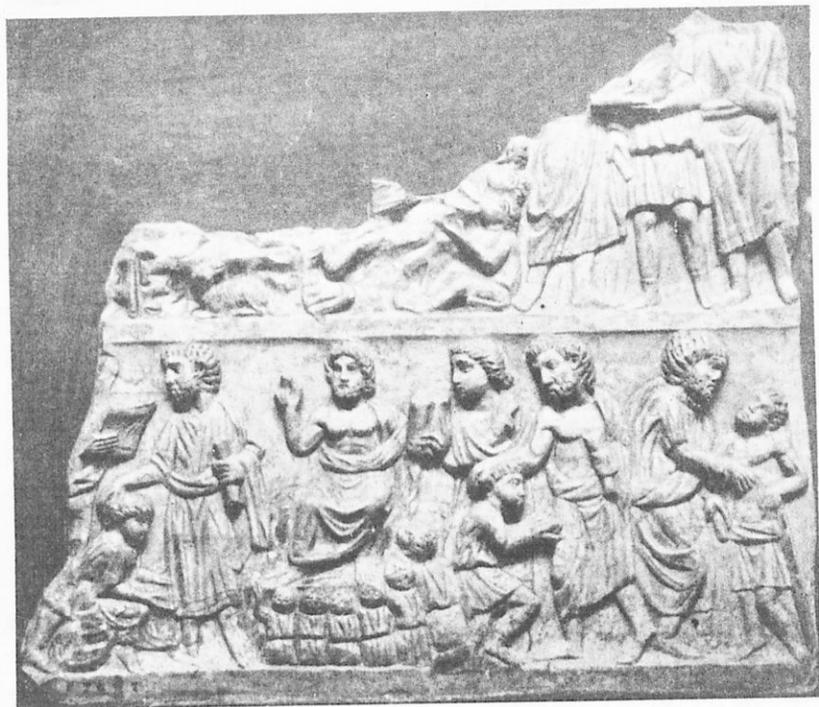
1. Ἡ Ὁμιλία τοῦ Κυρίου μέσα στό σύνολο τῆς διδασκαλίας Του.

Ὁ Κύριος ποτέ δέν παρουσίασε στούς ἀκροατές Του διδασκαλίες μέ ἀφηρημένες ἀλήθειες. Μιλοῦσε σέ συγκεκριμένους ἀνθρώπους καί τὰ λόγια Του εἶχαν νά κάνουν μέ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ἐπαιρνε ἀφορμή ἀπό διάφορα γεγονότα καί μέ αὐτά δίδασκε τούς ἀνθρώπους.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔγινε καί μέ τήν Ὁμιλία Του πάνω στό Ὅρος. Τά θέματα, πού ἀναπτύσσει ὁ Κύριος σέ τούτη τήν ὁμιλία εἶναι ἀδύνατο νά χωριστοῦν ἀπό ὀλόκληρη τή διδασκαλία Του. Καί ὅπως εἶδαμε ὡς τώρα, τὸ κεντρικό θέμα στή διδασκαλία Του εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Κύριος μιλεῖ ἐδῶ μέ τρόπο πρακτικό γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Παρουσιάζει τή Βασιλεία ὅπως ἀκριβῶς ἐμφανίζεται μέσα στήν καθημερινή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει καθημερινά τὸ πρόβλημα τῆς ψευτιάς ἢ τῆς ἀλήθειας. Τήν πλεονεξία, γιά νά ἀποκτήσῃ ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερο ὕλικα ἀγαθά. Τὸν πειρασμὸ τοῦ ὄρκου. Τὸν κίνδυνο τῆς κατακρίσεως. Τὴ γέννηση τοῦ φθόνου, τὴ δημιουργία τῆς ἀντιπάθειας. Τὸ μίσος ἐναντίον ἐκείνων, πού τοῦ ἔκαναν κακὸ στή ζωή. Ὅλη ἡ ἔκταξη τῆς ἀνθρώπινης καρδιάς καθρεφτίζεται μέσα σ' αὐτὴ τὴν ὁμιλία.

Πολλοὶ ὅμως ἄνθρωποι κρύβουν μέσα τους καί διατηροῦν μιὰ μεγάλη ἀπορία. Ἐχει σχέση μέ τὰ ὅσα ὁ Κύριος μᾶς προσφέρει στήν Ὁμιλία Του. Ἡ καθημερινή ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀντιθέσεις καί δυσκολίες. Οἱ σχέσεις τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου μέ τὸν ἄλλον εἶναι πολὺ παραγμένες. Εὐκόλα βλέπει κανεὶς νά ἐπικρατῇ μέσα στήν κοινωνία ἡ ψευτιά, ἡ ἀνεπιληψία, ἡ ἀπάτη, τὸ μίσος, ἡ αἰσχροκέρδεια. Καί τότε ἀναρωτιέται μέσα του: Ἀποροῦν νά ἰσχύσουν οἱ κανόνες τῆς νέας ζωῆς,

‘Ο Ίησους Χριστός διδάσκει πάνω
στό ὕψος. (Έθν. Μουσείο Ρώμης).

πού μᾶς δίνει ὁ Κύριος στήν ‘Ομιλία Του, μέσα στόν κόσμο αὐτόν πού
ζοῦμε σήμερα;».

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα τοῦτο δέν εἶναι ἀπλή. Γιατί δέν ξεπηδά
ἀπό τή λογική καί μαθηματική σκέψη τοῦ ἀνθρώπου. Βγαίνει μέσα ἀπό
μιὰ καρδιά πού ἀγαπᾷ τὸ Θεὸ ὁλοκληρωτικά, πού βρίσκεται κοντά Του,
πού συνδέεται προσωπικά μὲ τὸν Κύριο.

Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ἐμπιστοσύνη στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τότε ὅλα ὅσα μᾶς παρουσιάζει στήν ‘Ομιλία Του μᾶς φαίνονται
ἀφύσικα πράγματα. Εἶναι ἀδύνατο νὰ τὰ ἐφαρμόσουμε σέ τούτη τή ζωή
μέσα στήν ὁποία ὄλοι μας ζοῦμε. Αὐτὸ εἶναι ἓνα μεγάλο λάθος ὅπου
πολὺ συχνὰ πέφτουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Γιατί πῶς εἶναι δυνατὸν ἓνας
ἄνθρωπος πού δέν πιστεύει στό Θεὸ καί στόν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ μπορέση

Ὁ Χριστὸς ὡς διδάσκαλος

ποτὲ νὰ καταλάβῃ τί σημαίνει τὸ «ἀγαπάτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»; Ἀντιλαμβάνεται μὲ τὸ δικό του ἀνθρώπινο μυαλὸ πὼς αὐτὴ ἡ ἐντολὴ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐφαρμοστῇ. Εἶναι ἀδύνατο ὁ ἄνθρωπος μόνος του νὰ ἀγαπήσῃ ἐκεῖνον ποὺ τοῦ κάνει κακό.

Ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ πιστεῖται μὲ θέρμη στὸ Θεό, νιώθει τὸ ἀπαραίτητο αὐτῆς τῆς ἐντολῆς, ποὺ μέσα της ἔχουν μαζευτῆ ὅλος ὁ Νόμος καὶ οἱ προφῆτες. Ὁ ἄνθρωπος ζῆ μόνον ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ μέσα σ' αὐτήν. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε

ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ἀγάπης, τὸ Θεό.

Ἡ ἀγάπη ὅμως τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν κάνει καμιὰ ἀπολύτως διάκριση. Ἀνατέλλει τὸν ἥλιο καὶ στοὺς πονηροὺς καὶ στοὺς ἀγαθοὺς. Βρέχει γιὰ ὅλους, καὶ γιὰ τοὺς δίκαιους καὶ γιὰ τοὺς ἀδίκους. Μὲ τὴν ἀγάπη Του ὁ Θεὸς βοηθεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποκτήσῃ ἐμπιστοσύνη στὸ Πρόσωπό Του. Τότε μόνον ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται τὸ μῆνυμα τοῦ Θεοῦ, τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὸν συνδέουν μὲ τὴν πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ ζωὴ. Κανένα ἐμπόδιο καὶ καμιὰ δυσκολία τότε δὲ φτάνουν γιὰ νὰ μᾶς ἀποσπάσουν καὶ νὰ μᾶς χωρίσουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ (Βλέπε Ρωμ. η' 37 - 39).

Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἀλήθεια εἶχαν δοκιμάσει καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ὅταν ἀπάντησαν μὲ τὸ στόμα τοῦ Πέτρου:

«Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ρήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις...».

Ἰωάν. ζ' 68

Ἀσκήσεις

- 1) Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς βοηθεῖ νὰ καταλάβουμε τίς ἀλήθειες, ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Κύριος μὲ τὴν Ὀμιλία του;
- 2) Διάβασε τὸ Ρωμ. η' 37 - 39. Πῶς τὸ συνδέεις μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα;
- 3) Ἄν σὲ ρωτήσῃ κάποιος : «Ἐφαρμόζονται οἱ ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου σήμερα στὴ ζωὴ μας;», τί ἀπάντησῃ θὰ τοῦ ἔδινες;

2. 'Ο 'Ιησοῦς Χριστός μπροστά στην ανθρώπινη ζωή.

Πρὶν ἐξετάσουμε τὴν 'Ομιλία τοῦ Κυρίου πάνω στὸ 'Όρος, πρέπει νὰ δοῦμε σὲ ποιούς ἀπευθίνεται ὁ Χριστός μὲ τὴ διδασκαλία Του. Γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε σὲ τούτη τὴν ἐρώτηση, συμβουλευόμαστε τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο. Βρίσκουμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιό του τὸ τέταρτο (Δ') κεφάλαιο καὶ χρησιμοποιοῦμε τοὺς στίχους 23 - 25.

Οἱ στίχοι αὗτοὶ μᾶς παρουσιάζουν τὴν καθημερινὴ δράση τοῦ Κυρίου. Κηρύττει τὸ «Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας» καὶ θεραπεύει τοὺς ἀρρώστους. 'Ο Κύριος καὶ ἐδῶ, ὅπως καὶ πάντοτε, ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν συγκεκριμένο ἄνθρωπο τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν ἀρρώστια. Οἱ ἀρρώστιες ὅμως τοῦ σώματος εἶναι καὶ μιὰ εἰκόνα τῆς πνευματικῆς ἀκαταστασίας, ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸν ἄνθρωπο. 'Ο ἄνθρωπος στὰ μάτια τοῦ Κυρίου εἶναι κάτι ἐνιαῖο. Δὲ μπορεῖ νὰ θεραπεύσῃ τὸ σῶμα, ἂν σύγχρονα δὲν ἔχῃ θεραπευτῆ καὶ ἢ ψυχῆ. 'Ο Κύριος λοιπὸν θεραπεύει ὀλόκληρο τὸν ἄνθρωπο. 'Όχι μόνον τὴν παραλυσία, ἀλλὰ κυρίως τὴν ἁμαρτία, ποὺ φωλιάζει μέσα στὸν ἄνθρωπο (Ματθ. θ' 1 - 8).

Γιὰ τοῦτο ὁ Κύριος πάντοτε, πρὶν ἀπὸ κάθε Του θαῦμα, ζητοῦσε τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων. 'Η πίστη εἶναι μιὰ ἔνδειξη ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀφήνει τὸν ἑαυτό του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. 'Επομένως ἡ ἁμαρτία ἐξαφανίζεται καὶ ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου ὀλοκληρώνεται (Λουκ. ιζ' 11 - 19).

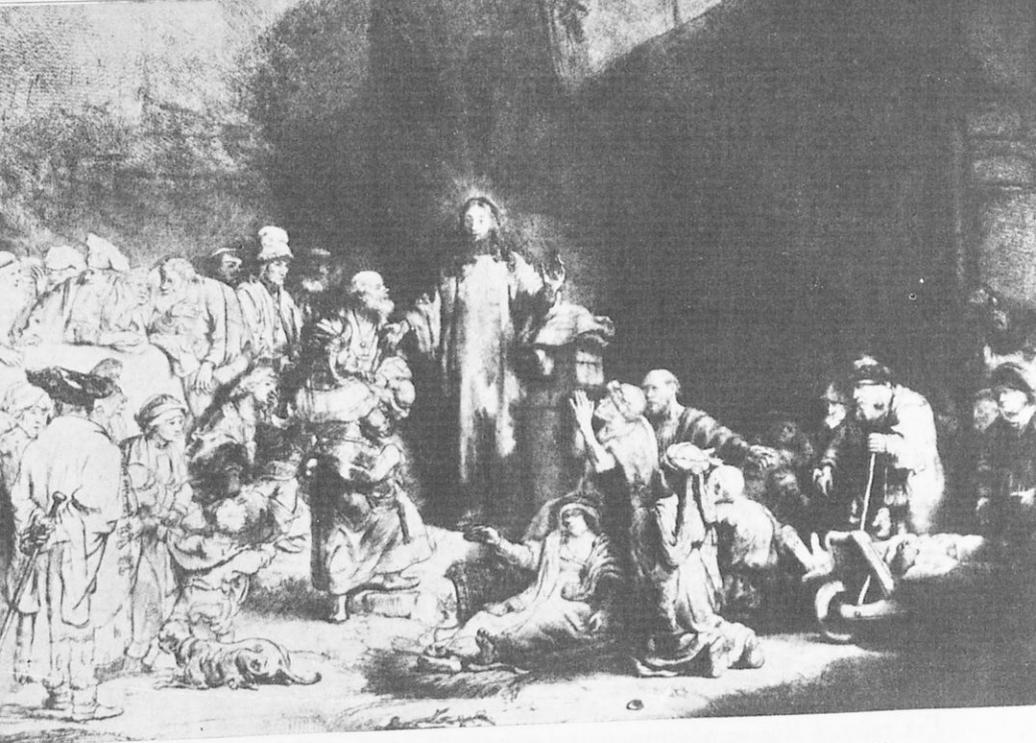
Τὸ μοναδικὸ φάρμακο ποὺ προσφέρει ὁ Κύριος στὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ τὴ δυστυχία, εἶναι ἡ Β α σ ι λ ε ί α τ ο ῦ Θ ε ο ῦ. Δηλαδή τὸ ἄγγελμα ὅτι ὁ Θεὸς βρίσκεται πολὺ κοντὰ στὸν ἀνθρώπινο πόνο. Καὶ αὐτὸ τὸ δείχνει ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου. 'Ο 'Ιησοῦς Χριστὸς ξεκουράζει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πᾶνε κοντὰ Του καὶ τοὺς χαρίζει μιὰ καινούργια ζωή.

'Η θεραπεία καὶ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ πιᾶσῃ τὸ χέρι τοῦ Κυρίου, νὰ Τὸ κρατήσῃ σφιχτὰ καὶ νὰ μὴν Τὸ ξαναφήσῃ πιά.

Μέσα σὲ ἓνα τέτοιο χῶρο κινεῖται ἡ 'Ομιλία τοῦ Κυρίου πάνω στὸ 'Όρος :

1) 'Ο Κύριος συναντᾷ τὸν συγκεκριμένο ἄνθρωπο στὴν καθημερινή του ζωή.

2) Τοῦ προσφέρει τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας, δηλαδή τὸν ἴδιο Του

Ὁ Κύριος θεραπεύει τοὺς ἀρρώστους. (Rembrandt, 17ος αἰ.).
 (Διακρίνομε καὶ τὶς τρεῖς ὁμάδες ἀπὸ τοὺς ἀκροατῆς τῆς ὁμιλίας τοῦ Κυρίου).

τὸν Ἐαυτό. Βρίσκεται, σὰν ἀδελφὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πολὺ κοντὰ
 στὸν πόνο καὶ τὴ δυστυχία τους καὶ

3) θεραπεύει ὅλους ἐκείνους ποὺ τοῦ ζητοῦν τὴ βοήθεια καὶ τὴ
 σωτηρία.

Οἱ ὁμάδες τῶν ἀκροατῶν. 1) Ἡ πρώτη ὁμάδα, ποὺ μαζί
 τῆς ἔρχεται ὁ Κύριος σὲ ἐπικοινωνία, εἶναι οἱ ἄρρωστοι, ποὺ ταλαιπω-
 ροῦνται ἀπὸ διάφορες ἀρρώστειες καὶ βάσανα. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ δυστυχι-
 σμένοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀκούσει γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Μεσσία, ποὺ πρό-
 κειται νὰ ἔρθῃ στὸν κόσμον. Ξέρουν ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὅτι μέσα
 σὲ μιὰ τέτοια Βασιλεία δὲ θὰ ὑπάρχῃ πόνος καὶ ἀρρώστια. Αἰσθάνον-
 ται ὅμως ὅτι βρίσκονται πολὺ μακριὰ ἀπὸ μιὰ τέτοια μεσσιανικὴ Βα-
 σιλεία, γιὰτί ὅλοι τους ταλαιπωροῦνται καὶ βασανίζονται ἀπὸ τὶς θλί-
 ψεις καὶ τὶς ἀρρώστειες.

Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πλησιάζουν τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ ζητοῦν βοήθεια.

Στους ανθρώπους αυτούς απευθύνεται και ο Κύριος με τούτη τὴν Ὁμιλία. Είναι ἡ πρώτη καὶ κύρια ομάδα τῶν ἀκροατῶν Του.

Τους κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας. Τους παρουσιάζει Ἐκείνον, πού περιμέναν: τὸ Μεσσία. Καὶ τοὺς δίνει ὅ,τι ζητοῦσαν: τὴ Βασιλεία Του.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως δὲ μπορεῖ νὰ καταλάβῃ μὲ τὸ μυαλό του τὸ γεγονός τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τοῦτο δείχνει ὁ Κύριος στους ἀνθρώπους αὐτοὺς ὀρισμένα σημάδια. Τους θεραπεύει τὸν πόνο καὶ τὴν ἀρρώστια. Οἱ πληγές αὐτὲς θεραπεύονται μόνον στὴ Βασιλεία τοῦ Μεσσία. Τὸ ἤξεραν αὐτὸ ὅσοι ζητοῦσαν τὴ βοήθειά Του.

2) Ἡ δεύτερη ομάδα τῶν ἀκροατῶν τῆς ὁμιλίας μας εἶναι οἱ γνωστοὶ μας Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι. Συνόδευαν πάντοτε τὸ λαὸ πού ἔτρεχε πίσω ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἦταν οἱ πιὸ σκληροὶ ἀκροατές. Οἱ καρδιές τους εἶχαν γίνει πέτρα ἀληθινή. Οἱ ἴδιοι δὲν ἄκουγαν τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Συγχρόνως ὅμως ἐμπόδιζαν κι ἐκείνους πού τὸν πρόσεχαν καὶ τοῦ ζητοῦσαν νὰ τοὺς χαρίσῃ τὴ Βασιλεία Του. Τὸ φοβερὸ ἔργο τῶν Φαρισαίων τὸ βρίσκουμε στὶς κατηγορίες τοῦ Κυρίου ἐναντίον τους (Βλέπε *Ματθ. κγ' κεφ. ὀλόκληρο*).

«Ἀλίμονο σὲ σᾶς, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριτές, πού προσπαθεῖτε νὰ κλείνετε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μπροστὰ στους ἀνθρώπους. Οὔτε σεῖς μπαίνετε μέσα οὔτε ἀφήνετε νὰ μποῦν καὶ ἐκεῖνοι πού θέλουν» (*Ματθ. κγ' 14*). Οἱ Φαρισαῖοι λοιπὸν γίνονται ἀπὸ ὑστεροβουλία ἀκροατὲς τῆς Ὁμιλίας τοῦ Κυρίου. Ἀκοῦν μὲ προσοχὴ τὸν Κύριο, πού διδάσκει. Ἀλλὰ μὲ ἓνα μόνο σκοπὸ: νὰ διαστρέψουν τὰ λόγια Του, πού μέσα στὶς πέτρινες καρδιές τους δὲ βρίσκουν καμιὰ ἀπολύτως ἀπήχηση.

3) Ἡ τρίτη ομάδα τῶν ἀκροατῶν εἶναι οἱ συμπαθεῖς δώδεκα μαθητὲς τοῦ Κυρίου, μαζί μὲ τὸν εὐρύτερο κύκλο τῶν μαθητῶν. Πλησιάζουν τὸν Κύριο πού ἀνέβηκε πάνω στὸ βουνὸ καὶ Ἐκεῖνος, ἀφ'οὔ κάθισε, ἄρχισε νὰ τοὺς μιλῇ. Σὲ τούτους κυρίως μιλεῖ ὁ Κύριος. Δὲν περιφρονεῖ τοὺς ἄλλους: ἀλλὰ οἱ μαθητὲς εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀκοῦν τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας μὲ κάποια ἀποφασιστικότητα. Ὁ Κύριος τοὺς ἔχει καλέσει κοντὰ Του. Καὶ αὐτοὶ τὸν ἀκολούθησαν. Ἦταν οἱ πρῶτοι πού ὑπάκουσαν στὰ λόγια Του. Τὸν πίστεψαν. Δηλαδή τὸν θεώρησαν πρόσωπο ἐμπιστοσύνης. Μποροῦν νὰ ἀφήσουν τὸν ἑαυτό τους στὰ χέρια Του.

Ἐφ' ὅσον οἱ μαθητὲς συνδέονται μὲ τὸν Ἰησοῦ, μποροῦν νὰ καταλά-

βουν τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας. Καὶ ὄχι μόνο νὰ τὸ καταλάβουν, ἀλλὰ καὶ νὰ βρεθοῦν μέσα σ' Αὐτό. Μὲ ἄλλα λόγια νὰ βρεθῆ ὀλόκληρη ἡ ζωὴ τους στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐμφανίζεται πάνω σὲ τούτη τὴ γῆ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ὁ Βασιλεὺς τῆς αἰώνιας αὐτῆς Βασιλείας.

Ὁ Κύριος προσφέρει σὲ ἅλες τὶς ὁμάδες τῶν ἀκροατῶν Του τὴ μοναδικὴ βοήθεια : τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας. Ἡ κάθε μιὰ ὁμάδα δίνει τὴ δική της ἀπάντηση. Ἡ ἀπάντηση τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου εἶναι γνωστή. Τὴν ξέρουμε ἀπὸ τὴ ζωὴ τους. Ἀκολούθησαν τὸν Κύριο. Τὴν πορεία τους θὰ τὴν παρακολουθήσουμε πρὸ συστηματικῶς στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Τὴν ἀπάντηση τοῦ ὄχλου μᾶς τὴ δίνει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (δ' 25). Ἀφοῦ ὁ Κύριος τοὺς θεράπευσε, ὅλοι τὸν ἀκολούθησαν. Ἦθελαν νὰ ἀκούσουν τὰ λόγια Του. Νὰ τὸν βλέπουν. Νὰ βρίσκονται μαζί Του καὶ νὰ ἐπικοινωνοῦν συνεχῶς μὲ Αὐτόν.

Τὴν ἀπάντηση τῶν Φαρισαίων πάλι τὴν ξέρουμε καὶ ἀπὸ τὰ περυσινὰ μας μαθήματα. Ἦταν ἀρνητικὴ. Δὲ μπόρεσαν νὰ δεχτοῦν τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου, γιατί δὲν ἤθελαν τὸν ἴδιο τὸν Κύριο. Ἡ καρδιά τους ἀπὸ πρὶν ἦταν κλειστὴ γιὰ τὸν Ἰησοῦ.

Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ξέρουμε, εἶναι ἡ δική μας ἀπάντηση σὲ ὅσα ὁ Κύριος μᾶς προσφέρει μὲ τὸ λόγο Του καὶ μὲ τὰ ἔργα Του. Σὲ ποιά ὁμάδα ἀπὸ τίς τρεῖς ἄραγε θὰ τοποθετήσης τὸν ἑαυτὸ σου;

Οἱ ὁμάδες τῶν ἀκροατῶν

Ὁ λαὸς	Οἱ Φαρισαῖοι	Οἱ μαθητὲς
1. Ζητεῖ θεραπεία.	1. Ἐκλείναν τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.	1. Εἶναι ἀδύνατοι ἄνθρωποι.
2. Τοῦ προσφέρεται ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.	2. Ἦταν ὁδηγοὶ τυφλοῖ.	2. Ἡ καρδιά τους καίγεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
3. Ἀκολουθεῖ τὸ Χριστό.	3. Εἶχαν πέτρινη καρδιά.	3. Βρίσκονται μπροστὰ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
4. Ὁ Χριστὸς τὸν βοήθει.	4. Δὲν αἰσθάνονταν τὴν ἀνάγκη τῆς μετάνοιας.	4. Θὰ ἀναγεννηθοῦν μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Άσκσεις

- 1) Γιατί ο Κύριος προσφέρει στους άκροατές Του τη Βασιλεία του Θεού ως τό μοναδικό φάρμακο;
- 2) Πώς χαρακτηρίζεις τη διαγωγή της δεύτερης ομάδας των άκροατών;
- 3) Πώς συμπεριφέρεται κατά τη γνώμη σου η πρώτη ομάδα των άκροατών του Κυρίου;
- 4) Μελέτησε τις ομάδες των άκροατών από το σχεδιάγραμμά σου. Τι έχεις να παρατηρήσεις;
- 5) Πώς μπορείς να εκτιμήσεις τα αγαθά, που δοκιμάζει ο πολίτης της Βασιλείας του Θεού;

3. Οι πόρτες της Βασιλείας ανοίγουν.

Οι άκροατές είναι έτοιμοι να δεχτούν από τον Κύριο το κήρυγμα της Βασιλείας. "Άλλοι περιμένουν με λαχτάρα να ανοίξουν οι πόρτες της Βασιλείας. Άλλοι είναι έτοιμοι με ένα φοβερό πείσμα να τις ξανακλείσουν για τον έαυτό τους και για όσους μπορέσουν να έπηρεάσουν και να παρασύρουν.

Ό τόπος της όμιλίας. Ό Κύριος, όταν είδε τό λαό που Τόν άκολουθούσε, πήρε τό δρόμο που Τόν έβγαζε σε ένα βουνό. Έδω θά έπικαιωνήση με τους ανθρώπους. Θα τους μιλήση. Θα κουβεντιάση μαζί τους. Θέλει λοιπόν να βλέπη τα πρόσωπά τους. Να στέκεται λίγο πιο ψηλά από τους άλλους, για να τους βλέπη με εύκολία και να Τόν παρακολουθούν χωρίς κόπο. Άνηφορίζει λοιπόν κατά τό βουνό. Και ό κόσμος Τόν άκολουθει. Άφου κάθησαν σε ένα μέρος κατάλληλο, πλησίασαν τον Κύριο οι στενοί μαθητές. Μόλις τους είχε διαλέξει και τους είχε όνομάσει «Άποστόλους» (Λουκ. ς' 12 - 20).

Με τό πλησίασμά τους οι μαθητές έδειξαν στον Κύριο τί άκριβώς ζητούν : να κηρύξη ως Βασιλέας τη Βασιλεία για την όποία και τους κάλεσε. Ό Κύριος άρχίζει να μιλή. Τη σοβαρότητα της όμιλίας την ύπογραμμίζει ό Ευάγγελιστής Ματθαίος, όταν σημειώνη :

«Και άνοίξας τό στόμα αυτού έδίδασκεν αυτούς λέγων».
Ματθ. ε' 2

Οί Μακαρισμοί. Ἡ ὁμιλία ἄρχισε. Οἱ πόρτες τῆς Βασιλείας ἀνοίγουν. Πρωτύτερα ὅμως ὁ Κύριος ἔχει ἀνοίξει τὴν καρδιά Του σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Θέλει νὰ χωρέσουν ὅλοι μέσα στὸ ἀπέραντο πέλαγος τῆς ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ. Δίνει σὲ ὅλους τὴ δύναμη ἀλλὰ μέσα στὴ Βασιλεία θὰ μπῆ μόνον ὅποιος τὸ θέλει μὲ τὴν καρδιά του.

Ὁ Κύριος ἀπευθύνεται σὲ ὅλους ἐκείνους πού τοὺς ἀνοίγει τὶς πόρτες τῆς Βασιλείας. Τοὺς ὀνομάζει μακαρίους. Τὰ λόγια πού τοὺς προσφέρει, τὰ λέμε μακαρισμούς.

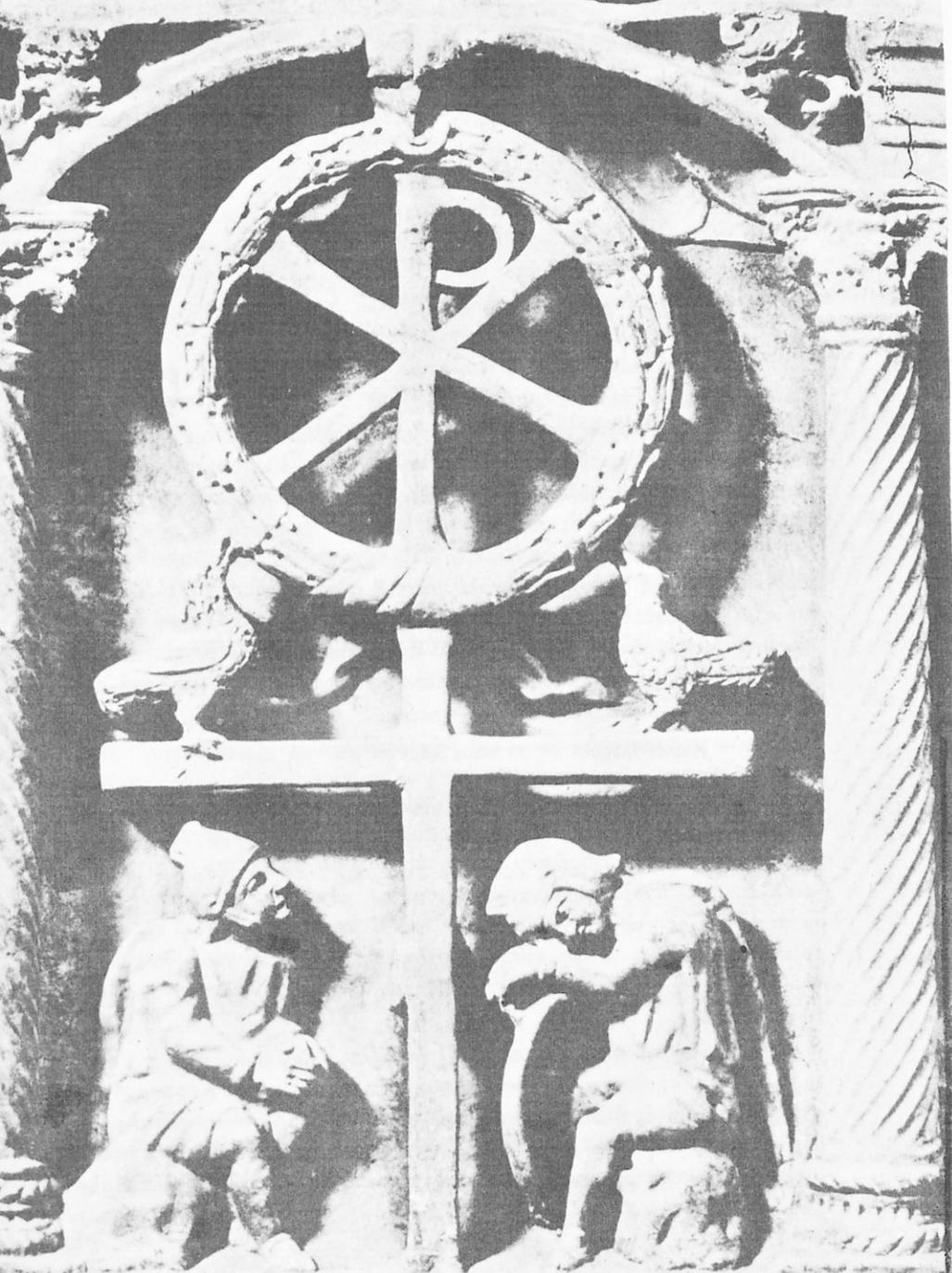
Ὁ Κύριος μιλεῖ σὲ ἀνθρώπους πού θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μὲ τοὺς ἑνέα μακαρισμούς μᾶς δείχνει πῶς βλέπει Ἐκεῖνος τὸν ἄνθρωπο μπροστὰ στὸ Θεό.

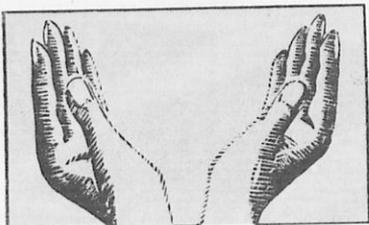
Οἱ Μακαρισμοί (Ματθ. ἐ 3-12) Ἡ ἀμοιβὴ στοὺς Μακαρισμοὺς

1. «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,	ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
2. «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,	ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται».
3. «Μακάριοι οἱ πραεῖς,	ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν».
4. «Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,	ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
5. «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,	ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται».
6. «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,	ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται».
7. «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί,	ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται».
8. «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,	ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
9. «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς...	ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολλὸς ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι». Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνοίγεται καὶ χαρίζεται στὸν ἄνθρωπο πού παρουσιάζεται μπροστὰ στὸ Θεὸ φτωχός. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ζητιανεύει ἀπὸ τὸ Θεό, πού τὰ χέρια του εἶναι πάντοτε ἀδειανά. Τὰ ἀνοίγει στὸ Θεό, γιὰ νὰ ζητήσῃ τὴ βοήθειά του. Ζητεῖ βοήθεια ἀπὸ τὸ Θεό γιατί αἰσθάνεται πολὺ καλὰ ἔτι μονάχος του τίποτε ἀπολύτως δὲ μπορεῖ νὰ κάνῃ.

Μὲ τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἀνοῖξαν οἱ πόρτες τῆς Βασιλείας. Τὸ τρόπιο τοῦ Σταυροῦ. Τμήμα σαρκοφάγου. (Μουσεῖον Λατερανοῦ, 350 μ.Χ.).

«Ἐπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἐσπερινή». (Ψαλμ. 140,2). Μὲ ἀδειανὰ χέρια πλησιάζει ὁ ἄνθρωπος τὸ Θεό.

Ἡ πνευματικὴ φτώχεια. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἁμαρτία ἐδιώξε ἀπὸ μέσα του τὴ θεία Χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀληθινὰ τὸν πλουτίζει. Ἐγινε λοιπὸν πνευματικὰ φτωχός. Ὅπως ὅμως ὁ φτωχὸς ἄνθρωπος σὲ ὕλικά ἀγαθὰ ἀναγνωρίζει τὴ φτώχεια του καὶ ἀγωνίζεται νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ αὐτήν, ἔτσι καὶ ὁ πνευματικὰ φτωχὸς χρειάζεται νὰ ἔχη βαθιὰ συναίσθηση γιὰ τὴν ἁμαρτία του, γιὰ τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς του ἐλλείψεις. Ὅποιος τρέφει τὴν ψυχὴ του μὲ αὐτὴ τὴ συναίσθηση εἶναι ἀληθινὰ εὐτυχισμένος, βεβαιώνει ὁ Κύριος. Γιὰτὶ καταφεύγει μὲ ταπεινώση στὸ φιλόανθρωπο Θεὸ καὶ ζητεῖ ἀπὸ Αὐτὸν τὴ σωτηρία του.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναγνωρίζῃ καὶ δέχεται τὴν πνευματικὴ του φτώχεια, παναπῆ πὼς ἔχει τὸ βλέμμα του στραμμένο στὸ Θεό. Ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτὸ του ὀλόκληρο στὸ Θεό. Ἐξαρτᾶ ὀλόκληρη τὴ ζωὴ του ἀπὸ Αὐτόν. Χωρὶς Ἐκεῖνον καὶ τὴ βοήθεια Του δὲν μπορεῖ οὔτε βῆμα νὰ κἀνῃ. Ἄνθρωπος μὲ μιὰ τέτοια φτώχεια σκύβει μπροστὰ στὸ Θεὸ καὶ Τοῦ ψιθυρίζει συνεχῶς :

Κύριε, ἐλέησον — Ὁ Θεὸς ἐλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ

Ἀπὸ τὸν πρῶτο μακαρισμὸ τοῦ Κυρίου νιώθουμε ὅτι ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ κανένα κατάλογο μὲ ἀνθρώπινες ἀρετές. Ἡ πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου μπροστὰ στὸ Θεὸ βρίσκεται στὴ ταπεινώσῃ του. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εὐτυχισμένος, μακάριος, ἐπειδὴ τοῦ ἀνοίγεται ὁ δρόμος γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀναγνωρίζῃ τὴ φτώχεια του. Μὲ ἓνα τέτοιο ταπεινὸ φρόνημα καταλαβαίνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀμοιβή, ποὺ ὁ Κύριος τοῦ ὑπόσχεται «ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες». Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δοκιμάζει τὸν πόνο, τὴ θλίψη, τὴ δυστυχία, αὐτὸς αἰσθάνεται τὸν ἑαυτὸ του πραγματικὰ φτωχό. Ὅχι μονάχα μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ—τὸ σπουδαιότερο—μπροστὰ στὸ Θεό. Ἀλλωστε τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου ἀπευθύνθηκε στοὺς «κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους» (Ματθ. ια' 28). Ὁ προφῆτης Ἡσα-

τας είδε τὸ ἔργο τοῦ Μεσσία νὰ ἐκπληρώνεται ἀνάμεσα σὲ τέτοιους ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος χρησιμοποίησε αὐτὴ τὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα ξα' 1 - 3 (Λουκ. δ' 18 - 19).

«Πνεῦμα Κυρίου ἐπ' ἐμέ, οὐ εἶνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφρασιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν...»

«Μακάριοι οἱ πράεῖς». Ὁ πρῶος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει τὴν ἀξίωση νὰ ἐπιβληθῇ στοὺς ἄλλους μὲ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀξία του. Ὁ πρῶος δὲ ζητεῖ νὰ βρῖσκη πάντα τὸ δίκιο του. Δὲν ἐκδικεῖται τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἡ δύναμη τοῦ πράου βρίσκεται στὸ Θεό, γιατί ἀναγνωρίζει τὴ φτώχεια του. «Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Ψαλμ. 120, 2). Ὁ Κύριος παρουσίαζε τὸν ἑαυτὸ Του ὡς πρῶτοπιο πραότητος. «Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρῶος εἰμι καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία» (Ματθ. ια' 29).

«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην». Ὁποῖος δέχεται τὴν πνευματικὴ του φτώχεια συναισθάνεται ὅτι δὲν ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ποτὲ στὴ ζωὴ του τὴ «δικαιοσύνη» τοῦ Θεοῦ. Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως εἶχαν τὴν ἐντύπωση ὅτι στὴ ζωὴ τους ἐφαρμόζαν ὅσο κανένας ἄλλος τὸ Μωσαϊκὸ νόμο. Δὲν ἀναγνώριζαν ἔτσι τὴν πνευματικὴ τους φτώχεια. Ὁ μαθητὴς ὅμως τοῦ Κυρίου, ποὺ ἀπεινᾷ καὶ διψᾷ γιὰ δικαιοσύνην περιμένει τὴν ἐκπλήρωσή της ἀπὸ τὸ Θεό. Δὲ νομίζει ὅτι μπορεῖ ποτὲ νὰ παρουσιαστῇ μπροστὰ στὸ Θεὸ δίκαιος. Ἐχει στὸ νοῦ του τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου :

«Ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν...»
Λουκ. ιζ' 10

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες...». Ἐκεῖνος, ποὺ διψᾷ τὴ δικαιοσύνην περιμένει ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ τοῦ χαρίσῃ τὴ Χάρη καὶ τὸ ἔλεος Του. Ὁποῖος ζητεῖ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐλεεῖ συνεχῶς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁποῖος

χρειάζεται τη συγχώρηση, αυτός τη χαρίζει στους άλλους, για να μπορέση να τήν πάρη ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸ Θεό: «Ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν...» (Βλέπε στὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου σου, στὴν τρίτη ἐνότητα, τὸ τέταρτο κεφάλαιο).

«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία...». Ὅποιος δέχεται τὴν πνευματικὴ του φτώχεια παρουσιάζει ὁλόκληρο τὸν ἑαυτό του μπροστὰ στὸ Θεό. Δὲν κρύβει ἀπὸ Αὐτὸν ἀπολύτως τίποτε. Ἡ εὐκρίνεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐκείνη ποὺ φανερώνει τὴν καθαρότητα τῆς καρδιάς του. Ὁ καθαρὸς στὴν καρδιά δὲν ξέρει τί θὰ πῆ ὑποκρισία. Δὲν παρουσιάζει τὸν ἑαυτό του ἀλλιώτικον ἀπὸ ὅ,τι πραγματικὰ εἶναι.

«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί...». Ὅποιος δὲν ζητεῖ νὰ ἐπιβάλλῃ τὸν ἑαυτό του στους ἄλλους ἀνθρώπους, νὰ τὸν παρουσιάσῃ δηλαδὴ ἀνώτερο ἀπὸ αὐτούς, γέυεται πάντα μέσα του τὴν εἰρήνη. Καὶ ὕστερα τὴ χαρίζει καὶ στους ἄλλους ἀνθρώπους.

«Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης...». Ὁ κόσμος παραμερίζει, περιφρονεῖ καὶ τελικὰ καταδιώκει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν κλήση τοῦ Κυρίου. Οἱ μαθητὲς ποὺ καταδιώκονται, ἀντιπροσωπεύουν τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ πάνω στὴ γῆ. Ἀντιπροσωπεύουν τὸ Βασιλέα, ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ ἰσχύσῃ ἡ δικαιοσύνη αὐτὴ μέσα στὴν Κυριαρχία Του. Ἐπειδὴ ὁ κόσμος ἀπορρίπτει αὐτὸν τὸ Βασιλέα μὲ τὴ δικαιοσύνη Του, γι' αὐτὸ καὶ καταδιώκει τοὺς μαθητὲς Του.

«Μακάριοι ἐστε ὅταν ὀνειδίωσιν ὑμᾶς...». Ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται ἐδῶ ἀκριβῶς: «οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. ζ' 26). Ἐμεῖς ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ λένε γιὰ μᾶς τὰ καλύτερα λόγια. Αὐτὸ σημαίνει πὼς δὲν ἔχουμε καταλάβει τὴν πραγματικὴ σημασία ποὺ ἔχουν οἱ μακαρισμοὶ τοῦ Κυρίου. Ἡ γνώμη ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ μᾶς, δὲ συμφωνεῖ πολλὰς φορὲς μὲ τὴ γνώμη ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ μᾶς.

Οἱ ὑποσχέσεις στους Μακαρισμούς. Ὅλοι οἱ μακαρισμοὶ εἶναι μιὰ ἐπανάληψη καὶ ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς φτώχειας τοῦ ἀνθρώπου μπροστὰ στὸ Θεὸ καί, κατὰ φυσικὴ συνέπεια, καὶ στους ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος, στους ἀνθρώπους ποὺ ἀκολουθοῦν τὶς συμβουλὲς τῶν μακαρισμῶν δίνει ὑποσχέσεις. Οἱ ὑποσχέσεις αὐτὲς μιὰ κεντρικὴ ἰδέα ἔχουν: **ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.** Μόνο μέσα στὸ Βασίλειο τοῦ Οὐρανοῦ μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ὅσα ὁ Κύριος μᾶς ὑπόσχεται συμπληρωματικά.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1. Μέσα σ' αυτή ο άνθρωπος δοκιμάζει την «απαράκληση», δηλαδή την παρηγοριά του Θεού (Λουκ β' 25 και Α' Ίωάν. β' 1).
2. 'Η Βασιλεία δὲν ἀγκαλιάζει μονάχα τὸν οὐρανό, ἀλλὰ καὶ τὴν κληρονομιά τῆς γῆς.
3. Μέσα σὲ αὐτὴν χορταίνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα ποὺ ἔχει γιὰ δικαιοσύνη.
4. 'Η εὐσπλαχνία καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ χαρίζονται στοὺς ἀνθρώπους τῆς Βασιλείας Του.
5. 'Ο καθαρὸς στὴν καρδιά ἄνθρωπος βλέπει τὸ Θεό. Αὐτὸ εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
6. Μέσα στὴ Βασιλεία ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.
7. "Όποιος καταδιώκεται γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς βραβεύεται μέσα στὴ Βασιλεία Του.

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) 'Ο Μέγας Βασιλεὺς λέγει σχετικὰ : «'Όποιος θέλει νὰ ζήσῃ σύμφωνα με τοὺς μακαρισμοὺς, πρέπει νὰ ἔχῃ μιὰ μεγάλη ψυχὴ». Πῶς τὸ καταλαβαίνει;
- 2) Ποιὸ εἶναι τὸ βασικὸ θέμα τῶν μακαρισμῶν τοῦ Κυρίου;
- 3) Μελέτησε με προσοχὴ τὸν πίνακα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τί ὑποσχέσεις δίνει ὁ Κύριος σ' αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν τοὺς μακαρισμοὺς;
- 4) Διάβασε τὸν Ψάλμ. 69, 6 : «'Εγὼ δὲ πτωχὸς εἰμι καὶ πένης· ὁ Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου καὶ ρύστης μου εἶ σύ· Κύριε, μὴ χρονίσῃς». Ποιὸ μακαρισμὸ σοῦ θυμίζει;
- 5) "Αν ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ δὲν πιστεύει στὸ Θεό, διάβαζε τοὺς μακαρισμοὺς, τί θὰ ἔλεγε σχετικὰ;
- 6) Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐφαρμόζῃ αὐτὴ τὴ διδασκαλία ποὺ μελετήσαμε;

4. 'Η Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στὸν κόσμο.

'Η χαρὰ τῶν μαθητῶν γιὰ τὶς ἀνοικμένες πόρτες τῆς Βασιλείας ἦταν ἀπερίγραπτη. Δοκίμασαν μιὰ ἐσωτερικὴ δύναμη, ποὺ γεννοῦσε τὴν ἀπόφαση : νὰ μεταφερθοῦν ἀπὸ τώρα στὸν οὐρανό. 'Ο κόσμος ὅπου βρίσκονται, σκέφτεται ἀντίθετα με ὅσα ὁ Κύριος τοὺς παρουσίασε στοὺς μακαρισμοὺς : μποροῦν λοιπὸν εὐκόλα νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν.

'Υπῆρχε στοὺς μαθητὲς ἡ δυνατότητα νὰ κάνουν τέτοιες σκέψεις. 'Ο Κύριος τοὺς βοηθεῖ, ὅπως πάντα, νὰ προχωρήσουν. Παρουσιάζει με ἕνα θαυμαστὸ τρόπο τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ Βασιλεία τοῦ

Ἐγώ εἰμι τὸ ΦΩΣ τοῦ κόσμου (Ἰωαν. κ' 12).
(Τοιχογραφία, Καισαριανή 17ος αἰών).

Θεοῦ καὶ στὴν πραγματικότητα τοῦ κόσμου αὐτοῦ.

Οἱ εἰκόνες στὰ λόγια τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ, ὅπως ἔχουμε δεῖ στις ὁμιλίες Του, πολὺ συχνὰ τὶς εἰκόνες. Τὶς χρησιμοποιεῖ καὶ στὶς παραβολές. Μὲ αὐτὲς ντύνει τὶς αἰώνιες ἀλήθειες πού ἔχει νὰ μεταφέρῃ στοὺς ἀνθρώπους. Στὴν περίπτωση τῆς ὁμιλίας πού ἐξετάζουμε ἐδῶ, χρησιμοποιεῖ δυὸ ὡραῖες εἰκόνες : τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ ἀλατιοῦ. Δίνει στοὺς μαθητὲς Του μιὰ ἐν τολή καὶ μιὰ ὑπόσχεση.

Ἡ ἐντολὴ μέσα στὸν κόσμο καὶ γιὰ τὸν κόσμο. Ὁ Κύριος ὑπενομιρίζει στοὺς μαθητὲς ὅτι ζοῦν μέσα σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο. Εἶναι ὁ κόσμος πού τὸν ἀγάπησε τόσο πολὺ ὁ Θεός, ὥστε τοῦ ἔστειλε τὸ Μονογεῆ Του Υἱό, τὸν Ἰησοῦ Χριστό (Ἰωάν. γ' 16). Ὁ ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου στὸν κόσμο δείχνει πόσο συνδέεται μὲ αὐτόν. Τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων γίνεται μέσα στὸν κόσμο καὶ ὄχι ἔξω ἀπὸ αὐτόν. Νὰ ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου στοὺς μαθητὲς :

«Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς...
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου».

Ματθ. ε' 13 - 14

Τὸ ἀπέραντο βάθος τῶν εἰκόνων αὐτῶν μποροῦμε νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε μόνον ὅταν δοῦμε καὶ σκεφτοῦμε τὸν κόσμον, ὅπως ὁ Κύριος τὸν βλέπει καὶ τὸν σκέφτεται.

Ὁ κόσμος χρειάζεται τὸ ἅλατι. Τὸ χρησιμοποιοῦμε στὸ φαγητό, ποῦ ἔτσι νοστιμιζει. Μὲ μεγάλη δυσκολία ὁ ἄνθρωπος τρώγει φαγητὸ ἀνάλατο. Τὸ ἅλατι συντηρεῖ καὶ διατηρεῖ τὰ πράγματα ἀπὸ τὸ σάπισμα. Καὶ τὸ φῶς εἶναι ἀπαραίτητο ἐκεῖ ὅπου ἐπικρατεῖ καὶ κυριαρχεῖ τὸ σκοτάδι.

Ὁ Κύριος μὲ τὶς εἰκόνες τοῦ ἁλατιοῦ καὶ τοῦ φωτὸς μᾶς ἀποκαλύπτει μεγάλες ἀλήθειες. Ὁ κόσμος χρειάζεται τὸ ἅλατι καὶ τὸ φῶς, ποῦ εἶναι οἱ μαθητὲς Του. Οἱ μαθητὲς εἶναι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ. Μεταφέρουν στὸν κόσμον τὸ μήνυμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ κόσμος χωρὶς Θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ. Δὲν ἔχει καμιὰ ἀπολύτως οὐσία. Εἶναι ἄνοστος. Πάει νὰ σαπίσῃ, τραβᾷ στὴν καταστροφή. Τὸ σκοτάδι εἶναι ἀπλωμένο τριγύρω του. Καὶ ὅταν βαδίζῃ κανεὶς στὸ σκοτάδι, οἱ κίνδυνοι τῆς καταστροφῆς τὸν περιζώνουν σὲ κάθε βῆμα.

Σὲ τέτοιον κόσμον στέλνει ὁ Κύριος τοὺς μαθητὲς Του. Ὅχι φυσικὰ μόνον ἐκείνους, ἀλλὰ καὶ τοὺς σημερινούς μαθητὲς, ποῦ τὸν ἀκολουθοῦν μὲ πίστη καὶ ἀγάπη. Στὸν κόσμον μεταφέρει ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου ὅλα ὅσα ἔχει δεχτῆ καὶ τοῦ ἔχει χάρισει ὁ Θεός. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου γίνεται ἐντελῶς διαφορετικὴ μὲ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀπλώνεται σὲ ὅλοκληρον τὸν κόσμον. Τὸν διατηρεῖ ἀπὸ τὴ σαπίλα, τὸν φυλάει ἀπὸ τὴ βέβαιη καταστροφή. Ἡ πραγματικὴ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου βρισκεται ἐκεῖ : νὰ δίνῃ ὁ ἄνθρωπος στοὺς ἄλλους ὅσα τοῦ χάρισε ὁ Θεός.

Ὁ μαθητὴς λοιπὸν τοῦ Κυρίου δὲ ζῆ χωρισμένος ἀπὸ τὸν κόσμον, δὲν ἀπομονώνεται ἀπὸ αὐτόν. Ὁ Κύριος εἶχε παρακαλέσει τὸν Πατέρα Του γιὰ τοὺς μαθητὲς Του στὴν ἀρχιερατικὴ Του προσευχῆ:

«Ὅχι ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ».

Ἰωάν. ιζ' 15

Ὁ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ ζῆ ἐπικοινωνῶντας ἀδιάκοπα μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Τοὺς προσφέρει πάντα τὴν ἀγάπη. Δὲν τοὺς ὑποτιμᾷ οὔτε καὶ τοὺς περιφρονεῖ. Ὀλόκληρη ἡ κοινωνία τοῦ Οὐρανοῦ, δηλαδή ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μεταφέρεται πάνω σὲ τοῦτο τὸν κόσμο.

Ὁ μεγάλος κίνδυνος. Οἱ μαθητὲς ἀντιμετωπίζουν καὶ ἓνα μεγάλο κίνδυνο, ποὺ παραμονεύει συνεχῶς. Ζητεῖ νὰ παγιδέψῃ τὸ μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ. Θέλει νὰ μείνουν ἀχρησιμοποίητα τὰ δῶρα ποὺ χαρίζει ὁ Θεὸς στὸ μαθητὴ Του. Δὲ φτάνει μόνο νὰ παίρνη κανεὶς ἀπὸ τὸ Θεὸ τὰ «τάλαντα». Εἶναι ἀπαραίτητη, ἀναπόσπαστα δεμένη μὲ τὴν οὐσία τοῦ δώρου, ἡ μετάδοση καὶ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἡ μετάδοση αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγάπη. Χωρὶς ἀγάπη, καὶ τὸ μεγαλύτερο χάρισμα τοῦ Θεοῦ γίνεται φωτιά, ποὺ καίει καὶ καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. «Ὅποιος δὲ χρησιμοποίησῃ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἄχρηστος. Ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἀλάτι, ὅταν «μωρανθῇ» (Ματθ. ε' 13), χάνει τὴ νοστιμάδα του. Κατόπιν πετιέται στὸ δρόμο καὶ τὸ καταπατοῦν οἱ ἄνθρωποι. Δὲν τὸ χρειάζονται πιά. Δὲν ἔχει μέσα του καμιά δύναμη.

Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀντιστοιχοῦν φυσικὰ ὁλότελα μὲ τὸ ἀλάτι. Δὲν ὑπάρχει ἀλάτι ποὺ νὰ ἔχῃ χάσει τὴ νοστιμάδα του. Τὸ «μωρανθῇ» δὲ λέγεται γιὰ τὸ ἀλάτι, ἀλλὰ γιὰ ἐκεῖνους, ποὺ μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ἀλάτι.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ φῶς, ὅταν τὸ βάλουμε κάτω ἀπὸ «τὸν μῶδιο» (=ρωμαϊκὸ μέτρο ποὺ μετροῦσαν τοὺς καρποὺς, τὰ γεννήματα). Τὸν μῶδιο, ποὺ ἦταν ἀδιάφανος, τὸν ἔβαζαν λίγο μπροστὰ στὸ λυχνάρι οἱ νοικοκυρές, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦν ἄλλους κοιμόνταν. Ἀλλὰ ἓνα λυχνάρι τοποθετημένο κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν μῶδιο, ἦταν πράγμα ἀκατανόητο. Ἐνα φῶς ποὺ δὲ φωτίζει, εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μὲ τὸ ἀλάτι ποὺ δὲν ἀλατίζει.

Ἡ ὑπόσχεση : Ἐγὼ εἶμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οἱ μαθητὲς δὲ μεταδίδουν στὸν κόσμο τίποτε ποὺ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους. Ἀντίθετα δίνουν στοὺς ἀνθρώπους τὸ φῶς ποὺ τοὺς ἐμπιστεύεται ὁ Κύριος. Τὸ ΦΩΣ αὐτὸ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ΚΥΡΙΟΣ (Ἰωάν. η' 12). «Ὅποιος δέχεται τὸ «φῶς τὸ ἀληθινόν» ποὺ «φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. α' 9), αὐτὸς συνδέεται μὲ τὸν Πατέρα «τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου σὲ κάθε ἐποχὴ ἐκτελεῖ τὴν ἀποστολὴ του στὸν κόσμο, ὅταν ἀφήνῃ τὸν ἑαυτό του νὰ τροφοδοτῆται καθημερινὰ ἀπὸ τὸ Χριστό. Νὰ παίρνη ἀπὸ Αὐτὸν ἐκεῖνα ποὺ χρῶσθαι στὸν κόσμο. Τὰ ἐφό-

δια τὰ λαβαίνει ὁ ἄνθρωπος ἐρχόμενος μετὰ τὴν προσευχὴν καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Του σὲ ἐπικοινωνία μετὰ τὸ Θεό. Μετὰ τὰ χέρια ἀνοιχτὰ στὸν οὐρανό. Καὶ μετὰ τὴ συναισθησὴν ὅτι τὰ χέρια αὐτὰ εἶναι πάντα ἀδειανὰ. Γεμίζουν μόνον ἀπὸ τὸν οὐρανό, «ἀνωθεν», γιατί :

«Πᾶν δῶρημα τέλειον ἄνωθεν ἐστὶ καταβαῖνον ἐκ σοῦ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων»

Εὐχὴ θείας Λειτουργίας, βλέπε καὶ Ἰάκ. α' 17

Οἱ πρῶτοι μαθητὲς τοῦ Κυρίου μαζεύονταν καθημερινὰ καὶ προσεύχονταν. (Πράξ. β' 42, 47). Ἐπαίρναν μέσα τους δύναμη, χαρὰ, εἰρήνη, βεβαιότητα. Καὶ μετὰ τὸ Μυστήριον τῆς θείας Κοινωνίας δέχονταν τὸν ἴδιον Χριστό. Μποροῦσαν λοιπὸν νὰ μεταδώσουν στοὺς ἄλλους ὅτι εἶχαν οἱ ἴδιοι : ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ἐλαμπε μπροστὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Φώτιζε, φωτίζει καὶ θὰ φωτίζῃ.

Ἡ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου :

«Ἐγὼ εἰμι τὸ ΦΩΣ τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ' ἔξει τὸ ΦΩΣ τῆς ζωῆς».

Ἰωάν. η' 12

ἔχει γίνεαι γιὰ τοὺς μαθητὲς π ρ α γ μ α τ ι κ ὄ τ η τ α.

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Ποιὰ θέση ἔχουν οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου στὸν κόσμο;
- 2) Τί μεταφέρουν στὸν κόσμο οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου;
- 3) Ποιὰ σχέση ἔχουν οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὸν κόσμο;
- 4) Σὲ τί βοηθεῖ τὸ μαθητὴ τοῦ Κυρίου ἡ διαβεβαίωση τοῦ Ἰωάν. η' 12;
- 5) Διάβασε τὴν ὡραία προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας : «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἀγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειώθητω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψόμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον· καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου· προσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρὸς καὶ πάντων σου τῶν Ἀγίων». Ποιὰ σχέση βρίσκεις νὰ ἔχη μετὰ τὸ σημερινό σου μάθημα;
- 6) Ποιὸ μεγάλο κίνδυνον ἀντιμετωπίζουν οἱ μαθητὲς, ὅταν λαβαίνουν τὴ μεγάλη ἀποστολὴν τους μέσα στὸν κόσμο;
- 7) Πῶς μπορεῖ νὰ γίνῃ κανεὶς σήμερον μαθητὴς τοῦ Κυρίου;

5. Τὸ πλήρωμα τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν.

Ἀπὸ τίς ομάδες τῶν ἀκροατῶν τοῦ Κυρίου, μόνον οἱ Φαρισαῖοι δὲν μπορούσαν νὰ Τὸν καταλάβουν. Τὸς ἔλεγε πράγματα ἐντελῶς ἀντίθετα μὲ ὅσα σκέφτονταν καὶ παραδέχονταν αὐτοί. Οἱ ἀπορίες ποὺ γεννιόνταν μέσα τους ἦταν πάρα πολλές. Ἐδῶ ἕμως τὴν «ἀπορία» τους τὴν προβάλουν ὄχι ὡς ἄνθρωποι ἀπλοί, ἀλλὰ ὡς ἐρμηνευτὲς καὶ ἀντιπρόσωποι τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Οἱ Φαρισαῖοι σκέφτονται καὶ συζητοῦν μεταξύ τους : «Πῶς θὰ συμβιβάσουμε τὸ νέο αὐτὸ ἐπαναστατικὸ κήρυγμα μὲ τίς διατάξεις τοῦ Νόμου, ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε καὶ ἐμεῖς τὸν ἐρμηνεύουμε;» Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐφαρμόζει στὴ ζωὴ του τὸ Νόμο καὶ τοὺς προφήτες εἶναι ὁ δίκαιος μπροστὰ στὸ Θεό. Γι' αὐτὴ τὴ δίκαιοσύνη ἐνδιαφέρονται καὶ ρωτοῦν οἱ Φαρισαῖοι. Ὁ Κύριος λοιπὸν ἀπαντᾷ στὴ «δικαιοσύνη» αὐτῆ.

Ἡ δικαιοσύνη τῶν Φαρισαίων. Οἱ Φαρισαῖοι προσπαθοῦσαν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πολὺ τυπικά. Ἦταν δεμένοι στὸ «γράμμα τοῦ Νόμου». Ἀλλὰ αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴ θαυμασία μαρτυρία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «σκοτῶνει τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ τὸ πνεῦμα τὸν κάνει ζωντανὸ» (*Β' Κορ. γ' 6*). Οἱ Φαρισαῖοι τυπικά καὶ ἐξωτερικά τηροῦσαν τὸ Νόμο. Αὐτὸ φαίνεται πολὺ καθαρὰ ἀπὸ τὴν ἀντίληψη ποὺ εἶχαν γιὰ τὴν τήρηση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου (*Μάρκ. γ' 1 - 6*).

Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ξέρουμε πῶς ὁ Νόμος ἀπαγόρευε τὴν ἐργασία τοῦ Σαββάτου. Γιὰ νὰ τηρήσουν τὴ διατάξη αὐτῆ οἱ Φαρισαῖοι δὲν πρόσφεραν τὸ Σάββατο καμιὰ ὑπηρεσία καὶ βοήθεια. Οὔτε καὶ σὲ ἄνθρωπο δύστυχο καὶ πονεμένο, ποὺ ὀπωσδήποτε ἔπρεπε νὰ τὸν συντρέξουν. Οἱ Φαρισαῖοι δὲν ἐνδιαφέρονταν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Πάσχιζαν νὰ ἐκτελοῦν τίς διατάξεις τοῦ Νόμου. Θυσιάζαν τὴν ἀγάπη στὸ Νόμο. Ὅχι ἕμως σ.ὸ Νόμο ποὺ ὁ Θεὸς ἔδωσε στοὺς Ἰσραηλίτες, ἀλλὰ στὸ Νόμο ποὺ οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν κατασκευάσει καὶ παραμορφώσει. Στὴν περίπτωση τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη (*Βλέπε Ἐνότητα τρίτη, τὸ τρίτο κεφάλαιο, «ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ»*) ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν πληγωμένο ἄνθρωπο ἦταν μιὰ μικρὴ λεπτομέρεια τοῦ Νόμου γιὰ τὸν ἱερέα καὶ τὸ Λευίτη. Δὲν τῆς ἔδιναν σημασία. Γι' αὐτὸ καὶ «ἀντιπαρῆλλον» (*Λουκ. 11' 32*). Ἀντίθετα, γι' αὐτοὺς μεγάλη καὶ βασικὴ ἐντολὴ ἦταν τὸ Λευίτικὸ κα' 1 ἐξ., ὅπου ἀπαγορευόταν στοὺς ἱερεῖς νὰ πλησιάζουν ἕνα νεκρὸ, γιὰτι καὶ αὐτοὶ θὰ γίνονταν ἀκάθαρτοι. Καὶ οἱ δύο τους, ἔταν θὰ εἶδαν

από μακριά τὸν πληγωμένο ἄνθρωπο πλημμυρισμένο μὲ αἷματα, θὰ νόμισαν ἀσφαλῶς ὅτι εἶναι νεκρός. Ἐπρεπε λοιπὸν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ Νόμο καὶ νὰ μὴν τὸν πλησιάσουν.

Οἱ Φαρισαῖοι, ἐκτελώντας τυπικὰ τὸ Νόμο, τὸν εἶχαν κυριολεκτικὰ κομματιάσει. Ἀπὸ τὰ κομμάτια τοῦ διάλεξαν ὅποιο τοὺς ἄρεσε καὶ ἐξυπηρετοῦσε τὸ συμφέρον τους. Οἱ Φαρισαῖοι αἰσθάνονταν μεγάλη περηφάνεια, ποὺ ἐκτελοῦσαν μὲ τέτοιο τρόπο τὸ Μωσαϊκὸ νόμο. Εἶχαν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους. Δὲν ἦταν ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Ἦταν οἱ ἀπόλυτα δίκαιοι μπροστὰ στὸ Θεό. Τὸ χαρακτηρισμὸ αὐτὸν τὸν ἔδιναν μονάχοι τους. Δὲν ἄφηναν νὰ τοὺς χαρακτηρίσῃ Ἐκεῖνος, ὁ Κύριος, ὁ Θεός.

Ἡ ἐκπλήρωση καὶ ἡ ἐκτέλεση τοῦ Νόμου. Στις ἀντιλήψεις τῶν Φαρισαίων γιὰ τὸ Νόμο ἀπαντᾷ ὁ Ἰησοῦς. Στὴν ἀρχὴ βγάζει ἀπὸ μέσα τους κάθε ὑπόψια ὅτι τάχα ὁ Ἰησοῦς ἤρθε νὰ καταλύσῃ, νὰ διαλύσῃ καὶ νὰ ἀχρηστέψῃ τὸ Νόμο.

«Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλύσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφῆτας· οὐκ ἦλθον καταλύσαι ἀλλὰ πληρῶσαι».

Μαθ. ε' 17

Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ «πληρώσῃ», δηλαδὴ νὰ ἐφαρμόσῃ καὶ ἐπομένως νὰ συμπληρώσῃ τὸ Νόμο, εἶναι ὁ Κύριος. Ἡ πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ ἐκτέλεση τοῦ Νόμου γίνεται μόνον ἂν ἔχουμε γιὰ βάση τὴν ἀλήθειαν ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Κύριος στὴν Ὁμιλία του.

Ἡ βασικὴ ὁμως ἀλήθεια εἶναι ὁ Ἰδιος ὁ Χριστὸς (Ἰωάν. ιδ' 6). Ὁ Κύριος εἶναι τὸ μοναδικὸ ὑπόδειγμα γιὰ τοὺς μαθητὲς Του. Θεωρεῖ ὅτι τηροῦν τὸ Νόμο μόνο ὅσοι ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. «Γενηθῆτω τὸ θέλημά σου». Αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη ἔκφραση τοῦ Νόμου. Ὁ Κύριος ἄλλωστε ἤρθε στὸν κόσμον γιὰ νὰ μᾶς φανερώσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ (Ἰωάν. ιζ' 6,26). Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνον ἡ ἀγάπη ποὺ δίνει καὶ προσφέρει στοὺς ἄνθρώπους (Ἰωάν. γ' 16). Ἡ ἀγάπη αὐτὴ εἶναι τὸ «πλήρωμα τοῦ Νόμου» (Ρωμ. ιγ' 10). Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ μοναδικὸ σημάδι γιὰ τοὺς ἀληθινούς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ (Ἰωάν. ιγ' 35).

Μὲ κέντρο αὐτὴ τὴν ἀγάπη ὁ Κύριος κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς Του ρωτοῦσε ἂν τηροῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ πρῶτος ὁμως ποὺ ἐκτελοῦσε τὸ θέλημα τοῦ οὐράνιου Πατέρα Του ἦταν ὁ Ἰδιος. Ἔτσι βρισκόταν στὴν

ανάγκη να «παραβαίνει» πολλές από τις διατάξεις του Νόμου. Διατάξεις που είχαν σχέση, όχι φυσικά με το πραγματικό πνεύμα του Νόμου, αλλά με το «γράμμα». Τέτοιες ήταν και οι περιπτώσεις που ο Κύριος «παραβαίνει» την άρχια του Σαββάτου. Τό έκανε για να θεραπεύσει πνευματικά και σωματικά δυστυχισμένες ανθρώπινες υπάρξεις.

Πλήρωμα Νόμου ή 'Αγάπη. Με τέτοια αγάπη εφαρμόζεται και εκτελείται ο Νόμος του Θεού. Έτσι ολοκληρώνεται και συμπληρώνεται, «πληροῦται» ο Νόμος. Χωρίς αγάπη, δεν υπάρχει εφαρμογή Νόμου. "Οποιος πιστεύει το αντίθετο, ξεγελά τον εαυτό του. Τώρα πια φαίνεται ολοκάθαρα πόσο κάλπικη είναι η δικαιοσύνη των Φαρισαίων, που πίστευαν πως μόνον αυτοί κρατούσαν το Νόμο. 'Η απουσία της αγάπης όδηγούσε τους Φαρισαίους στο σημείο να περιφρονούν αρκετές εντολές, που τις θεωρούσαν «ελάχιστες», δηλαδή μηδαμινές και ασήμαντες.

Ο Κύριος απορρίπτει μια τέτοια εφαρμογή του Νόμου. 'Η αγάπη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της όμιλίας, είναι το μοναδικό σημάδι της Βασιλείας του Θεού και των μαθητών του 'Ιησού Χριστού. Με την αγάπη εφαρμόζεται ολόκληρος ο Νόμος. "Οποιος παραβαίνει έστω και μια εντολή, που γράφεται με τα μικρότερα γράμματα της εβραϊκής αλφαβήτου (*κεραία ή ιώτα*), αυτός δεν έχει καμιά θέση μέσα στο βασίλειο της αγάπης, στη Βασιλεία των Ουρανών.

Το περίσσεμα της δικαιοσύνης. Με πολύ φυσικό τρόπο φτάνει ο Κύριος στο πιο κρίσιμο σημείο της απάντησέως που δίνει στους Φαρισαίους. 'Η «δικαιοσύνη» των Φαρισαίων είναι ψεύτικη. Δεν προέρχεται από την καρδιά τους. Δέ μπορεί να σταθῆ λοιπόν υπόδειγμα και για τους άλλους ανθρώπους. 'Ο Κύριος την ξεχωρίζει από τη Βασιλεία των Ουρανών. "Οποιος δέν ξεπεράση τη φαρισαϊκή δικαιοσύνη, δέν θα μπορέση να γίνη κοινωνός της Βασιλείας του Θεού.

'Απαραίτητη προϋπόθεση για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι η καινούργια δικαιοσύνη, που μάς παρουσιάζει ο Κύριος. Δηλαδή η Α Γ Α-Π Η. 'Ο άνθρωπος που αγαπά το Θεό είναι ένωμένος μαζί Του. Συνδέεται με τον 'Ιησού Χριστό, όπως τα κλήματα συνδέονται με την κληματαριά.

«Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιειν ουδέν».

'Ιωάν. ιε' 5

Αυτό είναι τὸ βασικὸ νόημα γιὰ τὸ περίσσεμα τῆς φαρισαϊκῆς δικαιοσύνης, πὺ ζητεῖ ὁ Κύριος στὴν Ὁμιλία Του. Ὁ ἄνθρωπος πὺ βοηθεῖται καὶ χαριτώνεται ἀπὸ τὸ Θεό, μόνον αὐτὸς μπορεῖ νὰ μῆ στὴν οὐράνια Βασιλεία Του.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΟΘΗΚΕ

Ἡ δικαιοσύνη τῶν Φαρισαίων Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

1. Προσέχει τὸ γράμμα τοῦ Νόμου.	1. Ὑπογραμμίζει τὸ πνεῦμα τοῦ Νόμου.
2. Κομμητιάζει τὸ Νόμο.	2. Δέχεται ὀλόκληρο τὸ Νόμο.
3. Περιφρονεῖ τὶς ἐλάχιστες ἐντο-
λές.	3. Δὲ σκέφτεται περιφρονητικά.
4. Στηρίζεται στὴ δύναμη τοῦ ἀν-
θρώπου.	4. Στηρίζεται στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ.
5. Ἀποκλείει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τῆ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.	5. Χαρίζει στὸν ἄνθρωπο τὴ Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἀσκήσεις

- 1) Γιατί ὁ Κύριος καταδίκασε τὴ «δικαιοσύνη» τῶν Φαρισαίων;
- 2) Μὲ ποῖο τρόπο ἐφάρμοξε καὶ συμπλήρωνε ὁ Κύριος τὸ Μωσαϊκὸ νόμο;
- 3) Πῶς καταλαβαίνεις τὸ Ρωμ. ιγ' 10;
- 4) Γιατί οἱ Φαρισαῖοι ἀπέρριπταν τὶς «ἐλάχιστες» ἐντολές τοῦ Νόμου;
- 5) Ποῖο εἶναι τὸ κεντρικὸ σημεῖο σχετικὰ μὲ τὸ περίσσεμα τῆς δικαιοσύνης τῶν Φαρισαίων;

1 Ἡ βυθομέτρηση τῆς ἀνθρώπινης καρδιάς.

Μαθθ. ε' 21 - 26.

Τὸ ἀγεφύρωτο χάσμα ἀνάμεσα στὴ «δικαιοσύνη» τῶν Φαρισαίων καὶ στὸ «περίσσεμά» τῆς τὸ παρουσίασε πιά ὁ Κύριος. Εἶναι ἀπαραίτητο ὅμως ἡ διαφορά αὐτὴ νὰ γίνῃ ἀντιληπτὴ καὶ μὲ μερικὰ συγκεκριμένα παραδείγματα, παρμένα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ «ὑπεροχὴ» τῶν Φαρισαίων. Ὁ Κύριος γνωρίζει τὸ βάθος κάθε ἀνθρώπινης καρδιάς. Ξέρει ὅτι μπορεῖ πολὺ εὐκόλα νὰ παρασυρθῆ σὲ μιὰ ἐφαρμογὴ καὶ ἐκτέλεση τοῦ Νόμου, ποὺ δὲν ἀρέσει στὸ Θεό. Ὁ Κύριος μιλεῖ σὲ ἀνθρώπους πληγωμένους ἀπὸ τὸ φοβερὸ ἀγκάθι τῆς ἡμαρτίας : ἀπὸ τὸν ἐγωισμό. Ἡ χειρότερη μορφή τοῦ ἐγωισμοῦ παρουσιάστηκε στὸ πρόσωπο τῶν Φαρισαίων μὲ τὴν περίφημη δικαιοσύνη τους. Οἱ Φαρισαῖοι ἐκπλήρωναν, ὅπως εἶδαμε, τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μόνον ἐξωτερικὰ καὶ ἐπιφανειακὰ, δηλαδὴ ψεύτικα. Ἡ ὑπακοὴ τοῦ Φαρισαίου μπροστὰ στὸ Θεὸ ἦταν κυμματιασμένη. Τοῦ ἔδινε μόνον ἓνα μέρος ἀπὸ αὐτὴν. Κρατοῦσε τὸ περισσότερο γιὰ τὸν ἑαυτὸ του. Κάθε ἐνέργεια τοῦ Φαρισαίου ξεκινουσε ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ του καὶ ξαναγύριζε στὸν ἴδιο. Ὅλες τὶς πράξεις του ὁ Φαρισαῖος τὶς ὑπέτασσε σὲ μιὰ ὑπέρτατη ἀρχή : στὴν ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ του. Πολὺ εὐκόλα ἀθώωνε τὸν ἑαυτὸ του, ἐπειδὴ ἐκτελοῦσε ἐπιφανειακὰ τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸ Φαρισαῖο ἦταν ἀρκετὸ ὅτι τηροῦσε τὴν πέμπτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ : «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ». Δοκίμαζε μεγάλην ἱκανοποίηση γιὰ τὸ κατόρθωμά του. Τὸ συμπέρασμα τὸ ἔβγαζε μόνος του : ἦταν ὑπέρροχος!

Τὸ βάθος τῆς ἀνθρώπινης καρδιάς. Ἀπὸ τὸν κίνδυνο μιᾶς τέτοιας ὑπεροχῆς θέλει ὁ Κύριος νὰ προφυλάξῃ τοὺς μαθητὲς Του, δηλαδὴ ὅλους

εκείνους που θα πιστέψουν στο "Όνομά Του (Ίωάν. ιζ' 20). Μας αποκαλύπτει πόσο διαφορετικά κρίνει ο Θεός από τον άνθρωπο.

«Ότι ουχ ως ἐμβλέψεται ἄνθρωπος, ὕψεται ὁ Θεός, ὅτι ἄνθρωπος ὕψεται εἰς πρόσωπον, ὁ δὲ Θεός ὕψεται εἰς καρδίαν».

Α' Βασ. ιστ' 7β

Ὁ Κύριος προβάλλει τὸ βάθος τῆς ἀνθρώπινης καρδιάς στὸν καθένα μας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Ἰδιος ὁ Νομοθέτης τοῦ Σινᾶ «ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς Θεός» (Ψαλμ. 7, 10), πού βρίσκεται ἀνάμεσα στους ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος ὡς Θεός γνωρίζει τὰ πάντα. Ἐδῶ ἀκριβῶς στηρίζεται καὶ τῆ δυνατότητα πού ἔχει νὰ νομοθετῇ. «Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν» (Ματθ. ε' 22). Εἶναι ὁ Κύριος «ὃς καὶ φωτίζει τὰ κρυπτά τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν...» (Α' Κορ. δ' 5).

Παρουσιάζει σὲ ὅλους τὴν ἐνοχὴ μας. Γιατί ἡ ἀρετὴ δὲ στηρίζεται μόνο σὲ ἐξωτερικὲς πράξεις. Τὸ ἐξωτερικὸ γυάλισμα τοῦ ποτηριοῦ δὲν ὠφελεῖ (Ματθ. κγ' 25). Μόνο ἡ ἐσωτερικὴ καθαρότητα δίνει τὴν πραγματικὴ μας εἰκόνα. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦν τὰ πάντα καὶ ἐκεῖ καταλήγουν.

Ἡ ἐνοχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει. Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου δοκιμάζει στὴν ἀρχὴ τὴν τρικυμία τῆς ὀργῆς. Ἐκδηλώνεται μὲ τὴν παραμικρὴ ἀφορμὴ ἐνάντια στὸ συνάνθρωπό του, στὸν «ἀδελφό» του. Εἶναι κακὸ δεῖγμα ὁ θυμὸς καὶ ἡ ὀργή, γιατί στηρίζεται πάνω στὸν ἐγωισμό. Ἡ παρουσία τοῦ ἐγωισμοῦ σημαίνει ἀπουσία τῆς ἀγάπης. Καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀγάπη, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνοχος. Ἡ ἐνοχὴ πρέπει νὰ ἐκδικαστῇ τὸ συντομώτερο. Διαφορετικὰ θὰ μεγαλώσῃ. Ὁ Κύριος τὸν ἕνοχο τῆς ὀργῆς τὸν στέλνει ἀμέσως στὸ τοπικὸ δικαστήριον, στὴν «κρίσι» (Ματθ. ε' 22).

Ἡ ἐνοχὴ τοῦ ἀνθρώπου προχωρεῖ. Ὁ ἄνθρωπος πού δὲ νιώθει μέσα του τὴν ἐνοχὴ τῆς ὀργῆς, προχωρεῖ σὲ ἕνα ἄλλο σκαλοπάτι τῆς ἀμαρτίας. Ἀρχίζει καὶ φιλονικεῖ μὲ τὸν ἀδελφό του. Ἡ φιλονικία στὴ ἀρχὴ γίνεται μὲ λόγια. Τὰ λόγια του εἶναι πολὺ καυτερὰ.

Ἡ περιφρόνηση πού αἰσθάνεται γιὰ τὸν ἀδελφό του, τὸν κάνει νὰ λέῃ προσβλητικὰς λέξεις καὶ φράσεις. Δυὸ τέτοιες λέξεις ἀναφέρει ἐδῶ ὁ Κύριος :

α) Ρακά, ἀντιστοιχεῖ μὲ τὸ δικό μας: ἄμυαλε, κουφιοκέφαλε. Μὲ

τῆ λέξι αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐκδηλώνει τὴν περηφάνια καὶ τὴν ἔλλειψη τῆς ἀγάπης του. Ἀπευθύνεται σὲ ἀδελφὸ πού πραγματικὰ ἔχει πνευματικὲς ἐλλείψεις. Μὲ τὴν ἀγάπη του ἔπρεπε νὰ βοηθῆ τὸν ἀδελφὸ καὶ νὰ τὸν ἐνισχύη, ὄχι νὰ τὸν περιφρονῆ μὲ τὸ χειρότερο τρόπο. Ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης εἶναι καὶ πάλι ἡ ἐνοχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Τώρα ὅμως ἔχει περισσότερο μεγαλώσει. Ἡ τιμωρία του λοιπὸν εἶναι ἀνάλογη. Τὸν στέλνει ὁ Κύριος σὲ μεγαλύτερο δικαστήριον, στὸ Σ υ ν ἔ δ ρ ι ο, πού ἦταν στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ δίκαιζε τὰ βαρύτερα ἐγκλήματα.

Ἡ ἐνοχὴ τοῦ ἀνθρώπου ὀλοκληρώνεται. Ἡ δευτέρα λέξι πού ἀναφέρει ὁ Κύριος εἶναι :

β) Μωρέ. Σημαίνει τὸν μωρό, τὸν ἀνόητο, τὸ βλάκα. Ἐδῶ ἡ ἐνοχὴ φτάνει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ. Ὁ ἄνθρωπος χαρακτηρίζει τὸν ἀδελφὸ του μὲ τέτοιο τρόπο, ἐπειδὴ τὸν μισεῖ γιὰ τὰ χαρίσματά του, τὴν ἀξία του, τὴν ἐξυπνάδα του, τὴν καλοσύνη του. Ἐδῶ πλέον ἐμφανίστηκε τὸ μίσος πού ξεπήδησε ἀπὸ τὴ ζήλια. Γιὰ τοῦτο ἡ τιμωρία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ εἶναι ἀφάνταστα μεγαλύτερη. Εἶναι ἡ ποινὴ τῆς ἀμετανοησίας, πού σημαίνει τέλειον χωρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεό, δηλαδὴ ἀπὸ τὴ Βασιλεία Του. Εἶναι ἡ «γένενα τοῦ πυρός». Τῆ φράση αὐτὴ συχνὰ τὴ χρησιμοποιοῦσε ὁ Κύριος, γιὰ νὰ δηλώσῃ τὴν ἀτέλειωτη τιμωρία τῶν ἀδιόρθωτων καὶ ἀμετανόητων ἀνθρώπων. Καταλαβαίνουμε τώρα πολὺ καθαρὰ αὐτὸ πού μᾶς τονίζει ὁ Κύριος στὸ σημερινὸ μάθημα. Ἡ ἀμαρτία τοῦ ἀνθρώπου δὲ βρίσκεται μόνον στὴν ἐξωτερικὴ πράξι, ὅπως νόμιζαν οἱ Φαρισαῖοι, ἀλλὰ πολὺ πιὸ βαθιὰ. Μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ἡ καρδιὰ εἶναι ἄδεια ἀπὸ ἀγάπη, βρίσκει τόπο ἡ ὀργή, ὁ θυμὸς, ἡ ζήλια, ὁ φθόνος, τὸ μίσος γιὰ τὸν ἀδελφὸ. Καὶ ὅταν οἱ διάφορες περιστάσεις τὸ ἐπιτρέψουν, φτάνει κανεὶς καὶ στὸ φόνο. Ὁ Κύριος ὑπογραμμίζει τὴν ἀρχὴ τοῦ κακοῦ. Εἶναι ἡ ἔλλειψη τῆς ἀγάπης. Αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα. Ὅλα τὰ ἄλλα ἔρχονται κατόπι μὲ τὴ σειρά τους.

«Ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν μένει ἐν τῷ θανάτῳ. Πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν».

Α' Ἰωάν. γ' 15

Ἡ ἀληθινὴ ἐκτέλεση τῆς ἐντολῆς. Ὁ Κύριος παρουσίασε τὸ ἀρνῆτικὸ περιεχόμενον τῆς καρδιάς τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὴ τὴν κατάστασι τῆς

έσωτερικῆς ἀμαρτίας πρέπει ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου νὰ τὴν ὑπερπηδῆση. Θὰ τὸ πετύχῃ μόνο μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τὸν συναντᾷ στὴ λατρεία. Ἡ πραγματικὴ θυσία τοῦ ἀνθρώπου στὸ Θεὸ εἶναι : «Πνεῦμα συντετριμμένον, καρδιά συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη» (Ψαλμ. 50, 19). Στὴν περίπτωση ποὺ θὰ θυμηθῆ ὅτι κάποιος ἀδελφὸς ἔχει παρᾶπονο μαζί του, τότε, πρὶν ἀπὸ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ γίνῃ κάτι ἄλλο : ἡ συνδιαλλαγὴ μὲ τὸν ἀδελφό. Εἶναι μιὰ προσφορὰ ἀπαραίτητη. Χωρὶς τὴ συμφιλίωση μὲ τὸ ἀδελφό, ὁ Θεὸς δὲν δέχεται καθόλου τὴ λατρεία μας.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Παλαιὰ Διαθήκη

1. «Διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ ὀλοκαυτώματα» (Ἰσαΐη στ' 6).

2. «...τί Κύριος ἐκζητεῖ παρά σοῦ ἀλλ' ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἔτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου Θεοῦ σου;» (Μιχαίας στ' 8).

3. «Τί μοι τὸ πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν; Τίς γὰρ ἐξεζήτησε ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν;... αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις». (Ἦσ. α' 11-15).

Καينὴ Διαθήκη

1. «... ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἔλθων πρόσφερε τὸ δῶρόν σου» (Ματθ. ε' 24).

2. «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. δ' 24).

3. «Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὐρωμεν εἰς εὐκαιρον βοήθειαν» (Ἐβρ. δ' 16).

Θεία Λειτουργία

1. «Πρόσχωμεν τὴν ἀγίαν ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν... ἔλεον εἰρήνης θυσίαν αἰνέσεως».

2. «... Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν...».

3. «... Ἐγκοιπέσθω, φησὶν, ἡ ἐμὴ λατρεία, ἵνα ἡ σὴ ἀγάπη μένῃ· ἐπεὶ καὶ τοῦτο θυσία, ἡ πρὸς τὸν ἀδελφὸν καταλλαγὴ» (ἱερὸς Χρυσόστομος).

Άσκήσεις

- 1) 'Ανάφερε μερικές περιπτώσεις που και η δική μας υπακοή στο Θεό προσφέρεται κομματιασμένη.
- 2) Πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο της αμαρτίας σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου και γιατί;
- 3) Τι διαφορές βρίσκεις ανάμεσα στον τρόπο που κρίνουμε εμείς οι άνθρωποι και στον τρόπο που κρίνει ο Θεός;
- 4) Διάβασε τὰ Α' 'Ιωάν. δ' 11 και Ρωμ. ιγ' 8. Πώς τὰ συνδέεις με τὸ σημερινό σου μάθημα;
- 5) Πώς νιώθεις τὴν ἀλήθεια που ἐκφράζει ὁ Εὐαγγελιστὴς 'Ιωάννης στὸ Α' 'Ιωάν. γ' 15;
- 6) Πώς μπορεί νὰ διατηρηθῆ ἡ καθαρότητα τῆς καρδιάς;

2. Τὸ ναὶ καὶ τὸ ὄχι στὸ λόγο μας.

Ματθ. ε' 33 - 37.

Ὁ ἄνθρωπος που ἔχει στὴν καρδιά του εἰρήνη καὶ ἀγάπη προσφέρει στὸ Θεό τὴ μόνη ἀληθινὴ λατρεία. Ἄλλωστε ὁ Κύριος εἶχε μιλήσει στὴ Σαμαρείτισσα γιὰ τὴν πραγματικὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι αὐτὴ που γίνεται μόνον «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» ('Ιωάν. δ' 24).

Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ξεχωρίζῃ τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ Θεό. Ἐπειδὴ ὅμως κάποια τέτοια ἀντίληψη εἶχε ἐπικρατήσῃ στους Φαρισαίους καὶ στους Ἰουδαίους, ὁ Κύριος στὴ συνέχεια τῆς Ὁμιλίας Του συνδέει τοὺς ἀκροατὲς Του μετὰ τὴν πηγὴ τῆς Ἀληθείας.

Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος καὶ ὁ ἄνθρωπος που λέει ψέματα. Ὁ Κύριος παίρνει ἀφορμὴ ἀπὸ τὰ ὅσα ὁ Νόμος τοῦ Μωυσῆ ἔλεγε γιὰ τὸν ὄρκο :

Ἔξοδ. κ' 7	1) «Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ».
Λευιτ. ιθ' 12	2) «Δὲν θὰ ὀρκισθῆτε στὸ ὄνομά μου γιὰ ἀδικίες οὔτε θὰ βεβηλώσετε τὸ ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ σας».
'Αριθ. λ' 3	3) «Ἄνθρωπος που θὰ εὐχηθῆ καὶ θὰ ὀρκισθῆ στὸ Θεό, δὲ θὰ βεβηλώσῃ τὸ λόγο του· ὅλα ὅσα θὰ πῆ, θὰ εὐαφραδέσῃ».

Μᾶς δίνει μιὰ περίληψη ὅλων αὐτῶν μετὰ τὸ στίχο 33. «Οὐκ ἐπιωρῶνσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου». Ὁ ὄρκος ἐδῶ συνδέει τὸν ἄνθρωπο μετὰ τὸ Θεό. Καὶ μάλιστα τὸν ἄνθρωπο που ἀπομακρύνθηκε

μέ την άμαρτία του από τὸ Θεό. "Όταν ὁ ἄνθρωπος βρισκόταν κοντὰ στὸ Θεό, ἦταν μέσα στὸ χῶρο τῆς ἀλήθειας. Γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἡ μοναδικὴ πηγὴ τῆς ἀλήθειας. Μὲ τὴν άμαρτία του ὅμως ὁ ἄνθρωπος βρέθηκε στὸ χῶρο τῆς ψευτιᾶς. Ὁ διάβολος μόνο μὲ ψέμα μπόρεσε νὰ παρασύρῃ τοὺς ἀνθρώπους στὴν άμαρτία (Γένεσ. γ' 1). Ὁ άμαρτωλὸς ἄνθρωπος ἔγινε ὄργανο τοῦ Σατανᾶ, ποὺ ὁ Κύριος τὸν ὀνομάζει «πατέρα τοῦ ψεύδους» (Ἰωάν. η' 44.) Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν άμαρτία ὑπηρετεῖ τὸ ψέμα. Ὁ ἕνας ἄνθρωπος δὲν ἐμπιστεύεται στὰ λόγια τοῦ ἄλλου. Δὲν εἶναι βέβαιος γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων του. Εἶναι ἀπαραίτητος λοιπὸν ἕνας ἀψευδῆς μάρτυρας τῆς ἀλήθειας, ποὺ θὰ βεβαιώνη τὰ λόγια τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Νόμος βρίσκει τὸν μάρτυρα : εἶναι ὁ Θεός. Ὁ ὄρκος κρύβει μέσα του τρεῖς βασικὲς ἀλήθειες :

1. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν άμαρτία ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν Ἄλήθεια. Ἐγινε ψεύτης.

2. Ἡ ἀλήθεια ὅμως τοῦ χρειάζεται, γιατί χωρὶς αὐτὴν ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι ἀκατανόητη.

3. Ὁ μόνος μάρτυρας τῆς ἀλήθειας εἶναι ὁ Θεός. Αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀνάγκη νὰ συνδέη τὸν ἑαυτό του μὲ τὸ Θεό.

Τὸ μέτρημα τῆς ἀλήθειας. Ὁ ἄνθρωπος, μολονότι χρειάζεται τὸ Θεὸ καὶ τὴν Ἄλήθεια, βρίσκει διάφορους τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ἐξακολουθεῖ νὰ ἀπομακρύνεται καὶ ἀπὸ τοὺς δύο. Μὲ τὸν ὄρκο ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ αἰσθανθῇ τὴν παρουσία τῆς ἀλήθειας. "Όμως μπορεῖ νὰ χρησιμοποιοῦσῃ τὸν ὄρκο γιὰ νὰ καταδιώξῃ, νὰ ἐξαφανίσῃ τὴν ἀλήθεια :

α) Μὲ τὴν ἐπιορκία. Ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ χρησιμοποιοῦ τὸ "Ἅγιο τοῦ Θεοῦ" Ὄνομα καὶ ὅταν πετύχῃ αὐτὸ ποὺ θέλει, ξεχνᾷ τελείως νὰ προσφέρῃ στὸ Θεὸ τίς ὑποσχέσεις του. Παρκαμένει λοιπὸν ἕνας ὀφειλέτης, ποὺ δὲν ἔχει στὸ νοῦ του νὰ ξεφλήσῃ ποτὲ τὴν ὀφειλὴ του.

β) Μὲ τὴν ψευδορκία. Ὁ ἄνθρωπος στὴν περίπτωση αὐτὴ γίνεται ἀπάνταστα θρασύς. Καλεῖ τὸ Θεὸ νὰ γίνῃ μάρτυρας ὅχι τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ τῆς ψευτιᾶς. Ὁ ὄρκος του δὲν εἶναι ἀληθινός. Θέλει τὸ ψέμα του νὰ τὸ παρουσιάσῃ ὡς ἀλήθεια. Αὐτὸς ὁ τρόπος τῆς σκέψους εἶναι καθαρὰ σατανικός. Ἐτσι σκέφτηκε ὁ Σατανᾶς μὲ τοὺς πρωτόπλαστοὺς (Γένεσ.

γ 1 - 3). Ο άνθρωπος με τὸν ψεύτικο ὄρκο δὲν κοιτᾶ μόνον τὸν συνάνθρωπό του, ἀλλὰ καὶ τὸ Θεό, ποῦ Τὸν καλεῖ νὰ γίνῃ υπερασπιστὴς τοῦ ψέματος. Μὲ τὴν ψευδορκία του ὁ ἄνθρωπος ἀρνεῖται ὀλοκληρωτικὰ τὸ Θεό.

«Ἄρνησις ἐστὶ Θεοῦ ἢ ψευδορκία. Ἄρνήσεως δὲ Θεοῦ τί χεῖρον ἄρ' εἰπεῖν; Οὐκ ἔστιν εὐρεῖν. Πάντων ἄρ' ἐστὶ χεῖρον ἢ ψευδορκίαν». (ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος).

γ) Μὲ τὸ ξεχωρισμὸ τῶν κτισμάτων ἀπὸ τὸ Δημιουργὸ Θεό.
Ὁ ἄνθρωπος βρῆκε καὶ ἄλλο τρόπο ἐξ ἴσου σοβαρὸ γιὰ νὰ καταδιώξῃ καὶ νὰ ἀρνηθῇ τὴν ἀλήθεια. Δὲ χρησιμοποίησε ἀμέσως τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ στοὺς ὄρκους του, ἀλλὰ τὰ διάφορα δημιουργήματα. Δηλαδή ὄρκιζόταν στὸν οὐρανό, στὴ γῆ, στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀπόφευγε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ νόμιζε πὼς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀπόφευγε τὴν ἱεροσυλία. Ὁ ἄνθρωπος ποῦ χωρίζει καὶ διακόπτει κάθε σχέση τῶν δημιουργημάτων μὲ τὸ Δημιουργὸ τους Θεό, χωρίζει ταυτόχρονα καὶ τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτὸ ὅμως εἶναι λάθος βασικό. Δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρχῃ ἀλήθεια μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό. Γιὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος στὴ διδασκαλία Του βάζει γιὰ θεμέλιο αὐτὴ τὴν ἐνότητα.

Ἐγὼ εἶμι ἡ ἀλήθεια (Ἰωάν. ιδ' 6). Ὁ Κύριος στὴ συνέχεια τῆς διδασκαλίας Του θέλει προσπάντων νὰ συνδέσῃ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ μὲ τὴν πηγὴ τῆς, τὸ Θεό. Ὁ ἄνθρωπος ποῦ ζῆ κοντὰ στὸ Θεό, μὲ κανένα τρόπο δὲ δέχεται οὔτε ἀναγνωρίζει τὰ δημιουργήματα χωρὶς τὸ Δημιουργό. Ὁ ἄνθρωπος ἀπευθύνεται, χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνεται, στὸν ἴδιο τὸ Θεό, ὅταν ὄρκιζεται στὸν οὐρανό. Γιατὶ ὁ οὐρανὸς εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ. Ἡ κατοικία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ οὐρανός, γιατί εἶναι πρὸ ψηλὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, σύμφωνα μὲ τὴν ἀντιλήψιν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸ «ὕψηλόν» τοῦ Θεοῦ σημαίνει πὼς ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιουργήμα δὲ μπορεῖ ποτὲ νὰ πάρῃ τὴ θέση τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ Τὸν ἀντικαταστήσῃ. Ἀντίθετα ὁ Θεὸς ἐπεκτείνει τὴν ἐξουσία Του καὶ πάνω στὴ γῆ, ποῦ παρουσιάζεται ὡς «ὐπόδιον τῶν ποδῶν Του» (Ἠσ. στ' 1). Τὰ Ἱεροσόλυμα διάλεξε ὁ Θεὸς γιὰ πρωτεύουσα τοῦ λαοῦ Του καὶ ἐκεῖ ὑπῆρχε ὁ Ναὸς Του.

Οὔτε στὸ κεφάλι του δὲ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ὄρκιστῇ, γιατί δὲν εἶναι δικό του. Εἶναι κτῆμα καὶ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ καταλά-

βη ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι. Ἐκεῖνος, πού ἐξουσιάζει ὅλα τὰ πράγματα, τὸν βοηθεῖ ὁ Κύριος μὲ μιὰ θαυμάσια εἰκόνα :

«Δὲν μπορεῖς μιὰ τρίχα λευκὴ νὰ τὴν κάμης πραγματικὰ μαύρη ἢ μιὰ μαύρη νὰ τὴν κάμης λευκὴ» (Ματθ. ε' 36). Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει καμιὰ ἐξουσία ἐπάνω στὸν ἑαυτό του, παρὰ μονάχα ὁ Θεός.

Γιὰ τὸ μαθητὴ ὅμως τοῦ Κυρίου ὁ ὄρκος εἶναι κάτι τὸ περιττό. Ὁ μαθητῆς συνδέεται μὲ τὸ Χριστό, πού λέγει :

«Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».
Ἰωάν. ιδ' 6

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεμάτος ἀπὸ ἀλήθεια. Ὁ ἐρχομὸς τοῦ στὸν κόσμο εἶχε σκοπὸ νὰ μαρτυρήσῃ τὴν ἀλήθεια (Ἰωάν. ιη' 37). Ὅποιος ἀκούει τὸ λόγο τοῦ Κυρίου, τὸν χρησιμοποιεῖ καὶ τὸν ἐφαρμόζει. Αὐτὸς δὲ χρειάζεται νὰ δώσῃ καμιὰ ἰδιαιτέρη βεβαίωση γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων του. Ὅταν λέγῃ ΝΑΙ, αὐτὸ σημαίνει ΝΑΙ καὶ ὅταν λέγῃ ΟΧΙ, αὐτὸ σημαίνει ΟΧΙ (Ματθ. ε' 37). Ἡ προσπάθεια τοῦ μαθητῆ νὰ πείσῃ τὸ συνάνθρωπό του μὲ κάτι περισσότερο εἶναι ἐντελῶς ἄχρηστη. Ἄν ἐπιμένῃ σὲ κάτι τὸ παραπανίσιο, μᾶς δείχνει πὼς καὶ ὁ ἴδιος δὲν εἶναι βέβαιος γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων του. Ὁ μαθητῆς ὅμως τοῦ Κυρίου, πού ἀκούει τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου, βρίσκεται μέσα στὴν ἀλήθεια (Ἰωάν. ιη' 37) καὶ ἡ ἀλήθεια τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία (Ἰωάν. ιη' 32).

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Γιατί ὁ ὄρκος εἶναι περιττός γιὰ τὸ μαθητὴ τοῦ Κυρίου;
- 2) Τί χαρακτηρίζει τὸν ψεύδορκο ἄνθρωπο;
- 3) Πὼς χαρακτηρίζει τὸν ἄνθρωπο, πού χρησιμοποιεῖ μὲ κάθε εὐκολία καὶ προχειρότητα τὸν ὄρκο;
- 4) Διάβασε τὸ Α' Ἰωάν. β' 21. Πὼς τὸ συνδέεις μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα;
- 5) Ποιὰ θέση ἔπαιρνε ὁ Μωσαϊκὸς νόμος ἀπέναντι στὸν ὄρκο;
- 6) Πρέπει ὁ χριστιανὸς νὰ ὀρκίζεται στὸ δικαστήριο; (Ἐβρ. ε' 16).

3. Ἡ καινούργια ἐντολή.

Συνεχίζοντας τὴν ὁμιλία του ὁ Κύριος κάνει λόγο γιὰ τὸ μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ στοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι τὸ κύριο διακριτικὸ γνώρισμα τῶν ἀληθινῶν μαθητῶν Του :

«Ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε; ἐὰν ἀγάπη ἔχητε ἐν ἀλλήλοις».

Ἰωάν. ιγ' 35

Ἡ ἀγάπη εἶναι κάτι **ΚΑΙΝΟΤΥΠΙΟ** καὶ προσφέρεται ἀπὸ τὸ Θεὸ στοὺς ἀνθρώπους. Μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Κυρίου ἔλα ἀλλάξαν. Ἔγιναν καινούργια : «Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β' Κορ. ε' 17). Γιὰ νὰ γνωρίσουμε ἕμους καὶ νὰ δεχτοῦμε τὸ καινούργιο, χρειάζεται νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι τὸ ἀρχαῖο πάλιωσε πιά.

ἌΝΟΜΟΣ ΓΙΑ Τὴν ἐκδίκηση. Ὁ Κύριος ὑπενθυμίζει στοὺς ἀκροατές Του τὴ σχετικὴ μὲ τὴν ἐκδίκηση διάταξη τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου.

«Ὁφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος...».

Ματθ. ε' 38, Ἔξοδ. κα' 24

Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος πρόσφερε μιὰ τεράστια ὑπηρεσία περιορίζοντας τὴν ἐκδικητικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς τοῦ Μωυσῆ, ὅταν τοῦ ἔκαναν μιὰν ἀδικία, ἤθελε νὰ τὴν ἀνταποδώσῃ ὅπως δὴποτε. Καὶ μάλιστα δέκα φορές μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη πού εἶχε ὑποστῆ. Αὐτὴ τὴ φυσικὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἐκδίκηση τὴν περιορίζει στὸ ἐλάχιστο ὁ Μωσαϊκὸς νόμος. Ἡ κακὴ πράξη ἔπρεπε νὰ τιμωρηθῇ. Ὅχι ἕμους περισσότερο ἀπὸ ἓνα ὀρισμένον μέτρο. Τὴν τιμωρία τὴν ἀναλάμβανε ἡ δημόσια ἐξουσία καὶ ὄχι ἐκεῖνος πού ἀδικήθηκε.

ἌΝΟΜΟΣ Τῆς ἀνεξικακίας. Στὴ θέση τῆς φυσικῆς καὶ περιορισμένης ἐκδικήσεως τοποθετεῖ ὁ Κύριος τὴν **ΑΓΑΠΗ**. Ἡ ἀγάπη κανονίζει καὶ ρυθμίζει τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Ὅποιος πιστεύει στὸ Χριστὸ καὶ δέχεται τὴν ἀγάπη Του, αὐτὸς μόνο μπορεῖ νὰ ἔχη τὴν ἀγάπη ὡς μοναδικὸ κριτήριον γιὰ ὅλες τὶς ἐνέργειες καὶ τὶς πράξεις του.

Με τὴν ἐμφάνιση λοιπὸν τῆς ἀγάπης ὑποχωρεῖ ὀλοκληρωτικὰ ἢ ἐκδίκηση. Ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου νιώθει τὴν κακία τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἀγάπης τὴν ὑπερηδᾷ. Ἡ πρώτη ἐνέργειά του εἶναι : «Μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ» (Ματθ. ε' 39). Ἄν ἀπαντήσης στὸν πονηρὸ μὲ πονηριά, τότε μεγαλώνει ἡ ζημιὰ, ποὺ θὰ προέλθῃ ἀπὸ μιὰ τέτοια μονομαχία. Ἡ ὑποχώρηση τοῦ χριστιανοῦ στὴν ἐπιθεση δὲ σημαίνει ὅτι εἶναι δειλός. Ἀντίθετα, μὲ τὴ διαγωγή αὐτὴ δείχνει στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἐπιτίθεται πὼς ἡ σκέψη του καὶ τὸ κριτήριό του δὲν εἶναι καθόλου ἴδια μὲ τὰ δικά του. Ἡ διαγωγή τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐπιτίθεται εἶναι π.χ. τὸ ράπισμα τῆς δεξιᾶς σιαγόνας ἢ ἡ ἀρπαγὴ τοῦ χιτῶνα ἢ ἡ ἀγγαρεία. Ὁ χριστιανὸς δὲ συμφωνεῖ μὲ τὴ διαγωγή αὐτή. Μπορεῖ λοιπὸν νὰ ἀπαντήσῃ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο; Θὰ ἀπαντήσῃ μὲ μιὰ ἐνέργεια, ποὺ εἶναι ἀκατανόητη ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους. Δὲν θὰ ὑπολογίσῃ τίς κρίσεις καὶ τίς ἐπικρίσεις τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Θὰ στηριχτῆ πάνω στὴν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Κυρίου. Θὰ δεῖξῃ ἀγάπη στὸν ἐχθρό του.

Ὁ Κύριος στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας Του μακάρισε τοὺς πρᾶτους ἀνθρώπους. Παρουσιάζει καὶ ἐδῶ μερικὰ παραδείγματα γιὰ νὰ μᾶς δεῖξῃ ἀκριβῶς τὸ περιεχόμενο τῆς πραότητος.

Ἄλλα τὰ παραδείγματα ἐκφράζουν μιὰ βασικὴ σκέψη : ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι κάτι πολὺ σπουδαῖο γιὰ τὸ χριστιανό, ποὺ εἶναι ἔτοιμος νὰ σηκῶνῃ στοὺς ὤμους του ὅλες τίς ἀδικίες. Δὲν ψάχνει νὰ βρῆ στὸν κόσμο αὐτὸ τὸ δίκιο του καὶ δὲν ἀμύνεται ἀπέναντι στὴν ἀδικία, ὅπως πολλοὶ ἄνθρωποι. Ἐφαρμόζει σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ τὴν παραγγελία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου :

«Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νικά ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν».
Ρωμ. ιβ' 21

Με τὸ πνεῦμα αὐτὸ προχωρεῖ ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου καὶ ἐκτελεῖ ὅσα παρουσιάζει ὁ Κύριος (Ματθ. ε' 39 - 42). Κάθε φορὰ ποὺ ἀντιμετωπίζει τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων χρειάζεται τὴν καθοδήγηση καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Κυρίου. Καὶ τὰ δύο τὰ βρίσκει, ὅταν πέφτῃ στὰ γόνατα καὶ προσεύχεται.

Ζητεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο :

«Ὁδήγησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου».
Ψαλμ. 85, 11

«Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἣ πορεύσομαι».
Ψαλμ. 142, 8

Ὁ Χριστιανὸς τότε ἐγκαταλείπει κάθε ἰδέα γιὰ ἐκδίκηση καὶ ὁ Κύριος τὸν γεμίζει μετὰ τὴν ἀπαραίτητη δύναμη γιὰ νὰ προσφέρῃ μιὰ τέτοια θυσία. Ὑπάρχουν ἄραγε τέτοιοι χριστιανοὶ στὴ σημερινή μας ἐποχή; Δὲ χρειάζεται νὰ ἀμφιβάλλῃς γιὰ τοῦτο. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως ὁ καθένας μας νὰ ἀνοίξῃ τὰ μάτια του, γιὰ νὰ δῇ πόσο μακριὰ βρίσκεται ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ μαθητεία κοντὰ στὸ Χριστό.

Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν ἐχθρό. (Ματθ. ε' 43 - 48). Ἡ παραίτηση τοῦ χριστιανοῦ ἀπὸ κάθε ἐκδίκηση ὀλοκληρώνεται μετὰ ὑπέροχη προσφορά:

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ

Ὁ Κύριος μετὰ τὴ νέα διδασκαλία Του ξεπερνᾷ ὄχι μόνο τὴν ἐκδικητικότητα τῆς ἀνθρώπινης καρδιάς, ἀλλὰ καὶ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Ἡ ἀγάπη ποὺ πρόσφερε ὁ Ἰσραηλίτης στὸν πλησίον του ἦταν πολὺ περιορισμένη. Ἦταν μιὰ ἀγάπη ποὺ ἀπευθυνόταν στὸ συμπατριώτη του (Βλέπε Λευιτ. ιθ' 18). «Ὅλοι οἱ ἄλλοι βρίσκονταν ἔξω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπαίτηση τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ τὴ φράση: «Καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου». Ὁ Νόμος δὲ μᾶς μιλεῖ γιὰ τέτοιο μίσος πρὸς τοὺς ἐχθροὺς. Ὁ Κύριος ὅμως εἶχε στὸ νοῦ Του τὴν καθημερινὴ πραγματικότητα. Οἱ Ἰσραηλίτες ἔκαναν συχνὰ πολέμους ἐναντίον τῶν ἄλλων λαῶν καὶ μάλιστα στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ (Βλέπε Ἐξοδ. ις' 14 - 16). Πόλεμος ὅμως σημαίνει δυνατὸ μίσος ἐναντίον ἐκείνου ποὺ τὸν θεωρῶ ἐχθρό μου.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Καθόλου δὲν ἀποκλείει καὶ τὸν ἐχθρό.

«Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν».

Ματθ. ε' 44

«Ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πο-
νηροῦς καὶ ἀγαθοῦς....» (Ματθ. ε' 45).

Προσφορὰ Σ.Α.Α.

Πρῶτος ἔδειξε τὸ παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ὁ Κύριος. Ὅταν τὸν καρφώνουν πάνω στὸ Σταυρὸ, ἔχει μόνο συγχωρεῖ τοὺς ἐχθροὺς Του, ἀλλὰ καὶ προσεύχεται γι' αὐτοὺς (Λουκ. κγ' 34). Ὁ ἴδιος ἐφαρμόζει ἕσα ζητεῖ ἀπὸ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ ἀγάπη στὸν ἐχθρὸ δὲν εἶναι καμιὰ θεωρία, ἀλλὰ συγκεκριμένη πράξις.

Ἡ ἀγάπη στὸν ἐχθρὸ εἶναι : (Ματθ. ε' 44)

1. Εὐλογία σὲ αὐτοὺς ποὺ καταριοῦνται.
2. Εὐεργεσία σὲ αὐτοὺς ποὺ μισοῦν.
3. Προσευχὴ γιὰ αὐτοὺς ποὺ βρίζουν καὶ καταδιώκουν.

Ἡ τελειότητα τοῦ οὐράνιου Πατέρα. Εἶναι πολὺ περίεργη γιὰ τὸν κόσμο ἢ διαγωγὴ τοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντι στὸν ἐχθρὸ του. Γιὰ τὸν Κύριο πάντως εἶναι τὸ μόνον γνώρισμα τῶν μαθητῶν Του. Τὸ ζητεῖ, γιατί εἶναι καὶ γνώρισμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ τελειότητά Του γίνεσαι γνωστὴ στοὺς ἀνθρώπους :

«Ἀνατέλλει τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἐπὶ πονηροῦς καὶ ἀγαθοῦς»
Ματθ. ε' 45

«Βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους»

Ματθ. ε' 45

Ἐνὸς τέτοιου Πατέρα θέλει ὁ Κύριος νὰ γίνουμε ἑμεῖς οἱ ἄνθρωποι παιδιά. Καὶ μᾶς δίνει τὴ δύναμη νὰ ἀκολουθήσουμε ἕνα τέτοιο δρόμο (Ἰωάν. α' 12). Ἀλλὰ ὡς παιδιά πιά τοῦ Θεοῦ δὲν μποροῦμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμα τοῦ κόσμου. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀνήκουν στὸν κόσμο αὐτόν, ἀγαποῦν ἐκείνους μόνο ποὺ τοὺς ἀγαποῦν καὶ χαιρετοῦν ἐκείνους ποὺ εἶναι φίλοι τους. Τέτοιο παράδειγμα δείχνουν καὶ οἱ τελῶνες. Ἄν καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου κάνουν τὸ ἴδιο, τότε τί θὰ τοὺς ξεχωρίζη;

Ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου παίρνει κατεύθυνση καὶ δύναμη ἀπὸ τὸ Βασίλειο τοῦ Οὐρανοῦ. Τὴ συμπεριφορὰ τοῦ οὐράνιου Πατέρα τὴν μιμοῦνται στὴ ζωὴ τους τὰ παιδιά Του. Γίνονται οἱ «εἰρηνοποιοὶ» σὲ ἕναν κόσμο γεμάτο ἔχθρα καὶ μίσος. Μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ χύνει ὁ Θεὸς μέσα στὶς καρδιές μας (Ρωμ. ε' 5) ὁ χριστιανὸς ξεπερνᾷ τὶς μικρότητες, τὶς κκχίες καὶ τὶς ἔχθρες. Καὶ γίνεται «τέλειος... ὥσπερ ὁ πατὴρ... ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν» (Ματθ. ε' 48).

Ἄσκησεις

- 1) Διάβασε τὴν παραβολὴ τοῦ κελῶ Σαμαρείτη (Λουκ. ι' 30 - 37) γιὰ νὰ καταλάβῃς τὴ βαθύτερη σημασία τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἐχθρό.
- 2) Μελέτησε στὸ Πράξ. ζ' 60 τὴ διαγωγὴ τοῦ πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Πῶς τὴ συνδέεις μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα;
- 3) Πῶς σὲ βοηθεῖ ὁ οὐράνιος Πατέρας στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν ἐχθρό;
- 4) Μελέτησε τὴν παρακάτω εὐχὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ποὺ εἶναι παρμένη ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία του: «Τοὺς ἀγαθοὺς ἐν τῇ ἀγαθότητί σου διατήρησον. Τοὺς πονηροὺς ἀγαθοὺς ποίησον ἐν τῇ χρηστότητί σου... τὰ νήπια ἐχθρέψον· τὴν νεότητα παιδαγωγήσον· τὸ γῆρας περικράτησον· τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησαι· τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε· τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε, καὶ συναψὸν τῇ ἀγίᾳ σου καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ...». Βλέπεις πουθενὰ τὴν ἀγάπη νὰ ἀπλώνεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμα καὶ στοὺς ἐχθρούς;
- 5) Διάβασε τὸ Ἰεζεκιήλ στ' 26: «Καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν καὶ, πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν ὑμῖν καὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λίθινην ἐκ τῆς σαρκὸς ὑμῶν καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρκίνην». Σύνδεσέ το μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα καὶ σύγκρινέ το μὲ τὸ Ἰωάν. ιδ' 23 - 24.
- 6) Πῶς θὰ δεῖξῃς ἀγάπη σ' ἕνα συμμαθητὴ σου, ποὺ σοῦ ἔκανε κάποιο κακί;

4. Ἡ ἀληθινὴ εὐσέβεια. *Ματθ. ζ' 1 - 18*

Μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ὁ Κύριος συμπλήρωσε τὸ Μωσαϊκὸ νόμο. Ἀνέβασε τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς ἀκροατὲς Του στὸ ψηλότερο σημεῖο τῆς διδασκαλίας Του. Γιὰ ὅσους ὅμως θὰ ἐφάρμοζαν τὴν καινούργια διδασκαλία ὑπῆρχε ἕνας μεγάλος κίνδυνος. Νὰ νομίσουν ὅτι τὰ ὅσα προσφέρουν στὸ Θεὸ εἶναι δικό τους, ἀνθρώπινο κατόρθωμα, γιὰ τὸ ὅποιο μποροῦν νὰ καυχιοῦνται. Ὁ κίνδυνος ἀπὸ μιὰ τέτοια καυχησιὰ τοῦ χριστιανοῦ μπροστὰ στὸ Θεὸ καὶ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους παρουσιάζεται κατόπιν ἀπὸ τὸν Κύριο.

Τὴν καυχησιὰ αὐτὴ τὴ χρησιμοποιοῦσαν μὲ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο οἱ Φαρισαῖοι. Εἶχαν σχηματίσει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι οἱ μοναδικοὶ πραγματικὰ «εὐσεβεῖς» ἄνθρωποι μπροστὰ στὸ Θεό. Τὴν εὐσέβειά τους τὴν ἔδειχναν μὲ τρεῖς κυρίως ἀρετές. Τίς συναντήσαμε στὴν παραβολὴ τοῦ Τελῶνῃ καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ὁ Φαρισαῖος ἐξέφραζε τὴν εὐσέβειά του :

1. Μὲ τὴν προσευχὴ.
 2. Μὲ τὴ νηστεία.
 3. Μὲ τὰ διάφορα ἔργα τῆς ἀγάπης του γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.
- Λουκ. ιη' 11 - 13*

Ἀπὸ μιὰ τέτοια ψεύτικη εἰκόνα «εὐσεβείας» θέλει ὁ Κύριος νὰ προφυλάξῃ τοὺς μαθητὲς Του. Ὑπογραμμίζει στὸ τμήμα αὐτὸ τῆς Ὁμιλίας Του (*Ματθ. ζ' 1 - 18*) τὰ β α θ ὕ τ ε ρ α κ ί ν η τ ρ α ποὺ ὀδηγοῦν τὸ χριστιανὸ στὰ ἔργα τῆς εὐσεβείας.

Ἐλεημοσύνη καὶ ὑποκρισία. Ὁ εὐσεβὴς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γνώριζε καλὰ πὼς ὁ σύνδεσμός του μὲ τὸ Θεὸ γινόταν πραγματικότητα μόνο μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Τὸ σημάδι αὐτῆς τῆς ἀγάπης βρίσκεται κυρίως στὴν ἐλεημοσύνη. Ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως δὲν εἶναι μόνον ἡ ὕλικὴ βοήθεια, ποὺ προσφέρεται σὲ ἕνα φτωχὸ καὶ δυστυχισμένο ἄνθρωπο. Καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἀκόμη θεωροῦσαν γιὰ ἐλεημοσύνη ὄχι μόνον τὸ σκόρπισμα τῶν χρημάτων σὲ φτωχοὺς, ἀλλὰ κάθε πράξη ἐλέους καὶ εὐσπλαχνίας.

Πῶς παρουσιαζόταν λοιπὸν ἕνα τόσο μεγάλο ἔργο, ποὺ συνέδεε τὸν

άνθρωπο με τὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης; Ὁ Κύριος ξεσκεπάζει τὸ ἐσωτερικὸ κίνητρο τῶν Φαρισαίων ποὺ ἔκαναν ἐλεημοσύνη. Ἐλεοῦσαν ἀπρὸς τὸ θεαθῆναι τοὺς ἀνθρώπους» (Ματθ. σ' 1). Οἱ Φαρισαῖοι χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἐλεημοσύνη σὰν ἓνα μέσο γιὰ νὰ ικανοποιοῦν τὸν ἐγωισμό τους. Ἡ προσφορά τους δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ ικανοποιήσῃ τὶς πνευματικὲς καὶ ὕλικές ἀνάγκες τοῦ πλησίον, ἀλλὰ τὶς προσωπικὲς τους φιλοδοξίες. Ἡ βασικὴ τους φιλοδοξία ἦταν νὰ παρουσιαστοῦν μπροστὰ σὲ ὄλους τοὺς ἀνθρώπους σὰν ἀνώτεροι καὶ μοναδικοὶ ἐκτελεστὲς τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου.

Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτει αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ διάθεση τῶν Φαρισαίων καὶ τὴν ξεχωρίζει ἀπὸ τὴν πράξη τῆς ἐλεημοσύνης, δηλαδὴ τῆς ἀγάπης. Τὴν κρυφὴ αὐτὴ διάθεση τῶν Φαρισαίων τὴν ὀνομάζει ὁ π ο κ ρ ι σ ί α. Καταδικάζει κάθε πράξη ἐλεημοσύνης, ποὺ ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ὑποκρισία.

Πῶς ἐκτελοῦσαν τὴν ἐλεημοσύνη οἱ Φαρισαῖοι; Ὁ Κύριος χρησιμοποιοῖ εἰκόνες ἀπὸ τὴ ζωὴ. Τὶς συναντοῦσε καθημερινὰ στοὺς δρόμους τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ στίς διάφορες Συναγωγές. Τὴν ἐλεημοσύνη τὴν ἔκαναν πολὺ φανερά, γιὰ νὰ τοὺς βλέπῃ ὅλος ὁ κόσμος, καὶ μάλιστα νὰ παρατηρῆ καὶ τὸ ποσὸ τῶν χρημάτων ποὺ ἔδιναν. Ὁ Κύριος, γιὰ νὰ καυτηριάσῃ τὴ δημοσιότητα τῆς πράξεως, χρησιμοποιοῖ τὴ θαυμάσια εἰκόνα τῆς σάλπιγγας. Οἱ Φαρισαῖοι, συγκεντρώνοντας τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου, πετύχαιναν ὅ,τι ἐπιζητοῦσαν: νὰ τοὺς χειροκροτήσουν οἱ ἄνθρωποι. Νὰ τοὺς θαυμάσῃ ὁ κόσμος. Νὰ σχηματίσουν μεγάλη ἰδέα γιὰ αὐτούς.

Ὁ ἐγωισμὸς ἦταν τὸ ἐσωτερικὸ κίνητρο τῶν Φαρισαίων. Ὅταν τέλειωνε «τὸ θεάτρο» τῆς ἐλεημοσύνης, στὰ χέρια τους κρατοῦσαν κιόλας «τὸν μισθόν» τους: τὴ δόξα τῶν ἀνθρώπων.

Ἐλεημοσύνη καὶ ἀγάπη. Ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ ὑποκρισία εἶναι τὸ κόκκινο σημάδι τοῦ κινδύνου γιὰ τὸ χριστιανὸ ποὺ θέλει νὰ κἀνῃ τὴν πράξη τῆς ἐλεημοσύνης. Ὁ Κύριος προσφέρει θετικὴ βοήθεια γιὰ μιὰ πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ ἐλεημοσύνη. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ βαθύτερο κίνητρο μιᾶς τέτοιας ἐλεημοσύνης. Ὁ χριστιανὸς ποὺ ἀγαπᾷ σκέφτεται μόνον τὸ καλὸ τοῦ πλησίον, ἐνῶ τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ ξεχνᾷ τὸν ἑαυτό του. Αὐτὸ τὸ « ξ ἔ χ α σ μ α » ζητεῖ ὁ Κύριος ἀπὸ τοὺς μαθητές Του:

«Σοῦ δὲ ποιῶντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιὰ σου».

Ματθ. σ' 3

Ἡ πραγματικὴ εὐσέβεια τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ὅτι δὲν ἔχει καμιὰ συναίσθηση τῆς καλῆς πράξεως ποὺ προσφέρει στὸν πλησίον του. Γιὰ τοῦτο ποτὲ δὲν ἔχει τὴν ἀξίωση καὶ τὴν ἀπαίτηση νὰ τὸν ἐπιβραβεύσῃ ὁ Θεός. Αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό του πραγματικὰ «ἀχρεῖον δοῦλον», ἀκόμη καὶ ἂν ἐφαρμόσῃ «πάντα τὰ διαταχθέντα» (Λουκ. ιζ' 10). Πολὺ περισσότερο, δὲν ἔχει καμιὰ ἀπαίτηση ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Μὲ τὴν ἐλεημοσύνη του δὲν ἐπιζητεῖ νὰ προβάλλῃ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ κάμῃ ἐντύπωση στοὺς ἄλλους. Αὐτὴ ἡ ἐλεημοσύνη γίνεται πράγματι στὰ κρυφὰ (Ματθ. ς' 4). Τέτοια ἦταν καὶ ἡ ἐλεημοσύνη τῆς χήρας μὲ τὸ δίλεπτο τῆς (Λουκ. κα' 1 - 4). Τὸ δίλεπτο δὲν εἶναι καμιὰ προσφορά ποὺ θὰ εἶχε σημασία γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ τὸ Θεὸ ὅμως τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά. Τὸ κριτήριό του εἶναι τὸ ἀγνὸ κίνητρο, δηλαδή ἡ ἀ γ ἀ π η. Καὶ ὅπου βρίσκει τὴν ἀγάπη τὴν ἐπιβραβεύει. Τὸ κρυφὸ τὸ κάνει φανερό. Ἔτσι ἔκαμε καὶ τὸ δίλεπτο τῆς χήρας. Δυὸ χιλιάδες χρόνια τώρα παρουσιάζεται μπροστὰ μας ἡ πράξις τῆς γιὰ ὑπόδειγμα πραγματικῆς ἐλεημοσύνης. Τὸ παράδειγμα τῆς χήρας εἶναι μιὰ πιστοποίηση τοῦ Κυρίου γιὰ τὴν ὑπόσχεσή Του :

«Ὅπως ἦ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ».

Ματθ. ς' 4

Νηστεία καὶ διαφήμιση (Ματθ. ς' 16 - 18). Στὴν ἄσκηση τῆς νηστείας τὰ κίνητρα τῶν Φαρισαίων ἦταν πάλι πολὺ περίεργα. Εἶχαν ἀντιληφθῆ πὼς ἡ νηστεία εἶναι ἓνα θαυμάσιο μέσο γιὰ νὰ διαφημίσουν τὴν (εὐσέβειάν) τους στὸ Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους. Οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν ρυθμίσει μὲ θαυμάσιους ὑπολογισμοὺς τοὺς διάφορους κανόνες τῆς. Ἡ νηστεία σὰν θεσμὸς ἐμφανίζεται στοὺς Ἰουδαίους μετὰ τῆ Βαβυλώνια αἰχμαλωσία (586 π.Χ.).

Οἱ βασικοὶ σκοποὶ τῆς νηστείας ἦταν : α) μιὰ μορφή σωματικῆς ἀσκήσεως καὶ β) ἓνα σημεῖο μετάνοιας. Οἱ Φαρισαῖοι φαίνεται πὼς πρόσεχαν καὶ τὰ δυό. Ἦταν ὑπερβολικοὶ στὴν ἐκτέλεση τῆς νηστείας. Ἐπερνοῦσαν ἀκόμα καὶ τὸ Νόμο, ποὺ καθόριζε νηστεία μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, στὴ γιορτῆ τοῦ Ἐξιλασμοῦ (Λευιτ. ις' 29 ἑξ.). Οἱ Φαρισαῖοι νήστευαν

δυο φορές τήν εβδομάδα και μάλιστα Δευτέρα και Πέμπτη. Ήταν αλήθεια μεγάλο κατόρθωμα. Από τὸ πρωὶ ὡς τὸ βράδυ δὲν ἔβαζαν τίποτε στὸ στόμα τους, οὔτε και νερό. Πίστευαν λοιπὸν πὼς ἦταν δίκαιη ἡ περηφάνεια τους γιὰ τὴν πράξη αὐτή (Βλέπε Λουκ. ιη' 10 - 14). Ἡ νηστεία ἦταν γι' αὐτοὺς μιὰ ἀδιάκοπη διακήρυξη τῆς εὐσεβείας τους. Ο κόσμος μπορούσε ἀπὸ μακριὰ νὰ καταλάβῃ τὸ Φαρισαῖο πὺν νήστει. Περπατοῦσε στὸ δρόμο μὲ ὕφος σκυθρωπὸ καὶ λυπημένο. Ἄλλαζε τὴν ἔκφραση τοῦ προσώπου του. Γινόταν μελαγχολικὸς καὶ περίλυπος. Αὐτὴ τὴν προβολὴ τῆς νηστείας τὴν ἀποστρέφεται ὁ Κύριος.

Νηστεία καὶ μετάνοια. Ἡ νηστεία εἶναι μιὰ πραγματικὴ ἔκφραση τῆς μετάνοιας τοῦ ἀνθρώπου μπροστὰ στὸ Θεό. Ἡ μετάνοια ὅμως δὲν εἶναι ἀνθρώπινο κατόρθωμα. Τὸ δρόμο της τὸν ἀνοίγει ὁ Θεὸς καὶ τὸν ἀκολουθεῖ ὁ ἀνθρώπος μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ.

«Τῆς μετάνοιας ἀνοιξὸν μοι πύλας, ζωοδότα...»

ψάλλει ὁ ὕμνωδὸς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ ἀνθρώπος πὺν μετανοεῖ, ἀναγνωρίζει μπροστὰ στὸ Θεὸ τίς ἀμαρτίες του. Δὲ μπορεῖ μὲ κανένα λόγο νὰ θεωρήσῃ τὴ μετάνοια κατόρθωμα δικό του. Ἡ πραγματικὴ νηστεία σημαίνει πὼς παραιτοῦμαι ἀπὸ κάτι γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ παραίτηση αὐτὴ δὲν περιορίζεται μόνο στὰ φαγητά. Ἐπεκτείνεται σὲ καθετὶ πὺν μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ ζητήσῃ ἀπὸ μᾶς. Καὶ ἐκεῖνο πὺν κυρίως ζητεῖ εἶναι :

«Δός μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν».

Παροιμία Σολομ. κη' 26

Μιὰ νηστεία πὺν προέρχεται ἀπὸ τὸ δόσιμο τῆς καρδιάς τοῦ ἀνθρώπου στὸ Θεό, εἶναι πέρα γιὰ πέρα δεκτὴ. Ἀντίθετα, ἡ νηστεία πὺν δὲ συμβαδίζει μὲ τὴν πνευματικὴ γύμναση τῆς δικαιοσύνης, τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς εἰρήνης εἶναι ἄχρηστη στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ (Βλέπε Ἡσ. ηγ' 3 - 9).

Ὁ Μέγας Βασίλειος γιὰ τὴ νηστεία :

Ἡ νηστεία εἶναι ἀρχὴ μετανοίας. Δὲν εἶναι ἀρκετὴ μόνη ἢ ἀποχὴ ἀπὸ τροφῆς γιὰ νὰ κἀνῃ τὴ νηστεία ἐπαινετὴ· ἀλλὰ νὰ νηστεύσουμε νηστεία δεκτὴ, εὐάρεστη στὸ Θεό. Ἀληθινὴ νηστεία εἶναι ἡ ἀποξένωση ἀπὸ τὸ κακό, ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας, ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ θυμὸ, ἀπὸ τὴν κατακλιὰ, ἀπὸ τὸ ψέμα, τὴν ἐπιπορκία. Ἡ στέρηση ὅλων αὐτῶν εἶναι ἀληθινὴ νηστεία.

(P.G. 31, 196)

Μιά τέτοια νηστεία εἶναι κρυφὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ γίνεται γνωστὴ μόνο στὸν οὐράνιο Πατέρα. Ἐκεῖνος ποὺ νηστεύει ἀληθινά, δὲν τὸ δείχνει στοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι γεμάτος ἀπὸ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη. Τὴ χαρὰ αὐτὴ τὴν ἔδειχναν τότε ἀλείβοντας μὲ μύρο τὰ μαλλιά καὶ τὸ πρόσωπό τους (Ματθ. 5' 18).

Ἄσκησεις

- 1) Ποιά εἶναι ἡ στάση τοῦ Κυρίου ἀπέναντι στὴν «εὐσέβεια» τῶν Φαρισαίων;
- 2) Γιὰ νὰ καταλάβῃς τὸν κίνδυνο καὶ τίς συνέπειες τῆς ὑποκρισίας μέσα στὴν εὐσέβεια, διάβασε τὸ Πράξ. 8' 32 - ε' 4.
- 3) Ποιὸ ὑπόδειγμα ἀληθινῆς ἐλεημοσύνης μᾶς παρουσιάζει ἡ Ἁγία Γραφή; Ἀνάπτυξε τίς σκέψεις σου στὸ τετράδιό σου.
- 4) Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τῆς νηστείας ὅπως μᾶς τὴν παρουσιάζει ὁ Κύριος;
- 5) Ποιές εἶναι οἱ ἐκδηλώσεις μιᾶς παραγματικῆς ἐλεημοσύνης;
- 6) Πῶς καὶ πότε πρέπει νὰ νηστεύουμε; Πῶς πρέπει νὰ φερώμαστε σ' ἐκείνους ποὺ νηστεύουν καὶ σ' ἐκείνους ποὺ δὲ νηστεύουν; (Α' Κορ. 13 καὶ Ρωμ. 8' 1 - 4).

1. «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου...».

Ματθ. ζ' 5-8.

Μια ιδιαίτερη ευκαιρία που ἔβρισκαν οἱ Φαρισαῖοι γιὰ νὰ παρουσιάσουν στὸν κόσμο τὴν «εὐσέβειά» τους, ἦταν ἡ δημόσια προσευχή. Ὁ Κύριος μᾶς παρουσιάζει τοὺς φοβεροὺς κινδύνους που κρύβονται μέσα σὲ μιὰ τέτοια κακομεταχείριση τῆς προσευχῆς. Ἡ προσευχή εἶναι τὸ μεγαλύτερο δῶρο καὶ ἡ ιδιαίτερη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους. Ἐπομένως ἡ φαρισαϊκὴ ὑποκρισία δὲν εἶναι ικανὴ νὰ μᾶς στερήσει τὴν προσευχὴ ἀπὸ τὴν καθημερινή μας ζωή. Τὸ ὑπόδειγμα μιᾶς ἀληθινῆς προσευχῆς μᾶς τὸ δίνει ὁ Κύριος, μὲ τὴ δική Του προσευχή: τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

Ἡ φαρισαϊκὴ προσευχή. Ὁ Κύριος ξεσκεπάζει ἀκόμη μιὰ φορὰ τοὺς ὑποκριτὲς τὴν ὥρα που προσεύχονται. Εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Φαρισαῖοι, γιὰ τοὺς ὁποίους λέγει ὁ Κύριος: «Προφάσει μακρᾶ προσευχόμενοι» (Ματθ. κγ' 13). Οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν γίνει πραγματικοὶ μάστορες στὴν πλαστογραφία τῆς δημόσιας προσευχῆς. Τὴν ἐποχὴ ἐκεῖνη προσεύχονταν οἱ ἄνθρωποι σὲ ὀρισμένες ὥρες τῆς ἡμέρας: τὸ πρωί, τὸ ἀπόγευμα καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς νύχτας. Οἱ δυὸ πρῶτες ὥρες ἔπεφταν μαζί μὲ τὶς θυσίες, που πρόσφερε ὁ ἱερέας στὸ Ναό. Οἱ προσευχῆς αὐτὲς γίνονταν κυρίως στὸ Ναό. Ἀλλὰ οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν φτιάξει δική τους παράδοση, που τοὺς ἔδινε τὸ ἐλεύθερο νὰ προσεύχονται στὴν «ἀνάγκη» καὶ μέσα στὶς πλατεῖες ἢ στοὺς δρόμους. Ἡ ἀνάγκη αὐτὴ ὅμως ἔγινε ἕνας μόνιμος καὶ βολιτκόκς κανόνας γιὰ τοὺς Φαρισαίους: σχεδὸν ὅλοι προσεύχονταν στοὺς δρόμους. Γιατὶ μιὰ προσευχὴ στὸ δρόμο ἔκανε μεγαλύτερη ἐντύπωση στὰν κόσμῳ ἀπὸ τὶς προσευχῆς στὸ Ναό.

Οἱ Φαρισαῖοι ἔκαναν τὴν προσευχὴ «θ έ α τ ρ ο». «Ὅταν ἐρχόταν ἡ

τακτική ώρα τῆς προσευχῆς, σταματοῦσαν κατὰ προτίμηση στὶς Συναγωγές ἢ στὶς πλατεῖες. Μὲ τὴ στάση τους, τὶς φωνές καὶ τὴν πολυλογία τους γίνονταν ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἄλλωστε ζητοῦσαν. Νὰ πάρη εἶδηση ὁ κόσμος ὅτι προσεύχονται σύμφωνα μὲ τοὺς τύπους καὶ νὰ σχηματίσῃ καλὴ ἰδέα γιὰ αὐτούς. «Ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις» (Ματθ. 5' 5). Ἡ ὑποκρισία τους αὐτὴ ἔφτασε στὸ μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμὸ: ἔδειχναν πὼς ἀνέβαζαν τὰ μάτια τους στὸν οὐρανὸ, ἐνῶ ἡ ψυχὴ τους ἦταν πρὸς τὰ κάτω, στὴ λατρεία τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Ὅταν τὸ «θέατρό» τους πετύχαινε, τὰ κέρδη ἦταν σπουδαῖα. Πολλὰ χειροκροτήματα καὶ γενναῖοι ἔπαινοι. Ἔτσι τοὺς ἐμπιστευόταν ὁ κόσμος καὶ προπάντων οἱ χῆρες καὶ τὰ ὄρφανά. Μὲ τὴ σειρά τους τότε καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔβρισκαν τὴν εὐκαιρία καὶ ἄρπαζαν τὶς περιουσίες τους (Ματθ. κγ' 13). Ἡ ἐπίδειξη καὶ ἡ ἐκμετάλλευση, εἶχαν πετύχει. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ μισθὸς τους. Ἦταν πραγματικὰ «ἄξιοι τοῦ μισθοῦ» τους.

Προσευχὴ μὲ εἰλικρίνεια. Ὁ Κύριος καταδικάζει τὴν προσευχὴ τῆς ὑποκρισίας. Δὲν εἶναι προσευχὴ. Οἱ Φαρισαῖοι δὲν κουβέντιαζαν μὲ τὸ Θεό, ἀλλὰ μὲ τὸν ἑαυτὸ τους. Ὁ Κύριος μᾶς μαθαίνει τὴν προσευχὴ τῆς εἰλικρίνειας. Εἶναι ἕνας ἡσυχος καὶ ταπεινὸς διάλογος τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό, μὲ τὸν οὐρανίον Πατέρα Του. Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ ἄνθρωπος ἀπαντᾷ στὰ λόγια ποὺ τοῦ ἀπευθύνει ὁ Θεός. Ὁ προσευχόμενος ἄνθρωπος δείχνει στὸ Θεό, ὅτι δέχτηκε τὴν ἀγάπη ποὺ ἀδιάκοπα τοῦ προσφέρει. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν προσευχὴ παίρνει δύναμη ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ καθοδήγηση γιὰ νὰ ρυθμίσῃ τὴ ζωὴ του σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τοῦτο ἡ προσευχὴ γίνεται κρυφά. Γίνεται μέσα στὸ «ταμιεῖον» (Ματθ. 5' 6). Τὸ κλείσιμο τῆς πόρτας καὶ τὸ κρύψιμο σημαίνουν πὼς ὁ προσευχόμενος ἔχει κλείσει τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιά του γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Τὰ ἔχει ἀνοίξει γιὰ τὸ Θεό. Ἡ διάθεση αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι γεμάτη εἰλικρίνεια καὶ ἡ καρδιά του πεντακάθαρη:

«...Καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ»
Ματθ. 5' 6

Αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαιότερο σημεῖο τῆς προσευχῆς. Νὰ δεχτῆ ὁ Θεὸς τὴν προσευχὴ μας καὶ νὰ μᾶς ἀκούσῃ:

«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου...».
Ψαλμ. 140, 2

«Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς...».
Ἀπὸ τῆ Λοξολογία μας

«Τὰς ἐσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς πρόσδεξαι, ἅγιε Κύριε...».
Ἑυμολογία

Αὐτὰ ψάλλουμε ἀδιάκοπα στὴν Ἐκκλησία μας.

Φλυαρία καὶ προσευχή. *Ματθ. ζ' 7 - 9.* Οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγαν τόσα πολλά στὴν προσευχή τους, ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι δὲ μπορούσαν νὰ τὰ παρακολουθήσουν. Τὴ φλυαρία αὐτὴ τὴν εἶχαν δανειστῆ ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Οἱ «ἔθνικοι» ἦταν οἱ ἐφευρέτες καὶ οἱ διδάσκαλοι τῆς πολυλογίας στὴν προσευχή τους. Νόμιζαν πὼς μὲ τὰ πολλὰ λόγια τους θὰ κούραζαν τοὺς θεοὺς, θὰ τοὺς ζάλιζαν κυριολεκτικὰ καὶ ἔτσι θὰ τοὺς ἀποσποῦσαν τὴ βοήθεια καὶ τὴν προστασία (*Ματθ. ζ' 7*).

Ὁ Κύριος ξεχωρίζει τὸ μαθητὴ Του ἀπὸ τὸ φλύαρο εἰδωλολάτρη.

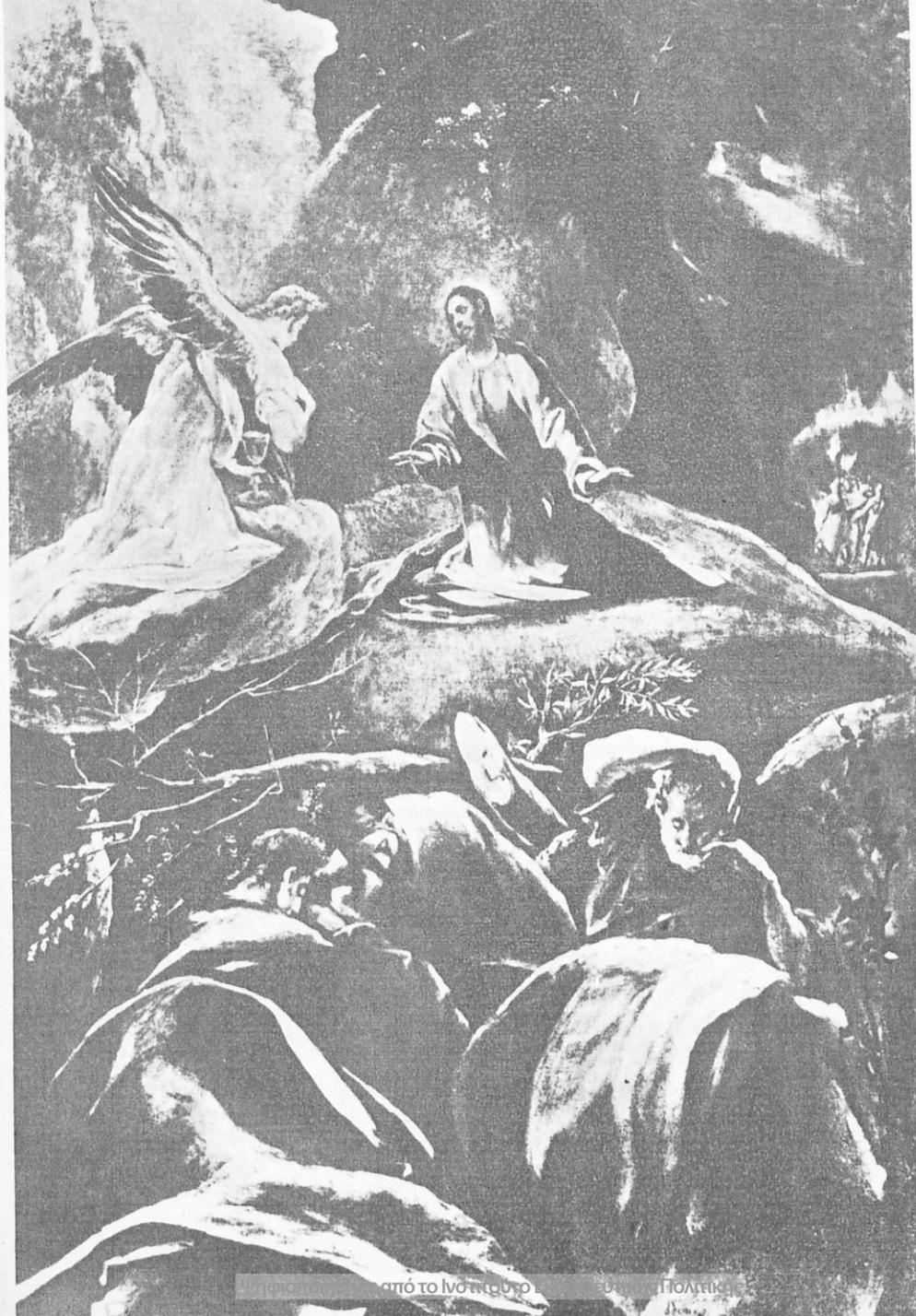
«Οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρεῖαν ἔχετε προτοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν».
Ματθ. ζ' 8

Μὲ αὐτὴ τὴ διαβεβαίωση ὁ Κύριος λέγει στοὺς μαθητὲς Του: «Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσεύχεσθε. Ἄλλὰ νὰ προσεύχεσθε σωστά». Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου μπροστὰ στὸ Θεὸ εἶναι ἡ θέση τοῦ μικροῦ παιδιοῦ μπροστὰ στὸν Πατέρα του. Στὴν προσευχή του ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπόλυτη βεβαιότητα καὶ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό, ποὺ φροντίζει γιὰ μᾶς, πρὶν ἀκόμη ἐμεῖς Τὸν παρακαλέσουμε. Τὴ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς τὴ μαθαίνουμε μονάχα στὴν προσευχή.

Ἡ Κυριακὴ Προσευχή. Οἱ μαθητὲς παρακαλοῦσαν τὸν Κύριο:

«Κύριε, διδάξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι».
Λουκ. ια' 1

Ὁ Κύριος εἶναι τὸ μοναδικὸ ὑπόδειγμα γιὰ τὴν ἀληθινὴ προσευχή.
(Πίνακας Γραφικῶ).

Και ο Κύριος έδωσε στους μαθητές και σε όλο τον κόσμο, τη δική Του προσευχή. Την ονομάζουμε ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Μέσα σε λίγες προτάσεις ο Κύριος μας δίνει τα θέματα που θα συζητάμε με τον Πατέρα μας.

‘Η Κυριακή προσευχή βρίσκεται σε σχέση με ολόκληρη την ‘Ομιλία πάνω στο ‘Όρος. Το βάθος της είναι άπεραντο. ‘Εμείς θα περιοριστούμε σε μια πολύ γενική ανάπτυξη:

1. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ‘Εδῶ ο ἄνθρωπος προσκυνᾷ τὸ Θεὸ ὡς Πατέρα του. Τὸ παιδί ἀπευθύνεται στὸν Πατέρα του. Καὶ ὅλα τὰ παιδιά γίνονται μεταξύ τους ἀδελφία. ‘Ο Πατέρας μένει ψηλά στὸν οὐρανό. Τὰ παιδιά κάτω στὴ γῆ. Καὶ ὅμως! ‘Η ἐμπιστοσύνη τοῦ παιδιοῦ στὸν Πατέρα τοῦ δίνει τὴ δύναμη νὰ σηκώσῃ τὰ μάτια στὸν Οὐρανὸ καὶ νὰ ἀντικρίσῃ τὸ Δημιουργό του.

2. ‘Αγιοσῆτω τὸ ὄνομά σου. ‘Η πρώτη παράκληση τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι γιὰ τὸν ἑαυτό του, γιὰ τὶς ἀνάγκες του. Εἶναι ἡ δόξα τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. ‘Η δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὅλης δημιουργίας. «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ...» (Ψαλμ. 18, 2). ‘Ο Κύριος στὴ γῆ εἶχε ἔργο Του τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ (‘Ιωάν. ιζ’ 4). Καὶ ὁ ἄνθρωπος πρῶτα ἀπὸ ὅλα παρακαλεῖ τὸ Θεὸ νὰ ἀποκαλύψῃ στὸν κόσμο αὐτὴ τὴ δόξα τοῦ ‘Αγίου Του ‘Ονόματος.

3. ‘Ελθέτω ἡ Βασιλεία σου. Εἶναι ἡ δεῦτερη παράκληση. ‘Ο Θεὸς με τὸν ‘Ιησοῦ Χριστὸ πρόσφερε στους ἀνθρώπους τὴ Βασιλεία Του. ‘Ο ἄνθρωπος δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῇ καὶ πάλι με τὸ Θεὸ καὶ νὰ βρίσκεται αἰῶνια μαζί Του. Γιὰ τὴ Βασιλεία αὐτὴ παρακαλεῖ ὁ προσευχόμενος.

4. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. ‘Η τρίτη παράκληση ἀναφέρεται στὴν ‘Εξουσία τοῦ Θεοῦ πάνω στὴ γῆ. Στὸν Οὐρανὸ ὁ πνευματικὸς κόσμος τῶν ἀγγέλων ἐκτελεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποτάξῃ τὸ θέλημά του στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἁμαρτία προβάλλουμε τὸ δικὸ μας θέλημα καὶ παραμερίζουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Παρακαλοῦμε λοιπὸν νὰ κυριαρχήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά μας.

5. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Μετὰ τὴν τέταρτη παράκληση ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος νὰ παρακαλῇ τὸ Θεὸ καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες του. ‘Ο Κύριος σκέφτεται τὶς ὑλικές μας ἀνάγκες. Ποτὲ ὅμως δὲν τις ξεχωρίζει ἀπὸ τὶς πνευματικὲς μας ἀνάγκες. Οἱ ὑλικές

μας ανάγκες είναι πάμπολλες. Ὁ προσευχόμενος ὅμως μαθητῆς τοῦ Κυρίου μένει πάντα εὐχαριστημένος μετὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν βασικῶν του ἀναγκῶν. Ὁ ἄρτος ἐδῶ αὐτὲς τὶς βασικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου ἀντιπροσωπεύει.

6. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφιέμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Ἐδῶ στρέφεται κυρίως ἡ προσοχὴ τοῦ μαθητῆ, ποὺ προσεύχεται. Στὴν ἀμαρτία του. Σὲ ὅσα χρωστᾷ στὸ Θεό. Εἶναι τόσο πολλὲς καὶ μεγάλες οἱ ὀφειλές του, ποὺ δὲν μπορεῖ καμιὰ ἀπολύτως νὰ ξεπληρώσῃ. Ὁ μόνος δρόμος ποὺ ἀπομένει, εἶναι : νὰ ζητήσῃ νὰ τοῦ χαριστοῦν. Ἡ ἀμαρτία τοῦ ἀνθρώπου μόνον μέσα στὴ συγχώρηση ἐξαφανίζεται. Ἡ συγχώρηση ὅμως τοῦ Θεοῦ πιάνει τόπο μέσα μας, ὅταν καὶ ἐμεῖς χαρίζουμε καὶ συγχωροῦμε τὰ κακὰ ποὺ μᾶς ἔκαναν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι.

Μὲ αὐτὴ τὴν προϋπόθεση ὅλα τακτοποιοῦνται:

«Ἐὰν γὰρ ἀφήτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος».

Ματθ. σ' 14

Χωρὶς αὐτὴ τὴν προϋπόθεση ὅλα καταστρέφονται:

«Ἐὰν δὲ μὴ ἀφήτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν».

Ματθ. σ' 15

7. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ὁ πειρασμὸς ἐδῶ εἶναι ὁ Σατανᾶς, ποὺ σὰν λιοντάρι μαγιασμένο τριγυρίζει γιὰ νὰ μᾶς καταπιῇ (Α' Πέτρο. ε' 8). Τοὺς πειρασμοὺς αὐτοὺς οὔτε καὶ ὁ Κύριος δὲν τοὺς ἀπόφυγε. Ἀλλὰ κατενίκησε τὸ Σατανᾶ, γιατί βρισκόταν πάντα ἐνωμένος μετὰ τὸν Πατέρα Του. Καὶ ὁ ἄνθρωπος μπαίνει σὲ πειρασμὸ ἀπὸ τὸ Σατανᾶ. Ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ ὑποκύψῃ. Γιὰ τοῦτο παρακαλεῖ μετὰ θερμῆς τὸ Θεὸ νὰ τὸν προφυλάξῃ ἀπὸ τὸν πειρασμὸ καὶ νὰ τὸν λυτρώσῃ ἀπὸ τὸν Πονηρὸ (Σατανᾶ).

8. "Ότι σοῦ ἔστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Ἡ προσευχὴ ἄρχισε μὲ τὴν προσκύνηση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοῦ μαθητῆ ποὺ προσεύχεται. Ἡ προσευχὴ τελειώνει μὲ μιὰ ὑπέροχη ὁμολογία : ἡ Βασιλεία ἀνήκει στὸ Θεό. Ἡ Δύναμη προέρχεται ἀπὸ Αὐτὸν καὶ ἡ Δόξα Του εἶναι ἀτέλειωτη μέσα στοὺς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀ μ ἦ ν.

Τὰ τρία ἐρωτήματα τοῦ Κυρίου γιὰ μιὰ γνήσια προσευχή.

1. Προσεύχεσαι, γιατί θέλεις νὰ σὲ ἀκούσῃ ὁ Θεὸς καὶ νὰ μιλήσῃ μαζί Του ἢ γιὰ νὰ κάνῃς καλὴ ἐντύπωση στοὺς ἀνθρώπους;

Ματθ. 5' 6

2. Προσεύχεσαι πραγματικὰ ἢ φλυαρεῖς μὲ λόγια, ποὺ καὶ σὺ ὁ ἴδιος δὲν τὰ παρακολουθεῖς;

Ματθ. 5' 7

3. Προσεύχεσαι πραγματικὰ γεμάτος ἀπὸ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό, ποὺ ξέρεῖ ποῖ εἶναι τὸ καλὸ γιὰ σένα;

Ματθ. 5' 8

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Ποιὰ εἶναι τὰ κύρια γνωρίσματα τῆς φαρισαϊκῆς προσευχῆς;
- 2) Γιατί χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος νὰ προσεύχεται «ἐν κρυπτῶ»;
- 3) Ποῖ εἶναι τὸ κέντρο τῆς Κυριακῆς προσευχῆς;
- 4) Διάβασε τὰ Ψαλμ. 129, 1 - 2, Ψαλμ. 140, 1 καὶ Ψαλμ. 142, 1. Πῶς τὰ συνδέεις μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα;
- 5) Ἀφοῦ ὁ Θεὸς γνωρίζῃ τὰ αἰτήματά σου, γιατί τοῦ τὰ λὲς στὴν προσευχὴ σου;

2. Ὁ πολῦτιμος θησαυρός. Ματθ. 5' 19 - 34.

Στὸ τμήμα αὐτὸ τῆς Ὁμιλίας Του ὁ Κύριος παρουσιάζει στοὺς ἀκροατὲς Του μιὰ ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Τὴν ἀνάγκη τῆς Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ. Ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ ἀσφαλίσῃ τὸν ἑαυτό του, τὴ ζωὴ του, τὰ πάντα. Ὁ οἰκογενειάρχης ἀγωνίζεται νὰ ἐξασφαλίσῃ στὴν οἰκογένειά του τὰ ἀπαραίτητα. Νὰ προετοιμάσῃ γιὰ τὰ παιδιά του μιὰ καλύτερη ζωὴ. Ἄλλος ἀσφαλίζει τὸ σπίτι του, τὰ ροῦχα,

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ στέλνει στὸν καθένα μας τὸν ἄγγελο ποὺ φροντίζει γιὰ ὅλα.
(Μωσαϊκό, Δαφνί, 11ος αἰώνας).

του, τὸ αὐτοκίνητό του. Οἱ μεγαλύτερες ἐπιχειρήσεις σήμερα εἶναι οἱ ἀσφαλιστικές. Γιατὶ ὑπόσχονται νὰ προσφέρουν στὸν ἄνθρωπο αὐτὸ ἀκριβῶς πού χρειάζεται. Κανένας δὲ μπορεῖ νὰ περιφρονησῇ αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία γιὰ ἀσφάλεια. Μόνο πού οἱ τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους ἀσφαλίζεται ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πάντα οἱ σωστοί.

Ὁ Κύριος βάζει τὸ ἀληθινὸ θεμέλιο τῆς ἀσφάλειάς μας. Εἶναι ὁ πολὺτιμος θησαυρός. Ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος δὲν πιστεύει καὶ δὲν περιμένει τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ τὰ ὅσα μᾶς ἀναπτύσσει σήμερα ὁ Κύριος.

Τὸ θεμέλιο τῆς Βασιλείας. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται μιὰ βαθιὰ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη νὰ καταφεύγῃ συνεχῶς σὲ λιμάνι ἀσφαλισμένο. Ἡ ζωὴ του ἔχει γίνει πολὺ δύσκολη. Καθημερινὰ ἀντικρίζει πολλὰ βάρσανα καὶ κινδύνους καὶ δὲν ξέρεי πῶς νὰ τὰ ἀντιμετωπίσῃ. Θέλει νὰ βρῇ στήριγμα γιὰ νὰ ἐλαφρώσῃ ἀπὸ τὸ βᾶρος καὶ τοὺς κόπους τῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στὸ Θεὸ Δημιουργό, πιστεύει σύγχρονα καὶ στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλα τὰ δημιουργήματά Του. Δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρχῃ ὁ κόσμος πού βλέπουμε, χωρὶς τὴν ἀδιάκοπη φροντίδα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς φροντίζει γιὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ (Ματθ. 5' 26). Τὰ τρέφει καὶ τὰ συντηρεῖ στὴ ζωὴ, χωρὶς αὐτὰ τὰ ἴδια νὰ σπέρνουν, νὰ θερίζουν καὶ νὰ μαζεύουν τίς τροφὰς σὲ ἀποθήκες. Ὁ Θεὸς ἀκόμη νοιάζεται γιὰ τὰ κρῖνα τοῦ ἀγροῦ (Ματθ. 5' 28). Καὶ τὰ ντύνει μὲ ἄπειρη ὀμορφιά. Οὔτε ὁ μεγάλοπρεπος Σολομὼν δὲ μπόρεσε νὰ τὰ φτάσῃ. Καὶ ἀνθίζουν χωρὶς κανένα κόπο, καμιά φροντίδα, κανένα θόρυβο, καμιά ἀνησυχία.

Ὁ Θεὸς λοιπὸν φροντίζει καὶ ντύνει μὲ μεγαλοπρέπεια τὸ χορτάρι τοῦ ἀγροῦ πού ἐξαφανίζεται μονομιᾶς, ἅμα ξεραθῆ καὶ πεταχθῆ μέσα στὸν κλίβανο. Μὰ τότε ποιά θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ φροντίδα Του γιὰ τὸν ἄνθρωπο, πού τὸν δημιούργησε «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν;» Σὲ κάθε βῆμα του ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἄμεση τὴ βοήθεια καὶ τὴ συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τοῦτο ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου δὲν ἀφήνει νὰ περάσῃ στιγμή ἀπὸ μπροστά του χωρὶς νὰ σκεφθῆ τὴ Βασιλεία καὶ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Ὁλόκληρη ἡ ζωὴ καὶ ἡ σκέψη του βρίσκειταί ἐκεῖ. Περιμένει τὸν ἐρχομὸ Τῆς. Ἀδιάκοπα παρακαλεῖ: «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου». Αὐτὴ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεὸ διώχνει κάθε ἀγωνία, φροντίδα καὶ μέριμνα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ. Ὅλες του τίς ἀνάγκες τίς ἐμπιστεύεται στὸν οὐράνιο Πατέρα, πού τίς γνωρίζει πιὸ καλά ἀπὸ μᾶς (Ματθ.

ς' 32). Μέσα στη ζωή του ο πιστός μαθητής δοκιμάζει τη διαβεβαίωση του Κυρίου:

«Ζητείτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν».

Μαθ. ς' 33

Ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου χτίζει τὸ οἰκοδόμημα ὀλόκληρης τῆς ζωῆς του πάνω σὲ ἀκλόνητο θεμέλιο: ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Στηριγμένος λοιπὸν ὁ χριστιανὸς στὸν «Θεμέλιον» (Α' Κορ. γ' 11), στὸν αἰώνιο Βασιλέα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐκτιμᾷ καὶ ἀντιμετωπίζει ὅλα τὰ προβλήματα τοῦ παρουσιάζονται. Ἡ ἐργασία βρίσκει τὸ ἀληθινὸ της νόημα στὴ ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Οἱ φροντίδες γιὰ τὴ διατροφή, τὴν οἰκογένεια, τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους παίρνουν τὴν πραγματικὴ τους θέση. Τὰ χρήματα, οἱ περιουσίες, οἱ τιμές καὶ οἱ δόξες ρυθμίζονται ἀπὸ τὴ στάση τοῦ χριστιανοῦ μπροστὰ στὸ Θεό.

Ὅμως ἓνα σωρὸ κίνδυνοι περικυκλώνουν τὸ χριστιανό. Ζητοῦν νὰ κλονίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἔχει στὸ Θεό. Ὁ Κύριος μᾶς μιλεῖ ἐδῶ γιὰ δυὸ τέτοιους μεγάλους κινδύνους:

Ἡ δύναμη τῶν ἐπιγείων θησαυρῶν. α)
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν πιστεύει στὸ Θεό, πρέπει κάπου νὰ ἐμπιστευθῆ τὸν ἑαυτό του. Γιατὶ ἀλλιώτικα πάει χαμένη ἡ ἀσφάλειά του. Συνήθως τὸ χρυσάφι ἀντικαθιστᾷ τὸ Θεό. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾷ τὰ χρήματα ἔχει μέσα του τὴ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν (Α' Τιμ. ς' 10). Ὁ Κύριος δὲν πῆρε ἀρνητικὴ θέση ἀπέναντι στὰ χρήματα. Ὑπογράμμισε ὅμως τὸν κίνδυνο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ Θεὸ μὲ τὰ χρήματα. Σὲ μιὰ τέτοια

Ὁ ἄνθρωπος πιστεύει πὼς μὲ τὸ χρῆμα ἀσφαλίζεται.

«Ζητείτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». (Μαθ. ς' 33).

περίπτωση, ὁ ἄνθρωπος εἶναι χαμένος. Δὲν μπορεῖ νὰ μπῆ στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Αὐτὴ τῇ δύσκολη περίπτωσι τῇ βρίσκουμε στὴ συνάντησι τοῦ Κυρίου μὲ τὸν πλούσιον νεανίσκον (Μάρκ. ι' 17 - 27). Ὁ Κύριος δὲν ἤθελε νὰ ὀδηγήσῃ τὸ νέο σὲ φτώχεια, ὅταν τοῦ εἶπε νὰ πουλήσῃ τὰ «υἰάρχοντά» του. Γνώριζε πῶς στὴν ψυχὴ τοῦ νέου γινόταν ἕνας συμβιβασμός: ἤθελε νὰ πιστέψῃ στὸ Θεό, ἀλλὰ τὴν ἀσφάλειά του τὴ στήριζε στὰ χρήματά του. Δὲν ἤθελε νὰ τὰ ἀποχωρισθῇ. Ἦταν τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ τὸν τράβηξε μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό.

Μιά τέτοια ἔλλειψις ἐμπιστοσύνης στὸ Θεὸ ὑπογραμμίζει ὁ Κύριος ὅταν συσταίη στους μαθητές Του:

«Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς».

Μαθ. ζ' 19

Ἡ μικρότερη περιουσία εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ τὸν ἄνθρωπον, ποὺ στηρίζει τὴν ἀσφάλειά του στὰ υἰάρχοντά του. Ὁ Κύριος βεβαιώνει τοὺς μαθητές Του ὅτι ἕνας τέτοιος θησαυρὸς εἶναι ἐντελῶς ἄχρηστος γιὰ τὸν ἄνθρωπον. Οἱ ἐπίγειοι θησαυροὶ ὄχι μόνον δὲν προσφέρουν ἀσφάλεια στὸν ἄνθρωπον, παρὰ τὸν στεροῦν καὶ ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἔχει. Ἄλλοι θησαυροὶ (υἰάσματα, ἐπιπλα) κατατρῶγονται ἀπὸ τὸ σκόρο καὶ τὰ ἄλλα ζώφια, ἄλλοι πάλι σκουριάζουν καὶ παλιώνουν. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς (χρυσάφι, ἄργυρος, πολύτιμοι λίθοι) δὲν δοκιμάζουν τὴ φθορά, κινδυνεύουν ἀπὸ ἄλλους ἐχθροὺς: τοὺς ληστὲς καὶ τοὺς κλέφτες. Καμιὰ λοιπὸν μονιμότητα καὶ ἀσφάλεια δὲ δίνουν οἱ θησαυροὶ στὸν ἄνθρωπον. Ἀντίθετα οἱ ἀληθινοὶ θησαυροὶ βρίσκονται στὸν οὐρανόν. Ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει ὁ παραμικρὸς κίνδυνος (Μαθ. ζ' 20).

β) Ὁ θησαυρὸς τοῦ Μαμωνᾶ. Εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος στὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ. Ὅποιος μαζεύει ἐπίγειους θησαυροὺς ἔχει στραμμένη τὴν καρδιά του μόνον σ' αὐτούς. Μιά τέτοια καρδιά ἔχει γίνῃ παγωμένη σὰν σιδερένιον χρηματοκιβώτιον. Ἡ καρδιά τοῦ φιλοχρήματου δὲ συγχινεῖται μὲ τίποτε. Μπροστὰ τῆς δὲ βλέπει τίποτε ἄλλο παρὰ μόνον τὸν ἐπίγειον κίτρινον θησαυρόν. Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Βασιλεία Του εἶναι ἀγνωστα πράγματα γιὰ αὐτήν. Σιγὰ σιγὰ ξεχνᾷ καὶ τὸν ἑαυτὸ τῆς, ποὺ τὸν παραδίνει

όλοκληρωτικά στην κυριαρχία του θησαυρού. Ἡ δύναμη του χρήματος είναι τόσο μεγάλη, ὥστε ὁ Κύριος τὸ παρουσιάζει μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Μαμωνᾶ. Στὸ Μαμωνᾶ ὁ ἄνθρωπος γίνεται δοῦλος (Ματθ. ζ' 24). Κατανοεῖς ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ δουλεύη σὲ δυὸ κυρίους. Ὁ ἄνθρωπος ἢ θὰ ὑπηρετῇ τὸ Θεὸ καὶ θὰ ἔχη στὸ νοῦ του τὴ Βασιλεία Του ἢ θὰ παραδοθῇ χειροπόδαρα στὸ Μαμωνᾶ (Ματθ. ζ' 25).

Τὸ λυχνάρι τοῦ σώματος. Ἡ διαγωγή τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ σημάδι ποῦ ἔχει βάλει γιὰ στόχο στὴ ζωὴ του. Ἄν τὸ μάτι του ἔχη πέσει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τότε ὅλα τὰ πράγματα θὰ πᾶνε καλά. Ὁλόκληρη ἡ ζωὴ του θὰ εἶναι ἓνα φωτεινὸ παράδειγμα («ὅλον τὸ σῶμα σου φωτεινὸν ἔσται»). Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς νὰ ἀποκτήσῃ στὴ ζωὴ του ἐπίγειους θησαυρούς, ποῦ δὲ θὰ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ τὸν βλάψουν. Γιατὶ ἡ δύναμή του εἶναι θεμελιωμένη πάνω στὸ Θεό.

Ἐκεῖνος ὅμως ποῦ ἔχει γιὰ ἄγκυρα τοὺς ἐπίγειους θησαυρούς δὲ βλέπει καμιὰ ἀχτίδα φῶς. Ὅλη ἡ ζωὴ του πλέει στὸ σκοτάδι ἐνὸς κόσμου ποῦ βουλιάζει, γιὰτὶ ξεμάκρυνε ἀπὸ τὸ Θεό (Ματθ. ζ' 23).

Συνοπτικὸς Πίνακας

1. Ὁ ἄνθρωπος νομίζει πὼς στοὺς ἐπίγειους θησαυρούς βρῖσκει τὴν ἀσφάλειά του.
2. Θεριοῦν λοιπὸν οἱ ἀγωνίες, οἱ μέριμνες καὶ οἱ φροντίδες γιὰ νὰ λυθῆσιν αὐτοὺς τοὺς θησαυρούς.
3. Ὁ Κύριος κλονίζει τὸ θεμέλιο τῶν ἐπίγειων θησαυρῶν.
4. Ὁ Κύριος ὑπογραμμίζει τὸν κίνδυνο τῆς ὑποταγῆς τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἐξουσία τῶν ἐπίγειων θησαυρῶν.
5. Ὁ Μαμωνᾶς ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὀλοκληρωτικὴ παράδοση.
6. Ἡ ἀσφάλεια τοῦ χριστιανοῦ βρῖσκεται στὴ Βασιλεία καὶ στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.
7. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς μέριμνες τοῦ κόσμου αὐτοῦ.

Ἀσκήσεις

- 1) Ποιά δύναμη κρύβουν μέσα τους οἱ ἐπίγειοι θησαυροί;
- 2) Στὸ Χερουβικὸ Ὕμνο ψάλλουμε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἐξῆς: «Πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν». Ποιὰ εἶναι ἡ σημασία του;
- 3) Διάβασε τὸ Α' Τιμ. ζ' 9. Ποιὰ σχέση ἔχει μὲ τὸ σημερινὸ σου μάθημα;
- 4) Ποιὰ σχέση ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἀγωνία ποῦ ἔχει ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς του;

5) Τί σχέση βρίσκεις ανάμεσα στην πρώτη εντολή του Δεκαλόγου και στους επίγειους θησαυρούς;

3. Κρίση και φιλανθρωπία.

Μαθ. ζ' 1 - 12.

Ο Κύριος κατόπιν δίνει όρισμένες βασικές παραγγελίες στους μαθητές Του. Με όσα λέει φέρνει στην επιφάνεια τó πιό βαθύ στρώμα τής ανθρώπινης ψυχής μας. Άς παρακολουθήσουμε λοιπόν τó μήνυμα τών λόγων Του.

“Όποιος κρίνει, κρίνεται. Ο άνθρωπος από φυσικού του θέλει να φαίνεται στο Θεό πλούσιος σε καλά έργα και άψογος σε ώραία λόγια. Θέλει να είναι ó «δικίος» άνθρωπος. Αυτή του τή δικαιοσύνη τή δείχνει και στους συνανθρώπους του. Τους φέρεται με μεγάλη ανστηρότητα και σκληρότητα. Κάθε πράξη τους τήν κρίνει με πολύ περίεργα κριτήρια. Κρίνει και κατακρίνει χωρίς καμιά δυσκολία. Δικάζει και καταδικάζει τους άλλους δοκιμάζοντας για αυτό μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Τό μάτι του έχει εξασκηθῆ να ξεριπώνη και να ανακαλύπτη τά σφάλματα, τά ελαττώματα, τίς αδυναμίες τών άλλων ανθρώπων. Συναϊσθάνεται πολύ βαθιά τούτο. Άπό τή στιγμή πού καταδικάζει τόν άλλο άνθρωπο, άθωώνει και δικαιώνει τόν έαυτό του. Αυτός άλλωστε είναι και ó σκοπός του. Η δική του ύπεροχή. Για να τόν πετύχη, βάζει όλες του τίς δυνάμεις και τίς ικανότητες. Μόνó μια ικανότητά του δέ λειτουργεί: **δέν βλέπει τόν έαυτό του.**

“Ό,τι κάνουν οί άλλοι, τó κατακρίνει και τó απορρίπτει. “Ό,τι κάνει αυτός είναι καλά καμωμένο. Νά γιατί ó Κύριος, μιλώντας για τήν κατάκριση, ξεσκεπάζει τόν άληθινό μας έαυτό. Άπό τή μικρή μας ήλικία πολύ εύκολα κατακρίνουμε και καταδικάζουμε τους συνανθρώπους μας, τους γνωστούς μας, τους συμμαθητές μας. Άπό τήν καταδίκη εξαιρούμε πάντα τόν έ α υ τ ó μας. Είναι τó μεγάλο μας σφάλμα. Ο Κύριος μᾶς βοηθεῖ να τó καταλάβουμε σήμερα:

«Μή κρίνετε, ίνα μή κριθῆτε».

Μαθ. ζ' 1

Ἐκ τῆς ὥρας ποὺ κρίνω τὸν ἄλλον, κρίνω στὴν πραγματικότητα τὸν ἑαυτό μου. Στενοχωριέμαι καὶ θυμῶνα γιὰ ἀδυναμίες τοῦ πληθυσίου μου, ἐνῶ τὶς ἴδιες ἀδυναμίες τὶς ἔχω καὶ ἐγώ. Κατακρίνω καὶ καταδικάζω τὸν ἄνθρωπο ποὺ λέει ψέματα, ὅμως καὶ ἐγώ προσωπικὰ χρησιμοποιοῦ τὸ ψέμα στὴ ζωὴ μου. Κατακρίνω τὴν ἀνυπομονησία καὶ τὴν περιέργεια στοὺς ἄλλους, τὴν ὥρα ποὺ καὶ ἐγώ εἶμαι ἀνυπόμονος καὶ περίεργος. Μὲ τὴν κατάκριση νομίζουμε πὼς τοποθετοῦμε τὸν ἑαυτό μας πρὸ πάντων ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος μᾶς φανερώσει τὴν πραγματικότητα. Ὅποιος κρίνει τὸν ἄλλον, καταδικάζει τὸν ἑαυτό του τὸν ἑαυτό. Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπογραμμίζει:

«Ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις· τὰ γὰρ αὐτὰ πράξεις ὁ κρίνων».

Ρωμ. β' 1

Ἡ καταδίκη τῆς κατακρίσεως ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τοὺς Φαρισαίους. Τὴν κατάκριση καὶ τὴν ἀπόρριψη τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων τὴ θεωροῦσαν ἰδιαιτέρο θρησκευτικὸ τους καθήκον. Ἦθελαν ἀπὸ τώρα νὰ καταδικάσουν τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ἔδειχναν στὸ Θεό, ... τὰ καθήκοντά Του! Ἐπαίρναν τὴ θέση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ἤξερε περιστασιακὰ ποὺ φανέρονταν τὴν ἀπάνθρωπη («δικαιοσύνη») τους. Τὸ πρὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι αὐτό: καταδικάζουν σὲ λιθοβολισμὸ μιὰν ἁμαρτωλὴ γυναῖκα (Ἰωάν. 7' 1 - 11).

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ἐπεμβαίνει καὶ τοὺς ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ καταδικάζουν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, μὲ τὰ λόγια:

«Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βάλτω λίθον ἐπ' αὐτήν».

Ἰωάν. 7' 7

Μὲ τὴ στάση Του ὁ Κύριος δὲν ἀθωώνει τὴν ἁμαρτία. Δίνει στὸν ἄνθρωπο τὴν εὐκαιρία, σὲ τούτη τὴ ζωὴ, νὰ μετανόησῃ καὶ νὰ διορθώσῃ τὸν ἑαυτό του. Στὸν κόσμον αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος παίρνει τὶς ἀποφάσεις του γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ. Ὁ Κύριος ἤρθε γιὰ νὰ μᾶς προσφέρῃ αὐτὴ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ ὄχι νὰ μᾶς τὴν ἀφαιρέσῃ. Ὁ Κύριος ἤρθε στὸν κόσμον, γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ καὶ ὄχι νὰ μᾶς καταδικάσῃ. Θὰ ὑπάρξῃ ὅμως καιρὸς, ποὺ θὰ

έρθη για δεύτερη φορά. Τότε θα αποδώση τὸ δίκαιο σύμφωνα με τὰ ἔργα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ ἐπίγεια ζωὴ εἶναι ἀληθινή, ὅταν εἶναι γεμάτη ἀγάπη, φιλανθρωπία, συγχώρηση. Γιὰ τοῦτο ὁ Κύριος μᾶς ἀφαιρεῖ ὄλο- τελα τὸ δικαίωμα νὰ κατακρίνουμε καὶ νὰ καταδικάζουμε τοὺς ἀνθρώπους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Ὁ καλὸς ποιμένας

1. «Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ» (Ἰωάν. γ' 17).

2. «Οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον». (Ἰωάν. ιβ' 47).

3. «Ἔμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε· ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα». (Ἰωάν. η' 15).

4. Βλέπε παραβολὴ ζιζανίων (Ματθ. ιγ' 24 - 30)

Ὁ δίκαιος κριτῆς

1. «Ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ρήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ἐν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρίνει αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. ιβ' 48).

2. «Ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ἣ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως». (Ἰωάν. ε' 28 - 29)

3 «... Ἐν ἡμέρᾳ, ὅτε κρίνει ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ». (Ρωμ. β' 16).

4. «Αὐτός ἐστιν ὁ ὠρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτῆς ζώντων καὶ νεκρῶν». (Πράξ. ι' 42).

Κάθε ξεχώρισμα τῶν ἀνθρώπων στὸν κόσμο αὐτὸ σὲ δίκαιους καὶ σὲ ἀδίκους, σὲ καλοὺς καὶ σὲ κακοὺς, σὲ λυτρωμένους καὶ σὲ καταδικασμένους, εἶναι μάταιο. «Ὅποιος κάνει αὐτὸ τὸ διαχωρισμὸ, παίρνει τὴ θέση τοῦ Θεοῦ καὶ κρίνει τὸν κόσμο ἀπὸ τώρα.» Ὅποιος κρίνει, βλέπει τὸ κάρφος στὸ μάτι τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ δὲν παρατηρεῖ τὸ δοκάρι στὸ δικό του τὸ μάτι. Δηλαδή ξεχνᾷ τὴ μεγάλη του ἐνοχλή ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, καὶ θυμᾶται μόνο τὶς μικροσφειλὲς τοῦ συνανθρώπου του (Ματθ. ζ' 5).

Ὁ Κύριος ζητεῖ ἀπὸ τὸν κάθε μαθητὴ Του νὰ βλέπη τοὺς συναθρώπους του γεμάτος ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία, ὅπως δηλαδὴ ὁ Θεός. Τότε τὴν κρίση τοῦ ἀδελφοῦ τὴν παραδίνει ἐντελῶς στὸ Θεό, πού θὰ ἔρθη («κρίνει ζῶντας καὶ νεκρούς»). Τὴ θέση τῆς κατακρίσεως παίρνει ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον. «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε' 7). Ἡ ἀγάπη προσφέρεται χωρὶς περιορισμό.

Ὁ ἀπεριόριστος σεβασμὸς (Ματθ. ζ' 6). Ἡ ἀγάπη σέβεται ἀπεριόριστα τὸν πλησίον. Ὁ σεβασμὸς αὐτὸς ἐλευθερώνει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν δέχεται τὸ Εὐαγγέλιο, τότε καμιά πίεση δὲν μπορούμε νὰ ἀσκήσουμε ἐπάνω του. Ὑπάρχει ὁ μεγάλος καὶ φοβερὸς κίνδυνος νὰ δώσουμε ἀπὸ ἅγιο στους σκύλους καὶ νὰ βάλουμε τὰ μαργαριτάρια στους χοίρους». Τότε ἡ ζημιὰ θὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτη. Θὰ καταπατήσουν ἐκεῖνο πού τοὺς προσφέρουμε (Ματθ. ζ' 6). Ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου ἀγαπᾷ καὶ δὲν ἐξαναγκάζει τὸν πλησίον. «Ὅταν οἱ ἄλλοι περιφρονοῦν τὸ λόγο καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μόνο μιὰ λύση τοῦ ἀπομένει:

Ἡ ἐπίμονη προσευχὴ (Ματθ. ζ' 7 - 11). Μὲ τὴν προσευχὴ παραδίνουμε στὸ Θεὸ τὸν ἄνθρωπο πού δὲ δέχεται τὸ μήνυμα τοῦ* Εὐαγγελίου. Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωσι μόνον ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τὸν ἄνθρωπο. Στὴν προσευχὴ μας παρακαλοῦμε θερμὰ τὸ Θεὸ νὰ βρεθῇ πολὺ κοντὰ σ' ἐκεῖνον πού ἀρνιέται νὰ Τὸν δεχτῆ. «Ὅποιος ἀρνιέται τὸ Θεό, ἀρνιέται στὴν πραγματικότητα τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ συνεργεῖ κάθε ἄνθρωπος, εἴτε τὸ ξέρει εἴτε δὲν τὸ ξέρει. Καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλους ἐκεῖνος πού προσεύχεται. Τὸ περιεχόμενο τῆς προσευχῆς ἔχει γιὰ σταθερὸ κέντρο τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Ματθ. ζ' 7 - 11). Μὲ αὐτὴ τὴ Βασιλεία συνδέει ὁ Κύριος καὶ πάλι τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ Θεό, ἀπὸ Τὸν Ὅποιο εἶχε ἀπομακρυνθῆ. Ἐπομένως ὁ Κύριος :

1. Μᾶς ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεό.
2. Μᾶς δείχνει τὸν τρόπο νὰ παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ καὶ
3. Μᾶς παρουσιάζει τὴν ἀπάντησι τοῦ Θεοῦ στὶς ἀνάγκες μας.

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται,
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε,
κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται.

Ὁ αἰτῶν λαμβάνει
ὁ ζητῶν εὑρίσκει,
τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

Ματθ. ζ' 7 - 8.

1. Ἡ ἐπικοινωνία μας μὲ τὸ Θεὸ γίνεται πραγματικότητα μόνο

μέ το μέσο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ Θεὸ Τὸν παρακαλοῦμε μόνο στοὺς ὄνομα τοῦ Κυρίου: «Ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν» (Ἰωάν. 15' 23). Ὁ μαθητὴς ποὺ ἀγαπᾷ τὸ Θεό, παρακαλεῖ γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἀνοίξουν οἱ πόρτες τῆς Βασιλείας γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὴ λαχταροῦν καὶ τὴ ζητοῦν.

2. Ἡ ἀδιάκοπη καὶ ἐπίμονη παράκληση τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἀπάντηση στοὺς Θεό. Εἶναι ἓνα σημάδι τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ἀνθρώπου στοὺς Θεό. Τέτοια ἐμπιστοσύνη σὰν ἐκείνη ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς πατέρα καὶ στοὺς παιδί. Ὁ ἄνθρωπος στὴν προσευχὴ βρίσκει τὴν πραγματικὴ του θέση. Εἶναι τὸ παιδί ποὺ ἀπευθύνεται καὶ μιλεῖ στοὺς οὐράνιο Πατέρα του. Καὶ ὅταν βαθιὰ ὁ ἄνθρωπος νιώσῃ τὸ περιεχόμενο τῶν δύο μόνων λέξεων: «Π α τ ε ρ ἡ μ ῶ ν», τότε εὐκολὰ καταλαβαίνει:

3. Τὴν ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ Πατέρα στις παρακλήσεις καὶ τις ἀνάγκες μας. Ἐνας πατέρας δὲν μπορεῖ νὰ δώσῃ στοὺς παιδί του ἀντὶ γιὰ ψωμὶ λιθάρια καὶ ἀντὶ γιὰ ψάρι φίδι (Ματθ. 5' 11). Καὶ ἂν ὁ κατὰ σάρκα πατέρας, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος μὲ κακίες, δὲν κάνει τέτοια πράξη,

«πόσω μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...»;

Ματθ. 5' 11

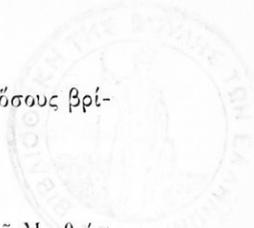
Ὅ,τι προσφέρει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἀποκλειστικὰ δικό Του δῶρο. Ὅλα βγαίνουν ἀπὸ τὴν ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, ποὺ γίνεται:

Ὁ χρυσὸς κανόνας (Ματθ. 5' 12). Ἐνας εἶναι ὁ δρόμος γιὰ νὰ κερδίσῃ ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ μετάδοση τῆς ἀγάπης αὐτῆς στοὺς ἄλλους ἄνθρωπο, ποὺ στέκεται δίπλα του. Μόνον αὐτὸ ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς μπορούμε νὰ μοιράσουμὲ μὲ τὸν πλησίον μας. Ὅ,τι ἔχουμε ἀπὸ τὴ δική μας ἀνθρώπινη περιουσία—τὸν ἐγωισμό—δὲν μπορούμε νὰ το μοιράσουμὲ. Τὸ κρατᾶμε ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν ἑαυτὸ μας.

«Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς».

Ματθ. 5' 12

Ὁ χρυσὸς κανόνας ἐφαρμόζεται μόνο μὲ τὴν ἀγάπη, ποὺ ἀντιπροσωπεύει «τὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες» (Ματθ. 5' 12). Ἡ ἀδαιανὴ καρδιά μας γεμίζει ἀπὸ τὸν ἀπέραντο πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἰστερα

ξεχειλίζει και ποτίζει, καθώς το ήσυχο και πλούσιο ποτάμι, ύσους βρίσκει στο δρόμο της.

Ἄσκησεις

- 1) Ποιά ιδιαίτερη σημασία έχει ο στίχος 11 από το 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου για το μαθητή του Κυρίου;
- 2) Τι με οδηγεί να κρίνω απεριόριστα τους άλλους ανθρώπους;
- 3) Τι υπόδειγμα μάς δίνει ο Κύριος με το προσωπικό Του παράδειγμα για την κρίση των άλλων ανθρώπων;
- 4) Πώς συνδέεις το 'Ιωάν. ε' 24 με το σημερινό σου μάθημα;
- 5) Για ποιά πράγμα παρακαλούμε το Θεό στην προσευχή μας και πώς;
- 6) Ποιά είναι το βαθύτερο περιεχόμενο του χρυσού κανόνα;
- 7) Πώς συνδέεις το «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν...» (Ματθ. ις' 24), με το Ματθ. ζ' 6;

4. «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».

Ἰωάν. ιδ' 6

Φτάνουμε πρὸς τὸ τέλος τῆς Ὀμιλίας. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦταν τὸ κύριο θέμα. Ὁ Κύριος τὴν ἔφερε πολὺ κοντὰ στους ἀκρατὲς καὶ στους μαθητὲς Του. Τώρα ἡμῶς χρειάζεται οἱ ἴδιοι νὰ βρεθοῦν κοντὰ Τῆς. Νὰ περπατήσουν τὸ δρόμο πού θὰ τοὺς φέρη στὸ βασιλεῖο τῆς ζωῆς.

Ὁ Κύριος κάνει τὶς τελευταῖες ὑποδείξεις. Παρουσιάζει τοὺς κινδύνους πού διατρέχουν οἱ μαθητὲς Του ἀπὸ τὴ στιγμή πού ἀρχίζουν αὐτὴ τὴν πορεία. Μὲ τρεῖς θαυμάσιες εἰκόνες τοὺς ἐπισημαίνει. Εἶναι:

1. Ὁ εὐρύχωρος καὶ ὁ στενόχωρος δρόμος (Ματθ. ζ' 13 - 14).
2. Τὸ καλὸ καὶ τὸ σάπιο δέντρο (Ματθ. ζ' 15 - 20).
3. Τὸ σπῖτι πού χτίζεται πάνω στὴν πέτρα ἢ στὴν ἄμμο (Ματθ. ζ' 24 - 27).

Ὁ χειρότερος ἡμῶς κίνδυνος γιὰ τὸ μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ εἶναι μὴπως δὲν ἀναγνωρίσῃ τὴν ὑπαρξὴ αὐτῶν τῶν κινδύνων. Γιὰ τοῦτο συναντᾶμε πολὺ συχνὰ σὲ ὅλη τὴν Καινὴ Διαθήκη τὶς ὑποδείξεις:

1. «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε»	(Ματθ. κς' 41).
2. «Ἀνδρίξεσθε, κραταιοῦσθε»	(Α' Κορ. ις' 13).
3. «...Καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες»	(Ἐφ. ζ' 18).
4. «Νήψατε, γρηγορήσατε...»	(Α' Πέτρ. ε' 7).
5. «Γίνου γρηγορῶν»	(Αποκ. γ' 2).

Οι δυο δρόμοι. *Μαθ. ζ' 13 - 14.* 'Ο ένας δρόμος είναι φαρδύς και τελειώνει σε μιὰ ευρύχωρη πύλη. 'Ο άλλος είναι στενός και στο τέλος βρίσκεται κανείς μπρός σε μιὰ στενή πόρτα. 'Ο δρόμος που φέρνει τὸν ἄνθρωπο στὸ βασίλειο τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ δεύτερος. 'Αντίθετα, ὁ ἄνετος και εὐρύχωρος δρόμος, που μᾶς χαρίζει, ἕνα θαυμάσιο και εὐχάριστο ταξίδι, μᾶς ὀδηγεῖ «εἰς τὴν ἀπώλειαν» (*Μαθ. ζ' 13*). Τί σημαίνουν τάχα οἱ εἰκόνες, που χρησιμοποιεῖ ἐδῶ ὁ Κύριος; Ποιά σημεῖα θέλει νὰ υπογραμμίσῃ γιὰ νὰ τὰ προσέξουμε;

Στὴν ἀρχὴ σημειώσαμε πὼς οἱ εἰκόνες αὐτὲς τῆς ἐκλογῆς τῶν δρόμων ἦταν γνωστὲς στοὺς Ἰσραηλίτες ἀκροατὲς τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Παρουσιάζονται μὲ τὶς ζευγαρωμένες ἀλλὰ ἀντίθετες ἔννοιες: τῆς εὐλογίας και τῆς κατάρρας, τῆς ζωῆς και τοῦ θανάτου.

Δευτερ. ια' 26 - 28 «Ἴδου ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον τὴν εὐλογίαν και τὴν κατάρραν· τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολάς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν... και τὴν κατάρραν, ἐὰν μὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολάς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν...».

'Ιερεμ. κα' 8 «Ἴδου ἐγὼ δέδωκα πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς και τὴν ὁδὸν τοῦ θανάτου».

'Ο εὐρύχωρος δρόμος. Δὲν εἶναι μόνον ὁ δρόμος τῶν ἀπολαύσεων και τῶν εὐχαριστήσεων. Εἶναι ὁ πραγματικὸς δρόμος τῆς ἁμαρτίας. Τὸν ἀκολουθοῦν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, γιατί εἶναι εὐκόλος και βολεύει. Χωρὶς δυσκολία ὀρμᾶ κανεὶς ἀκράτητος νὰ ἀποκτήσῃ και νὰ ἀπολαύσῃ διάφορα ὑλικά ἀγαθά, ἄσχετα μὲ τὸ Θεό. Στὴ θέση τοῦ Θεοῦ βάζει ὁ ἄνθρωπος σὺτὰ και ἀποτραβιέται σιγὰ - σιγὰ ἀπὸ Ἐκεῖνον. Ἐδῶ βρῖσκεται ὀλόκληρη ἡ ἁμαρτία, που ὀδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸν τελικὸ ἀποχωρισμὸ ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῆς «ἀπωλείας», που ἀναφέρει ὁ Κύριος (*Μαθ. ζ' 13*). 'Ο ἄνθρωπος ὅμως μπορεῖ νὰ βρεθῇ μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ και μὲ ἄλλον τρόπο: ὅταν προσπαθῇ νὰ ἐφαρμόσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ στηρίζεται μονάχα στὶς δικές του δυνάμεις. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σοβαρὸ. Πλησιάζει τὸ Θεὸ μὲ τὶς ἀποσκευές του, που εἶναι γεμάτες ἀπὸ τὶς «ἡθικὲς πράξεις και τὰ κατορθώματά του». Παρουσιάζει και προσφέρει στὸ Θεὸ τὶς ἐλεημοσύνες, τὶς προσευχές, τὶς νηστείες του.

Και νομίζει πώς Τὸν ὑποχρεώνει. Ἀρχίζει νὰ ἐγκωμιάξῃ ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του: «Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἶμι ὡσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων. . .» (Λουκ. ιη' ΙΙ). Εἶναι τόσο βαρυφορτωμένος μετὰ τὴν «ἀρετὴν» του, ὥστε τοῦ χρειάζεται εὐρύχωρος δρόμος γιὰ νὰ περπατήσῃ καὶ νὰ χωρέσῃ. Περπατώντας λοιπὸν στὴν ἄπλα λέει στὸ Θεό :

«Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῶ ὀνόματι προσηφεύσαμεν, καὶ τῷ σῶ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν;»

Μαθ. ζ' 22

Παίρνει ὅμως, ἀνάλογη ἀπόκριση:

«Οὐδέποτε ἔγνω ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν».

Μαθ. ζ' 23

Τέτοιος ἦταν ὁ δρόμος ποὺ ἀκολουθοῦσαν οἱ Φαρισαῖοι. Ἀπὸ τὸ δρόμο αὐτὸν προσπαθεῖ ὁ Κύριος νὰ ἀπομακρύνῃ τοὺς μαθητὲς Του. Ἀλλιώτικα θὰ βρεθοῦν μακριὰ Του. Τοὺς συμβουλεύει νὰ πορευτοῦν στὸ:

Στενόχωρο δρόμο. Εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Κυρίου. Τὸν ἔδειξε ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος (Ἦσ. μ' 3, Μαθ. γ' 3). Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τὸν ἀκολούθησε σὲ ὅλη Του τὴ ζωὴ. Εἶναι ὁ δρόμος τοῦ πόνου, τῆς θλίψεως, τοῦ σταυρικοῦ θανάτου. Ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου ταυτίστηκε μετὰ ὅλα αὐτά. «Ἐγὼ εἶμι ἡ ὁδός. . . καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰωάν. ιδ' 6). Ὁ ἄνθρωπος φτάνει στὸ Θεὸ μόνο διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ» (Ἰωάν. ιδ' 6). Στὸ δρόμο τοῦτον προσκαλεῖ ὁ Κύριος τοὺς ἀνθρώπους: «Ἀκολούθει μοι» (Λουκ. ε' 27 - 28, Μαθ. δ' 18 - 22). Στὴν πρόσκληση αὐτὴ ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος μόνο μετὰ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ τὴ δεχτῆ χρειάζεται νὰ ἀπαρνηθῆ τις δικές του δυνάμεις, δηλαδὴ τὸν ἑαυτό του (Μαθ. ι' 38). Ἡ ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ δικοῦ μας θελήματος, εἶναι πολὺ δύσκολη καὶ δυσάρεστη. Γιὰ τοῦτο ὁ δρόμος εἶναι στενόχωρος καὶ τὸν ἀκολουθοῦν λίγοι ἄνθρωποι.

«Ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὐρίσκοντες αὐτήν».

Μαθ. ζ' 14

Μόνον ἐκεῖνοι ποὺ ἀναγνωρίζουν πόσο φτωχοὶ εἶναι μπροστὰ στὸ Θεό, μποροῦν νὰ περάσουν τὴ στενὴ πύλη. Ὅταν ὅμως τὸ κατορθώσουν,

γεύονται τὴν ἀληθινὴν ζωὴν, βρίσκονται στὴν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ (Ματθ. ζ' 14).

Ὁ ἕνας δρόμος (στίχος 13)

1. Εἶναι πλατύς.
2. Πολλοὶ οἱ εἰσερχόμενοι.
3. Ὁδηγεῖ σὲ εὐρύχωρη πύλη.
4. Τέρμα : ἡ ἀπόλεια.

Ὁ ἄλλος δρόμος (στίχος 14)

1. Εἶναι στενός.
2. Ὀλίγοι οἱ εὐρίσκοντες.
3. Ὁδηγεῖ σὲ στενὴ πύλη.
4. Τέρμα : ἡ αἰώνια ΖΩΗ.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Στὸ στενόχωρο δρόμο ὁ ἄνθρωπος :

1. Δύσκολα πορεύεται καὶ δύσκολα τὸν βρίσκει.
Καλεῖται :
2. Νὰ κάνῃ ἔργα θαυμαστά καὶ ὅμως νὰ μὴ βλέπῃ καὶ νὰ μὴ θαυμάζῃ ἕτι κάποιον.
3. Νὰ μαρτυρῇ καὶ νὰ ὁμολογῇ τὴν ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ συγχρόνως, τὸν ἐχθρὸ αὐτῆς τῆς ἀλήθειας νὰ τὸν ἀγαπᾷ μὲ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Κυρίου.
4. Νὰ πιστεῦθῃ πὼς ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸ Χριστὸ θὰ κληρονομήσουν τὴ γῆ καὶ νὰ ὑπομένῃ τὸ ἀδίκιο παρὰ νὰ ἀδικῇ.
5. Νὰ βλέπῃ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους μὲ τίς ἀδυναμίες τους καὶ ὅμως νὰ μὴν τοὺς κατακρίνῃ ποτέ.
6. Νὰ προσφέρῃ στὸν πλησίον τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὅμως νὰ προσέχῃ μήπως ρίξῃ τὰ μαργαριτάρια στοὺς χοίρους.

Ἀσκήσεις

- 1) Γιατί μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ βρεθῇ μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό, ὅταν ἀκολουθῇ τὸν εὐρύχωρο δρόμο;
- 2) Πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ βρῇ καὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ στενόχωρο δρόμο;
- 3) Γιατί ἡ Καινὴ Διαθήκη καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ «ρηγηρῇ» συνεχῶς;
- 4) Διάβασε : Ματθ. ι' 38, Ματθ. ις' 24 καὶ Μάρκ. ιγ' 13 καὶ κατόπιν δώσε ἀπάντησιν στὸ ἐρώτημα : Γιατί ὁ Κύριος χαρακτηρίζει τὸ δρόμο Του «στενὸν καὶ τεθλιμμένον»;
- 5) Ὁ ἄνθρωπος σύμφωνα μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα καλεῖται νὰ ἀποφασίσῃ, ποιὸν ἀπὸ τοὺς δύο δρόμους θὰ διαλέξῃ. Μήπως ὑπάρχει ἡ δυνατότητα μιᾶς «μέσης ὁδοῦ»; Ποιὰ εἶναι ἡ δική σου γνώμη;
- 6) Ποιὰ εἶναι ἡ «ὁδός», ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ζωή;

5. Θερισμός και συγκομιδή.

«Αγωνίζεσθε εισελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης» (Λουκ. ιγ' 23) ἔλεγε συχνά ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του. Δὲν ἔκρυβε τοὺς κινδύνους ποὺ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν. Οἱ κίνδυνοι καὶ οἱ δυσκολίες ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας παρουσιάστηκαν στὸ προηγούμενο μάθημα. Τώρα ἐμφανίζονται οἱ κίνδυνοι ποὺ προκαλοῦν οἱ διάφοροι ψεύτικοι προφήτες καὶ διδάσκαλοι.

Λύκοι με ἐνδύματα προβάτων (Ματθ. ζ' 15). Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι γνωστὴ ἡ ὡραία εἰκόνα ποὺ χρησιμοποιοῖ ὁ Θεός. Ὀνομάζει τοὺς Ἰσραηλίτες πρόβατά Του. Ἐνδιαφέρεται σὰν ἀληθινὸς βοσκὸς νὰ τὰ βοσκῆσῃ καὶ νὰ τὰ ἀναπαύσῃ. Μόνον ἔτσι μποροῦν νὰ ἀναγνωρίσουν «ὅτι ἐγὼ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν» (Ἰεζεκ. λδ' 24). Ἀπὸ τὸν οἶκο Δαβὶδ θὰ ἀναστήσῃ ἕνα ποιμένα ποὺ θὰ ποιμάνῃ «τὰ πρόβατά μου καὶ πρόβατα ποιμνίου μου» (Ἰεζεκ. λδ' 23 - 31). Ὁ Κύριος παρουσιάζει τοὺς Ἰσραηλίτες ὡς «πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα» (Ματθ. θ' 36). Καὶ τὸν ἑαυτό Του: «Ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς» (Ἰωάν. ι' 11). Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τοὺς εἰλικρινεῖς καὶ ἀληθινούς ποιμένες (προφήτες, Ἀποστόλους) ὑπάρχουν καὶ οἱ ψεύτικοι. Βρίσκονται ἀνάμεσα στὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ καὶ δουλεύουν δίχως διακοπή. Ὁ σκοπὸς τοὺς εἶναι ἕνας: νὰ ἀρπάξουν τὰ πρόβατα ἀπὸ τὸν ποιμένα. Τότε, ἐλεύθερα πιά, θὰ τὰ κατασπαράξουν, γιὰτὶ εἶναι λύκοι.

Χειρότεροι λύκοι ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχουν. Τὸ περίεργο ὅμως εἶναι πὼς παρουσιάζονται μὲ τὴ μορφή τῶν προβάτων. Ξεγελοῦν ἔτσι τὰ πρόβατα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τοὺς ξεχωρίσουν. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ καταστροφή. Στὴ δύσκολη αὐτὴ περίπτωση οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου χρειάζονται μιὰ ἰδιαίτερη φώτιση, ἕνα ἰσχυρὸ κριτήριο. Μὲ τούτο θὰ γνωρίζουν ἂν ὁ δρόμος ποὺ τοὺς δείχνουν οἱ προφήτες αὐτοὶ τοὺς ὀδηγεῖ στὴν ἀληθινὴ ζωή.

Τὸ δέντρο με τοὺς καρπούς. Νὰ τὸ κριτήριο, ποὺ προσφέρει ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του, γιὰ νὰ διακρίνουν τοὺς γνήσιους ἀπὸ τοὺς ψεύτικους προφήτες: «Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς» (Ματθ. ζ' 16). Ὁ Κύριος χρησιμοποιοῖ τὴν εἰκόνα ἑνὸς δέντρου. Ἄν τὸ δέντρο εἶναι καλὸ, θὰ φανῇ ἀπὸ τοὺς καρπούς ποὺ θὰ μᾶς δώσῃ. Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τοὺς καρπούς, πρέπει νὰ περιμένουμε τὴ συγκομιδὴ. Τὸν καρπὸ ἑνὸς δέντρου δὲν μποροῦμε ἀμέσως νὰ τὸν ἐλέγξουμε. Ἴσως

«Καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. κε' 32). (Χριστὸς Παντοκράτωρ. Πάπυρος, Μονὴ Θεολόγου, 15ος αἰώνας).

ἡ ὄψη του καὶ ἡ ἐμφάνισή του νὰ εἶναι θαυμάσια. Ἄν ὅμως τὸν δοκιμάσουμε, δὲν ἀποκλείεται νὰ διαπιστώσουμε πὼς εἶναι σάπιος. Τὸ δέντρο πὸν μᾶς δίνει σάπιους καρποὺς εἶναι καὶ αὐτὸ σάπιο. Καὶ τότε:

«Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται».

Ματθ. ζ' 19

Τὸ καλὸ δέντρο μᾶς δίνει καλοὺς καρποὺς. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὁ μαθητὴς τροφοδοτεῖ τὸ δέντρο τῆς ζωῆς του μὲ τίς δυνάμεις πὸν τοῦ δίνει ὁ Θεὸς μὲ τὸ μέσο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

«ἐστὶν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραύτης, ἐγκράτεια».

Γαλ. ε' 22

Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου στὴ δοξα Του. Μόνον ὁ Κύριος μπορεῖ νὰ ξεχωρίσῃ τοὺς καλοὺς ἀπὸ τοὺς σάπιους καρποὺς. Εἶναι ἡ ὥρα πὸν «συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη» (Ματθ. κε' 32). Ἐδῶ θὰ παρουσιαστῇ τὸ πραγματικὸ ἔργο τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Θὰ ἐμφανιστοῦν ἄνθρωποι πὸν θὰ ποῦν στὸν Κύριο: «Κύριε Κύριε, οὐ τῷ

σῶ ὀνόματι προσφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῶ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῶ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;» (Ματθ. ζ' 22). Καὶ ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυρίου:

«Οὐδέποτε ἔγνω ὑμεῖς».

Ματθ. ζ' 23

Πίσω ἀπὸ τὴν ὁμολογία πού κάνουν τὰ χεῖλη, κρύβονται οἱ πράξεις τοῦ ἀνθρώπου. Δὲ φτάνει νὰ μιλῇ κανεὶς γιὰ τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου. Χρειαζοῦνται νὰ ἐφαρμόζῃ τὸ θέλημα Του:

«Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».

Ματθ. ζ' 21

Τὰ θεμέλια τοῦ σπιτιοῦ (Ματθ. ζ' 24 - 27). Ὁ Κύριος τελειώνει τὴν ὁμιλία Του χωρίζοντας τοὺς ἀκρατέες του σὲ δύο ομάδες:

Τὴν πρώτη ομάδα τὴν ἀποτελοῦν οἱ ἀκρατέες πού ἀκοῦν τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐφαρμόζουν στὴν καθημερινή τους ζωὴ. Αὐτοὶ μοιάζουν μὲ τὸν φρόνιμο ἄντρα, πού ἔχτισε τὸ σπίτι του ἐπάνω στὴν πέτρα. «Ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστὸς» (Α' Κορ. ι' 4). Τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἀκρογωνιαίος λίθος, εἶναι ὁ Χριστὸς (Ἐφ. β' 20). Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ.

«Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ἸΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ».

Α' Κορ. γ' 11

Τὸ πνευματικὸ οἰκοδόμημα πού στηρίζεται σὲ τέτοιο θεμέλιο λιθάρι, μπορεῖ νὰ ἀντιπαλέψῃ μὲ κάθε «πνευματικὸ κατακλυσμὸ».

«Κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι

καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἔπεσε·
τεθεμελιώτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν».

Ματθ. ζ' 25

Τῇ δεύτερῃ ομάδα τὴν ἀποτελοῦν ἐκεῖνοι ποὺ ἀκοῦν τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δὲν τὸν μεταφέρουν στὴν καθημερινή τους ζωὴ. Τὸ σπῆ-
τι τους τὸ χτίζου ἐπάνω στὴν ἄμμο. Εἶναι μωροὶ καὶ ἀνόητοι. Μὲ τὴν
πρώτη βροχὴ, τὸ πρῶτο ξεχείλισμα τοῦ ποταμοῦ καὶ τὸ πρῶτο φύσημα
τοῦ ἀνέμου ἡ οἰκία «ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτώσις αὐτῆς μεγάλη» (Ματθ. ζ' 27).

Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἔπεσαν στὶς καρδιὰς τῶν ἀκροατῶν. Ποτὲ δὲν
εἶχαν ἀκούσει παρόμοια λόγια. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος σημειώνει:
«Ἐξεπλήσσαντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ». Ἡ ἐκπληξὴ τους ἦταν
μεγάλη, γιατί ἓνας ἄνθρωπος ποτὲ δὲ θὰ μπορούσε νὰ πῇ τέτοια λόγια. Ὁ
Κύριος δίδασκε «ὡς ἐξουσίαν ἔχων», καὶ ὄχι ὅπως οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ
Φαρισαῖοι (Ματθ. ζ' 28 - 29).

Ὁ Κύριος ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἶχε ἀπευθύνει τὰ λόγια Του στὸν κάθε
ἀκροατὴ π ρ ο σ ω π ι κ ἄ. Ἡ πρόσκληση αὐτὴ ἦταν μιὰ ἐκπληξὴ γιὰ
τοὺς ἀκροατές.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τελειώνει ἡ Ὁμιλία πάνω στὸ ὄρος.

Ἡ πρόσκληση τοῦ Κυρίου ἐπαναλαμβάνεται καὶ στὸν καθένα ἀπὸ
μᾶς π ρ ο σ ω π ι κ ἄ καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνεται «ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος» (Ματθ. κη' 20).

«Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὄτα ἀκούει ἀκούετω».

Λουκ. η' 8

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Ποῦ προσπαθοῦν νὰ θεμελιώσουν τὴ ζωὴ τους οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἀναγνωρί-
ζουν τὸ Χριστὸ ὡς τὸ μοναδικὸ θεμέλιο;
- 2) Διάβασε τὸ Ἰωάν. ι' 27 - 29. Τί σχέση βρῖσκεις νὰ ἔχη μὲ τὸ σημερινὸ σου
μάθημα;
- 3) Τί μᾶς ὑπεθυμίζει τὸ Ματθ. ζ' 19;
- 4) Μπορεῖ νὰ παρουσιάσω στὴ ζωὴ μου ἔργα εὐσεβείας καὶ ὅμως νὰ μὴ στηρίζω-
μαι στὸ Χριστό, ἀλλὰ στὸν ἐαυτό μου; Πῶς γίνεται αὐτό; Ἀνάφερε παραδείγματα
ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη.

1. 'Ο 'Ιησοῦς Χριστός, ὁ δρόμος γιὰ τὸν Πατέρα.

Τὰ τελευταῖα λόγια ποὺ λέγει ἓνας ἄνθρωπος, ὅταν πρόκειται νὰ φύγει ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, φανερώνουν τὸ πραγματικὸ βάθος τῆς ζωῆς του. Τὰ παιδιά προσπαθοῦν νὰ θυμοῦνται πάντοτε τὶς τελευταῖες συμβουλές ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ πατέρας τους πρὶν πεθάνει.

'Ο Κύριος, πρὶν ὀδηγηθῆ πρὸς «τὸ ἐκούσιον πάθος», μίλησε στοὺς μαθητές Του καὶ τοὺς ἀποκάλυψε ὑπέρτατες ἀλήθειες, ποὺ ἔχουν στενώ-
τατη σχέση μὲ ὅλη τὴ διδασκαλία καὶ τὸ ἔργο Του.

Τὸ θησαυρὸ αὐτόν, ποὺ ὑπάρχει σὰ ἀποχαιρετιστήρια λόγια τοῦ Κυρίου, μᾶς τὸν διαφύλαξε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Προσφέρεται σὲ ὅλους τοὺς μαθητές τοῦ Χριστοῦ, σὲ ὅποια ἐποχὴ καὶ ἂν ἀνήκουν. Τρέφονται μὲ αὐτόν καὶ μεγαλώνουν πνευματικὰ μέσα στὴν ΚΙΒΩΤΟ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ τὴν κατευθύνει τὸ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.

Ἡ στενοχώρια τῶν μαθητῶν. 'Ο Κύριος εἶναι ἔτοιμος νὰ δεχτῆ τὸ ποτήρι τοῦ σταυρικοῦ θανάτου ποὺ Τοῦ προσφέρει ὁ οὐράνιος Πατέρας. Οἱ μαθητές, μόλις ἄκουσαν ὅτι ὁ Κύριος θὰ παραδοθῆ σὲ θάνατο, λυπήθηκαν βαθιά. Βέβαια, δὲν ἤθελαν νὰ χάσουν τὴν παρουσία τοῦ διδασκάλου. Ἡ στενοχώρια τους ὅμως εἶχε καὶ βαθύτερη αἰτία. Οἱ μαθητές ἦταν προσκολλημένοι στὶς ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις τῶν Ἰουδαίων γιὰ τὸ Μεσσία. Νόμιζαν πὼς ὁ Μεσσίας θὰ μείνῃ σὲ τοῦτο τὸν κόσμο ὡς αἰώνιος βασιλέας. Ἡ λύπη τους ἦταν σύγχρονα καὶ ἀπογοήτευση γιὰ τὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Ἀκολούθησαν τὰ βήματά Του πάνω στὴ γῆ. Τὸν εἶχαν πιστέψει ὡς Μεσσία. Τώρα λοιπόν, ποὺ τοὺς μιλεῖ γιὰ τὸ θάνατό Του, κλονίζονται φοβερά.

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸ τὸν κλονισμὸ ἔχει στὸ νοῦ Του ὁ Κύριος, ὅταν τοὺς λέγῃ: «Μὴ ταρασέσῃθω ὑμῶν ἢ

καρδία» (Ίωάν. ιδ' 1). Ἡ ταραχή πού δοκίμασαν οἱ μαθητές κυρίεψε τήν καρδιά τους. Ἀπό τήν καρδιά ὅμως γεννιέται ἡ ἐμπιστοσύνη στό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Χρειάζεται νά ἐμπιστευθοῦν οἱ μαθητές ὅπως δὲ ποτε τόν ἑαυτό τους στό Θεό καί στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ πίστη στό Χριστό, ὡς Μεσσία, δέν προέρχεται ἀπό τίς ἐθνικές ἀντιλήψεις τῶν Ἰουδαίων. Γεννιέται ἀπό προσωπική ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Χριστό. Τότε ὁ Χριστός κατοικεῖ μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί τόν γεμίζει μέ ἐμπιστοσύνη στό Πρόσωπό Του. «Κατοικῆσαι τόν Χριστόν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν» (Ἐφεσ. γ' 17). Ἡ καρδιά πού πιστεύει δὲ δοκιμάζει μέσα τῆς ταραχῆ καί ἀπογοήτευση, δέν κλονίζεται ἐπικίνδυνα.

Ὁ Κύριος πού μᾶς προσφέρει αὐτή τήν ἐπικοινωνία, φροντίζει γιά τόν τόπο ὅπου οἱ πιστοί ἄνθρωποι θά βρεθοῦν ὅλοι μαζί. Ἐκεῖ θά εἶναι καί ὁ Ἰδιος (Ίωάν. ιδ' 3β). Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νά φύγη τώρα, νά πορευθῆ, γιά νά ἐτοιμάσῃ τόν τόπο ὅπου θά μείνουν ὅσοι Τόν πιστέψουν. Ὁ χῶρος πού ὑπάρχει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπέραντος. «Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναί πολλαί εἰσιν» (Ίωάν. ιδ' 2). Καί θά ἔρθῃ ὁ Κύριος νά παραλάβῃ τόν κάθε πιστό ἄνθρωπο στήν ὥρα τοῦ θανάτου του, γιά νά τόν φέρῃ κοντά Του. Θά τόν ἔχῃ ἐκεῖ ὅπου βρισκεται καί ὁ Ἰδιος (Ίωάν. ιδ' 3).

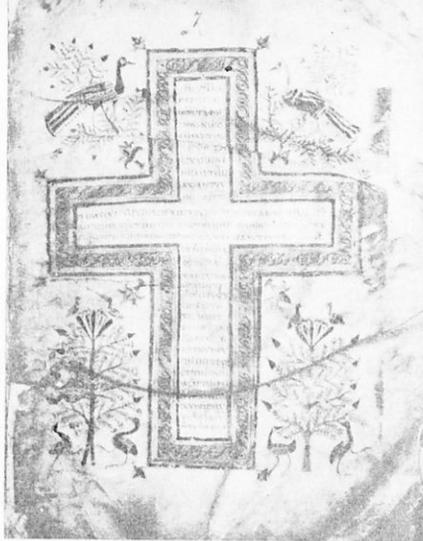
«Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός, καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ίωάν. ιδ' 6). Ὁ Κύριος μέ τή σταυρική Του θυσία ἀνοίγει τόν δρόμο πού θά ὀδηγήσῃ τοὺς ἀνθρώπους στό σπίτι τοῦ οὐράνιου Πατέρα. Ἀνοίγει τήν εἴσοδο καί γίνεται ὁ πρόδρομος. «Εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τήν τάξιν Μελχισεδέκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἐβρ. 5' 20). Οἱ μαθητές ὅμως ἔχουν κοσμικές ιδέες γιά τή βασιλεία τοῦ Μεσσία. Δέν μποροῦν νά καταλάβουν τὰ λόγια Του. Ρωτοῦν λοιπὸν μέ τὸ στόμα τοῦ Θωμᾶ:

«Κύριε, οὐκ οἶδαμεν πού ὑπάγεις· καί πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;»
Ίωάν. ιδ' 5

«Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»
Ίωάν. ιδ' 6

ἦταν ἡ ἀπάντησή τοῦ Κυρίου.

Με τὸ Σταυρό Του ὁ Κύριος μᾶς ἀνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὸν οὐράνιο Πατέρα. «Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ» (Ἰωάν. ιδ' 6). (Ἐπίγραμμα μέσα σὲ σταυρόσχημο πλαίσιο, Πάτμος, Μονὴ Θεολόγου).

Ἐὸ Κύριος εἶναι ὁ πραγματικὸς καὶ μοναδικὸς δρόμος γιὰ τὸν Πατέρα. Τὸν ἀνοιξε μὲ τὴ σταυρικὴ Του θυσία. Μὲ τὸ Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄρχισε καὶ πάλι ἡ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ. Ἐὸ Θεὸς συνδέεται μὲ τοὺς ἀνθρώπους διὰ τοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐὸ ἄνθρωπος προσεύχεται στὸ Θεό, σύγχρονα ὅμως παρακαλεῖ τὸν Κύριο: «Κύριε, δίδαξόν ἡμᾶς προσεύχεσθαι» (Λουκ. ια' 1). Χωρὶς τὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ εἶναι ἀδύνατο στὸν ἄνθρωπο νὰ πλησιάσῃ τὸ Θεὸ Πατέρα (Ἰωάν. ιδ' 6). «Οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ» (Ἰωάν. ιδ' 6).

Τὴν ὥραία εἰκόνα τῆς «δόδοῦ» τὴ συμπληρώνει ὁ Κύριος μὲ δυὸ λέξεις, ποὺ ἀποκαλύπτουν στοὺς ἀνθρώπους τὸ μυστήριο τῆς Θεότητός Του. Ἐὸ Ἰησοῦς δὲν εἶναι μόνον ἡ «δόδος», εἶναι «καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ». Ἐὸ Θεὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἀποκαλύπτεται στὸν κόσμον μὲ τὴν ἀγάπη Του. Ἐὸ Θεὸς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ χαρίζει στοὺς ἀνθρώπους τὴν αἰώνια ζωὴ μὲ τὴν Ἀνάστασι τῶ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐὸ Κύριος λοιπὸν εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωὴ. Δηλαδὴ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Ἐὸ Κύριος καὶ ὁ Πατέρας Του. Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου πάλι δὲν μπόρεσαν νὰ τὰ κατανοήσουν οἱ μαθητές. Τὸν ξαναρωτοῦν μὲ τὸ στόμα τῶρα τοῦ Φιλίππου:

«Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν».

Ἰωάν. ιδ' 8

Ὁ Φίλιππος συλλογίζεται τίς Θεοφάνειες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (*Ἔξοδ. λγ' 18*). Νόμιζε ὅτι καί οἱ προφῆτες ἔβλεπαν τὸ Θεὸ μετὰ τὰ σωματικὰ τοὺς μάτια. Ἔτσι ἐρμήνευε τίς βαθύτερες ἐπιθυμίες τοῦ προφήτη Δαβίδ:

«Πότε ἤξω καὶ ὑφθῆσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ»;
Ψαλμ. 41, 3

«Χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὑφθῆναί μοι τὴν δόξαν σου».
Ψαλμ. 16, 15

Ζητεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο κάτι παρόμοιο. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως αἰσθάνεται καὶ βλέπει τὸ Θεὸ μόνο ὅταν ζῇ μαζὶ μετὰ Αὐτόν, ὅταν συνδέεται καὶ ἐπικοινωνῇ μαζὶ Του ἐσωτερικά. Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ ἡ ἀγιότητα. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε Τὸν βλέπει καὶ Τὸν αἰσθάνεται πνευματικά.

Οἱ μαθητὲς ζοῦσαν ἐδῶ καὶ τρία χρόνια αὐτῇ τῇ ἐπικοινωνίᾳ τῆς ἀγάπης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅμως δὲν μπόρεσαν νὰ καταλάβουν ὅτι: «Εκεῖνος ποῦ ἔχει δεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ δέχτηκε τὴν διδασκαλίαν καὶ τὸ ἔργο Του ἔχει δεῖ τὴν ἴδια στιγμή καὶ τὸν οὐράνιο Πατέρα» (*Ἰωάν. ιδ' 9*). Γιὰ τοῦτο μετὰ κάποιον παράπονο ὁ Κύριος ρωτᾷ τὸ Φίλιππο:

«Τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε;»
Ἰωάν. ιδ' 9

Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου φωτίζεται τότε μετὰ τὴν ΠΙΣΤΗΝ. Ἔτσι πιά καταλαβαίνει τὰ λόγια τοῦ Κυρίου:

«Εγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί».
Ἰωάν. ιδ' 11

Ἀφοῦ ὁ Πατέρας καὶ ὁ Υἱὸς εἶναι ἐνωμένοι, τότε ὁ Πατέρας γίνετα φανερός καὶ μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ Τὸν δοῦν στὸ Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται ὁ Υἱὸς, βρίσκεται καὶ ὁ Πατέρας. Γιατί, «ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἓν ἐσμεν» (*Ἰωάν. ι' 30*), μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Κύριος.

Ἄσκησις

- 1) Τί χαρίζει στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἡ πίστη στό Θεό καί στόν Ἰησοῦ Χριστό;
- 2) Τί ἀποκαλύπτει ὁ Κύριος λέγοντας : «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»;
- 3) Πῶς μᾶς δείχνει ὁ Κύριος ὅτι εἶναι ὁ πραγματικός Θεός;
- 4) Σέ ποιό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας ὑμολογοῦμε τή Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;
- 5) Διάβασε τὸ Ἐφ. γ' 17-19. Ποιὸ εἶναι τὸ ἀπχραίτητο στοιχεῖο, γιά νά μπορέσῃ ὁ ἄνθρωπος νά καταλάβῃ ὅτι στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἀκατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς; (Κολ. β' 9).

2. Ὁ Κύριος ὑπόσχεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἰωάν. ιδ' 11 - 28

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει στόν Κύριο ἀναγνωρίζει στὰ ἔργα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὰ ἔργα τοῦ οὐράνιου Πατέρα. Ὅποιος συνδέσταν προσωπικά μὲ τὸ Χριστὸ μποροῦσε νά ἀντιληφθῆ, βλέποντας τὰ διάφορα θαύματά Του, ὅτι εἶναι ὁ πραγματικός Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα, οἱ Φαρισαῖοι ποὺ δὲν Τὸν πίστευαν, θεωροῦσαν τὰ θαυμαστά σημάδια τοῦ Κυρίου βλαστήμια ἀπέναντι στό Θεό. Μάνιαζαν, γιὰ τὸ τολμοῦσε νά ὀνομάζῃ Τὸν Ἐαυτὸ Του Υἱὸν τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ (*Βλέπε Μαθ. κς' 64-65, κζ' 43*). Μόνο λοιπὸν μὲ τὴν πίστη αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος τὴ Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὸ ἔργο τῆς προσευχῆς. Μέσα στὰ ἔργα τοῦ Κυρίου βρίσκεται καί ἡ ἀναχώρησή Του γιὰ τὸν Πατέρα. «Συμφέρεει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω» (*Ἰωάν. ις' 7*) ἔχει πεῖ ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του. Ὅταν ὁ Χριστὸς βρεθῆ κοντὰ στόν Πατέρα Του, τότε θά μποροῦν καὶ ὅλοι οἱ πιστοὶ ἄνθρωποι νά ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸ Θεό. Μέσο ἐπικοινωνίας εἶναι ἡ Π Ρ Ο Σ - Ε Υ Χ Η. Ἐκεῖνα ποὺ θά χρειαστοῦν οἱ μαθητές, μποροῦν νά τὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸ Θεό, ἀλλὰ μονάχα στό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Καὶ ὅ,τι ἀν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῆ ὁ πατήρ ἐν τῷ υἱῷ».

Ἰωάν. ιδ' 13

Τὰ αἰτήματα τοῦ ἀνθρώπου ποῦ προσεύχεται ἔχουν σκοπὸ τὴ δόξα τοῦ ἀγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. «Ἀγιασθήτω τὸ ὄνομά σου». Εἶναι τὸ πρῶτο αἶτημά μας στὴν Κυριακὴ Προσευχή. «Ὅποιος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ δοξάζῃ πάντοτε τὸ Θεό, ξέρει τι θὰ πῆ προσευχὴ καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεό.

Ἡ ἐπικοινωνία τῆς ἀγάπης. Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν προσεύχεται, ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ Θεό. Καὶ ἡ ἐπικοινωνία αὐτὴ εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἀνθρώπους στέλνοντας στὸν κόσμον τὸ Μονογενῆ Υἱὸ Του, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποῦ εἶναι ὁ αὐτὸς τῆς ἀγάπης αὐτοῦ» (Κολ. α' 13). Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἀνάμεσά μας εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη ἔκφραση τῆς ἀγάπης ποῦ ἔχει ὁ Θεὸς γιὰ τὸν κόσμο (Ἰωάν. γ' 16). «Αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἰλασμόν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α' Ἰωάν. δ' 10).

Στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἀπαντᾷ σωστά, ὅταν δέχεται τὴν ἐπικοινωνία ποῦ τοῦ προσφέρει ὁ Θεός. Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου στὸ Θεὸ δεῖχεται μόνο μὲ τὴν τήρηση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν Του. «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰωάν. ιδ' 21). Μὲ τίς ἐντολές Του ὁ Κύριος δὲ βάζει στοὺς ὡμους μας «φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα» (Ματθ. κγ' 4). Ἀντίθετα ὁ «ζυγὸς του εἶναι χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον του ἐλαφρὸν» (Ματθ. ια' 30). Μὲ τίς ἐντολές Του μᾶς ὑπενουμίζει μὲ ποιὸ τρόπο θὰ γίνουν ὁμαλές οἱ σχέσεις μας :

- α) Μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.
- β) Μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.
- γ) Μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας.

Μὲ τὴν «καινὴ ἐντολή» τῆς ἀγάπης μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζεπληρώνη ὅλες του τίς ὀφειλές. «Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (Ρωμ. ιγ' 8).

Ὁ Θεὸς Πατέρας θὰ ἀγαπήσῃ ἐκεῖνον ποῦ ἀγαπᾷ τὸ Χριστό, ποῦ

τηρεῖ καὶ ἐφαρμόζει τὸ λόγο Του. Ὁ Πατέρας μαζί με τὸν Υἱὸ θὰ ἔρθουν καὶ θὰ κατοικήσουν στὴν καρδιά του (Ἰωάν. ιδ' 23). Γιὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει στους Κορινθίους:

«Ὁὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν κὰς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν»;

Α' Κορ. ε' 19

Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγαπᾷ καὶ πιστεύει στὸ Χριστὸ γίνεται χώρος ποὺ δέχεται καὶ χωρεῖ τὸν ἄπειρο Θεό. Ὁ ἄνθρωπος ἀξιώνεται καὶ γίνεται ὁ «Νὰς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος». Καθὼς εἶπεν ὁ Θεός: «Ἐν-οικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω...» (Β' Κορ. ε' 16). «Ὅλη ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου γεμίζει τώρα ἀπὸ τὴν παρουσία Του.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἄνθρωπος δέχεται, μαζί με τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό, καὶ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὴν ἐτοιμάζει ὁ Κύριος μετὰ τὴν ἀναχώρησή Του πρὸς τὸν Πατέρα. Προ-ετοιμάζει τὸν ἔρχομὸ τοῦ Παρακλήτου, ποὺ εἶναι τὸ «Πνεῦμα τῆς ἀλη-θείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Ὁ Κύριος ὑπόσχεται στους μαθητές Του ὅτι ὁ Πατέρας θὰ στείλῃ στὸν κόσμον τὸν Παράκλητο. Εἶναι ἡ μεγάλη ὑπόσχεση τῆς Καινῆς Δια-θήκης (Πράξ. α' 4), ὅπως ἀκριβῶς ἡ μεγάλη ὑπόσχεση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν ὁ ἔρχομὸς τοῦ Μεσσία στὸν κόσμον. Ὁ Χριστὸς παρηγοροῦ-σε καὶ ἐνίσχυε τοὺς μαθητές Του, ὅταν βρισκόταν μαζί τους. Τώρα ποὺ ἐτοιμάζεται νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τοῦτο τὸν κόσμον, τοὺς ὑπόσχεται ὅτι δὲν θὰ τοὺς ἀφήσει «ὄρφανούς», ἀλλὰ θὰ τοὺς στείλῃ ἄλλον «Παράκλητο». Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ ἰδρῦσῃ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τὴν Ἁγία Ἐκκλησία μας, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία θὰ στηριχτῆ «στὸν ἀκρογωνιαῖο λίθον», τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ θὰ οἰκοδομηθῆ «στὸ θεμέλιο τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν προφητῶν» (Ἐφεσ. β' 20). Τὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ συνεχιστῆ μετὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ, ὁ ἄνθρω-πος ποὺ πιστεύει καὶ ἀγαπᾷ βρίσκει τὴν πραγματικὴ του σωτηρία. Τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας θὰ τὸ παρακολουθήσῃ στὸ δεύτερο ἐξάμηνο, μετὰ τὰ μαθήματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ ἀλλάξῃ δλόκληρη τὴ ζωὴ τῶν μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου. Θὰ τοὺς ὀδηγήσῃ «ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ιε' 13). Καὶ «ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν» (Ἰωάν. ιδ' 26). Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ φωτίσῃ τοὺς

μαθητές, θά καταλάβουν τότε τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου, πού δέν μπόρεσαν νά τήν ἀντιληφθοῦν ὅταν ὁ Κύριος βρισκόταν κοντά τους. Θά τοὺς δώση τή δύναμη νά κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Θά μεγαλώνη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ Ἐκεῖνος θά προσθέτη «τοὺς σφροζομένους καθ' ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ» (Πράξ. β' 47).

Τὸ "Ἅγιο Πνεῦμα θά τὸ λάβουν ἐκεῖνοι πού αἰσθάνονται ἀπαραίτητη τήν παρουσία Του, τήν ἐνίσχυση καὶ τή βοήθειά Του. Ὁ ἄνθρωπος πού δὲ συνδέεται μὲ τὸ Θεό, καὶ ἐπομένως βρίσκεται κάτω ἀπὸ τήν κυριαρχία τῆς ἁμαρτίας, δέν μπορεῖ νά αἰσθανθῇ τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὔτε, Τὸ γνωρίζει (*Ἰωάν. ιδ' 17*). Θαρρεῖ πὼς δέν Τὸ χρειάζεται στὴ ζωὴ του. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία πού μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά κάνῃ: νά μὴ δέχεται τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Χωρὶς τὸ "Ἅγιο Πνεῦμα ὁ ἄνθρωπος παραδίνει τὸν ἑαυτό του στὴν κυριαρχία τοῦ θανάτου. «Ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου» εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ ἀνθρώπου νά δεχτῇ τὸ "Ἅγιο Πνεῦμα στὴ ζωὴ του. Γιὰ τοῦτο καὶ ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅς δ' ἂν εἶπη κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι» (*Ματθ. ιβ' 31-32*).

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως πού ἀφήνει τὴ ζωὴ του κάτω ἀπὸ τὴ διακυβέρνηση καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ζῆ ἀληθινὴ ζωὴ καὶ μᾶς δίνει τὸν καρπὸ τοῦ Πνεύματος:

«Ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια».

Γαλ. ε' 22

Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

- 1) Πὼς μᾶς βοηθεῖ ὁ Κύριος ὅταν προσευχώμαστε στὸ Θεό;
- 2) Διάβασε τὸν ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας : «Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, βρῦει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἀλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁμοούσιε καὶ ὁμόθρονε τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα σοι». Ποιά σημεῖα ὑπογραμμίζεις ἰδιαίτερα;
- 3) Πὼς ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος στὴν ἐπικοινωνία τῆς ἀγάπης πού τοῦ προσφέρει ὁ Θεός;
- 4) Διάβασε τὸν καρπὸ τοῦ Πνεύματος στὸ Γαλ. ε' 22. Ποιά ἀντίστοιχα σημεῖα βρίσκεις στὴν Ὁμιλία πάνω στὸ Ὅρος;

«Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή» (Ραβένας, Ἅγιος Ἀπολλινάριος, 6ος αἰ.).

3. « Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα ».

Ἰωάν. ιε' 5

Ὁ Κύριος, φεύγοντας ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦτο, θὰ βρῆσκειται κοντὰ στὸν οὐράνιο Πατέρα Του καὶ θὰ μᾶς δωρίζῃ ὅσα ζητοῦμε στὶς προσευχές μας. Ὁ Κύριος θὰ βρῆσκειται μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο. Θὰ εἶναι ὅμως ἐνωμένος μὲ τοὺς μαθητές Του καὶ μὲ ὅλους ἐκείνους, πρὶν θὰ πιστεύουν τὸ Ὄνομά Του. Τὸν ἀδιάσπαστο αὐτὸ σύνδεσμο τὸν παρουσιάζει ὁ Κύριος μὲ τὴ θαυμάσια εἰκόνα τῆς κληματαριῆς μὲ τὰ κλήματά της.

Τὸ ἀμπέλι στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Τὸ ἀμπέλι μὲ τὰ κλήματα εἶναι μιὰ γνωστὴ καὶ πολὺ ἀγαπητὴ εἰκόνα γιὰ τοὺς Ἰουδαίους. Διάβαζαν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη πὼς τὸ σταφύλι καὶ τὸ κρασί ἦταν ἕνα συμβολικὸ σημάδι γιὰ τὸ Μεσσία πὺν περίμεναν. Μέσα στὸν πλοῦτο τοῦ κρασιοῦ ἔβλεπαν τὰ ἀγαθὰ τῆς μεσσιανικῆς Βασιλείας (*Γένεσ. μθ' II*). Ἦξεραν ἐπίσης πὼς ὁ Ἰουδαϊκὸς λαὸς εἶναι τὸ ἀμπέλι ἐκεῖνο πὺν τὸ φύτρεψε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Προσεύχονταν λοιπὸν:

Ἡ ἀμπελος ἡ ἀληθινή. (Τοιχογραφία, Καισαριανή, 17ος αἰώνας).

«Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον δὴ, καὶ ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἀμπελον ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιὰ σου».

Ψαλμ. 79, 15 - 16

Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως πολλὰς φορές παράκουσαν τὸ Θεὸ καὶ ἔκαναν ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα τοὺς ζητοῦσε. Φάνηκαν ἀνάξιοι τῆς προστασίας καὶ τῆς εὐλογίας Του. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἄθλιας διαγωγῆς τοὺς ἦταν ἡ στάση τοὺς ἀπέναντι στὸν ἀληθινὸ Μεσσία, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τὸν ἀρνήθηκαν, ἀδιαφόρησαν γιὰ τὴ διδασκαλία Του, τὸν καταδίκασαν σὲ θάνατο. Τὸ ἀμπέλι ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι ἡ εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ ἀχάριστου λαοῦ. Ἐνα ἀμπέλι ὅμως χωρὶς καρπούς, μὲ κλήματα κιτριλισμένα καὶ ξεραμένα.

1. «... Ὅν τρόπον τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου, ὃ δέδωκα αὐτὸ πυρὶ εἰς ἀνάλωσιν, οὕτως δέδωκα τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμ».

Ἰεζεκ. ιε' β

2. «Ὁ γὰρ ἀμπέλων Κυρίου σαβαὼθ οἶκος τοῦ Ἰσραὴλ ἐστι... ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι κρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν καὶ οὐ δικαιοσύνην, ἀλλὰ κραυγὴν».

Ἠσ. ε' γ

3. «Ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρποφόρον πάσαν ἀληθινὴν πῶς ἐστράφης εἰς πικρίαν, ἢ ἄμπελος ἢ ἄλλοτρία;»

Ἱερ. β' 21

«Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή». Αὐτὴ τὴν εἰκόνα τοῦ ἀμπελιοῦ χρησιμοποιεῖ καὶ πάλι ὁ Κύριος. Μιλεῖ ὅμως γιὰ τὴν ἀληθινὴ κληματαριά (Ἰωάν. ιε' 1), ποῦ εἶναι Αὐτός ὁ ἴδιος. Τὰ κλήματα, οἱ βέργες τῆς κληματαριάς, εἶναι οἱ μαθητὲς Του καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποῦ θὰ πιστέψουν σὲ Αὐτόν. Ἡ εἰκόνα εἶναι μοναδική. Φανερώνει τὸν ἐσωτερικὸ σύνδεσμο τοῦ Κυρίου μὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς. Τὴν κληματαριά τὴ φύτεψε ὁ οὐράνιος Πατέρας, ὅταν ἔστειλε τὸν Μονογενῆ Υἱό Του στὸν κόσμο, γιὰ νὰ τὸν σώσῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ τοῦ προσφέρῃ τὴ συμφιλίωση ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς γίνεται ὁ μοναδικὸς μεσίτης ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους (Α' Τιμ. β' 5). Μὲ τὸν Κύριο ἰδρύεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο. Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ συνδέεται ἀδιάσπαστα μὲ ὅλα τὰ μέλη Τῆς.

Μιὰν ἀνάλογη παρομοίωση τοῦ Ἰησοῦ μὲ δέντρο καὶ τῶν μαθητῶν Του μὲ τὰ κλαδιὰ τοῦ δέντρου βρίσκουμε καὶ στὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Παραβάλλει τὸν Ἰσραὴλ μὲ μιὰ ἡμερὴ ἐλιά. Τὴ θέση τῆς ρίζας τὴν ἔχουν ὁ Ἀβραάμ καὶ οἱ Πατριάρχες καὶ τὰ κλαδιὰ τῆς ἐλιάς τὰ ἀποτελοῦν οἱ ἀπόγονοί τους, οἱ Ἰουδαῖοι (Ρωμ. ια' 16 - 24).

Κάνοντας μιὰ σύντομη σύγκριση τῆς κληματαριάς μὲ τὰ κλήματά της καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς Του, μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς:

Ἡ κληματαριά καὶ τὰ κλήματα

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ μαθητὲς

1. Τὸ ἀμπέλι μὲ τὴν κληματαριά καὶ τὰ κλήματα.

1. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, μὲ κεφαλὴ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ μέλη ὅλους τοὺς μαθητὲς.

2. Ἡ κληματαριά μὲ τὶς ἀναδεντράδες σκεπάζει μεγάλες ἐκτάσεις.

2. Ἡ σωτηρία ποῦ προσφέρει ὁ Κύριος μὲ τὴν Ἐκκλησία Του θὰ γίνῃ γνωστὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

3. Οι καρποί τῆς κληματαριᾶς «εὐφραίνου-
νον Θεόν καὶ ἀνθρώπους» (Κριτ. θ' 13).

4. Ἡ ρίζα τῆς κληματαριᾶς κρατᾷ τὰ
κλαδιά καὶ τὰ τρέφει μὲ τοὺς χυμούς τῆς.

5. Ὅλα τὰ κλαδιά δένονται μὲ τὴ ρίζα,
εἶναι ἐνωμένα μὲ αὐτήν.

6. Τὰ κλήματα ποὺ εἶναι ἐνωμένα μὲ τὴν
κληματαριά, φέρουν πολὺν καρπὸ.

7. Τὰ ξερά κλήματα ρίχνονται στὴ φωτιά.

3. Οἱ καρποὶ τῆς μεσιτείας τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας
Τοῦ προξενοῦν χαρὰ στὸν οὐρανὸ (Λουκ.
ιε' 7) καὶ στοὺς ἀνθρώπους (Ἰωάν. ιζ' 13).

4. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς στηρίζει καὶ ἐν-
σχύει τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς τρέφει πνευ-
ματικά (Ἰωάν. ς' 54).

5. Οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐνομέ-
νοι στὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου.

6. Οἱ μαθητὲς ποὺ συνδέονται μὲ τὸ Χρι-
στὸ καρποφοροῦν πνευματικά (Ἰωάν. ιε' 5).

7. Οἱ ἄκαρποι μαθητὲς ἀποκόβονται
ἀπὸ τὴν κοινωνία τοῦ Χριστοῦ

«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἰωάν. ιε' 5). Ἡ καρποφορία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν προσωπικὸ του σύνδεσμο μὲ τὸ Χριστό. Γιὰ τὸ χριστιανὸ ὅλα προέρχονται ἀπὸ τὸ Χριστό. Βρίσκει τὴν πραγματικὴ του ζωὴ στὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου: «... Καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ· ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν...» (Κολ. γ' 3-4). Χωρὶς τὸν Κύριο ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ τίποτε ἀπολύτως νὰ προσφέρει. Ἡ ἀποκλειστικότητα τῆς ἀλήθειας αὐτῆς δημιουργεῖ στοὺς περισσότερους ἀνθρώπους μιὰ περιεργὴ ἐκπληξή. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ὅλων τῶν ἐποχῶν προσπαθεῖ πάντα νὰ προσφέρει κάτι στὸ Θεό, ποὺ νὰ εἶναι καταδικὸ του. Νὰ αἰσθάνεται δηλαδὴ τὶς δυνάμεις του ἐξω ἀπὸ κάθε βοήθεια καὶ ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατο. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀφήνει τὸ Θεὸ δὲν ἔχει πιά καμιά δύναμη. Νομίζει πὼς εἶναι δυνατὸς καὶ ἰκανός. Στὴν πραγματικότητα παρουσιάζεται ἀδύνατος καὶ ἀνίκανος. Τὸν ἴδιο πειρασμὸ δοκίμασε καὶ ὁ Πέτρος, τότε ποὺ θέλησε νὰ δείξῃ στὸν Κύριο τὶς ἰκανότητές του (Μαθ. κς' 33). Ἡ μόνη ἰκανότητα τοῦ Πέτρου ἦταν στὴ περίπτωσι αὐτὴ ἡ ἄρνησι τοῦ Διδάσκαλου (Μαθ. κς' 69-75).

Καὶ σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ εἶναι «καλοὶ κάγαθοι» χωρὶς ὅμως προσωπικὴ σχέση μὲ τὸ Χριστό. Εἶναι ἀλήθεια πὼς παρουσιάζουν ζηλευτὲς ἀρετὲς στὴ ζωὴ τους. Ἔχουν μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτὸ τους, στὴν ἠθικὴ τους ἀξία, στὴ δικαιοσύνη τους. Ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ περηφάνια τοὺς ἀπομακρύνει τότε ἀπὸ τὸ Θεό. Φτάνουν μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ βάζουν στὴ θέσι τοῦ Θεοῦ τὸν ἑαυτὸ τους. Τέτοια δια-

γαυγή είχαν δείξει στα χρόνια του Κυρίου οι Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Ὁ Κύριος ἀρνήθηκε τὴν ἀξία τους. Σὲ ὅλη Του τὴ διδασκαλία διακήρυξε πὸς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ βρίσκονται πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν πραγματικὴ σωτηρία (Ματθ. κγ'). Ὁ ἄνθρωπος δὲ σώζεται μὲ τὰ δικά του ἔργα.

Ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης. Μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ παρουσιάσῃ μιὰ ζωὴ γεμάτη ἀπὸ πνευματικούς καρπούς. Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου στὸ Χριστὸ εἶναι ἡ ἀπάντησή του στὴν «ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ στὴν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἡ ἀγάπη τοῦ χριστιανοῦ στὸ συνάνθρωπό του βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει ὁ Χριστὸς γιὰ μᾶς (Ἰωάν. ιε' 12). Εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ μᾶς ὀνομάζει φίλους καὶ ὄχι δούλους (Ἰωάν. ιε' 15). Μόνο μέσα σὲ μιὰ τέτοια ἀγάπη ὀριμάζει καὶ διατηρεῖται ὁ καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν καρδιά τοῦ χριστιανοῦ. Ἡ καρποφορία του εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ δείχνει στὸν ἀδερφὸ καὶ στὸν πλησίον (Ἰωάν. ιε' 16 - 17).

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) Διάβασε ἀπὸ τὸ σημερινὸ σου μάθημα τὸ Ψαλμ. 79, 15 - 16. Σὲ ποῖο σημεῖο τῆς θείας Λειτουργίας ἀκοῦς τοὺς στίχους αὐτούς, ὅταν λειτουργῇ Ἄρχιερέας στὴν Ἐκκλησία;

2) Γιατί ὁ Κύριος λέγει ὅτι εἶναι ἡ «ἀληθινὴ» ἄμπελος;

3) Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ στίχου: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἰωάν. ιε' 5);

4) Μελέτησε τὸ συγχρητικὸ πίνακα ἀπὸ τὸ μάθημά σου καὶ υπογράμμισε τὰ σημεῖα ποὺ θεωρεῖς ἀπαραίτητα.

5) Μὲ ποιούς τρόπους ἐκφράζει ὁ χριστιανὸς τὴν ἀγάπη του στὸ Χριστό;

6) Πῶς συμβαίνει ὥστε «καλοὶ ἄνθρωποι» νὰ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό;

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ἐκκλησιαστική Ἱστορία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1. Ἡ Πεντηκοστή, ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας.

Πράξ. β' 1 - 41

Ὁ Κύριος μετὰ τὴν Ἀνάληψή Του ὀλοκλήρωσε τὴν ἀποστολή Του πάνω στὴ γῆ. Τὸ ἔργο Του θὰ τὸ συνέχιζαν οἱ διάδοχοί Του, οἱ Ἀπόστολοι. Αὐτοὶ θὰ σκορπίζονταν γιὰ νὰ μαθητέψουν «πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντας αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη' 19). Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ πίστευαν καὶ θὰ βαπτίζονταν, θὰ κέρδιζαν τὴ σωτηρία τους. Ἡ καρδιά τους θὰ ἦταν ἀναγεννημένη καὶ τὸ μυαλό τους φωτισμένο ἀπὸ τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀπόστολοι εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ πνευματικὴ ἀναγέννηση καὶ φωτισμό. Ὁ Κύριος, πρὶν ἀναληφθῆ, τοὺς εἶχε ὑποσχεθῆ ὅτι θὰ

τούς δυνάμωνε με τὸ "Ἅγιο Πνεῦμα: «Οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας... λήψετε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς, καὶ ἐσεσθέ μοι μάρτυρες ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρεία καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. α' 5, 8).

Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πενήντα ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα, τῇ γιορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, τὰ Ἱεροσόλυμα εἶναι κατάμεστα ἀπὸ κόσμου. Εἶναι οἱ προσκυνητῆς Ἰουδαῖοι ἀπὸ τὴν Παλαιστίνην καὶ τὶς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Οἱ Ἀπόστολοι, ἀφοῦ ἀναπλήρωσαν τὴν θέσιν τοῦ Ἰούδα μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Μ α τ θ ί α, εἶναι συγκεντρωμένοι μετὰ ἄλλους μαθητῆς—συνολικὰ ἑκατὸν εἴκοσι ψυχῆς—σὲ ἓνα γνωστὸ τοῦ σπίτι.

Ξαφνικὰ κατὰ σὺν βοῇ δυνατοῦ ἀνέμου ἤλθε στὸ σπίτι τῶν Ἀποστόλων. Ἦταν τὸ σημεῖο τῆς μυστικῆς καὶ ἀόρατης δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποῦ σὺν πύρινας γλώσσας πλημμύρισε τὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν παρευρισκομένων. «Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἐτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. β' 4).

Ὁ θόρυβος τοῦ ὀρητικοῦ ἀνέμου φυσικὸ ἦταν νὰ τραβήξῃ τὴν προσοχὴν τῶν προσκυνητῶν, ποῦ ἔτρεξαν καὶ μαζεύτηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τῶν Ἀποστόλων. Ἦταν Ἰουδαῖοι ἀπὸ τὴν Περσία, τὴν Μικρασίαν, τὴν Ἀφρικήν, τὴν Ρώμην. Ἡ μιὰ ἐκπληξὴ διαδέχτηκε τὴν ἄλλη. Οἱ Ἀπόστολοι, ποῦ ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐμφανιστοῦν «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων» (Ἰωάν. κ' 19), ποῦ ἦταν δειλοὶ καὶ διστακτικοί, ἂν καὶ βεβαιώθηκαν γιὰ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, τ ὁ ρ α ἦταν ἔτοιμοι νὰ μιλήσουν στὸ λαό. Εἶχαν ἀκόμη ἀποκτήσει, οἱ ἀγράμματοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, τὸ χάρισμα νὰ μιλοῦν ξένες γλώσσες.

Οἱ Ἰουδαῖοι δὲ μπόρεσαν νὰ ἐξηγήσουν τὴ θαυμαστὴ αὐτὴ μεταβολὴ τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ· τὴν παρεξήγησαν λέγοντας «ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν», δηλαδὴ ὅτι ἦσαν μεθυσμένοι. Τὴ συκοφαντία αὐτὴ τὴν ἀντιμετώπισε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, χρησιμοποιῶντας τὴν μάλιστα σὺν μιᾷ μοναδικῇ εὐκαιρίᾳ γιὰ νὰ κηρύξῃ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.

Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου καὶ ἡ καρποφορία του. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μίλησε στὸ συγκεντρωμένον πλῆθος, ὡς ἐκπράσωπος τῶν μαθητῶν. Τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι ὅσα βλέπουν καὶ ἀκοῦν δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα μέθης ἀπὸ κρασί. Ἦταν καρπὸς μιᾶς ἄλλης μέθης, π ν ε υ μ α τ ι κ ῆ ς. Αὐτὴν ἔδωσε ὁ Θεὸς στοὺς Ἀποστόλους μετὰ τὰ χρίσματα

«Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» (Πραξ. β' 1).

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως εἶχε ὑποσχεθῆ μετὰ τὸν προφήτη Ἰωήλ (Πράξ. β' 14 - 21, Ἰωήλ γ' 1 - 5).

Ἐπειτα τοὺς μίλησε γιὰ τὸν Κύριο ποῦ Τὸν σταύρωσαν καὶ ποῦ ἀναστήθηκε, σύμφωνα μετὰ τὶς προφητεῖες τοῦ Δαβίδ. Οἱ Ἰουδαῖοι συναισθάνθησαν τὴν ἐνοχὴ τους, πόνεσαν ψυχικὰ καὶ ρώτησαν τοὺς Ἀποστόλους: «Τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί;» (Πράξ. β' 37). Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος τοὺς κάλεσε νὰ γίνουν μέλη τῆς νέας κοινωνίας, τῆς χριστιανικῆς, ἀφοῦ πρῶτα μετανοήσουν, πιστέψουν στὸν Κύριο καὶ βαπτιστοῦν («ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»). Ἔτσι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ χάριζε τὰ δῶρα Του καὶ σὲ αὐτούς.

Τὴν καρποφορία τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου τὴ σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ποῦ ἔχει γράψει τὶς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων», μετὰ τὸ στίχο: «Οἱ μὲν οὖν ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχὰι ὡσεὶ τρισχίλια» (Πράξ. β' 41).

Ἡ πρώτη χριστιανικὴ Ἐκκλησία γεννήθηκε τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ Πεντηκοστὴ στα χρόνια τοῦ Κυρίου γιορταζόταν καὶ γιὰ ἀνάμνηση τῆς Νομοθεσίας ποῦ δόθηκε στὸ Σινᾶ. Μετὰ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ νέος Νόμος τῆς Καινῆς Διαθήκης θὰ γινόταν γνωστός («εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα») (Μάρκ. ις' 15).

Οἱ δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς Ἀποστόλους. Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τί ἔδωσε ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του, καὶ μετὰ αὐτοὺς στὴν Ἐκκλησία Του τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι ἀνάγκη νὰ θυμηθοῦμε σὲ ποιά πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ κατάσταση βρισκόνταν οἱ Ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ τὴν Πεντηκοστὴ.

Σὲ διάφορα μαθήματα τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶδαμε ὅτι ἦσαν:

1. Ὀλιγόπιστοι καὶ χωρὶς τὴν ἀπαραιτήτη ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριο (Λουκ. η' 22-25).

2. Βραδεῖς στὴν ἀντίληψη (Ἰωάν. ιδ' 7 - 9, Πράξ. α' 6).

3. Φιλόδοξοι (Ματθ. κ' 20 - 28).

4. Ἀσύνετοι (Λουκ. θ' 51 - 56).

5. Ἄνθρωποι μετὰ ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτὸ τους (Ματθ. κς' 35).

6. Δειλοὶ καὶ ἀπελπισμένοι (Ἰωάν. κ' 19, Λουκ. κδ' 13 - 35).

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τοὺς χάρισε ἕνα ἄλλο πνευματικὸ καὶ ψυχικὸ κόσμο. Ἡ καρδιά τους πλημμύρισε ἀπὸ χα-

ρά, τὴ χαρὰ τῆς πίστεως. Ὁ δισταγμὸς καὶ ὁ φόβος ἐξαφανίστηκαν, γιὰ νὰ δώσουν τὴ θέση τους στὴν τόλμη καὶ τὴν παρρησία. Στὴν πόλη ὅπου σταυρώθηκε ὁ Κύριος μίλησαν οἱ Ἀπόστολοι. Μέσα στοὺς ἀκροατὲς τους ἦταν καὶ οἱ σταυρωτὲς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἀπόστολοι ἐμπιστεύθηκαν τὸν Κύριο καὶ Ἐκεῖνος φώτισε τὸ λαὸ καὶ καρποφόρησαν οἱ ἐνέργειές τους.

Τὴ μεταβολὴ αὐτὴ ποὺ χαρίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τὴν ἐκφράζει ὠραῖα τὸ παρακάτω τροπάριο τῆς Ἐκκλησίας μας:

«Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον φῶς καὶ ζωὴ
καὶ ζῶσα πηγὴ νοερά·
Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως,
ἀγαθόν, εὐθές, νοερόν, ἡγεμονεῦον,
καθαῖρον τὰ πταισίματα·
Θεὸς καὶ θεοποιούν, πῦρ ἐκ πυρὸς
προϊόν, λαλοῦν, ἐνεργοῦν, διαιροῦν
τὰ χαρίσματα· δι' οὗ προφῆται ἅπαντες
καὶ Θεοῦ ἀπόστολοι μετὰ μαρτύρων
ἐστέφθησαν. Ξένον ἄκουσμα, ξένον
θέαμα, πῦρ διαιρούμενον εἰς νομάς
χαρισμάτων».

(Ἰδιόμελο τῆς Πεντηκοστῆς)

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Γράψε στὸ τετράδιό σου τὴν προσευχὴ «Βασιλεῦ Οὐράνιε... » κ.λ.π. καὶ σημείωσε παράπλευρα, πῶς παρουσιάζεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὴν προσευχὴ αὐτή.
- 2) Διάβασε καὶ σύγκρινε τὰ χωρία : 1) Ἰωάν. ιη' 25 - 27 καὶ 2) Πράξ. β' 37-38. Τί διδάσκεις ἀπὸ τὴ σύγκρισή αὐτή;
- 3) Ποιά εἶναι ἡ σχέση μετὰ τῆς Ἰουδαϊκῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς Πεντηκοστῆς;
- 4) Διάβασε τὸ πιὸ πάνω Ἰδιόμελο τῆς Πεντηκοστῆς. Κατάγραψε τὰ δῶρα ποὺ χαρίζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στοὺς ἀνθρώπους.

2. Ἡ πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα.

Πράξ. β' 42 - η'

Ὁ σπόρος τοῦ Εὐαγγελίου εἶχε πέσει σὲ γόνιμο ἔδαφος τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ θὰ πληθύνουν καὶ θὰ ἀποτελέσουν τὴν πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα. Τρεῖς παράγοντες θὰ βοηθήσουν στὴ σύσταση καὶ τὴν αὔξησιν τῆς πρώτης Ἐκκλησίας:

1. Ἡ θαυμαστή ζωὴ τῶν πρώτων χριστιανῶν.
2. Τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων καὶ
3. Τὸ μαρτύριο τοῦ πρωτομάρτυρα Στεφάνου.

Ἡ θαυμαστή ζωὴ τῶν πρώτων χριστιανῶν. Ὁμόψυχοι καὶ ὁμοτρόπεζοι ἦταν οἱ πρώτοι χριστιανοί. Ἡ θερμὴ πίστις τοὺς στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ εἶχε θάψει τὸν ἐγωισμό, τὴν πλεονεξία, τὴν προσκόλλησιν εἰς τὰ ὕλικα ἀγαθὰ. Εἶχε βλαστήσει εἰς τὴν ψυχὴν τοὺς τὴν ἀγάπην, τὴν ταπεινοφροσύνην, τὸ πνεῦμα τῆς θουσίας. Ἀπὸ τῆς ἀρετῆς αὐτῆς ξεπήγασαν ἥρωικὲς ἀποφάσεις. Ὅσοι εἶχαν σπίτια ἢ κτήματα τὰ πουλοῦσαν μὲ τὴ θέλησίν τοὺς καὶ ἔβαζαν τὰ χρήματα εἰς κοινὸ ταμεῖο. Μὲ τὰ κοινὰ χρήματα ἀντιμετώπιζαν τῆς ὕλικῆς ἀνάγκης, καὶ τῆς δικῆς τοὺς καὶ τῶν φτωχῶν. Ἔτσι φτωχὸς δὲν ὑπῆρχε ἀνάμεσά τοὺς, γιατί (ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινὰ) (Πράξ. δ' 33).

Ἐνα δεῖγμα τῆς ἀνυπόκριτης ἀγάπης καὶ τῆς θαυμαστῆς ἀπλότητος τῶν πρώτων χριστιανῶν ἦταν τὰ κοινὰ δεῖπνα, οἱ λεγόμενες ἀ γ ά π ε ς (Ἰουδα 12). Συνδυάστηκαν μὲ τὸ μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας, ποὺ γινόταν πρὶν ἀπὸ τὰ δεῖπνα αὐτά, γιὰ νὰ παρέχεται ἔτσι συνδυασμένη ἡ ὕλικὴ μὲ τὴν πνευματικὴ τροφή.

Οἱ ἀγάπες ἦταν: α) Κοινὰ συμπόσια, ὅπου τοὺς συναδέλφους ὅλους ἢ χριστιανικὴ ἀγάπη. β) Λατρευτικὲς συναῖξεις, ὅπου ὁ Κύριος τοὺς ἔτρεφε μὲ τὸ Σῶμά Του καὶ τὸ Αἷμά Του. γ) Τόποι φιλανθρωπίας, ὅπου ὁ καθένας μὲ τὴν καρδιά του καὶ τὴ θέλησίν του ἔριχνε μπροστὰ στὸν «προεστώτα» τὸν ὀβολὸν του γιὰ τὰ ὀρφανά, τῆς χῆρας, τοὺς ἄρρωστους, τοὺς φυλακισμένους καὶ τοὺς ξένους.

Ἡ ὑποδειγματικὴ ζωὴ τῶν πρώτων χριστιανῶν κίνησε τὸ θαυμασμὸ τῶν ἀνθρώπων. Ἐβλεπαν ὅτι οἱ χριστιανοὶ «ἐν σαρκὶ τυγχάνουσιν, ἀλλ' οὐ κατὰ σάρκα ζῶσιν. Ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ' ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται» (Ἐπιστολὴ πρὸς Διόγνητον, κεφ. 5). Ζοῦσαν πραγματικὰ μιὰν ἀνώτερη πνευματικὴ ζωὴ.

Τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. Οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» μετὰ τὸ γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς ἀναφέρουν ἰδιαίτερα τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Ἰωάννη. Οἱ δύο Ἀπόστολοι μετέφεραν τὸ κήρυγμα τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τὸ Ναό. Ὡς Ἰουδαῖοι ἀνέβαιναν εἰς τὸ Ναὸ γιὰ προσευχὴν. Στῆς αὐλὴς τοῦ Ναοῦ ἔβρισκαν ἔτοιμο τὸ ἀκροατήριον

τους. Τὸ κήρυγμα τὸ συμπλήρωσαν μὲ τὴ θεραπεία ἑνὸς γεννημένου χωλοῦ. Ὁ λαὸς ἔπρεξε μὲ θαυμασμό κοντά τους. Οἱ Ἀπόστολοι ζήτησαν ἀπὸ τοὺς ἀκροατὲς τους μετάνοια καὶ ἀφοσίωση στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνθηκαν τὴ θεία δύναμη ποὺ τροφοδοτοῦσε τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, πίστεψαν καὶ ἔγιναν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ τρεῖς χιλιάδες τῆς Πεντηκοστῆς ἔφτασαν τὶς πέντε χιλιάδες.

Τὸ πρᾶγμα δὲν ἦταν ἀδιάφορο γιὰ τοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων. Ἀντίθετα, τὸ κήρυγμα, τὰ θαύματα καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν τοὺς ἀνησύχησαν. Ἀντέδρασαν μὲ τὸν ἐκφοβισμό, τὴ μαστίγωση καὶ τὴ φυλάκιση τῶν Ἀποστόλων. Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης βρῆκαν ἔτσι νέες εὐκαιρίες γιὰ νὰ κηρῦξουν. Στὸ μεγάλο Συνέδριο, ποὺ πῆγαν κατηγορούμενοι καὶ τοὺς συστήθηκε νὰ μὴ κηρύττουν, συνόψισαν τὴν ἀπολογία τους μὲ τὴ διακήρυξη:

«Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἢ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. δ' 12).

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε' 29).

Στὸ Συνέδριο ἀκούστηκε καὶ μιὰ λογικὴ φωνή: τοῦ Γαμαλιήλ, ποὺ ἦταν μέλος τοῦ Συνεδρίου. Ὁ Γαμαλιήλ σύστησε στοὺς συναδέλφους του προσοχὴ στὰ μέτρα ποὺ θὰ λάβουν ἐναντίον τῶν Ἀποστόλων καὶ τοὺς εἶπε: «Ἐὰν ἦ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλή αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται· εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστίν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό, μή ποτε καὶ θεομάχοι εὐρεθῆτε» (Πράξ. ε' 38 - 39). «Ἄν οἱ Ἀπόστολοι μιλοῦσαν γιὰ λογαριασμὸ ἀνθρώπων, τὸ ἔργο τους θὰ διαλυόταν. Ἄν ὅμως ἐνεργοῦσαν γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Θεοῦ, στὸ ἔργο τους θὰ ἦταν ἀκατάλυτο. Οἱ σύνοδοι πρόσεξαν τὴ σύσταση τοῦ Γαμαλιήλ.

Οἱ Ἀπόστολοι ἔμειναν ἐλεύθεροι γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ κήρυμά τους. Ἦταν ὄλο χαρά, γιατί «ὡπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι» (Πράξ. ε' 41).

Ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος. Οἱ Ἀπόστολοι ἀφοσιώθηκαν στὸ κήρυγμα καὶ στὴν πνευματικὴ διεύθυνση τῆς χριστιανικῆς κοινότητος. Σύστησαν ὅμως στοὺς χριστιανούς νὰ ἐκλέξουν ἑπτὰ ἄντρες «πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας» (Πράξ. ζ' 3). Ἡ δουλειά τους θὰ ἦταν ἡ ἐπίβλεψη καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὶς διάφορες ὕλικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν. Διάλεξαν ἑπτὰ, ποὺ μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἀποστόλων ἔγιναν οἱ

ἑπτὰ διὰ κοινῶν τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Εἶχαν ὅλοι τους ἑλληνικά ὀνόματα καὶ ἦταν:

ὁ Στέφανος, ὁ Φίλιππος, ὁ Πρόχορος, ὁ Νικάνωρ, ὁ Τίμων, ὁ Παρμεναῖς καὶ ὁ Νικόλαος.

Ἀνάμεσά τους ξεχώριζε ὁ Στέφανος. Ἦταν γεμάτος πίστη καὶ Πνεῦμα Ἅγιο. Ἡ καρδιά του φλεγόταν ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Κύριο, καὶ θέλησε νὰ μεταδώσῃ τὴ φλόγα αὐτὴ καὶ στοὺς Ἰουδαίους.

Τὸ κήρυγμά του ἦταν πειστικὸ καὶ ἀκαταμάχητο. Οἱ ἀντίπαλοί του ἦταν ἀνίσχυροι μπροστὰ στὴ σοφία καὶ τὴ φλόγα του· οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει» (Πράξ. σ' 10). Κήρυττε στὶς Συναγωγὰς καὶ θαυματουργοῦσε. Μὲ τὸ κήρυγμά του κέρδιζε ψυχές. Γι' αὐτὸ τὸν ἔσυραν στοὺς ἄρχοντες μὲ τὴν ψεύτικη κατηγορία ὅτι ἔλεγε βλάσφημα λόγια γιὰ τὸ Ναὸ καὶ τὸ Μωσαϊκὸ νόμο. Ὁ Στέφανος στὸ δικαστήριον εἶχε καθρεφτισμένη στὸ πρόσωπο τὴν ψυχικὴ ἡρεμία. Ὑπενθύμισε στοὺς κατηγοροῦντες του τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἱστορία τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους καὶ τὴν ἀχαριστία ποὺ ἔδειξε ὁ λαός. Διακήρυξε: ὁ Θεὸς δὲν κατοικεῖ σὲ χειροποίητους ναοὺς γιὰ νὰ λατρεύεται ἀποκλειστικὰ σὲ αὐτοὺς. Φανερώθηκε στὸν Ἀβραάμ καὶ τὸ Μωυσῆ καὶ λατρεύτηκε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους στὴν ἔρημο. Ἐπειτα τοὺς κατηγοροῦσε: οἱ πατέρες τους ἐγίναν φονιάδες τῶν προφητῶν. Οἱ ἴδιοι ἐγίναν προδότες καὶ φονιάδες «τοῦ δικαίου», δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὰ λόγια τοῦ Στεφάνου ἐξαγρίωσαν «τοὺς δικαστές», ποὺ πρόσταξαν τὸ λιθοβολισμό του. Στὸ μαρτύριό του φάνηκε τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του. Σφράγισσε τὰ χεῖλιά του μὲ τό:

«Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην.

Πράξ. ζ' 60.

Ὁ μεγάλος διώκτης τῶν χριστιανῶν καὶ ἔπειτα Ἀπόστολος Παῦλος παραβρέθηκε στὸ λιθοβολισμό. Ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος εὐστοχα παρατήρησε:

«Ὁ Παῦλος φύλαγε τὰ ἱμάτια ἐκείνων ποὺ λιθοβολοῦσαν τὸ Στέφανο, γιὰ νὰ λιθοβολῇ αὐτὸς μὲ ὄλων τὰ χεῖρια. Χωρὶς τὴν τέτοια προσευχὴ τοῦ μάρτυρος Στεφάνου ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ εἶχε τὸν Παῦλο».

(HOLZNER, Παῦλος, μετ. Ἱερ. Κοτσάκη, Ἀθήναι 1948, σελ. 40).

Ἄσκησεις

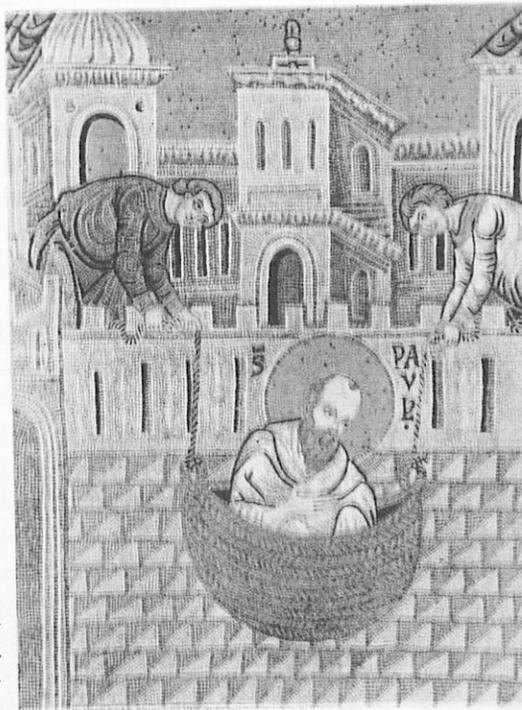
- 1) Διάβασε Πράξ. η' 26 - 40 για νά δῆς τὴν ἱεραποστολικὴ δράση τοῦ διακόνου Φιλίππου. Τί διδάσκεισαι ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ Αἰθίοπα;
- 2) Πῶς οἱ παράγοντες ποῦ βοήθησαν στὴν αὐξησὴ καὶ τὴν καρποφορία τῶν πρώτων χριστιανῶν θὰ βοηθήσουν καὶ τὴ δική μας χριστιανικὴ κοινωνία;
- 3) «Δὲν ὑπάρχει μεγάλη νίκη χωρὶς θύματα αἱματος. Αὐτὸ εἶναι ἡ βασικὴ ἀρχὴ καὶ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (HOLZNER, Παῦλος, σελ. 39). Πῶς τὸ νιώθεις αὐτό;
- 4) Διάβασε τὴν παραπάνω παρατήρηση τοῦ ἁγίου Λυγουστίνου. Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημά της;
- 5) Τί σημασία εἶχαν τὰ λόγια ποῦ εἶπε ὁ Γαμαλιὴλ στὸ Συνέδριο;
- 6) Ποιὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας στὴν πρώτη χριστιανικὴ ἱεραποστολή;

3. Ὁ Παῦλος: Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἔθνῶν — Ἡ μεταστροφή καὶ ἡ πρώτη περιοδεία του.

Πράξ. η' 1 - 3, θ' 1 - 30, ιγ' 1 - ιδ' 28

Ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πρωτομάρτυρα Στεφάνου ξέσπασε μεγάλος διωγμὸς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἄντρες καὶ γυναῖκες ὠδηγήθηκαν στὶς φυλακές. Οἱ χριστιανοὶ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, σκορπίστηκαν σὲ διάφορα μέρη ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα. Ἐκεῖ οἰκήρουν τοῦ Εὐαγγελίου κέρδιζαν ψυχές. Μέσα στὸ διωγμὸ αὐτὸν ὁ Χριστὸς κέρδισε μὲ τὸ μέρος Του ἓνα μεγάλο διώκτη τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Σαούλ, ποῦ ἔγινε ὁ μεγάλος Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ μεταστροφή τοῦ Παύλου εἶναι μετὰ τὴν Πεντηκοστή τὸ μεγαλύτερο γεγονός τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.

Ἡ φυγάδευση τοῦ Παύλου ἀπὸ τὴ Δαμασκὸν. «Λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ νυκτὸς καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους χιλάσαντες ἐν σπιρίδι (=κοφίνι) (Πράξ. θ' 25).

Ἡ μεταστροφή τοῦ Παύλου. Γεννήθηκε στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας. Ὁ πατέρας του, πού ἦταν Φαρισαῖος, τόν μόρφωσε, τοῦ ἔδωσε τή ρωμαϊκή ὑψηλοῦτητα καί τοῦ ἔμαθε τήν τέχνη τοῦ σκηνοποιοῦ. Ὁ Παῦλος ἀπόκτησε τήν ἑλληνική του μόρφωση στήν Ταρσό, ὅπου ἤρθε σέ ἐπαφή μέ τόν ἑλληνικό πολιτισμό καί τήν ἑλληνική σκέψη. Τήν Ἰουδαϊκή του μόρφωση τή συμπλήρωσε στά Ἱεροσόλυμα κοντά στό νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ, γιά νά λέγη ἀργότερα μέ καύχηση: «Καί πρόέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου περισσοτέρως ζηλωτῆς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων» (*Γαλάτ. α' 14*). Τά δύο του ὀνόματα, τὸ ἑλληνορωμαϊκὸ Παῦλος καί τὸ ἑβραϊκὸ Σαοὺλ μαρτυροῦσαν τήν πολύπλευρη μόρφωσή του.

Τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων καί τοῦ Στεφάνου βρῆκε ἀντιμέτωπο τὸ νεαρὸ Φαρισαῖο Παῦλο. Τὸ χριστιανικὸ κίνημα τὸ εἶδε σάν κίνδυνο γιά τὸ Μωσαϊκὸ νόμο καί τήν προφορικὴ παράδοση τῶν Φαρισαίων. Θέλησε νά γίνῃ ὑπερασπιστὴς τους. Ζήτησε τὴν ἐγκριση ἀπὸ τὸν ἀρχιερέα τῶν Ἱεροσολύμων νά διαλύσῃ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Δαμασκοῦ καί «δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερουσαλήμ» (*Πράξ. θ' 3*).

Στὸ δρόμο ὅμως γιά τὴ Δαμασκὸ, τὸ 34 μ.Χ., ὁ Παῦλος, ἀπὸ διώκτης ἔγινε διωκόμενος καί ἔφτασε στὴ Δαμασκὸ χριστιανός. Λίγο πρὶν μπῆ στὴν πόλη, εἶδε ἓνα καταπληκτικὸ ὄραμα καί ἔχασε τὸ φῶς του. «Καί ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καί πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ· Σαοὺλ Σαοὺλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν» (*Πράξ. θ' 3 - 4, κς' 14*). Ἔτσι ἔμαθε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ὅτι οἱ χριστιανοὶ πού καταδίωκε, ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή ἦταν «ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ» (*Α' Κορ. ιε' 9*). Ἡ τύφλωσις τῶν ματιῶν του ἄνοιξε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του.

Στὴ Δαμασκὸ θεραπεύτηκε ἀπὸ τὴν τύφλωσις καί βαπτίστηκε ἀπὸ τὸν Ἀνανία. Ἔγινε ὅχι ἓνας ἀπλὸς χριστιανός, ἀλλὰ «σεκεῖος ἐκλογῆς» τοῦ Θεοῦ. Μετὰ κατευθύνθηκε στὴν Ἀραβία, πρὸς νότο τῆς Δαμασκοῦ, ὅπου ἀνασύνταξε τίς πνευματικὲς του δυνάμεις καί κήρῴξε στους Ἰουδαίους. Ὅταν ξαναγύρισε στὴ Δαμασκὸ, οἱ Ἰουδαῖοι ξεσηκώθηκαν ἐναντίον του. Μὲ τὴ βοήθεια τῶν χριστιανῶν ἔφυγε γιά τὰ Ἱεροσόλυμα. Εἶχαν περάσει τρία χρόνια ἀπὸ τὴ μεταστροφή του. Οἱ χριστιανοὶ τὸν ὑποπεύονται καί οἱ Ἰουδαῖοι τὸν ἐχθρεύονται. Ὁ Κύριος Βαρνάβας τὸν γνωρίζει στους ἄλλους Ἀποστόλους. Στὰ Ἱεροσόλυμα δὲν μπορούσε

Τὸ βουνὸ Ταῦρος

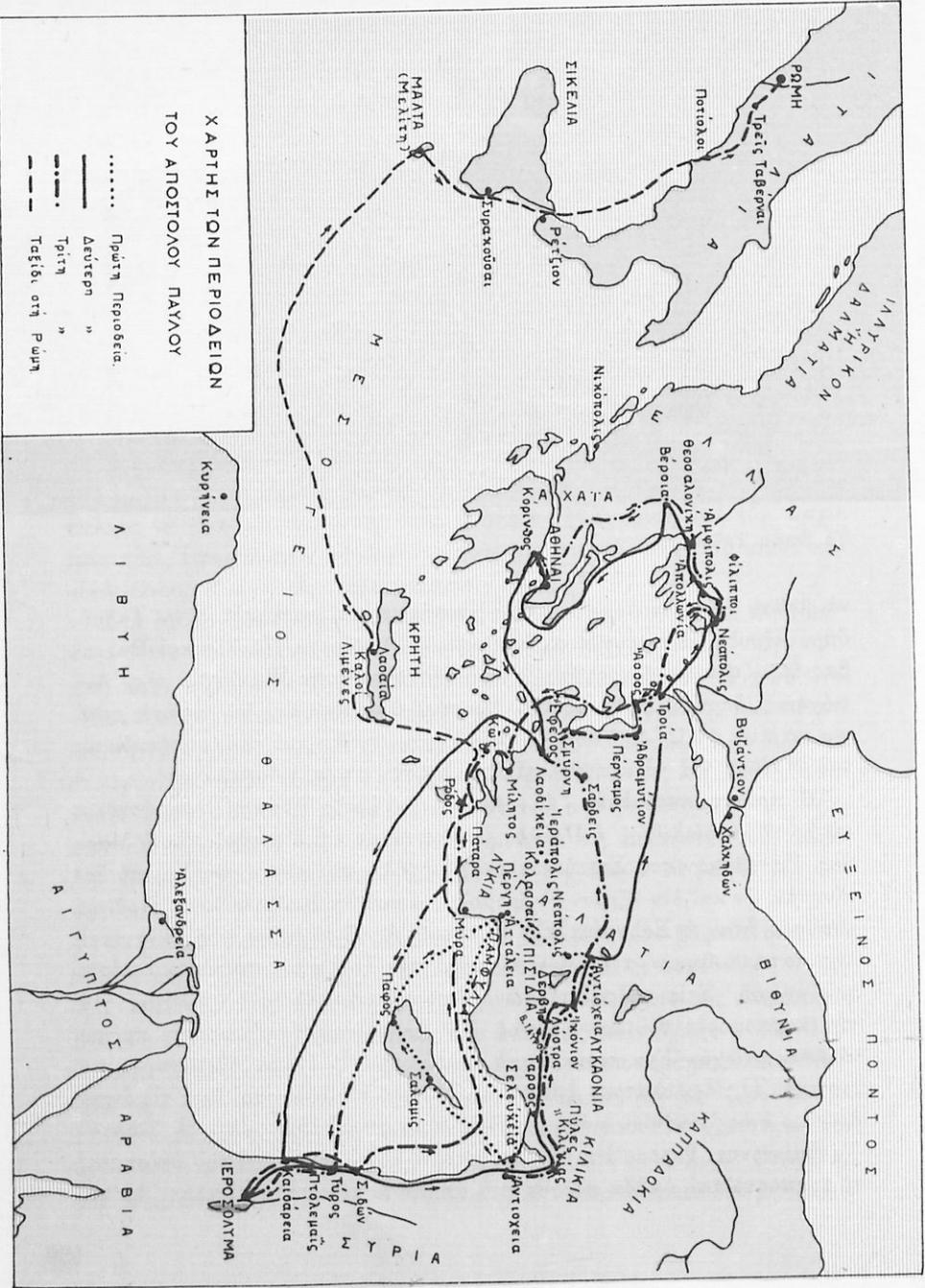
νά μείνη. Ἔτσι κατέφυγε στὴν Καισάρεια καὶ κατέληξε στὴν Ταρσό, ὅπου κήρυξε μὲ ἐπιτυχία τὸ Εὐαγγέλιο. Ἀργότερα Παῦλος καὶ Βαρνάβας ἐργάζονται ὡς προφῆτες καὶ διδάσκαλοι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας, ὅπου οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ὀνομάστηκαν γιὰ πρώτη φορά **Χριστιανοί**. Ἀπὸ ἐδῶ θὰ ἀρχίσῃ τὸ μεγάλο καὶ σωτήριο ξεκίνημα τοῦ Παύλου γιὰ νὰ εὐαγγελιστῇ τὸ Χριστὸ στοὺς εἰδωλολάτρες.

Ἡ πρώτη περιοδεία (45 - 48 μ.Χ.). Τρεῖς ἦταν οἱ ἱεραπόστολοι αὐτῆς τῆς περιοδείας: ὁ Παῦλος, ὁ Βαρνάβας καὶ ὁ ἀνεψιὸς του ὁ Μάρκος. Κατέβηκαν στὴ Σελεύκεια καὶ μὲ ἐφόδιο τὴν πίστη στὸ Χριστὸ ξεκίνησαν, ἀν καὶ δὲν ἤξεραν τὸ δρομολόγιο ποῦ θὰ ἀκολουθοῦσαν. Πρῶτος σταθμὸς ἦταν ἡ Σαλαμίνα τῆς Κύπρου. Ἀφοῦ κήρυξαν στὴ Συναγωγὴ τῆς κατευθύνθηκαν στὴν πρωτεύουσα, τὴν Πάφο, στὸ δυτικὸ μέρος τοῦ νησιοῦ. Στὶς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» δὲ γίνεται λόγος γιὰ τὴν καρποφορία τοῦ κηρύγματος. Τὰ ἀποτελέσματα ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἦταν φτωχά. Ἕνα περιστατικὸ ποῦ ἔγινε στὴν Πάφο εἶναι χαρακτηριστικὸ. Ὁ εἰδωλολάτρης ἀνθύπατος Σέργιος Παῦλος παρ' ὅλες τὶς ἀντιδράσεις ἐνὸς Ἰουδαίου μάγου, τοῦ Ἐλύμα, κερδῆθηκε ἀπὸ τὸ Χριστό.

Παίρνοντας θάρρος ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ Ρωμαίου αὐτοῦ ἐπίσημου ἡ ἱεραποστολικὴ ομάδα πέρασε στὸ ἀπέναντι μέρος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

- Ρωμαία Περιοχά:
- Δευτέρα ”
- · — · — Τρίτη ”
- — — — Τετάρτη στή Πύλη

στην Πέργη τῆς Παμφυλίας. Οἱ ἀπότομες καὶ ἄγριες χαράδρες τῆς ὄρσειρᾶς τοῦ Τ α ὕ ρ ο υ ὀρθώθηκαν μπροστά τους. Χωρὶς νὰ ξέρουμε τὸ λόγο, ὁ Μάρκος ἐγκατέλειψε τὸν Παῦλο καὶ τὸ Βαρνάβα καὶ γύρισε στὰ Ἱεροσόλυμα (Πράξ. ιγ' 13).

Ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας συνέχισαν τὸ ἐπικίνδυνον ταξίδι τους στὰ μέρη τῆς νότιας Γαλατίας. Ἡ Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, τὸ Ἰκόνιο, τὰ Λύστρα καὶ ἡ Δέρβη τῆς Λυκαονίας ἦταν οἱ πόλεις ὅπου κήρυξαν πρὸς Ἰουδαίους καὶ εἰδωλολάτρεις. Δὲν ἦταν παντοῦ εὐπρόσδεκτοι. Ἄλλοῦ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ ἄλλοῦ ἀπὸ εἰδωλολάτρεις καὶ Ἰουδαίους μαζὶ καταδιώχτηκαν καὶ λιθοβολήθηκαν. Στὰ Λύστρα ὁ κίνδυνος γιὰ τὸν Παῦλο ἄγγιξε τὰ ὅρια τοῦ θανάτου. «Καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυραν ἔξω τῆς πόλεως, νομίσαντες αὐτὸν τεθνάναι» (Πράξ. ιδ' 19). Ψυχικὰ ὅμως ἦταν ἀκατάβλητοι. Κήρυξαν καὶ θαυματουργήσαν. Στὰ Λύστρα, πρὶν ξεσπάσῃ ὁ διωγμὸς, ἕνας γεννημένος χωλὸς μὲ πρόσταγμα τοῦ Παύλου «ἤλατο καὶ περιεπάτει» (Πράξ. ιδ' 10). Θεραπεύτηκε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πάρουν τοὺς Ἀποστόλους γιὰ θεοὺς.

Καθὼς γύριζαν στὴν Ἀντιόχεια ἐπισκέφτηκαν τὰ ἴδια μέρη, χειροτόνησαν ἱερεῖς καὶ σύστησαν στοὺς χριστιανοὺς σταθερότητα στὴν πίστη τους. Ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια κατέβηκαν στὴν Πέργη, ὕστερα στὴν Ἀττάλεια καὶ ἀπὸ κεῖ κατέληξαν στὴν ἀφετηρία τους, τὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

1. Τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπευθύνθηκε ὄχι μόνον στοὺς Ἰουδαίους ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐθνικοὺς. Ἔτσι ἀνοίχτηκε καὶ πρὸς αὐτοὺς ἡ θύρα τῆς πίστεως.

Μιά ἀπὸ τίς πόλεις τῆς Κιλικίας. Μέρη δύσβατα καὶ ἐπικίνδυνα (Β' Κορ. ια' 26).

2. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου εργάσθηκαν μέσα σε μύριους κινδύνους (Βλέπε Β' Κορ. ζ' 4 - 10 και ια' 23 - 28).
3. Τα πενιχρά αποτελέσματα που είχαν σε μερικά μέρη δεν απογοήτευσαν τους 'Αποστόλους. Θυμήθηκαν τα λόγια του Κυρίου: «Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον» (Λουκ. ιβ' 32).
4. 'Η καρποφορία του κηρύγματος αποδόθηκε αποκλειστικά στο Θεό. Οι 'Απόστολοι ήταν γύρισαν, «ἀνήγγειλαν ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν ἑσὶ μετ' αὐτῶν» (Πράξ. ιδ' 27). Οι χριστιανοί χρησιμοποιούνται από το Θεό σαν ὄργανα γιὰ τὴ σωτηρία τῶν συνανθρώπων τους.

Ἄσκησεις

- 1) Διάβασε από την Καινή Διαθήκη τὸ θαῦμα τοῦ Παύλου στὰ Λύστρα (Πράξ. δ' 8 - 18). Τί διδάσκεισαι ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἀποστόλων;
- 2) Γιὰ ποιὲς ἀρετὲς τοῦ Παύλου μιλοῦν τὰ χωρία: α) Α' Κορ. ιε' 9 καὶ β) Πράξ. κβ' 20;
- 3) Ἀνάφερε μερικὰ παραδείγματα ἀπὸ διώκτες καὶ ἀρνητὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ ἔγιναν μετὰ πιστὰ καὶ ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
- 4) Τί ἔσπρωξε τὸν Παῦλο νὰ γίνῃ διώκτης τοῦ Χριστιανισμοῦ;
- 5) Κατάγραψε τὰ ἐμπόδια ποὺ συνάντησαν ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας στὴν πρώτη τους περιοδεία.
- 6) Διάβασε Α' Κορ. γ' 6. Πῶς τὸ συνδέεις μετὰ τὴν τέταρτη παρατήρηση τοῦ πῶς πάνω πίνακα;
- 7) Πῶς πρέπει νὰ ἐργάζεται ὁ σημερινὸς ἱεραπόστολος καὶ μετὰ ποιὰ μέσα;

4. Ἡ δευτέρα περιοδεία — Τὸ κήρυγμα στὴν Ἑλλάδα.

Πράξ. ιε' 35 - ιγ' 23

'Ανάμεσα στὴν πρώτη καὶ στὴ δευτέρα περιοδεία μεσολάβησε στὰ Ἱεροσόλυμα ἡ πρώτη Ἀποστολικὴ Σύνοδος (49 μ.Χ.). Στὴ Σύνοδο αὐτὴ ἀποφασίστηκε νὰ μὴν τηροῦν τὶς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου οἱ ἔθνικοι ποὺ γίνονταν χριστιανοὶ (Πράξ. ιε' 1 - 29).

Καὶ στὴ δευτέρα περιοδεία (49 - 52 μ.Χ.) ἀφετηρία εἶναι ἡ Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔριξε τὴν ἰδέα στὸ Βαρνάβα νὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς πόλεις, ὅπου κήρυξαν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ στὴν πρώτη περιοδεία. Δὲν πρόκειται ὅμως νὰ εἶναι καὶ πάλι συνεργάτες. Ὁ Βαρνάβας θέλησε νὰ πάρουν μαζί τους καὶ τὸ Μάρκο καί, ἐπειδὴ ὁ Παῦλος δὲ δέχτηκε, χώρισαν. Ὁ Βαρνάβας μετὰ τὸ Μάρκο κατευθύνθηκαν πρὸς

τὴν Κύπρο. Ὁ Βαρνάβας ἔγινε καὶ πάλι ὁ ἱεραπόστολος τῆς Κύπρου, ποὺ τὸν ἔχει ἄγιο καὶ προστάτη της. Ὁ Μάρκος θὰ γράψῃ ἀργότερα τὸ Εὐαγγέλιό του καὶ θὰ φανῆ χρήσιμος στὸν Παῦλο (Β' Τιμ. δ' 11, Φιλημ. 24).

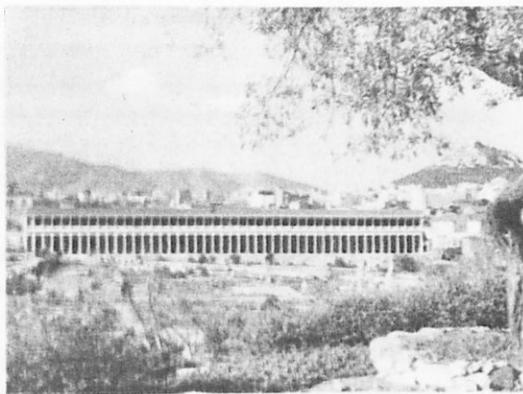
Συνεργάτες τοῦ Παύλου εἶναι τώρα ὁ Τιμόθεος ἀπὸ τὰ Λύστρα, ὁ Σίλας ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Λουκᾶς, ποὺ γράφει τὶς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Ἀφοῦ ἐπισκέφθηκαν τὶς Ἐκκλησίες στὴ νότια Γαλατία ἀναζήτησαν νέα περιοχή γιὰ κήρυγμα. Αὐτὴ τὴν ἔδειξε ὁ Θεὸς μετ' ὄραμα στὸν Παῦλο. "Ὅταν ἔφτασαν στὴν Τρωάδα:

«ἀνὴρ τις ἦν Μακεδὼν ἐσθῶς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν».

Πράξ. ις' 9

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Ἑλλάδα. Πρῶτος σταθμὸς γιὰ δράση ἦταν ἡ πόλη τῶν Φιλίππων. Ὁ Παῦλος καὶ ὁ Σίλας εὐαγγελίστηκαν ἐδῶ μετὰ παρρησία τὸ Χριστό. Ἔτσι ὁ κόσμος ἔδειξε μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ κήρυγμα. Ὁ Παῦλος θεράπευσε μετὰ θαῦμα μιὰ δυστυχισμένη κοπέλα. "Ὅλα αὐτὰ ὅμως ἔγιναν ἀφορμὴ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς πόλεως συνέλαβαν καὶ τοὺς δύο. Τοὺς ράβδισαν καὶ τοὺς φυλάκισαν. Στὴ φυλακὴ «τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνου τὸν Θεόν» (Πράξ. ις' 25). Οἱ προσευχῆς καὶ οἱ ὕμνοι τοὺς εἶχαν κάνει τὸ χῶρο τῆς φυλακῆς τόπο λατρείας τοῦ Θεοῦ. Ἐνας σεισμὸς ἀνοιξε

Ἀθήνα: Ἡ στοὰ τοῦ Ἀττάλου στὴν ἀρχαία ἀγορὰ. «Διελέγετο... καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πάσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας» (Πράξ. ις' 17).

τις πόρτες τῆς φυλακῆς καὶ ἔσπασε τὰ δεσμὰ τῶν Ἀποστόλων. Ὁ δεσμοφύλακας δέχτηκε στὴν ψυχὴ του τὸ λόγο τοῦ Κυρίου καὶ :

«παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα».

Πράξ. ις' 33

Τὴν ἄλλη ἡμέρα ὁ Παῦλος ἔκανε χρῆση τῆς ιδιότητος τοῦ Ρωμαίου πολίτη καὶ ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Ἄφησε στοὺς Φιλίππους τὸ Λουκᾶ καὶ βέδισε μὲ τοὺς ἄλλους συνεργάτες του πρὸς τὴ Θεσσαλονίκη.

Καὶ στὴ Θεσσαλονίκη τὸ κήρυγμα προκάλεσε ἀντιδράσεις ἀνάμεσα στοὺς Ἰουδαίους. Ἡ κατηγορία ἦταν : κήρυτταν γιὰ κάποιον βασιλέα ποὺ λεγόταν Ἰησοῦς (Πράξ. ις' 7). Ἀλλὰ καὶ στὴ Βέροια, ποὺ ἦταν ὁ ἐπόμενος σταθμὸς, τὸ καρποφόρο κήρυγμα διακόπηκε ἀπὸ τὴν ἐχθρότητα τῶν Ἰουδαίων, ποὺ ἤρθαν γιὰ αὐτὸ ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Ὁ Παῦλος ἀναγκάστηκε νὰ φύγῃ μὲ πλοῖο μόνος του γιὰ τὴν Ἀθήνα.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὸν Ἄρειο Πάγο. Στὴν Ἀθήνα ὁ Παῦλος δὲν περιορίστηκε στὸ κήρυγμα τῆς Συναγωγῆς, ἀλλὰ κήρυττε παντοῦ : «Διελέγετο... καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας» (Πράξ. ις' 17). Ἡ κατάσπαρτη ἀπὸ εἰδωλα Ἀθήνα γέμισε θλίψη τὴν ψυχὴ τοῦ Ἀποστόλου. Στὸν Ἄρειο Πάγο, ἔπου τὸν κάλεσαν γιὰ νὰ μιλήσῃ, βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ κηρύξῃ τὴν πίστη του στὸν Ἐνα, Ἀληθινὸ καὶ Προσωπικὸ Θεό.

«Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστεροὺς ὑμᾶς θεωρῶ. Διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὑρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, ἄ γ ν ὡ σ τ φ Θ ε ῶ. Ὅν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν» (Πράξ. ις' 22 - 23).

Πῆρε ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ βωμὸ τοῦ «ἄγνωστου θεοῦ», ποὺ εἶχαν οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ τοὺς μίλησε γι' Αὐτόν, ποὺ «οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ» (Πράξ. ις' 24).

Ἡ ὁμιλία του ἦταν ἀριστοτεχνική. Ἐδῶ, ἀφοῦ μιλοῦσε σὲ εἰδωλολάτρες, ἀκολούθησε ξεχωριστὴ τακτική. Χρησιμοποίησε στὴν ὁμιλία του

ένα σημεῖο ἐπαφῆς μὲ τοὺς ἀκροατὲς του. Τοὺς ὀνόμασε «δεισιδαιμονε-
στέρους», δηλαδή θρησκούς. Συνεχίζοντας ὁμοίως μίλησε γιὰ Θεὸ Δημιουργό,
Κύριο, Κριτὴ, ποὺ ζητεῖ μετάνοια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Τέλειωσε
τὴν ὑπέροχη ὁμιλία του μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ πάνω
σὲ Αὐτὴν στήριξε τὸ κήρυγμά του.

Οἱ ἀκροατὲς, συνηθισμένοι στὴ φιλοσοφικὴ σκέψη, δὲν μπόρεσαν νὰ
καταλάβουν ὅσα τοὺς εἶπε ὁ Παῦλος γιὰ μετάνοια, κρίση καὶ ἀνάσταση
τῶν νεκρῶν. Τέτοια θέματα, καὶ μάλιστα ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, γί-
νονται ἀντιληπτά μόνο μὲ τὴν πίστη, ὅπως λέγει ἕνας ωραιότατος ὕμνος
τῆς Ἐκκλησίας μας :

«Ἐσφράγισται τοῖς ἐρευνώσι, πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα
τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τὸ μυστήριον».

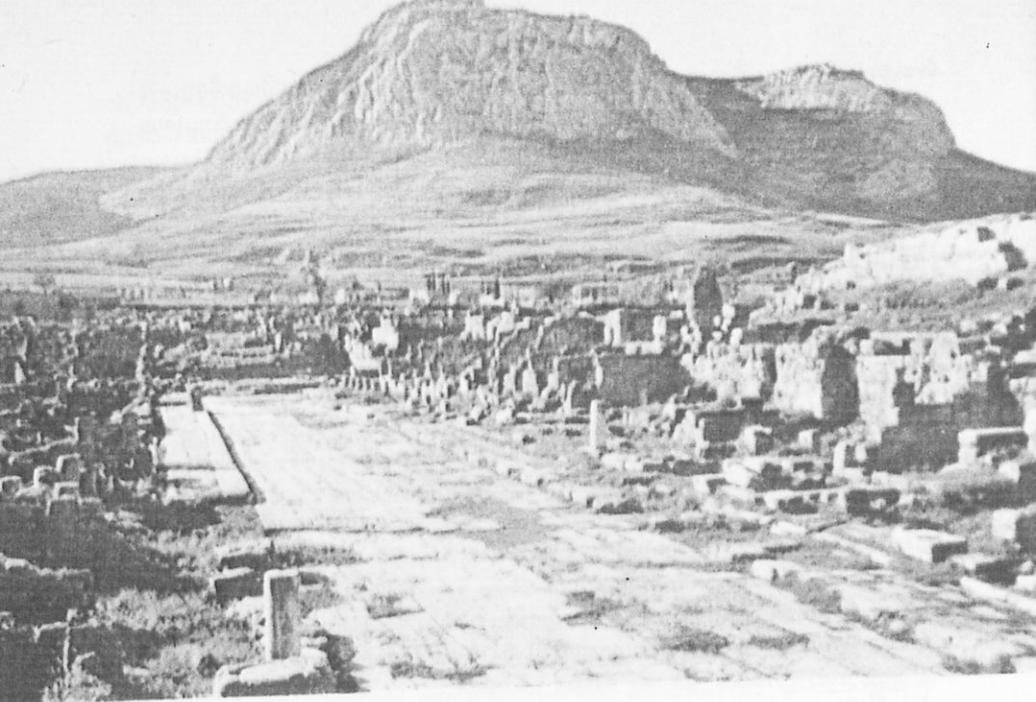
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πέφτει πρῶτα στὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὕστε-
ρα ἀνεβαίνει στὸ λογικὸ του.

Στὴν Ἀθήνα μερικοὶ μονάχα πίστεψαν στὸ Χριστὸ καὶ μέσα σὲ αὐ-
τοὺς Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ποὺ εἶναι ὁ προστάτης ἅγιος τῆς Ἀθή-
νας καὶ μιὰ γυναίκα μὲ τὸ ὄνομα Δάμαρις.

Ὁ Παῦλος, εὐχαριστημένος καὶ μὲ τοὺς λίγους πιστοὺς ποὺ κέρδισε,
προχώρησε γιὰ τὴν Κόρινθο. Ἐκεῖ ἔμεινε ἐνάμιση χρόνο. Ὁ Σίλλας καὶ
ὁ Τιμόθεος, ποὺ ἤρθαν ἀπὸ τὴ Μακεδονία, καθὼς καὶ τὸ χριστιανικὸ
ζευγάρι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, ποὺ ἤρθαν ἀπὸ τὴ Ρώμη, ἔγιναν βοη-
θοὶ του στὸ νέο ἱεραποστολικὸ κέντρο τῆς Κορίνθου. Τὸ κήρυγμα, παρ'
ὅλες τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ἰουδαίων, καρποφόρησε. Οἱ ἀρχισυναγω-
γοὶ Κρίσπος καὶ Σωσθένης, καθὼς καὶ πολλοὶ ἐθνικοὶ καὶ Ἰουδαῖοι,
ποὺ πίστεψαν, ἔφτιαξαν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κορίνθου.

Ἀπὸ τὴν Κόρινθο ὁ Παῦλος πῆγε στὴν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Κήρυξε στὴ Συναγωγὴ καὶ ἄφησε ἐκεῖ τὸν Ἀκύλα καὶ τὴν Πρίσκιλλα.
Αὐτός, μὲ σταθμοὺς τὴν Καισάρεια καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, κατέληξε στὴν
ἱεραποστολικὴ του βάση, τὴν Ἀντιόχεια.

Ἡ φροντίδα τοῦ Παύλου γιὰ τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ἴδρυσε. Ἡ
δεύτερη περιοδεία εἶναι ἕνας δεύτερος καθρέφτης τῆς δοσμῆνης στὸν Κύ-
ριο καρδιάς τοῦ Παύλου. Μὲ βάση τὴ διήγηση τοῦ Λουκᾶ καὶ τὶς ἐπι-
στολὲς τοῦ Παύλου ἔχουμε τοῦτες τὶς ἀχτίνες τῆς λάμπουσας προσωπι-
κότητας τοῦ Ἀποστόλου :

Κόρινθος : ὁ δρόμος πρὸς τὸ Λέχαιο. «Λαὸς ἐστὶ μοι πολλὸς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ»
(ὁ Κύριος στὸν Παῦλο, Πράξ. ιη' 10).

1) Ὅταν ὁ Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἦρθαν ἀπὸ τῆ Βέροια στὴν Ἀθήνα, δὲν ἔμειναν πολὺ. Ὁ Παῦλος τοὺς ἔστειλε στὶς Ἐκκλησίες τῆς Μακεδονίας, γιὰ νὰ στηρίξουν καὶ νὰ ἐνισχύσουν στὴν πίστη τοὺς νεοφώτιστους χριστιανοὺς (Α' Θεσ. γ' 1 - 5). Ὅπως ὁ ἴδιος λέγει, ἡ πνευματικὴ προκοπὴ τῶν χριστιανῶν ἦταν ἡ φροντίδα του, ἡ χαρὰ καὶ τὸ στεφάνι τῆς καυχῆσεώς του (Β' Κορ. ια' 28, Α' Θεσ. β' 19).

2) Ὅταν ὁ Παῦλος ἦταν στὴν Κόρινθο, ἔγραψε τὶς δύο του ἐπιστολὲς στοὺς Θεσσαλονικεῖς. Ἔτσι ἄρχισε καὶ τὸ γραπτὸ κήρυγμα. Εἶναι καὶ αὐτὸ δεῖγμα τῆς ἀγάπης του στοὺς χριστιανούς. Μὲ τὶς ἐπιστολὲς συμβούλευε, καθοδηγοῦσε καὶ μὸρφωνε σὰν πατέρας τὰ πνευματικὰ του παιδιὰ, τοὺς χριστιανούς.

3) Ἀπὸ τῆ δράση τοῦ Παύλου στὴν Κόρινθο μαθαίνουμε γιὰ πρώτη φορὰ ὅτι ὁ Παῦλος ἐργαζόταν ὡς σκηνοποιός. Μὲ τὴν ἐργασία αὐτὴ κάλυπτε καὶ τὶς δικῆς του ἀνάγκες καὶ τῶν συνεργατῶν του. Ἔτσι θὰ μπο-

ρῆ νὰ πῆ μὲ καύχησι: «Καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῶν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ τηρήσω» (Β' Κορ. ια' 9).

Ἄλλὰ καὶ ὁ Κύριος βραβεύει τὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο τοῦ Παύλου καὶ τοῦ συμπαραστέκεται: «Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσης, διότι ἐγὼ εἰμι μετὰ σοῦ» (Πράξ. ιη' 9).

Ἔτσι τὸν θεωράκισε στὴν Κόρινθο, ποὺ συνάντησε ἀντιδράσεις.

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) Διάβασε τὴν ὁμιλία τοῦ Παύλου στὸν Ἄρειο Πάγο (Πράξ. ιζ' 22-31). Ποιῆς λέξεις χρησιμοποιοεῖ ὁ Παῦλος, γιὰ νὰ μᾶς πῆ ὅτι ἡ ζωὴ μας ὀφείλεται στὸ Θεό;

2) Σὲ τί βοηθοῦν τὰ λόγια τοῦ Παύλου στὴν περικοπὴ Α' Θεσ. ε' 14-22;

3) Γράψε στὸ τετράδιό σου καὶ ἐξήγησε παράπλευρα τοὺς στίχους: Φιλιπ. δ' 4, 8.

4) Γιατί ὁ Παῦλος θεωροῦσε τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ὡς τὸ μοναδικὸ γεγονός ποὺ ἔχει βασικὴ σημασία; (Διάβασε Α' Κορ. ιε' 14-20 γιὰ νὰ βοηθηθῆς).

5) Μὲ ποῖο τρόπο ἔδειξε ὁ Παῦλος τὴ φροντίδα του γιὰ τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ἴδρυσεν;

6) Ἀνάλυσε τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸν Ἄρειο Πάγο, γράφοντας τὰ κύρια σημεῖα τῆς.

5. Οἱ λοιπὲς περιοδεῖες—Τὸ στεφάνι τῆς δικαιοσύνης.

Πράξ. ιη' 23—κη'

Τὸ τέρμα τοῦ δρόμου εἶναι ὁ στόχος κάθε δρομέα. Σ' ἐκεῖνον ποὺ τερματίζει πρῶτος, δίνει ἡ ἑλλανόδικη ἐπιτροπὴ τὸ βραβεῖο. Ἀγωνιστῆς ἦταν καὶ ὁ Παῦλος. Μέσα στὸ στάδιο τῆς κοινωνίας ἀγωνιζόταν τὸν καλὸν ἀγώνα τοῦ Εὐαγγελίου. Δὲν εἶχε φτάσει ὅμως στὸ τέρμα, ὅπου τὸν περιέμενε τὸ στεφάνι τῆς δικαιοσύνης (Β' Τιμ. δ' 8). Γι' αὐτὸ συνεχίζει τὸ ἱεραποστολικὸ του ἔργο.

Ἡ τρίτη περιοδεία (53-58 μ.Χ.). Κέντρο τῆς δράσεως τοῦ Παύλου στὴν τρίτη περιοδεία ἔγινε ἡ Ἔφεσος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ἐργάστηκε τρία χρόνια. Συνεργάτες του μετέφεραν τὸ κήρυγμα στὴν ἐπαρχία τῆς Ἐφέσου. Τότε ἰδρύθηκαν οἱ Ἐκκλησίες τῶν Κολασσῶν, τῆς Λαοδικείας καὶ τῆς Ἱεραπόλεως (Κολ. α' 2, δ' 13). Ἀπὸ τὴν Ἔφεσο ἔγραψε τὶς ἐπιστολὲς πρὸς Γαλάτες καὶ Α' πρὸς Κορινθίους.

Ένας τεχνίτης πού έφτιαχνε αγάλματα τής θεάς Άρτεμης άναστά-
τωσε τήν Έφεσο. Η παρουσία του Παύλου στην πόλη έβλαπτε τά ύλι-
κά του συμφέροντα. Δημιουργήθηκε άναταραχή και ό Παύλος αναγκά-
στηκε νά φύγει από τήν Έφεσο (Πράξ. 19' 23-41).

Οί χριστιανοί τής Έλλάδας τράφηκαν πάλι μέ τό κήρυγμα του Παύ-
λου. Οί Έκκλησίες τής Μακεδονίας και τής Νότιας Έλλάδας τόν δέχτη-
καν άνάμεσά τους. Έμεινε στην Έλλάδα τρεις μήνες (Πράξ. κ' 3).
Οί έπιστολές Β' πρós Κορινθίους και Ρωμαίους γράφτηκαν σέ αυτό
τό διάστημα. Έδω συγκέντρωσε και χρήματα για τήν Έκκλησία τών
Ίεροσολύμων.

Η ζωή του όμως κινδύνευε από τους Ίουδαίους. Γι' αυτό, άφου γιόρ-
τασε τό Πάσχα στους Φιλίππους, πέρασε στην Τρωάδα. Ο Λουκάς
μας περιγράφει τή θεία Λειτουργία πού τελέστηκε εκεί (Πράξ. κ' 7-12).
Στή Μίλητο όπου προχώρησε συναντήθηκε μέ τους πρεσβυτέρους τής
Έφέσου. Και έπειδή είχε τήν προαίτηση ότι δέν θά τους ξανάβλεπε,
τους έδωσε οδηγίες για τό πώς νά ποιμαίνουν τήν Έκκλησία.

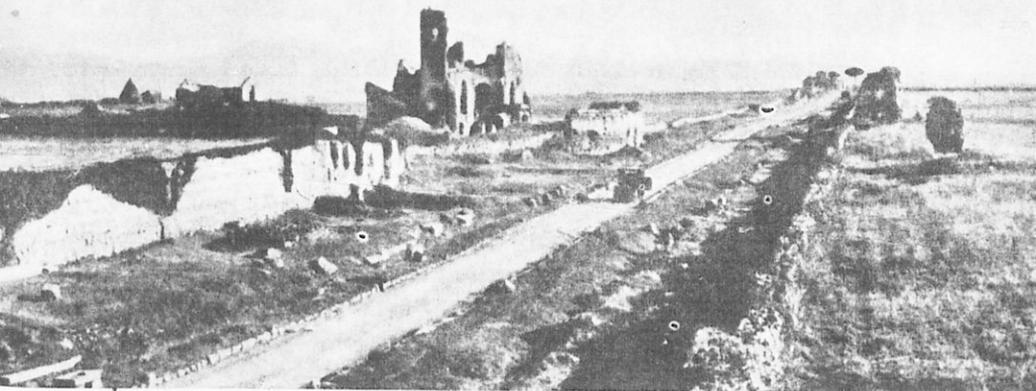
Η άγρυπνη παρακολούθηση του χριστιανικού ποιμνίου, ή ταπεινο-
φροσύνη, ή άφιλοκέρδεια, ή έργατικότητα και ή ύποδειγματική ζωή
έπρεπε νά ήταν τά προτερήματα τών διαδόχων του Παύλου. Η ζωή
πού πέρασε άνάμεσά τους τρία χρόνια ήταν ύπόδειγμα για μίμηση (Πράξ.
κ' 17 - 38).

Η Κως, ή Ρόδος, τά Πάταρα τής Λυκίας, ή Τύρος, ή Πτολεμαΐδα
και ή Καισάρεια ήταν οι ενδιάμεσοι σταθμοί στο δρόμο του πρós τά
Ίεροσόλυμα. Στην Καισάρεια ό Άγαθος προφήτεψε τή σύλληψη του
Παύλου. Οί χριστιανοί προσπάθησαν νά τόν έμποδίσουν νά άνεβή στα
Ίεροσόλυμα, στην Άγία Πόλη. Ο Παύλος τους τόνισε ότι είναι έτοι-
μος νά ύποφέρει τά πάντα για τό όνομα του Χριστού :

«Έγώ γάρ ού μόνον δεθῆναι, αλλά και άποθανεΐν εις Ίερουσαλήμ έτοιμώς
έχω υπέρ του όνόματος του Κυρίου Ίησου».

Πράξ. κα' 13

Η γιορτή τής Πεντηκοστής βρήκε τόν Παύλο στα Ίεροσόλυμα. Στην
αύλη του Ναού τόν συνέλαβαν οι Ίουδαίοι και τόν έριξαν στή φυλακή.
Μετά, έπειδή κινδύνευε ή ζωή του, τόν όδήγησαν στον κυβερνήτη Άν-
τώνιο Φήλικα, πού έμενε στην Καισάρεια. Άκολούθησε δίχρονη φυλάκι-

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ δρόμο ποῦ λεγόταν « Ἀππία ὁδὸς », ἔφθασε ὁ Παῦλος στὴ Ρώμη (Πράξ. κη' 15).

ση. Ὁ διάδοχος τοῦ Φήλικα, ὁ Πόρκιος Φῆστος, δέχτηκε νὰ ἐπιτρέψῃ στὸν Παῦλο νὰ ἀπολογηθῆ στὸν Καίσαρα στὴ Ρώμη, ὅπως εἶχε τὸ δικαίωμα ὡς Ρωμαῖος πολίτης.

Τὸ ταξίδι στὴ Ρώμη καὶ ἡ φυλάκιση. Ὁ Λουκᾶς καὶ ὁ Ἀρίσταρχος ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη συνόδεψαν τὸν Παῦλο στὸ ταξίδι του. Στὴ Μάλτα ναυάγησαν καὶ ἀφοῦ φιλοξενήθηκαν στὸ νησί τρεῖς μῆνες, μεῖς ἄλλο πλοῖο ἔφτασαν στὴ Ρώμη. Ὁ Παῦλος φυλακίστηκε, ἀλλὰ εἶχε ἐλευθερία νὰ δέχεται τοὺς χριστιανοὺς καὶ νὰ συζητῆ με τοὺς Ἰουδαίους. Ὁ Λουκᾶς κλείνει τὴν ἀφήγησή του με τὴν πληροφορία: « Ἐμεινε δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρηγορίας ἀκωλύτως » (Πράξ. κη' 30 - 31).

Ἀπὸ τὴ Ρώμη ἔστειλε ὁ Παῦλος τὶς λεγόμενες ἐπιστολὲς τῆς αἰχμαλωσίας (πρὸς Ἐφεσίους, Κολασσαεῖς, Φιλήμονα καὶ Φιλιππησίους). Μετὰ τὴ δέχρονη φυλάκιση λευτερώθηκε, χωρὶς ὅμως νὰ ξέρουμε με ποιὲς συνθήκες.

Μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή του. Οἱ « Πράξεις τῶν Ἀποστόλων » δὲ μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὴ δράση τοῦ Παύλου μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή του. Ἀρχαῖες ὅμως μαρτυρίες καὶ ὑπαινιγμοὶ ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς του μιλοῦν γιὰ ταξίδι τοῦ Παύλου στὸ «τέρμα τῆς δύσεως», δηλαδὴ στὴν Ἰσπανία, καὶ γιὰ ἐπίσκεψη τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐφέσου, τῆς Μιλήτου, τῆς Τρωάδας, τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Κορίνθου (Ἄ' ἐπιστολὴ Κλήμεντος Ρώ-

μης ε' 7, Α' Τιμ. α' 3, Β' Τιμ. δ' 13, 20). Μέρη, ὅπως ἡ Κρήτη καὶ ἡ Νικόπολη τῆς Ἡπείρου, δέχτηκαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ κήρυμά του (Τίτ. α' 5, γ' 12).

Στὴν Ἔφεσο ἐγκατέστησε ἐπίσκοπο τὸν Τιμόθεο καὶ στὴν Κρήτη τὸν Τίτο. Σὲ αὐτοὺς ἀπειθύνονται τρεῖς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου.

Στὸ διωγμὸ τοῦ Νέρωνα τὸν συνέλαβαν, τὸν φυλάκισαν στὴ Ρώμη καὶ τὸ 67 μ.Χ. τὸν ἀποκεφάλισαν. Μιὰ ἐκκλησία στολίζει σήμερα τὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου του. Πάνω ἀπὸ τὴν ἀγία Τράπεζα διαβάζουμε τὰ λόγια του, ποὺ ἦταν σύνθημα καὶ σκοπὸς τῆς ζωῆς του:

«Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθνεῖν κέρδος».

Φιλιπ. α' 21

Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς γιορτῆς του (29 Ἰουνίου), ἡ Ἐκκλησία μας χύνει τὸ βάλσαμο τῆς εὐγνωμοσύνης της στὶς πληγές του μὲ τὸν ὕμνο της :

«Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ καὶ τὰς θλίψεις σου τίς διηγῆσεται, ἔνδοξε ἀπόστολε Παῦλε: Τοὺς κόπους, τοὺς μόχθους, τὰς ἀγρυπνίας, τὰς ἐν λιμῶ καὶ δίψει κακοπαθείας, τὰς ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι, τὴν σαργάνην, τοὺς ραβδισμοὺς, τοὺς λιθασμοὺς, τὴν περίοδον, τὸν βυθόν, τὰ ναυάγια; Θεάτρον ἐγένεο καὶ ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους. Πάντα οὖν ὑπέμεινας ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί σε Χριστῷ, ἵνα κόσμον κερδίσης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ σου. Διὸ δυσωποῦμέν σε οἱ τελούντες τὴν μνήμην σου πιστῶς, ἀδιαλείπτως ἐκέτεσε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Ἄσκησεις

1) Διάβασε τὸ β' κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς. Γιατί εἶναι ἓνα ἐκλεκτὸ κομμάτι ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου;

2) Ὁ Παῦλος στὰ Ἱεροσόλυμα, χτυπημένος μὲ κίνδυνο νὰ θανατωθῆ, ζήτησε ἀπὸ τὸν Ρωμαῖο χιλιάρχο ὄχι νὰ λευτερωθῆ, ἀλλὰ νὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ μιλήσῃ πρὸς τὸ μαινόμενο Ἰουδαϊκὸ ὄχλο. Μίλησε γιὰ τὸ ὄραμα τῆς Δαμασκοῦ (Πράξ. κα' 37 - κβ' 21). Πῶς τὸν χαρακτηρίζεις γι' αὐτὸ του τὸ κήρυγμα;

3) Δικαιολόγησε τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὸν Ἄπ. Παῦλο: «Οὐκ ἂν τις ἀμέρτοι λειμῶνα (λιβάδι) ἀρετῶν καὶ παράδειςον πνευματικὸν καλέσας τὴν Παύλου ψυχὴν» (P.G. 50, 473).

4) Οἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ἑλλάδας ἔστειλαν μὲ τὸν Παῦλο χρηματικὸ βοήθημα στὴν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων. Τί λέγει αὐτὸ γιὰ τὶς πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες;

5) Τί σημαίνουν τὰ λόγια τοῦ Παύλου: «Ἐάν δὲ καὶ ἀθλή τις, οὐ στεφανοῦται, ἐάν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ»; (*Β' Τιμ. β' 5*).

6) Πῶς ἐξηγεῖς τὴ μεταστροφή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου; Γνωρίζεις παρόμοια παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία;

6. Ἡ προσωπικότητα καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Παύλου.

Οἱ ἐπιστολὲς ποὺ γράφουμε εἶναι ὁ καθρέφτης τοῦ ψυχικοῦ μας κόσμου. Σὲ αὐτὲς ἀποτυπώνουμε τὶς σκέψεις μας, τὰ συναισθήματά μας, τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς ἐλπίδες μας. Οἱ ἐπιστολὲς βγαίνουν ἀπὸ τὰ χέρια μας σὲ διάφορες στιγμὲς τῆς ζωῆς μας. Γι' αὐτὸ εἶναι ὁ καλύτερος μάρτυρας τοῦ χαρακτήρα μας.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Παῦλο. Οἱ ἐπιστολὲς του εἶναι τὰ κείμενα ὅπου πρέπει νὰ καταφύγουμε γιὰ νὰ βροῦμε τὴ θεολογικὴ του σκέψη, τὴ διδασκαλία του, τὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικότητάς του. Γράφτηκαν σὲ διάφορα χρονικὰ διαστήματα καὶ κάτω ἀπὸ διαφορετικὲς συνθήκες. Ἀπευθύνονται σὲ Ἐκκλησίες καὶ μερικὲς σὲ συγκεκριμένα πρόσωπα. Μιλοῦν γιὰ τὴ δράση του καὶ γιὰ τὰ προβλήματα τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ ἔδρουσε. Ἔχουν μέσα τὶς χαρὲς, τὶς λύπες καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Παύλου. Εἶναι τὸ ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τῆς εἰκόνας ποὺ μᾶς δίνουν οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» γιὰ τὸν Παῦλο. Γι' αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερο νῆμα μὲ τὸ ὁποῖο πλέκεται ἡ βιογραφία του.

Παῦλος καὶ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Παῦλος, ὅπως εἶδαμε, ἀγάπησε τὸ Χριστὸ καὶ ἐργάστηκε γιὰ τὸ Εὐαγγέλιό Του. Ἔγινε μιμητὴς καὶ συσταυρωμένος Του (*Α' Κορ. ια' 1, Γαλ. β' 20*). Μορφώθηκε καὶ μόρφωσε τοὺς χριστιανοὺς σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος γιὰ τὸν Παῦλο εἶναι ὁ Υἶος καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ποὺ «παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν» (*Ρωμ. δ' 25*). Ὁ λυτρωτικὸς θάνατος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του εἶναι ἡ δύναμη καὶ τὸ καύχημα τοῦ Παύλου. Εἶναι οἱ βρῦσες τῆς θείας Χάρης, μὲ τὴν ὁποία ἀναγεννιέται ὁ ἄνθρωπος καὶ γίνεται νέο δημιούργημα (*Β' Κορ. ε' 17*).

Ὁ «καινούργιος ἄνθρωπος» στὴ διδασκαλία τοῦ Παύλου. Ὁ Παῦλος ἐργάστηκε καὶ σὲ ἰουδαϊκὴ καὶ σὲ εἰδωλολατρικὴ κοινωνία. Κήρυξε σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν τὶς δικές τους ἀντιλήψεις καὶ παραδόσεις. Ἀγωνίστηκε νὰ ξεριζώσῃ τὶς σφαλερὲς αὐτὲς ἀντιλήψεις καὶ τὶς

ἀμαρτωλὲς συνήθειες καὶ νὰ φυτέψῃ «τὸν καινούργιο ἄνθρωπο, ποὺ πλάστηκε σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ζῆ μὲ δικαιοσύνη καὶ ἀγιότητα» (Ἐφεσ. δ' 24).

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δὲν ξεχωρίζει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ὁ δοῦλος, ὁ Ἕλληνας, ὁ Ἰουδαῖος, ἡ γυναίκα, εἶναι πλάσματα τοῦ Θεοῦ ποὺ συναδελφώνονται μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

«Οὐκ ἐν Ἰουδαίῳ οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἐν δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἐν ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἰς ἓστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. γ' 28).

Ὁ χριστιανὸς λευτερόνεται ἔτσι ἀπὸ τὶς διακρίσεις, τοὺς ἐγωισμοὺς, τὶς τυπικὲς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, τὶς δεισιδαιμονίες τῶν εἰδωλολατρῶν. Ἀναπνέει τὸν ἀέρα τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας. Χαίρεται τὴ λύτρωση καὶ τὴν εἰρήνη. Ἀγαπᾷ τὴν ἀλήθεια, τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἀγνότητα. Σκέπτεται τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν κάνει πράξη στὴ ζωὴ του. Ὁ Παῦλος μᾶς τὸ φωνάζει :

«Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὐφρημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίεσθε καὶ... ταῦτα πράσσετε» (Φιλ. δ' 8 - 9).

Διαλεχτοὶ στίχοι ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου.

1. «Θλιψὶς καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν... Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν» (Ρωμ. β' 9 - 10).
2. «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Α' Κορ. ιγ' 1).
3. «Ὡστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἴδου γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β' Κορ. ε' 17).
4. «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς» (Γαλ. β' 20).
5. «Γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὐσπλαγχοί, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχρίστατο ὑμῖν» (Ἐφεσ. δ' 32).

6. «Πάντα ισχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλ. δ' 13).
7. «Τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς». «Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἕλατι ἡρτυμένος» (Κολ. γ' 2, δ' 6).
8. «Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε» (Α' Θεσ. ε' 16 - 18).
9. «Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μὴδὲ ἐσθιέτω» (Β' Θεσ. γ' 10).
10. «Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἀμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α' Τιμ. α' 15).
11. «Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγωνίσασθε, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειται μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ» (Β' Τιμ. δ' 7 - 8).
12. «Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται» (Τίτ. α' 16).
13. «Μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἦ, ἀλλὰ κατὰ ἐκούσιον» (Φιλιπ. α' 14).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γιὰ τὸν Παῦλο. Ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας περισσότερο ὕμνησε τὸν Παῦλο ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ἐρμήνεψε τὶς ἐπιστολές του καὶ ἀφιέρωσε ἑπτὰ ἰδιαίτερες ὁμιλίες στὴν προσωπικότητά του καὶ στὸ ἔργο τοῦ Παύλου. Δίκαια λοιπὸν σὲ ἑλληνικὸ χειρόγραφο τοῦ 11ου αἰῶνα γράφεται :

«Χριστοῦ στόμα πέφυκε (δηλ. ἔγινε) τὸ Παύλου στόμα, στόμα δὲ Παύλου τὸ Χρυσοστόμου στόμα».

Χαρακτηρισμοὶ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὸν Παῦλο.

1. «Ὅταν δὲ Παῦλον εἶπω, τὸν Χριστὸν λέγω πάλιν».
2. «Οὐδεὶς δὲ ἐκείνου (Παύλου) μείζων, ἀλλ' οὐδὲ ἴσος ἐστί».
3. «Ἐν τούτῳ φοβερὸν ἦν μόνον καὶ φευκτόν, τὸ προσκροῦσαι Θεῷ, ἕτερον δὲ οὐδέν».

4. «Καὶ ὢν μέγας, ἐν τῷ κεφαλίῳ τῶν ἀγαθῶν, τῆ ἀγάπῃ, φλογὸς πάσης σφοδρότερος ἦν».
5. «Καὶ γὰρ ὡσπερ τὴν οἰκουμένην ἅπασαν γεννήσας αὐτός, οὕτως ἐθουρβεῖτο, οὕτως ἔτρεχεν, οὕτω πάντας ἐσπούδαζεν εἰσαγαγεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, θεραπέων, παρακαλῶν, ὑπισχνούμενος, εὐχόμενος, ἱκετεῶν, τοὺς δαίμονας φοβῶν, τοὺς διαφθείροντας ἐλαύνων, διὰ παρουσίας, διὰ γραμμάτων, διὰ ρημάτων, διὰ πραγμάτων, διὰ μαθητῶν, δι' ἐαυτοῦ τοὺς πίπτοντας ἀνορθῶν, τοὺς ἐστῶτας στηρίζων, διεγείρων τοὺς γαμκί κειμένους, θεραπέων τοὺς συντετριμμένους, ἀλείφων τοὺς ραθυμοῦντας, φοβερὸν ἐμβοῶν ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς, δριμύ βλέπων ἐπὶ τοῖς πολεμίοις».

(P.G. 47, 373, 441 - P.G. 50, 480, 486, 485)

Ἄ σ κ ή σ ε ι ς

1) Σημείωσε στὸ τετράδιό σου σὲ ποιὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκοῦς τοὺς στίχους τοῦ Παύλου :

α) «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ' 27) καὶ

β) «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν» (Β' Κορ. ιγ' 13).

2) Γράψε στὸ τετράδιό σου, ἐξήγησε καὶ ἀποστήθισε τοὺς στίχους ἀπὸ τίς ἐπιστολές τοῦ Παύλου ποὺ ἀναφέρονται στὸν παραπάνω πίνακα μὲ ἀριθμὸ 6, 8 καὶ 9.

3) Τί λέγει ὁ Παῦλος γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη;

4) Τί συναίσθηση εἶχε ὁ Παῦλος γιὰ τὸν ἐαυτό του; (Νὰ βοηθηθῆς ἀπὸ τὸν πίνακα μὲ τοὺς διαλεγτοὺς στίχους).

5) Ποιὸς στίχος μᾶς λέγει πὼς ὁ Παῦλος βρίσκεται στὸ τέμαχ τοῦ πνευματικοῦ του ἀγῶνα πάνω στὴ γῆ;

6) Διάβασε τὸ Γαλ. γ' 28. Σὲ τί μᾶς βοηθεῖ προσωπικά;

7) Δῶσε ἓνα σύντομο χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

7. Πέτρος, ὁ μαθητὴς τῆς ὁμολογίας.

Πράξ. η' 4 - 25, θ' 32 - ια' 18, ιβ' 1 - 19

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ὅπως εἶδαμε, μίλησε τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς στὴν καρδιά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, στὰ Ἱεροσόλυμα. Μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ δὲν περιόρισε τὴ δράση του στὴν Ἁγία Πόλη. Κήρυξε στὴ Σαμάρεια καὶ στὶς πόλεις Λύδδα, Ἰόππη καὶ Καισάρεια.

Ὁ Πέτρος στὴ Σαμάρεια. Στὴ Σαμάρεια ἐργαζόταν ἱεραποστολικὸ ὁ διάκονος Φίλιππος. Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰωάννης πῆγαν ἐκεῖ νὰ τὸν βοη-

θήσουν. Κήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιον σὲ πολλὰς πόλεις τῶν Σαμαρειτῶν καὶ μὲ τὴν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν τοὺς μετέδωσαν τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῖς χριστιανοῖς. Ὁ Σίμων ὁ μάγος, ἂν καὶ πίστεψε καὶ βαπτίστηκε, θέλησε νὰ ἀγοράσῃ ἀπὸ τοῦ Ἀποστόλου τὴ δύναμιν νὰ μεταδίδῃ καὶ αὐτὸς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ Πέτρος ὅμως τὸν κεραυνοβόλησε :

«Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἶη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεάν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι».

Πράξ. η' 20

Ἡ θεία Χάρη δὲν ἀγοράζεται. Δίνεται μόνο σ' ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν κλήσιν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κλίση τῆς καρδιάς τοὺς γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ Θεὸ καὶ τὸ ἔργο Του.

Τὰ θαύματα στὴ Λύδδα καὶ Ἰόππη. Στὴ Λύδδα ὁ Πέτρος θεράπευσε τὸν παράλυτον Αἰνέα «ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάτῳ» (Πράξ. θ' 33). Στὴν Ἰόππη ὑπῆρχε ἓνα ἐργαστήρι καλωσύνης. Ἦταν τὸ σπίτι τῆς Ταβιθά, ποὺ σκορποῦσε ἐλεημοσύνας καὶ καλὰ ἔργα τοῖς φτωχοῦς καὶ ἰδιαίτερα τοῖς χῆρες. Μιὰ ἀσθένεια ὅμως ἔστειλε τὴν φιλάνθρωπον μαθήτριά τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ταβιθά, ποὺ λεγόταν καὶ Δορκάς, στὸν τάφο. Ὁ Πέτρος ποὺ ἔφτασε στὴν Ἰόππη μὲ πρόσκληση τῶν χριστιανῶν, ἀντίκρισε συγκινητικὸ θέαμα :

«Καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια, ὅσα ἐποίει μετ' αὐτῶν οὐσα ἢ Δορκάς».

Πράξ. θ' 39

Ὁ Πέτρος, ὕστερα ἀπὸ θερμὴν προσευχὴν, ἀνάστησε τὴν Ταβιθά καὶ τὴν παρέδωσε ζωντανὴ στὴ χριστιανικὴ κοινότητα, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ φιλάνθρωπικὸ τῆς ἔργο (Πράξ. θ' 40 - 41).

Πέτρος καὶ Κορνήλιος. Στὴν Καισάρεια ὑπηρετοῦσε ὁ ἑκατόνταρχος Κορνήλιος. Ἦταν θεοφοβούμενος καὶ φιλάνθρωπος· «εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός» (Πράξ. ι' 2). Παρ' ὅλο ποὺ ἦταν εἰδωλολάτρης, συμπαθοῦσε τοὺς Ἰουδαίους καὶ τὴν ἰουδαϊκὴν λατρεία. Ὁ Θεός, ἀμείβοντάς τον, τοῦ παράγγειλε μὲ ἓναν ἄγ-

‘Ο Απόστολος Πέτρος. «...Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρεῖς ἀπαρνῆση με». (Ματθ. κς’ 34, - Ρώμη, Μουσείον Λατερανοῦ)

γελο νὰ προσκαλέσῃ στὸ σπίτι του τὸν Πέτρο. Τὴν ἴδια ὥρα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα φώτισε μὲ ὄραμα τὸν Πέτρο νὰ δεχτῆ τὴν πρόσκληση τοῦ ἐθνικοῦ. Ὁ Πέτρος κήρυξε τὸ Χριστὸ στὴν οἰκογένεια, τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους τοῦ Κορνηλίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πιστέψουν καὶ νὰ βαπτιστοῦν (Πράξ. ι’ 1 - 48).

«Καὶ νῦν πέμψον εἰς Ἰόππην ἄνδρας καὶ μετὰτεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον»

(ὁ ἄγγελος στὸν Κορνήλιο, Πράξ. ι’ 5).

ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

«Καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος, διότι ἐγὼ ἀπέσταλα καὶ αὐτούς» (τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὸν Πέτρο, Πράξ. ι’ 20).

Ἀπὸ τὸν Ἡρώδη στὸ Νέρωνα. Ὁ Ἡρώδης Ἀγρίππας (37 - 44 μ.Χ.), μὲ προτροπὴ τῶν Ἰουδαίων, συνέλαβε τὸν Πέτρο τρεῖς ἡμέρες τοῦ Πάσχα καὶ τὸν φυλάκισε. Τὸ σχέδιό του ἦταν νὰ τὸν σκοτώσῃ, ὅπως εἶχε σκοτώσει καὶ τὸν Ἀπόστολο Ἰάκωβο. Οἱ προσευχῆς τῶν χριστιανῶν συντρόφευαν τὸν Πέτρο στὴ φυλακὴ. Ὁ Κύριος μὲ τὸν ἄγγελό Του τὸν ἐλευτέρωσε θαυματουργικὰ (Πράξ. ιβ’ 1 - 19). Ἀργότερα ὁ Πέτρος βρέθηκε στὴν Ἀντιόχεια (Γαλ. β’ 11). Φαίνεται ὅτι κήρυξε στὸν Πόντο, τὴ Γαλατία, τὴν Καππαδοκία, τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴ Βιθυνία. Ἴσως νὰ ἐπισκέφθηκε καὶ τὴν Κόρινθο (1^η Κορ. α’ 12). Στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του βρέθηκε στὴ Ρώμη, ὅπου μαρτύρησε στὸ διωγμὸ τοῦ Νέρωνα τὸ 64 ἢ τὸ 67 μ.Χ. Ἐγγραψε δυὸ καθολικὲς ἐπιστολές. Ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει στὶς 29 Ἰουνίου, ποὺ συνεορτάζει τοὺς κορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο :

«Ταβιθά ἀνάστηθι». Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ καὶ ὕστερα ἀπὸ θερμῆ προ-
σευχῆ ὁ Πέτρος ἀνάστησε τὴ φιλόνηρωπὴ χριστιανὴ τῆς Ἰόππης.

«Ἡ πέτρα Χριστὸς τὴν πέτραν τῆς πίστεως δοξάζει φαιδρῶς, τῶν μαθη-
τῶν τὸν πρόκριτον, καὶ σὺν Παύλῳ ἅπασαν δωδεκάριθμον φάλαγγα σήμερον
ὄν τὴν μνήμην τελούντες πιστῶς τὸν τούτοις δοξάζοντα δοξάζομεν»
(Κοντάκιο τῶν Ἀποστόλων).

Ἀξιοσημειώτοι στίχοι ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Πέτρου.

1. «...Κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ
γενήθητε» (Α' Πέτρ. α' 15).
2. «Εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμ-
πάνων ὑπογραμμῶν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἔχουσιν αὐτοῦ» (Α' Πέτρ.
β' 21).

3. «Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὖσπλαγχοι, φιλόφρονες, μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τούναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε» (Α' Πέτρο. γ' 8 - 9).
4. «Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἀγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἔτοιμοι δὲ αἰεὶ πρὸς ἀπολογίαν πάντι τῷ αἰτούντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραύτητος καὶ φόβου» (Α' Πέτρο. γ' 15).
5. «Πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενεῖ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (Α' Πέτρο. δ' 8).
6. «Πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. Νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη» (Α' Πέτρο. ε' 7 - 8).
7. «... Ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετὴν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνώσιν, ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατεῖα τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσεβειαν, ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην» (Β' Πέτρο. α' 5 - 7).
8. «Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ' ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἄγιοι Θεοῦ ἀνθρώποι» (Β' Πέτρο. α' 21).
9. «Οὐ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὡς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι» (Β' Πέτρο. γ' 9).
10. «Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β' Πέτρο. γ' 13).

Ἄσκησεις

- 1) Γράψε στὸ τετράδιό σου τοὺς στίχους Α' Πέτρο. γ' 8 - 9. Γιατὶ βοηθοῦν στὴν πρόσοδο τοῦ χριστιανοῦ καὶ τῆς κοινωνίας;
- 2) Νὰ βρῆς τὴ σχέση πού ἔχουν μὲ τὸ μάθημα τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη: «Ἀγαθὸν ἡ ἐλεημοσύνη· τῇ μὲν γὰρ ὕψει σκορπιζομένη, τῇ δὲ ἀληθείᾳ συναγει· ὡς γὰρ γεωργὸς τῇ γῆ δανεῖζει, ἀφ' ἧς ἐκδέχεται τὰ σπέρματα, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη δοκεῖ μὲν ἄλλοις δίδοσθαι, τῇ δὲ ἀληθείᾳ τῷ δωδωκῶτι ταμιεύεται» (Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Ἱερῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Λογιῶν Θεσσαλί-σματος, τόμ. Α', ἐν Ἀθήναις 1895, σελ. 455).
- 3) Τί ξέρεις ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Πέτρου;
- 4) Ἄγγελος φώτισε τὸν Κορνήλιο καὶ λευτέρωσε τὸν Πέτρο. Τί ξέρεις γιὰ τὴν προστασία πού μᾶς χριζοῦν οἱ ἄγγελοι;

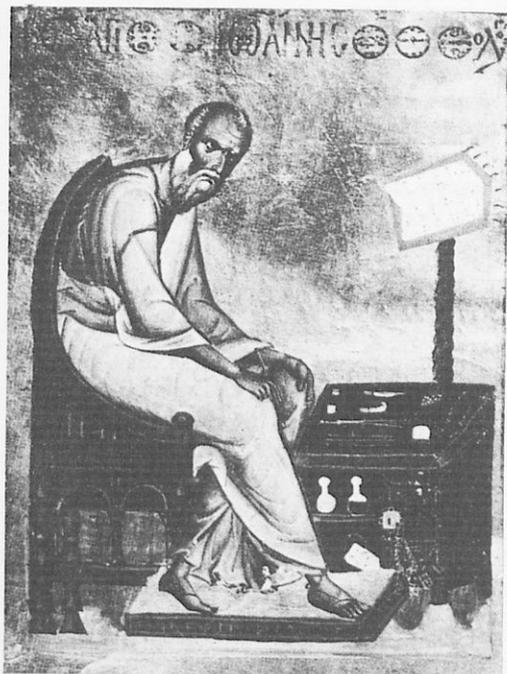
3. Ὁ Ἰωάννης, ὁ ἀγαπημένος μαθητής.

Ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης ἦταν στήν ἀρχή μαθητής τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου. Ἡ μελέτη τῶν προφητειῶν καί τὸ κήρυγμα τοῦ Βαπτιστῆ τὸν προετοίμασαν γιὰ νὰ γίνῃ καί μαθητής τοῦ Μεσσία. Στὴν πρόσκληση τοῦ Κυρίου ἄφησε τὸν πατέρα του τὸ Ζεβεδαῖο καί τὴν ἀλιευτικὴ του ἐργασία καί ἐγίνε ὁ μαθητής, «ὄν ἡγάπα ὁ Ἰησοῦς», «ὄς καί ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στήθος αὐτοῦ» (Ἰωάν. κα' 20). Κάτω ἀπὸ τὸ Σταυρὸ συμπαραστάθηκε στὸ Πάθος τοῦ Διδασκάλου καί πῆρε στὴν προστασία του τὴ Μητέρα τοῦ Κυρίου (Ἰωάν. ιθ' 26 - 27). Κατὰ τὴν παράδοση ὁ αὐτοκράτορας Δομιτιανὸς (81 - 96 μ.Χ.) τὸν ἐξόρισε στὴ νῆσο Πάτμο. Πέρασε τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του στὴν Ἔφεσο.

Περιστατικὰ τῆς ζωῆς τοῦ Ἰωάννη στὴν Ἔφεσο. Δύο ἀρχαῖοι ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς, ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς καί ὁ Ἱερώνυμος, διέσωσαν χαρακτηριστικὰ ἐπεισόδια καί λόγια τοῦ Ἰωάννη ἀπὸ τῆ διαμονῆ του στὴν Ἔφεσο. Ἔτσι μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν Κλήμη ὅτι ὁ Ἰωάννης γνώρισε καί προστάτευσε ἓνα καλοπροαίρετο νεανία, ποὺ παρασύρθηκε ὅμως καί ἐγίνε λήσασαρχος. Ὁ Ἰωάννης ἄν καί γέροντας, τὸν ἀναζήτησε στὰ βουνὰ φωνάζοντας : «Τί με φεύγεις, τέκνον, τὸν σαυτοῦ πατέρα, τὸν γυμνόν, τὸν γέροντα; Ἐλέησόν με, τέκνον· μὴ φοβοῦ·

Ἡ σπηλιὰ τῆς Ἀποκαλύψεως, Πάτμος. «Ἐγὼ Ἰωάννης... ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ» (Ἀποκ. α' 9).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Τετραευαγγέλιο, 11ος αἰ., Ἀθήναι, Ἐθν. Βιβλιοθήκη.

Σὲ διάφορες χώρες κήρυξαν καὶ οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι. Τὰ μέρη ὅπου ἐδράσαν ἢ πέθαναν τοὺς τιμοῦν ιδιαίτερα. Ἔτσι π.χ. ἡ πόλη τῶν Πατρῶν ἔχει πολιοῦχο της τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα καὶ ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἰνδιῶν ἅγιό της τὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ.

«Ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ».

Ἰωάν. κ' 31

«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν». Α' Ἰωάν. δ' 8

ἔχεις ἐτι ζωῆς ἐλπίδα. Ἐγὼ Χριστῷ δώσω λόγον ὑπὲρ σου· ἂν δέη, τὸν σὸν θάνατον ἐκὼν ὑπομενῶ, ὡς ὁ Κύριος τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ὑπὲρ σου τὴν ψυχὴν ἀντιδώσω τὴν ἐμήν. Στήθι, πιστεύσον· Χριστὸς με ἀπέστειλεν» (Ρ.Γ. 9, 649). Ὁ ληστής ἐριξε χάμω τὰ ὄπλα του καὶ μετανιωμένος ἀκολούθησε τὸν Ἀπόστολο.

Ὁ ἅγιος Ἰερώνυμος μᾶς διέσωσε τὰ λόγια, ποὺ συχνὰ ἐπανελάμβανε στὰ γεράματά του ὁ Ἰωάννης καὶ ποὺ ἦταν: «Τεκνία μου, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Ὁ Ἰωάννης ἔγραψε στὴ νῆσο Πάτμο τὸ προφητικὸ βιβλίον, τὴν Ἀποκάλυψη, καὶ στὴν Ἐφεσο τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὶς τρεῖς καθολικὲς ἐπιστολές του. Τὸ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιον ὀνομάστηκε «πνευματικὸ» Εὐαγγέλιον, γιατί κάνει λόγο περισσότερο γιὰ τὴ θεότητα καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν ὀνόμασε Θεολόγον καὶ τὸν γιορτάζει στὶς 8 Μαΐου.

1. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν».	Ἰωάν. α' 1 - 3
2. «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν».	Ἰωάν. α' 14
3. «Ἐὰν μὴ τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».	Ἰωάν. γ' 5
4. «Οὗτος γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον».	Ἰωάν. γ' 16
5. «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωὴ. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἀν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα».	Ἰωάν. ια' 25 - 26
6. «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με...»	Ἰωάν. ιδ' 21
7. «Ἀγαπήτοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστὶ, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γενένηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν».	Α' Ἰωάν. δ' 7 - 8
8. «Φόβος οὐκ ἐστὶν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλει τὸν φόβον».	Α' Ἰωάν. δ' 18
9. «Ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον· ἰδοὺ ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐὰν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ».	Ἀποκ. γ' 19 - 20
10. «Ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος».	Ἀποκ. κβ' 13

Ἀσκήσεις

- 1) Γράψε στὸ τετράδιό σου τὸ στίχο Α' Ἰωάν. δ' 20, πού σέ βοηθεῖ στὴ χριστιανική σου ζωή.
- 2) Τί διδάσκουσαι ἀπὸ τὰ περιστατικά τῆς ζωῆς τοῦ Ἰωάννη στὴν Ἐφεσο;
- 3) Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ἦταν ψαράδες. Σὲ τί τοὺς βοήθησε στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο ἡ ζωὴ τοῦ ψαρά;
- 4) Γιατί ὁ Ἰωάννης ἐπανελάμβανε τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης;
- 5) Ἀπὸ τὸν πιὸ πάνω πίνακα, διάλεξε δυὸ στίχους πού σοῦ κάνουν ἰδιαιτέρη ἐντύπωση. Νά τοὺς διαβάσης καλὰ καὶ νά ἀποδώσης τὸ νόημά τους στὸ τετράδιό σου.
- 6) Ποιοὶ εἶναι πραγματικά «τέκνα», παιδιὰ τοῦ Θεοῦ; (Ἰωάν. α' 12 - 13).

1. Ἡ ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ—Οἱ Διωγμοί.

Ὁ Κύριος πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάληψή Του εἶχε πῆ στοὺς μαθητές Του: Θὰ λάβετε τὸ φωτισμὸ καὶ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ θὰ γίνετε μάρτυρες τῆς ζωῆς μου καὶ τῆς διδασκαλίας μου στὴν Παλαιστίνη καὶ ὡς τὸ πῶς μακρινὸ μέρος τῆς γῆς (Πράξ. α' 8).

Ἀπὸ τὴν ὑπόσχεση στὴν πραγματικότητα. Εἶδαμε πῶς οἱ Ἀποστολοὶ καὶ οἱ συνεργάτες τους ἐργάστηκαν γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ἀποστολή τους. Ὁ Χριστιανισμὸς, ὅσο περνοῦσαν τὰ χρόνια, κατακταῖσε ὅλο καὶ περισσότερο τὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Οἱ χριστιανοὶ γίνονταν μιὰ ὑπολογίσιμη πνευματικὴ δύναμη μέσα στὸν πληθυσμὸ τῆς αὐτοκρατορίας. Ἐνας ἀρχαῖος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας, ὁ Τερτυλλιανὸς, στὸ τέλος τοῦ 1ου αἰώνα μ.Χ., ἔλεγε στοὺς Ρωμαίους: «Εἴμαστε μὲλις χθεσinoὶ καὶ ὅμως γεμίσαμε τὴ γῆ καὶ κάθε τι ποὺ σᾶς ἀνήκει: τὶς πόλεις, τὰ νησιά, τὰ φρούρια, τοὺς τόπους τῶν συνελεύσεων, ἀκόμα καὶ τὰ στρατόπεδα, τοὺς συλλόγους τῶν πατρικίων, τὶς δεκαρχίες, τὸ ἀνάκτορο, τὴ σύγκλητο καὶ τὴν ἀγορά. Δὲν ἀφήσαμε σὲ σᾶς τίποτα ἄλλο παρὰ τοὺς εἰδωλοατρικούς ναοὺς» (Ἀπολογητικὸς, ΑΖ).

Ἡ μαρτυρία τοῦ Τερτυλλιανοῦ γιὰ τὴ θαυμαστὴ ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν εἶναι ἡ μόνη· εἶναι ὅμως χαρακτηριστικὴ. Παρουσιάζει τοὺς χριστιανούς νὰ δρῶν σὲ ὅλα τὰ μέρη τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ κόσμου καὶ νὰ ἔχουν μπῆ σὲ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα.

Τὸ θαῦμα τῆς διαδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πῶς νὰ ἐξηγηθῆ ἡ ραγδαία διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ; Πῶς πρέπει νὰ δοῦμε τὸ θαῦμαστὸ αὐτὸ γεγονός; Ἀσφαλῶς ὄχι ὅπως παρουσιάζεται μὲ τὴν πρώτη ματιά. Εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ δοῦμε βαθύτερα, γιὰ νὰ ἐπισημάνουμε τὴν αἰτία τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ φαινομένου.

Ὁ αὐτοκράτορας Νέρων.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι τόσο οἱ Ἀπόστολοι, ὅσο καὶ οἱ ἄλλοι ἱεραπόστολοι, δὲν εἶχαν κοσμικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα. Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τὸ κήρυγμα φαινόταν «μωρία» μπρὸς στὴ «σοφία» τῶν ἀνθρώπων (Α' Κορ. α' 18 - 23).

Ὅλοι οἱ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου—τονίζει ἄλλοῦ ὁ Παῦλος—εἶχαν τὸ θησαυρὸ τῆς πίστεως μέσα σὲ χωματένια καὶ εὐθραυστα σώματα (Β' Κορ. δ' 7). Οἱ μετακινούμενοι ἔμποροι, οἱ περιφρονημένοι δούλοι, οἱ φυλακισμένοι καὶ οἱ ἐξόριστοι χριστιανοί, ἦταν οἱ ἀφανεῖς ἀλλὰ πολύτιμοι «συνεργάτες τοῦ Θεοῦ». Δὲν ἦταν πρόσωπα ποὺ μπορούσαν νὰ

ἐπιβληθοῦν μὲ τὸ ἀξίωμα ποὺ κατεῖχαν. Εἶχαν ὅμως τὴν ἀγνότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ποὺ ἦταν φάρος παρηγοριᾶς μέσα στὸν ἀπροσανατόλιστο εἰδωλολατρικὸ κόσμο.

Πολλοὶ ὑποστήριξαν ὅτι στὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ βοήθησαν :

1. Ἡ πολιτικὴ ἐνότητα ποὺ εἶχε δημιουργήσει ἡ ρωμαϊκὴ κυριαρχία.
2. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ποὺ εἶχε διαδοθῆ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
3. Ἡ ἠθικὴ αὐστηρότητα τῶν χριστιανῶν.
4. Τὸ κήρυγμα γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἰσότητα ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.

Οἱ παράγοντες αὐτοὶ ἀσφαλῶς ἐπιτάχυναν τὴ διάδοση τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Δὲν δημιούργησαν ὅμως τὸ θαῦμα καὶ τὸ θρίαμβο τῆς πίστεως. Ἡ βαθύτερη αἰτία καὶ ἡ ἐστία τῆς καρποφορίας τοῦ κηρύγματος πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν ἄλλοῦ.

Ὁ δημιουργὸς τοῦ θαύματος. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν Α' ἐπιστολὴ του διακηρύττει :

«Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν».

Α' Ἰωάν. ε' 4

Ἡ πίστη στὴ θεότητα καὶ στὴ μεσσιανικὴ ἀποστολὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅπλισε τοὺς χριστιανοὺς τῶν πρώτων τριῶν αἰώνων μὲ ἀκαταμάχητη δύναμη. Μὲ αὐτὴν ἀντιμετώπισαν τὶς εἰρωνεῖες, τὶς συκοφαντίες καὶ τὶς διώξεις τῶν εἰδωλολατρῶν. Ὁ χριστιανὸς ὁ «πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ» (Α' Ἰωάν. ε' 5) εἶχε :

1. Τὸ θάρρος νὰ ὁμολογῇ τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Λουκ. κα' 12-15).
2. Τὴ δύναμη νὰ ὑπομένῃ τὶς καταδιώξεις, τὶς κακουχίες καὶ νὰ ἀντιμετωπίζῃ θαρραλέα τὸ θάνατο. Ἦταν μακάριος καὶ μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. ε' 11, Ἰωάν. ε' 20).
3. Τὸ ζωντανὸ ἠθικὸ παράδειγμα ποὺ ἦταν τὸ φῶς καὶ τὸ ἀλάτι μέσα στὸν εἰδωλολατρικὸ κόσμον (Ματθ. ε' 13-16).

Οἱ διωγμοί. Ὁ Χριστιανισμὸς ἐμφανίστηκε μέσα στὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ποὺ ἦταν ἀνεκτικὸ στὶς θρησκευτικὰς τῶν λαῶν τῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ Ρωμαῖοι ἦταν προπάντων ἀνεκτικοὶ στὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία. Τὴν ἐβλεπαν περιορισμένη στὸν ἰουδαϊκὸ λαό, ποὺ τὸν εἶχαν στὴν κυριαρχία τους. Στὴν ἀρχὴ θεώρησαν τὸ Χριστιανισμὸ μιὰ ἰουδαϊκὴ αἵρεση. Ἀργότερα κατάλαβαν ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καταργοῦσε τὰ εἰδωλα, τὴ θεοποίηση τῶν αὐτοκρατόρων καὶ ἔφερνε ἓνα καινούργιο τρόπο ζωῆς στοὺς ἀνθρώπους. Οἱ εἰδωλολάτρες τότε ἀμύνθηκαν. Κατηγόρησαν τοὺς

Πάνω: Ὁ Μάρκος Αὐρήλιος. Κάτω: Ὁ Δέκιος.

χριστιανούς για άρνητες της επίσημης θρησκείας, δηλαδή άθεους και συνωμότες της πολιτείας. Τους συκοφάντησαν ότι μέσα σε μυστικές συγκεντρώσεις έτρωγαν ανθρώπινες σάρκες και έπιναν ανθρώπινο αίμα, σαν το μυθικό Θυέστη. Παρεξηγοῦσαν δηλαδή το Μυστήριο της Θείας Εὐχαριστίας.

Οί συκοφαντίες αυτές δημιούργησαν μίσος και έχθρότητα κατά των χριστιανῶν. Είδωλολάτρες και Ἰουδαῖοι ξεσήκωσαν τὸν ὄχλο. Οί διωγμοὶ ζέσπασαν.

Τὰ στάδια τῶν διωγμῶν. Οί διωγμοὶ διακρίνονται σε μερικούς, (ὡς τὸ 249 μ.Χ.) καὶ σε γενικούς, (249 - 313 μ.Χ.) Στὴν περίπτωση τῶν μερικῶν διωγμῶν ὑπέφεραν οί χριστιανοὶ σε ὀρισμένα τμήματα τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους. Στους γενικούς διωγμούς ἡ κραυγὴ «οί χριστιανοὶ στὰ λιοντάρια» ἀντήχησε παντοῦ.

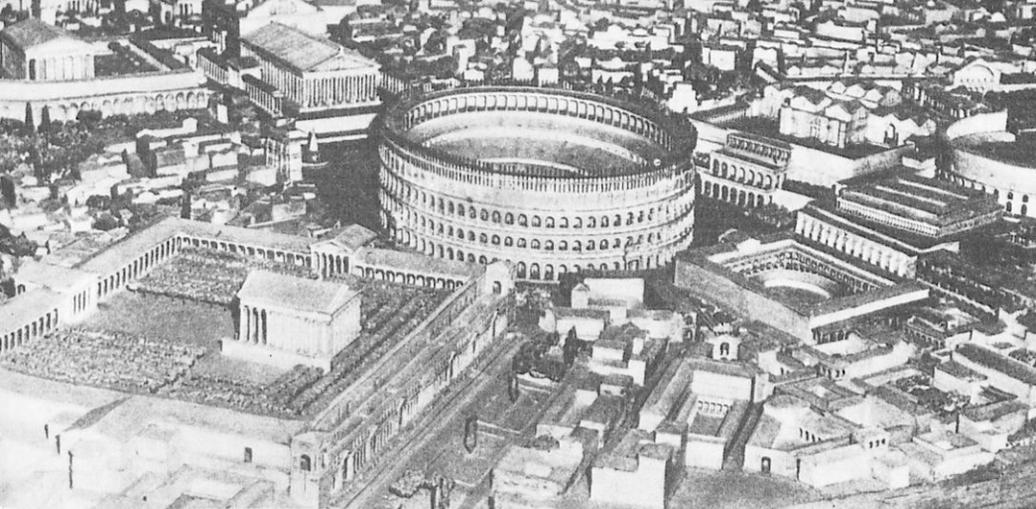
Οί αὐτοκράτορες ποὺ προκάλεσαν διωγμούς εἶναι :

Ὁ Νέρων (55 - 68), ὁ Δομιτιανὸς (81 - 96), ὁ Τραϊανὸς (98 - 117), ὁ Ἀδριανὸς (117 - 138), ὁ Μάρκος Αὐρήλιος (161 - 180), ὁ Σεπτίμιος Σεβήρος (193 - 211), ὁ Μαξιμιῖνος (235 - 238), ὁ Δέκιος (249 - 251), ὁ Βαλεριανὸς (253 - 260), ὁ Αὐρηλιανὸς (270 - 275), ὁ Διοκλητιανὸς (284 - 305) καὶ ὁ Γαλέριος (305 - 311).

Στους διωγμούς αὐτοὺς μαρτύρησαν οί ἅγιοι Μάρτυρες γιὰ τοὺς ὁποίους ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας «τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα». Στις εἰκόνες καὶ στις ἀγιογραφίες θαυμάζουμε τίς ἡρεμες καὶ ἥρωϊκές τους μορφές. Πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ δέντρο τῆς πίστεως. Γι' αὐτοὺς θὰ μιλήσουμε στὸ ἐπόμενο κεφάλαιο.

Ἄσκησεις

- 1) Τί βοηθεῖ καὶ τί ἐμποδίζει στὴν ἐποχὴ μας νὰ εἶμαστε ζωντανοὶ χριστιανοί;
- 2) Πῶς ἐφαρμόζονται τὰ λόγια τοῦ Κυρίου σήμερα «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμεῖς διώξεουσιν»; (Ἰωάν. ιε' 20).
- 3) Ποιὸς ἦταν ὁ σκοπὸς τῶν διωγμῶν γιὰ τοὺς διώκτες;
- 4) Διάβασε τὸ Β' Τιμ. γ' 12: «Καὶ πάντες δὲ οί θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται». Πῶς τὸ συνδέεις μὲ τὸ σημερινό σου μάθημα καὶ ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημά του;
- 5) Ἦταν ἀληθινὲς οί κατηγορίες ἐναντίον τῶν χριστιανῶν; Ἐξήγησε.
- 6) Γιατί κυρίως διώκεται ὁ Χριστιανισμός; Σύγκρινε τοὺς πρώτους διωγμούς τῶν χριστιανῶν μὲ τίς σημερινὲς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ρώμη (330 μ.Χ.). Στο μέσο διακρίνεται τὸ Κολοσσαῖο. Χωροῦσε 100.000 θεατές. Ἐδῶ οἱ χριστιανοὶ μάρτυρες πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ δέντρο τῆς πίστεως.

2. Οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Ἄπολογητές.

Οἱ διωγμοὶ δημιούργησαν τις φάλαγγες τῶν μαρτύρων. Μάρτυρες λέγονται οἱ χριστιανοὶ ποὺ προτίμησαν τὰ βασανιστήρια καὶ τὸ θάνατο παρὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη στὸ Χριστό. Ἐδῶσαν ἔτσι μὲ τὸ αἷμα τους τὴν καλύτερη μαρτυρία πίστεως καὶ ἀγάπης. Τὰ βασανιστήρια ποὺ πέρασαν οἱ μάρτυρες ἦταν :

α) Ψυχικὰ βασανιστήρια. Στὴν ψυχὴ τοῦ μάρτυρα παιζόταν ἓνα ψυχικὸ δράμα. Οἱ διώκτες του ζητοῦσαν ἀπὸ αὐτὸν νὰ ἀρνηθῆ τὸ Χριστό. Τοῦτο ὅμως ἦταν ἀδύνατο, γιατί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ εἶχε φωτίσει τὸ νοῦ του καὶ ἡ Θεία Κοινωνία εἶχε θρέψει τὴν ψυχὴ του.

Ὁ ἅγιος Κυπριανός, ποὺ μαρτύρησε στὸ διωγμὸ τοῦ Βαλεριανοῦ, περιγράφει ἔτσι τὸ ψυχικὸ δράμα τῶν μαρτύρων : «Τὴ γλῶσσα ποὺ ὁμολογοῦσε τὴν πίστη, τὴν καλοῦσαν νὰ ἀρνηθῆ τὸ Χριστό, τὰ χέρια, τὰ συνηθισμένα νὰ ἐκτελοῦν ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἔπρεπε νὰ προσφέρουν ἀκάθαρτη θυσία, τὸ στόμα, ποὺ ἦταν ἀγιασμένο ἀπὸ τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου κινδύνευε νὰ μολυνθῆ μὲ τὰ ὑπολείμματα τῶν σφαγτῶν ποὺ προσφέρονταν». Καὶ ὁ ἱερός Χρυσόστομος προσθέτει :

«Καὶ γὰρ πατήρ ἐπολέμει παῖδι τότε, καὶ υἱὸς ἤρνεϊτο πατέρα, καὶ γυναῖκες ἄνδρας, καὶ ἄνδρες γυναῖκας καὶ θυγατέρας μητέρας καὶ συγγενεῖς συγγενεῖς καὶ φίλοι φίλους καὶ ποικίλος τις ἦν ὁ πόλεμος οὗτος καὶ παντοδαπός, εἰς τὰς οἰκίας ἔρπων, συγγενεῖς διασπών, βουλευτήρια ταράττων, δικαστήρια θορυβῶν, ὡς τῶν πατρῶν ἐθῶν καταλυομένων, καὶ ἐορτῶν καὶ θεραπείας δαιμονῶν καταλυομένης, ἃ τοῖς πάλαι νομοθέταις πρὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων περισπούδαστα ἦν» (Χρυσόστομος, Ρ. Γ. 50, 493 - 494).

Ἡ ἐσωτερικὴ αὐτῆ πάλη γινόταν ἀκόμη πιὸ μαρτυρικὴ, ὅταν τύχαινε ὁ μάρτυρας νὰ εἶναι οἰκογενειάρχης. Σὲ ποτανοῦ φροντίδα θὰ ἄφηνε τὴν οἰκογένειά του, ὅταν αὐτὸς θὰ ἔφευγε ἀπὸ τῆ ζωῆ; Ὅπως βλέπουμε στὴν παραπάνω περικοπὴ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου τραγικὲς οἰκογενειακὲς σκηνὲς συνόδευαν καὶ κορυφῶναν τὸ ψυχικὸ δράμα τοῦ μάρτυρα. Πολλὲς φορὲς, δηλαδὴ, τύχαινε οἱ γονεῖς νὰ εἶναι εἰδωλολάτρες καὶ τὸ παιδὶ χριστιανός. Κάποτε ἡ γυναῖκα εἶχε ἄπιστο σύζυγο καὶ τὸ ἀντίθετο. Τὰ πρόσωπα αὐτά, μὲ συμβουλές, μὲ πιέσεις καὶ μὲ βίαια μέσα προσπαθοῦσαν νὰ ἐμποδίσουν τὸν δικό τους ἀπὸ τὸ μαρτύριο. Οἱ πιέσεις ἦταν μεγαλύτερες ὅταν τὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἦταν μοναχοπαῖδι στὴν οἰκογένεια (οἱ περιπτώσεις π.χ. τῆς ἁγίας Βαρβάρας καὶ τῆς ἁγίας Μαρίας).

Μαρτυρικὸ δὲν ἦταν μόνο τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον. Ὁ χῶρος τοῦ δικαστηρίου ἦταν ὁ προθάλαμος τοῦ μαρτυρίου. Ὁ δικαστὴς πότε μὲ ὑποσχέσεις καὶ πότε μὲ ἀπειλὲς προσπαθοῦσε νὰ λυγίσῃ ψυχικὰ τὸ μάρτυρα. Τριγυρισμένος ὁ μάρτυρας ἀπὸ τὸ μανιασμὲν ὄχλο ἦταν τὸ πρόβατο μέσα στοὺς λύκους (Ματθ. ι' 16).

β) Σωματικὰ βασανιστήρια. Ἡ θηριωδία τῶν εἰδωλολατρῶν εἶχε ἐπινοήσει πολλὰ : τὴ μαστίγωση, τὴ φυλάκιση, τὴν ἐξορία, τὰ καταναγκαστικὰ ἔργα καὶ τὰ ἀσύλληπτα ἀπὸ τὸ νοῦ βάρβαρα μέσα τῆς θανατώσεως. Τὰ φέρνει στὸ νοῦ μας ὁ ἱερός Χρυσόστομος μὲ τὸ ἐγκώμιον ποὺ πλέκει στοὺς μάρτυρες :

«Ζωγραφῶμεν τοίνυν ἐν τῇ ψυχῇ τοὺς μὲν ἐπὶ τηγάνων κειμένους, τοὺς δὲ ὑπὲρ ἀνθράκων τεταμένους, ... τοὺς δὲ εἰς θάλασσαν καταποντιζομένους, ἑτέροους ξομένους, ἄλλους ἐπὶ τροχὸν καμπτομένους, ἄλλους εἰς κρημνὸν ριπτομένους καὶ τοὺς μὲν θηρίους πικτεύοντας, τοὺς δὲ ἐπὶ βάραθρον ἀγομένους, τοὺς δὲ, ὡς ἕκαστος ἔτυχε καταλύσας τὸν βίον» (Ρ.Γ. 50, 712).

Οἱ μάρτυρες ὑπόμεναν τὰ μαρτύρια μὲ ἀξιοθαύμαστη ὑπομονή. Πολλές φορές ἔτρεχαν στὸ μαρτύριο. Οἱ δικαστὲς καὶ οἱ βασιανιστὲς ἄκουαν ἀπὸ τοὺς μάρτυρες, μαζί μὲ τὴ θαρραλέα ὁμολογία τῆς πίστεως, καὶ ἐλεγκτικὰ λόγια γιὰ τὴν εἰδωλολατρία ποὺ ὑπηρετοῦσαν.

Δύο ἥρωικὰ παραδείγματα. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου : «ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν. ι' II) πραγματοποιήθηκε καὶ στοὺς διαδόχους τῶν Ἀποστόλων, τοὺς ἐπίσκοπους. Ὁ ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος καὶ ὁ ἐπίσκοπος Σμύρνης Πολύκαρπος εἶναι οἱ γίγαντες τοῦ μαρτυρίου στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία.

α) Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος. Ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννη καὶ ἔγινε ἐπίσκοπος τῆς Ἀντιοχείας. Στὸ διωγμὸ τοῦ Τραϊανοῦ τὸν ἐπίασαν καὶ τὸν ὠδήγησαν στὴ Ρώμη. Ἡ Σμύρνη καὶ ἡ Τρωάδα ἦταν οἱ σταθμοὶ τοῦ ταξιδιοῦ του. Ἀπὸ κεῖ ἔγραψε τὶς περίφημες ἐπτὰ ἐπιστολές του πρὸς διάφορες Ἐκκλησίες καὶ στὸν ἐπίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο. Στὴν ἐπιστολὴ του πρὸς τοὺς χριστιανούς τῆς Ρώμης, ποὺ ἐνεργοῦσαν γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὸ μαρτύριο, ἔγραψε :

«Εὐχόμεαι γρήγορα νὰ βρεθῶ μπροστὰ στὰ θηρία, τὰ ὅποια θὰ κολακέψω νὰ μὲ καταβροχθίσουν σύντομα, γιὰ νὰ μὴν πάθω καὶ ἐγὼ ὅ,τι ἔπαθαν μερικοί, ποὺ δὲν τοὺς ἄγγισαν ἀπὸ δειλία· καὶ ἂν αὐτὰ δὲν θελήσουν, ἐγὼ θὰ τὰ βιάσω... Ἡ φωτιὰ καὶ ὁ σταυρὸς, οἱ ἐπιθέσεις τῶν θηρίων, οἱ διαμελισμοὶ καὶ οἱ διασκορπισμοὶ τῶν ὀστέων, τὸ κομμάτιασμα τῶν μελῶν, ἡ συντριβὴ ὀλόκληρου τοῦ σώματος, οἱ κακὲς κολάσεις τοῦ διαβόλου, ἃς ἔρθουν πρὸς μένα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ πετύχω τὸν Ἰησοῦ Χριστό... Π ρ ο τ ι μ ῶ ν ἄ π ε θ ἄ ν ω γ ι ἄ τ ὸ ὄ ν ο μ α τ ο ῦ Ἰ η σ ο ῦ Χ ρ ι σ τ ο ῦ π α ρ ἄ ν ἄ β α σ ι λ έ ψ ω ὡ ς τ ἄ π έ ρ α τ α τ ῆ ς γ ῆ ς» (κεφ. 5 - 6).

Στις 20 Δεκεμβρίου τοῦ 107 μ.Χ. τὸ Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης βάρβηκε ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Ἰγνατίου. Ὀνομάστηκε Θεοφόρος, γιὰ τὴν ἀφοσίωσή του στὸ Χριστό. Οἱ ἐπιστολές του εἶναι μιὰ ἐπτάφωτη λυχνία, ποὺ στέλνει στοὺς χριστιανούς τὶς ἀκτίνες τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σταθερῆς πίστεως.

β) Πολύκαρπος Σμύρνης. Εἶχε χειροτονηθῆ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ἐπίσκοπος Σμύρνης. Ἦταν γέροντας, ὅταν ζέσπασε ὁ διωγμὸς. Οἱ εἰδωλολάτρες φώναζαν : «Αἶρε τοὺς ἀθέους· ζητείσθω Πολύκαρπος». Ζητοῦσαν τὸ θάνατο τῶν χριστιανῶν καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἐπισκόπου. Τὸν ἀναζήτησαν, τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν ὠδήγησαν στὸν ἀνθύπατο.

Προτομή του αγίου Σεβαστιανού
που μαρτύρησε από τὰ βέλη.
(Τοῦ γλύπτου Μπερνίνι).

«Ὁγδόντα ἔξι χρόνια δουλεύω στο Χριστό καί σέ τίποτα δέ με ἀδίκησε· πῶς λοιπόν μπορῶ νά βλαστημήσω τὸ βασιλέα καί σωτήρα μου;». Τὰ θηρία καί ἡ φωτιά δὲ τὸν δέιλιασαν. Ἀντίθετα, πρὶν παραδοθῆ στὶς φλόγες, προσευχήθηκε καί εὐχαρίστησε τὸ Θεό. Ἀξιώθηκε «τοῦ λαβεῖν μέρος ἐν ἀριθμῶ τῶν μαρτύρων ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ... εἰς ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου ψυχῆς τε καὶ σώματος ἐν ἀφθαρσίᾳ πνεύματος ἀγίου» (Μαρτύριο 14, 2). Μὲ τὸν πόθο τῆς ἀναστάσεως παράδωκε τὴν ψυχὴν του στὸ Χριστὸ στὶς 23 Φεβρουαρίου τοῦ 156 μ.Χ.

Ὁ Ἰγνάτιος καὶ ὁ Πολύκαρπος ὀνομάζονται Ἀποστολικοὶ

Ἡ συνάντηση τοῦ Πολυκάρπου μ' ἐκείνους πού τὸν ἀναζητοῦσαν καὶ ἡ συνομιλία του μὲ τὸν ἀνθύπατο μᾶς δείχνουν τὴν ἀγία καὶ ἥρωική μορφή τοῦ ἐπισκόπου τῆς Σμύρνης. Μόλις ἄκουσε ὁ Πολύκαρπος ὅτι ἦταν ἐκεῖ οἱ διώκτες, κατέβηκε ἀπὸ τὸ ὑπερῶο καὶ ἄρχισε νὰ συζητεῖ μαζί τους. Ἐκεῖνοι θαύμαζαν τὴν ἡλικία του καὶ τὴ σταθερότητά του καὶ ἀποροῦσαν, γιὰτί τόσο βιασύνη γιὰ νὰ συλλάβουν ἕναν τέτοιο γέροντα. Ἐκεῖνος ἀμέσως παράγγειλε νὰ τοὺς δώσουν νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦν ὅσο ἤθελαν. Καὶ τοὺς ζήτησε νὰ τοῦ δώσουν λίγη ὥρα, γιὰ νὰ προσευχηθῆ ἄφοβα. Μόλις τοῦ ἔδωσαν τὴν ἄδεια, στάθηκε καὶ προσευχήθηκε γεμάτος ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἐπὶ δύο ὥρες δὲν μποροῦσε νὰ σταματήσῃ. Ἐκεῖνοι πού τὸν ἄκουαν ἀποροῦσαν καὶ πολλοὶ μετάνιωσαν, πού ἤρθαν νὰ πιάσουν ἕναν τέτοιο θεοπρεπῆ γέροντα (Μαρτύριο Πολυκάρπου 7, 2).

Μὲ τὴν ἴδια ψυχικὴ ἡρεμία ἀντιμετώπισε τὶς ἀπειλὲς τοῦ ἀνθύπατου :

Πατέρες, γιατί ἔζησαν καὶ ἔδρασαν ἀμέσως μετὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων.

Ἀποστολικοὶ Πατέρες εἶναι ἐπίσης ὁ Κλήμης, ἐπίσκοπος Ρώμης, ὁ Παπίας, ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως, ὁ Ἐρμᾶς καὶ οἱ συγγραφεῖς τῶν ἔργων «Διδαχῆ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων» καὶ «Ἐπιστολὴ τοῦ Βαρνάβα».

Ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων.

1. «Ἀμεινὸν ἐστὶ σιωπᾶν καὶ εἶναι, ἢ λαλοῦντα μὴ εἶναι. Καλὸν τὸ διδάσκειν, ἐὰν ὁ λέγων ποιῇ» (*Ἰγνάτιος, Πρὸς Ἐφεσίους 15, 1*).
2. «Καλὸν τὸ ἀνακόπτεσθαι ἀπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι πᾶσα ἐπιθυμία κατὰ τοῦ πνεύματος στρατεύεται» (*Πολύκαρπος, πρὸς Φιλιπησίους 5, 3*).
3. «Οἱ μεγάλοι διχὰ τῶν μικρῶν οὐ δύνανται εἶναι, οὔτε οἱ μικροὶ διχὰ τῶν μεγάλων» (*Κλήμης ὁ Ρώμης, Α΄ Κορινθίους 37, 4*).
4. «Μάρκος μὲν ἐρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος, ὅσα ἐμνημόνευσεν, ἀκριβῶς ἔγραψεν...» (*Παπίας, εἰς Εὐσεβίου Ἐκκλ. Ἱστορίᾳ 3, 39, 15*).
5. «Μηδενὸς καταλάλει, μηδὲ ἡδέως ἔκουε καταλαλοῦντος» (*Ἐρμᾶ, ἐντολὴ β, 2*).
6. «Ἐν Ἐκκλησίᾳ ἐξομολόγησέ τὰ παραπτώματά σου, καὶ οὐ προσελεύσει ἐπὶ προσευχὴν σου ἐν συνειδήσει πονηρᾷ» (*Διδαχὴ 4, 14*).
7. «Οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοῦς γογγύσεις, γνώση δὲ τίς ὁ τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀναποδότης» (*Ἐπιστολὴ Βαρνάβα 19, 11*).

Οἱ ἀπολογητές, οἱ ὑπερασπιστὲς τῶν μαρτύρων. Οἱ μάρτυρες καὶ γενικὰ οἱ χριστιανοὶ στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἦταν ἀνυπεράσπιστοι. Εἶχαν τοὺς συνηγόρους τους, πού λέγονταν ἀπολογητές. Οἱ ἀπολογητὲς ἔγραφαν ἀπολογίαις γιὰ τὶς ἄδικες κατηγορίαι τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ παρουσίαζαν τὴ χριστιανικὴ πίστη. Ἦταν μορφωμένοι χριστιανοί. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔδιναν τὶς γραπτὰς ἀπολογίαις καὶ στοὺς αὐτοκράτορας στὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν.

Ὁ ἀρχαιότερος ἀπολογητὴς εἶναι ὁ Κοδράτος καὶ ὁ σπουδαιότερος ὁ Ἰουστίνος. Ἄλλοι ἀπολογητὲς ἦταν : ὁ Τατιανὸς ὁ Σύρος, ὁ Μελλίτων, ἐπίσκοπος Σάρδεων, ὁ Ἀθηναγόρας, φιλόσοφος Ἀθηναῖος, ὁ Θεόφιλος, ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ὁ φιλόσοφος Ἐρμείας καὶ ὁ συγγραφέας τῆς ἐπιστολῆς πρὸς Διόγνητον. Στὴ Δύση ἔδρασαν οἱ ἀπολογητὲς : Τερτυλιανὸς καὶ Μινούκιος Φήλιξ.

Ὁ φιλόσοφος και μάρτυρας Ἰουστίνος. Γεννήθηκε στήν Παλαιστίνη ἀπό εἰδωλολάτρες γονεῖς. Οἱ φιλοσοφικές μελέτες στίς ὁποῖες στήν ἀρχή ἐπιδόθηκε, δέν τόν ἱκανοποίησαν. Ἀναζήτησε και βρῆκε τή σοφία τοῦ Εὐαγγελίου, πού εἶναι «φιλοσοφία ἀσφαλῆς τε και σύμφορος». Ἡ Ἐκκλησία τόν κέρδισε και τόν τοποθέτησε σέ θέση ἐπιτελική. Τόν ἔκανε ἀπολογητή Της. Σώθηκαν δυό ἀπολογίες του. Ἡ μιᾶ ἀπευθύνεται στόν αὐτοκράτορα Ἀντωνίνο και ἡ ἄλλη στό ρωμαϊκό δῆμο. Οἱ ἀπολογίες αὐτές, καθῶς και ὁ διάλογος μέ τόν Ἰουδαῖο Τρύφωνα εἶναι μνημεῖα χριστιανικῆς παρρησίας. Μιά τρίτη «ἀπολογία» του ἔγραψε μέ τὸ αἷμα του τὸ 165 μ.Χ. Στεφανώθηκε ἔτσι γιά τοὺς ἀγῶνες του μέ τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Ὁ Ἰουστίνος, φιλόσοφος ὁ ἴδιος, ὀνόμαζε χριστιανούς πρὶν ἀπὸ τὸ Χριστὸ τὸ Σωκράτη, τὸν Ἡράκλειτο κ.ἄ. Πίστευε ὅτι ὁ Θεὸς μέ «σπέρματα ἀληθείας» φώτισε τὸ νοῦ τους και ἔτσι εἶπαν μερικὲς ἀλήθειες πού τίς δέχεται ὁ Χριστιανισμός.

«Και ἐὰν εἰς αὐτοὺς εἶναι τις ἐνδεὴς ἢ πτωχὸς και δέν ἔχουν εὐχέρειαν νὰ διαθρέψουν αὐτόν, δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας νηστεύουν, ἵνα παράσχουν εἰς τοὺς ἐνδεεῖς τὴν ἀναγκαίαν τροφήν» (*Ἀριστεῖδη Ἀπολογία, 15, ἑλληνικὴ μετάφραση Β.Ε.Π.Ε.Σ. 3, 149*).

«Ἄλλὰ και ἐὰν φῆς: «Δεῖξόν μοι τὸν θεόν σου», κἀγὼ σοι εἰποίμι ἄν: «Δεῖξόν μοι τὸν ἄνθρωπόν σου κἀγὼ σοι δεῖξω τὸν θεόν μου» ...Βλέπεται γάρ ὁ θεὸς τοῖς δυναμένοις αὐτόν ὄραν, ἐπὶν ἔχωσι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνεφγμένους τῆς ψυχῆς» (*Θεοφίλου Ἀντιοχείας, πρὸς Αὐτόλυκον Α, 2*).

Ἀσκήσεις

- 1) Διάβασε Ἀ΄ Περ. γ΄ 15 και Ἀ΄ Κορ. δ΄ 12 - 13. Ποιά σχέση ἔχουν οἱ περικοπὲς αὐτὲς μέ τοὺς μάρτυρες και ἀπολογητές;
- 2) Προσωποποίησε τὸ Κολοσσαῖο και σέ πρῶτο πρόσωπο παρουσίασέ το νὰ μιλή γιά τίς ἐκατόμβες τῶν μαρτύρων και τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου.
- 3) Τί θαυμάζεις στοὺς μάρτυρες και στοὺς ἀπολογητές; Σέ τί μπορεῖς νὰ τοὺς μιμηθῆς;
- 4) Γράψε στό τετραδίό σου, ἐξήγησε και ἀποστήθισε τὸ *Ματθ. ε΄ 11*.

«Οὐκέτι θρήνοις τοὺς τῶν ἁγίων δορυφοροῦμεν θανάτους, ἀλλ' ἐνθέοις χορείαις τοῖς ἐκείνων ἐπορχούμεθα τάφοις. Ὑπνος γάρ τοῖς δικαίοις ὁ θάνατος. Μᾶλλον δὲ πρὸς κρεῖττονα ζωὴν ἐκδημία» (*Μ. Βασίλειος, Ρ. Γ. 31, 484*).

3. Οἱ κατακόμβες, οἱ τόποι τῆς γαλήνης.

Ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος, ὅταν τελείωνε τὴν ἀπολογία του στὸ δικαστήριο, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἐστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ζ' 55). Στὸν τόπο τοῦ λιθοβολισμοῦ δέχτηκε ἀτάραχος τὸ μαρτύριο καὶ προσευχήθηκε γιὰ τοὺς φονιάδες του. Ὁ θάνατός του ἦταν ἕνας ἥσυχος ὕπνος.

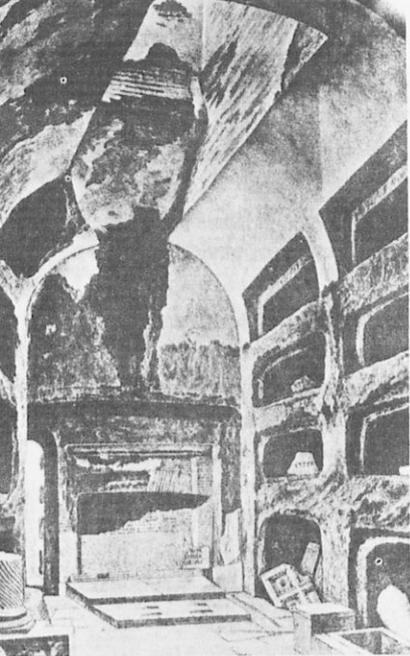
Μὲ τὸ βλέμμα στὸν οὐρανὸν παράδιναν τὴν ψυχὴ τους στὸ Χριστὸ καὶ οἱ ἄλλοι μάρτυρες. Ὁ θάνατος γι' αὐτοὺς ἦταν ἀφορμὴ ζωῆς καὶ μετάβαση σὲ καθαρότερο φῶς. Ὅλοι οἱ χριστιανοί, στὸν οὐρανὸν ἔριχναν τὴν ἐλπίδα τους. Ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ἀντλοῦσαν παρηγοριὰ καὶ μὲ τὸν οὐρανὸ ἐπικοινωνοῦσαν στὶς συνάξεις τους γύρω ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν μαρτύρων. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε στὶς κατακόμβες, τὰ κοιμητήρια τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.

Οἱ χριστιανικὲς νεκροπόλεις. Κατακόμβες ὀνομάστηκαν ἀπὸ τὸ κοιμητήριο τοῦ ἁγίου Σεβαστιανοῦ, ποὺ ἀνακάλυψε ὁ ἐρευνητὴς Μπόσιο (Bosio) τὸ 1578 ad catacumbas, δηλαδὴ στὸ κοίλωμα. Ἐξω ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ γύρω ἀπὸ τὸ κοιμητήριο αὐτὸ βρέθηκαν οἱ λαβύρινθοι τῶν χριστιανικῶν κοιμητηρίων, ποὺ πῆραν τὸ ὄνομα κατακόμβες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἰταλία, καὶ ἄλλα μέρη μὲ κατάλληλο εἶδος, ὅπως ἡ Μάλτα, ἡ Σικελία, ἡ Βόρεια Ἀφρική, ἡ Συρία καὶ τὸ δικό μας νησί ἡ Μῆλος φιλοξενοῦν στὰ εἰσώγια τους χριστιανικὲς νεκροπόλεις.

Ἐθνικοὶ καὶ Ἰουδαῖοι χρησιμοποιοῦσαν ὑπόγειες στοᾶς γιὰ τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν νεκρῶν τους. Οἱ χριστιανοὶ ὅμως ἔκαναν τοὺς ὑπόγειους τάφους χώρους προσευχῆς καὶ λατρείας.

Κάτω ἀπὸ τὴ γῆ ἀνοιζαν στοᾶς, ποὺ ἦταν σὲ μερικὲς περιπτώσεις τρεῖς καὶ τέσσερις καὶ πέντε καὶ μάλιστα σὲ βάθος 25 μέτρων. Ἐκεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς τάφους ποὺ ἀνοιζαν, ἐφτιαζαν καὶ χώρους γιὰ νὰ γιορτάζουν τὰ «γενέθλια» τῶν μαρτύρων, δηλαδὴ τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους. Στὶς γιορτὲς αὐτὲς τελοῦσαν καὶ τὰ «συμπόσια», ποὺ θύμιζαν τίς «ἀγάπες» τῶν ἀποστολικῶν χρόνων. Ἀκόμη, σὲ ξεχωριστοὺς χώρους, τίς κρύπτες ἢ τὰ παρεκκλήσια, τελοῦσαν τὴ θεία Εὐχαριστία. Συχνὰ μὲ μαρμαρίνη σαρκοφάγος ἦταν ἡ ἁγία Τράπεζα τῆς κρυφῆς αὐτῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἐπιγραφὲς στὶς κατακόμβες. Ὑπῆρχε συνήθεια στοὺς πρώτους χριστιανούς νὰ χαράζουν στὶς πλάκες τῶν τάφων, στὰ τοιχώματα καὶ τίς

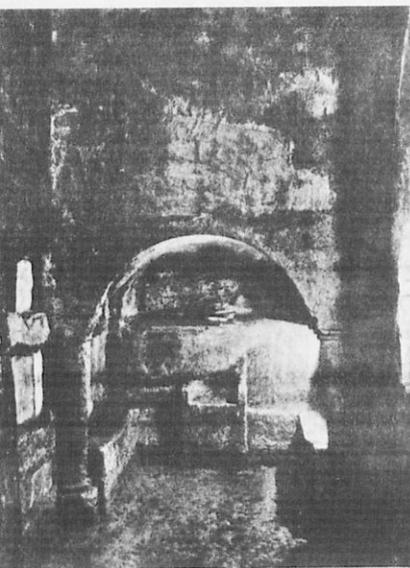
δροφές σύντομες, αλλά πλούσιες σὲ νόημα ἐπιγραφές. Ἦταν ἐπιτάφιος ἐπιγραφές, πού διακήρυτταν τὴν ἀνάσταση, τὴν εἰρήνην καὶ τὴ χαρά. Γιὰ τὸ χριστιανὸ ὁ θάνατος δὲν ἦταν τὸ ἀνεπιθύμητο τέρμα τῆς ζωῆς, ἀλλ' ἡ ἥρεμη, ἡ φυσικὴ καὶ ἐπιθυμητὴ μετάβαση ἀπὸ τῶν φθαρτῶν εἰς τὰ ἀφθαρτα, ἀπὸ τῶν προσκαιρῶν εἰς τὰ αἰώνια». Στους διαδρόμους τῶν κατακομβῶν ἔπνεε ἡ αὔρα τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς γαλήνης. Αὐτὴ δρόσιζε τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φτέρωνε γιὰ νὰ ἐπικοινωνῇ μὲ τοὺς κοιμηθέντες ἀδελφούς. Παράθετουμε μερικὲς χαρακτηριστικὲς ἐπιγραφές :

Ἐρμογένη, χαῖρε, ἔτη βιώσας με', καλῶς πράξας,
μηδένα λυπήσας, μηδενὶ προσρούσας.

Εἰρήνη σοι ἐν οὐρανῷ.

Εὐψύχει, Μουσενά Εἰρήνη, ἡ σὴ ψυχὴ ἀθάνατος
παρὰ Χριστῷ.

Ὁ Πατὴρ τῶν πάντων οὓς ἐποίησας καὶ παρέλαβες, Εἰρήνην, Ζωὴν, Μάρκελλον, Σοὶ δόξα ἐν ✠

Ἡ ζωγραφικὴ στὶς κατακόμβες. Ἡ ζωγραφικὴ στὶς κατακόμβες σκορπίζει καὶ αὐτὴ στὴν ψυχὴ μας τὸ ἄρωμα τῆς εὐσέβειας καὶ μαρτυρεῖ τὴ βαθιὰ πίστη τῶν χριστιανῶν. Στὴν πρωτοχριστιανικὴ ζωγραφικὴ διακρίνουμε συμβολικὲς παραστάσεις καὶ σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη :

Πάνω : τὴν κατακόμβη αὐτὴ τῆς Ρώμης ἀνακάλυψε τὸ 1854 ὁ μεγάλος ἐρευνητὴς De Rossi. Κάτω : δωμάτιο σὲ κατακόμβη γιὰ τὰ νεκρικὰ δεῖπνα.

α) Συμβολικές παραστάσεις.

Ήταν γράμματα ή λέξεις και θέματα παρμένα από τὸ ζωικό καὶ τὸ φυτικό κόσμο. Ὁ εἰδωλολάτρης τὰ θεωροῦσε ἄτεχνα συμπλέγματα καὶ κακόγουστα σχήματα. Γιὰ τὸ χριστιανὸ ὅμως εἶχαν συμβολικὴ σημασία. Τοῦ ζωντανευαν τὶς βιβλικὰς ἀλήθειες. Ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν συμβόλων ἀναφέρουμε :

1. Σύμβολα τοῦ Χριστοῦ :

Ὁ ἄμνός καὶ ὁ Καλὸς Ποιμένας.

Ὁ ἄμνός στὴν ἀρχὴ συμβόλιζε τοὺς πιστοὺς, γιὰ τοὺς ὁποίους θυσιάζεται ὁ Καλὸς Ποιμένας, ὁ Χριστὸς (Ἰωάν. ι' 11). Ἀργότερα ὁ ἄμνός ἔγινε τὸ σύμβολο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι «ὁ ἄμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἶρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. α' 29).

Ὁ ἰχθὺς ἔκρυβε τὶς λέξεις : Ἰησοῦς Χριστὸς, Θεοῦ Υἱός, Σωτὴρ. Ὁ ἰχθὺς συμβόλιζε ἀκόμη τὸν πιστὸ χριστιανὸ καὶ τὸ μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας. (Στὴν κατακόμβη τοῦ ἁγίου Καλλίστου ἰχθὺς βασιτάζει στὴ ράχη του καλάθι μὲ ψωμὶ καὶ κρασί).

Ὁ Ὄρφευς μάγευε τὰ ζῶα καὶ τὰ πουλιὰ μὲ τὴ λύρα του. Ὁ Χριστὸς μὲ τὴ λύρα τοῦ Εὐαγγελίου τραβᾷ κοντὰ Του καὶ ἡμερώνει τὶς ἀνθρώπινες ψυχές.

Ἡ ἄμπελος ἦταν σύμβολο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πιστῶν (Ἰωάν. ιε' 5). Σήμερα ἡ παράσταση αὐτὴ σώζεται σὲ μερικὰ εἰκονοστάσια. Στὸ Χριστὸ ἀνῆκαν τὸ μονόγραμμα ✱ καὶ τὸ Α καὶ Ω (Ἀποκ. κβ' 13).

2. Ἄλλα σύμβολα.

Ἡ ἄγκυρα ἦταν σύμβολο τῆς ἐλπίδας (Ἐβρ. ζ' 19). Τὴ ζωγράφιζαν συνήθως μὲ δύο ψάρια, τὸ Σταυρὸ καὶ τὸ στεφάνι τῆς δόξας.

Ἡ δάφνη συμβόλιζε τὴ δόξα. Τὸ κλαδί τῆς ἐλιᾶς τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Σύμβολα ἀθανασίας ἦταν καὶ τὰ παγώνια, ποὺ ἔπιναν ἀπὸ τὸ κύπελλο τῆς ζωῆς.

Τὸ περιστέρι ποὺ κρατοῦσε κλαδί ἐλιᾶς ἢ δάφνης στὸ ράμφος συμβόλιζε τὴν εἰρήνην τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ἀγνότητα. Σὲ μιὰ κατακόμβη τῆς

Ρώμης βλέπουμε ένα κλαδί φοινικιάς, πού είναι σύμβολο τῆς νίκης. Κάτω ἀπό αὐτό, τὸ ὄνομα Βικτώρια (= νίκη) καὶ δίπλα τὸ Σταυρό.

Τὸ ἐλάφι ἦταν σύμβολο τῆς ψυχῆς πού λαχταροῦσε τὸ Χριστό. Θύμιζε τὸ στίχο : «Ὁν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχὴ μου πρὸς σε, ὁ Θεός» (Ψαλμ. 41, 2).

β) Βιβλικές σκηνές. Στὶς κατακόμβες οἱ βιβλικές σκηνές ἀφθονοῦν.

Ἔτσι στοὺς τάφους μιᾶς μητέρας καὶ τῶν δυὸ παιδιῶν τῆς ὑπάρχει ἕνας ὠραῖος συνδυασμὸς ἀπὸ βιβλικές σκηνές : ὁ Μωυσῆς χτυπᾷ τὸ βράχο γιὰ νὰ βγάλῃ νερό, ὁ Χριστὸς μὲ τὰ ἑπτὰ καλάθια τοῦ θαύματος τῶν τετρακισχιλίων (Ματθ. ιε' 29 - 39), οἱ Μάγοι μὲ τὰ δῶρα, ὁ Νῶε μὲ τὴν Κιβωτό, ὁ Δανιὴλ μέσα στὰ λιοντάρια, ὁ Τωβίας μὲ τὸ ψάρι καὶ τὸ σύνοδό του τὸν ἄγγελο Ραφαήλ, ὁ Ἰὼβ στὴν ἀθλιότητά του καὶ ἡ ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου.

Οἱ σκηνές τοῦ Ἰωνᾶ, τῆς θυσίας τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Δανιὴλ, τῶν τριῶν παιδιῶν καὶ τῆς Σωσάννας εἶναι σκηνές θαυματουργικῆς ἀπελευθερώσεως. Τὶς βλέπουμε συχνὰ στὶς κατακόμβες, γιατί δυνάμωναν τὴν πίστη στὰ χρόνια τῶν διωγμῶν. Ἡ πτώσις τῶν πρωτόπλαστων, τὸ θαῦμα τῆς Κανᾶ, ἡ Βάπτισις τοῦ Χριστοῦ κ.ἄ. συμπληρώνουν τὸν πλοῦτο τῶν βιβλικῶν σκηνῶν.

Ἀφήσαμε γιὰ τὸ τέλος τὸ σύμβολο τοῦ σταυροῦ καὶ τὴν πα-

ράστασις τῆς Δεομένης (δηλαδὴ ψυχῆς) ἀνάμεσα σὲ δυὸ κηροπήγια, μέσα στὸν Παράδεισο τοῦ Καλοῦ Ποιμένα.

Ὁ σταυρὸς καὶ ἡ Δεομένη συμβολίζουν τὴ θυσία, τὴ λύτρωσις καὶ τὴν προσευχή.

Ἄσκησεις

- 1) Ποιὸ μῆνυμα φέρνουν οἱ κατακόμβες στοὺς σημερινούς χριστιανούς;
- 2) Διάβασε τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιὰ τοὺς

Ὁ Χριστὸς ὡς Ὀρφεύς. (Γλυπτὸ, Βυζαντινὸ Μουσεῖο, 4ος αἰ.).

Δεομένη από κατακόμβη τῆς Νεαπόλεως. Ἡ λατινική ἐπιγραφή σημαίνει: «Ἐδῶ ἀναπαύεται ὁ Πρόκολος».

μάρτυρες: «Τοιοῦτος τῆς Ἐκκλησίας ὁ θησαυρός, νέους καὶ παλαιούς ἔχων μαργαρίτας, ἀλλ' ἐν ἀπάντων τὸ κάλλος. Οὐκ ἀμαυροῦται τὸ ἄνθος αὐτῶν, οὐ καταρρεῖ τῷ χρόνῳ· οὐ δέχεται παλαιότητα ἰδὼν τῆς λαμπρότητος ταύτης ἢ φύσει» (P.G. 50, 571).

3) Γιατί στὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία διαβάζεται ἡ περικοπὴ Α' Θεσ. δ' 13 - 17;

4) Σὲ τί διαφέρουν οἱ ἐπιτάφιος ἐπιγραφές τῶν κατακομβῶν ἀπὸ τῆς ἐπιγραφῆς τῶν σημερινῶν κοιμητηρίων;

5) Διάλεξε δυὸ ἀπὸ τῆς πιὸ πάνω βιβλικῆς σκηνῆς, ποῦ σοῦ ἀρέσουν καλύτερα. Προσπάθησε νὰ γράψης στὸ τετραδίῳ σου μιὰ περίληψη γιὰ τὸ γεγονός, ὅπως ἀναφέρεται στὴν Ἁγία Γραφή.

6) Νὰ ἀποδώσης τὸ περιεχόμενο ἀπὸ τῆς χαρακτηριστικῆς ἐπιγραφῆς τῶν κατακομβῶν στὸ τετραδίῳ σου (σελ. 194).

4. Ὁ Θρίαμβος τῆς Πίστεως.

Ἡ ζωὴ τῶν πρώτων χριστιανῶν ἦταν διαποτισμένη ἀπὸ τὴν τριάδα τῶν βασικῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη» (Α' Κορ. ιγ' 13). Ἡ σταθερὴ πίστη, ἡ ἀσάλευτη ἐλπίδα καὶ ἡ πλοῦσια ἀγάπη τῶν χριστιανῶν ἦταν οἱ πηγὲς ἀπὸ ὅπου ξεπηδοῦσε ἡ ἠθικὴ τους δύναμη. Παρ' ὅλο ποῦ ὁ ἀριθμὸς τους διαρκῶς ἀυξάνοταν, οἱ χριστιανοὶ δὲν ἦταν ἡ πλειοψηφία στοῦς κατοίκους τῶν ρωμαϊκῶν ἐπαρχιῶν. Εἶχαν ὅμως κοινωνικὴ ἐπιρροή καὶ στὰ τέλη τοῦ τρίτου αἰῶνα ἦταν μιὰ ὑπολογίσιμη δύναμη.

‘Ο Μέγας Κωνσταντίνος (306 - 337 μ.Χ.). ‘Η μεταστροφή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου στο Χριστιανισμό ἐνίσχυσε πολύ τοὺς χριστιανούς. ‘Ο Μέγας Κωνσταντίνος διαδέχτηκε τὸν πατέρα του, τὸν Κωνσταντῖο τὸ Χλωρό, ποὺ ἦταν Αὐγουστος τῆς Δύσεως. ‘Ο πατέρας του ἦταν μονοθεϊστής καὶ ἡ μητέρα του ἡ ‘Ελένη, χριστιανή. Τὸ οἰκογενειακό του λοιπὸν περιβάλλον τὸν βοήθησε νὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν πολυθεϊα. Τὴν ἴδια ἐποχὴ αὐτοκράτορας στὴ Ρώμη ἀνακηρύχθηκε ὁ Μαξέντιος. Μὲ αὐτὸν ἀναμετρήθηκε ὁ Μέγας Κωνσταντίνος, ἀφοῦ συμμαχησε μὲ τὸν Αὐγουστο τῆς Ἀνατολῆς Λικίνιο.

Τὸ δράμα τοῦ σταυροῦ. ‘Η ἀναμέτρηση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου μὲ τὸ Μαξέντιο ἦταν ἄνιση. Γι’ αὐτὸ, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἔφτασε στοὺς πρόποδες τῶν Ἄλπεων μὲ τὸ λίγο στρατό του, ἦταν διστακτικός. ‘Ο πατέρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ὁ Εὐσέβιος ὁ Καισαρείας, μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση, ποὺ δέχτηκε ὁ Μέγας Κωνσταντίνος :

« Ἀμφὶ μεσημβρινὰς ἡλίου ὥρας... αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν ἔφη ἐν αὐτῷ οὐρανῷ ὑπερκείμενον τοῦ ἡλίου σταυροῦ τρόπιαιον ἐκ φωτὸς συνιστάμενον, γραφῆν τε αὐτῷ συνῆφθαι λέγουσαν· τ ο ὔ τ ω ν ἰ κ α ».

(*Εὐσέβιου, Βίος Κωνσταντίνου 1, 28*)

Τὴν ἄλλη ἡμέρα ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἐτοιμαστῆ σὲ σχῆμα σταυροῦ λ ἄ β α ρ ο, ἡ πρώτη χριστιανικὴ σημαία. Στὸ πολῦτιμο ὕφασμά της ἀποτυπώθηκαν οἱ εἰκόνες τοῦ αὐτοκράτορα καὶ τῶν δυὸ παιδιῶν του. Πάνω ἀπὸ αὐτὲς τοποθετήθηκε χρυσοῦ στεφάνι μὲ τὸ μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ. Τὸ λάβαρο αὐτὸ θὰ γινόταν τὸ ἀκαταμάχητο ὄπλο : *«Τούτῳ μὲν οὖν τῷ σωτηρίῳ σημείῳ πάσης ἀντικειμένης καὶ πολεμίας δυνάμεως ἀμυντηρίῳ διὰ παντὸς ἐχρήτο βασιλεύς»*. Στις 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 312 μ.Χ. ὁ Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε τὸ Μαξέντιο στὴ Μουλβία γέφυρα, κοντὰ στὴ Ρώμη. ‘Η Σύγκλητος τοῦ ἔστησε θριαμβευτικὴ ἀψίδα κοντὰ στο Κολοσσαῖο, ποὺ σώζεται ὡς σήμερα. Στὴν ἐπιγραφή της ὁ Κωνσταντίνος ὀνομάζεται εὐσεβής, εὐτυχισμένος, μεγάλος στο πνεῦμα, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὴ θεότητα (ἡ λέξι θεότητα ἦταν μιὰ οὐδέτερη λέξι παραδεκτὴ ἀπὸ εἰδωλολάτρες καὶ χριστιανούς).

Τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων. ‘Ο Μέγας Κωνσταντίνος μὲ τὸ Λικίνιο ρύθμισαν τὸ Φεβρουάριο τοῦ 313 τὴ θέση τῶν χριστιανῶν μέσα στο κράτος μὲ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων. Στὴ διατύπωσή του ὁ Μέ-

IN BL

γας Κωνσταντῖνος ἦταν προσεκτικός. Τὸ εἶχαν διατυπώσει μὲ λεπτότητα, γιὰ νὰ τὸ δεχτῆ καὶ ὁ Λικίνιος ποὺ ἦταν εἰδωλολάτρης. Οἱ χριστιανοὶ στὴ Δύση ἦταν μόνο τὸ ἓνα δέκατο τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ βίαιη κατάργηση τῆς εἰδωλολατρίας θὰ δημιουργοῦσε κοινωνικὲς ἀναστατώσεις.

Μὲ τὸ διάταγμα αὐτὸ ἐπιτρέπεται στὸν καθένα νὰ ἀκολουθῆ ὅποια θρησκεία θέλει καὶ νὰ τελῆ ἐλεύθερα τὰ θρησκευτικὰ του καθήκοντα :

«...Ὅπως δῶμεν καὶ τοῖς χριστιανοῖς καὶ πᾶσιν ἐλευθέραν αἴρεσιν τοῦ ἀκολουθεῖν τῇ θρησκείᾳ ἧ δ' ἂν βουλευθῶσιν...».

(Εὐσεβίου, Ἑκκλ. Ἱστορία 10, 5, 4)

Ἐπίσης μὲ τὸ διάταγμα ἐπιστρέφονται οἱ τόποι τῆς προσευχῆς καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ κτήματα, ποὺ εἶχαν δημευτῆ, χωρὶς νὰ πληρώσουν οἱ χριστιανοὶ χρήματα.

Ἦστερα ἀπὸ ἔντεκα χρόνια, τὸ 324 μ.Χ., ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔγινε μονοκράτορας. Προστάτεψε τοὺς χριστιανούς καὶ μὲ ἄλλους νόμους. Ἀνακούφισε τοὺς κληρικούς μὲ τὴν ἀπαλλαγὴ τους ἀπὸ τὴ φορολογία, ἀνάδειξε τὴν Κυριακὴ ὡς ἡμέρα ἀργίας, ἔδωσε τὴν ἄδεια στὶς ἐκκλησίες νὰ δέχωνται κληροδοτήματα.

Τὸ ὄνομά του συνδέθηκε μὲ τὸ χτίσιμο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν ἀνέγερση ἱερῶν ναῶν, τὴ σύγκληση τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

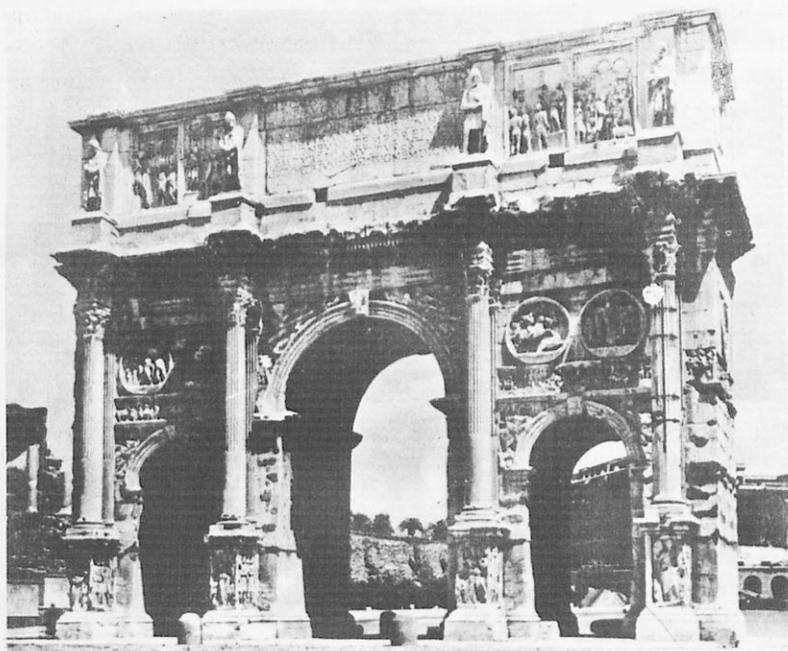
Ἡ μητέρα του, ἡ ἁγία Ἑλένη, βρῆκε τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸ Γολγοθά, ὅπου ἔχτισε τὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη τους στὶς 21 Μαΐου, ἡμέρα ποὺ πέθανε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Τοὺς δὲν ὀνόμασε ἁγίους καὶ ἰσαποστόλους, γιὰτί :

«μετὰ τοὺς ἀμέσους μαθητὰς τοῦ Σωτῆρος οὐδεὶς ἐπράξε πλειότερα πρὸς διάσωσιν καὶ παγίωσιν τῆς ἱερᾶς ἡμῶν πίστεως».

(Παπαρηγοποῦλου, Ἱστ. Ἑλλ. Ἔθν., Τόμ. 2ος, μέρος β', σελ. 109)

Ἡ σημασία τοῦ διατάγματος τῶν Μεδιολάνων. Τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι ἡ ἐπιβράβευση γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῶν μαρτύρων, τῶν θαρραλέων

Οἱ ἰσαπόστολοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη. Πάτμος.

Ἡ θριαμβευτικὴ ἀψίδα ποῦ ἔστησε ἡ Σύγκλητος κοντὰ στὸ Κολοσσαῖο γιὰ τὴ νίκη τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Διακρίνεται ἡ περήφημη ἐπιγραφή.

ἀπολογητῶν καὶ τῶν ὑποδειγματικῶν χριστιανῶν. Ἡ σημασία τοῦ διατάγματος βρῖσκεται στὸ ὅτι :

1. Ἔδωσε δικαίωμα ὑπάρξεως καὶ κρατικὴ προστασία στοὺς χριστιανούς.
2. Ὑποβίβασε τὴν εἰδωλολατρία φέρνοντάς την στὴν ἴδια θέση μὲ τις ἄλλες θρησκείες.
3. Τὸ διάταγμα δὲν ἦταν νομοθέτημα πολιτικῆς σκοπιμότητας, ἀλλὰ καρπὸς τῆς πίστεως τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Καὶ ἄλλοι αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ Ἀλέξανδρος Σεβήρος καὶ ὁ Γαλιηνός, εἶχαν δώσει μερικὲς ἐλευθερίες στοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ γιὰ πολιτικούς λόγους.

Παρ' όλα αυτά ἡ μεταστροφή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων εἶναι δευτερεύοντες παράγοντες στὴ μεγάλη νίκη τῆς Ἐκκλησίας. Σωστά παρατηρήθηκε ὅτι «κύριος παράγων τῆς νίκης αὐτῆς παραμένει αὐτὴ καθ' αὐτὴ ἡ ὑπερφυσικὴ δύναμη τοῦ Χριστιανισμοῦ»¹, γιὰτὶ «ὁ Στταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, πολὺ προτοῦ νὰ τὸν ἴδῃ ὁ ἰσαπόστολος ἐκεῖνος αὐτοκράτωρ, ἐθριάμβευεν ἤδη εἰς τοὺς οὐρανοὺς»².

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) Σὲ τί σὲ ἐνισχύουν ὡς χριστιανὸ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Ὅρα πανταχοῦ τοὺς διωγμοὺς μεγάλα ἐργαζομένους ἀγαθὰ, καὶ τοὺς μὲν διώκοντας ἡττωμένους, τοὺς δὲ διωκομένους λαμπροὺς ἀποφαίνοντας» (P. G. 60, 223).

2) Ὁ Θεὸς χάρισε τὸ θρίαμβο στὴν Ἐκκλησία ὕστερα ἀπὸ διωγμοὺς 300 χρόνων. Τί διδάσκεισαι ἀπὸ αὐτό;

3) Γράψε στὸ τετράδιό σου τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου.

4) Γιατὶ στὴ θεία Λειτουργία τῆς γιορτῆς τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς ἁγίας Ἐλένης διαβάζεται ὡς ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἡ περικοπὴ Πράξ. κα' 1, 12-20:

1. A. A. Vasiliev, Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, μετ. Δ. Σαβράμη, τόμ. Α', Ἀθήνα 1954, σελ. 69.

2. Ἰ. Κοτσώνη, Ἡ ἐπὶ τὴν νίκην πεποίθησις τῶν πρώτων χριστιανῶν ὡς ἱεραποστολικὴ δύναμις, Ἀθήναι 1958, σελ. 126.

1. Οί αίρετικοί, οί έσωτερικοί έχθροί τής Έκκλησίας.

‘Η Έκκλησία στους τρεις πρώτους αιώνες δέ δοκιμάστηκε μόνο από τους διωγμούς. Ταλαιπωρήθηκε και από τους αίρετικούς. Οί διωγμοί ήταν οί έξωτερικοί έχθροί της και ή Έκκλησία τους αντιμετώπισε με τους μαρτυρικούς αγώνες τών χριστιανών. Οί αίρετικοί βγήκαν από τά σπλάγχνα τής Έκκλησίας και τήν έφεραν σέ κίνδυνο με τις διδασκαλίες τους. ‘Η Έκκλησία τους ανταγωνίστηκε με τήν ‘Αγία Γραφή και τήν όρθόδοξη διδασκαλία της. Αύτή διατυπώθηκε από τους Πατέρες τής Έκκλησίας στις αποφάσεις τών Οικουμενικών Συνόδων και αποκρυσταλλώθηκε στο Σύμβολο τής Πίστεως.

‘Η προέλευση τών αίρέσεων. ‘Η λέξη αίρεση παράγεται από τó ρήμα αίρεσμαι-οῦμαι, πού σημαίνει προτιμῶ, εκλέγω. Μερικοί χριστιανοί έβλεπαν ότι δέν μπορούσαν νά έννοήσουν με τó λογικό τους όρισμένες αλήθειες τής πίστewς. Τó μυστήριο τής ‘Αγίας Τριάδος, ή θεάνθρωπη φύση τού ‘Ιησοῦ Χριστοῦ, ή ύπαρξη τού κακοῦ στόν κόσμο κ.ά. δέ χωροῦσαν καθόλου στό μυαλό τους. Κατέφυγαν λοιπόν στόν ‘Ιουδαϊσμό ή τις ανατολικές θρησκείες, από όπου πήραν κ α τ ἄ π ρ ο τ ἰ μ η σ η διάφορες αντίληψεις για τó Θεό και τó έργο Του στόν κόσμο. Τις αντίληψεις αυτές τις ανάκατεψαν με χριστιανικές αλήθειες. Τó αποτέλεσμα ήταν ή διαστρέβλωση και ή παραμόρφωση τής χριστιανικής πίστewς.

Οί αλήθειες τής πίστewς. ‘Επειδή μιλοῦν για τόν Τριαδικό Θεό, τήν ‘Ενσάρκωση και τή φύση τού Χριστοῦ, τή μετά θάνατο ζωή κ.ά. δέν είναι δυνατò νά γίνουν απόλυτα κατανοητές από τó λογικό τού ανθρώπου. Οί αλήθειες αυτές είναι ύπερφυσικές και έτσι ξεπερνούν τó

λογικό μας. Αυτό όμως δὲ σημαίνει ὅτι εἶναι καὶ παράλογες. Ἐδῶ τὸ λόγο ἔχει ἡ πίστις, πού εἶναι «ἐλπίζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (*Ἐβρ. ια' 1*). Αυτό δὲν εἶναι ἔνδειξη ἀδυναμίας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι ἀντίθετα ἐκδήλωση ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς θέλει νὰ Τὸν γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι πού διαθέτουν κατὰ κύριο λόγο τὴν ἀπλότητα καὶ τὴ δύναμη τῆς καρδιάς. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ προϋπόθεση γιὰ τὴ γνώση τοῦ Θεοῦ.

«Πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν».

Α' Ἰωάν. 8' 7 - 8

Ἰουδαϊζουσες καὶ Γνωστικὲς αἵρέσεις. Τὶς αἵρέσεις τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων τὶς διαίρουσε σὲ Ἰουδαϊζουσες καὶ Γνωστικὲς. Οἱ πρῶτες ἔχουν τὶς ρίζες τους στὴν Ἰουδαϊκὴ θρησκεία. Οἱ αἵρέσεις αὐτὲς προσπάθησαν νὰ ὑποβιβάσουν τὸ Σωτήρα μας στὴ θέση τοῦ προφήτη ἢ τοῦ Μωυσῆ.

Ἰουδαϊζόντες αἱρετικοὶ ἦταν :

- α) Οἱ Ἐβιωνίτες ἢ Ἐβιωναῖοι (ἀπὸ τὴν ἐβραϊκὴν λέξιν ἐβιών = φτωχός). Λέγονταν ἔτσι, γιὰτι εἶχαν φτωχὴ καὶ ταπεινὴ ἰδέα γιὰ τὸ Χριστό.
- β) Οἱ Ἐλκεσαῖτες. Ὀνομάστηκαν ἔτσι ἀπὸ τὸν ἀρχηγό τους Ἐλκεσαῖ.
- γ) Οἱ Ναζωραῖοι, πού ἰσχυρίζονταν ὅτι ἦταν οἱ πρῶτοι ὀπαδοὶ τοῦ Ναζωραίου.

Οἱ Γνωστικοὶ αἱρετικοὶ ἔλεγαν ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἀποκάλυψε μιὰν ἰδιαιτέρη γνώση. Μὲ αὐτὴ μπορούσαν νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ λύουν τὰ ζητήματα τὰ σχετικὰ μὲ τὸ Θεό, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμον.

Γι' αὐτοὺς ἡ ὕλη εἶναι κακὴ καὶ δημιουργός της εἶναι ὁ Θεὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τὸν ξεχώριζαν ἀπὸ τὸν ἀγαθὸ Θεὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὸ ὀνομάζει κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (*Α' Κορ. ς' 19*), τὸ θεωροῦσαν μισητὸ καὶ ἄξιο περιφρονήσεως. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γι' αὐτοὺς δὲν ἦταν πραγματικὴ, ἀλλὰ φαινομενικὴ.

Σπουδαιότεροι Γνωστικοί ἦταν: ὁ Μαρκίων, ὁ Βασιλείδης, ὁ Βαλεντί-
νος, ὁ Μάνης κ.ἄ.

Οἱ συγγραφεῖς τῶν Γνωστικῶν δὲ σώζονται. Τῇ διδασκαλίᾳ τους τῇ
γνωρίζουμε ἀπὸ τοὺς ἀντικαιρετικούς συγγραφεῖς ποὺ τοὺς πολέμησαν.
Τὸ 1946 στὴν Ἄνω Αἴγυπτο καὶ στὴν τοποθεσίᾳ *Νάγκ Χαμιάντι* βρέ-
θηκαν σὲ πιθάρι 13 κώδικες μὲ 44 γνωστικὰ συγγράμματα σὲ κοπτικὴ
γλώσσα. Εἶναι οἱ περίφημοι Γνωστικοὶ Πάπυροι, ποὺ ἔχυσαν νέο φῶς
στὴν αἵρεση αὐτή.

Τοὺς Γνωστικούς τοὺς πολέμησε περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ὁ
ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος.

Ὁ Εἰρηναῖος, ὁ ἄνθρωπος τῆς Παραδόσεως. Γεννήθηκε μεταξὺ
135 - 140 μ.Χ. στὴ Σμύρνη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἦταν μαθητὴς τοῦ
ἀγίου Πολυκάρπου. Ἐργάστηκε ὡς ἐπίσκοπος Λουγδούνου (Λυῶν)
τῆς Γαλλίας 20 ἢ 30 χρόνια γιὰ τὴ διάδοσις τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὴν
ὑπεράσπισή του ἀπὸ τὰ βέλη τῶν Γνωστικῶν. Σὼζεται ὁλόκληρο τὸ σύγ-
γραμμά του σὲ λατινικὴ μετάφρασις μὲ τὸν τίτλο: «*Ἐλεγχος καὶ ἀνα-
τροπὴ τῆς ψευδωνύμου Γνώσεως*». Μὲ αὐτὸ πολεμεῖ τὴν ψεύτικη γνώ-
σι τῶν αἰρετικῶν ἀντιπαραβάλλοντάς την μὲ τὴ γνήσια παράδοσις τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως βρίσκεται κατὰ τὸν Εἰρηναῖο :

1. Στὰ γνήσια καὶ ἀγνωρισμένα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίᾳ βιβλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς. Οἱ Γνωστικοὶ γιὰ παραπλάνηση κυκλοφοροῦσαν αἰρετικά βιβλία
μὲ ὀνόματα Ἀποστόλων.
2. Στὴν ὁμολογία πίστεως ποὺ ἔκανε ὁ βαπτιζόμενος. Ἡ ὁμολογία αὐτὴ
ἦταν ἓν σύντομο καὶ περιεκτικὸ Σῦμβολο Πίστεως, ποὺ ἔκκαθάρει τις
δυσκολίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
3. Στὴν Ἀποστολικὴ παράδοσις. Σ' αὐτὴ φυλάγεται ἡ ὀρθὴ πίστις, ποὺ οἱ
Ἀπόστολοι παράδωσαν στοὺς διαδόχους τοὺς ἐπισκόπους, τοὺς φύλακες
τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Εἰρηναῖος βρῆκε μαρτυρικὸ θάνατο.

Στὴν Καρθαγένη τῆς Βορείου Ἀφρικῆς παρουσιάστηκε ἡ αἵρεσις
τῶν **Δονατιστῶν**. Αὐτοὶ θεωροῦσαν ἄκυρα τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησί-
ας, ποὺ γίνονταν ἀπὸ ἀνάξιους κληρικούς.

Στὴ Δύση ἔδρασε ὡς ἀντικαιρετικὸς συγγραφεὺς ὁ **Ἰππόλυτος**,

πρεσβύτερος στη Ρώμη. Σχετικό σύγγραμμά του είναι το « Κατὰ πασῶν τῶν αἵρέσεων ἔλεγχος ».

Οἱ πιὸ ὑπουλοὶ καὶ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς σημερινούς αἵρετικοὺς εἶναι οἱ Χιλιεστές. Διαστρέφουν τὴν Ἁγία Γραφή καὶ προπαγανδίζουν τὴ χιλιετῆ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ. Ἀπορρίπτουν τὰ δόγματα τῆς πίστεως μας καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Μερικοὶ χριστιανοὶ γίνονται σήμερα θύματά τους γιατί :

«ὡσπερ οἱ ναυτικοὶ βρώματι τὸ δέλεαρ κατακρύπτουσι, καὶ τοὺς ἰχθῦας ἀπροόπτως ἀγρεύουσι, οὕτως οἱ πονηροὶ τῶν αἵρέσεων σύμμαχοι, τῇ χρηστολογία τὰς ἐαυτῶν κακονοίας καλύπτοντες, ἀγκιστρεύουσι τοὺς ἀπλουστεροὺς πρὸς θάνατον».

(*Ἰσίδωρος ὁ Πηλοναϊώτης, Ρ. Γ. 78, 252*)

Ἄσκησεις

- 1) Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ βλάβη ποὺ προξένησαν στὴν Ἐκκλησία οἱ αἵρέσεις, μήπως τὴν ὠφέλησαν κιόλας;
- 2) Πολλοὶ ἄνθρωποι στὰ θέματα τῆς πίστεως ἐπαναλαμβάνουν τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ: «Ἐὰν μὴ ἴδω... οὐ μὴ πιστεύσω» (*Ἰωάν. κ' 25*). Εἶναι δικαιολογημένος ὁ ἰσχυρισμὸς τους;
- 3) Πῶς ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία μας τοὺς σημερινούς αἵρετικούς;
- 4) Πῶς νιώθεις τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου: «Πρέπει νὰ ἀντιπαθῶμε τὴν αἵρεση, ἀλλὰ νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς αἵρετικούς»;
- 5) Τί ὁδήγησε τοὺς αἵρετικοὺς στὴν παρέκκλισή τους ἀπὸ τὴ ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας;

2. Οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος προστάτεψε τοὺς χριστιανούς μὲ τοὺς νόμους τοῦ κράτους. Οἱ χριστιανοὶ ὅμως ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν ἀνάγκη καὶ ἀπὸ τοὺς κανονισμοὺς τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοὶ θὰ τοὺς προστάτευαν ἀπὸ τὴς ἐπιθέσεις τῶν αἵρετικῶν καὶ θὰ ἀποτελοῦσαν τὸν κώδικα τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος. Οἱ αἵρετικοί, ποὺ παρουσιάστηκαν ἀνάμεσα στὸν 4ο καὶ στὸν 8ο αἰῶνα, ἔδωσαν στὴν Ἐκκλησία τὴν εὐκαιρία νὰ διατυπώσει καὶ νὰ συστηματοποιήσει τὴ διδασκαλία της. Αὐτὸ τὸ πέτυχε μὲ τὴς Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Οίκουμενικές Σύνοδοι ήταν μεγάλα ἐκκλησιαστικά συνέδρια στα ὁποῖα ἔπαιρναν μέρος οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ὅλη τὴ χριστιανικὴ οἰκουμένη. Εἶχαν σκοπὸ νὰ συζητοῦν καὶ νὰ λύνουν ζητήματα σκετικὰ μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν εὐταξία τῆς Ἐκκλησίας.

Γιατὶ ἔγιναν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Οἱ λόγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου συγκάλεσαν τὶς Οἰκουμενικές Συνόδους ἦταν οἱ αἰρέσεις, ποὺ συντάραζαν τὴν Ἐκκλησία. Στόχος τῶν αἰρέσεων ἦταν ὁ Τριαδικὸς Θεὸς καὶ τὸ Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μὲ τὴ θεότητα τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθὼς καὶ μὲ τὴ θέση τους στὴν Ἁγία Τριάδα, ἀσχολήθηκαν ἡ Α' καὶ ἡ Β' Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Ὁ αἰρεσιάρχης Ἄρειος, πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀπὸ τὸ 318 μ.Χ. δίδασκε ὅτι ὁ Υἱός, τὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, δὲν εἶναι Θεός, ἀλλὰ τέλειο κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Ἀργότερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Μακεδόνιος δίδαξε παρόμοια κακοδοξία γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ Γ', Δ', καὶ Ε' Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἀσχολήθηκαν μὲ τὶς δύο φύσεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὀνομάζουμε τὸν Κύριό μας Θεάνθρωπο, γιὰτὶ στὸ Πρόσωπό Του εἶναι ἐνωμένες ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση. Μερικοί, στὴν προσπάθειά τους νὰ δώσουν ἐξήγηση στὸ μυστήριο αὐτὸ τῆς πίστεως μας, διατύπωσαν αἰρετικὲς γνῶμες.

Ἐτσι ὁ Νεστόριος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, χώριζε τὸ Χριστὸ σὲ δύο Πρόσωπα. Δίδασκε ὅτι ἡ Παναγία γέννησε τὸν ἄνθρωπο Χριστὸ καὶ ὄχι τὸ Θεὸ Χριστὸ. Γι' αὐτὸ τὴν ὀνόμαζε Χριστοτόκο ἀντὶ γιὰ τὸ ὀρθὸ Θεοτόκος. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν γι' αὐτὸν Θεοφόρος, ἐπειδὴ μετὰ τὴ γέννηση κατοίκησε στὸ Χριστὸ ὁ Θεός.

Ἀντίθετα ὁ ἀρχιμανδρίτης Εὐτυχὴς παραδεχόταν μιὰ φύση στὸ Χριστό, τὴ θεία φύση, ποὺ ἀπορρόφησε τὴν ἀνθρώπινη. Οἱ ὁπαδοὶ του λέγονται *Μονοφυσίτες*.

Ἡ ΣΤ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἔλυσε τὸ ζήτημα τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρώμης, Σέργιος καὶ Ἰνώριος, παρασύρθηκαν ἀπὸ τὸ ἓνα Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὑποστήριξαν ὅτι ὁ Κύριος εἶχε μιὰ θέληση.

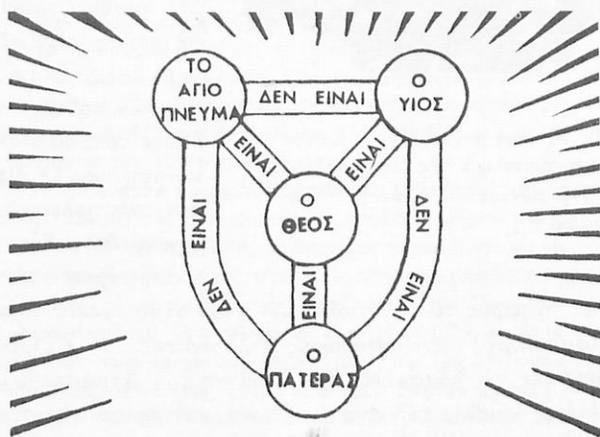
Οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Στὶς Συνόδους λάβαιναν μέρος οἱ ἐπίσκοποι εἴτε αὐτοπροσώπως εἴτε μὲ ἀντιπροσώπους τους. Παρακαλοῦσαν ὅμως τὶς ἐργασίες τῶν Συνόδων καὶ ἔλ-

λοι κληρικοί, καθώς και λαϊκοί. Δέν εΐχαν βέβαια δικαίωμα ψήφου, αλλά βοηθοῦσαν στό ἔργο τῶν Συνόδων. Ὁ ρόλος γενικά τῶν λαϊκῶν στήν περίπτωση τῶν Συνόδων ἦταν σημαντικός. Ὁ λαός ἔδινε τήν ἔγκρισή του στίς ἀποφάσεις τους. Οἱ ἀποφάσεις παίρνονταν μέ τήν ἐμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἦταν ἀμετάβλητες καί ἀλάθητες γιά τά δογματικά ζητήματα. Εἶχαν καί τήν ἔγκριση ὁλοκλήρου τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν.

Οἱ ἀποφάσεις ποῦ ἀφοροῦσαν τίς ἀλήθειες τῆς Πίστewς, τά δόγματα, λέγονταν **Σύμβολα ἢ Ὅροι ἢ Ἐκθέσεις Πίστewς**.

Οἱ ἀποφάσεις ποῦ ρύθμιζαν τή διοίκηση, τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί τή ζωή τῶν μελῶν της λέγονταν **Κανόνες**.

Τό Σύμβολο τῆς Πίστewς. Τό σύνταξαν ἡ Α' καί Β' Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Συνοψίζει τήν Ὁρθόδοξη Πίστη μας. Μέσα στό 12 ἄρθρα του, μέ σύντομες, ἀλλά προσεκτικά διαλεγμένες λέξεις, οἱ Πατέρες

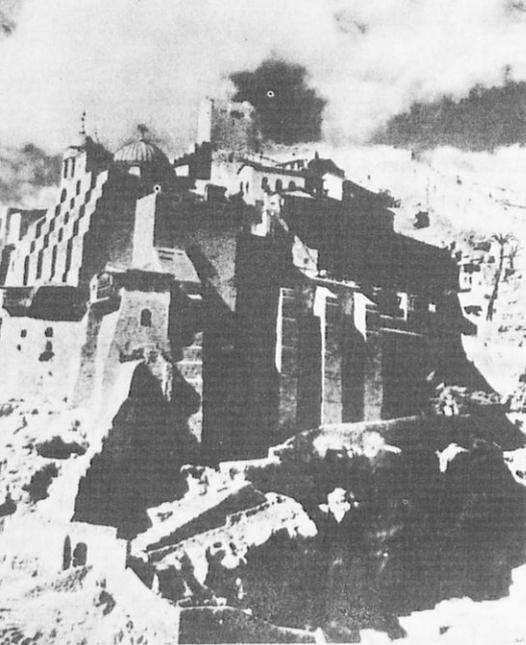

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
 Τρία θεϊά πρόσωπα.
 Μία θεϊά φύση.
 Ἕνας Θεός.

πολέμησαν τοὺς Ἀρειανούς καί τοὺς Πνευματομάχους καί μᾶς ἔδωσαν ἕναν ἀλάνθαστο καί εὐκολομνημόνευτο κώδικα Πίστewς. Ὁ Υἱός καί τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁμοούσιοι μέ τόν Πατέρα. Δέν εἶναι τρεῖς Θεοί, ἀλλά Ἕνας Θεός τρισυπόστατος.

Τό Σύμβολο τῆς Πίστewς ἀπαγγέλλουμε σέ πολλές περιπτώσεις, ὅπως π.χ. στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καί στή θεία Λειτουργία.

Μέ τίς ἀποφάσεις τῶν ἄλλων Συνόδων καθορίστηκαν τά δόγματα γιά τὸ Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στόν Κύριο ὑπάρχουν ἐνωμένες καί

Τὸ Μοναστήρι τοῦ ἁγίου Σάββα νοτιοανατολικά τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἐδῶ μόνασε ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

χωρίς νὰ συγχέωνται καὶ οἱ δύο φύσεις, ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη. Κάθε μιὰ ἔχει καὶ τὴ θέλησή της, ἀλλὰ ἡ ἀνθρώπινη θέληση ὑποτάσσεται στὴ θεία. Ἡ Παναγία εἶναι Θεοτόκος, γιατί γέννησε τὸν σαρκωθέντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ χρήση τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἀργότερα ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Λέων Γ' ὁ Ἰσαυρος (717 - 741 μ.Χ.) μέσα στὸ μεταρρυθμιστικὸ του πρόγραμμα ἀνακίνησε καὶ τὸ ζήτημα τῶν ἁγίων εἰκόνων. Θέλησε νὰ ἐξαλείψῃ μερικές ὑπερβολές ἀμαθῶν χριστιανῶν σχετικά μὲ τὴ χρήση τῶν εἰκόνων. Παρασύρθηκε ὅμως καὶ πρόσταξε νὰ μὴν προσκυνοῦν καθόλου τίς εἰκόνες. Κατὰδίωξε τοὺς εἰκονολάτρεις καὶ τοὺς εἰκονόφιλους. Οἱ διάδοχοί του συνέχισαν τὴν πολιτικὴ του. Δημιουργήθηκαν ἔτσι δύο παρατάξεις: τῶν εἰκονομάχων καὶ τῶν εἰκονολατρῶν.

Μὲ τὸ μέρος τῶν εἰκονολατρῶν ἦταν οἱ μορφωμένοι μοναχοὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καὶ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Ἡ Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος δέχτηκε τὴ διδασκαλίαν τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ, ποὺ ὀνόμαζε τίς εἰκόνες «βιβλία τῶν ἀγραμμάτων» καὶ ἔβρισε τιμητικὴ προσκύνηση καὶ ὄχι λατρεία τῶν εἰκόνων. Ἡ λατρεία ἀνήκει στὸ Θεό, καὶ στίς εἰκόνες ἡ τιμητικὴ προσκύνηση, ἀλλὰ καὶ «ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρῶτον διαβαίνει».

Καὶ μετὰ τὴν Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ὁ σάλος γύρω ἀπὸ τίς εἰκόνες δὲ σταμάτησε. Τελικὰ ἡ Θεοδώρα, ἡ γυναίκα τοῦ αὐτοκράτορα Θεοφίλου, συγκάλεσε Σύνοδο στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Σαρακοστῆς τοῦ 843 μ.Χ. Ἡ Σύνοδος ἀναστήλωσε τίς εἰκόνες. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶδε τὸ γεγονός αὐτὸ σὰν μιὰ νίκη τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τὸ γιορτάζει κάθε χρόνο τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Σαρακοστῆς.

Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν συνδραμόν, Πατρός καὶ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος ἁγίου μίαν οὐσίαν ἐδογματίσει καὶ φύσιν· καὶ τὸ μυστήριον τῆς Θεολογίας τρανώς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ. Οὐς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν, λέγοντες: Ὡς θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὀπλίται παρατάξεως Κυρίου· ἀστέρες πολυφώτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος· τῆς μυστικῆς Σιών οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι· τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου· τὰ πάγχρυσά στόματα τοῦ Λόγου· Νικαῖας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάτισμα· ἐκτενώς πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

(Ἀπὸ τὴν ὑμολογία τῆς Ἐκκλησίας)

Μερικοὶ Ὅροι ἢ Ἐκθέσεις Πίστεως καὶ Κανόνες Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Α' Ὅροι ἢ Ἐκθέσεις Πίστεως.

1. «...Ὁμολογοῦμεν τοιγαροῦν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, Θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις γέγονε· δι' ὃ ἕνα Χριστόν, ἕνα Υἱόν, ἕνα Κύριον ὁμολογοῦμεν» (Ἐκθεσις πίστεως τῆς Ι' Οἰκ. Συνόδου).

2. «...Μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαίρετως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ιδιότητος ἐκατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Υἱόν...» (Ὅρος τῆς Δ' Οἰκ. Συνόδου).

3. «Καὶ δύο φυσικὰ θελήσεις, ἤτοι θελήματα, ἐν αὐτῷ καὶ δύο φυσικὰ ἐνεργείας ἀδιαίρετως, ἀτρέπτως, ἀμερίστως, ἀσυγχύτως... καὶ δύο μὲν φυσικὰ θελήματα οὐχ ὑπεναντία, μὴ γένοιτο, καθὼς οἱ ἀσεβεῖς ἐφησαν αἰρετικοί, ἀλλ' ἐπόμενον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα, καὶ μὴ ἀντιπίπτον ἢ ἀντιπαλαῖον, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ὑποτασσόμενον τῷ θεῷ αὐτοῦ καὶ πανσθενεῖ θελήματι» (Ὅρος πίστεως τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου).

Β' Κανόνες.

1. «Κληρικούς, ἢ λαϊκούς, κατηγοροῦντας ἐπισκόπων, ἢ κληρικῶν, ἀπλῶς καὶ ἀδοκιμάστως μὴ προσδέχεσθαι εἰς κατηγορίαν, εἰ μὴ πρότερον ἐξετασθεῖν αὐτῶν ἢ ὑπόληψις» (Κανὼνας ΚΑ' τῆς Δ' Οἰκ. Συνόδου).

2. «Ἐν πάσαις ταῖς τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν νηστεϊῶν ἡμέραις, παρκετὸς Σαββάτου, καὶ Κυριακῆς, καὶ ἁγίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἡμέρας, γινέ-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Οίκ. Σύν.	Πόλη	Αυτοκράτορες	Ἀριθ. Ἐπισκ.	Κύρια Θέματα	Ἀποφάσεις
Α' 325	Νίκαια	Βαθνήσιος Μ. Κωνσταντίνος	318	Θεόφιλα Κ. Η. Ι. Χ. (Ἄρειος).	Σύνοδος τοῦ Συμβόλου τῆς Πίσσεως, στὸ ὅποιο ὁμολογοῦμε πίστη στὸν ἕνα Τριαδικὸ Θεό.
Β' 381	Κωνσταντινούπολη	Μ. Θεοδοσίος	150	Θεόφιλα Ἁγίου Πνεύματος (Μακεδόνιος).	Οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη εἶναι ἀσυγχύτως καὶ ἀτρέπτως ἐνωμένες.
Γ' 431	Ἐφεσος	Θεοδοσίος Β'	200	Οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ (Νεστόριος).	Ἄλλοι δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπινη εἶναι ἀσυγχύτως καὶ ἀτρέπτως ἐνωμένες.
Δ' 451	Χαλκιδόν	Μαρκιανός Πουλχερία	630	Μονοφυστισμός (Εὐτυχής).	Ὁ Κύριος ἔχει δύο φύσεις, ἕνα Πρῶτοπ.
Ε' 553	Κωνσταντινούπολη	Ἰουστινιανός	165	Ἐπικύρωση καὶ διασάφηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.	Καταδίκη Μονοφυστισμοῦ καὶ κακοδοξῶν μερικῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.
ΣΤ' 680-681	Κωνσταντινούπολη	Κωνσταντίνος Α' Πρωγιάτης	170	Μονοθελητισμός (Σέργιος — Ὀνώριος).	Ὁ Κύριος ἔχει δύο θελήσεις, θεία καὶ ἀνθρώπινη.
Πενθέκτη 691-692	Κωνσταντινούπολη	Ἰουστινιανός Β'	227	Συμπλήρωση τοῦ ἔργου τῶν Συνόδων Ε' καὶ ΣΤ' μετὰ τὴν ἐκδοσὴ κανόνων.	Ἐπικύρωση τῶν δογμάτων καὶ τῶν κανόνων τῶν ἑξὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καθὼς καὶ ἄλλων κανόνων.
Ζ' 787	Νίκαια	Βαθνήσιος Κωνσταντίνος ΣΤ' Εἰρήνη ἢ Ἀθηναία	367	Ἦ θέση τῶν ἁγίων εἰκότων στὴν Ἐκκλησία.	Στὸ Θεὸ ἀνήκει λατρεία καὶ στίς εἰκόνας τιμητικὴ προσκύνηση.

σθω ἡ τῶν προηγιασμένων ἱερά λειτουργία» (Κανόνας ΝΒ' τῆς Πενθέκτης).¹

3. «Εἰ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, .. ἢ λαϊκός, μηδεμίαν ἀνάγκην βαρυτέραν ἔχει, ἢ πρᾶγμα δυσχερές, ὥστε ἐπὶ πλείστον ἀπολείπεσθαι τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας, ἀλλ' ἐν πόλει διάγων, τρεῖς Κυριακὰς ἡμέρας ἐν τρισὶν ἑβδομάσι μὴ συνέρχοιτο, εἰ μὲν κληρικός εἶη, καθαιρεῖσθω· εἰ δὲ λαϊκός, ἀποκινεῖσθω τῆς κοινωνίας» (Κανόνας ΙΙ' τῆς Πενθέκτης).

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) Πρόσεξε τὴν παραγγελία τῆς Πενθέκτης Συνόδου: «Ὅριζομε νὰ φυλάττομε χωρὶς καινοτομίες καὶ ἀνέπαφη τὴν πίστη πού μᾶς παραδόθηκε» (Κανόνας Α').²

2) Γράψε στὸ τετράδιό σου τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως.

3) Τί γιορτάζομε τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ πῶς τὸ ἐκφράζομε συμβολικά;

4) Τί ὀφείλομε στοὺς Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ γιατί;

5) Γράψε στὸ τετράδιό σου πῶς χαρακτηρίζει τοὺς Πατέρες ὁ ὕμνογράφος στὸ περατάνω τροπάριο τοῦ μαθήματος. Παράπλευρα δικαιολόγησε τοὺς χαρακτηρισμοὺς αὐτοῦς.

3. Οἱ θεολογικοὶ φάροι τῆς Ἀλεξανδρείας.

(Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς, Ὁριγένης, Μέγας Ἀθανάσιος)

Στις συζητήσεις γιὰ τὴ διατύπωση τῶν δογμάτων βοήθησαν τὴν Ἐκκλησία τὰ συγγράμματα τῶν Πατέρων. «Πατέρες» ὀνομάστηκαν μεγάλες φυσιογνωμίες τῆς Ἐκκλησίας, πού διακρίθηκαν γιὰ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά τους καὶ τὴν ἅγια ζωὴ τους. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄντρες, πού εἶχαν ἅγια ζωὴ ἀλλὰ ξέφυγαν κάπως ἀπὸ τὴν ὀρθὴ διατύπωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὀνομάστηκαν «Διδάσκαλοι» τῆς Ἐκκλησίας. Βοήθησαν καὶ αὐτοί, ὅπως οἱ Πατέρες, τὴν Ἐκκλησία στὴ συστηματοποίηση τῆς διδασκαλίας της καὶ μὲ τὰ θεολογικά τους συγγράμματα ἔθρεψαν τοὺς μεταγενέστερους.

1. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ πού ἔγινε τὸ 691 - 692 μ.Χ. εἶναι συνέχεια τῆς Ε' καὶ τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ γιὰ τοῦτο δὲν ἀριθμεῖται ὡς νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Λέγεται καὶ «ἡ ἐν Τρούλλῳ» Σύνοδος ἐπειδὴ συγκλήθηκε στὴν αἰθουσα τῶν ἀνακτόρων πού στεγαζόταν μὲ τρούλλο.

2. «Ὅριζομεν ἀκαινοτόμητόν τε καὶ ἀπαράτρωτον φυλάττειν τὴν παραδοθεῖσαν ἡμῶν πίστιν...».

Στὴν Ἰ' Ἀλεξάνδρεια ἔδρασαν ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς, ὁ Ὠριγένης καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.

Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς, ὁ φίλος τῆς μαθήσεως. Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα γύρω στὰ 150 μ.Χ. ἀπὸ ἐθνικοὺς γονεῖς. Ἀφοῦ ἔγινε χριστιανός, ταξίδεψε σὲ διάφορα μέρη καὶ κατάληξε στὴν Ἀλεξάνδρεια, ὅπου ἔδρασε ὡς διδάσκαλος καὶ πρεσβύτερος. Λάμπρυνε τὴν ἔδρα τῆς Κατηχητικῆς Σχολῆς Ἀλεξανδρείας, γιατί διαδέχτηκε στὴ διεύθυνσή της ἀπὸ τὸ 200 μ.Χ. τὸ σοφὸ διδάσκαλό του Πάνταινο. Ὁ διωγμὸς τοῦ Σεπτιμίου Σεβήρου διέκοψε τὸ διδακτικὸ ἔργο τοῦ Κλήμη στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ὁ Κλήμης ἀναγκάστηκε τότε νὰ καταφύγῃ στὴν Καππαδοκία, ὅπου συνέχισε τὴ διδασκαλία του. Πέθανε τὸ 213 μ.Χ., δὲν ξέρομε κάτω ἀπὸ ποιῆς συνθήκες.

Ὁ Κλήμης γνώριζε καὶ ἀγαποῦσε τὴν ἑλληνικὴ σοφία. Τὰ συγγράμματά του εἶναι γεμάτα ἀπὸ γνώμες Ἑλλήνων φιλοσόφων καὶ ποιητῶν. Τὸν κόσμον αὐτὸ τῆς ἀρχαίας σοφίας τὸν ἀντιπαραβάλλει πρὸς τὸ Χριστιανισμό, ποὺ «ἀνθρώπους ἐκ λίθων καὶ ἀνθρώπους ἐκ θηρίων πεποίηκεν». Ὁ Κλήμης ἐργάστηκε γιὰ νὰ ἐλκύσῃ τοὺς εἰδωλολάτρες στὸ Χριστό, νὰ τοὺς μορφώσῃ χριστιανικά καὶ νὰ τοὺς ριζώσῃ στὴν πίστη μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία. Σ' αὐτοὺς τοὺς στόχους τοῦ ἀντιστοιχοῦν τρία σπουδαῖα συγγράμματά του:

1. Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας (εἰδωλολάτρες).
2. Παιδαγωγὸς καὶ
3. Στωματεῖς.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἐνημέρωσή του σχετικὰ μὲ τὶς κοινωνικὲς συνθήκες στὶς ὁποῖες ἔζησαν οἱ χριστιανοὶ τῆς ἐποχῆς του. Ἔτσι ἤξερε νὰ τοὺς καθοδηγῇ στὴ χριστιανικὴ ζωή. Στὸ περιστατικὸ τοῦ πλούσιου τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ (Μάρκ. ι' 17 - 31) ἀφιέρωσε ὠραία πραγματεία μὲ τὸν τίτλο: «Τίς ὁ σὺ ζόμενος πλούσιος».

Γιὰ τὸν Κλήμη τὰ πλούτη δὲν προξενοῦν πάντοτε τὸν ψυχικὸ θάνατο. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ χρῆση ποὺ τοὺς κάνει ὁ ἄνθρωπος. Γιατὶ «ὁ πλοῦτος ὄργανόν ἐστι. Δύνασαι χρῆσθαι δικαίως αὐτῷ; πρὸς δικαιοσύνην καθυπηρετεῖ; ἀδίκως τις αὐτῷ χρῆται; πάλιν ὑπηρετῆς ἀδικίας εὐρίσκεται» (P. G. 9, 617).

«Ἦν μὲν οὖν πρὸ τῆς τοῦ Κυρίου παρουσίας εἰς δικαιοσύνην Ἑλλήσιν ἀναγκαῖα φιλοσοφία, νυνὶ δὲ χρησίμη πρὸς θεοσέβειαν γίνεται, προπαιδεῖα τις οὕσα τοῖς τὴν πίστιν δι' ἀποδείξεως καρπουμένοις».

(*Στωματεῖς Α, 5*)

«Πάντα ὁ λόγος καὶ ποιεῖ καὶ διδάσκει καὶ παιδαγωγεῖ».

(*Παιδαγωγὸς Γ, 12*)

Ῥιγίνης, ὁ ἄσκητὴς τῆς διδασκαλικῆς ἔδρας. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸ 185 μ.Χ. Ἦταν παιδί χριστιανοῦ μάρτυρα, τοῦ Λεωνίδη. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του ἀνέλαβε σὲ ἡλικία 17 χρονῶν νὰ συντηρῇ τὴν πολυμελῆ πατρική του οἰκογένεια. Τόση ἦταν ἡ ἐπίδοσή του στὰ γράμματα, ὥστε μετὰ τὸν Κλήμη ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τῆς Κατηχητικῆς Σχολῆς, ὅπου δίδαξε τριάντα χρόνια. Στὴ θέση αὐτὴ ἀναδείχτηκε ὑποδειγματικὸς δάσκαλος. Συνδύαζε ἀκοίμητη ἐργατικότητα καὶ λιτοδιαίτη ζωὴ. Τὰ λίγα ἐξοδα γιὰ τὴ συντήρησή του δὲν τὰ ἔπαιρνε ἀπὸ τὴ διδασκαλική του ἐργασία. Τὰ ἐξοικονομοῦσε ἀπὸ τὴν πώληση χειρογράφων, ποὺ ὁ ἴδιος τ' ἀντέγραφε καλλιτεχνικά. Οἱ μαθητὲς του ἀνῆκαν στοὺς χριστιανούς, στοὺς ἔθνικους, στοὺς Ἰουδαίους. Ἡ φιλομαθὴς μητέρα τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξάνδρου Σεβήρου ἔγινε μαθητριά του. Ταξίδεψε σὲ διάφορα μέρη. Δὲ δίστασε νὰ γίνῃ καὶ ὁ ἴδιος μαθητὴς τοῦ φιλοσόφου Ἀμμωνίου Σακκά γιὰ νὰ συμπληρώσῃ τὴ μόρφωσή του καὶ νὰ γνωρίσῃ τίς ἰδέες τῶν ἀντιπάλων του ἔθνικῶν φιλοσόφων. Ἔτσι κατόρθωσε νὰ ἀνταποκριθῇ στὸ διδακτικὸ καὶ καταπληκτικὸ συγγραφικὸ του ἔργο. Ὁ ἅγιος Ἰερώνυμος ἀναφέρει γι' αὐτὸν μὲ θαυμασμό: «Ποιὸς μπόρεσε νὰ διαβάσῃ ἐκεῖνα ποὺ ἔγραψε αὐτός;»

Τὸ δεῦτερο στάδιο τῆς ζωῆς του τὸ πέρασε στὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης. Ἐκεῖ χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ἔδρουσε Σχολὴ καὶ δίδαξε σ' αὐτὴν δέκα ἐπτὰ χρόνια. Στὸ διωγμὸ τοῦ Δεκίου φυλακίστηκε καὶ βασανίστηκε. Πέθανε ἀπὸ τίς κακουχίες τὸ 254 μ.Χ. στὴν Τύρο τῆς Φοινίκης.

Ὁ Ῥιγίνης εἶναι ὁ πατέρας τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης. Πολλὲς δεκαετίες ἦταν, ὅπως λέγει ἓνας ξένος συγγραφέας, «ἀντικείμενο θαυμασμοῦ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, τὸ μαντεῖο ποὺ συμβουλευόταν ἡ Οἰκουμένη στὰ ζητήματα τοῦ δόγματος καὶ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς». Καὶ οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀντλήσαν ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ Ῥιγίνη.

Τὰ ἔργα του —σὲ ἕξι χιλιάδες βιβλία τὰ ἀνεβάζει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος— εἶναι ἀπολογητικά, δογματικά, ἠθικά, ἐξηγητικά καὶ ἐπιστολές.

Τὸ σπουδαιότερο εἶναι: τὸ «*κατὰ Κέλσου*», ἀπολογητικὸ ἔργο τὸ «*περὶ Ἀρχῶν*», δογματικὸ ἔργο καὶ τὰ «*Ἐξαπλᾶ*». Στὸ τελευταῖο συγκρίνει τὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς Ἀγίας Γραφῆς μὲ τὶς μεταφράσεις της σὲ ἕξι παράλληλες στῆλες.

Ὁ Ὀριγένης, ὅπως καὶ ὁ Κλήμης, ἔκαναν ὑπερβολὲς στὴ χρῆση τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἀλληγορικῆς μεθόδου στὴν ἐρμηνεία τῆς Ἀγίας Γραφῆς. Ὀνομάστηκαν Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι Πατέρες.

«Ἐπεχε, μὴ δι' ἡμᾶς ἄλλο τι φρονήσης».

(Ὁ Ὀριγένης στὸν πατέρα του, ὅταν ἦταν στὴ φυλακῆ. *Εὐσεβίου, Ἐκκλ. Ἱστορία 6, 2, 6*)

Ὅϊον γοῦν τὸν λόγον, τοῖνδε, φασίν, τὸν τρόπον καὶ οἶον τὸν τρόπον, τοῖνδε τὸν λόγον ἐπεδείκνυτο» (*Εὐσεβίου, Ἐκκλ. Ἱστ. 6, 3, 7*).

Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ πατέρας τῆς Ὀρθοδοξίας. Γεννήθηκε τὸ 295 μ.Χ. στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἔγινε τὸ καύχημα καὶ τὸ σέμνωμα τῆς Ἐκκλησίας. Νεώτατος εἶχε τὴν ἐκτίμηση καὶ τὴν ἀφοσίωση τῶν χριστιανῶν. Ἡ βαθιὰ του μόρφωση καὶ πρὸ πάντων τὸ ὑπέροχο ἦθος του συντέλεσαν νὰ καταλάβῃ σὲ ἡλικία τριάντα χρονῶν τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἦταν προετοιμασμένος γιὰ τὸ βαρὺ ἔργο τοῦ ἐπισκόπου, ιδιαίτερα στοὺς χρόνους ἐκείνους. Στὴν Α' Οἰκουμενικῆ Σύνοδο, ὡς διάκονος, ἔλαμψε μὲ τὴν ἀκαταμάχητη ἐπιχειρηματολογία του ἐναντίον τοῦ Ἀρείου. Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀρειανοὶ εἶδαν στὸ πρόσωπό του τὸ προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀρχισαν λοιπὸν τὸν πόλεμο ἐναντίον του. Σ' αὐτὸν βοήθησαν καὶ ἀρειανίζοντες αὐτοκράτορες καὶ ἀνάξιοι κληρικοί. Πενήντα χρόνια τὸν πολεμοῦσαν μὲ ἀσύστατες κατηγορίες. Πέντε φορές ἐξορίστηκε. Ὁ Νεῖλος καὶ οἱ ἐρμηεῖς τῆς Αἰγύπτου, ἡ Ρώμη, ἡ Γαλλία καὶ ἄλλα μέρη, ἦταν οἱ τόποι τῆς ἐξορίας του, ὅπου πέρασε δεκαῆξι χρόνια τῆς ἐπισκοπικῆς του ζωῆς. Ἀπὸ τοὺς κρυφῶνες του ἔγραφε τὰ περίφημα συγγράμματά του, μὲ τὰ ὁποῖα διαφώτιζε τοὺς χριστιανούς γιὰ τὸν ἀρειανικὸ κίνδυνο. Τὴν ἀγωνιστικότητά του τὴ θαυμάζει ὁ ἐθνικός μας ἱστορικός Παπαρρηγόπουλος καὶ παρατηρεῖ:

«Αὐτὸς κατεσκεύασε τὴν ἀκράδαντον τῆς πίστεως ἡμῶν κρηπίδα καὶ αὐ-
τὸς ἐπὶ ἡμίσειαν ἑκατονταετηρίδα διετέλεσεν ὁ ἰσχυρὸς καὶ ἀδιάφθορος αὐ-
τῆς παραστάτης, οὐδέποτε ἦ φοβηθεὶς τὸν κίνδυνον ἢ ἀπαυδήσας ἐκ τοῦ ἀγῶ-
νος ἢ ἐκ τοῦ θριάμβου ἐπαρθείς».

(*Ιστ. Ἑλλ. Ἔθν., τόμ. 2ος, μέρος β', σελ. 174*)

Οἱ ἥρωικοὶ ἀγῶνες τοῦ δὲν πῆγαν χαμένοι. Ἐπέβαλε μὲ αὐτοὺς τὴς ἀποφάσεις τῆς Ἀ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐμψύχωσε τοὺς μοναχοὺς καὶ διέδωσε τὸ μοναχισμό τὴ Δύση. Χειροτόνησε πρῶτο ἐπίσκοπο τῶν Αἰθιοπῶν τὸν **Φρουμέντιο**.

Ἡ συγγραφικὴ του δράση εἶναι πλούσια καὶ ἐκλεκτή. Στρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸν ἀρειανισμό, τὸ μονα-
χικὸ βίο. Ἐρμήνευσε βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἔγραψε πολλὰ ἐπι-
στολές. Δύο ἀπολογητικὰ του ἔργα «**Λ ὁ γ ο ς κ α τ ἄ Ἐ λ λ ἡ ν ω ν**»
καὶ «**Λ ὁ γ ο ς π ε ρ ἰ Ἐ ν α ν θ ρ ω π ῆ σ ε ω ς τ ο ῦ Ἄ ὁ γ ο υ**» μαρ-
τυροῦν τὴ θεολογικὴ καὶ φιλοσοφικὴ του μόρφωση. Ὁ Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος τὸν ταύτιζε μὲ τὴν ἀρετὴ, τὸν ὀνόμαζε ἐπίσκοπο ὀλόκληρης
τῆς Ἐκκλησίας καὶ πατέρα τῆς Ὁρθοδοξίας. Πέθανε τὸ 373 μ.Χ.

«Αὐτὸς γὰρ ἐνηθρόωψεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν καὶ αὐτὸς ἐφάνερωσεν
ἐαυτὸν διὰ τοῦ σώματος ἵνα ἡμεῖς τοῦ ἀοράτου Πατρὸς ἔνοιαν λάβωμεν καὶ
αὐτὸς ὑπέμεινε τὴν παρ' ἀνθρώπων ὕβριν, ἵνα ἡμεῖς ἀθανασίαν κληρονομή-
σωμεν». (*Μεγάλου Ἀθανασίου, Περὶ Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, 54*)

«Ἀθανάσιον καὶ θανόντα ζῆν λέγω, οἱ γὰρ δίκαιοι ζῶσι καὶ τεθνηκότες».
(*Ἐγκώμιο τῆς Ἐκκλησίας*)

«Ἀστραπαῖς τοῦ κηρύγματος, τοὺς ἐν σκότει ἐφώτισας, καὶ τὴν πλάνην
ἄπασαν ἀπεδίωξας, προκινδυνεύων τῆς Πίστεως, σ τ ε ρ ρ ἔ Ἀ θ α ν ἄ σ ι ε,
ὡς ποιμὴν ἀληθινός, ὡς ἐδραίωμα ἄσειστον, παναοίδιμε, τῆς Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίας διὰ τοῦτο συνελθόντες σε τιμῶμεν, μελωδικῶς ἀγαλλόμενοι».

(*Ἦμος τῆς Ἐκκλησίας*)

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Γιατί ὁ Ὠριγένης ὀνομάστηκε «ἀδαμαντίνος» καὶ «χαλκέντερος»;
- 2) Τί συνθήματα σοῦ δίνουν οἱ μεγάλες αὐτὲς μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν ἐπίδοσή σου στὰ γράμματα;

3) Δικαιολόγησε τὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ Παπαρρηγόπουλου γιὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο: «Ὁ ἀγιώτερος τῶν ἡρώων ἢ μᾶλλον ὁ ἡρωικώτερος τῶν ἀγίων» ('Ιστ. Ἑλλ. Ἔθν., τόμ. 2ος, μέρος Β', σ. λ. 155).

4) Ποῦ μπορεῖς νὰ τηρήσης τὴν παραγγελία τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἐως τοῦ θανάτου ἀγωνίαισιν περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»; (Σοφία Σειραῶν δ' 28).

5) Ὅταν λέμε ὅτι ὁ Ὀριγένης εἶναι ὁ ἀπατέρας τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης, τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε;

4. Οἱ Καππαδόκες: Μέγας Βασίλειος καὶ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός.

Στὶς μεγάλες μορφές τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνήκουν οἱ Ἱεράρχες αὐτοί. Ἡ καταγωγή τους ἦταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία καὶ γι' αὐτὸ λέγονται Καππαδόκες. Εἶχαν πλατιά μόρφωση, γιὰτὶ ἀγαποῦσαν τὴ μελέτη. Ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή πῆραν τὴ θεία σοφία καὶ τὴ γνώση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ἀπὸ τίς φιλοσοφικῆς σχολές, ὅπου σπούδασαν, διάλεξαν ὅ,τι καλὸ εἶχε ἡ ἀνθρώπινη σοφία. Ὑπερέτησαν τὴν κοινωνία μὲ τὸ φλογερὸ τους κήρυγμα, τίς σοφῆς συγγραφές τους καὶ τὴν ἅγια ζωὴ τους. Ἦταν στὴν κυριαλεξία θεολόγοι, παιδαγωγοί, οἰκονομολόγοι τῆς ἐποχῆς τους. Ἀξίζει νὰ δοῦμε τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τους.

Μέγας Βασίλειος, ὁ σοφὸς παιδαγωγός. Γεννήθηκε στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας τὸ 330 μ.Χ. Εὐτύχησε νὰ ἔχη μητέρα τὴν Ἐμμέλεια, κόρη μάρτυρα, καὶ μορφωμένο πατέρα. Καὶ οἱ δυὸ τοῦ ἔδωσαν τὴν καλὴ ἀνατροφή καὶ τὰ πρῶτα γράμματα. Σπούδασε στὰ σχολεῖα τῆς πατρίδας του, τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Ἀθήνας. Στὶς σπουδές του ἦταν μιμητὴς τῆς μέλισσας. Ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους σοφοὺς ἔπαιρνε μόνον ἐκεῖνα ποὺ μόρφωναν τὴν καρδιά καὶ τὸ πνεῦμα.

Στὴν Ἀθήνα εἶχε συσπυδαστή τὸ Γρηγόριο τὸ Ναζιανζηνό. Μιὰ ἰσάδελφὴ φιλία τοὺς ἔνωσε. «Ἀγωνιζόμαστε—λέγει ὁ Γρηγόριος—ὄχι πῶς νὰ πάρῃ καθένας τὸ πρωτεῖο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ πῶς νὰ τὸ παραχωρήσῃ στὸν ἄλλο... Καὶ τόσο ἤμαστε ψυχικὰ ἐνωμένοι, ὥστε φαινόμαστε σὰν νὰ ἦταν μιὰ ψυχὴ σὲ δυὸ σώματα» (Ρ. (τ. 36, 521).

Τέσσερα χρόνια ἔμεινε ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν Ἀθήνα. Μέσα σ' αὐτὰ κατόρθωσε νὰ σπουδάσῃ φιλολογία, φιλοσοφία, ἱατρικὴ, ρητορικὴ, ἀστρονομία καὶ γεωμετρία.

Ὅταν γύρισε στὴν πατρίδα του, βαπτίστηκε. Γνώρισε ἀπὸ κοντὰ

τοὺς μοναχοὺς τῆς Αἰγύπτου, τῆς Συρίας, τῆς Παλαιστίνης καὶ τῆς Μεσοποταμίας. Στὴν καρδιά του φούντωσε ἡ ἐπιθυμία νὰ γίνῃ μοναχός. Πούλησε τὰ υπάρχοντά του καὶ πῆγε σ' ἓνα ἥσυχο τοπίο τοῦ Πόντου γιὰ νὰ μονάσῃ. Ἐδῶ ἤρθε ἀργότερα ὡς συνασκητῆς καὶ συνερημίτης τοῦ ὁ Γρηγόριος.

Στὸν Πόντο οἱ δύο φίλοι μελέτησαν τὴν Ἀγία Γραφή καὶ τὰ συγγράμματα τῶν πρώτων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Θαύμαζαν τὸν Ὁριγένη καὶ ἔφτιαζαν ἀπάνθισμα ἀπὸ τὰ ἔργα του, ποὺ λέγεται «Φιλοκαλία». Ἐγραψαν ἀκόμη κανόνες γιὰ τὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν. Ὑστερα ἀπὸ πέντε χρόνια ὁ Μέγας Βασίλειος γύρισε στὴν Καισάρεια. Χειροτονήθηκε κληρικός καὶ τὸ 370 μ.Χ. ἔγινε ἐπίσκοπος.

Ἡ δράση του στὴν Καισάρεια πέρασε στὴν Ἱστορία. Φρόντιζε γιὰ τοὺς φτωχοὺς, τοὺς ἄρρωστους, τοὺς γέροντες, τὰ ὄρφανά, τοὺς ξένους. Γι' αὐτοὺς ἔφτιαξε ἄσυλα, ποὺ ἀποτελοῦσαν ὀλόκληρη πόλη. Τὴν ὀνόμασαν Β α σ ι λ ε ι ἄ δ α πρὸς τιμὴ του. Πολέμησε μὲ ἐπιτυχία καὶ τὴν ἀρειανικὴ αἵρεση. Ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλης ἔστειλε τὸν ὑπαρχο Μόδεστο γιὰ νὰ ἀπειλήσῃ τὸ Μέγα Βασίλειο, ποὺ δὲν ἦταν μὲ τὸ μέρος τῶν Ἀρειανῶν. Οἱ ἀπειλές ἦταν: δήμευση περιουσίας, ἐξορία, βασανιστήρια, θάνατος. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου θυμίζει τὸν Ἰγνάτιο τῆς Ἀντιοχείας. Εἶπε στὸ Μόδεστο:

«Πῦρ δὲ καὶ ξίφος καὶ θῆρες καὶ οἱ τὰς σάρκας τέμνοντες ὄνυχες τρυφῆ μᾶλλον ἡμῖν εἰσὶν ἢ κατάπληξις. Πρὸς ταῦτα ὕβριζε, ἀπείλει, ποιεῖ πᾶν ὅ,τι οὐκ ἂν ἦ βουλομένῳ σοι, τῆς ἐξουσίας ἀπόλαυε. Ἀκουέτω ταῦτα καὶ βασιλεύς».
(P. G. 36, 561)

Ὁ Μόδεστος καὶ ὁ βασιλέας θαύμασαν τὴ στάση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ δὲν τὸν ἐνόησαν ἄλλο.

Τὰ συγγράμματά του εἶναι δογματικά, ἀσκητικά, ἠθικά, ἐρμηνευτικά, ἐπιστολές. Ἐγραψε καὶ θεία Λειτουργία, ποὺ τελεῖται δέκα φορές τὸ χρόνο. Εἶναι ἡ γνωστὴ Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Πέθανε τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 379 μ.Χ. Οἱ τελευταῖες του λέξεις ἦταν: «Πάτερ, εἰς χεῖρας σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμα μου» (Ψαλμ. 30, 6). Τὸν ἔκλαψαν χριστιανοί, εἰδωλολάτρες καὶ Ἰουδαῖοι. Στὴν κηδεαία του μερικὸι πέθαναν ἀπὸ τὸ συνωστισμό καὶ τὸν ψυχικό τους συγκλονισμό.

1. «Καί καθάπερ τῆς ροδωνιάς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τὰς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγων (τῶν ἀρχαίων ἐλλήνων σοφῶν καί ρητόρων) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τὸ βλαβερὸν φυλαξώμεθα»

(Μέγας Βασίλειος, P.G. 31, 569).

2. «Πατὴρ ὀρφανῶν καί χηρῶν προκασπιστῆς καί πλούτου πένησι, τῶν ἀσθενούντων παράκλησις καί τῶν ἐν πλούτῳ κυβέρνησις, γήρως βακτηρία ἐδείχθης, παιδαγωγία νεότητος καί μοναζόντων ἀρετῆς κανὼν, Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ε».

(Ἀπὸ τὴν ὕμνολογία τῆς Ἐκκλησίας)

3. «Τὰ νήπια ἐκθρεψον τὴν νεότητα παιδαγωγῆσον τὸ γῆρας περιεκράτησον τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησαι τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυναγάγε· τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε, καί συναψον τῇ ἀγία σου καθολικῇ καί ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ»

(Ἀπὸ τῆ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).

Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ἡ «βρύση τῆς Θεολογίας». Τὸν εἶδαμε νὰ εἶναι συμμαθητῆς, ἰσάδελφος καί συστρατιώτης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Εἶχε καί αὐτὸς καλὰς οἰκογενειακὰς ρίζες. Ἡ μητέρα του, ἡ Νόνα καί ὁ ἐπίσκοπος πατέρας του ἔδωσαν στὸ Γρηγόριο τὰ πρῶτα ἐφόδια. Ἦρθε στὴ ζωὴ τὸ 329 μ.Χ. στὸ χωριὸ Ἀριανζό, κοντὰ στὴ Ναζιανζὸ τῆς Καππαδοκίας. Ἡ ζωὴ του στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας, στὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, στὴν Ἀλεξάνδρεια καί στὴν Ἀθήνα ἦταν σημαντικοὶ σταθμοί. Στὶς πόλεις αὐτὲς πῆρε τὸ «παρ' ἡμῖν ἀγαθὸν τὸ πρῶτον», δηλαδὴ τὴ μόρφωση. Ἀφιέρωνε πολλὰς ὥρες στὴ μελέτη. Στὴν Ἀθήνα, ὅπου ἔμεινε ἕξι χρόνια, τοῦ πρόσφεραν καθηγητικὴ ἔδρα· δὲν τὴ δέχτηκε. Προτίμησε, ὅπως εἶδαμε, τὴν ἔρημο. Στὴ μοναχικὴ ζωὴ ἔβρισκε τίς ὥρες τῆς μελέτης, τῆς προσευχῆς, τῆς ἡσυχίας. Σ' αὐτὲς πετύχαινε τὴν «πρὸς τὸ θεῖον ἀνάτασίν τε καί ἔνωσιν». Ἐγίνε κληρικὸς καί τὸ 372 μ.Χ. χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸ Μέγα Βασίλειο ἐπίσκοπος Σασιμῶν Καππαδοκίας. Τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου δὲν τὸν συγκινοῦσε. Προτιμοῦσε τὴν ἀσκητικὴν ζωὴν. Τὸ 379 μ.Χ. βρέθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ χριστιανοὶ τῆς Βασιλεῦσας ζήτησαν τὴ βοήθειά του, γιατί οἱ Ἀρειανοὶ θριάμβευαν. Οἱ ναοὶ εἶχαν πέσει στὰ χέρια τους. Σὲ κανένα δὲν ἔκαιγε τὸ καντήλι τῆς Ὁρθοδοξίας. Οἱ χριστιανοὶ ἔκαναν ἓνα σπῆτι νὰ καί τὸν ὀνόμασαν συμβολικὰ Ἀγία Ἀναστασία

Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Θεολόγος. (Μονή Καισαριανής, 16ος αι.)

(ανάσταση τῆς Ὁρθοδοξίας). Ἐκεῖ τὰ «οὐρανόβροντα χεῖλη» τοῦ Γρηγορίου βροντοφώνησαν τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δίκαια ἡ Ἐκκλησία τὸν ὀνόμασε Θεολόγος.

Ὁ Μέγας Θεοδοσίος τὸ 380 μ.Χ. καθιέρωσε μὲ διάταγμα τὸ θρίαμβο τῆς Ὁρθοδοξίας. Ὁ Γρηγόριος ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸ 381 μ.Χ. πρόεδρος τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Μερικοὶ ὅμως ἀμφισβήτησαν τὴν ἐκλογή του ὡς Πατριάρχη. Γι' αὐτὸ ὁ Γρηγόριος προτίμησε τὴν παραιτήση καὶ εἶπε στὴ Σύνοδο:

«Ἄνδρες, συμπίεμενες τῆς ἱερᾶς ποιμνῆς τοῦ Χριστοῦ, αἰσχρὸν μὲν εἶη καὶ παντελῶς οὐχ ὑμῶν, εἰ τοὺς ἄλλους εἰρήνην παιδεύοντες, αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους πόλεμον ἤρασθε... Εἰ δέ τι ὑμῖν ἐγὼ τῆς διαστάσεως αἵτιος, ... θρόνου ἐξώσατε, πόλεως ἀπελάσατε, μόνον τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην, ὡς Ζαχαρίας φησὶν, ἀγαπήσατε...» (P. G. 35, 300).

Γιὰ τὴν εἰρήνην τῆς Ἐκκλησίας ἐγκατέλειψε τὸν ἀρχιεπισκοπικὸν

θρόνο. Ήταν ἡ ἡρωικότερη πράξη σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Πέθανε τὸ 390 μ.Χ. στὴν Ἀριανζό.

Στοὺς 45 λόγους του, στίς 246 ἐπιστολές του ποὺ σώθηκαν, στὰ 407 ποιήματά του, φαίνεται ἡ βαθιὰ σκέψη τοῦ Θεολόγου καὶ ποιητῆ, καὶ ἡ εὐαίσθητη καρδιά τοῦ χριστιανοῦ. Ἡ ἰδιαίτερη γιορτὴ του εἶναι στίς 25 Ἰανουαρίου.

«Καρποφορήσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς, τὸ τιμώτατον Θεῷ κτῆμα καὶ οἰκειότατον ἀποδῶμεν τῇ εἰκόνι τὸ κατ' εἰκόνα, γνωρίσωμεν ἡμῶν τὸ ἀξίωμα, τιμῶμεν τὸ ἀρχέτυπον, γινώμεν τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν, καὶ ὑπὲρ τίνος Χριστὸς ἀπέθανε. Γενώμεθα ὡς Χριστός, ἐπεὶ καὶ Χριστὸς ὡς ἡμεῖς· γενώμεθα θεοὶ δι' αὐτόν, ἐπεὶδὴ κάκεινος δι' ἡμᾶς ἄνθρωπος» (Γρηγορίου Θεολόγου, α' Ὀμιλία εἰς Πάσχα, P.G. 35, 397).

«Δεῦτε, ἐν ἱεροῖς μέλεσιν εὐφημήσωμεν τὸν θεηγόρον Γρηγόριον· τὸ πάνσοφον στόμα τοῦ Πνεύματος· τὸν λαμπρὸν φωστῆρα τῆς οἰκουμένης· τὸ μέγα τῆς Ἐκκλησίας περιήχημα· τὸ κλέος ὀρθοδοξίας τὸ πανθαύμαστον· θεολογίας τὴν βρῦσιν· τῶν θείων δογμάτων τὸν ἀέναον ποταμόν· τὰ οὐρανόβροντα χεῖλη· τὴν πυρίπνου γλῶσσαν· τῆς σοφίας τὸν θησαυρόν· τοῦ Χριστοῦ τῆς ποίμνης τὸν φύλακα· διώκτην αἰρετιζόντων ἰσχυρότατον· τῶν πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα...» (Ἀπὸ τὴν ὑμολογία τῆς Ἐκκλησίας μας).

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Γιατί ὁ Μέγας Βασίλειος ὀνομάζεται παδαγωγὸς τῆς νεότητος;
- 2) Γιατί ὁ Μέγας Βασίλειος ἔμεινε ἀτάραχος στίς ἀπειλές τοῦ Μοδέστου;
- 3) Στὴν κηδεῖα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἔλαβαν μέρος καὶ ἄλλοθρησκοί. Γιατί;
- 4) Τί διδάσκεισθε ἀπὸ τῆ στάση τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὴ Β' Οἰκουμένηκὴ Σύνοδο;
- 5) Ἄν ρωτοῦσεσ τεοὺς δυὸ αὐτοὺς Ἱεράρχες, ποιέσ συμβουλέσ θά σοὺ ἔδιναν γιὰ νὰ ἀποκτήσεσ μέρωση;
- 6) Σὲ τί μοιάζουν καὶ σὲ τί διαφέρουν οἱ δυὸ τουσ;

5. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «τῶν ἀρετῶν τὸ θησαύρισμα».

Γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας τὸ 347 μ.Χ. Μπορεῖ καὶ αὐτὸς νὰ καυχηθῆ γιὰ τὴ μητέρα του. Εἶναι ἡ Ἄ ν θ ο ὄ σ α, ποὺ βάσταζε σὲ ἡλικία εἴκοσι χρονῶν τὸ καμίνι τῆς χρείας, γιὰ νὰ ἀναθρέψῃ τὸ

παιδί της. Τοῦ ἔδωσε διπλή μόρφωση: νομική καὶ θεολογική. Ὁ δάσκαλός του ὁ Λιβάνιος, ποῦ ἔβλεπε τὴν ἐπίδοσή του στὰ νομικά, τὸν ἤθελε διάδοχό του. Τὸν κέρδισε ὅμως ἡ Ἐκκλησία, ποῦ τὴν ὑπηρετήσε ὡς διάκονος, πρεσβύτερος καὶ Ἀρχιεπίσκοπος.

Πρὶν μπῆ στὶς τάξεις τοῦ κλήρου, δικηγόρησε. Εἶχε ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ δῆ τίς πράξεις τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ μελετήσῃ τίς σκέψεις τους. Τίς ψυχολογικές του μελέτες τίς συμπλήρωσε στὴν ἡσυχία ποῦ τοῦ ἐξασφάλισαν τὰ μοναστήρια καὶ οἱ σπηλιές. Ἐκεῖ ἀσκήτεψε ἑννέα χρόνια καὶ ἀφιέρωσε πολλές ὥρες στὴν προσευχὴ καὶ στὴ μελέτῃ τῆς Ἀγίας Γραφῆς.

Ὁ Χρυσόστομος δίσταζε νὰ γίνῃ κληρικός, γιατί αἰσθανόταν τὸ ὕψος καὶ τὸ βάρος τῆς ἱερωσύνης. Τελικὰ δέχτηκε νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐπαλξὴ τοῦ κληρικοῦ καὶ ὕμνησε τὴν ἱερωσύνη μὲ ἕξι εἰδικούς λόγους του. Ὡς κληρικός ἀφιερώθηκε στὸ κήρυγμα καὶ στὴν κοινωνικὴ δράση. Στὴν Ἀντιόχεια ἐργάστηκε δώδεκα χρόνια. Μὲ τὸ κήρυγμά του κατηγεῖ τοὺς νεοφώτιστους, καυτηριάξει τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων, παρακινεῖ σὲ μετάνοια καὶ χριστιανικὴ ζωή. Ἡ φιλανθρωπικὴ του δράση εἶναι καταπληκτικὴ. Σύνθημά του εἶναι:

«Ἀρχὴ καὶ τέλος ἀρετῆς ἀπάσης ἡ Α Γ Α Π Η» (P. G. 48, 795).

Στόχοι του: τὰ ὄρφανά, οἱ χῆρες, οἱ φτωχοί. Χιλιάδες ἀπὸ αὐτοὺς τρέφονται ἀπὸ τὰ συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ 398 χειροτονήθηκε μὲ τὴ βία Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου μετέφερε τὴν πολὺπλευρὴ δράση του. Στὴν πρωτεύουσα ἀντιμετώπισε ὀργανωμένη ἀντίδραση, ποῦ προερχόταν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ βασίλισσα Εὐδοξία, ἀπὸ ἀνάξιους ἐπισκόπους καὶ ἀπὸ συμφεροντολόγους αὐλικούς. Χτυπᾷ τὴ διαφθορά, τὴν πλουτομανία, τὴ σατάλη. Προστατεύει τὸ χρῆμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν οἰκονομία, τὴν ἀπλότητα, τὴ λιτοδίαιτῃ ζωὴ ποῦ ἐπιβάλλει στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Τὰ συσσίτια εἶναι καὶ ἐδῶ ἡ ἀγρυπνὴ φροντίδα του. Ἡ δυστυχία καὶ ἡ ἀρρώστια εἶναι ἡ καθημερινὴ του σκέψη.

Οἱ ἐχθροὶ του φθόνησαν τὸ ἔργο του καὶ κατόρθωσαν νὰ τὸν ἐξορίσουν. Πρὶν φύγῃ ὁ Χρυσόστομος ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ τὴν πρώτη ἐξορία παρηγόρησε τὸ ποίμνιό του:

«Πολλά τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον· ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἐστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλύσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει. Τί δεδοίκαμεν, εἰπέ μοι; Τὸν θάνατον; Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Ἄλλ' ἐξορίαν, εἰπέ μοι; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλῆρωμα αὐτῆς. Ἄλλὰ χρημάτων δήμευσιν; Οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲν ἐξενεργεῖν δυνάμεθα· καὶ τὰ φοβερά τοῦ κόσμου ἐμοὶ εὐκαταφρόνητα καὶ τὰ χρηστὰ καταγέλαστα... Χριστὸς μετ' ἐμοῦ καὶ τίνα φοβηθήσομαι; Κἂν κύματα κατ' ἐμοῦ διεγείρηται, κἂν πελάγη, κἂν ἀρχόντων θυμοί, ἐμοὶ ταῦτα πάντα ἀράχνης εὐτελέστερα» (P. G. 52, 427).

Ἡ πρώτη ἐξορία ἦταν σύντομη, γιατί ὁ αὐτοκράτορας ἀνακάλεσε τὴ διαταγὴ πού εἶχε διώξει τὸ Χρυσόστομο.

Ἡ δεύτερη ἐξορία, τὸ 404 μ.Χ., ἦταν μόνιμη καὶ μαρτυρική. Ἡ ὕψρῃ καὶ ἐπικίνδυνη περιοχὴ τῆς Ἀρμενίας δέχτηκε τὸ μεγάλο ἐξόριστο, πού ἔδρασε καὶ στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου του. Στὴν Ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Βασιλίσκου, στὴν Πιτυοῦντα τοῦ Πόντου, στίς 14 Σεπτεμβρίου, παρέδωσε τὴν ψυχὴ του στὸ Θεὸ μὲ τίς λέξεις:

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Ἦστερα ἀπὸ τριάντα χρόνια μεταφέρθηκαν τὰ ἅγια λείψανά του στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν ὑμνεῖ στίς 13 Νοεμβρίου. Τὰ ἔργα του εἶναι πραγματεῖες, ὁμιλίες, ἐπιστολές.

Ἡ θεία Λειτουργία πού παρακολουθοῦμε στίς ἐκκλησίες μας ἀποδι-

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Μωσαϊκό, 12ος αἰ., Παλέρμο. «Ἐχου τῶν πνευματικῶν, ὑπερῶρα τῶν βιωτικῶν» (P.G. 58,648).

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας: Μ. Ἀθανάσιος, Μ. Βασίλειος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας (φορητὴ εἰκόνα, 16ος αἰ.).

δεταί σ' αὐτόν. Τὰ ἔργα τοῦ μαρτυροῦν τὴν ἅγια ζωὴ του. Ἔνας βιογράφος τοῦ παρατηρεῖ: «Ἐξή τὰς ἀληθείας ἅς ἐδίδασκε, ἐδίδασκε δὲ αὐτάς κατὰ τρόπον πρωτοφανῆ, μετὰ γλυκύτητος καὶ εὐγλωττίας συναρπαζούσης. Ὅμιλῶν δὲν εἶχεν ἀνάγκη νὰ ἐπινοήσῃ, νὰ σκεφθῆ ἐπὶ πολὺ, νὰ εὕρῃ ἐπιχειρήματα, πάρομοιώσεις, εἰκόνας, διότι ἔλεγεν, ὅτι ἡσθάνετο καὶ ὅπως αὐτὸ ἡσθάνετο . . . Μόνος ἐκ πάντων τῶν Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας ὠνομάσθη Χρυσόστομος καὶ ὑπῆρξε πράγματι τοιοῦτος» (Χρυσόστομος Παπαδόπουλος).

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ προστάτες τῶν Γραμμάτων.

Ἐκτός ἀπὸ τοὺς Πατέρες ποὺ ἀναφέραμε, διακρίθηκαν καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Σ' αὐτοὺς ξεχωρίζουν: Γρηγόριος ὁ Νύσσης, Κύριλλος ὁ Ἱεροσολύμων, Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας, Δίδυμος ὁ τυφλὸς κ.ἄ. Μὲ τὰ ἔργα τους καὶ τὴν ἅγια ζωὴ τους δημιούργησαν τὴ χρυσὴ ἐποχὴ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

«Ὁ ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος, χελιδὼν ἢ εὐλαὸς καὶ πολύφωνος, τῶν ἀρετῶν τὸ θησαύρισμα, ἡ πέτρα ἢ ἄρρηκτος, τῶν πιστῶν ὁ ὑπογραμμὸς, τῶν μαρτύρων ἐφάμιλλος, ἰσοστάσις τῶν ἀγίων ἀγγέλων Ἀποστόλων ὁ ὁμότροπος, ἐν ὕμνοις μεγαλυνέσθω ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ». (Ἀπὸ τὴν ὕμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας)

- 1) Γράψε στὸ τετράδιό σου τὸ Ἀπολυτίκιον τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
- 2) Θυμήσου τοὺς στίχους Ματθ. ε' 14 - 16 καὶ ὅσα ἔμαθες σχετικά μὲ αὐτούς. Οἱ στίχοι αὗτοι ἀκούγονται ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
- 3) Γιατί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οἱ προστάτες τῶν Γραμμάτων;
- 4) Σύγκρινε τὸ Χρυσόστομο μὲ τοὺς δύο ἄλλους Ἱεράρχες.
- 5) Γιατί ὀνομάζεται ὁ Χρυσόστομος στὸ τροπάριο τῆς Ἐκκλησίας «ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος»;
- 6) Ὁ Χρυσόστομος «ὑπῆρξε σκληρὸς γιὰ τὴν ἁμαρτία καὶ γεμάτος ἀπὸ εὐσπλαχνία γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς» (Α. Α. Vasiliev, *Ἱστορία τῆς Βυζ. Αἰτίας*, τόμ. Α', σελ. 126). Τί διδάσκει ἀπὸ αὐτό;

6. Οἱ μοναχοί, οἱ «οὐρανοπολίτες».

Ὅπως τὸ Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης ἀνάδειξε τοὺς μάρτυρες, ἔτσι καὶ ἡ ἔρημος ἔθρεψε τοὺς ἥρωές της. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἀναχωρητὲς ἢ ἐρημίτες, ἢ ἀσκητές, πού λέγονται μοναχοί.

Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία πολλοὶ χριστιανοὶ θέλησαν νὰ ζήσουν μιὰ ζωὴ ἀφιερωμένη ὀλοκληρωτικὰ στὸ Θεό. Γι' αὐτὸ ζήτησαν τὴ μόνωση, πού τὴν πέτυχαν μὲ τὴν ἀναχώρησιν στὶς ἐρημίες. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ μπορούσαν νὰ ἀφοσιωθοῦν στὴν προσευχὴ, νὰ ἀσκηθοῦν στὴν ἀρετὴ, νὰ πετύχουν καλύτερα τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τὸ Θεό. Στὴν ἀρχὴ ζοῦσαν μόνάχοι τους, σὲ οἰκήματα μέσα στὶς πόλεις. Ἀργότερα ὅμως ἀναχώρησαν σὲ ἐρημικὰ μέρη. Ἐκεῖ, σὲ σπηλιές καὶ σὲ μοναχικὰ κελιά, καθὼς καὶ σὲ μοναστήρια, ἔφτιαζαν τὴ μοναχικὴ πολιτεία, δηλαδή ἕνα νέο τρόπο ζωῆς. Ἦταν ἡ ὕαση τῆς ἐρήμου καὶ τὸ ἐργαστήρι τῆς ἀρετῆς.

Οἱ μοναχοὶ ὀνομάστηκαν «κοινωνικοὶ διδάσκαλοι», γιατί πρόσφεραν πολλὰς ὑπηρεσίες στὴν

Μετέωρα, τὸ μοναχικὸ κέντρο τῆς Θεσσαλίας.
Μονὴ Ρουσάνου.

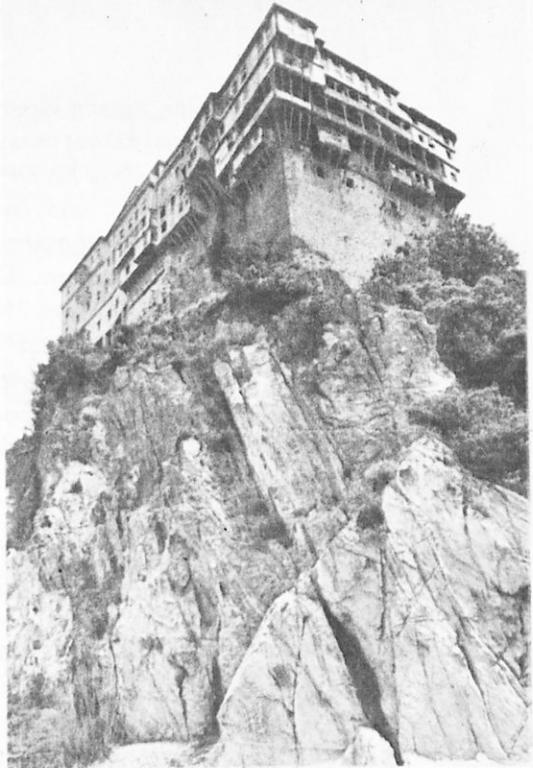
κοινωνία. Ανακούφισαν τούς φτωχοὺς, τούς ξένους, τούς ἀρρώστους καὶ ἔγιναν δάσκαλοι τῶν παιδιῶν σὲ σχολεῖα, πὺ στεγάζονταν στὰ μοναστήρια. Ἀκόμη βοήθησαν τὴν Ἐκκλησία στὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν βαρβάρων, στοὺς ἀγῶνες τῆς ἐναντίον τῶν αἰρετικῶν, τῶν κακῶν ἀρχόντων καὶ τῶν διαφόρων ἐχθρῶν τῆς.

Πατέρας τῆς μοναχικῆς ζωῆς θεωρεῖται ὁ Μέγας Ἀντώνιος, πὺ ἦταν ὑπόδειγμα ἀσκητῆ, ὀργανωτῆς τῆς ὁ ἅγιος Παχώμιος καὶ νομοθέτης τῆς ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὁ ἅγιος Παχώμιος θεωρεῖται ὁ ἰδρυτῆς τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς τῶν μοναχῶν. Τούς συγκέντρωσε σὲ μοναστήρια, ἔπου ζοῦσαν πολλοὶ μαζί μὲ τὴ διεύθυνση τοῦ ἡγουμένου. Ὁ Μέγας Βασίλειος καθόρισε μὲ τίς διατάξεις του πῶς πρέπει νὰ ζοῦν οἱ μοναχοί, γιὰ νὰ ἀνταποκρίνονται καλύτερα στὸ ἔργο τους. Οἱ μοναχοὶ εἶναι δάσκαλοι γιὰ ὅλες τίς ἐποχές.

Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ φροντίζη γιὰ τὸ πνεῦμα του ὅσο καὶ γιὰ τὸ σῶμα του, νὰ ἔχη αὐτοκυριαρχία καὶ νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς συναθρώπους του.

Ἀπὸ τὴ στρατιὰ τῶν μοναχῶν ξεχωρίζουμε τρεῖς : τὸ Μέγα Ἀντώνιο, τὸν Ἰσίδωρο τὸν Πηλουσιώτη καὶ τὸ Θεόδωρο Στουδίτη.

α) Μέγας Ἀντώνιος, ὁ ἥρωας τῆς ἐρήμου. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Κόμα τῆς Αἰγύπτου τὸ 251 μ.Χ., ἀπὸ χριστιανοὺς γονεῖς. Δὲν εὐτύχησε νὰ μάθῃ γράμματα. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ γνωρίσῃ τέλεια τὴν Ἁγία Γραφή καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στὸ ἄκουσμα τῆς φράσεως τοῦ Εὐαγγελίου «εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὑπάγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δός πτωχοῖς. . . καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. 19' 21), μοίρασε τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς φτωχοὺς καὶ ἔγινε ἀσκητῆς. Σὲ σπηλιές

Ἅγιος Ὄρος : Ἡ μονὴ Διονυσίου πὺ εἶναι μιὰ ἀπὸ τίς καλύτερες πνευματικῆς ἐπάλλξεις τῆς Ὁρθοδοξίας.

και σε έρημικά μέρη πέρασε είκοσι χρόνια. Το φωτεινό του παράδειγμα τράβηξε κοντά του και άλλους μοναχούς. Ο βιογράφος του Μέγας Ἀθανάσιος σημειώνει: «Και οὕτω λοιπὸν γέγονε καὶ ἐν τοῖς ὄρεσι μοναστήρια, καὶ ἡ ἔρημος ἐπολιόσθη ὑπὸ μοναχῶν» (Βίος Μεγάλου Ἀντωνίου, κεφ. 14).

Πολλοὶ ἄνθρωποι τὸν ἐπισκέπτονταν, γιὰ νὰ τὸν συμβουλευτοῦν καὶ νὰ φωτιστοῦν ἀπὸ τὰ λόγια του. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος καὶ τὰ παιδιά του ἀλληλογραφοῦσαν μαζί του. Ἡ ζωὴ του φημίστηκε στὴ Δύση ἀπὸ τὸ Μέγα Ἀθανάσιο, ποὺ ἔγραψε τὴ βιογραφία του. Συμπαραστάθηκε στὸ Μέγα Ἀθανάσιο στοὺς ἀγῶνες του ἐναντίον τῶν ἀρειανῶν. Πέθανε τὸ 356 μ.Χ., 105 χρονῶν. Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν τίμησε, δίνοντάς του τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου καὶ τὸν γιορτάζει στὶς 17 Ἰανουαρίου.

Λόγια τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου.

1. «Τότε γὰρ ἔλεγεν ἰσχύειν τῆς ψυχῆς τὸν τόνον, ὅταν αἱ τοῦ σώματος ἀσθενῶσιν ἡδοναί».
2. «Καὶ πᾶν μὲν πρᾶγμα ἐν τῷ κόσμῳ τοῦ ἀξίου πιπράσκειται (= πωλεῖται) καὶ ἴσον ἴσῳ τις ἀντικαταλάσσει· ἡ δὲ ἐπαγγελία τῆς αἰωνίου ζωῆς ὀλίγου τινοσ ἀγοράζεται».
3. «Μὴ θαυμάζετε, εἰ γράφει βασιλεὺς πρὸς ἡμᾶς, ἄνθρωπος γάρ ἐστιν· ἀλλὰ μᾶλλον θαυμάζετε, ὅτι ὁ Θεὸς τὸν νόμον τοῖς ἀνθρώποις ἔγραψε, καὶ διὰ τοῦ ἰδίου Υἱοῦ λελάληκεν ἡμῖν».
4. «Τὸν Χριστὸν ἀεὶ ἀναπνέετε, καὶ τούτῳ πιστεύετε».

(Μεγάλου Ἀθανασίου, Βίος Μεγάλου Ἀντωνίου κεφ. 7, 16, 81, 91)

β) Ἰσιδώρος ὁ Πηλουσιώτης, «ὁ κανόνας τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας». Ὁ Ἰσιδώρος εἶναι τὸ κόσμημα τῆς μοναχικῆς ζωῆς. Διακρίθηκε γιὰ τὴ μόρφωσή του, τὰ εὐγενικά του αἰσθήματα καὶ τὴν ἀδολὴ ἀγάπη του πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Γεννήθηκε τὸ 360 μ.Χ. καὶ κατὰ γόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Μόνασε κοντὰ στὴν πόλη Πηλουσίου τῆς Κάτω Αἰγύπτου καὶ γι' αὐτὸ λέγεται Πηλουσιώτης. Σώθηκαν 2011 ἐπιστολές του. Παραλήπτες τῶν ἐπιστολῶν ἦταν κληρικοὶ, αὐτοκράτορες, ἄρχοντες, μοναχοί, γιατροὶ κ.ἄ. Στις ἐπιστολές του βλέπουμε ὅτι εἶχε βαθιὰ γνώση τῆς Ἀγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων. Χαιρόμαστε σ' αὐτὲς τὸν πλοῦτο τῶν λέξεων, τὴ σαφήνεια καὶ τὴ συντομία. Πέθανε τὸ 440 μ.Χ. Τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας στὶς 4 Φεβρουαρίου.

Ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἰσιδώρου.

1. «Εἰ οὖν Χριστὸν θέλεις μιμῆσασθαι, τὰ μεγάλα συγχώρει τοῖς πταίοισιν ἀμαρτήματα. Τὰ γὰρ βραχέα καὶ ὡς κοινὰ παρῳῶσιν οἱ πλείονες, καὶ παρακλήσει χαρίζονται».
2. Δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε στὴν πίστη «ἐπιπολαίφυτοι καὶ ἐπιπολαίוריζοι», ἀλλὰ «βαθύρριζοι καὶ πολύρριζοι καὶ πολυκάλαμοι καὶ πολυκαρποῖ».
3. «Χρὴ τὴν μὲν ἔχθραν εἰς ὕδωρ γράφειν, ἵνα ταχέως ἀφανίζηται· τὴν δὲ φιλίαν, εἰς χαλκόν, ἵνα διὰ παντὸς βεβαία καὶ ἀκίνητος διατηρῆται».
4. «Ὁδῶ βασιλικῆ πορεύου. Ἐπειδὴ γὰρ αἱ παρεκκλίσεις τῶν ἀρετῶν εἰς κακίαν λήγουσι· θελήσας γάρ τις εἶναι οἰκονομικός, πολλοῖς εἰς φειδωλίαν ἀνέπεσεν ἢ φιλότιμος εἰς ἀσωτείαν».
5. «Οὐ γὰρ προσήκει μόνον δισχυρίζεσθαι ὅτι τόδε ὄν ἐστίν, ἀλλὰ καὶ διότι ἐστίν, εἰ οἶόν τε, ἀποδεικνύει. Τοῦτο γὰρ ἐστίν ἀληθῶς εἰδέναι, τὸ μετὰ αἰτίας εἰδέναι».
(P.G. 78, 277, 552, 892, 1305, 1580)

γ) Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ μαχητὴς μοναχός. Ὁ Θεόδωρος γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 759 μ.Χ. Ἡ μητέρα του τοῦ ἔδωσε θρησκευτικὴ καὶ ἠθικὴ μόρφωση. Ὁ θεῖος του Πλάτων, ἡγούμενος μονῆς, τοῦ ἀνοίξε τὸ δρόμο πρὸς τὴ μοναχικὴ ζωὴ· πρὸ τῆ λάμπρυνε μὲ τὴν πλατιά του μόρφωση καὶ τὸ ἐξαιρετικὸ ἦθος του. Ὡς ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Στουδίου, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωσήφ, ἔδωσε στὴ μονὴ αἴγλη, γιατί τὴν ἀνέδειξε θρησκευτικὸ, μορφωτικὸ καὶ ἐκπολιτιστικὸ κέντρο. Σ' αὐτὴν οἱ ἑπτακόσιοι μοναχοὶ ἀντέγραφαν χειρόγραφα, μόρφωναν μαθητὲς στὸ σχολεῖο τῆς μονῆς, ὑπηρετοῦσαν τοὺς ξένους στοὺς ξενῶνες τῆς.

Ὁ Θεόδωρος ἦταν σταθερὸς στὶς ἀρχές του καὶ πιστὸς τηρητὴς τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Γι' αὐτὸ βασανίστηκε καὶ ἐξορίστηκε ἐπανειλημμένα. Στὴ Β' περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας ἦταν ὁ ἥρωικός ἀρχηγὸς τῶν εἰκονολατρῶν. Στὸν εἰκονομάχο αὐτοκράτορα Λεόντα Ε' εἶπε μὲ παρρησία:

«Τὰ τῶν ἐκκλησιῶν τοῖς ἱερεῦσι ἀνήκει καὶ διδασκάλοις, βασιλεῖ δὲ ἡ τῶν ἔξω πραγμάτων ἀνεῖται (δηλαδὴ ἔχει ἐμπιστευτὴ) διοίκησις» (P.G. 99, 181).

Ἀπὸ τὸ Θεόδωρο τὸ Στουδίτη σώζονται λόγοι, ἐπιστολὲς καὶ ὕμνοι. Τὸν σύγκριναν μὲ τὸ Μέγα Ἀθανάσιο καὶ τὸν θεωροῦν πηγὴ ἐμπνεύσεως γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν.

«Ήρωες, έτοιμοι νά μαρτυρήσουν ὅπως ὁ Ἄθανάσιος καί ὁ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, οἱ ὑποστάντες τόσας ἐξορίας καί τόσας πιέσεις καί ταλαιπωρίας χωρὶς νά καμφοῦν οὐδὲ κατ' ἐλάχιστον, θά ἐστήριζαν καί ἄλλα ἰδανικά ἄλλων ἐποχῶν, ὅπως ἐστήριζαν τὰ ἰδικὰ των) (Κ. Ἀμάντου, Ἱστ. τοῦ Βυζ. Κράτους, τόμ. Α', Ἀθήναι 1953, σελ. 386).

Πέθανε τὸ 826 μ.Χ. Ἡ γιορτὴ του εἶναι στὶς 11 Νοεμβρίου.

Ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτη.

1. «Ὁφείλομεν καὶ προσεύχεσθαι καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ κόσμου. Διατί; Ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦλθεν, ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον καὶ ὁ κόσμος ἀθετεῖ αὐτόν».
2. «Γευσόμεθα καὶ ἡμεῖς, ἀγαπητοί, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· περιπατήσωμεν ἐν ἔχνεσιν ἀγίων· ρηξώμεν τὰς προσπάθειαις τοῦ αἵωνος τούτου. Οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν· ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ πατρὶς καὶ πόλις ἡμῶν».
3. «Ὁὐ κτήσῃ δούλον, οὔτε εἰς τὴν οἰκίαν χρεῖαν, οὔτε εἰς τὴν οἰκίαν μονήν, οὔτε εἰς ἀγρούς, τὸν κατ' εἰκόνα Θεοῦ γεγονότα ἄνθρωπον».

(P.G. 99, 593, 1144, 1817)

Ἀσκήσεις

- 1) Ποιὰ ἦταν ἡ προσφορὰ τῶν μοναχῶν στὴν κοινωνία καὶ στὴν Ἐκκλησία;
- 2) Τί διδάσκεισαι ἀπὸ τὴν ἀρμονικὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ ἱερός Χρυσόστομος; «Οὐδεὶς ὀνειδίζει πέναν, οὐδεὶς ἐπὶ πλούτῳ σεμνύνεται· τὸ σὸν καὶ τὸ ἐμόν, τοῦτο δὴ τὸ πάντα ἀνατρέπον καὶ θορυβοῦν ἐξώρισται καὶ πάντα αὐτοῖς κοινὰ καὶ τράπεζα καὶ οἰκῆσις καὶ ἱμάτια. Καὶ τί θαυμαστόν, ὅπου γε καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ μία πᾶσι καὶ ἡ αὐτὴ. Πάντες τὴν αὐτὴν εὐγενεῖαν εἰσι εὐγενεῖς, τὴν αὐτὴν δουλείαν δούλοι, τὴν αὐτὴν ἐλευθερίαν ἐλεύθεροι» (P.G. 47, 366).
- 3) Ποιῆς ἀρετῆς ξεχωρίζεις στὸ Μέγα Ἀντώνιο, τὸν Ἰσίδωρο τὸν Πηλουσιώτη καὶ τὸ Θεόδωρο Στουδίτη;
- 4) Ἀνάπτυξε στὸ τετράδιό σου μιὰ συμβουλὴ ἐνὸς ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς τοῦ μαθήματος.
- 5) Τί προσφέρουν οἱ μοναχοὶ σήμερα στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν κοινωνία;

7. Ἡ θεία λατρεία καὶ οἱ πνευματικοὶ τῆς καρποῖ.

Ὅταν ὁ Κύριος στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο ἔδρουσε τὸ Μυστήριον τῆς θείας Κοινωνίας, ἔδωσε στοὺς μαθητές Του τὴν ἐντολή: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. κβ' 19). Ἡ θεία Εὐχαριστία, ὅπως εἶδαμε, ἔ-

γινε τὸ κέντρο τῆς λατρείας. Χάριζε στοὺς χριστιανοὺς τὴν πνευματικὴ δύναμη.

«Δὲν μένουμε γυμνοὶ καὶ ἀπροστάτευτοὶ ὅσοι ἐνθαρρυνόμεσθε στὴ μάχη· εἴμασθε ἐνωμένοι κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, χορτασμένοι ἀπὸ τὴ θεία τροφή τῆς Εὐχαριστίας» (Κυπριανός, ἐπιστολὴ 37, 2).

Αὐτὰ ἔγραφε σὲ ἐπιστολὴ του ὁ ἅγιος καὶ μάρτυρας Κυπριανὸς τὸν τρίτο αἰώνα. Καθρεφτίζουσαν τὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.

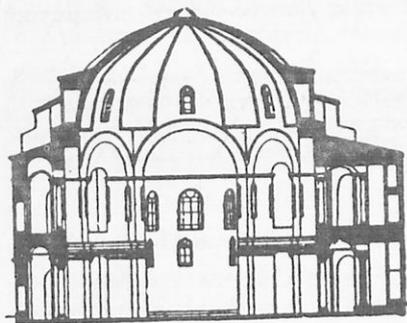
Οἱ τόποι τῆς δημόσιας λατρείας. Γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ χρησιμοποιοῦντο:

α) Ἰδιωτικὰ οἰκήματα. Σὲ αὐτὰ γίνονταν οἱ ἱερὲς συνάξεις τῶν χριστιανῶν στὰ ἀποστολικά χρόνια (Πράξ. β' 46). Στὶς πρῶτες αὐτὲς «κατ' οἶκον» ἐκκλησίες ἔστελνε τοὺς ἀσπασμούς του ὁ Παῦλος (Βλέπε Ρωμ. ις' 4, Α' Κορ. ις' 19).

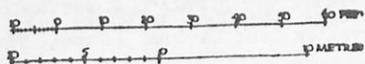
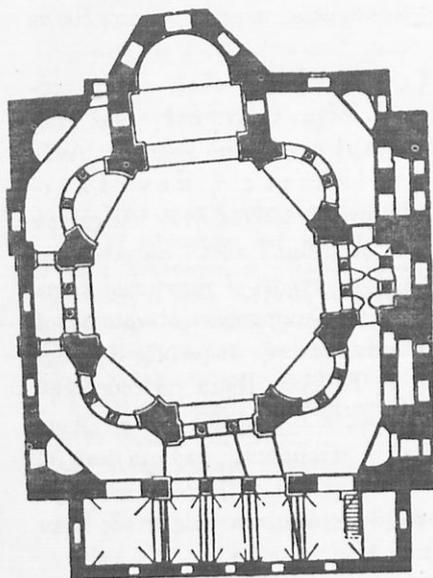
β) Ναοὶ σὲ ρυθμὸ βασιλικῆς (ἐννοεῖται στοῶς). Ἦταν τετράπλευρα καὶ μακρόστενα οἰκοδομήματα. Εἶχαν ξύλινη στέγη καὶ ἦταν ἐσωτερικὰ χωρισμένα σὲ μέρη, κ λ ι τ η, μὲ σειρὲς ἀπὸ κολόνες. Ἀνάλογα μὲ τὰ μέρη ποὺ εἶχαν λέγονταν τ ρ ι κ λ ι τ ε ς ἢ π ε ν τ ἄ κ λ ι τ ε ς ἢ ἑ π τ ἄ κ λ ι τ ε ς βασιλικές. Τὸ μεσαῖο κλίτος ἦταν πλατύτερο καὶ ὑψωνόταν ἀπὸ τὰ ἄλλα. Τὸ σχέδιο τοῦ ρυθμοῦ αὐτοῦ φαίνεται ὅτι μεταφέρθηκε ἀπὸ τὰ οἰκοδομήματα ποὺ εἶχαν στήσει οἱ χριστιανοὶ πάνω ἀπὸ τοὺς τάφους τῶν μαρτύρων. Τὸν ὄρο βασιλικὴ πῆραν οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους ποὺ ὀνόμαζαν ἔτσι κτίσματα τῆς ρωμαϊκῆς ἀγορᾶς.

Στὸ ρυθμὸ τῆς βασιλικῆς ξεχώριζαν: 1) Τὸ Ἅγιο Βῆμα γιὰ τοὺς κληρικούς, 2) τὸ κύριο μέρος γιὰ τοὺς πιστοὺς ποὺ ξεχώριζε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα μὲ χαμηλὸ κιγλίδωμα (κάγκελα) ἢ μαρμάρينو φράγμα καὶ 3) ὁ νάρθηκας γιὰ τοὺς κατηχούμενους. Ὑπῆρχε καὶ τετράγωνη αὐλὴ μὲ στοῶς ποὺ λεγόταν α ἴ θ ρ ι ο, γιὰτὶ ὁ χῶρος ἀνάμεσα στὶς στοῶς ἦταν ἀνοιχτός. Στὸ αἶθριο ὑπῆρχε βρύση ποὺ λεγόταν φ ι ἄ λ η.

Πολλοὶ τέτοιοι ναοὶ χτίστηκαν στὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ὁ εὐσεβὴς αὐτὸς αὐτοκράτορας στόλισε τοὺς Ἁγίους Τόπους, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἄλλα μέρη μὲ ωραίους ναοὺς σὲ ρυθμὸ βασιλικῆς. Προτιμοῦσαν τότε τὸ ρυθμὸ αὐτὸν γιὰ τὴν εὐρυχωρία του καὶ τὴν οἰκονομικὴ του κατασκευή. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος στὴ Θεσσαλονικὴ εἶναι πεντάκλιτη βασιλική.

γ) Ναός περίκεντρος ἢ κυκλικὸς (Rotonda). Ἐγινε κατὰ μίμησην τοῦ οἰκοδομήματος πού ἔχει μέσα τὸν Ἅγιον Τάφο. Χρησιμοποιήθηκε τὸ σχέδιον αὐτὸ στὰ οἰκοδομήματα πρὸς τιμὴ τῶν μαρτύρων. Σ' αὐτὰ ἕνας μεγάλος χτιστὸς ἡμισφαιρικὸς θόλος πού ὑψώθη-ταν στὸ μέσο σκέπαζε ὅλο τὸ χωρὸ τοῦ κτιρίου.

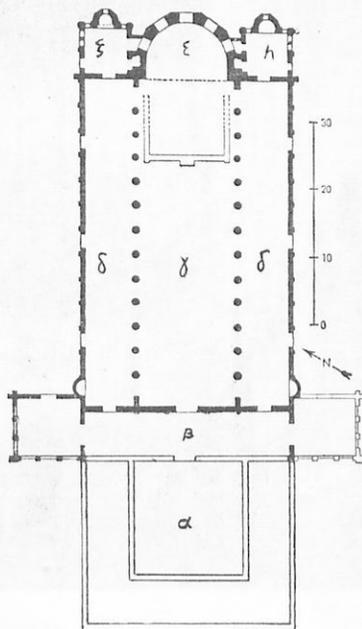
Κάτοψη καὶ τομὴ τοῦ περίκεντρου ναοῦ τῶν Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάχ-χου Κωνσταντινουπόλεως.

δ) Βασιλικὴ μὲ τροῦλλο. Ὁ συνδυασμὸς τῆς βασιλικῆς καὶ τῶν κυκλικῶν οἰκοδομημάτων μᾶς ἔδωσε ἀπὸ τὸν 6ο ὡς τὸ 10ο αἰῶνα τὸ ρυθμὸ τῆς βασιλικῆς μὲ τροῦλλο. Στὸ μέσο τοῦ ναοῦ ὑψώθηκε ὁ τροῦλλος πού στηρίχθηκε σὲ τέσσα-ρα στηρίγματα ἢ πεσσούς. Τὸ μεγα-λοῦργημα τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὁ ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας (Ἁγίας Σο-φίας), εἶναι τοῦ ρυθμοῦ αὐτοῦ. Ἡ παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ τοῦ Ἰ-λισοῦ στὴν Ἀθήνα, ἔχει τὸν ἴδιο ρυθμὸ μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ὁ τροῦλ-λος, ἀντὶ νὰ ὑψώνεται στὴ μέση τοῦ ναοῦ, ὑψώνεται πάνω ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Φωτει-νῆς στὸ ἴδιο μέρος εἶναι ἕνα δεῦγ-μα ἀπλῆς τρίκλιτης βασιλικῆς.

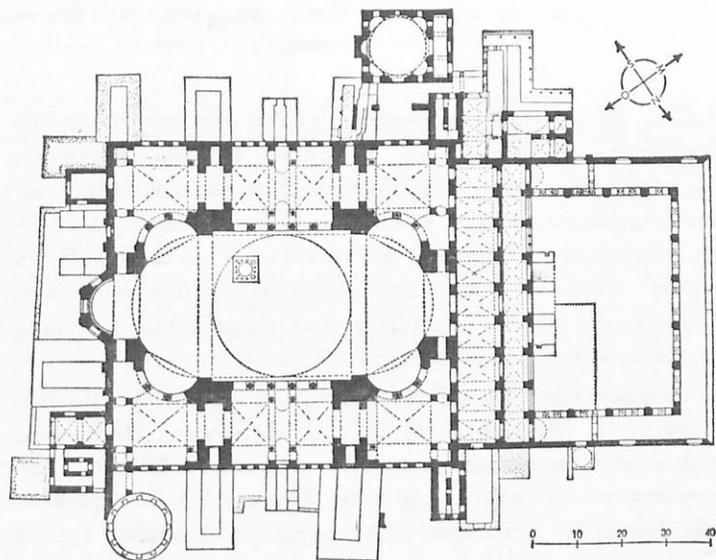
Ἐναν ἄλλο ρυθμὸ, τὸ βυζαντινὸ, θὰ δοῦμε σὲ ἰδιαίτερο κεφάλαι-ο πρὸ κάτω.

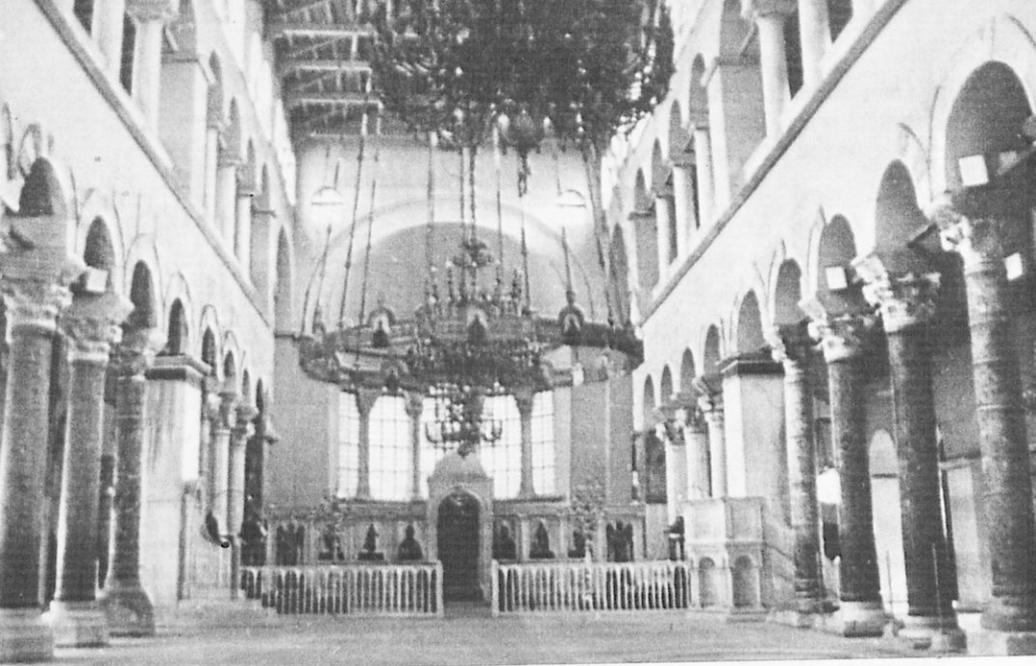
Γλυπτές παραστάσεις στοὺς τόπους τῆς θείας λατρείας. Οἱ χριστιανοὶ δὲ χρησιμοποιοῦσαν ἀ-γάλματα στοὺς ναοὺς. Ὁ Ἀπό-

Κάτοψη βασιλικής: α. Αΐθριο-β. Νάρθηκας- γ. και δ. Τὰ διαμερίσματα κατὰ μήκος (κλίτη) - ε. ζ. η. "Άγιο Βήμα.

Κάτοψη τῆς βασιλικῆς μετ' τροῦλλο Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως.

Τὸ ἐσωτερικὸ τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη.

στολος Παῦλος τόνισε στοὺς Ἀθηναίους : «Γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον» (Πράξ. ιζ' 29). Ὅπου συναντᾶμε ἀγάλματα, τοῦτο εἶναι ἐξάιρεση. Ἀντὶ γιὰ ἀγάλματα χρησιμοποιήθηκε τὸ λεγόμενο ἐπιπεδόγλυφο, δηλαδή τὸ ἄβαθο ἀνάγλυφο ἐπάνω σὲ πλάκα. Στὶς σαρκοφάγους, στὰ κιονόκρανα, στὸ γυναικωνίτη, στὸ χαμηλὸ μαρμάρινο τέμπλο καὶ ἄλλοι συναντᾶμε γλυπτὰ μὲ διακοσμητικὲς παραστάσεις.

Ἡ θεία Εὐχαριστία. Τὰ πρῶτα ἀποστολικὰ χρόνια ἡ θεία Εὐχαριστία γινόταν τὶς ἑσπερινὲς ὥρες μαζί μὲ τὶς ἀγάπες. Ἦταν ἓνας ὠραῖός συνδυασμὸς πνευματικοῦ συμποσίου καὶ κοινῆς δείπνου. Ἀργότερα ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας μεταφέρθηκε τὸ πρῶτὸ τῆς Κυριακῆς. Στὴν πρώτη Ἀπολογία τοῦ Ἰουστίνου ἔχουμε τὴν τάξη, (τὸ τυπικὸ) τῆς ἀρχέγονης κυριακάτικης λειτουργίας.

Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη. «Θεά-
μα... τοῖς μὲν ὄρθεσιν ὑπερφυεῖ τοῖς δὲ ἀκούουσι παντελῶς
ἤπιστον» (ὁ ἱστορικός Προκόπιος).

«Καί τῃ τοῦ ἡλίου λεγομένη ἡμέρᾳ πάντων κατὰ πόλεις ἢ ἀγροὺς μενόντων
ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται, καὶ τὰ ἀπονημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ
συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀνακρινώσκειται, μέχρις ἐγχορεῖ. Εἶτα παυσα-
μένου τοῦ ἀνακρινώσκοντος ὁ πρεσβύτες διὰ λόγου τὴν νομοθεσίαν ἢ πρόβλησιν
τῆς τῶν καλῶν τούτων μιμήσεως ποιεῖται. Ἐπειτα ἀνιστάμεθα κοινῇ πάντες
καὶ εὐχὰς πέμπομεν· καί, ὡς προέφημεν, παυσαμένων ἡμῶν τῆς εὐχῆς ἄρτος
προσφέρεται καὶ οἶνος καὶ ὕδωρ, καὶ ὁ πρεσβύτες εὐχὰς ὁμοίως καὶ εὐχαριστίας,
ὕψη δύναμις αὐτῷ, ἀναπέμπει, καὶ ὁ λαὸς ἐπευφημεῖ λέγων τὸ Ἄμην, καὶ ἡ
διάδοσις καὶ ἡ μετάληψις ἀπὸ τῶν εὐχαριστηθέντων ἐκάστω γίνεται καὶ τοῖς
οὐ παροῦσι διὰ τῶν δικαίων πέμπεται» (Ἰωαννῶν Α' Ἀπολογία, 67).

Ἡ ἀπλή αὐτῆ τέλεση τοῦ Μυστηρίου συμπληρώθηκε ἀργότερα μὲ
πολλὰς εὐχὰς, ἐκφωνήσεις καὶ ὕμνους. Οἱ γιωρτές (Δεσποτικές, Θεομη-
τορικές, Ἀγίων), ποὺ καθορίστηκαν, πλούτισαν τὴ θεία λατρεία μὲ
νέα στοιχεῖα.

Οι καρποί τῆς θείας λατρείας. Γόνιμη ἦταν ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν τῶν πρώτων ἡκατῶ αἰώνων. Οἱ εἰδωλολάτρες ἀναγνώριζαν τὴν ἡθικὴ ὑπεροχὴ τους. Ὁ χριστιανισμὸς ἐξύψωσε τὴ γυναίκα, βελτίωσε τὴ θέσθ τῶν δούλων καὶ ὀργάνωσε τὴν περίθαλψή τῶν φτωχῶν, τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν ξένων. Ἡ εὐχὴ τῆς θείας Λειτουργίας «γηρῶν πρόσθηθι ὀρφανῶν ὑπεράσπισον αἰχμαλώτους ρῦσαι νοσοῦντας ἴασαι» μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε ὁ τελετουργὸς τὴ θεία βοήθεια γιὰ τοὺς πονεμένους, ἔδειχνε τὴ συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν Ἀρχηγό Της γιὰ τὴν ἀνακούφισή τῆς δυστυχίας.

Οἱ λέξεις νοσοκομεῖο, γηροκομεῖο, βρεφοκομεῖο κ.λπ. μπῆκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ἑλληνικὸ λεξιλόγιο. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως εἶδαμε, πρωτοστάτησαν στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔγιναν παραδείγματα πρὸς μίμηση. Ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Διόγνητο, ποὺ γράφτηκε τὸν 3ο αἰώνα, λέγει ὅτι οἱ χριστιανοὶ «θα υ μ α σ τ ἦ ν καὶ ὁμολογουμένως πα ρ ἄ δ ο ξ ο ν ἐνδείκνυνται τὴν κατάστασιν τῆς ἐαυτῶν πολιτείας» (Κεφ. 5). Τόση ἦταν ἡ ἀπόστασις, ποὺ χώρισε τὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν εἰδωλολατρῶν, ποὺ τὴ θεωροῦσαν «παράδοξον».

Ἡ φιλάνθρωπη ἀγάπη τῶν χριστιανῶν μὲ τὸ περασμὰ τῶν αἰώνων ὄχι μόνο δὲ λιγστεύει, ἀλλ' ἀντίθετα πλουτίζεται καὶ γίνεται περισσότερο ἐπινοητικὴ. Ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων (612 - 619), στὴν Ἀλεξάνδρεια, περίθαλψε 7500 πρόσφυγες «κατὰ τρόπον μοναδικόν, ἄγνωστον μέχρι τότε εἰς τὴν ἱστορίαν». (Κ. Ἀμάντου, Ἰστ. Βυζ. Κρ., τόμ. Α', σελ. 280).

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) Μελέτησε τὰ λόγια τοῦ Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ γιὰ τὸ ναὸ: «Ἐκκλησία ἐστὶ ναὸς Θεοῦ, τέμενος ἅγιον, οἶκος προσευχῆς, συνάθροισις λαοῦ, σῶμα Χριστοῦ... ἐπίγειος οὐρανός, ἐν ἧ ὁ ἐπουράνιος Θεὸς ἐνοικεῖ καὶ ἐμπεριπατεῖ».

2) Διάβασε τὸ Ἰωάν. ε' 53. Ποιὰ σχέση ἔχει μὲ τὸ σημερινὸ σου μᾶθημα;

3) Ποῦ καὶ πῶς συμβολίζονται στὸ ναὸ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου Ἰωάν. ιε' 5;

4) Σύγκρινε αὐτὰ ποὺ λέγουν ὁ Κυπριανὸς καὶ ὁ Ἰουστίνος γιὰ τὴ θεία Κοινωνία μὲ τὴ σημερινὴ πραγματικότητά.

5) Συγκέντρωσε πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ δράση τοῦ Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονα.

1. Ἡ ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ στοὺς Σλάβους.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεωροῦσε ὀφειλὴ καὶ ὑποχρέωσή του νὰ κηρύξῃ τὸ Εὐαγγέλιο ὄχι μόνον στοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ καὶ στοὺς βαρβάρους. «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάρους... ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. α' 14). Τὸ ἴδιο χρέος αἰσθανόταν καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀπέναντι στοὺς ἀπολίτιστους λαοὺς ποὺ κύκλωναν τὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. Γιὰ τὴν ἐξόφληση αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χρέους διοργάνωσε καὶ ἔφερε σὲ πέρας τὶς χριστιανικὲς καὶ ἐκπολιτιστικὲς ἱεραποστολές.

Μεθόδιος καὶ Κύριλλος, οἱ ἐκπολιτιστὲς τῶν Σλάβων. Στὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Μιχαὴλ Γ' (842 - 867 μ.Χ.), ὅταν ἦταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Φώτιος, ὁργανώθηκε ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν Σλάβων. Ὁ ἡγεμόνας τῶν Σλάβων τῆς Μοραβίας Ρατισλάβος ζήτησε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο νὰ σταλοῦν ἱεραπόστολοι στὴ χώρα του. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔστειλε τοὺς ἀδελφοὺς Μεθόδιο καὶ Κύριλλο. Εἶχαν μόρφωση καὶ ἱεραποστολικὸ ζῆλο. Ἡ Ἐκκλησία τοὺς εἶχε χρησιμοποιήσει καὶ στὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Χαζάρων τῆς Κριμαίας. Γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τοὺς εἶχαν μάθει τὴν ἰουδαϊκὴ γλῶσσα καθὼς καὶ τὴ γλῶσσα τῶν Χαζάρων. Τώρα ἔμαθαν καὶ τὴ σλαβικὴ. Ἔτσι μπόρεσαν νὰ φτιάξουν καὶ σλαβικὸ ἀλφάβητο, ποὺ ὀνομάστηκε Κυρίλλειο. Μετάφρασαν τὴν Ἁγία Γραφή καὶ λειτουργικὰ βιβλία καὶ κήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιο μὲ πολλὴ ἐπιτυχία. Μέσα στὰ τρία χρόνια ποὺ ἐργάστηκαν ἔκαναν διπλὸ ἔργο: γνώρισαν στοὺς Σλάβους τὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὸν πολιτισμὸ. Ὁ σλαβικὸς κόσμος τοὺς εὐγνωμονεῖ καὶ τοὺς τιμᾷ γιὰ τὶς πολὺτιμες ὑπηρεσίες τοὺς.

Βούλγαροι καὶ Ρῶσοι. Δέχτηκαν καὶ αὐτοὶ τὰ φῶτα τοῦ Χριστιανισμοῦ τὸν 9ο αἰώνα. Αἰχμάλωτοι, ὅπως ὁ Θεόδωρος Κουφαρᾶς καὶ ὁ Μεθόδιος, δίδαξαν τὸ Χριστιανισμὸ στοὺς Βουλγάρους.

Ὁ ἡγεμόνας τῶν Βόγορις βαφτίστηκε καὶ πῆρε τὸ ὄνομα Μιχαήλ, πρὸς τιμὴ τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Μιχαήλ Γ'. Δάσκαλοι καὶ κληρικοὶ ἡμέρωσαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἔθνη τους καὶ τὰ δέντρα τους, γιατί τὰ μπόλιασαν καὶ τὰ ἔκαναν καρποφόρα.

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἐκπολιτίζεται καὶ ἡ ἀπέραντη Ρωσία. Ἡ βασίλισσα Ὀλγα (945 - 957 μ.Χ.) βαφτίστηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τιμήθηκε ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς. Ὁ ἐγγονός της Βλαδίμηρος παντρεύτηκε βυζαντινὴ πριγκίπισσα. Γκρέμισε τὰ εἰδῶλα καὶ οἱ ὑπήκοοί του βαφτίστηκαν κατὰ χιλιάδες στὸ Δνείπερο ποταμὸ. Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τὸν τιμᾷ ὡς ἅγιο καὶ ἱσαπόστολο.

Ἡ ἱεραποστολή, μίᾳ ἀπὸ τίς δόξεις τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἱεραπόστολοι δὲ σκόρπισαν μόνον τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ στοὺς βάρβαρους λαοὺς τοῦ Βορρᾶ. Ὁργῶσαν καὶ τίς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, τοῦ Νότου καὶ τῆς Δύσεως. Ὁ Πατριάρχης Φώτιος καὶ ὁ ἀπόστολος τῶν Σλάβων Κύριλλος ἔμαθαν ἀραβικὰ γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιον στοὺς Σαρακηνούς. Ὁ ὅσιος Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε» ἐκχριστιανίζει τοὺς λίγους Σλάβους τῆς Πελοποννήσου καὶ ἐργάζεται ἱεραποστολικά πέντε χρόνια στὴν Κρήτη μετὰ τὴν κατάληψή της ἀπὸ τὸ Νικηφόρο Φωκᾶ. Στὴ Δύση ἄλλοι ἱεραπόστολοι ἐργάζονται ἀνάμεσα στοὺς βαρβάρους τῆς.

Ἐνας ξένος εἰδικὸς μελετητῆς λέγει γιὰ τὴν ἱεραποστολικὴν δρᾶσιν τῆς Ἐκκλησίας στὰ Βυζαντινὰ χρόνια: «Ἡ ἱεραποστολὴ ἀποτελοῦσε μίᾳ ἀπὸ τίς δόξεις τοῦ Βυζαντίου. Ἀπὸ τὸν 6ο αἰῶνα Ἕλληνες ἱεραπόστολοι κήρυτταν τὸ Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Κριμαίας ὡς τὸν Ἄνω Νεῖλο, στοὺς πληθυσμοὺς τῆς Νουβίας καὶ ὡς τίς δάσεις τῆς Σαχάρας». Ἀφοῦ ἀναφέρει τίς ἱεραποστολὰς στοὺς Σλάβους, Βουλγάρους καὶ Ρώσους, προσθέτει: «Σ' ὅλους αὐτοὺς τοὺς βάρβαρους λαοὺς τὸ Βυζάντιον δὲ δίδασκε μόνον τὴν θρησκείαν· μετὰ αὐτὴν ἔφερε τὴν ἰδέαν τοῦ κράτους, τίς μορφὰς τῆς κυβερνήσεως, νέον δίκαιον γιὰ νὰ ρυθμίξῃ τίς κοινωνικὰς σχέσεις, τὴν πνευματικὴν ἀγωγὴν, ὡς καὶ τὸ ἀλφάβητον, μετὰ τὸ ὁποῖον ἐπρόκειτο νὰ γραφῆ καὶ νὰ συστηματοποιηθῇ ἡ γλῶσσα τους» (Ντῆλ, Γάλλος Βυζαντινολόγος).

Ἀσκήσεις

1) Ἀνάφερε μερικὰ ἀπὸ τίς δυσκολίας ποὺ συναντοῦσαν οἱ ἱεραπόστολοι στὸ ἔργον τους.

2) Είπαν ότι «ὁ πολιτισμὸς τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ πολιτισμοῦ». Ποιά σχέση ἔχει μὲ τὸ μάθημά σου;

3) Διάβασε τὸ Ματθ. κη' 19. Πῶς τὸ συνδέεις μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ;

4) Γιατί ἡ ἱεραποστολὴ εἶναι δόξα τῆς Ἐκκλησίας στὰ Βυζαντινὰ χρόνια;

5) Γιατί πρέπει κάθε χριστιανὸς νὰ εἶναι καὶ ἕνας ἱεραπόστολος;

2. Τὸ Σχίσμα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε πίστη «εἰς μίαν, ἀγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν». Τέτοια ἦταν ἡ Ἐκκλησία τοὺς πρώτους ὀκτὼ αἰῶνες. Ἀπὸ τὸν 9ο ὅμως αἰῶνα ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἄρχισε νὰ ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ καθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸν 11ο μάλιστα αἰῶνα ἀποκόπηκε ὀριστικὰ ἀπὸ τὴν ἐνωμένη καὶ ἀδιάρετη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τὸ θλιβερὸ αὐτὸ γεγονός ὀνομάζεται Σχίσμα.

Ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία διατήρησε καὶ μετὰ τὸ Σχίσμα ἀνόθευτη τὴ χριστιανικὴ πίστι καὶ γι' αὐτὸ ὀνομάζεται Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ἡ Δυτικὴ πρόσθεσε καινούργια δόγματα στὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἔκανε δύσκολη τὴ γεφύρωση τοῦ χάσματος ποὺ ἀνοίξαν στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας οἱ παράλογες ἀξιώσεις τῶν ἐπισκόπων τῆς Ρώμης.

Τὰ αἷτια τοῦ Σχίσματος. Μετὰ τὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου οἱ ἐπίσκοποι Ρώμης καὶ Κωνσταντινουπόλεως εἶχαν τιμητικὴ διάκριση ποὺ δὲν τὴν εἶχαν οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι. Ὁ ἐπίσκοπος ὅμως τῆς Ρώμης, ὁ Πάπας, ἔκανε τὴν τιμητικὴ αὐτὴ διάκριση, τὰ «πρεσβεῖα τῆς τιμῆς», πρωτεῖο ἐξουσίας. Ὑποστήριξε δηλαδὴ ὅτι ὡς διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου εἶχε δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνει καὶ στὰ ζητήματα τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος δὲν ἦταν φυσικὰ ἡγεμόνας τῶν Ἀποστόλων. Δὲν ἔγινε ἐπίσκοπος Ρώμης καὶ δὲν μεταβίβασε κανένα δικαίωμα ἐξουσίας. Παρ' ὅλα αὐτὰ τὸ πρωτεῖο προβάλλεται καὶ υποστηρίζεται ὡς σήμερα. Εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δυσκολεύει τὶς συζητήσεις γιὰ τὴν ἔνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἡ μεγάλη γεωγραφικὴ ἀπόσταση εἶχε ἀποξενώσει τὴν Ἀνατολὴ ἀπὸ τὴ Δύση. Οἱ χριστιανοὶ τῶν δυῶ ἀυτῶν κόσμων εἶχαν διαφορὲς στὴ γλῶσσα, στὶς συνήθειες, στὶς ἀντιλήψεις. Στὸ διαφορετικὸ αὐτὸ θρησκευτικὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον τὸ Σχίσμα προετοιμάστηκε. Χρει-

αζόταν και ή άφορμή που θα έριχνε τὸ λάδι στή φωτιά που σιγόκαιγε.

Ἡ ἀρχή και ή συμπλήρωση τοῦ Σχίσματος. Τὸ 858 μ.Χ. ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰγνάτιος ἤρθε σὲ σύγκρουση μὲ τὸν συναυτοκράτορα τοῦ Μιχαήλ Γ' (842 - 867 μ.Χ.) Βάρδα. Στὸν πατριαρχικό θρόνο ἀνέβηκε παρὰ τὴ θέλησή του ὁ Φώτιος. Ἦταν φαινόμενο μορφώσεως. Σὲ πέντε ἡμέρες πέρασε ὅλους τοὺς ἱερατικούς βαθμούς και στίς 25 Δεκεμβρίου τοῦ 858 ἔγινε Πατριάρχης. Ἡ καθαίρεση τοῦ Ἰγνατίου και ή ἀνύψωση τοῦ Φωτίου στὸν πατριαρχικό θρόνο ἔδωσαν εὐκαιρία στὸν Πάπα Νικόλαο Α' νὰ ἐπέμβη. Φίλοι τοῦ Ἰγνατίου ζήτησαν τὴ βοήθειά του και ἐκεῖνος παρουσιάστηκε δικαστής. Διαμαρτυρήθηκε γιατί ή ἐκλογή τοῦ Φωτίου ἔγινε χωρὶς τὴ γνώμη του. Βρῆκε ἀντικανονική τὴν ἐκλογή, γιατί ὁ Φώτιος ἔγινε ἀπὸ λαϊκός, Πατριάρχης, ἀν και στή Δύση και στήν Ἀνατολή εἶχαν γίνει παρόμοιες ἐκλογές Πατριαρχῶν.

Τὰ πράγματα χειροτέρεψαν μὲ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Πάπα στήν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, που ὑπαγόταν στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κληρικοί τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, που ἔφτασαν στή Βουλγαρία, συκοφαντοῦσαν τοὺς Ἕλληνες κληρικούς, γιατί εἶχαν και ἔγγαμους στίς τάξεις τους. Θεωροῦσαν ἄκυρο τὸ μυστήριο τοῦ Χρίσματος, ἐπειδὴ δὲ γινόταν ἀπὸ ἐπίσκοπο και ἔφερναν διδασκαλίες και ἔθιμα ἄγνωστα στήν Ἀνατολική Ἐκκλησία. Ὁ Φώτιος ἀμύνηκε. Στὸ πρόσωπό του ή Ὁρθοδοξία εἶδε τὸν ὑπερασπιστή της. Μὲ ἐγκύκλιό του στοὺς Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς τὸ 866 ἔκανε γνωστή τὴν παρέκκλιση ἀπὸ τὴν ὀρθή πίστη τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Τὸ Filioque (ὅτι δηλαδή τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται και ἀπὸ τὸν Υἱό), οἱ ἐνέργειες και τὸ πρωτεῖο τοῦ Πάπα ἦταν ἀπαράδεκτα γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη και παράδοση. Σύνοδος τὸ 867 μ.Χ. καθαίρεσε τὸν Πάπα και τοὺς κληρικούς που ἔστειλε στή Βουλγαρία.

Παρ' ὅλο που ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος ὁ Μακεδὼν (867 - 886 μ.Χ.) κατέβασε προσωρινὰ ἀπὸ τὸν πατριαρχικό θρόνο τὸ Φώτιο και ἀγκάλιασε τὸν Πάπα, τὸ Σχίσμα εἶχε ἀρχίσει τὸν 9ο αἰώνα. Συμπληρώθηκε τὸν 11ο αἰώνα. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ὁ Μιχαήλ ὁ Κηρουλάριος και Πάπας ὁ Λέων Θ'. Ὁ Λέων ἰσχυρίζοταν ὅτι ἦταν ἀλάθης και ὅτι εἶχε ἐκκλησιαστική και πολιτική ἐξουσία. Ἀντιπρόσωποί του φέρθηκαν μὲ ἀπρέπεια στὸν Πατριάρχη και τοὺς κληρικούς τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἄφησαν μάλιστα στήν ἁγία Τράπεζα τοῦ ναοῦ τῆς Σοφίας

τοῦ Θεοῦ λίβελλο, ὕβριστικό δηλαδή ἔγγραφο. Μὲ αὐτὸ ἀφόρισαν τὸν Πατριάρχη καὶ ὅλη τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία. Σύνοδος ποῦ συγκαλέστηκε στὴν Κωνσταντινούπολη στίς 20 Ἰουλίου 1054 μ.Χ. ἀναθεμάτισε τὸ παπικὸ ἔγγραφο. Τὸ Σχίσμα ὀλοκληρώθηκε. Ἡ χριστιανοσύνη διαιρέθηκε.

Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Σχίσματος. Τὸ Σχίσμα δὲν ἔφερε μόνον τὸ χωρισμὸ τῶν Ἐκκλησιῶν. Καλλιέργησε καὶ τὴν ἐχθρότητα. Ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἔγινε ὁ στόχος τῶν ἐπιθέσεων τῆς Δύσεως. Οἱ Σταυροφορίες εἶναι χαρακτηριστικὸ παράδειγμα. Οἱ Σταυροφόροι λεηλάτησαν, ἔκαναν καταστροφὲς καὶ τὸ 1204 μ.Χ. κυρίεψαν τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ θέλησαν καὶ πνευματικὰ νὰ ὑποδουλώσουν τὴν Ὁρθοδοξία. Ὁ δρόμος γιὰ τοὺς Μωαμεθανοὺς ἐτοιμάστηκε. Τὸ Βυζάντιο, ἀβοήθητο, ἔπεσε στὰ χέρια τῶν ἀπίστων. Ἀργότερα, τοπικὰ καὶ παγκόσμια γεγονότα ἔβλαψαν τὸν πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητας, γιατί ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία ἦταν διαιρεμένη. Ἄν ἦταν ἐνωμένη, θὰ μπορούσε νὰ ὀρθώσῃ τὸ ἠθικὸ τῆς ἀνάστημα καὶ νὰ ἀναχαιτίσῃ τίς διάφορες βαρβαρότητες ποῦ ἀνακόπτουν τὴν πρόοδο καὶ ἐμποδίζουν τὴν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἔλειψαν φυσικὰ οἱ προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπανασύνδεση τῶν Ἐκκλησιῶν. Δὲν ἔφεραν ὅμως θετικὸ ἀποτέλεσμα, γιατί δὲ στηρίχτηκαν σὲ σωστή βάση. Οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες ἤθελαν μὲ τὴν ἔνωση νὰ πάρουν ὕλικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴ Δύση καὶ οἱ Πάπες ἔβλεπαν στὴν ἔνωση μιὰ εὐκαιρία γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία.

Ἡ Σύνοδος τῆς Φλωρεντίας. Ἡ σπουδαιότερη ἀπόπειρα γιὰ ἔνωση ἔγινε τὸ 1439 μ.Χ. στὴ Φλωρεντία τῆς Ἰταλίας. Τὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεῖα ἀποτελοῦσαν: ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος, ὁ ἀδελφὸς του Δημήτριος, ὁ Πατριάρχης Ἰωσήφ, οἱ ἐπίσκοποι Ἐφῆσου Μάρκος ὁ Εὐγενικός καὶ Νικαίας Βησσαρίων, ὁ Γεώργιος Σχολάριος, ὁ Γεώργιος Γεμιστός (Πλήθων) κ.ἄ. Πάπας ἦταν ὁ Εὐγένιος Δ΄. Οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου ἄρχισαν στὴ Φερράρα τὸ 1438 μ.Χ. καὶ συνεχίστηκαν στὴ Φλωρεντία, ὅπου μετατέθηκε ἡ Σύνοδος. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας δέχτηκαν πολλὲς πιέσεις καὶ οἰκονομικὲς στερήσεις. Στίς σχετικὲς συζητήσεις διακρίθηκε ὁ Μάρκος ὁ Εὐγενικός ποῦ ἀντέταξε στὰ νέα δόγματα τῶν Λατίνων τίς ἀμετάβλητες ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ὑστερα ἀπὸ συζητήσεις καὶ συμβιβασμούς, οἱ ἀπόψεις τῶν Λατίνων ἔγιναν δεκτές. Μερικοὶ Ἕλληνες ἀντιπρόσωποι ἔφυγαν γιὰ νὰ μὴν ὑπογράψουν τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου.

Ὁ Μάρκος ὁ Εὐγενικός ἔμεινε καὶ δὲν ὑπέγραψε. Ὁ Πάπας, ὅταν πληροφορήθηκε τὴν ἄρνηση τοῦ Μάρκου, εἶπε: «Λοιπὸν ἐποιήσαμεν οὐδέν». Καὶ πραγματικὰ ἡ Σύνοδος δὲν ἔφερε τὴν ἔνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.

Οἱ τρεῖς Πατριάρχες τῆς Ἀντιοχείας, τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ διάφοροι Σύνοδοι τὴν ἀποκήρυξαν καὶ τὴν ὀνόμασαν «ληστρική», «ἀργὴ καὶ ἀνερέργητη». Ὁ λαὸς δὲν ἔδωσε τὴν ἔγκρισή του καὶ ἡ ἔνωση τῶν Ἐκκλησιῶν ματαιώθηκε.

Ὁ ἱστορικός Δούκας διασώζει τὴν ἀπάντησιν τῶν ἀρχιερέων στὸ λαὸ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅταν γύρισαν ἀπὸ τῆς Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας: «Πεπράκαμεν (πουλήσαμε) τὴν πίστιν ἡμῶν, ἀντηλλάξαμεν τῇ ἀσεβείᾳ τὴν εὐσέβειαν (ὀρθοδοξία)... Ἡ δεξιὰ αὕτη ὑπέγραψε, κοπήτω ἡ γλῶττα ὡμολόγησεν, ἐκριζούσθω» (ἔκδοσις Βόννης, σελ. 216).

Ἀ σ κ ῆ σ ε ι ς

1) Συγγραφεῖς τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουσι τὸ Σχίσμα «Ἀνατολικὸ Σχίσμα». Εἶναι ὀρθὸς ὁ χαρακτηρισμός;

2) Γιατί τὸ παπικὸ πρωτεῖο δὲν συμβιβάζεται μετὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου;

3) Τί θαυμάζεις στὸ Μάρκο τὸν Εὐγενικό; Μὲ ποιὸν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας τὸν παραβάλλεις;

4) Διάβασε μετὰ τὴ βοήθειαν τοῦ Καθηγητῆ σου τὰ λόγια τοῦ Πατριάρχου Φωτίου γιὰ τὸ ἔργο τοῦ ἐπισκόπου: «Τοὺς ἀστηρίκτους στηρίζαι, τοὺς ἀμαθεῖς ἐκδιδάξαι, τοὺς ἀπαιδεύτους παιδεῖσαι... τοὺς θρασεῖς ἐλκῦσαι, τοὺς βλακώδεις ἀνδρῶσαι, τοὺς φιλαργύρους πείσαι χρημάτων ὑπερφρονεῖν καὶ φιλοπτώχους εἶναι, τοὺς φιλοτίμους (ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν τίς τιμὲς) χαλιναγωγῆσαι... τοὺς ὑπερηφάνους κτασπᾶσαι καὶ μετριοφρονεῖν παρορμησαι... τοὺς ἀδικοῦντας κωλύσαι καὶ δικαιοπραγεῖν παρασκευάσαι, τοὺς ὀργίλους ἡμερῶσαι, τοὺς ὀλιγοψύχους παραμυθήσασθαι...» (P.G. 102, 612).

3. Οἱ βυζαντινοὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς.

Γνωρίσαμε σὲ προηγούμενα μαθήματα πολλοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς. Θαυμάσαμε τὴν πρωτότυπην συγγραφικὴν αὐτῶν παραγωγὴν καὶ τὴν βαθιὰν αὐτῶν σκέψιν. Μέσα σὲ αὐτοὺς ξεχωρίσαμε τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ τελευταῖος ἀπὸ αὐτοὺς θεωρεῖται ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (660 - 750 μ.Χ.). Συνόψισε τὴν δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλη-

σίας με τὸ ἔργο του : « Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ».

Ἀργότερα ἀναδείχτηκαν πολλοὶ ἀξιόλογοι ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς. Δὲν εἶχαν βέβαια τὴν πρωτοτυπία τῶν Πατέρων. Εἶχαν ὅμως ἐργατικότητα καὶ πολλὰς γνώσεις. Ἔτσι κατόρθωσαν νὰ συστηματοποιήσουν ὅ,τι ἔγραψαν οἱ παλαιότεροι. Ἀκόμη ἀσχολήθησαν μὲ φλέγοντα ζητήματα τῆς ἐποχῆς τους καὶ ἔγιναν ἄριστοι συνεχιστὲς τῶν ἀπολογητῶν, τῶν ἀντιαιρετικῶν συγγραφέων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Πλούτισαν τὴ θεολογικὴ ἐπιστήμη καὶ ἔγιναν ὁ συνδετικὸς κρίκος τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν νεώτερων θεολογικῶν γραμμάτων.

Ἄς δοῦμε τοὺς κυριότερους ἀπὸ αὐτούς.

α) Φώτιος (820 - 893 μ.Χ.).

Τὸν εἶδαμε νὰ προασπίζεται τὴν Ὁρθοδοξία στὴν ἀρχὴ τοῦ Σχίσματος. Εἶχε εὐγενικὴ καταγωγὴ καὶ πλούσια φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ μόρφωση. Ἐγίνε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ κράτησε τὴν Ὁρθοδοξία ἐλεύθερη καὶ ἀνεξάρτητη. Ἀγαποῦσε τὰ γράμματα καὶ ἀναδείχτηκε ἐξοχος συγγραφέας.

Τὰ σπουδαιότερα συγγράμματά του εἶναι :

1. Τὸ Μυρίβιβλον ἢ Βιβλιοθήκη. Σὲ αὐτὸ ἔχει περιληπτὰ καὶ σχόλια 280 βιβλίων χριστιανικῶν καὶ μὴ.
2. Τὰ Ἀμφιλόχεια. Τὸ ἔργο του αὐτὸ μαρτυρεῖ τὴν πολυμάθεια τοῦ Φωτίου, γιὰτὶ λύνει 324 φιλολογικὰ καὶ θεολογικὰ ἀπορίες τοῦ φίλου του μητροπολίτου Κιζίκου Ἀμφιλοχίου.
3. Διάφορα ἔργα, ὅπως ἐρμηνευτικὸ καὶ ἱατρικὸ λεξικὸν, ἐπιστολὰς καὶ ἄλλα.

Ὁ Φώτιος δίκαια χαρακτηρίστηκε « ἡ σπουδαιότερα μορφή τοῦ ἐνάτου αἰῶνος καὶ ἡ ἐξοχωτέρα ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότης ὁλοκλήρου τῆς

Τὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς Καισαριανῆς (11ος αἰ.).

μεταπατερικῆς ἐποχῆς) (Μπαλᾶνος). Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν ἀνακήρυξε ἄγιο, τιμᾶ τὴ μνήμη του στὶς 6 Φεβρουαρίου καὶ τὸν ὀνομάζει «Ὁρθοδοξίας πρόμαχον, Ὁρθοδόξων προασπιστὴν, Ἐκκλησίας στύλον καὶ ἐδραίωμα».

β) Θεοφύλακτος. Ἐζήση τὸν 11ο αἰώνα. Τὸ 1078 μ.Χ. ἔγινε ἐπίσκοπος στὴν Ἀχρίδα τῆς Βουλγαρίας. Ἐρμήνευσε ὅλη σχεδὸν τὴν Καινὴ Διαθήκη, τοὺς Ψαλμοὺς καὶ τὸ δωδεκαπρόφητο. Σῶζονται ἐπὶ σῆς λόγοι καὶ ἐπιστολές του.

γ) Εὐθύμιος Ζιγαβηνὸς (1050 - 1120 μ.Χ.). Ἦταν μοναχὸς τῆς μονῆς Περιβλέπτου στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἔχουμε ἔρμηνείες του στὰ Εὐαγγέλια, στὶς ἐπιστολές τοῦ Παύλου, καὶ στοὺς ψαλμοὺς. Τὸ δογματικὸ του ἔργο ἐπιγράφεται «Δογματικὴ Πανοπλία». Ἐκθέτει τὰ βασικὰ δόγματα τῆς πίστεως καὶ καταπολεμεῖ τὶς αἱρέσεις.

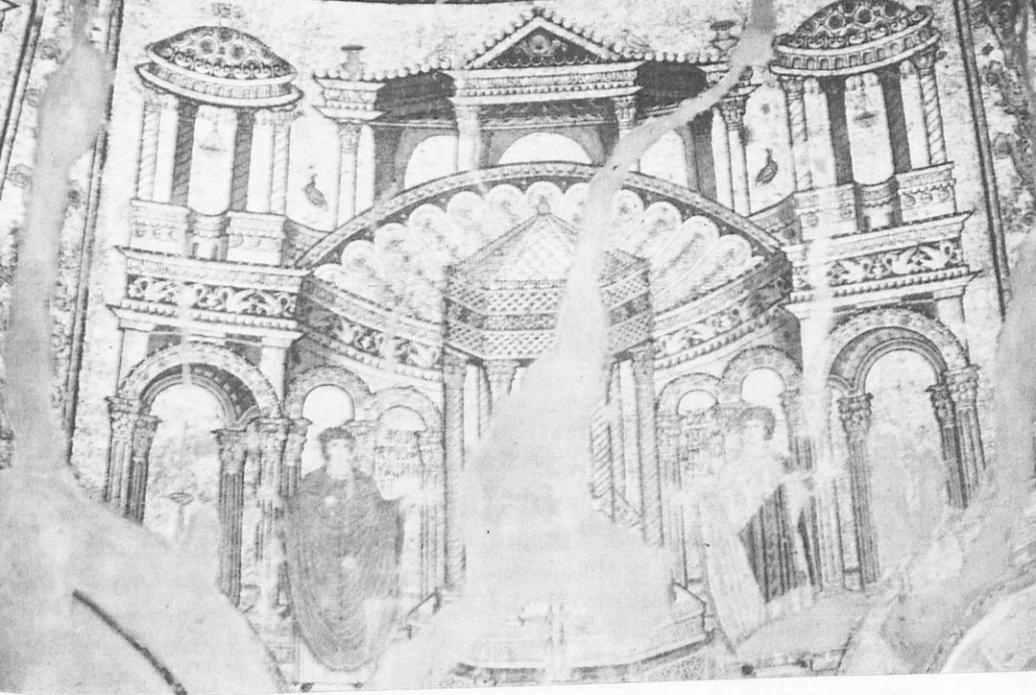
δ) Μιχαὴλ Ψελλὸς (1018 - 1078 μ.Χ.). Ἦταν μοναχὸς, μυστικολογὸς τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, καθηγητῆς τῆς Φιλοσοφίας. Διακρινόταν γιὰ τὴν πολυμαθειά του καὶ τὴ ρητορικὴ του ἰκανότητα. Ὀνομάστηκε γι' αὐτὸ «ὤπατος τῶν φιλοσόφων». Τὰ ἔργα του εἶναι θεολογικά, φιλοσοφικά, νομικά, μαθηματικά, κ.ἄ. Τὸ σπουδαιότερο εἶναι ἡ χρονογραφία του. Ἐξιστορεῖ μὲ αὐτὴ τὰ γεγονότα ἀπὸ τὸ 976 - 1077 μ.Χ.

ε) Εὐστάθιος ὁ Θεσσαλονίκης (1125 - 1194 μ.Χ.). Διακρίθηκε ὡς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Εἶχε ἐξάιρετη μὀρφωση, εὐσέβεια ἀπεραντη, ἀγάπη στὸ ποίμνιό του. Γι' αὐτὸ ἦταν «ὁ σοφώτερος καὶ ἀξιολογώτερος ἀνὴρ τῆς ἐποχῆς του» (Ἀμάντος).

Ἔγραψε «παραεκβολές» δηλαδὴ σχόλια στὴν Ὀδύσσεια καὶ Ἰλιάδα τοῦ Ὀμήρου. Σχολίασε ἀκόμη καὶ τὸν Πίνδαρο. Ἐξιστόρησε τὴν ἄλωση τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς Νορμανδοὺς (1185) καὶ μᾶς ἄφησε θεολογικὲς πραγματείες, λόγους καὶ ἐπιστολές. Συνδύασε ἄριστα τὴν ἐλληνικὴ καὶ τὴ χριστιανικὴ μὀρφωση. Ἐργάστηκε γιὰ τὴν ἀναμὀρφωση τῆς μοναχικῆς ζωῆς.

Ἡ Παντάνασσα τοῦ Μυστρά μᾶς δίνει τὴν καλύτερη εἰκόνα γιὰ τὴ Βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ Μυστρά.

Ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κυκλικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Θεσσαλονίκη.

ς) Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296 - 1359 μ.Χ.). Μόνασε στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ ἔγινε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔκανε γιὰ τοὺς ἡσυχαστὲς μοναχοὺς. Οἱ ἡσυχαστὲς ἐπικοινωνοῦσαν μὲ τὸ Θεό, μὲ τὴν «ιερὴ ἡσυχία» καὶ τὴ «ανοερὴ προσευχή». Οἱ ἀγῶνες του ἐναντίον τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Βαρλαάμ, ποὺ πολέμησε τὸν Ἠσυχισμό, ἦταν ἀγῶνες γιὰ τὴ διάσωση τῆς Ὁρθοδοξίας. Ἐναντιώθηκε ἅγιος καὶ γιορτάζεται τὴ δευτέρα Κυριακὴ τῆς Σαρακοστῆς, ποὺ θεωρεῖται ὡς δευτέρα Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας. Ἔχουμε θεολογικὰς πραγματεῖες καὶ λόγους του.

ζ) Νικόλαος Καβάσιλας (1290 - 1370 μ.Χ.). Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Σπουδαιότερα ἔργα του εἶναι: «Ἐρμηνεῖα τῆς θείας Λειτουργίας» καὶ «Λόγοι ἐπτὰ περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς».

η) Γεώργιος Σχολάριος. Ἦταν ὁ πρῶτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὴν ἄλωσή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ὀνομάζεται καὶ Γεννάδιος. Ἔλαβε μέρος στὴ Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας γιὰ τὴν ἔνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Εἶχε φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ μόρφωση καὶ εἶναι ἕνας

ἀπὸ τοὺς πολυγραφώτερους συγγραφεῖς τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς. Τὰ ἔργα του εἶναι φιλοσοφικά, θεολογικά, μεταφράσεις ἀπὸ τὰ λατινικά θεολογικῶν ἔργων, λόγοι κ.ἄ. "Ἄλλοι ἀξιόλογοι βυζαντινοὶ συγγραφεῖς ἦταν: Ἀρέθας ὁ Καισαρείας, Συμεὼν ὁ Μεταφραστῆς, Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, ὁ Νικήτας Στηθάτος, τὰ ἀδελφία Μιχαὴλ καὶ Νικήτας Χωνιάτης, ὁ Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Συμεὼν ὁ Θεσσαλονίκης κ.ἄ.

Ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν βυζαντινῶν συγγραφέων.

1. «Ἐχε τὰ ὄτα τοῖς μὲν ἀδικουμένοις ἠνεωγμένα, πρὸς δὲ τὰς τῶν ἀδικούντων ἐπαγωγὰς καὶ πιθανολογίας ἀποκεκλεισμένα» (*Φώτιος, πρὸς τὸν Βόριδα Βουλγαρίας, P.G. 102, 668*).
2. «Πάντες προσκυνήσωμεν (τὸ Σταυρὸ) καὶ προσπέσωμεν, μὴ τὸ σῶμα κλιθέντες μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ γόνυ τῆς κ α ρ δ ί α ς πρὸ τούτου...» (*Θεοφίλακτος, P.G. 126, 128*).
3. «Πρῶτον μὲν ἀγαθὸν ἦν, μὴ δεῖσθαι ἡμᾶς τῆς ἀπὸ τῶν γραμμῶν βοήθειας, ἀλλ' οὕτω παρέχεσθαι βίον καθαρὸν, ὥστε τὰς ἡμετέρας καρδίας ἐν βιβλίῳ γίνεσθαι, καὶ καθάπερ ταῦτα διὰ μέλανος, οὕτω ταύτας διὰ πνεύματος ἐγγεγράφαι» (*Ζυγαβηνός, Προοίμιο πρὸς τὸν Ματθαῖο Εὐαγγέλιον, P.G. 129, 112*).
4. «Πρῶτος μὲν ὁ παρὼν χρόνος καὶ μηδεμίαν ἔχων ἔδραν ἢ παγιότητα, παροδικὰ δὲ καὶ τὰ κατ' αὐτὸν πράγματα, τῇ ἀπαύσῳ τούτου ροῆ παραρρέοντά τε καὶ συγκινούμενα' ἀλλ' οἱ σοφοὶ καὶ οἱ τῷ λόγῳ μεγάλα δυνάμενοι ἐστησαν οἰοῦναι τὰ ἄστατα καὶ ἐπαγίωσαν τὰ ἀνέδραστα» (*Ψελλός, Κ. Σάβα, Μ. Βιβλ. V, 117*).
5. «Ἐτι οὐ δύνασαι νηστεῦειν, ἔσθι με τ ρ ί ω ς, ἵνα μὴ ραθύμως διάγῃς» (*Εὐστάθιος, P.G. 135, 533*).
6. «Λύχνω ἔοικεν ἡμῶν ἡ ἐκάστου ψυχῆ, ὡς ἔλαιον μὲν ἔχουσα τὴν ἀγαθοεργίαν, ἀντὶ δὲ θρυαλλίδος φέρουσα τὴν ἀγάπην» (*Γρηγόριος ὁ Παλαμῆς, P.G. 151, 13*).
7. «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ φύεται ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ τὰς ἀρχὰς ἐντεῦθεν λαμβάνει, τελειοῦται δὲ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος, ἐπειδὴν εἰς ἐκεῖνην ἀφικόμεθα τὴν ἡμέραν» (*Καβάσιλας, P.G. 150, 493*).
8. «Ἡ πίστις αὕτη οὐδὲν περιέχει ἀδύνατον, οὐδὲν ἀσύμφωνον, οὐδὲν σωματικόν, ἀλλὰ πάντα πνευματικά' καὶ ἔστιν ὁδὸς φέρουσα τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς τῆς μελλούσης» (*Ἀπὸ τῆν ὁμολογία τῆς πίστεως ποῦ ἔδωσε ὁ Γεννάδιος Σχολάριος πρὸς τὸν Μωάμεθ*)¹.

1. Ἰ. Καρμίρη, Τὰ Δογματικά καὶ Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Ι, Ἀθήναι 1960, σελ. 436.

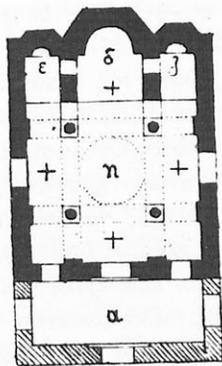
Άσκήσεις

- 1) Γράψε στο τετράδιό σου τὰ λόγια δῦο ἀπὸ τοὺς πῦρ πάνω βυζαντινοὺς συγγραφεῖς καὶ σημείωσε παράπλευρα τὴ σημασίαν τοὺς γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ.
- 2) Δικαιολόγησε αὐτὰ πού λέγει ὁ Γεννάδιος Σχολάριος γιὰ τὴν πίστη μας.
- 3) Ἀνάπτυξε στὸ τετράδιό σου τὰ λόγια τοῦ Θεοφύλακτου γιὰ τὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
- 4) Μετὰ τίς σπουδές σου θὰ πάρης μιὰ θέση στὴν κοινωνία. Σὲ τί θὰ σὲ βοηθήσῃ ἢ συμβουλὴ τοῦ Φωτίου στὸ Βόριδα;

4. Ὁ βυζαντινὸς ναός.

Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται παγκόσμιον ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ βυζαντινὴ τέχνη. Σὲ διάφορες πόλεις διοργανώνονται ἐκθέσεις μὲ βυζαντινὰ ἐκθέματα, δίνονται διαλέξεις καὶ ἐκδίδονται σχετικὰ βιβλία. Ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ Ἕλληνας καὶ ξένους ὅτι τὰ βυζαντινὰ μνημεῖα κρύβουν μὲ τὸν ἀρχιτεκτονικὸν τοὺς ρυθμὸν, τίς ἀγιογραφίες καὶ τὰ κειμήλιά τοὺς ἕνα πολὺτιμον θησαυρόν. Γι' αὐτὸ διατηροῦνται, ἀναστήλωννται καὶ γίνονται ἀντικείμενον μελέτης. «Οἱ ναοὶ τοῦ ἀρχαίου χριστιανικοῦ κόσμου ἦσαν τὸ ἄσυλον παντὸς δυστυχοῦντος, τὰ πνευματικὰ κέντρα τῆς ἐποχῆς, οἱ τόποι εἰς τοὺς ὁποίους ὁ κλῆρος ἤλεγχε τὰς παρεκτροπὰς τῶν ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων» (Σωτηρίου). Ἔτσι ἐκφράζονται οἱ εἰδικοὶ μελετητὲς καὶ ἔτσι πρέπει νὰ βλέπουμε τοὺς βυζαντινοὺς ναοὺς, ὅταν τοὺς ἐπισκεπτόμαστε.

Ναοὶ βυζαντινοῦ ρυθμοῦ. Ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ, πού ἦταν, ὅπως εἶδαμε, ρυθμὸς βασιλικῆς μὲ τροῦλλον, ξεκίνησε ὁ βυζαντινὸς ρυθμὸς. Ὑστερα ἀπὸ μερικὰς τροποποιήσεις στὴν τρουλωτὴ βασιλικὴ ἐπικράτησε ἀπὸ τὸ 10ο αἰῶνα ὡς τὴν ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀκόμη μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ὁ ναὸς σὲ σχῆμα σταυροῦ, ὁ «σταυροειδὴς ἐγγεγραμμένος» μὲ τροῦλλον. Κατασκευάστηκαν δηλαδὴ ναοὶ πού πῆραν ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο πέτυχαν οἱ ἀρχιτέκτο-

Σχέδιο σταυροειδοῦς ναοῦ.
α. Νάρθηκας - η. Τροῦλλος. -
Οἱ σταυροὶ † δείχνουν τίς
διεσταυρούμενες κλιμάκας.

Ἡ παράσταση τῆς «θείας Λειτουργίας». Ὁ Χριστὸς μεταδίδει τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του στοὺς Ἀποστόλους

νες μὲ τέσσερις καμάρες ποὺ πρόσθεσαν στὴν προέκταση τῶν τόξων ποὺ στήριζαν τὸν τροῦλλο. Τοὺς ὀγκώδεις πεσσούς ἀντικατέστησαν μὲ ἄλλους λεπτότερους ἢ καὶ μὲ κολόνες. Στὰ τέσσερα διαμερίσματα τοῦ χώρου τοῦ σταυροῦ ὑψώθηκαν θόλοι ἢ τρουλλίσκοι. Ἔτσι ὁ ναὸς ἔγινε κομψότερος καὶ ἐλαφρότερος. Ἀργότερα πρόσθεσαν παρεκκλήσια καὶ ἄλλους χώρους χωρὶς νὰ χαθῆ τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ. Οἱ ἐξωτερικοὶ τοῖχοι στολίστηκαν ἀπὸ κόκκινες πλῖθες ποὺ πλασιῶναν τὶς πέτρες (πλιθοπερίβλητος τρόπος). Τὸ σχέδιο αὐτὸ πλουτίσθηκε μὲ διακοσμήσεις ἀπὸ κεραμίδια (μαϊάνδρους, κουφικὰ γράμματα κ.ἄ.).

Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ ἐπικρατεῖ τὸ λιγιστὸ φῶς, ποὺ δημιουργεῖ καταυκτικὴ ἀτμόσφαιρα. Τὰ κιονόκρανα καὶ τὰ εἰκονοστάσι στολιζονται μὲ λεπτὲς ἀνάγλυφες διακοσμήσεις. Τὸ χαμηλὸ μάρμαρινο φράγμα ποὺ χωρίζε τὸ ἱερὸ Βῆμα ἀπὸ τὸ κύριο μέρος τοῦ ναοῦ ὑψώθηκε καὶ ἀπὸ τὸ 12ο αἰῶνα ἔγινε ξύλινο.

Χαρακτηριστικὸ τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς στολισμὸς, ἀντίθετα μὲ τοὺς ἀρχαίους ναοὺς ποὺ εἶχαν κυρίως ἐξωτερικὴ διακόσμηση.

«Λάβετε φαγετε' τούτο ἐστὶ τὸ Σῶμα μου...» (Ματθ.
κατ' 26 – Καθολικὸ Μονῆς Καισαριανῆς 16ος αἰ.)

ση. Οἱ χριστιανοὶ ἤθελαν νὰ ἔχουν ἓνα εὐπρεπισμένο ἠγῶρο ἀφιερωμένο
στὸ Θεό. Ἡ ἐσωτερικὴ λαμπρότητα βοηθοῦσε περισσότερο τοὺς ἀπλόι-
κοὺς χριστιανοὺς. Οἱ μορφές τῶν ἁγίων καὶ οἱ ἱερές σκηνές ἦταν τὸ εἰκο-
νογραφημένο βιβλίον ποὺ διάβαζε ὁ πιστός.

Τὰ μωσαϊκὰ ἔδωσαν ξεχωριστὴ λαμπρότητα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ.
Στὰ μοναστήρια τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ στὴ Λειβαδιά καὶ τοῦ Δαφνιοῦ ἔξω
ἀπὸ τὴν Ἀθήνα σώζονται ὠραῖα μωσαϊκὰ τοῦ 11ου αἰώνα. Τὰ μωσαϊκὰ
τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ ἔχουν μορφές μὲ μεγάλα μάτια, μακριὰ πρόσωπα καὶ
γενικὰ ἐντυπωσιακὰ χαρακτηριστικά. Ἔχουν τὴν ἐπίδραση τῆς ἀνατολι-
κῆς καὶ τῆς μοναστηριακῆς τέχνης. Τὰ μωσαϊκὰ τοῦ Δαφνιοῦ ἔχουν λεπτὴ
τέχνη καὶ κλασσικὴ ὀμορφιά. Τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων δείχνουν ἡρεμία
καὶ εὐγένεια. Στὰ φορέματα ὑπάρχουν ὠραῖες πτυχώσεις. Οἱ μορφές δὲν
ἐντυπωσιάζουν, ἀλλὰ ἐκφράζουν τὸν ἐσωτερικὸ κόσμον τῶν προσώπων ποὺ
ἀπεικονίζονται. Συνδυασμὸς τῶν δύο τεχνολογιῶν εἶναι ὁ περίφημος Παν-
τοκράτορας τοῦ Δαφνιοῦ. «Εἶναι ἓνα ἀπὸ τὰ πιὸ μυστηριώδη καὶ συγ-
χρόνως ἓνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐντυπωσιακὰ πορτραῖτα τοῦ Χριστοῦ ποὺ δημιούρ-

γησε ή χριστιανική τέχνη) (Ντάβιντ Τάλμποτ Ράις, διάσημος καθηγητής τής βυζαντινής Τέχνης).

Οι Βυζαντινές άγιογραφίες. Είναι άπαραμίλλο στολίδι τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ. Οἱ άσκητικέσ μορφές τῶν άγιῶν καὶ οἱ βιβλικέσ σκηνέσ ποῦ στολίζουν τὸ τέμπλο, τὴν ὄροφή καὶ τοὺσ τοίχουσ βοήθοῦν τὸν πιστὸ στὴ συνειδητὴ συμμετοχὴ του στὴ θεία λατρεία. Καὶ τοῦτο γιατί ἡ Βυζαντινὴ εἰκόνα δὲν παριστάνει, ἀλλὰ ἐκφράζει τὰ θέματά της. Ὁ ζωγράφος τούζει στὰ πρόσωπα τὴν αὐστηρότητα συνδυασμένη μὲ τὴν πραότητα καὶ τὴν ἡρεμία. Ἡ ἀγιότητα, ἡ ζωὴ τῆσ θείασ Χάρησ φαίνονται στὰ πρόσωπα καὶ στὰ διάφορα μέλη τοῦ σώματοσ. Τὰ μάτια εἶναι μεγάλα, τὰ δάχτυλα τῶν χεριῶν μακριά, τὰ μῆλα τῶν προσώπων ἐξοικωμένα. "Ὅλα ἔχουν ἀλλάξει γιατί δείχνουν τὴν ἔντονη ψυχικὴ ζωὴ τοῦ προσώπου. Καθὼσ τὰ πρόσωπα μᾶσ ἀτενίζουν, μιλοῦν κατὰ κάποιον τρόπο μαζί μας. Μᾶσ μεταφέρουν στὴ ζωὴ ποῦ ἐζησαν καὶ στοὺσ άγωνεσ, ὅπου ἀναδείχτηκαν πρωταθλητέσ καὶ μάρτυρεσ. Τὴν ἴδια πνευματικότητα ἔχει καὶ τὸ φόντο τῆσ εἰκόνασ. Τὸ τοπίο εἶναι ἀλλαγμένο. Δὲν παριστάνεται ὅπωσ εἶναι στὴν πραγματικότητα. Ἐχει «σχηματοποιηθῆ», ὅπωσ λέμε, στὴ βυζαντινὴ τέχνη. Καὶ τὸ τοπίο βοηθεῖ τὸ πρόσωπο νὰ ἐκφράσῃ τὴ ζωὴ τῆσ ἀγιότητασ.

Στὸν τροῦλλο τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ εἰκονίζεται ὁ Παντοκράτορασ. Εἶναι ὁ Πατέρασ καὶ ὁ Υἱόσ. Στὸ Πρόσωπο τοῦ Παντοκράτορα βλέπουμε τὸ Δημιουργό, τὸ Σωτήρα, τὸν Κριτὴ. Πλαισιώνεται ἀπὸ τοὺσ άγγέλουσ, τοὺσ προφήτεσ καὶ τοὺσ τέσσερεισ Εὐαγγελιστέσ. Μὲ τὴ ματιὰ Του ὁ Παντοκράτορασ ἀγκαλιάζει καὶ κυβερνᾷ τὴ γῆ. Στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματοσ τοποθετεῖται ἡ εἰκόνα τῆσ Θεοτόκου, ἡ Π λ α τ υ τ έ ρ α. Ἡ Παναγία γίνεται ἔτσι ἡ σκάλα μὲ τὴν ὁποία κατέβηκε ὁ Θεόσ, γιὰ νὰ περάσουν σὰν σὲ γέφυρα οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴ γῆ (δάπεδο ναοῦ) στὸν οὐρανὸ (τροῦλλοσ). Ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει στὸν Ἀκάθιστο Ὑμνο:

Χαῖρε, κλιμαξὲσ οὐρανόσ, δι' ἧσ κατέβη ὁ Θεόσ· χαῖρε, γέφυρα μετάνωστα τοὺσ ἐκ γῆσ πρὸσ οὐρανόν.

Κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆσ Πλατυτέρασ ἔχουμε τὴν παράσταση τῆσ «θείασ Λειτουργίασ», ὅπου ὁ Χριστόσ κοινωνεῖ τοὺσ μαθητέσ Του. Ἀμέσωσ πῦθ κάτω προβάλλουν οἱ σεβάσμιεσ μορφέσ τῶν Ἱεραρχῶν ποῦ ἀσχολήθηκαν μὲ τὴ θεία Λειτουργία. Στοὺσ θόλουσ τέλοσ καὶ στοὺσ τοί-

χους τοποθετούνται ἐπεισόδια ἀπὸ τῆ ζωῆ τοῦ Κυρίου, τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων.

Ἡ Καπνικαρέα, ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος (δίπλα στὴ Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν), οἱ Ἅγιοι Θεόδωροι εἶναι ἀντιπροσωπευτικοὶ ναοὶ τῆς βυζαντινῆς τέχνης στὴν Ἀθήνα. Βυζαντινὰ ὅμως μνημεῖα ὑπάρχουν σὲ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας. Ἡ βυζαντινὴ τέχνη δὲν περιορίστηκε στὶς ἀγιογραφίες καὶ τὰ μωσαϊκά. Τὴ θαυμάζουμε καὶ στὰ κομψοτεχνήματα τῆς ξυλογλυπτικῆς, τῆς χρυσοχοικῆς, καθὼς καὶ στὶς μικρογραφίες τῶν χειρογράφων.

Ἡ βυζαντινὴ Λειτουργία. Κάτω ἀπὸ τοὺς θόλους τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ ἀκούγονται οἱ εὐχὲς καὶ οἱ ὕμνοι τῆς βυζαντινῆς Λειτουργίας. Γράφτηκαν καὶ μελοποιήθηκαν μὲ πολλὴ προσοχή. Μᾶς βοηθοῦν νὰ συμμετέχουμε συνειδητὰ στὴ θεία Λειτουργία. Στὴν τέλεσή της, σὰν σὲ κινηματογραφικὴ ταινία, ξετυλίγονται τὰ στάδια τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου μας. Ὁ ἱερέας μᾶς τὸ θυμίζει αὐτὸ μὲ τὴν εὐχὴ πρὶν ἀπὸ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων:

«Μεμνημένοι... πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγεννημένων, τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριήμερου ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοῦς ἀναβίσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας...».

Σὲ αὐτὸ μᾶς βοηθοῦν καὶ οἱ ὕμνοι. Εἶναι γραμμένοι ἀπὸ ὕμνογράφους ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός, ὁ Ἄνδρέας Κρήτης κ.ἄ. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι εἶναι ποιητικὴ σύνοψη τῶν ἀληθειῶν τῆς Πίστεως, τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου,

Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (μονὴ Καισαριανῆς, 11ος αἰ.).

Ὁ Παντοκράτορας τοῦ Δαφνιοῦ, 11ος αἰ.

τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων. Ψάλλονται μελωδικά μετὰ τὴν βυζαντινὴ μουσικὴ, ποὺ ἀποδίδει ἄριστα τὸ περιεχόμενο τῶν ὕμνων καὶ δημιουργεῖ ἱερά συναισθήματα στὶς καρδιὰς τῶν πιστῶν.

Οἱ γιορτὲς ποὺ προστέθηκαν ἔδωσαν αἴγλη καὶ λαμπρότητα. Δίκαια ἓνας ξένος ὀρθόδοξος μελετητὴς τῆς θείας Λειτουργίας παρατηρεῖ:

«Ὅλοι ὅσοι παραστάθηκαν μετὰ περισυλλογὴν ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ, φεύγουν πρὸς ταπεινοί, καλύτεροι ἐν τῶν σχέσεων τοῦ μετὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, πρὸς καλὸκαρδοί, πρὸς ἡμεροί ἐν τῇ συμπεριφορᾷ τοῦ. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο, ὅποιος θέλει νὰ κἀν προόδους καὶ νὰ γίνῃ καλύτερος, πρέπει νὰ μετέχῃ ὅσο τὸ δυνατό πρὸς συχνὰ ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ καὶ νὰ τὴν παρακολουθῇ μετὰ προσοχῆς. Ἄξιόμορφα μορφώνει καὶ καταρτίζει τὸ χριστιανὸν»
(*N. Γκόγκολ, Ἡ θεία Λειτουργία, μετ. Β. Μουστάκη, Ἀθήναι 1962, σελ. 100*)

- 1) Πῶς ἡ θεία Λειτουργία μορφώνει καὶ καλλιεργεῖ τὸ χριστιανό;
- 2) Γιατί χαίρομαστέ μιὰ ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν τὴν παρακολουθοῦμε σ' ἓνα βυζαντινὸ ἐκκλησάκι;
- 3) Παρατήρησε μιὰ βυζαντινὴ εἰκόνα καὶ σημείωσε τὰ στοιχεῖα ποὺ ἤθελε νὰ τονίσῃ ὁ ἀγιογράφος.
- 4) Λαχταροῦν οἱ χριστιανοὶ σήμερα νὰ παραβρεθοῦν στὴν κυριακάτικη Λειτουργία, ὅπως γινόταν μὲ τοὺς πρώτους χριστιανούς; Γιατί;
- 5) Μετέχει ὁ χριστιανὸς πραγματικὰ στὴ θεία Λειτουργία, ὅταν δὲν κοινωνεῖ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Δικαιολόγησε τὴν ἀπάντησή σου.

5. Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία.

Τὸ Σχίσμα, ὅπως εἶδαμε, χώρισε τὴν Ἐκκλησία σὲ Ἀνατολικὴ καὶ σὲ Δυτικὴ. Ὁ χωρισμὸς αὐτὸς δὲν ἦταν μόνο γεωγραφικὸς (Ἀνατολή - Δύση) ἀλλὰ καὶ βαθιὰ ἐσωτερικὸς. Τὸ ἱστορικὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο ἀναπτύχθηκε ἡ καθεμιά ἦταν διαφορετικὸ.

Ἐμεῖς θὰ παρακολουθήσουμε πρώτα τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ Λατίνι Πατέρες: Ἀπὸ αὐτοὺς ξεχωρίζουν τρεῖς:

α) Ἀμβρόσιος ὁ Μεδιολάνων (340 - 397 μ.Χ.). Ἔγινε ἐπίσκοπος Μεδιολάνων (Μιλάνου) ἀπὸ λαϊκὸς. Εἶχε τὴ γενικὴ ἐκτίμηση, γιατί ξεχώριζε γιὰ τὸ ἦθος του, τὸ θάρρος, τὴ μὀρφωση καὶ τὰ φιλόφθωπα αἰσθήματα. Μὲ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα πλούτισε ἀκόμα τὰ προσόντα του. Ἐγινε ὀνομαστός, γιατί ἀρνήθηκε στὸν αὐτοκράτορα Μέγα Θεοδοῖσιο νὰ μπῆ στὸν καθεδρικὸ νάβ. Ὁ Μέγας Θεοδοῖσιος ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴ σφαγὴ τοῦ λαοῦ στὸν Ἰππόδρομο τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ 390 μ.Χ. Ὁ Ἀμβρόσιος ζήτησε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα δημόσια μετάνοια, καὶ τελικὰ ὁ Μέγας Θεοδοῖσιος τὴ δέχτηκε. Ὡς ποιμενάρχης ἀπλώνει τὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας καὶ στοὺς εἰδωλολάτρες. Εἶχε καὶ πλούσια συγγραφικὴ παραγωγή. Οἱ ἠθικὲς του πραγματεῖες, καθὼς καὶ ἡ ἐργασία του γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ξεχωρίζουν ἀνάμεσα στὰ ἔργα του. Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ψάλλει στὴ λατρεία τῆς ὕμνουσ ποὺ ἔγραψε ὁ Ἀμβρόσιος.

β) Ἱερώνυμος (347 - 420 μ.Χ.). Ὑπῆρέτησε τὴν Ἐκκλησία του ὡς πρεσβύτερος, μοναχὸς καὶ ἀκαταπόνητος συγγραφέας. Ἦρθε στὴν Ἀνατολή καὶ μόνασε στὴν ἔρημο τῆς Ἀντιόχειας, τῆς Συρίας καὶ στὰ

Ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος (Βιβλιοθήκη Λατερανοῦ, 6ος αἰ.). «Ἡ ἀνθρώπινη καρδιά δὲ βρίσκει τὴ γαλήνη ὡς τὴ στιγμή πού κατορθώνει νὰ ἀναπαυθῆ σὲ Σένα, Θεέ».

Τὸ καλύτερο στὸ εἶδος του, βλέπουμε τὴ μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Αὐγουστίνου. Ἡ μητέρα του ἡ Μόνικα βοήθησε μὲ τίς θερμὲς προσευχὲς της νὰ τραβήξῃ ἡ Ἐκκλησία στοὺς κόλπους της τὸν Αὐγουστίνου. Ὑπηρέτησε καὶ αὐτὸς τὴν Ἐκκλησία ὡς ὑποδειγματικὸς ἐπίσκοπος καὶ σοφὸς συγγραφέας. Ἐγραψε πολλὰ ἔργα. Ἐκτὸς ἀπὸ τίς «Ἐξομολογήσεις» του, περίφημο εἶναι τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ». Ἀπαντᾷ μὲ αὐτὸ στίς κατηγορίες τῶν εἰδωλολατρῶν ὅτι ἡ πτώση τῆς Ρώμης στοὺς Βησιγόθους τὸ 410 μ.Χ. οφείλεται στὴν ἀνοχή πού ἔδειξαν οἱ Ρωμαῖοι στοὺς χριστιανούς. Γιὰ τὸν Αὐγουστίνου ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι τὸ θεῖο φῶς τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας.

«Μυστήριον καταλαμβανόμενον οὐκέτι μένει μυστήριον· πᾶν δὲ τὸ μὴ ὄν μυστήριον, οὐδὲν ἐστὶ θαυμαζόμενον. Ὅσον οὖν ἐρευνᾶται Θεός, τοσοῦτον πλέον ἀγνωεῖται καὶ κρύπτεται... Πάντες οἱ Θεὸν ἐρευνήσαντες, σιανὴν ἔρατῆσαι ἐσπούδασαν· καὶ ὅσοι Θεὸν μαθεῖν ἐδοκίμασαν, ἀνέμους ἀποκλειεῖσαι ἐν κόλπῳ ἤθελαν» (Ἱερώνυμος, P.G. 40, 853).

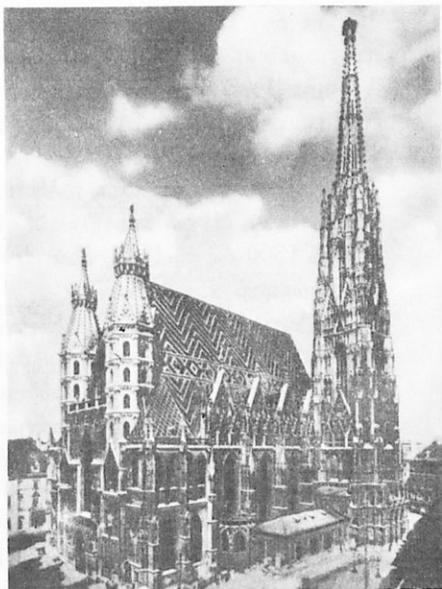
Ἱερουσόλυμα. Ἀφιέρωσε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὴ μετάφραση τῆς Ἀγίας Γραφῆς, πού εἶναι τὸ κυριότερο ἔργο του. Ἡ μετάφραση ἔγινε ἀπὸ τὸ ἑβραϊκὸ πρωτότυπο στὴ Λατινική. Εἶναι γιὰ τὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἡ ἐπίσημη Λατινικὴ μετάφραση τῆς Ἀγίας Γραφῆς καὶ λέγεται Vulgata (κοινή). Τὰ ἔργα του —πολυάριθμα— εἶναι ἐρημνευτικά, ἱστορικά, μεταφράσεις, κ.ἄ.

γ) Αὐγουστίνος (354 - 430 μ.Χ.). Ἐζῆσε στὴν ἀρχὴ ἀμαρτωλῆ ζωῆ, ἀλλὰ τελικὰ τὸν κέρδισε ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸν ἔκανε ἐπίσκοπο Ἰπιπώνος, πόλεως τῆς Βορείου Ἀφρικῆς. Τὴν ἱστορία τῆς ζωῆς του τὴ διαβάζουμε στίς «Ἐξομολογήσεις» του. Στὸ βιβλίον αὐτό, πού θεωρεῖται

«Δὲν κατηγοροῦ αὐτὰς καθ' ἑαυτὰς τὰς λέξεις, ἀγγεῖα ἐκλεκτὰ καὶ πολύτιμα, ἀλλὰ τὸν οἶνον τῆς πλάνης ποῦ μᾶς προσφέρουν δι' αὐτῶν οἰνοβαρεῖς διδάσκαλοι» (*Ἐξομολογήσεις Ἀθουσινοῦ, μετ. Α. Παλεζίου, τεῦχος Α', Ἀθῆναι 1951, σ. 21*).

Ἡ δράση καὶ ἡ ζωὴ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Ἐνα ἀπὸ τὰ κύρια γνωρίσματα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ἀπὸ νωρῆς ἀπόχτησε κοσμικὴ ἐξουσία. Ὁ Βασιλεὺς τῶν Φράγκων Πιπίνος ὁ Βραχὺς νίκησε τοὺς Λομβαρδοὺς, ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴ Ρώμη τὸ 756 μ.Χ. Στὸν Πάπα χάρισε τὴν περιοχὴ τῆς Ραβέννας καὶ τῆς Ρώμης, ὅπου ἰδρύθηκε τὸ παπικὸ κράτος. Ὁ γιὸς τοῦ Πιπίνου Κάρολος ὁ Μέγας (768 - 814 μ.Χ.) ἔγινε φίλος τοῦ Πάπα καὶ πρόσθεσε καὶ ἄλλα ἐδάφη στὸ παπικὸ κράτος. Ὁ Πάπας Λέων Γ', τὰ Χριστούγεννα τοῦ 800 μ.Χ., ἔχρισε τὸν Κάρολο αὐτοκράτορα τῆς Δύσεως.

Καὶ στὴ Δυτικῇ Ἐκκλησίᾳ ἔχουμε περιόδους ἀμῆς καὶ παραμῆς. Παρουσιάζονται καὶ ἐδῶ αἰρετικοί, ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ἦταν Πάπας ὁ Ἰννοκέντιος Γ' (1198 - 1216 μ.Χ.) ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία κινδύνεψε ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τῶν *Καθαρῶν* καὶ τῶν *Ἀλβιγηνῶν*. Αὐτοὶ δὲν ἀναγνώριζαν τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, παραδέχονταν δυὸ Θεοὺς, τὸν ἀγαθὸ καὶ τὸν κακὸ, ἀπέρριπταν τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ θεωροῦσαν ἁμάρτημα τὸ γάμο. Ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασε καὶ μὲ ἄλλα μέσα καὶ μὲ τὴν *Ἰε ρ ῆ Ἐ ξ έ τ α σ η*, ποὺ ἦταν ἀνακριτικὸ δικαστήριον. Αὐτὸ μὲ τὴ βοήθεια τῶν μοναχῶν καὶ τῆς πολιτείας, ἔριχνε στὰ βασανιστήρια τοὺς αἰρετικούς γιὰ νὰ τοὺς ἀναγκάσῃ νὰ πειθαρχήσουν στὴν Ἐκκλησία. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ συγγραφεῖς καταδικάζουν εὐτυ-

Ἄνοδος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴ Βιέννη.

χῶς τὰ βάνουσα μέσα πού μεταχειρίστηκε ἡ Ἱερῆ Ἐξέταση γιά τήν ἐπιστροφή τῶν αἰρετικῶν στή θρησκεία.

Ὁ 13ος αἰώνας εἶναι γιά τή Δυτική Ἐκκλησία γόνιμη ἐποχή γιά τὰ γράμματα, τήν τέχνη καί τή χριστιανική ζωή. Ἡ Ἐκκλησία ἵδρυσε σχολεῖα καί πανεπιστήμια, ὅπου διδάχτηκαν ἡ Φιλοσοφία καί ἡ Θεολογία πού ὀνομάστηκε σ χ ο λ α σ τ ι κ ι σ μ ὁ ς. Γίγαντας τῆς Φιλοσοφίας καί τῆς Θεολογίας ἦταν ὁ Θ ω μ ᾶ ς ὁ Ἄ κ ι ν ᾶ τ ο ς (1192 - 1280). Σέ κάθε χωριό ἡ Ἐκκλησία ἦταν τὸ κέντρο τῶν κατοίκων καί ὁ ἱερέας ἦταν ὁ πνευματικός πατέρας. Ἡ Λειτουργία πλουτίστηκε μέ ὕμνους καί μεγαλόπρεποι ναοὶ χτίζονται μέ τὸ Ρ ω μ α ν ι κ ὸ ρυθμό. Οἱ τοῖχοι εἶναι παχεῖς, ἡ ὄροφὴ πέτρινη καί θολωτή. Τὸ οἰκοδόμημα τοῦ ναοῦ εἶχε τὸ σχῆμα Τ. Ἦταν χαμηλὸ καί μέ μικρὰ παράθυρα.

Τὸ 12ο καί 13ο αἰῶνα κυριαρχεῖ ὁ Γ ο τ θ ι κ ὸ ς ρυθμός. Διακρίνεται ἀπὸ τις ἀψίδες καί τὰ ὀξυκόρυφα τόξα. Ἡ ὄροφὴ στηρίζεται μέ ὠραῖες κολόνες καί τὰ τζάμια τῶν παραθύρων ζωγραφίζονται. Ὁ ναὸς τῆς Παναγίας στὸ Παρίσι εἶναι ἓνα ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τοῦ Γοτθικοῦ ρυθμοῦ.

Ἀπὸ τὸν 12ο αἰῶνα ἐπικρατεῖ ὁ ρυθμὸς τῆς Ἀ ν α γ ε ν ν ῆ σ ε ω ς πού μιμεῖται τοὺς ἑλληνικοὺς καί ρωμαϊκοὺς ναοὺς. Στους ναοὺς τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας ἐπικράτησαν τὰ ἀγάλματα. Οἱ καλλιτέχνες Λεονάρδο Ντὰ Βίντσι, Μιχαὴλ Ἀγγελος, Ραφαὴλ κ.ἄ., στολιζοῦν μέ ὠραῖα ἔργα ναοὺς καί μοναστήρια.

Τὸ 16ο αἰῶνα ξέσπασε ἡ Μεταρρύθμιση, πού δημιούργησε τὸν Προτεσταντισμὸ. Ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς παρακμῆς τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ 1300 ὠς τὸ 1517. Γιά τὴ Μεταρρύθμιση θὰ μιλήσουμε πιὸ κάτω σὲ ξεχωριστὸ κεφάλαιο.

Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία, βλέποντας ὅτι διαίρεθηκε σὲ δυὸ στρατόπεδα ἔκανε τὴν Ἀντιμεταρρύθμιση, δηλαδή μιὰν ἀναγέννηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τότε (1533) ἰδρύθηκε τὸ περίφημο τάγμα τῶν Ἱησουϊτῶν ἀπὸ τὸν Ἰγνάτιο Λουάλα. Τὸ τάγμα αὐτὸ ἀσχολήθηκε μέ τὴν ἐκπαίδευση καί τὴν ἱεραποστολή. Ἡ μεγαλύτερη προσπάθεια γιά ἀνανέωση τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε μέ τὴ Σύνοδο τοῦ Τριδέντου (1545 - 1563). Ἡ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ τὸν καθορισμὸ τῶν δογμάτων καί ψήφισε κανόνες γιά τοὺς λαϊκοὺς καί τοὺς κληρικοὺς. Τὸ 1870 συγκαλέστηκε ἡ Α' Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ, πού κήρυξε τὸν Πάπα ἀλάθητο. Τὸ ἀλάθητο τοῦ Πάπα δη-

μιούργησε αντιδράσεις μεταξύ τῶν μορφωμένων χριστιανῶν τῆς Γερμανίας. Χωρίστηκαν καί ἔφτιαξαν τήν ξεχωριστή Ἐκκλησία τῶν Παλαιοκαθολικῶν.

Τό 1962 ἄρχισε ἡ Β' Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ μέ σκοπό τό συγχρονισμό, τήν ἀνανέωση τῆς Ἐκκλησίας καί τή συνεργασία μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες.

«Ὁ μείζονα ἔχων ἀγάπην, καί τελειότερον τόν Θεόν ὄψεται καί μακαριώτερος ἔσται» (Θωμᾶς ὁ Ἀκινάτος).

Ἄ σ κ ῆ σ ε ι ς

- 1) Ἀπό ποῦ ἀντλοῦσε ὁ Ἀμβρόσιος τήν ἠθική του δύναμη;
- 2) Ποιά εἶναι τά κύρια γνωρίσματα τῆς Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἐκκλησίας;
- 3) Σύγκρινε τοὺς ρυθμούς τῶν ναῶν τῆς Ἀνατολῆς μέ τοὺς ρυθμούς τῆς Δύσεως.
- 4) Ἀπό ποιόν κίνδυνο μᾶς φυλάει αὐτό ποῦ λέγει ὁ Ἰερώνυμος γιά τὸ Θεό;
- 5) Ποῦ ὀφείλεται ἡ διαίρεση τῆς Ἐκκλησίας;

1. 'Η 'Ορθοδοξία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

'Η "Αλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους εἶναι ση-
μαντικὸς σταθμὸς στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ βυζαντινὴ αὐτο-
κρατορία καταλύθηκε. Οἱ ναοὶ βεβηλώθηκαν. Οἱ βαλκανικοὶ ὀρθόδοξοι
λαοὶ ὑποδουλώθηκαν. Στὰ χρόνια τῆς σκλαβιάς ἡ Ἐκκλησία ἔπαιξε ση-
μαντικὸ ρόλο. Ἄν καὶ ἡ δράση της ἦταν περιορισμένη ἀπὸ τοὺς νόμους
τοῦ κατακτητῆ, κράτησε ἐλεύθερες τὶς ψυχὰς τῶν ὑποδούλων ὕψωσε
τὶς καρδιὰς καὶ βοήθησε γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας. Ὁ Μωάμεθ
Β' ὁ Κατακτητῆς, γιὰ πολιτικούς λόγους, ἔδωσε ὀρισμένα προνόμια στὴν
'Ἐκκλησία.

Τὰ προνόμια τῆς Ἐκκλησίας στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη.
Πρῶτος Πατριάρχης μετὰ τὴν "Αλωση ἦταν ὁ Γεννάδιος Σχολάριος.
Σὲ αὐτὸν καὶ τοὺς διαδόχους του δόθηκαν ὀρισμένα προνόμια. Ὁ
Πατριάρχης ἀναγνωρίστηκε ἐθνάρχης τῶν ὑποδούλων. Οἱ ναοὶ καὶ ἡ
περιουσία τους ἦταν στὴ δικαιοδοσία του. Οἱ διαφορὲς τῶν χριστιανῶν
δικάζονταν ἀπὸ τὰ ἐπισκοπικὰ δικαστήρια. Ὁ Πατριάρχης μπορούσε νὰ
ἐπιβάλλη φόρους γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν πράξη ὅμως ἡ Ἐκ-
κλησία δέχθηκε τὴ μανία τοῦ κατακτητῆ. Οἱ Τούρκοι κατεδάφισαν τοὺς
ναοὺς καὶ τοὺς ἔκαναν τζαμιά. Περιορίσαν στοὺς χριστιανοὺς τὴν ἄσκη-
ση τῶν θρησκευτικῶν τοὺς καθηκόντων καὶ τοὺς φέρθηκαν βάνουσα καὶ
αὐθαίρετα. Ἐβαλαν φόρους καταθλιπτικούς, οἱ χριστιανοὶ δούλευαν γιὰ
λογαριασμό τῶν πασάδων, καὶ στρατολογούσαν βίαια τὰ παιδιά τους
(παιδομάζωμα) γιὰ νὰ φτιάξουν τὸ νέο στρατό, δηλαδὴ τοὺς Γενίτσαρους.
Τὸ σκοτάδι τῆς ἀμάθειας, σκέπασε τὸ ὑπόδουλο γένος.

Οἱ νεομάρτυρες. Οἱ ἀφανεῖς αὐτοὶ ἥρωες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
ἔθνους μᾶς μεταφέρουν στὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν καὶ τῶν μαρτύρων τῆς

ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἐπαναλαμβάνονται τὰ λόγια ἐκείνων καὶ ἀντιγράφεται τὸ παράδειγμά τους :

«Μὴ γένοιτο, Κύριέ μου, νὰ σὲ ἀρνηθῶ ποτέ. Ἐγὼ Χριστιανὸς ἐγενήθην καὶ Χριστιανὸς θέλω ν' ἀποθάνω καὶ οὔτε τὰ πλοῦτη σας θέλω, οὔτε Τοῦρκος γίνομαι, ἀλλὰ πιστεύω εἰς τὸν Κύριόν μου Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ Δεσπότην» (Χρυσ. Παπαδοπούλου, *Οἱ Νευράττορες*, Ἀθήναι 1931, σελ. 16).

Ἔτσι μίλησε στὸν Τοῦρκο δικαστὴ ὁ νεομάρτυρας Ἰωάννης ἀπὸ τὴν Τραπεζοῦντα στὶς 12 Ἰουνίου 1492. Τὰ μαρτύρια αὐτοῦ ἀκολοθοῦσαν αὐτὲς τὲς ὁμολογίες ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀφανίσει τὴν πίστη. Τὸ ὑπόδουλο γένος ὅμως, παρ' ὅλη τὴ μακροχρόνια σκλαβιά του, φύλαξε, μαζί μὲ τὴ φλόγα τῆς ἐλευθερίας, ἀσβεστο καὶ τὸ καντήλι τῆς πίστεως. Ἡ πίστη θέρμαινε τὲς καρδιὲς καὶ θαυματουργοῦσε. Ὁ Ἀγγλὸς Πρόξενος τῆς Σμύρνης, ποῦ ἤξερε ἀπὸ κοντὰ τοὺς διωγμοὺς καὶ τὴν ὑπομονὴ τῶν Ἑλλήνων, παρατηρεῖ μὲ θαυμασμό: «Ἡ πίεση κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία ζοῦν, οἱ καταφρονήσεις ποῦ δέχονται, οἱ πειρασμοὶ ποῦ ἀντιμετωπίζουν... κατὰ τὴ γνώμη μου εἶναι ἐπιβεβαίωση τῆς θεότητος τοῦ Εὐαγγελίου, τόσο λαμπρή, ὅσο καὶ τὰ θαύματα τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας». Ἀπὸ τὴν πινακοθήκη τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας παρουσιάζουμε μερικὲς.

Ὁ Κοσμάς ὁ Αἰτωλός (1714 - 24 Αὐγούστου 1779). Εἶναι ὁ σημαντικότερος τροφодότης καὶ ἐμψυχωτὴς τῆς πίστεως στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Ἐσκίγησε ἀπὸ τὸ Μεγαδέντρο τῆς Αἰτωλίας. Ὁργωσε μὲ τὲς ὄδοιπορίες του τὰ περισσότερα μέρη τῆς Ἑλλάδος. Μιλοῦσε ἀπλά, καὶ φούντωνε στὶς ψυχὰς τῶν ραγιαδῶν τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ γιὰ τὴν πατρίδα. Ἰδρυσε σχολεῖα, ἔχτιζε ἐκκλησιὰς, βάφτιζε τὰ παιδιὰ καὶ ἐτοίμαζε πιστοὺς γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ πολίτες γιὰ μιὰ ἐλεύθερη πατρίδα.

Ἀπὸ ἐπιστολὴ του μαθαίνουμε ὅτι περιόδευσε τριάντα ἐπαρχίες καὶ ἴδρυσε πάνω ἀπὸ διακόσια σχολεῖα. Παράδωσε τὴν ψυχὴ του στὸ Θεὸ μὲ μαρτυρικὸ θάνατο καὶ μὲ τὰ λόγια τοῦ Ψαλμοδοῦ: «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχὴν» (Ψαλμ. 65, 12). Ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀνακήρυξε ἄγιο καὶ τὸ ἔθνος τὸν ἀναγνώρισε ἀπόστολό του.

Δοσίθεος ὁ Ἱεροσολύμων (1641 - 1707). Ἡ καταγωγὴ του

Ἐσωτερικὸ μεταβυζαντινῷ ναοῦ (Βυζ. Μουσεῖο)

ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀράχωβα τῆς Κορινθίας. Συγκρίνεται μὲ τοὺς ἀρχαίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνάμεσα στὰ συγγράμματά του τὸ σπουδαιότερο εἶναι ἡ «ὁ μ ο λ ο γ ί α π ί σ τ ε ω ς». Σὲ αὐτὴν ἐπισημαίνει τὶς διαφορὲς ἀνάμεσα στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸν Προτεσταντισμὸ.

Εὐγένιος Βούλγαρις (1716 - 1806). Γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα καὶ σπούδασε στὴν Ἰταλία. Χαρακτηρίστηκε ὡς «δεύτερος Πλάτων». Δίδαξε στὶς σχολὲς ποὺ ὑπῆρχαν στὰ Ἀμπελάκια, στὰ Ἰωάννινα, στὸν Ἄθω καὶ στὴ Μεγάλῃ Σχολῇ τοῦ Γένους στὴν Κωνσταντινούπολη. Γλωσσομαθὴς καὶ ἐνημερωμένος στὶς ἐπιστημονικὲς προόδους, βοήθησε τὴν ὑπόδουλη Ἑλλάδα μὲ τὴ διδασκαλία του καὶ τὰ συγγράμματά του. Ἡ αὐτοκράτειρα Αἰκατερίνη τὸν κάλεσε στὴ Ρωσία, ὅπου ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος Σλαβωνίου καὶ Χερσώνας. Τὰ ἔργα του εἶναι θεολογικά, φιλοσοφικά καὶ μαθηματικά.

Νικηφόρος Θεοτόκης (1736 - 1800). Ἦταν καὶ αὐτὸς Κερκυραῖος καὶ σπούδασε σὲ δυὸ Πανεπιστήμια τῆς Ἰταλίας. Διακρίθηκε ὡς διδάσκαλος, ἱεροκλήρικας, συγγραφέας καὶ ἐπίσκοπος. Μαζὶ μὲ τὸν Εὐγένιο Βούλγαρι εἶναι οἱ εἰσηγητὲς τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἐρμηνεῖες καὶ ὁμιλίες του στὰ Εὐαγγελικὰ καὶ Ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, τὸ «Κυριακοδρόμιον», μαρτυροῦν καὶ τὴ βαθιὰ του θεολογικὴ μόρφωση. Διαδέχτηκε τὸ φίλο του Εὐγένιο Βούλγαρι στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Χερσώνας καὶ ἀργότερα τὸν μεταθέσανε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀσπραχάνιου.

Νικόδημος ὁ Ἄγιορείτης (1748 - 1809). Καταγόταν ἀπὸ τῆ Νάξο καὶ ἦταν μοναχὸς μὲ τεράστια μόρφωση καὶ πλούσια συγγραφικὴ παραγωγή. Μόνασε πολλὰ χρόνια στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ γι' αὐτὸ λέγεται Ἄγιορείτης. Ἀνάμεσα στὰ ἔργα του διακρίνονται ὁ Ἄ λ ὀ ρ α τ ὀ ς Ἡ ὀ λ ε μ ο ς καὶ τὸ « Π ἠ δ ἄ λ ι ο ν ». Στὸ δεύτερο βρίσκονται οἱ ἱεροὶ Κανόνες μὲ τὴν ἐρμηνεία τους.

Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος (1780 - 1857). Ἐκίνησε ἀπὸ τὴν Τραπεζάνη τῆς Θεσσαλίας. Διακρίθηκε ὡς διδάσκαλος καὶ ἱεροκήρυκας. Ἐργάστηκε στὴ Σμύρνη, στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν Ὁδησσό, στὴν Πετρούπολη. Τὸ 1834 ὁ πρεσβύτερος Οἰκονόμος κατέβηκε στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, ὅπου ἀγωνίστηκε ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἤθελαν νὰ νοθέψουν τὴν Ὀρθοδοξία. Τὸ συγγραφικὸ του ἔργο εἶναι ποικίλο καὶ τεράστιο. Οἱ ἐπιστολές του ἰδιαίτερα μαρτυροῦν τὴν ἐλληνοχριστιανικὴ του μόρφωση. Ὁ τάφος του εἶναι στὸν περίβολο τῆς μονῆς Ἀσωμάτων - Πετράκη στὴν Ἀθήνα.

Ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν μορφῶν τῆς Τουρκοκρατίας

1. «Ἡ ἀγάπη ἔχει δύο ιδιώματα, δύο χαρίσματα. Τὸ ἓνα, νὰ δυναμῶνῃ τὸν ἄνθρωπον στὰ καλὰ, καὶ τὸ ἄλλο, νὰ τὸν ἀδυνατίξῃ στὰ κακὰ» (*Κοσμῆς ὁ Αἰτωλός*).¹
2. «Δῆλον οὖν, ὡς πολὺ τὸ βάθος ἔχειν τὴν Γραφὴν καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἐνοιῶν, καὶ δεῖσθαι ἐπιστημόνων καὶ θείων ἀνδρῶν πρὸς ἔρευναν καὶ ἀληθῆ κατὰληψιν καὶ γνῶσιν ὀρθὴν καὶ συμφθὸν τῇ πάσῃ Γραφῇ καὶ τῷ δημιουργῷ ταύτης ἀγίῳ Πνεύματι» (*Λοσίθεος Ἱεροσολύμων*).²
3. «Εἰ μὲν τὰ παρὰ σοῦ λεγόμενά εἰσιν ὀρθά, ἐγὼ ὁ ἄλλως φρονῶν δὲν βιάπτομαι, εἰ δὲ ὀρθά, ἄπερ ἐγὼ φρονῶ, τότε ὅποια τιμωρία διαδέχεται σὲ τὸν ἐναντία φρονοῦντα;» (*Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις στὸν ἄπιστο Βολταίρο*).³

1. Σ ω φ ρ. Π α π α κ υ ρ ι α κ ο Ὡ, Κοσμῆ τοῦ Αἰτωλοῦ, Ἱερομάρτυρος καὶ Ἱσασποστόλου, Διδασχί, Ἐπιστολαὶ καὶ Μαρτύριον, Ἀθήναι 1953, σελ. 141.

2. Ἰ. Κ α ρ μ ῖ ρ η, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα..., τόμ. II, ἐν Ἀθήναις 1953, σελ. 769.

3. Γ. Α ἰ ν ι ἄ ν ο ς, Συλλογὴ ἀνεκδότων συγγραμμάτων τοῦ ἀειδήμου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρου, ἐν Ἀθήναις 1838, σελ. 10'.

4. «Επίε μοι δὲ σύ, ὅστις θέλεις κατανοῆσαι τὰ ἄπειρα καὶ ἀόρατα. Καταλαμβάνεις ἄρα γε τὰ μικρὰ καὶ ὑποπίπτοντα εἰς τὰς αἰσθήσεις σου; Ἐναριθμητὰ αἰσθητὰ πράγματα οὐ χωροῦσιν εἰς τὸν νοῦν ἡμῶν· ἀλλὰ τί ἐκ τούτου; ἄρα γε οὐχ ὑπάρχουσιν, ἐπειδὴ ἡμεῖς οὐ καταλαμβάνομεν αὐτά;» (Νικηφόρος Θεοτόκης).¹
5. «Ἡ πνευματικὴ ὁδὸς εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν σφάρα, ὅπου κἀμνεὶ ὁ ὀδοιπόρος τῆς γῆς. Διατί εἰς μὲν τὴν ἐπίγειον σφάραν, ἂν σταθῇ ὁ ὀδοιπόρος δὲν χάνει τίποτε ἀπὸ τὴν σφάραν, ὅπου προλαβὼν ἔχει καμωμένην εἰς δὲ τὴν πνευματικὴν ἂν σταθῇ ὁ ὀδοιπόρος τῆς ἀρετῆς, χάνει καὶ ὅσας ἀρετὰς ἀπόκτησε προητέρω» (Νικόδημος Ἀγιοσεΐτης, Ὁ Ἵ. Λόγος Πόλεμος, κεφ. ΑΖ').
6. «Ἡ διάπλασις (τῶν μαθητῶν) δὲν δύναιται νὰ γίνῃ ἄλλως ἀκριβῆς καὶ ἀληθινή, εἰ μὴ ὅταν ὑποβάλλωσι (οἱ διδάσκαλοι) βάσιν καὶ θεμέλιον διδασκαλίας τὴν ἀ μ ὠ μ η τ ο ν ἡ μ ὶ ν π ἰ σ τ ῖ ν ἤ τ ῖ ε ἰ ν α ἰ π ἄ σ η ς ἀ ρ ε τ ῆ ς μ ἧ τ ῆ ρ καὶ τ ρ ο φ ὶ ο ς» (Κ. Οἰκονόμος, Τὰ σωζόμενα ἐκκλ. συγγράμματα, τόμ. Α', σελ. 195).

Ἀσκήσεις

- 1) Γιατί ὁ Κοσμάς ὁ Αἰτωλὸς ὀνομάστηκε ἐθναπόστολος καὶ ἰσραήλποστολος;
- 2) Γιατί ἡ χριστιανικὴ μας πίστη εἶναι ἡ μητέρα καὶ ἡ τροφὸς τῆς ἀρετῆς;
- 3) Σύγκρινε τὴν Ἐκκλησίαν στὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Ποιὰ εἶναι τὰ κοινὰ τοὺς γνωρίσματα;
- 4) Γιατί ἡ Ἐκκλησία λέγεται «κιβωτὸς τοῦ ἔθνους»;
- 5) Συγκέντρωσε πληροφορίες γιὰ τὸν Ἡλία Μηνιάτη, μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ ρήτορα.

2. Ἡ θρησκευτικὴ Διαμαρτύρηση.

Τὴν ἴδια ἐποχὴ πού ἡ Ὁρθοδοξία στὴν Ἀνατολὴ δεχόταν τὰ πλήγματα τῶν Τούρκων, ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία διασπάστηκε. Ὁ μορφωμένος κληρικός τῆς Μαρτίνος Λούθηρος ἦταν ὁ πρωτεργάτης τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ρήγματος, πού ὀνομάζεται Διαμαρτύρηση ἢ Μεταρρύθμιση. Αὐτὴ συντάραξε τὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία τὸ 16ο αἶώνα.

1. Νικηφόρου Θεοτόκη, Κυριακοδρόμιον Ἀποστόλων, ἐκδ. «Ζωῆς», Ἀθῆναι 1930, σελ. 100.

Αίτια και άφορμή τής Διαμαρτυρήσεως. Στις άρχές του 16ου αιώνα είχε ώριμάσει στη Δυτική Έκκλησία ή ανάγκη για μεταρρυθμίσεις. "Όλοι έπιθυμούσαν ανανέωση του κλήρου, αναδιοργάνωση τής Έκκλησίας, τόνωση του θρησκευτικού ενδιαφέροντος στο λαό. Έπήρχαν όμως διαφορετικές αντίληψεις ως προς το δρόμο που έπρεπε να πάρη ή μεταρρύθμιση. Η επίσημη Έκκλησία ήθελε την αναμόρφωσή της, αλλά χωρίς να αλλάξη τά δόγματα, τή θέση του Πάπα στην Έκκλησία, τή λατρεία και τή μοναχική παράδοση. Πολλοί όμως δέν δέχονταν το πρωτεϊο του Πάπα και δέν του αναγνώριζαν το δικαίωμα να δεσμεύη τους χριστιανούς με τήν έρμηνεία που έδινε στην Άγία Γραφή. Στο μεταξύ έπνεε ο άνεμος τής Αναγεννήσεως, που ζητούσε από τον άνθρωπο έλευθερία σκέψεως, άποφυγή τής μονομέρειας και πλατιά μόρφωση.

Μέσα σέ αυτές τες συνθήκες παρουσιάστηκε ο Μαρτίνος Λούθηρος (1483-1546). Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τής Βυττεμβέργης. Στη μελέτη τής Άγίας Γραφής άπομόνωσε μερικούς στίχους και κατάρχησε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος σώζεται μόνο με τή Χάρη του Θεού και τήν προσωπική του πίστη.

Το πούλημα των συγχωροχαρτιών, με τά όποια ο Πάπας συγκέντρωνε χρήματα, έδωσαν άφορμή στο Λούθηρο να έπιτεθῆ με τά κηρύγματά του έναντίον των καταχρήσεων στη Δυτική Έκκλησία. Στις 31 Οκτωβρίου 1517 στο Μητροπολιτικό Ναό τής Βυττεμβέργης θυροκόλλησε τις 95 «θέσεις» του έναντίον τής Δυτικής Έκκλησίας. Ο Πάπας Λέων Γ' τον άναθεμάτισε και οι Γερμανοί ήγεμόνες προσπάθησαν να σταματήσουν τήν εξάπλωση τής Μεταρρυθμίσεως. Ο Λούθηρος έμεινε άκλόνητος στη γραμμή του. Το συνέδριο που συγκαλέστηκε το 1529 στο Σπά-υερ καταδίκασε τή Μεταρρύθμιση. Οι όπαδοί του Λουθήρου διαμαρτυρήθηκαν και γι' αυτό λέγονται Διαμαρτυρόμενοι ή Προτεστάντες. Τελικά με τή συνθήκη τής Βεστφαλίας, το 1648, αναγνωρίστηκε ισότητα ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Διαμαρτυρομένους. Ο Ούλερίχος Ζβίγγλιος και ο Ιωάννης Καλβίνος διαδύωσαν τή Μεταρρύθμιση στην Έλβετία. Ο Έρρικός Η' και ο διάδοχός του Έδουάρδος Γ' βοήθησαν να διαδοθῆ ή Μεταρρύθμιση στην Άγγλία. Από τήν Εύρώπη ο Προτεσταντισμός πέρασε στις Σκανδιναβικές χώρες και στην Άμερική, όπου χωρίστηκε σέ πολλά αίρετικά παρακλάδια. Ο Λουθηρανισμός, ο Καλβινισμός και ο Άγγλικανισμός είναι οι μεγάλοι παραπόταμοι του ρεύματος του Προτεσταντισμού.

Κατακλύζουν τις χώρες της Ευρώπης και της 'Αμερικής.

Ἡ διδασκαλία τῶν Προτεσταντῶν. Τὴ διδασκαλία τους βρίσκουμε στὸ κυριότερο βιβλίο τους τὴν *Ἀὐτοστυαία Ὁμολογία*, ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ τὸν Φίλιππο Μελάγχο στὴν πόλη Αὐγούστα (1530). Παρ' ὅλο ποὺ στὸν Προτεσταντισμὸ ἀνήκουν πολλές Ἐκκλησίες καὶ Ὁμολογίες, μπορούμε νὰ ἐπισημάνουμε τὶς κύριες διδασκαλίες του.

1. Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἡ μόνη πηγή τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ὁ κάθε πιστὸς μπορεῖ μόνος του ἐλεύθερα νὰ τὴν ἐρμηνεύει.
2. Ὁ ἄνθρωπος σώζεται μόνο μετὰ τὴ θεία Χάρη καὶ τὴν πίστη.
3. Ἀπὸ τὰ μυστήρια παραδέχονται μόνο τὸ Βάπτισμα καὶ τὴ θεία Εὐχαριστία. Τὰ παραδέχονται ὅμως πολὺ διαφορετικὰ ἀπὸ τοὺς Ὁρθοδόξους.
4. Δὲν ὑπάρχει γιὰ τοὺς Προτεστάντες ἀλάθητο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
5. Δὲν ἔχουν γιορτὲς ἁγίων. Ὁ μόνος Μεσίτης εἶναι ὁ Χριστός.
6. Ἡ λατρεία τους εἶναι πολὺ ἀπλή. Ἡ νηστεία εἶναι ἄγνωστη.
7. Δὲν καλλιεργεῖται ἡ μοναχικὴ ζωὴ, ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις.

Τὸ θλιβρότερο ἀποτέλεσμα τῆς Διαμαρτυρήσεως. Μετὰ τὴ Μεταρρύθμιση πολλὲς φορές οἱ Προτεστάντες προσπάθησαν νὰ συνάψουν φιλικὲς σχέσεις μετὰ τοὺς Ὁρθοδόξους. Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅπως θὰ δοῦμε, οἱ ἐπαφὲς Ὁρθοδόξων καὶ Προτεσταντῶν ἔγιναν πυκνές. Σὲ συνέδρια καταβάλλεται προσπάθεια νὰ βρεθοῦν μετὰ θεολογικὲς συζητήσεις, κοινὰ σημεῖα, ὅπου θὰ στηριχτῇ ἡ συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν. Δυστυχῶς στὰ συνέδρια αὐτά, μαζί μετὰ τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα ποὺ προκύπτουν, γίνεται ἀντιληπτό καὶ τὸ χάσμα, ποὺ χωρίζει τὴν Ὁρθοδοξία ἀπὸ τὸν Προτεσταντισμὸ.

Ἄσκησεις

- 1) Ποιὲς εἶναι οἱ θετικὲς καὶ οἱ ἀρνητικὲς ὑπηρεσίες ποὺ πρόσφερε στὴν Ἐκκλησία ὁ Λούθηρος;
- 2) Ποιὸς κίνδυνος ὑπάρχει ὅταν ὁ κάθε χριστιανὸς ἐρμηνεύει τὴν Ἁγία Γραφή ὅπως αὐτὸς θέλει;
- 3) Πῶς θὰ γίνῃ πραγματικότητα γιὰ τοὺς χριστιανούς αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος: «καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἰς ποιμήν»; (*Ἰωάν. ι' 16*).
- 4) Ποιά ἦταν τὰ ἀποτελέσματα τῆς Μεταρρυθμίσεως;

3. Οί Πατριαρχικές και οί ύπόλοιπες Αυτόκέφαλες Έκκλησίες.

Τήν 1η Νοεμβρίου 1964 συγκαλέστηκε στή Ρόδο ή Γ' Πανορθόδοξη Διάσκεψη. Κράτησε 15 ήμέρες. Τήν είχε συγκαλέσει τὸ Οικουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Θέματα τῆς Διασκέψεως ἦταν ὁ διήλογος τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μετὰ τὴ Ρωμαιοκαθολική. Στὰ Ἱεροσόλυμα (5 - 6 Ἰανουαρίου 1964) ἔγινε ἡ ἱστορική συνάντηση τοῦ Πάπ᾽ Παύλου Γ' καὶ τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχῃ Ἀθηναγόρα Δ'. Ἡ συνάντηση ἐκείνη ἦταν ἡ ἀφετηρία στοὺ μακρὸ δρόμο τῶν συζητήσεων γιὰ τὴ μελλοντική ἔνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Τὸ δεῦτερο κύριο θέμα τῆς Διασκέψεως τῆς Ρόδου ἦταν ἡ σχέση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μετὰ τὴν Ἀγγλικανική καὶ τὴν Παλαιοκαθολική Ἐκκλησία. Ἐμεῖς ἐδῶ θὰ περι-οριστοῦμε στὰ ἑξῆς :

1. Τὰ μέλη τῆς Ὁρθόδοξης οἰκογένειας. Πρόεδρος τῆς Διασκέψεως ἦταν ὁ μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως Μελίτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία. Στὰ χρόνια τῆς δουλείας ἦταν τὸ κέντρο τῆς Ὁρθοδοξίας. Προστάτευε καὶ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ τὶς Ἐκκλησίες Κύπρου καὶ Ρωσίας. Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἐξακολούθησε νὰ χαρίζῃ τὴν προστασία της στὶς πρῶτες θυγατέρες της, καθὼς καὶ στὶς νεώτερες ποὺ δημιουργήθηκαν μετὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τουρκοῦ ζυγοῦ. Τέτοιες εἶναι οἱ Ἐκκλησίες τῆς Βουλγαρίας, τῆς Σερβίας, τῆς Ρουμανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Στὸ τραπέζι τῆς Διασκέψεως κάθισαν ὡς τακτικὰ μέλη καὶ ἀντιπρόσωποι τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Πολωνίας, Γεωργίας, Τσεχοσλοβακίας καὶ Φιλιππίνων.

2. Ἡ ἱστορική καὶ δογματική ἐνότητα τῶν Αυτόκεφάλων Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀπὸ τὴ σύντομη ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας γίνεται φανερὸ ὅτι οἱ Αυτόκέφαλες Ἐκκλησίες εἶναι οἱ κλάδοι τοῦ αἰωνόβιου δέντρου τῆς Ὁρθοδοξίας. Ὅλες τὶς ἔθρεψε καὶ τὶς προώθησε πνευματικὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β' ἀνακήρυξε τὸ 1588 ἀνεξάρτητὴ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Τὸ 1850 ἀναγνω-

ρίστηκε αυτοκέφαλη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἴδιο ἔγινε μὲ τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία τὸ 1879, τὴ Ρουμανικὴ τὸ 1885 καὶ τὴ Βουλγαρικὴ τὸ 1945.

Οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, παρ' ὅλο πὺ ἔγιναν αὐτοκυβέρνητες, ἔμειναν δογματικὰ ἑνωμένες. Καλλιέργησαν τὰ θεολογικὰ γράμματα, διατήρησαν ἀνοθευτες τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως καὶ δημιούργησαν πλούσια θρησκευτικὴ ζωὴ. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἐπισκέψεων καὶ ἡ ἀλληλογνωριμία τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπισκόπων καὶ καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν βοηθοῦν στὴν ἐνίσχυση τῆς ἐνότητος. Ἡ μιὰ Ἐκκλησία συμπαραστέκεται τὴν ἄλλη μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων της. Χάρη σὲ αὐτὴ τὴν ἐνότητα γίνονται οἱ ὀρθόδοξες συνδιασκέψεις, ὅπου παγιώνεται καὶ καλλιεργεῖται ἡ ἀδελφoσύνη τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Βγῆκε ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία, μαζὶ μὲ τὸ ἔθνος ματωμένη. Γρήγορα ὅμως ἀνασύνταξε τὶς δυνάμεις της καὶ πρόσφερε πολὺτιμες ὑπηρεσίες στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἔθνους. Στους ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλευθερία οἱ κληρικοὶ βρέθηκαν στὴν πρώτη γραμμὴ. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν μαρτυρικὸ θάνατο. Ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' καὶ ὁ μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος ξεχωρίζουν μέσα στὴ φάλαγγα τῶν μαρτύρων αὐτῶν κληρικῶν. Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ «Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας». Ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς πὺ ἔχουν μητροπόλεις. Ἐπειδὴ ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ συνέρχεται τακτικὰ, ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὴ «Διαρκὴ Ἱερὰ Σύνοδο». Ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ὡς πρόεδρο καὶ δώδεκα Ἀρχιερεῖς γιὰ μέλη. Εἶναι τὸ διαρκὲς διοικητικὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὑπηρεσία τῶν μελῶν της διαρκεῖ ἕνα χρόνο καὶ καλοῦνται σὲ αὐτὴν ὅλοι οἱ μητροπολίτες τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴ σειρά τους.

Ἡ δράση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολὺπλευρῆ. Ἀγρυπνεῖ γιὰ τὴν προστασία τῆς πίστεως ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὰς τῆς ξένης θρησκευτικῆς προπαγάνδας. Μορφώνει πνευματικὰ τοὺς πιστοὺς μὲ κληρικοὺς καὶ θεολόγους. Μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὰ χριστιανικὰ περιοδικὰ καὶ τὰ βιβλία διοχετεύει στοὺς χριστιανοὺς τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀπὸ τὸ 1955 ἐκδίδει σὲ σειρά τόμων τὰ ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.

Με τὰ φιλόπρωχα ταμεία της καὶ τὰ κοινωφελῆ ἰδρύματα ποῦ διευθύνει, βοηθεῖ τοὺς φτωχοὺς καὶ περιθάλπει ὄρφανὰ καὶ γέροντες. Πρωτοστατεῖ σὲ κάθε ἔργο ποῦ ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυση τῶν πιὸ ἀπορωντάξεων τῆς κοινωνίας.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος φροντίζει καὶ γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή. Στις Θεολογικὲς Σχολὲς σπουδάζουν ὀρθόδοξοι φοιτητὲς ἀπὸ Ἀφρικανικὲς καὶ Ἀσιατικὲς χώρες. Τὸ Διορθόδοξο Κέντρο «ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ» (Σίνα 30, Ἀθῆναι) ἀσχολεῖται μὲ τὰ προβλήματα τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Ἀσκήσεις

1) Συγκέντρωσε πληροφορίες γιὰ τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Οὐγκάντα, Κένυας (Ἀφρικῆς), Κορέας, Ἰαπωνίας. Ἐχουν ἐνδιαφέρον, γιατί εἶναι νεοδημιούργητες.

2) Κάθε χριστιανὸς εἶναι στρατευμένος στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς μπορεῖς νὰ βοηθήσῃς στὴν ἐνορία σου τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας;

3) Συγκέντρωσε πληροφορίες γιὰ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ Σινᾶ. Εἶναι ἡ πνευματικὴ ὄαση στὴν ἔρημο τῆς Ἀραβίας.

4) Πῶ ὀφείλεται ἡ ἐνότητα τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν;

5) Γιατί ἡ Ὀρθόδοξια εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου;

6) Τὸ 1967 συμπληρώνονται ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ ἔθνομάρτυρα μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου. Γράψε στὸ τετράδιό σου ἕνα σύντομο βιογραφικὸ σημεῖωμα τοῦ ἡρώου αὐτοῦ ἐπισκόπου.

4. Σύγχρονη Οἰκουμενικὴ Κίνηση.

Ὁ Κύριος στὴν ἀρχιερατικὴ Του προσευχὴ παρακάλεσε ἰδιαιτέρα τὸν οὐράνιο Πατέρα Του γιὰ τὴν ἐνότητα τῶν χριστιανῶν. Ἡ συνεργασία τῶν πιστῶν θὰ ἦταν μιὰ μαρτυρία τῆς Θεότητος τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Προσευχήθηκε ὁ Κύριος «ἵνα πάντες ἐν ᾧσι» (Ἰωάν. ιζ' 21).

Τὴν ἀνάγκη γιὰ μιὰ τέτοια ἐνότητα τὴν εἶχαν αἰσθανθῆ οἱ χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν ἀρχή. Μὰ πολὺ περισσότερο τὴν αἰσθάνονται στίς σημερινές μας ἡμέρες, γιατί ὁ κόσμος δοκιμάστηκε σκληρά. Στις ἀρχές τοῦ αἰῶνα ἀπὸ τὸν ἄθεο ὕλισμό. Μετά, ἀπὸ τοὺς δυὸ παγκόσμιους πολέμους. Καὶ σήμερα ἀκόμη, ἀπὸ τὸ πρακτικὸ πνεῦμα τῆς ὑλοφροσύνης ποῦ θέλει νὰ καταλάβῃ τίς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι ὁ κόσμος σήμερα αἰ-

σθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ βρεθῆ καὶ πάλι «στὶς πηγές τῶν ὕδατων», κοντὰ σ' Ἐκεῖνον, ποῦ εἶχε διακηρύξει ὅτι εἶναι «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν», τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ χριστιανοσύνη ἔχει μπροστά της μεγάλη ἐργασία. Χρειάζεται μιὰν ἀνασύνταξη τῶν δυνάμεών της, γιὰ νὰ βρεθοῦν ἕλες μαζί οἱ Ἐκκλησίες ἐνωμένες. Τότε, μὲ τὴ δύναμη τῆς Α Γ Α Π Η Σ θὰ μπορέσει νὰ προλάβῃ τὸν ζεπεσεμὸ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καὶ νὰ βοηθήσῃ τὴν κοινωῖα στὸ πνευματικὸ της ἀνάβασμα.

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἰδρύθηκε τὸ 1937 γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὴν ἀμοιβαία γνωριμία καὶ συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν. Συμμετέχουν σὲ αὐτὸ 200 Ἐκκλησίες καὶ ὁ ἀριθμὸς τους διαρκῶς αὐξάνει. Ἡ πρώτη γενικὴ Συνέλευση ἔγινε τὸ 1948 στὸ Ἄμστερνταμ τῆς Ὀλλανδίας. Ἡ δευτέρα στὸ Ἐβανστον τῆς Ἀμερικῆς τὸ 1954 καὶ ἡ τρίτη στὸ Νέο Δελχί τῶν Ἰνδιῶν τὸ 1961. Οἱ γενικὲς αὐτὲς συνελεύσεις γίνονται κάθε πέντε χρόνια. Ἡ Κεντρικὴ ὅμως Ἐπιτροπὴ συνεδριάζει κάθε χρόνο. Σὲ αὐτὲς τίς συνελεύσεις καταβάλλεται προσπάθεια νὰ παρακολουθοῦν οἱ χριστιανικὲς Ἐκκλησίες τὰ προβλήματα τοῦ σύγχρονου κόσμου, νὰ τὰ μελετοῦν καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουσιν μὲ βάση τίς χριστιανικὲς ἀρχές. Τοῦτο φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ βασικὰ θέματα τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων.

Συνελεύσεις

Βασικὰ θέματα

Α'	Ἡ ἀκαταστασία τοῦ κόσμου καὶ τὸ σωτήριο σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Β'	Ὁ Χριστός, ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου.
Γ'	Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

Στὶς χῶρες τῶν Ἐκκλησιῶν - μελῶν ὑπάρχουν Γραφεῖα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν. Βοηθοῦν στὴν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν τοῦ Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν). Ἐνισχύουσιν φοιτητὲς γιὰ εὐρύτερες σπουδὲς στὸ ἐξωτερικὸ, βοηθοῦν ἐκείνους ποῦ ὑποφέρουσιν, περιθάλπουν πρόσφυγες κλπ.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία εἶναι μέλος τοῦ Π.Σ.Ε.

Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ κίνηση. Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μέλος τοῦ Π.Σ.Ε. Παρακολουθεῖ ὅμως μὲ ἐνδιαφέρον τίς προσπάθειές του γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀγαθῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἔδωσε τὴν ἄδεια σὲ ἀντιπροσώπους τοῦ Π.Σ.Ε. νὰ παρακολουθήσουν ὡς παρατη-

ρητές τις ἐργασίες τῆς Β' Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ. Ἐνας μάλιστα ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς Συνόδου ἦταν καὶ ἡ συνεργασία τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας μετὰ τὴν ἄλλη Ἐκκλησία. Ὁ χριστιανικὸς κόσμος χαίρεται τὴ συνάντησή τοῦ πάπα Παύλου Γ' καὶ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρα Α' στὰ Ἱεροσόλυμα τὸ 1964 ὡς κοσμοϊστορικὸ γεγονός. Δυστυχῶς ὅμως, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Πάπα στὴν Γ' Περίοδο τῆς Συνόδου στὶς 4 Σεπτεμβρίου 1964, ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία φράζει τὸ δρόμο γιὰ τὴ συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Πάπας τόνισε ὅτι συγκάλωσε τὴ σύναξή τῶν ἐπίσκοπων «ὡς ἐπίσκοπος Ρώμης καὶ διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὡς ἀνάξιος μὲν, ἀλλ' ὡς ὁ ἀληθὴς κυβερνήτης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ». Καὶ συνέχισε: «Ἡμεῖς λοιπὸν ὁ Πάπας, ὅστις συγκεντρῶ ἐν τῷ προσώπῳ μου καὶ τῷ ἁγίῳ ἀξιωματί μου πᾶσαν τὴν Ἐκκλησίαν, ἀνακηρύσσω τὴν Σύνοδον ταύτην ὡς Οἰκουμενικήν».

Γι' αὐτὸ, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ, ὁ Κύριος καλεῖ τοὺς χριστιανοὺς νὰ προσευχηθοῦν θερμὰ γιὰ τὰ πραγματοποιηθῶν τὰ λόγια τῆς ἐναγωνίας προσευχῆς Του «*ἵνα πάντες ἕν ᾧ σιν*».

«Μεγίστην εὐεργεσίαν βλέποντες, χεῖρας κροτήσωμεν, τὰ διεσπῶτα μέλη τοῦ Χριστοῦ συνηγμένα πρὸς ἕνωσιν καὶ τὸν Θεὸν αἰνέσωμεν τὸν τὴν εἰρήνην πρυτανεύσαντα».

(Ἦμος ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας)

Ἀσκήσεις

1) Ἀνάπτυξε σὲ μιὰ σελίδα τοῦ τετραδίου σου τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου: «Οὐδὲν οὕτω παροξύνει τὸν Θεόν, ὡς τὸ Ἐκκλησίαν διαίρεθῆναι» (Ρ. Γ. 62, 85).

2) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει τὴν Ἐκκλησία «σῶμα Χριστοῦ» (Κολ. α' 24). Σύμφωνα μετὰ τὸν ὀρισμὸ αὐτόν, πῶς μοιάζουν οἱ χωρισμένες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες;

3) Σὲ τί ὁ ἀ βοήθησεν τὴν ἀνθρωπότητα ἡ συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν;

4) Γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲ βλέπει μετὰ καλὰ μάτια τὸ διὰ λόγῳ τῶν Ἐκκλησιῶν;

5) Πῶς σοῦ φαίνονται οἱ ἀντιδράσεις ὀρισμένων χριστιανικῶν σωματείων στὴν ἐναρχή τοῦ διαλόγου μετὰ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία; Ποιά εἶναι ἡ γνώμη σου;

- Παλαιά Διαθήκη, κατὰ τοὺς Ο', ἔκδ. «Ζωῆς», Ἀθῆναι 1950.
 Καινὴ Διαθήκη, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1955.
- Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων, ἔκδ. τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόμ. 1 - 36, Ἀθῆναι 1955 (ΒΕΠΕΣ).
- Πατρολογία MIGNE.
 Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «Ζωή», Ἡ Ἐκκλησία τῶν μαρτύρων, Ἀθῆναι 1960.
- Ἀμάντου Κ. Ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, τόμ. Α' καὶ Β', Ἀθῆναι 1953², 1957².
- Ἀλιβιζάτου Ἀ. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, Ἐν Ἀθήναις 1949².
 Guardini R. Ὁ Κύριος, μετ. Ἀρχιμ. Ἱερ. Κοτσώνη, τόμ. Α' Β' Γ', Ἀθῆναι 1955 καὶ 1956.
- Holzner J. Ὁ Παῦλος, μετ. Ἀρχιμ. Ἱερ. Κοτσώνη, Ἀθῆναι 1948.
 Ἰωαννίδου Β. Εἰσαγωγή εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, Ἐν Ἀθήναις 1960.
 Καλλινίκου Κ. Ἐπίτομος Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ἀθῆναι 1958.
 Καλοκύρη Κ. Ἡ οὐσία τῆς ὀρθοδόξου ἀγιογραφίας, Ἀθῆναι 1960.
 Καρμίρη Ἰ. Τὰ Δογματικά καὶ Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. I καὶ II, Ἀθῆναι 1960², 1963.
 Κονιδάρη Γ. Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ἐν Ἀθήναις 1957².
 Κοτσώνη Ἰ. Τὸ ἐνθουσιαστικὸν στοιχεῖον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Μαρτύρων, Ἀθῆναι 1952.
 » » Ἡ ἐπὶ τὴν νίκην πεποιθήσις τῶν πρώτων χριστιανῶν ὡς ἱεραποστολικὴ δύναμις, Ἀθῆναι 1958.
- Μπαλάνου Δ. Πατρολογία, Ἀθῆναι 1930.
 » » Οἱ Πατέρες καὶ συγγραφεῖς τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1961².
- » — » Οἱ Βυζαντινοὶ Ἐκκλησιαστικοὶ Συγγραφεῖς, Ἀθῆναι 1951.
- Παπαδοπούλου Χρ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας, Ἀλεξάνδρεια 1935.
 » » Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, Ἀλεξάνδρεια 1951.
 » » Ἡ Ὁρθόδοξος Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ἐν Ἀθήναις 1954.
 Παπακώστα Σ. Τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου, Ἀθῆναι 1950.
 » » Ἡ ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου, Ἀθῆναι 1948.
 » » Αἱ παραβολαὶ τοῦ Κυρίου, Ἀθῆναι 1938.
- Παπακρηγοπούλου Κ. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἔκδ. Σ' (Ἐλευθεροδίκη), Ἀθῆναι 1932.
- Ricciotti G. Ὁ βίος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετ. Ἰακίνθου Δημ., Ἀθῆναι (χωρὶς χρονολογία ἐκδόσεως).

- Στεφανίδου Β. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ἀθήναι 1959².
 Συνέκδημος Μέγας Ἱερός, ἔκδ. ΦΩΣ, Ἀθήναι 1959.
- Σωτηρίου Γ. Χριστιανικὴ καὶ Βυζαντινὴ Ἀρχαιολογία, ἀνατύπ., Ἐν Ἀθήναις 1962.
- Τρεμπέλα Π. Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, Ἀθήναι 1951.
 » » Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον, Ἀθήναι 1951.
 » » Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, Ἀθήναι 1952.
 » » Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Ἀθήναι 1954.
 » » Ὑπόμνημα εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, Ἀθήναι 1955.
- Φυτράκη Ἀ. Λεῖψανα καὶ Τάφοι Μαρτύρων κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, ἐν Ἀθήναις 1955.
- Χαστούπη Ἀ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη (μετάφρασις τῶν Ὁ' - μετ. διορθωμένου ἑβραϊκοῦ κειμένου), Ἀθήναι 1954.
- Busch E. Die Botschaft von Jesus Christus, Frankfurt 1959.
 » » Evangelium und Kirche, Frankfurt 1962.
 » » Glaube und Nachfolge, Frankfurt 1959.
- Bruder K. Von Glauben und Leben des Christen, Frankfurt 1960.
- Corbach L. Die Bergpredigt in der Schule, Göttingen 1962.
- Cullmann O. Peter, New York 1958
- Deissmann A. Paul: A study in social and religious history, New York 1957.
- Filson F. A New Testament History, London 1965.
- Hughes P. A History of the Church, vols 1 - 3, London 1961 (reprinted)
- Jeremias J. Die Gleichnisse Jesu Göttingen 1962.
- Latourette K. A History of Christianity, New York 1953.
- Lexikon für Theologie und Kirche 2. Auflage, Freiburg 1957 - 1964.
- Linnemann E. Gleichnisse Jesu, Göttingen 1964.
- Meer(F. van der) Mohrmann C. Atlas of the Early Christian World, London 1959.
- Religion in Geschichte und Gegenwart 2. Auflage, Tübingen 1957 - 1962.
- Rice, D. Byzantine Art, Pelican edition, 1962.
- Schering E. Kirchengeschichte im Unterricht, Göttingen 1963.
- Schnackenburg, R. Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes, München 1962.
- Schrey H. Christliche Ethik, Quellenheft, Göttingen 1961.
- Thielicke H. Das Bilderbuch Gottes, Stuttgart 1957.
 » » Das Leben kann noch einmal beginnen, Ein Gang durch die Bergpredigt, Stuttgart 1956.

Ἐξώφυλλο: PENAS ΜΑΛΑΜΑ

Τὰ αντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιοσήμον, εἰς ἀπόδειξιν τῆς γνησιότητος αὐτῶν.

Ἐπίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον. Ὁ διαθέτων, πωλῶν ἢ χρησιμοποιοῦν αὐτὸ διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ νόμου 1129 τῆς 15/21 Μαρτίου 1946 (Ἐφ. Κυβ. 1946, Α' 108).

Ἐκδόσις Β' 1966 (X) - ΑΝΤ. 80.000 - ΣΥΜΒ. 1447/25-8-66 - 1444/22-8-66

Ἐκτύπωσις - Βιβλιοδεσία : Ω. ΚΑΜΠΑΝΑ Ο.Ε. - Φιλαδέλφειας 4 - ΑΘΗΝΑΙ

0020556325

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Handwritten signature or initials in Greek, possibly reading "Γεωργίου" (Georgiou) and "Γ. Γ." (G. G.).

