

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΝΑΤΗ

•Αριθ. Πράξ. •Έκπ. Συμβ. 48379
6-11-28

Τιμᾶται μετά τοῦ βιβλιοσήμου	Δραχ.	5.40
Βιβλιόσημου	»	1.90
Πρόσωθετον τέλος	»	0.60

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΛΙΩΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ

52 •Οδός Σταδίου — Μέγαρον Αρσακείου.

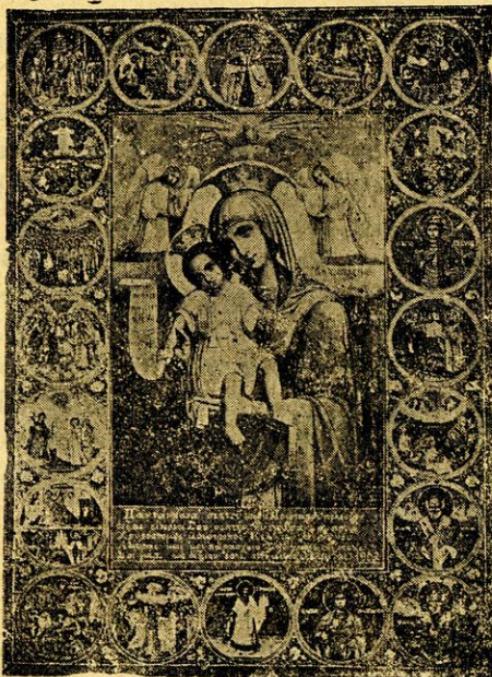
1928

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΝΑΤΗ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΙΒΛΙΩΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΔΕΡΗ
52 Ὀδὸς Σταδίου — Μέγαρον Ἀρσακείου.
1928

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΠ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Ιουλίου 1928

Ἄριθμ. Περτ. 20987

Πρόσ

τὸν κ. Ἰωάννην Ν. Σιδέρην, βιβλιεκδότην

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 8 τοῦ Νόμου 3438 «περὶ διδακτικῶν βιβλίων» καὶ τὴν ἀπὸ 25 Μαΐου 1928 πρᾶξιν τῆς οἰκείας ἐπὶ τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν ἐγκεκριμένων διδακτικῶν βιβλίων ἐπιτροπῆς, ἔγκρινομεν διὰ τὸ ἀπὸ σήμερον μέχρι τέλους τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1930—1931 χρονικὸν διάστημα, τὸ ὑφ' ὑμῶν ἐκδούμὲν καὶ ὑπὸ Δημητρίου Σίμου Μπαλάνου συγγραφὲν διδακτικὸν βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Κατήχησις» πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καὶ Παρθεναγωγείων (Γ' τάξεως) ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ἐν μελλούσῃ ἐκδόσει τοῦ βιβλίου ἐπιφέρητε τὰς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς ὑποδεικνυομένας τροποποιήσεις.

·Ο· Υπουργός

K. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

·Ο· Τμηματάρχης

K. Καμπέρης

ΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§. 1. Ὁρισμὸς καὶ διαιρεσὶς τῆς Ὁρθοδόξου χριστιανικῆς Κατηχήσεως.

“Οπως ἔκαστος μαθητὴς πρέπει νὰ γνωρίζῃ τὰ καθήκοντά του εἰς τὸ σχολεῖον καὶ ὅπως ἔκαστος πολίτης διφεύλει νὰ γνωρίζῃ τὰ καθήκοντά του πρὸς τὴν Πολιτείαν, τοιουτοτρόπως ἔκαστος Χριστιανὸς πρέπει νὰ γνωρίζῃ τὰς θεμελιώδεις διδασκαλίας τῆς Θρησκείας του. Τὸ μάθημα, εἰς τὸ δόπον διδασκώμεθα τὰς θεμελιώδεις διδασκαλίας τῆς Θρησκείας μας, λέγεται ὁρθόδοξης χριστιανικὴ Κατήχησις.

Αἱ διδασκαλίαι τῆς Θρησκείας εἶνε δύο εἰδῶν: α') δογματικά, τὰς δοπίας πρέπει νὰ πιστεύωμεν (π. χ. πιστεύω ὅτι ὁ Σωτὴρ εἶνε Θεάνθρωπος) καὶ β') ἡθικά, τὰς δοπίας πρέπει νὰ ἐκτελῶμεν (π. χ. πρέπει νὰ τιμῶ τοὺς γονεῖς μου). δι' αὐτὸν καὶ ἡ κατήχησις διαιρεῖται εἰς δύο μέρη: α') τὸ δογματικόν, ὅπου διδασκόμεθα τί πρέπει νὰ πιστεύωμεν καὶ β') τὸ ἡθικόν ὅπου διδασκόμεθα τί πρέπει νὰ πράττωμεν.

§. 2. Περὶ Θρησκείας.

Μετὰ τὴν ἀμαρτίαν τῶν πρωτοπλάστων, ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι ἐπληθύνθησαν καὶ διεσπάρησαν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐλησμονήθη ὁ ἀληθινὸς Θεός, ἡ δὲ Θρησκεία διεμορφώθη κατὰ διάφορον τρόπον εἰς τοὺς διαφόρους λαοὺς τῆς γῆς. Ἀλλοι ἐπίστευαν ὡς Θεὸν τὸν ἥλιον, τὴν οελήνην, τοὺς ἀστέρας, ἄλλοι τὸ πῦρ ἢ τὰ ζῷα ἢ τὰ δένδρα ἢ ἄλλα ὄντα τῆς φύσεως. Ὄλοι ὅσοι ἐλάτρευσαν ὡς Θεὸν τὰ διάφορα ὄντα τῆς φύσεως ἐπλανήθησαν, διότι ἐλάτρευσαν τὰ κτίσματα ἀντὶ νὰ λατρεύουν τὸν Δημιουργόν των.

Οἱ ἄνθρωποι, ἀφοῦ κατήντησαν εἰς τοιαύτην κατάστασιν, δὲν ἥδυναντο μὲ τὸν νοῦν τῶν νὰ εῦρουν τὴν ἀληθῆ Θρησκείαν καὶ νὰ ἔννοήσουν τὴν ἀληθῆ περὶ Θεοῦ ἔννοιαν· διὰ τοῦτο αὐτὸς ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε, δηλ. ἐφανέρωσε, τὸ θέλημά του εἰς τοὺς ἄνθρωπους. Καὶ πρῶτον μὲν ἐφανέρωσε τὰς βάσεις τῆς ἀληθοῦς θρησκείας εἰς τὸν Ἑβραίους, διὰ τῶν πατριαρχῶν, τοῦ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν, τὸν δόποίους ἔστειλεν εἰς αὐτούς, βραδύτερον δὲ ἀπεκάλυψε τὴν ἀληθῆ καὶ τελείαν Θρησκείαν εἰς δλον τὸν κόσμον, διὰ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αἱ θρησκεῖαι ἔκειναι, τῶν δοποίων οἱ δπαδοὶ λατρεύουν ἀντικείμενα τῆς φύσεως, λέγονται φυσικαὶ· ἔκειναι δέ, τὰς δοποίας ἀπεκάλυψεν αὐτὸς ὁ Θεὸς (ἥ ιουδαϊκή καὶ ἥ χριστιανική), λέγονται ἀποκεκαλυμμέναι.

Αἱ θρησκεῖαι αἱ δοποῖαι, κηρύττουν τὸν ἕνα μόνον ἀληθινὸν Θεόν, λέγονται μονοθεῖστικαί, ὅσαι δὲ διδάσκουν πολλοὺς θεοὺς λέγονται πολυθεῖστικαί. Μονοθεῖστικαὶ θρησκεῖαι εἶναι τρεῖς, ἥ ιουδαϊκή, ἥ χριστιανική, καὶ ἥ μωαμεθανική· πᾶσαι δὲ αἱ λοιπαὶ πολυθεῖστικαί.

§. 3. Περὶ τῶν πηγῶν τῆς χριστιανικῆς Θρησκείας.

Τὰς γνώσεις μας διὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ἀντιλοῦμεν ἀπὸ τὴν ἄγιαν Γραφὴν καὶ τὴν ἑράν παράδοσιν, τὰς δοποίας διὰ τοῦτο καλοῦμεν πηγὰς τῆς θρησκείας μας.

α') Περὶ τῆς ἀγίας Γραφῆς.

Ο Θεός, ὅπως ἐμάθαμεν, διὰ νὰ φανερώσῃ τὸ θέλημά του εἰς τοὺς ἄνθρωπους, ἔστειλε εἰς τὸν κόσμον ἄνδρας φωτισμένους μὲ τὸ Πνεῦμα του, τοὺς Πατριάρχας, τὸν Μωϋσῆν, τὸν προφήτας καὶ τέλος αὐτὸν τὸν μόνον του, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τὸν ἀγίους του μαθητάς, τὸν ἀποστόλους.

Ο βίος καὶ ἡ διδασκαλία ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν καὶ τοῦ Σωτῆρος, οἱ δοποίοι μετέδιδαν εἰς τὸν κόσμον τὸν λόγον τοῦ

Θεοῦ, περιέχεται εἰς τὸ ιερὸν βιβλίον τῆς Θρησκείας τὴν ἀγίαν Γραφήν.

Ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐφώτιζε τοὺς συγγραφεῖς τῆς ἀγίας γραφῆς, λέγομεν ὅτι αὕτη εἶναι βιβλίον θεόπνευστον.

Ἡ ἀγία γραφὴ (ἢ ἄγιαι Γραφαὶ ἢ Βίβλος) διαιρεῖται εἰς δύο μέρη: α') τὴν παλαιὰν Διαθήκην, εἰς τὴν ὅποιαν περιέχεται ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς Ἐβραίους, διὰ τῶν πατριαρχῶν, τοῦ Μωϋσέως, τῶν προφητῶν καὶ τῶν λοιπῶν θεοπνεύστων ἀνδρῶν καὶ β') τὴν καινὴν Διαθήκην, εἰς τὴν ὅποιαν περιέχεται ἡ ἀπακάλυψις τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων.

Τὰ βιβλία τῆς παλαιᾶς Διαθήκης, 49 τὸν ἀριθμόν, ἐγράφησαν εἰς διαφόρους ἐποχὰς πρὸ Χριστοῦ, ἀπὸ διαφόρους συγγραφεῖς καὶ ἔχουν ποικίλον περιεχόμενον· δύνανται ὅμως κατὰ τὴν ὑλην, τὴν ὅποιαν περιέχουν, νὰ διαιρεθοῦν εἰς τρεῖς τάξεις, ἦτοι: α') ἴστορικά, τὰ ὅποια περιέχουν τὴν ἴστορίαν τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Θεοῦ εἰς αὐτὸν (ὅπως λ. χ. τὸ βιβλίον τῆς Ἐξόδου ἴστορει πῶς ἔξηλθαν οἱ Ἐβραῖοι ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ πῶς ἐδόδη εἰς αὐτοὺς ὁ δεκάλογος· τὸ βιβλίον τῶν Κριτῶν, τὴν ἴστορίαν τῶν Κριτῶν κτλ.), β') διδακτικὰ ἢ ἡθικά, ταῦτα εἰς γλῶσσαν ποιητικὴν, περιέχουν ἡθικὰ διηγήματα ἢ θρητὰ ἢ προσευχὰς (ὅπως λ. χ. τὸ βιβλίον τοῦ Ἰώβ, οἱ ψαλμοὶ κτλ.), τὰ προφητικά, τὰ ὅποια περιέχουν τὰς διδασκαλίας καὶ τὰς προφητείας τῶν προφητῶν (ὅπως λ. χ. ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαίου, τοῦ Ἰερεμίου κτλ.).

Ἐπειδὴ ἡ παλαιὰ Διαθήκη ἀπηγθύνετο πρὸς τοὺς Ἐβραίους, τὰ βιβλία αὐτῆς ἐγράφησαν εἰς τὴν ἑβραϊκὴν γλῶσσαν, ἐκτὸς ὀλίγων τινῶν βιβλίων καὶ ἀποσπασμάτων, τὰ ὅποια ἐγράφησαν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἢ εἰς τὴν ἀραμαϊκὴν, ὅπως ἐλέγετο ἡ ὅμιλουμένη τότε ὑπὸ τῶν Ἐβραίων γλῶσσα.

Κατὰ τοὺς τελευταῖοὺς αἰῶνας πρὸ Χριστοῦ τὰ βιβλία τῆς παλαιᾶς Διαθήκης μετεφράσθησαν εἰς ἣ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, κυρίως χάριν τῶν Ἐβραίων τῆς Αἰγύπτου, οἱ ὅποιοι δὲν ἔνοιουν τὴν ἑβραϊκήν, ἀλλ ὁμίλουν τὴν Ἑλληνικήν.

Τὰ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶνε 27, τὰ ἔξης: 1) Τὰ τέσ-

σαρα εὐαγγέλια· τὸ κατὰ Ματθαῖον, Μάρκον, Λουκᾶν καὶ Ἰωάννην, ὅπου ἔξιστορεῖται ὁ βίος καὶ περιέχεται ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2) Αἱ πράξεις τῶν ἀποστόλων, σύγγραμμα τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ὅπου ἔξιστορεῖται ὁ βίος καὶ ἡ δρᾶσις τῶν ἀποστόλων καὶ μάλιστα τῶν κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου. 3) Αἱ ἐπιστολαὶ τῶν Ἀποστόλων: α') Αἱ 14 ἐπιστολαὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου αἱ ὅποιαι ἀπευθύνονται ἢ πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς μιᾶς πόλεως ἢ πρὸς ὥρισμένον ἄτομον, ἢ τοι ἀνὰ δύο πρὸς Κορινθίους πρὸς Θεσσαλονικεῖς καὶ πρὸς Τιμόθεον, καὶ ἀνὰ μία πρὸς Ρωμαίους, Γαλάτας, Ἐφεσίους Κολοσσαῖς, Φιλιππησίους, Τίτον, Φιλήμονα καὶ ἡ πρὸς Ἐβραίους β') αἱ 7 καθολικαὶ ἐπιστολαὶ, αἱ ὅποιαι ἀπευθύνονται πρὸς ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ἐγράφησαν δὲ τρεῖς ἔξι αὐτῶν ἀπὸ τὸν ἀπόστολον καὶ εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην, δύο ἀπὸ τὸν ἀπόστολον Πέτρον, καὶ ἀνὰ μία ἀπὸ τοὺς ἀδελφοθέους⁽¹⁾ Ἰάκωβον καὶ Ἰούδαν.

4) Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, ὅπου ἀποκαλύπτεται, δηλ. φανερώνεται, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς θὰ νικήσῃ ὅλα τὰ ἔμπόδια καὶ θὰ θριαμβεύσῃ.

Τὰ βιβλία τῆς καινῆς Διαθήκης ἐγράφησαν ὅλα τὸ δεύτερον ἡμισυ τοῦ πρώτου μετὰ Χριστὸν αἰῶνος, εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, ἡ ὅποια ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (τὸν 4ον αἰῶνα π. Χ.) ἤχισε νὰ διαδίδεται εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Μόνον τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον ἐγράφη εἰς τὴν ἀραμαϊκήν, ἀλλὰ ταχέως μετεφράσθη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν.

β') Περὶ τῆς ἱερᾶς παραδόσεως.

Οἱ εὐαγγελισταὶ καὶ οἱ ἀπόστολοι δὲν κατέγραψαν ὅλας τὰς χριστιανικὰς διδασκαλίας, οὔτε ὅλα τὰ χριστιανικὰ ἔθιμα· πολλὰ ἐδίδαξαν μόνον προφορικῶς· τὸ σύνολον τῶν θρησκευτικῶν τούτων ἀληθειῶν, αἱ ὅποιαι δὲν περιέχονται εἰς τὴν ἀγίαν Γραφήν, ἀλλὰ εἶνε σύμφωνοι πρὸς τὴν διδασκαλίαν αὐτῆς μετεδό-

1) Ἀδελφόθεοι λέγονται τὰ τέκνα τοῦ μνηστῆρος Ἰωσήφ ἐκ γάμου πρὸ τῆς μνηστείας του μὲ τὴν Παρθένον.

θησαν δὲ ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων μέχρις ἡμῶν,
ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν, καλοῦμεν ἵερὰν Παράδοσιν.

Τὰς διαφόρους λειτουργίας καὶ ἀκολουθίας, τὰς διαφόρους
ἔօρτὰς τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰς εἰκόνας, τὰς νηστείας, τὸ σημεῖον
τοῦ σταυροῦ, τὸ θυμίαμα, τὸ νὰ προσευχώμεθα πρὸς ἀνατολὰς
κ.τ.λ. δὲν γνωρίζουμεν ἐκ τῆς ἁγίας Γραφῆς, ἢ ὅποια οὐδὲν διδά-
σκει περὶ δλων τούτων. "Ολα αὐτά, τὰ ὅποια καθωρίσθησαν
κατὰ τὸν πρώτους χριστιανικὸν αἰῶνας καὶ μετεδόθησαν εἰς
ἡμᾶς ἀπὸ τῆς μᾶς χριστιανικῆς γενεᾶς εἰς τὴν ἄλλην, ἀποτελοῦν
τὴν ἵερὰν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Αὐτὴν ἡ ἁγία Γραφὴ μᾶς διδάσκει οητῶς νὰ τηρῶμεν τὴν ἵε-
ρὰν Παράδοσιν («τὰς παραδόσεις κατέχεται») (¹).

§ 4. Ἐκκλησίαι, αἱρέσεις, σχίσματα.

Τὴν διδασκαλίαν τοῦ Σωτῆρος, ἢ ὅποια περιέχηται εἰς τὴν
ἀγιαν Γραφὴν καὶ τὴν ἵερὰν Παράδοσιν, διετήρησε σώαν καὶ
ἀνόθευτον μόνη ἡ ὀρθόδοξος ἀνατολικὴ Ἐκκλησία· τοῦναντίον
δὲ ἐνόθευσεν αὐτὴν μὲ πολλὰς προσθήκας καὶ ἀνθρωπίνας με-
ταγενεστέρας παραδόσεις καὶ πλάνας ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία, ἢ ὅποια
ἐχωρίσθη ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴν τὸ ἔτος 867 μ. Χ. καὶ αὐτοκα-
λεῖται καθολικὴ Ἐκκλησία. Ἀπὸ δὲ τὴν δυτικὴν Ἐκκλησίαν
ἀπεσπάσθησαν, κατὰ τὸν δέκατον ἔκτον αἰῶνα, αἱ Ἐκκλησίαι
τῶν διαμαρτυρομένων. Αὗται ὡς μόνην πηγὴν τῆς Θρησκείας
ἀναγνωρίζουν τὴν Ἀγίαν γραφὴν καὶ ἀπορρίπτουν δ, τι δὲν δι-
δάσκεται ἀπὸ αὐτῆν· διὰ τοῦτο οἱ Διαμαρτυρόμενοι δὲν ἔχουν
εἰκόνας, νηστείας, θυμίαμα, σημεῖον σταυροῦ κ.τ.λ., διότι ταῦτα
δὲν διδάσκει οητῶς ἡ ἁγία Γραφὴ, ἀλλ' ἡ ἵερὰ παράδοσις, τὴν
ὅποιαν δὲν ἀποδέχονται.

Εἰς τὴν ὀρθόδοξον ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν ἀνήκουν, ἔκτος
δλίγων ἔξαιρέσεων, οἱ Ἑλληνες, οἱ Ρώσοι, οἱ Ρωμοῦνοι, οἱ
Σέρβοι καὶ οἱ Μαυροβούνιοι. "Ολοι οἱ ὀρθόδοξοι πιστεύουν

(1) Α'. Κορινθ. ΙΑ. 2.

ἀκριβῶς τὰς αὐτὰς δογματικὰς ἀληθείας καὶ διὰ τοῦτο λέγομεν
ὅτι ἀποτελοῦν δογματικῶς τὴν μίαν δρυδόδοξον ἀνατολικὴν Ἐκ-
κλησίαν.

Ως πρὸς τὴν διοίκησιν ὅμως ή μία δρυδόδοξος ἀνατολικὴ
Ἐκκλησία διαιρέεται εἰς αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, αἱ δοποῖαι
διοικοῦνται ἀνεξαρτήτως ή μία ἀπὸ τὴν ἄλλην. Εἶνε δὲ αἱ
αὐτοκέφαλοι αὗται Ἐκκλησίαι αἱ ἔξης: Αἱ Ἐκκλησίαι Κωνσταν-
τινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ιεροσολύμων, Κύπρου,
Ἐλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου καὶ τῶν
δρυδοδόξων τῆς Αὐστρίας καὶ Οὐγγαρίας.

Ἐκεῖνοι, οἱ δοποῖοι δὲν παραδέχονται δόγμα τι ή δόγματα τῆς
Ἐκκλησίας ή ἔχουν διάφυρον ἀντίληψιν περὶ αὐτῶν ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν, λέγονται αἱρετικοί. Τοιοῦτοι ὑπάρχουν ἀκόμη εἰς
τὴν Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀπὸ τὸν πέμπτον αἰῶνα, οἱ Νεστο-
ριανοί (εἰς Περσίαν καὶ Κουρδισάν) καὶ οἱ Μονοφυσῖται (οἱ
Ἀρμένιοι, οἱ Ἀβησσινοί καὶ οἱ Κόπται τῆς Αἰγύπτου). δολοί
αὗτοὶ διαφωνοῦν πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν διαδικαλίαν της
περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Σωτῆρος.

Οσοι δὲ διαφέρουν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν διοίκησιν καὶ
τάξιν ή τὴν λατρείαν, λέγονται σχισματικοί. Σχισματικοὶ εἶνε
ἀπὸ τοῦ 1872 οἱ Βουλγαροί, διότι εἰς τὰς πόλεις τῆς τότε εὐρω-
παϊκῆς Τουρκίας, ὅπου κατέκει ἐκτὸς τῶν Ἐλλήνων καὶ ωρισμέ-
νος ἀριθμὸς Βουλγάρων, ἥθελον νὰ ἐγκαταστήσουν καὶ βούλγα-
ρον ἐπίσκοπον δι' αὐτούς, ἐνῷ εἰς μίαν πόλιν δὲν ἐπιτρέπεται
νὰ ἐπισκοποῦν συγχρόνως δύο δρυδόδοξοι ἐπίσκοποι, ἀφοῦ δὲν
ἐπί-
σκοπος εἶνε δι' ὅλους τοὺς δρυδόδοξους, ἀνεξαρτήτως φυλῆς.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ

§ 5. Περὶ τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως.

Τὰ δόγματα τῆς Θρησκείας εύρισκονται, ὅπως εἴδαμεν, εἰς τὴν ἀγίαν Γραφὴν καὶ τὴν ἱερὰν Παράδοσιν. "Ολοὶ ὅμως οἱ Χριστιανοὶ δὲν δύνανται νὰ ἀναγνώσουν καὶ νὰ ἐννοήσουν τὴν ἀγίαν Γραφὴν καὶ τὴν ἱερὰν παράδοσιν, ὥστε ἀπὸ αὐτὰς τὰς πηγὰς νὰ γνωρίζουν τί πρέπει νὰ πιστεύουν. Ἀλλ ἐπειδὴ εἶνε ἀνάγκη ἔκαστος Χριστιανὸς νὰ γνωρίζῃ τὰς κυριωτέρας διδασκαλίας τῆς Θρησκείας του, ὥστε νὰ μὴ παραπλανᾶται ἀπὸ τὰς αἰ-ρέσεις, ἡ Ἔκκλησία, ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνας, συνέτασσε συντόμους ἐκθέσεις πίστεως, εἰς τὰς ὅποιας περιείχοντο αἱ θεμελειώδεις δογματικαὶ ἀλήθειαι τῆς θρησκείας.

"Ἀπὸ τὰς διαφόρους ἐκθέσεις τῆς πίστεως τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας γενικὴν διάδοσιν καὶ αὐθεντικὸν κῦρος ἔλαβεν εἰς τὴν Ἀνατολήν, ἀπὸ τῶν χρόνων τῆς δευτέρας οἰκουμενικῆς συνόδου (τὸ 381 εἰς Κωνσταντινούπολιν), ἡ ἐκθεσις τῆς πίστεως, ἡ μέχρι σήμερον εἰς κοινὴν χρῆσιν, ἡ ὅποια ἀπὸ τὴν πρώτην λέξιν αὐτῆς λέγεται «Πιστεύω». ἐπειδὴ δὲ αὕτη εἶνε τὸ σύμβολον, δηλαδὴ τὸ σημεῖον, διὰ τοῦ ὅποίου διακρίνονται οἱ πιστοὶ ἀπὸ τοὺς ἀπίστους, λέγεται καὶ σύμβολον τῆς πίστεως· λέγεται δὲ καὶ ὄμολογία τῆς πίστεως, διότι ὅταν λέγωμεν τὸ «πιστεύω» ὄμολογοῦ-

μεν τὴν πίστιν μας. Ἐπειδὴ δὲ τὸ σύμβολον τοῦτο περιέχει τὴν δόθύδοξον διδασκαλίαν τῆς πρώτης οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς Νικαίας (325 μ. Χ.), λέγεται καὶ «σύμβολον τῆς Νικαίας».

Τὸ σύμβολον τῆς πίστεως ἀποτελεῖται ἀπὸ 12 ἄρθρα, δηλαδὴ μέρη, τὰ δποῖα διδάσκουν κατὰ σειρὰν περὶ τῶν θεμελιωδῶν δογμάτων τῆς Θρησκείας μας· ἵτοι περὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀγίου Πνεύματος, τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ βαπτίσματος, τῆς ἀναστάσεως νεκρῶν καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς.

§ 6. Κείμενον καὶ ἔρμηνεία τοῦ πρώτου ἀρθρου τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως.

Τὸ πρῶτον ἀρθρον τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως εἶνε τὸ ἐξῆς: «Πιστεύω, εἰς ἓνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, δρατῶν τε πάντων καὶ ἀράτων».

Εἰς τὸ ἀρθρον τοῦτο ὁμολογοῦμεν τὴν πίστιν μας εἰς τὸν ἕνα καὶ μόνον ἀληθινὸν Θεόν, δ ὅποιος εἶνε πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πάντων τῶν ἀνθρώπων. Αὗτὸς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, δηλ. τὸ σύμπαν, αὐτὸς ἐδημιούργησεν ὅλα τὰ ὅντα τοῦ κόσμου καὶ ὅσα βλέπομεν (τὰ δένδρα, τὰ ζῷα κ.τ.λ.) καὶ ὅσα δὲν βλέπομεν (τὰς ψυχάς, τὸν ἀγγέλους κ.τ.λ.). Αὗτὸς δὲ κρατεῖ τοῦ παντός, δηλ. ἔξουσιάζει, κυβερνᾷ τὸ σύμπαν, τὸ δποῖον ἐδημιούργησε καὶ δι' αὐτὸν λέγεται παντοκράτωρ.

§ 7. Οὐσία καὶ ιδιότητες τοῦ Θεοῦ.

Τὸν Θεὸν «εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ οὐδεῖν δύναται» (¹) καὶ δι' αὐτὸν δὲν γνωρίζομεν ἀκριβῶς δποῖος εἶναι δ Θεὸς κατὰ τὴν οὐσίαν, διότι τοῦτο ὑπερβαίνει τὴν ἀντίληψίν μας. Ὁπως δημοσιεύεται ἔννοιαν τινα ἀπὸ τὰς ιδιότητάς του (ζέαν εἶνε ἀγαθός, δίκαιος, σοφὸς κ.τ.λ.) τοιουτορόπως καὶ ἔννοιαν τινα περὶ Θεοῦ δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἀπὸ τὰς ιδιότητάς του. Ὁπως δὲ

(1) Τιμοθέου Σ'. 16.

τὰς Ἰδιότητας τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὅποῖον δὲν εἴδαμεν ποτέ, μανθάνομεν ἀπὸ πρόσωπα ἀξιόπισσα ἢ ἀπὸ τὰς πράξεις αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοιουτορόπως καὶ τὰς Ἰδιότητας τοῦ Θεοῦ, ἃν καὶ δὲν τὸν εἴδαμεν, γνωρίζομεν ἢ ἀπὸ τὴν ἀγίαν Γραφὴν ἢ ἀπὸ τὰ ἔργα του (λ. χ. ἐκ τοῦ ὅτι δὲν οὐδεὶς ἐδημιούργησε τὸν κόσμον συμπεραιώνομεν ὅτι εἶνε παντοδύναμος).

‘Ο Θεὸς εἶνε τὸ παντέλειον πνεῦμα, ἐπομένως δὲν ἔχει σῶμα, ἀφοῦ δὲ δὲν ἔχει σῶμα, εἶναι ἀόρατος. Καὶ εἶνε μὲν ἀλληθὲς ὅτι ἡ ἀγία Γραφὴ ἀναφέρει περὶ χειρῶν, ὤτων, ὁφθαλμῶν κ.τ.λ. τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πρόσκειται ἀπλῶς περὶ ἀνθρωπομορφικῶν ἐκφράσεων· ἐπειδὴ δῆλον ὅτι ἀνθρωπὸς βοηθεῖ μὲ τὴν χεῖρα, κατ’ ἀναλογίαν, ἀντὶ νὰ εἰπωμεν ὅτι δὲν οὐδεὶς προστατεύει τινά, λέγομεν: ἡ χεὶρ τοῦ Κυρίου εἶνε μετά τινος, ἃν καὶ δὲν ἔχῃ χεῖρας. Ἐπειδὴ δὲν ἀνθρωπὸς τὰς γνώσεις του ἀποκτᾷ διὰ τῶν ὁφθαλμῶν ἢ τῶν ὤτων, κατ’ ἀναλογίαν, ἀντὶ νὰ εἰπωμεν ὅτι δὲν οὐδεὶς γνωρίζει τι, λέγομεν ὅτι δὲν ὁ ὁφθαλμός του βλέπει ἢ τὸ οὖς του ἀκούει, ἐνῷ δὲν ἔχει οὔτε ὁφθαλμοὺς οὔτε ὤτα.

Ἐπειδὴ δὲν οὐδεὶς εἶνε τέλειον πνεῦμα, δι’ αὐτὸν δὲν Σωτήρ, διταν ὀμίλει μὲ τὴν Σαμαρείτιδα, εἶπεν ὅτι δὲν πρέπει νὰ τὸν λατρεύωμεν ὡς ἐὰν ᾧτο ὑλικὸν ὄν, μὲ ὑλικὸν τρόπον, μὲ θυσίας καρπῶν καὶ ζῷων, ἀλλὰ μὲ πνευματικὸν τρόπον, μὲ καλὰς πράξεις: «Πνεῦμα δὲν οὐδεὶς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν⁽¹⁾».

Αφοῦ δὲν οὐδεὶς εἶνε τέλειον πνεῦμα, ἀποκλείεται ἀπὸ αὐτὸν πᾶσα ἀνθρωπίνη ἀτέλεια καὶ εἶναι: 1) ἀνυρχος, δῆλον. χωρὶς ἀρχήν, διότι δὲν ὑπῆρχε χρόνος ἀνέν Θεοῦ 2) ἀθάνατος, διότι ἡ ὕλη ἀποθνήσκει, καὶ Αὐτός, ὡς τέλειον πνεῦμα, δὲν ἔχει ὕλην. 3) ἀχώρητος· δὲν περιορίζεται εἰς ὠρισμένον χῶρον, ἀλλ’ εἶνε τοῦναντίον πανταχοῦ πάρων⁴⁾ 4) ἀνενδεής· δὲν ἔχει οὐδενὸς ἀνάγκην⁵⁾ 5) ἀμετάβλητος, διότι ἀφοῦ εἶνε τέλειος, δὲν δύναται νὰ γίνῃ τελειότερος⁶⁾ 6) ἀγιος, δῆλον. δὲν ἔχει ἀμαρτίαν.

Δὲν ἀποκλείεται δῆμος μόνον ἀπὸ τὸν Θεόν πᾶσα ἀνθρωπίνη ἀτέλεια, ἀλλ’ εἰς αὐτόν, ὡς τέλειον πνεῦμα, ἀποδίδεται καὶ πᾶσα τελειότης, καὶ εἶνε: 1) παντογνώστης, διότι γνωρίζει τὰ πάντα

(1) Ἰωάν. Δ'. 24.

καὶ αὐτὰ τὰ μέλλοντα νὰ συμβοῦν καὶ αὐτὰς τὰς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων (π.χ. ἐγγύριζε τὴν πονηρὰν σκέψιν τοῦ Ἡρώδου διὰ τὸν Σωτῆρα): 2) παντοδύναμος, δύναται νὰ πράξῃ πᾶν ἀγαθὸν (έδημιούργησε τὸν κόσμον ἐκ τοῦ μηδενός): 3) πάνσοφος, πράττει δῆλα μὲ σοφίαν: 4) δίκαιος, ἀμοίβει τὸ ἀγαθὸν καὶ τιμωρεῖ τὸ κακόν, ὅπως γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν ἴστορίαν καὶ 5) πανάγαθος· στέλλει τὰ ἀγαθά του καὶ φροντίζει δι’ δλους τοὺς ἀνθρώπους: «τὸν ἥλιον αὐτὸν ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους»⁽¹⁾ καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν δλοι οἱ ἀνθρώποι.

§ 8. Ἡ Ἀγία Τριάς.

“Οταν δὲ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἔστειλε τοὺς μαθητὰς του νὰ κηρύξτων τὸ Εὐαγγέλιον, παρήγγειλεν εἰς αὐτοὺς νὰ βαπτίζουν ὅσους γίνονται Χριστιανοὶ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος.

Απὸ τὴν Ἱερὰν ἴστορίαν ἐπίσης γνωρίζομεν δτι, κατὰ τὸ βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος ὑπὸ τοῦ Προδόρου, ὅταν δὲ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐξήρχετο ἀπὸ τὰ ὕδατα, ἡκούσθη ἡ φωνὴ τοῦ Πατρὸς νὰ λέγῃ: «Οὗτος ἐστὶν δὲ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐνῷ ηὑδόκησα». τὸ δὲ ἄγιον Πνεῦμα κατῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν ὥσὰν περιστερά.

Κατὰ τὸ σύμβολον δὲ τῆς πίστεως, ἐνῷ διδάσκει περὶ ἐνὸς Θεοῦ, διακρίνει Πάτέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἐκ τούτων ὅλων διδασκόμεθα δτι δὲ εἰς κατ’ οὐσίαν Θεὸς διακρίνεται εἰς τρεῖς ὑποστάσεις ἢ τρία πρόσωπα, τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἄποτελοῦν δὲ καὶ αἱ τρεῖς αὐτὰς ὑποστάσεις ἔνα μόνον τρισυπόστατον Θεόν, Τριάδα δμούσιον καὶ ἀδιαίρετον, οὐχὶ δὲ τρεῖς θεούς, διότι καὶ ἐντελῶς αὐτῇ εἶνε ἡ οὐσία τῶν τριῶν ὑποστάσεων, αἱ δποῖαι διὰ τοῦτο λέγονται δμούσιοι.

Διακρίνονται δὲ αἱ τρεῖς ὑποστάσεις μεταξύ των μόνον κατὰ

(1) Ματθ. Ε' 45.

τὸ δτὶ ὁ Πατὴρ εἶνε ἀγέννητος, ὁ Υἱὸς γεννᾶται ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τὸ ἄγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός.

Οἱ ἀνθρώπινοι νοῦς δὲν δύναται νὰ ἔννοήσῃ πῶς ὁ εἰς Θεὸς διακρίνεται εἰς τρεῖς ὑποστάσεις, αἵ δοποῖαι ἀποτελοῦν ἔνα μόνον Θεόν, οὔτε τί σημαίνει δτὶ ὁ. Υἱὸς γεννᾶται καὶ τὸ ἄγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός· διὰ τοῦτο λέγομεν δτὶ ἡ διδασκαλία περὶ ἀγίας Τριάδος εἶνε μυστήριον.

§. 9. Ὁ Θεὸς εἶναι δημιουργὸς τοῦ κόσμου.

Ὑπῆρχε ἐποχὴ κατὰ τὴν ὅποιαν δὲν ὑπῆρχε κόσμος. Ὁ Θεὸς ὅμως ὁ δοποῖος ὑπῆρχε πάντοτε, ἀπεφάσισε νὰ δημιουργήσῃ τὸν κόσμον, διὰ νὰ δύνανται νὰ ζήσουν εἰς αὐτὸν ὅντα εὐτυχῆ.

Οἱ ἀνθρώποις διὰ νὰ δημιουργήσῃ τι ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ ὕλην τινά· ὁ Θεὸς ὅμως ἐδημιούργησε τὸν κόσμον ἐκ τοῦ μηδενός. Ἔνῳ δὲ ὁ ἀνθρώπος διὰ νὰ δημιουργήσῃ τι μεταχειρίζεται τὰς χειράς του ἢ μηχάνημά τι, ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε τὸν κόσμον μὲ μόνον τὸν λόγον του, μὲ μόνην τὴν θέλησίν του. Τοιουτορόπως ἐδημιούργησε τὸν οὐρανόν, τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν, τὸν ἥλιον, τὴν σελήνην, τοὺς ἀστέρας, τὰ διάφορα εἴδη τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων.

Τελευταῖον δὲ ἐδημιούργησε τὸ τελειότερον ὃν τοῦ κόσμου, τὸν ἀνθρώπον, ὁ δοποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχὴν ἢ πνεῦμα, μὲ τὸ δοποῖον ἐννοεῖ, σκέπτεται καὶ προοδεύει.

Ἡ ἀγία Γραφὴ παριστάνει δτὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε ἀπὸ πηλόν, διὰ νὰ δηλώσῃ δτὶ εἶνε ὑλικὸν καὶ φθαρτόν, ὅπως τὰ δημιουργήματα τὰ ἐκ πηλοῦ· τὴν δὲ ψυχὴν παριστάνει ὡς πνοὴν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ δηλώσῃ δτὶ εἶνε ἀόρατος ὡς πνοή.

Ἐδημιούργήθη δὲ ὁ ἀνθρώπος κατ' εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὅμοίω σιν. Τὸ κατ' εἰκόνα Θεοῦ σημαίνει δτὶ ὁ ἀνθρώπος ἔχει, ὅπως ὁ Θεός, νοῦν, μὲ τὸν δοποῖον δύναται νὰ ἐκλέγῃ τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ καθ' ὅμοίωσιν σημαίνει δτὶ, ἐὰν κάμη καλὴν χρῆσιν τοῦ νοῦ-

του δύναται νὰ γίνη ἀγαθὸς καὶ νὰ ὅμοιάσῃ τοιουτοτρόπως ὁπωσδήποτε πρὸς τὸν Θεόν.

Οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι, οἱ ὅποιοι ἐπλάσθησαν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἦσαν δὲ Ἀδάμ καὶ ἡ Εὕνη ἀπὸ τὸ ζεῦγος δὲ αὐτὸς τῶν πρωτοπλάστων κατάγονται πάντες οἱ ἄνθρωποι.

Ο Θεός, πρὸς τῆς δημιουργίας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ἐδημιούργησεν ὅντα ἀνώτερα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀγγέλους, οἱ ὅποιοι εἶνε χωρὶς σῶμα, πνεύματα καθαρά, καὶ διὰ τοῦτο εἶνε ἀόρατοι καὶ ἀθάνατοι, ἔχουν δὲ ὡς ἔργον νὰ ἀγγέλλουν καὶ νὰ ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ προστατεύουν τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους, ὡς γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Ἰστορίαν. Τινὲς ὅμως ἐκ τῶν ἀγγέλων παρήκουσαν ἀπὸ ὑπερηφάνειαν τοῖς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔγιναν πονηροί, καὶ διὰ τοῦτο ἐτιμωρήθησαν παρ' αὐτοῦ.

Εἴπαμεν δὲ οἱ ἀγγέλοι δὲν ἔχουν σῶμα· χάριν ὅμως τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων προσλαμβάνουν ἐνίστε μορφὴν αἰσθητήν. "Α" καὶ δὲν ἔχουν σῶμα, λέγονται καὶ παρίστανται εἰς εἰκόνας ὡς ἔξαπτέρυγα, δχι διότι ἔχουν πραγματικῶς ἔξι πτέρυγας, ἀλλὰ διὰ νὰ δηλωθῇ δι τάχιστα ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐὰν εἶχαν ἔξι πτέρυγας.

§. 10. Ο Θεὸς προνοεῖ περὶ τοῦ κόσμου.

Ο Θεός, δὲ ὅποιος ἐδημιούργησε τὸν κόσμον, δὲν ἀφῆκεν αὐτὸν εἰς τὴν τύχην του, ἀλλὰ φροντίζει ὡς οὐρανίος Πατήρ, διὰ τὴν συντήρησιν καὶ ἀνάπτυξιν αὐτοῦ. Ἡ φροντὶς αὗτη τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν κόσμον λέγεται θεία πρόνοια.

"Οτι δὲ Θεὸς προνοεῖ διὰ τὸν κόσμον φαίνεται ἀπὸ τοὺς σοφωτάτους φυσικοὺς νόμους, τοὺς ὅποίους ἔθεσε πρὸς διατήρησιν καὶ τελειοποίησιν τοῦ σύμπαντος.

"Αλλ' δὲ Θεὸς δὲν φροντίζει μόνον διὰ τὸν κόσμον, ὡς ὅλον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἔλαχιστα δημιουργήματα αὐτοῦ. Ὁπως μᾶς εἰπεν δὲ Σωτήρ, δὲ Θεὸς φροντίζει διὰ τὴν τροφὴν τῶν πτηνῶν, τὰ δηποῖα οὔτε σπείρουν, οὔτε θερίζουν, καὶ διὰ τὸν στολισμὸν τῶν

ἀνθέων, τὰ ὅποια οὔτε πλέκουν, οὔτε ψαίνουν. Οὐδὲ ἐν στρουθίον δύναται νὰ πέσῃ εἰς τὴν γῆν, χωρὶς τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ.

Ἄφοῦ ὁ Θεὸς φροντίζει διὰ τὰ ἔλάχιστα ὅντα τῆς φύσεως, πόσον περισσότερον προνοεῖ διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὅποιος τόσον ὑπερέχει ἀπὸ αὐτά; Ἡ ἴδιαιτέρα δὲ πρόνοια τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν ἄνθρωπον φαίνεται ἐκ τοῦ ὅτι τοῦ ἔδωκε νοῦν καὶ ἐκ τοῦ ὅτι πρὸς χάριν του ἔστειλε τοὺς προφήτας καὶ αὐτὸν τὸν Υἱόν του.

§. 11. Ἡ ἀρχέγονος κατάστασις καὶ ἡ ἀμαρτία τῶν πρωτοπλάστων.

Εἴδομεν ὅτι ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε τοὺς πρωτοπλάστους, καὶ ὅτι τοὺς ἐπροίκισε μὲ νοῦν καὶ ἐλευθέραν θέλησιν ὥστε νὰ δύνανται νὰ δομοιάζωσι πρὸς αὐτόν. Ὁπως δὲ ἐμάθαμεν εἰς τὴν Ἱερὰν Ἰστορίαν, ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ὡς τόπον κατοικίας εὐφορώτατον παραδείσον, ὃπου ενρίσκοντο εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ τὸν Θεὸν καὶ ἀπελάμβαναν ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθά, ὅσα ενρίσκοντο ἐντὸς αὐτοῦ.

Ο Θεὸς ὅμως διὰ νὰ δοκιμάσῃ καὶ διὰ νὰ γυμνάσῃ τοὺς πρωτοπλάστους νὰ συγκρατοῦν τὰς ἐπιθυμίας των, ἀπηγόρευσε εἰς αὐτοὺς νὰ φάγουν ἀπὸ τοὺς καρποὺς ἐνὸς μόνου δένδρου ὀνομάσθη δὲ τὸ δένδρον αὐτὸν δένδρον γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, διότι ἐὰν δὲν ἔτρωγαν οἱ πρωτόπλαστοι ἔξ αὐτοῦ θὰ ἐφαίνοντο ὅτι ἦσαν καλοί, ἐνῷ ἐὰν ἔτρωγαν θὰ ἀπεδεικνύοντο κακοί.

Αν καὶ ᾧτο εὐκολώτατον εἰς τοὺς πρωτοπλάστους νὰ τηρήσουν αὐτὴν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ παραδείσου ἦσαν εἰς τὴν διάθεσίν των, ἐν τούτοις δυστυχῶς παρήκουσαν εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸν ὅποιον εἶχαν λάβει τόσας εὐεργεσίας καὶ ἔφαγαν ἀπὸ τὸν ἀπηγόρευμένον καρπόν.

Ἡ παρακοὴ καὶ ἡ ἀχαριστία τῶν πρωτοπλάστων ᾧτο μεγάλη, δι' αὐτὸν μεγάλη ᾧτο καὶ ἡ τιμωρία, τὴν ὅποιαν ἔλαβαν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Ἔξεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν παραδείσον, ὁ νοῦς των ἐσκοτίσθη, ἥρχισαν νὰ ἀσθενοῦν καὶ νὰ ὑποφέρουν, καὶ ἐνῷ ἔως τότε ἦσαν ἀθάνατοι, ἔγιναν θνητοί.

Ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τὸ ζεῦγος τῶν πρωτοπλάστων κατάγεται ὀλόκληρον τὸ ἀνθρώπινον γένος, αἱ συνέπειαι τῆς ἀμαρτίας τῶν προπατόρων μετεδόθησαν εἰς αὐτὸν καὶ ἔκτοτε ὅλοι οἱ ἀνθρωποι ἔχουν τάσιν τινὰ πρὸς τὸ κακὸν καὶ ζοῦν μὲ πάθη, μὲ πόνους καὶ μὲ ἀσθενείας, τέλος δὲ ἀποθνήσκουν. Μόνον δὲ Θεάνθρωπος ἐγεννήθη χωρὶς τὸ προπατορικὸν ἀμάρτημα.

§ 12. Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος.

Μετὰ τὸ προπατορικὸν ἀμάρτημα, ἡ διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων ηὔξανεν ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν. Ἐξαίρεσιν ἀπετέλουν φιλόσοφοί τινες μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν, οἱ δοποῖ έκήρυτταν ὑψηλοτέρας τινὰς θρησκευτικὰς καὶ ἡθικὰς ἀλληλείας· καὶ οἱ προφῆται τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, φωτιζόμενοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ προπαρεσκεύαζον τὴν ἀνθρωπότητα εἰς μετάνοιαν. Ἄλλος δὲ διαφθορὰ ἔξηκολούθει νὰ αὐξάνῃ καὶ νὰ διαδίδεται εἰς τὸν κόσμον καὶ ὁ ἀνθρωπος δὲν ἥδυνατο νὰ σωθῇ μὲ τὰς ἰδίας δυνάμεις. Ἀφοῦ λοιπὸν ἀπεδείχθη ὅτι ὁ ἀνθρωπος δὲν ἥδυνατο νὰ σωθῇ μόνος του, δὲ Θεός, ἐπειδὴ εἶχε μέγιστον ἐνδιαφέρον ναὶ μεγίστην ἀγάπην δι' αὐτόν, ἀπεφάσισε νὰ στείλῃ, κάριν τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητος, τὸν ἴδιον αὐτοῦ Υἱόν.

Καὶ ἀλληλῶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ κατῆλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ ἐνηνθρώπησε, δηλ. ἔλαβε σάρκα ἀνθρωπίνην ἐκ Πνεύματος ἄγιον καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, κατὰ τὸ ἔτος 750 ἀπὸ κτίσεως Ρώμης. Τοιουτούρως ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τέλειος Θεός, ὁ δοποῖς ὑπῆρχε πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, γίνεται καὶ τέλειος ἀνθρωπος. Ως τέλειος μὲν Θεός εἶνε ἐντελῶς τῆς αὐτῆς οὐσίας μὲ τὸν Θεὸν Πατέρα, ὃς τέλειος δὲ ἀνθρωπος συνίσταται ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχῆν, κατὰ πάντα ὅμοιος πρὸς ἡμᾶς, μόνον ὅτι δὲν ἔχει τὸ προπατορικὸν ἀμάρτημα.

Κατὰ ταῦτα ἡ μία ὑπόστασις τοῦ Θεανθρώπου διακρίνεται εἰς δύο φύσεις, τὴν θείαν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην, αἱ δοποῖαι ἐνοῦνται εἰς μίαν ὑπόστασιν τοῦ Θεανθρώπου Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

§ 13. Τί διδάσκει τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως περὶ τῆς θεότητος τοῦ Υἱοῦ καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ.

Τὸ δεύτερον ἄξιον τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως διδάσκει τὰ ἔξης περὶ τῆς θεότητος τοῦ Σωτῆρος : «Καὶ εἰς ἓνα Κύριον Ὂησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός. Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, δμοούσιον τῷ Πατρὶ, διὸ οὐ τὰ πάντα ἐγένετο».

Εἰς τὸ ἄριθμον τοῦτο τοῦ Συμβόλου, εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ὅποιον πρόεπει νὰ ἐννοηθῇ τὸ δῆμα τοῦ α' ἄριθμου, τὸ πιστεύω, δ Σωτὴρ καλεῖται κύριος, ἐπειδὴ εἶναι κύριος τοῦ σύμπαντος. Ὂησοῦς ἦτο τὸ ὄνομα, τὸ ὅποιον τοῦ ἐδόθη τὴν ὄγδοην ἡμέραν μετὰ τὴν γέννησίν του· σημαίνει δὲ ἡ λέξις τὸν Σωτῆρα, Χρηστὸς σημαίνει βασιλεύς, διότι οἱ βασιλεῖς τῶν Ἐβραίων, δταν ἀνελάμβανον τὴν ἔξουσίαν, ἐχρίοντο, δηλαδὴ ἡλείφοντο μὲ μύρον· ἐπειδὴ λοιπὸν δ Ὂησοῦς εἶνε πνευματικὸς βασιλεὺς τῆς ἀνθρωπότητος ὡνομάσθη Χριστός. Καλεῖται δὲ δ Σωτὴρ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· εἴμεθα καὶ ἡμεῖς οἱ ἀνθρωποι τέκνα αὐτοῦ, οὐχὶ ὅμως καὶ τὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ χάριν, δηλαδὴ μᾶς νιοθέτησεν. Ὁ Ὂησοῦς, ἀφοῦ εἶνε Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἐγεννήθη ἐκ τοῦ Πατρός· ἐγεννήθη δὲ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, ἦτοι προαιωνίως, καὶ δὲν ὑπῆρχε ἐποχὴ κατὰ τὴν δροῖαν νὰ μὴ ὑπάρχῃ δ Υἱός· εἶνε καὶ αὐτὸς ὅπως καὶ δ Πατήρ, χωρὶς ἀρχὴν (ἀναρχος) καὶ χωρὶς τέλος (ἀθάνατος). Ὁ Υἱὸς εἶνε φῶς καὶ γεννᾶται ἐκ θείου φωτὸς τοῦ Πατρός· «φῶς ἐκ φωτός». Ὁ Σωτὴρ εἶνε Θεὸς ἀληθινός, ἐγεννήθη δὲ ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ καὶ δὲν ἐποιήθη ὅπως τὰ λοιπὰ κτίσματα καὶ ἡμεῖς οἱ ἀνθρωποι. Μὲ μίαν λέξιν δ Υἱὸς εἶνε δμοούσιος, δηλ., ἐντελῶς τῆς αὐτῆς οὐσίας πρὸς τὸν Πατέρα. Ἐπειδὴ δὲ δ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ λέγεται ἀλλως καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τοῦ Λόγου του ἐδημιούργησεν δ Θεὸς τὸν κόσμον, Ὁρθόδοξ. Χριστ. Κατήχησις, Δ. Σ. Μπαλάνου.

λέγεται εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀριθμού τούτου «δι' οὐ (Υἱοῦ ἢ Λόγου) τὰ πάντα ἔγένετο».

Μὲ τὸ ἀριθμὸν αὐτὸν τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως ἐπολεμήθη κυρίως ἡ διδασκαλία τοῦ αἵρετικοῦ Ἀρείου, ὁ ὄποιος ἐδίδασκε, κατὰ τὸν τέταρτον αἰῶνα, ὅτι ὁ Σωτὴρ ἦτο ἀνθρωπος ἀπλοὺς καὶ ὅτι δὲν ὑπῆρχε πρὸν ἢ ἐμφανισθῆ εἰς τὴν γῆν ἀλλ' ὅτι, ἐπειδὴ ἦτο τελειότερος τῶν ἀνθρώπων, ἀνύψωθη μετὰ θάνατον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς θείας τιμάς. Ἡ Ἐκκλησία μας κατεδίκασε τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἀρείου, ἐπειδὴ ἦτο ἀντίθετος πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῆς ἀγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, εἰς τὴν ἐν Νίκαιᾳ πρώτην οἰκουμετικὴν σύνοδον (τὸ 325 μ. Χ.).

Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος διδάσκει τὸ τρίτον ἀριθμὸν τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως : «Τὸν δὲ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἀγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα».

Περὶ τοῦ ἐπιγείου βίου τοῦ Σωτῆρος ἐδιδάχθημεν εἰς τὴν Ἱερὰν ἴστορίαν τῆς Καινῆς Διαθήκης (¹).

γ § 14. Ἡ διδασκαλία καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Σωτῆρος.

Ο Σωτὴρ ἐδίδαξε τὴν τελειοτάτην δογματικὴν καὶ ἡμικὴν διδασκαλίαν. Κατ' αὐτὴν δὲ Θεός εἶνε ὁ πανάγαθος Πατὴρ πάντων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὄποιοι, ὡς τέκνα τοῦ αὐτοῦ Πατρός, εἶνε πρὸς ἀλλήλους ἀδελφοὶ καὶ ἵσης ἀξίας, διότι φέρουν τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ δὲ οἱ ἀνθρωποι εἶνε ἀδελφοί, πρέπει νὰ ἀγαπῶμεν ἐπίσης δὲνους, καὶ ἡ ἀγάπη αὕτη πρὸς τὸν πλησίον εἶνε τὸ κύριον γνώρισμα τῶν Χριστιανῶν : «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (²).

(1) Ο διδάσκων πρέπει ν' ἀνακεφαλαιώσῃ μετὰ τῶν μαθητῶν, τὰ τοῦ βίου τοῦ Σωτῆρος.

(2) Ἰωάν. ΙΓ'.

Τὴν διδασκαλίαν του ὁ Σωτὴρ διετύπωσεν εἰς διαφόρους ὄμιλούς του καὶ μάλιστα εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ ὅρους ὄμιλίαν του, εἰς τὴν ὁποίαν συμπεριέλαβε τὰς κυριωτέρας ἡθικὰς ἀρχὰς τοῦ Χριστιανισμοῦ. συχνάκις δὲ ὠμίλει μὲ παραβολάς⁽¹⁾.

Οἱ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἐδίδαξε μόνον τὴν ὑψίστην ἀρετήν, ἀλλὰ πρῶτος ἐφήρμοσεν αὐτὴν εἰς τὸν βίον του· τοιουτορόπως δὲ ἐδωκεν εἰς ἡμᾶς παράδειγμα ἵνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς ἔχεσιν αἵ τοῦ.⁽²⁾ Ἐδίδασκε π. χ. τὴν ταπεινοφροσύνην, καὶ Αὐτὸς ἔνιψε τὸν πόδας τῶν μαθητῶν του. Ἐδίδασκε τὴν ὑπομονὴν καὶ ἀνεξικακίαν, καὶ ὅλος του ὁ βίος ἦτο ἐν διαρκεῖς μάθημα ὑπομονῆς καὶ ἀνεξικακίας, καὶ ὑπέφερε, χωρὶς νὰ δργισθῇ, κτυπήματα καὶ ὕβρεις. Ἐδίδασκε νὰ ἀγαπῶμεν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἔχθρούς· καὶ Αὐτὸς ἐκάλει τὸν Ἰούδαν φίλον καὶ ηὔχετο διὰ τοὺς σταυρωτάς του: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσιν»⁽³⁾. Ἐδίδασκε νὰ συγχωρῶμεν πάντα ἄνθρωπον, ὁ δόποις μετανοεῖ εἰλικρινῶς, καὶ Αὐτὸς συνεχώρησεν, ὅταν εὗλος ἴσκετο ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, τὸν μετανοήσαντα ληστήν. Ἐδίδασκε τὴν ἀγάπην πρὸς τοὺς γονεῖς, καὶ ὀλίγον πρὸιν ἀποθάνῃ ἐφρόντισε διὰ τὴν ἀγίαν Μητέρα του καὶ ὅταν ἀπέθησκεν εἰς χεῖρας τοῦ Πατρὸς παρέδωκε τὸ πνεῦμα. Ἐδίδασκεν ὅτι πάντα τοῦ κόσμου τὰ ἀγαθὰ καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν πρέπει ἔκαστος νὰ θυσιάζῃ χάριν τοῦ καθήκοντος καὶ τοῦ θείου θελήματος, καὶ Αὐτὸς ἐπεσε χάριν αὐτῶν θῦμα.

Ωστε ὁ Σωτὴρ δὲν εἶνε μόνον Διδάσκαλος τῆς ὑψίστης ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ ὁ πρῶτος ἐκτελεστὴς ταύτης, τέλειον ὑπόδειγμα ἡθικότητος, «ὅς ἄμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ»⁽⁴⁾. Οὐδεὶς ἥδυνατο νὰ εῦρῃ εἰς αὐτὸν τὴν

(1) Οἱ μαθηταὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ διδάσκοντος, ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἐπὶ τοῦ ὅρους ὄμιλίαν καὶ τὰς παραβολάς, αἱ ἐποὶαι ἐδιδάχθησαν εἰς τὴν ἱερὰν ἴστορίαν τῆς Καυνῆς Διαθήκης.

(2) Α', Πέτρου Β', 21.

(3) Λουκ. ΚΓ', 34.

(4) Α', Πέτρ. Β', 22.

ελαχίστην ἀμαρτίαν καὶ μὲ τὸ καλόν του παράδειγμα, ἔγινε δε
ἡμᾶς «ἢ ὁδός, η ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ». (1)

§ 15. Ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος.

Ο Σωτὴρ μὲ τὴν θείαν διδασκαλίαν του ἐκίνησε τὸν θαυμα-
σμὸν ὅλων τῶν καλῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποστροφὴν ὅλων τῶν διε-
φθαρμένων ἀνθρώπων. Αὐτοὶ συνηνῶθησαν ἐναντίον του καὶ
κατώρθωσαν, ὅπως γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν ἴστορίαν, νὰ κατα-
δικασθῇ εἰς τὸν σταυρικὸν θάνατον, τὸ 33 μ. Χ., ὅταν ἦτο ἡγε-
μὼν τῆς Ἰουδαίας ὁ Πόντιος Πιλάτος καὶ αὐτόκρατωρ τῆς Ρώ-
μης ὁ Τιβέριος. Ἀφοῦ δὲ ἀπέθανεν ἐτάφη ὑπὸ τοῦ Νικοδήμου
καὶ τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας.

Τὸ τέταρτον ὄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως συγκεφα-
λαιώνει ὅλα αὐτὰ εἰς δλίγας λέξεις: «Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ
ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα».

Ο θάνατος τοῦ Σωτῆρος ἦτο ἐπισφράγισις τοῦ ἀγίου βίου
του καὶ δίδαγμα δι' ἡμᾶς ὅτι πρέπει νὰ εἴμεθα πρόθυμοι νὰ θυ-
σιάζωμεν τὰ πάντα καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν, χάριν τοῦ καθήκοντος
καὶ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Ἐνῷ δὲ ἔως τότε ἡ ἀνθρωπότης
ἔζη εἰς τὴν ἀμαρτίαν καὶ εἶχεν ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὸν Θεόν,
ἔνεκα τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος, ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος,
προσήγγισε πάλιν τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὸν Θεόν καὶ ἔκτοτε
ἔκαστος ἀνθρωπος, ὁ δοποῖος πιστεύει εἰς τὸν Χριστὸν ὡς Σω-
τῆρα καὶ υἱὸν τοῦ Θεοῦ, σώζεται.

§ 16. Ἡ ἀνάστασις, ἡ ἀνάληψις καὶ ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Σωτῆρος.

Τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς δὲν ἥδυνατο νὰ συγκρατήσῃ ὁ τάφος
καὶ τὴν τρίτην ἡμέραν ἀπὸ τοῦ θανάτου ἀνέστη ὁ Κύριος, κατὰ
τὸν ὄρθρον τῆς Κυριακῆς. Ο Σωτὴρ ἀπέθανε τὴν τρίτην ὥραν
τοῦ ἀπογεύματος τῆς Παρασκευῆς· ἔμεινε δὲ εἰς τὸν τά-

(1) Ἰωάν. ΙΔ', 6.

φον τὸ ὑπόλοιπον τῆς Παρασκευῆς, ὀλόκληρον τὸ Σάββατον καὶ τὰς ὅλιγας ὥρας τῆς Κυριακῆς τοιουτορόπως συμπληροῦνται αἱ τρεῖς ἡμέραι κατὰ τὰς δύοις ἔμεινεν δὲ Σωτὴρ εἰς τὸν τάφον. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὴν ἀνάστασίν του, ἐνίκησε τὸν θάνατον καὶ διεβεβαίωσε μὲ αὐτὴν ὅτι καὶ ἡμεῖς θὰ ἀναστηθῶμεν. Τὸ πέμπτον ἀρχόντος τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως λέγει: «Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς».

Ο Σωτὴρ ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας μετὰ τὴν ἀνάστασιν, ἐνεφανίζετο πολλάκις εἰς τὸν μαθητάς του, καὶ τέλος τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέραν ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανούς, ἐνώπιον τῶν ἐκπλήκτων μαθητῶν του.

Αφοῦ δὲ ἀνελήφθη, ἐτιμήθη ὑπὸ τοῦ Πατρὸς διὰ τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας, τὸ δόπιον ἐπετέλεσε, καὶ ἔλαβε τὴν δόξαν, τὴν δύοιαν εἶχεν προαιωνίως. Διὰ νὰ δηλώσῃ δὲ ἡ ἀγία γραφὴ διὰ της ἐτιμήθη δὲ Σωτὴρ ὑπὸ τοῦ Πατρός, μεταχειρίζεται κατ' ἀνθρωπίνην ἀναλογίαν, τὴν ἔκφρασιν ὅτι «ἐκάθησεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός», διότι οἱ ἀνθρώποι ὅταν θέλουν νὰ τιμήσουν τινὰ τὸν θέτουν πρὸς τὰ δεξιά.

Τὸ ἔκτον ἀρχόντος τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως διδάσκει ὅτι δὲ Σωτὴρ ἀνελήφθη καὶ ἐτιμήθη ὑπὸ τοῦ Πατρός, καὶ λέγει: «Καὶ ἀνελθόντα εἰς τὸν οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός».

Εἰς χρόνον δέ, τὸν δόπιον μόνον δὲ Θεὸς γνωρίζει, θὰ ἔλθῃ πάλιν δὲ Θεάνθρωπος, οὐχὶ δύος κατὰ τὴν πρώτην παρουσίαν του ταπεινῶς, ἀλλ᾽ ἐνδόξως, διὰ νὰ κρίνῃ ζῶντας καὶ νεκρούς καὶ θάντας εἶνε ἡ βασιλεία του αἰώνια. Ταῦτα διδάσκει τὸ ἔβδομον ἀρχόντος τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως: «Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρίναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὐ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».

§ 17. Περὶ τοῦ ἄγίου Πνεύματος.

Περὶ τοῦ ἄγίου Πνεύματος πραγματεύεται τὸ ὄγδοον ἀρχόντος τοῦ Συμβόλου, τὸ δόπιον ἔχει δὲ ἐξῆς: «Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ

ἄγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

Καὶ εἰς τὸ ἄρθρον τοῦτο ἔξυπακούεται τὸ οῷμα τοῦ α' ἄρθρου, τὸ πιστεύω. Τὸ Πνεῦμα καλεῖται ἄγιον, δηληδὴ ἀναμάρτιτον· κύριον, διότι ἔξουσιάζει τὸ σύμπαν· ζωοποιόν, διότι δίδει πνευματικὴν ζωὴν εἰς τοὺς πιστούς. Τὸ ἄγιον Πνεῦμα, ὡς ἐδίδαξεν αὐτὸς ὁ Σωτήρ, ἐκπορεύεται ἐκ μόνου τοῦ Πατρός. Ἀφοῦ τὸ ἄγιον Πνεῦμα εἶνε ἕδιον πρόσωπον τῆς Τριάδος πρέπει νὰ προσκυνηται καὶ νὰ δοξάζεται μὲ τὴν αὐτὴν τιμὴν καὶ δόξαν, μὲ τὴν δποίαν ὁ Πατήρ καὶ ὁ Υἱός, πρὸς τοὺς δποίους εἶνε ὅμοούσιον. Ἐφανερώθη δὲ καὶ ἐλάλησε τὸ ἄγιον Πνεῦμα εἰς τὸν κόσμον διὰ τῶν προφητῶν, οἱ δποῖοι, φωτιζόμενοι ἀπὸ αὐτό, ἐκήρυξαν εἰς τὸν κόσμον.

Τὸ ἄγιον Πνεῦμα ἐπεφοίτησεν εἰς τοὺς ἀποστόλους τὴν Πεντηκοστὴν ἡμέραν μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, διὰ νὰ παρηγορήσῃ καὶ ἐνισχύσῃ αὐτούς. Ἐκτοτε δὲ παραμένει διαρκῶς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν δποίαν προφυλάττει ἀπὸ πᾶσαν πλάνην καὶ καθοδηγεῖ εἰς τὴν ἀλήθειαν.

§. 18. Περὶ Ἐκκλησίας.

Τὸ ἔνατον ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως πραγματεύεται περὶ Ἐκκλησίας καὶ εἶνε τὸ ἔξης: «Εἰς μίαν, ἄγιαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν». Ἐννοεῖται πάλιν τὸ οῷμα τοῦ πρώτου ἄρθρου, πιστεύω.

Πρῶτον πρέπει νὰ γνωρίζομεν τί ἐννοοῦμεν ὅταν λέγωμεν ὅτι πιστεύομεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἐκκλησία ἐνταῦθα δὲν εἶνε εἰς τὴν συνήθη σημασίαν τῆς λεξεως, τοῦ τόπου τῆς προσευχῆς, τοῦ ναοῦ ἀλλ' Ἐκκλησίαν, ὅταν λέγωμεν εἰς τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως, ἐννοοῦμεν τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων, οἱ δποῖοι πιστεύόντες εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς Σωτῆρα τοῦ κόσμου καὶ οἱ δποῖοι συνδέονται πρὸς αὐτὸν καὶ μεταξύ των μὲ τὴν αὐτὴν

πίστην καὶ τὴν αὐτὴν ἐκκλησιαστικὴν διοίκησιν καὶ λατρείαν.

Ἡ Ἐκκλησία ἰδούθη ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ἡματία ἔξελεξε τοὺς πρώτους μαθητάς του, ἐξηπλώθη δὲ διὰ τῶν ἀποστόλων, ἵδιως ἀπὸ τῆς πεντικοστῆς τοῦ 33 μ. Χ., ὅτε ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς ὁ Κύριος τὸ ἄγιον Πνεῦμα, διὰ νὰ τοὺς ἐνισχύσῃ. Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶνε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μέλη δέ, ὅσοι πιστεύουν: ἵς Αὐτὸν διαιροῦνται δὲ τὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας εἰς κληρικοὺς καὶ εἰς λαϊκούς.

Ἡ Ἐκκλησία λέγεται «μία» διότι μία εἶνε ἡ ἀληθὴς ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, τῆς ὅποιας τὰ μέλη ἀποτελοῦν μίαν ποίμνην, μὲ ποιμένα τὸν Χριστόν. Λέγεται «ἄγια» ὅχι μόνον, διότι αὐτῇ εἶναι ἄγια, δηλ. χωρὶς πλάνην καὶ ἀμαρτίαν ἀφοῦ τὴν καθοδηγεῖ τὸ ἄγιον Πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ διότι ἡ κεφαλὴ αὐτῆς, ὁ Χριστός, εἶνε ἄγια, καὶ σκοπὸς αὐτῆς εἶνε νὰ καταστήσῃ τὰ μέλη της ἄγια. Ἡ Ἐκκλησία λέγεται «καθολική», διότι εἶνε ἐξηπλωμένη εἰς ὅλον τὸν κόσμον· «ἀποστολική» δέ, διότι ἰδούθη μὲν ἀπὸ τὸν Σωτῆρα, ἀλλὰ διεδόθη καὶ ἐστερεώθη διὰ τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων, τῶν ὅποιων διαφυλάττει σώαν καὶ ἀκαιρέαν τὴν ἔγγραφον καὶ προφορικὴν διδασκαλιαν.

§. 19. Περὶ μυστηρίων.

Μὲ τὴν χάριν τοῦ ἄγιον Πνεύματος ἔκεινος, ὁ ὅποῖος θέλει ἀναγεννᾶται, δηλ. ἀπὸ ἀμαρτωλοῦ γίνεται ἐνάρετος, καὶ δικαιοῦται, δηλ. καθίσταται, δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· τέλος δὲ ἀγιάζεται, δηλ. γίνεται ὅσον τὸ δυνατόν, τέλειος Χριστιανός.

Ἐπειδὴ ὅμως ὃ ἄνθρωπος δὲν εἶνε μόνον πνευματικὸν ὃν ἀλλὰ καὶ ὑλικόν, ἥ ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος συνδέεται μὲ τελετάς τινας, κατὰ τὴν τέλεσιν τῶν ὅποιων μεταδίδεται αὕτη μὲ μυστηριώδη τρόπον.

Αἱ Ἱεραὶ αὐταὶ τελεταί, αἱ ὅποιαι ἔχουν ὄρισθη ἀπὸ τὸν Σωτῆρα καὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ κατὰ τὴν τέλεσιν τῶν ὅποιων μετα-

δίδεται μυστηριωδῶς ἢ ἀόρατος χάρις τοῦ ἁγίου πνεύματος λέγονται μυστήρια.

Τὰ μυστήρια εἶναι ἐπτά: τὸ βάπτισμα, τὸ χρῖσμα, ἢ ἔξομολόγησις, ἢ θεία εὐχαριστία, τὸ εὐχέλαιον, ὁ γάμος καὶ ἡ ἱερωσύνη. Ἐκ τούτων τὰ τέσσαρα πρῶτα εἶνε ὑποχρεωτικά, δηλ. ὑποχρεοῦται νὰ τὰ ἐκτελῇ ἔκαστος, ὁ ὅποιος θέλει νὰ εἶνε Χριστιανός· τὰ δὲ τρία τελευταῖα (εὐχέλαιον, γάμος, καὶ ἱερωσύνη) εἶνε προαιρετικά, δηλ. μὴ ὑποχρεωτικά.

Δὲν ἀρχεῖ νὰ τελεσθῇ ἐν μυστήριον διὰ νὰ ἐπενεργήσῃ ἡ θεία χάρις, ἀλλὰ πρέπει ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος λαμβάνει τὸ μυστήριον, νὰ ἔχῃ πίστιν καὶ νὰ εἶνε προπαρασκευασμένος ὅπως πρέπει.

§ 20. Τὸ μυστήριον τοῦ βαπτίσματος.

Γνωρίζομεν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν ἴστορίαν, ὅτι ὅταν ὁ Σωτὴρ ἔγινε τριάκοντα ἔτῶν ἥλθε πρὸς τὸν Ἰωάννην τὸν πρόδρομον, εἰς τὸν Ἰορδάνην παταμόν, διὰ νὰ βαπτίσῃ παρ’ αὐτοῦ.

“Οταν δὲ ἔστειλε τοὺς μαθητάς του διὰ νὰ κηρύξουν τὸ εὐαγγέλιον εἰς τὸν κόσμον, παρήγγειλεν εἰς αὐτοὺς νὰ βαπτίσουν δοσούς γίνονται Χριστιανοί «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος».

Συμφώνως μὲ τὴν ἐντολὴν αὐτὴν τοῦ Σωτῆρος οἱ ἀπόστολοι ἐδίδαξαν τὰς κυριωτέρας ἀληθείας τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ὑστερούν ἐβάπτιζον πάντα ἀνθρωπον, ὁ ὅποιος ἥθελε νὰ γίνη Χριστιανός, ἀφοῦ διμολόγει τὴν πίστιν του εἰς τὸν Χριστόν.

“Οταν ὅμως ἐγενικεύθη ὁ Χριστιανισμός, ἀπὸ τὸν τρίτον αἰῶνα, διὰ νὰ μὴ ἀποθνήσκουν παιδία ἀβάπτιστα, εἰσήχθη γενικῶς ἡ συνήθεια τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, δηλ. νὰ βαπτίζωνται νήπια. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ νήπιον δὲν δύναται νὰ διμολογήσῃ τὴν πίστιν του, ὠρίσθη ὁ ἀνάδοχος (ὁ νονός), ὁ ὅποιος διμολογεῖ αὐτὸς τὴν πίστιν ἀντὶ τοῦ βαπτιζομένου.

Εἰς τὸ μυστήριον τοῦ βαστίσματος ὁ πιστὸς καταδύεται τρεῖς φορᾶς ὑπὸ τοῦ ἱερέως εἰς τὸ ἡγιασμένον ὕδωρ καὶ ἀναδύεται ἐξ αὐτοῦ «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου

Πνεύματος». Ἐπειδὴ μὲν ὑδωρ καθαρίζονται αἱ ἀκαθαρσίαι τοῦ σώματος, διὰ γὰρ συμβολισθῆ ὁ καθαρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰς ἀμαρτίας γίνεται χοῖησις ὕδατος. Ἐπειδὴ δὲ μὲν ἔλαιον ἐθεραπέυον τὸν παλαιὸν καιρὸν τὰς πληγάς, χύνεται εἰς τὴν κολυμβήθηθαν δλίγον ἔλαιον διὰ γὰρ συμβολισθῆ ἡ θεραπεία τῶν πνευματικῶν πληγῶν, τῶν ἀμαρτιῶν. Καταδύεται δὲ εἰς τὴν κολυμβήθηθαν ὁ βαπτιζόμενος καὶ ἀναδύεται ἐξ αὐτῆς τρεῖς φοράς, διὰ γὰρ συμβολισθῆ ἡ τριήμερος ταφὴ καὶ ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος· διὰ δηλ. ὅπως ὁ Σωτὴρ μετὰ τριήμερον ταφὴν ἀνέστη τοιουτοῦρώπως πρέπει καὶ ἐκεῖνος ὁ ὄποιος βαπτίζεται γὰρ τὴν ἀμαρτίαν του καὶ γὰρ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ ὑδωρ νέος ἀνθρώπους γωρίς ἀμαρτίαν.

Μὲν τὸ βάπτισμα καθαρίζεται δὲ ἀνθρώπωπος ἀπὸ τὸ προπατορικὸν ἀμάρτημα, ἐὰν δὲ εἶνε ἐνήλικος καὶ ἀπὸ τὰς ἰδίας ἀμαρτίας· διὰ τοῦτο δὲ τὸ δέκατον ἀρρεῖον τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως λέγει: «ὅμοιογῶ ἐν βάπτισμα εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν». Ἄφοῦ δὲ καθαρισθῇ ἀπὸ τὴν ἀμαρτίαν, ὁ βαπτισθεὶς συμφιλιοῦται μὲ τὸν Θεόν, ἀναγεννᾶται πνευματικῶς καὶ γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας· διὸ αὐτὸς ὁ Σωτὴρ εἶπεν «ὅ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται». (1)

Εἰς ἔξαιρετικὰς περιστάσεις, ὅταν ἡ βύθισις εἰς τὸ ὑδωρ θὰ ἥδυνατο γὰρ βλάψῃ τὴν ψυχήν, ἀντὶ βαπτίσματος δύναται γὰρ γίνη ἔραντισμα μὲν ὑδωρ. Εἰς ὑψίστην δὲ ἀνάγκην, ἐὰν ὑπάρχῃ φόβος μὴ ἀποθάνῃ τις ἀβάπτιστος, γίνεται τὸ βάπτισμα εἰς τὸν ἀέρα, δηλ. οἰοσδήποτε, ἀνὴρ ἢ γυνή, ὑψώνει τρεῖς φοράς τὸ παιδίον εἰς τὸν ἀέρα, εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἀγίας Τριάδος καὶ θεωρεῖται τοῦτο βαπτισμένον.

Τὸ βάπτισμα εἶνε μυστήριον, τὸ ὄποιον δὲν ἐπαναλαμβάνεται εἰς τὸ αὐτὸς πρόσωπον.

§ 21. Τὸ μυστήριον τοῦ Χρίσματος.

Εὐθὺς μετὰ τὸ βάπτισμα τελεῖται καὶ ἔτερον μυστήριον, τὸ

(1) Μάρκου ΙΓ', 16.

χρῖσμα. Ὁ ἱερεὺς κατ' αὐτὸν χρίει, δηλ. ἀλείφει, τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ βαπτισθέντος, σταυροειδῶς, μὲ ἄγιον μύρον, διὰ νὰ ἀγιασθοῦν. Τὸ μύρον τὸν ἔλαιον ἀνάμικτον μὲ 40 περίπου ἀρωματώδεις ὥλας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος λαμβάνει τὸ μύρον ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, διὰ νὰ δεῖξῃ τὸν στενὸν σύνδεσμον καὶ τὴν μεγάλην τιμὴν πρὸς ἀντό, ἀπὸ τὸ δοποῖον ἐξηρτάτο κατὰ τοὺς χρόνους τῆς δουλείας. Παρασκευάζεται δὲ εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τὴν μεγάλην Τετάρτην καὶ ἀγιάζεται κατὰ τὴν λειτουργίαν τῆς μεγάλης Πέμπτης.

Ὁ ἱερεὺς ὅταν χρίῃ τὸν πιστὸν μὲ μύρον λέγει: «σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος ἁγίου». δηλαδὴ ἡ ἐπίχρισις αὕτη μὲ τὸ μύρον ἐπισφραγίζει ἐπιβεβαιώνει, τὴν ἐπιφοίτησιν τῆς δωρεᾶς, ἦτοι τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸν βαπτισθέντα.

Μὲ τὸ χρῖσμα λαμβάνει δὲ πιστὸς τὰ χαρίσματα, τὰς δωρεὰς ἢ τοὺς καρποὺς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἦτοι τὴν πίστιν, ἐλπίδα, ἀγάπην, χαράν, σοφίαν, εἰρήνην, ἐγκράτειαν κλπ.

Καὶ τὸ χρῖσμα, ὡς τὸ βάπτισμα, τελεῖται ἐφάπαξ μόνον διέκαστον πιστόν.

§ 22. Τὸ μυστήριον τῆς μετανοίας ἢ ἐξομολογήσεως.

“Οταν δὲ πιστὸς ἀμαρτήσῃ μετὰ τὸ βάπτισμα καὶ μετανοήσῃ δύναται νὰ συγχωρθῇ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐὰν ἐξομολογηθῇ τὰς ἀμαρτίας του εἰς πνευματικὸν μὲ εἰλικρίνειαν καὶ μὲ συντριβὴν καρδίας. Ὁ ἱερεὺς τότε ἀναγινώσκει συγχωρητικὴν εὐχὴν καὶ θέτει τὰς χεῖρας εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ πιστοῦ, τοῦ δοποίου συγχωροῦνται αἱ ἀμαρτίαι.

‘Ο Σωτὴρ ἔδωκεν εἰς τοὺς ἀποστόλους του τὴν ἐξουσίαν νὰ συγχωροῦν τὰς ἀμαρτίας, ἔκεινων, οἱ δοποίοι μετανοοῦν, καὶ εἶπεν ὅτι τὰς ἀμαρτίας, τὰς δοπίας συγχωροῦν αὐτοί, θὰ τὰς συγχωρῷ καὶ δὲ Θεός, ἐνῷ ἔκεινας, τὰς δοπίας δὲν συγχωροῦν, δὲν θὰ συγχωρήσῃ καὶ δὲ Θεός: «Λάβετε Πνεῦμα ἁγιον· ἀν τινων ἀφῆτε

τὰς ἀμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς· ἂν τινων κρατῆτε κεκράτηνται» (¹).

Οἱ ἀπόστολοι μετέδωκαν τὴν ἔξουσίαν αὐτὴν εἰς τοὺς διαδόχους των, ἥτοι τοὺς ἐπισκόπους, μὲ ἀδειαν τῶν ὁποίων τελοῦν τὸ μυστήριον ἱερεῖς ὅριζόμενοι παρ' αὐτῶν, οἱ πνευματικοί.

Τὸ μυστήριον τοῦτο τελεῖται δοσάκις δ πιστὸς αἰσθάνεται ἀνάγκην, καὶ μάλιστα πρὸ τῆς θείας εὐχαριστίας.

§ 23. Τὸ μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας ἢ μετάλληψεως.

Ο Σωτὴρ μίαν ἑσπέραν πρὸ τοῦ σταυρικοῦ τού θανάτου κατὰ τὸν Μυστικὸν δεῖπνον, συνέφαγε μὲ τοὺς ἀποστόλους. Κατ' αὐτὸν ἔλαβε τὸν ἄρτον καὶ ἀφοῦ τὸν ἡγλόγησεν, ἔδωκεν ἐξ αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητάς του καὶ εἶπε. «Λάβετε, φάγετε τοῦτό ἐστι τὸ σῶμα μου». Ὅστερον δὲ ἔλαβε τὸ ποτήριον πλῆρες οἴνου καὶ ἀφοῦ ηὐχαρίστησεν τὸν Θεόν — ἔνεκα τοῦ ὁποίου λέγεται τὸ μυστήριον «θεία εὐχαριστία» — εἶπε: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμα μου». Παρήγγειλε δὲ εἰς τοὺς μαθητάς του ὅταν συνέρχωνται νὰ ἐπαναλαμβάνουν αὐτά: «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἐνθύμησιν». Τοιουτορόπως ἰδρύθη ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος τὸ ιερὸν μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας, οἱ δὲ ἀπόστολοι, συμφώνως μὲ τὴν ἐντολὴν του, ὅταν συνήρχοντο, ἐπανελάμβανον αὐτὸ τακτικῶς.

Πρὸς τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τούτου γίνεται χρῆσις ἐνζύμου ἄρτου καὶ οἴνου ἐρυθροῦ ἀναμεμιγμένου μὲ ὕδωρ, πρὸς ἀνάμνησιν τοῦ ὅτι, ὅταν ἐκεντήθῃ ἡ πλευρὰ τοῦ Σωτῆρος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἔρρευσεν αἷμα καὶ ὕδωρ.

Μετουσιοῦται δέ, δηλ. μεταβάλλεται, μὲ τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἀγίου Πνεύματος, ὃ ἄρτος εἰς σῶμα Χριστοῦ καὶ δούλος εἰς αἷμα Χριστοῦ, ὅταν ὁ ιερεὺς ἀπευθύνῃ εἰς τὸν Θεόν τὴν εὐχὴν τῆς μετουσιώσεως.

(1) Ἰωάννου Κ'. 23.

“Εκαστος, ὁ ὅποιος μεταλαμβάνει ἀπὸ τὸν ἡγισμένον ἄρτον καὶ οἶνον ἐπαξίως μετὰ μετάνοιαν καὶ προπαρασκευήν, μεταλαμβάνει αὐτοῦ τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἐνοῦται μετ’ αὐτοῦ καὶ λαμβάνει ζωὴν αἰώνιον, ὅπως εἶπεν αὐτὸς ὁ Σωτῆρ: «ὅ τοιών μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἔμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ»⁽¹⁾. Τούναντίον δὲ ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος μεταλαμβάνει ἀναξίως, διαπράττει μέγιστον ἀμάρτιμα, «κρῖμα ἐαυτῷ ἐσθίοι καὶ πίνε»⁽²⁾.

§ 24. Τὸ μυστήριον τοῦ εὐχελαίου.

Ἄπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους οἱ σωματικῶς ἢ πνευματικῶς ἀσθενεῖς ἔχοίοντο ὑπὸ τοῦ ἱερέως μὲν ἡγιασμένον ἔλαιον, διὰ νὰ θεραπευθῇ ἢ ἀσθενειά των τοιουτορόπως ὥρισθη τὸ μυστήριον τοῦ εὐχελαίου. Καὶ τοῦτο, ἐνῷ ὁ ἱερεὺς χρίει τὰ μέλη τοῦ ἀσθενοῦς μὲν ἡγιασμένον ἔλαιον καὶ ἀναγινώσκει εὐχήν, ἐπέρχεται ἡ θεία χάρις, ἡ δποία, ὅταν εὐδοκήσῃ ὁ Θεός, θεραπεύει τὰς σωματικὰς καὶ πνευματικὰς ἀσθενείας τοῦ πιστοῦ.

Ἡ Ἔκκλησία μας παρέχει τὸ εὐχέλαιον ὁσάκις ὁ πιστὸς ζητήσῃ τοῦτο καὶ ἰδίως κατὰ τὴν μεγάλην Τετάρτην, ὡς προπαρασκευήν διὰ τὴν μετάληψιν κατὰ τὴν μεγάλην Πέμπτην.

§ 25. Τὸ μυστήριον τοῦ γάμου.

“Οταν ὁ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ ἐνοῦνται διὰ τοῦ γάμου, ἡ Ἔκκλησία ἐπικαλεῖται τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ εὐλογήσῃ καὶ ἀγιάσῃ τὸν σύνδεσμον αὐτῶν καὶ διὰ νὰ τοὺς βοηθήσῃ εἰς τὴν πιστὴν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων των.

Πρὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ γάμου ἀναγινώσκεται ἡ ἀκολουθία τῆς μνηστείας, ὅτε ἀνταλλάσσονται ὑπὸ τοῦ ἱερέως οἱ δακτύλιοι

(1) Ἰωάν. ΣΤ'. 56.

(2) Κορινθ. ΙΑ'. 29.

ἀρραβῶνες, ὡς σημεῖον ὅτι θὰ ἐκτελεσθῇ ἡ ὑπόσχεσις διὰ τὸν γάμον. Εἰς δὲ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ γάμου ἀνταλλάσσονται στέφανοι, διὰ νὰ δηλωθῇ πόσον τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία τοὺς νυμφευομένους.

Εἰς γάμον δὲν δύνανται νὰ ἔλθουν οἱ αληρικοί, ἀφοῦ χειροτονηθοῦν, καὶ οἱ μοναχοί. Καὶ ὁ γάμος μεταξὺ συγγενῶν ἀπαγορεύεται, ὡς καὶ ὁ γάμος μὲ ἑτερόθησκον δηλ. μὲ μὴ Χριστιανήν. Ὁ γάμος ὅρθοδοξου μὲ ἄλλοδοξον, δηλ. μὲ Χριστιανήν, ἢ ὅποια ἀνήκει εἰς ἄλλην Ἐκκλησίαν (δυτικὴν ἢ διαμαρτυρομένην) ἢ μὲ αἵρετην ἢ σχηματικὴν ἐπιτρέπεται, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ τελεσθῇ τὸ μυστήριον ἀπὸ ὅρθοδοξον ἰερέα καὶ νὰ γίνουν τὰ τέκνα ὅρθοδοξα. Μετὰ τὸν θάνατον ἢ μετὰ νόμιμον διαζύγιον ἐπιτρέπεται δεύτερος καὶ τρίτος γάμος.

§ 26. Τὸ μυστήριον τῆς ἱερωσύνης.

Ο Σωτὴρ ὅταν ἔξέλεξε τοὺς ἀποστόλους του, ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς τὴν ἔξουσίαν νὰ διοικοῦν τὴν Ἐκκλησίαν, νὰ τελοῦν τὰ μυστήρια καὶ νὰ κηρύγτειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Οὗτοι δὲ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἐπεκαλοῦντο τὴν χάριν τοῦ ἀγίου Πνεύματος καὶ μετέδιδον τὴν ἔξουσίαν αὐτὴν εἰς τοὺς διαδόχους των, καὶ τοιουτοράπως συνέστη ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων τὸ μυστήριον τῆς ἱερωσύνης.

Κατὰ τὸ μυστήριον τοῦτο ὁ ἐπίσκοπος ἐπιθέτει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν χειροτονούμενον καὶ ἀναγινώσκει εὐχήν, διὰ νὰ κατέληθῃ ἐπ’ αὐτὸν ἡ θεία χάρις ἢ ὅποια τοῦ δίδει τὸ χάρισμα τῆς ἱερωσύνης.

Οἱ βαθμοὶ τῆς ἱερωσύνης εἶνε τρεῖς: τοῦ διακόνου, τοῦ πρεσβυτέρου καὶ τοῦ ἐπίσκοπου. Ὁ διάκονος διακονεῖ, ἵτοι βοηθεῖ μόνον κατὰ τὴν τέλεσιν τῶν μυστηρίων, χωρὶς νὰ δικαιοῦται νὰ τελέσῃ αὐτὸς αὐτά, καὶ κηρύγτει τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀδειαν τοῦ ἐπισκόπου. Ὁ πρεσβύτερος τελεῖ πάντα τὰ μυστήρια πλὴν τῆς ἱερωσύνης, τὴν ὅποιαν μόνον ὁ ἐπίσκοπος δύναται νὰ τελέσῃ, καὶ τῆς μετανοίας, τὴν ὅποιαν τελεῖ μόνον μὲ εἰδικὴν ἀδειαν τοῦ ἐπισκόπου· τελεῖ δὲ πάσας τὰς τελετάς, πλὴν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ ἀγιασμοῦ τοῦ μύρου· ἔτι δὲ κηρύτ-

τει τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἐπίσκοπος διοικεῖ τὴν Ἑκκλησίαν τῆς περιφερείας του, τελεῖ πάντα τὰ μησηρία καὶ πάσας τὰς τελετάς, καὶ κηρύττει τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Οἱ διάκονοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι χειροτονοῦνται ὑπὸ ἐπισκόπου, ὃ δὲ ἐπίσκοπος ὑπὸ δύο τοῦλάχιστον ἐπισκόπων.

Ἐξ ἴστορικῶν λόγων εἰς ἔκαστον Ἱερατικὸν βαθμὸν διεμορφώθησαν διάφοροι τίτλοι καὶ ἀξιώματα (ἀρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης, πατριάρχης πρωτοπρεσβύτερος, οἰκονόμος, ἀρχιμανδρίτης, σκευοφύλαξ, ἀρχιδιάκονος κτλ.).

Ἡ ἀνωτάτη διοικητικὴ ἀρχὴ τῶν ἐπισκόπων καὶ τῆς ὅλης Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶνε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἡ ὅποια ἐδρεύει εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἀποτελεῖται ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν ὡς διαοκοῦς προέδρου καὶ 4 ἐπισκόπων, ὡς μελῶν, οἱ δοποῖοι καλοῦνται κατ' ἔτος κατὰ σειρὰν τῆς χειροτονίας των.

Οταν ἔξαιρετικὴ περίπτωσις ἐπιβάλλῃ, συνέρχονται οἱ ἐπίσκοποι μᾶς αὐτοκεφάλου Ἑκκλησίας ἢ μεγαλυτέρας ἔκκλησιαστικῆς περιφερείας καὶ ἀποτελοῦσιν τοπικὴν Σύνοδον.

Οταν δὲ συνέλθουν ἐπίσκοποι ἀπὸ ὅλην τὴν οἰκουμένην διὰ νὰ συσκεφθοῦν πρὸς λύσιν σπουδαίων ζητημάτων, ἀποτελεῖται οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Αἱ οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ἀποφαίνονται ἀλαθήτως συνεκροτήθησαν δὲ ἐπτὰ τοιαῦται ἐν ὅλῳ ἀπὸ τοῦ τετάρτου μέχρι τοῦ ὅγδοου αἰώνος.

Μετὰ τὴν χειροτονίαν ὁ κληρικὸς δὲν δύναται νὰ νυμφευθῇ. Οἱ διάκονοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι δύνανται νὰ εἶνε ἔγγαμοι, οἱ ἐπίσκοποι ὅμως λαμβάνονται ἐκ τῶν ἀγάμων.

§ 27. Τὰ μυστήρια εἰς τὴν δυτικὴν καὶ τὴν διαμαρτυρομένην Ἑκκλησίαν.

Ἡ δυτικὴ Ἑκκλησία ἀποδέχεται ἐπίσης ἐπτὰ μυστήρια, ὅσα καὶ ἡ Ὁρθόδοξης. Οἱ διαμαρτυρόμενοι ὅμως ἀποδέχονται μόνον δύο μυστήρια, τὸ βάπτισμα καὶ τὴν θείαν εὐχαριστίαν. ἔχουν καὶ αὐτοὶ χρῖσμα, γάμων, Ἱερωσύνην, ἀλλὰ ὡς ἀπλὰς τελετάς, ὅχι ὡς μυστήρια, δηλαδὴ δὲν πισταδέχονται ὅτι μεταδίδεται κατὰ τὴν τέλεσιν αὐτῶν ἡ χάρις τοῦ ἄγίου Πνεύματος.

‘Η δυτικὴ καὶ ἡ διαμαρτυρομένη Ἐκκλησία ἔχουν διαφορὰς τινας ὡς πρὸς τὴν τέλεσιν τῶν μυστηρίων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας· αἱ κυριώτεραι τούτων εἶνε αἱ ἑξῆς:

‘Η δυτικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν δέκατον τέταρτον αἰῶνα, ὡς ἐπίσης καὶ ἡ διαμαρτυρομένη Ἐκκλησία, ἀντὶ νὰ βαπτίζῃ, ὁντίζει μὲ ὄνδωρ τὸν πιστοὺς παρὰ τὸν λόγους τοῦ Σωτῆρος καὶ τὴν συνήθειαν τῆς ἀρχαῖς Ἐκκλησίας.

‘Η δυτικὴ Ἐκκλησία ἔχώρησεν τὴν τέλεσιν τοῦ χρίσματος ἀπὸ τὸ βάπτισμα· ὁ βαπτισθεὶς δηλαδὴ μανθάνει πρῶτον τὰ στοιχεῖα τῆς κατηχήσεως, καὶ ὑστερον, μετὰ τὸ ἔβδομον ἔτος τῆς ἡλικίας, συνήθως εἰς ἡλικίαν 12—14 ἐτῶν, λαμβάνει τὸ χρίσμα. Ἔνῳ δὲ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας τὸ χρίσμα τελεῖ πᾶς ἰερεύς, εἰς τὴν δυτικὴν Ἐκκλησίαν μόνον ὁ ἐπίσκοπος δικαιοῦται νὰ τὸ τελέσῃ.

Κατὰ τὴν θείαν εὐχαριστίαν ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία, ἀπὸ τῶν χρόνων τοῦ μεσαίωνος ἀντὶ συνήθους ἀρτου προσφέρει ἄζυμα, ἐκ δὲ τοῦ ἥγιασμένου οἴνου, λευκοῦ συνήθως, δίδει μόνον εἰς τὸν κληρικούς, οὐχὶ δὲ καὶ εἰς τὸν λαϊκούς. Δὲν δύναται δὲ ὁ παῖς νὰ μεταλάβῃ πρὸιν λάβῃ τὸ χρίσμα. Οἱ Διαμαρτυρόμενοι μεταλαμβάνουν καὶ ἀρτου καὶ οἴνου.

‘Η δυτικὴ Ἐκκλησία παρέχει τὸ εὐχέλαιον μόνον εἰς τὸν ἑτοιμοθανάτους, ὡς ἐφόδιον διὰ τὴν μελλουσαν ζωήν.

Εἰς τὴν διαμαρτυρομένην Ἐκκλησίαν δὲν ὑπάρχουν ἐπίσκοποι, ἀλλὰ μόνον διάκονοι καὶ πρεσβύτεροι. Ἡ ἀγγλικὴ Ἐκκλησία ἔχει καὶ ἐπισκόπους, λέγεται δὲ διὰ τοῦτο καὶ ἐπισκοπική Οἱ Διαμαρτυρόμενοι κληρικοὶ εἰνε ἔγγαμοι. Εἰς τὴν δυτικὴν Ἐκκλησίαν οἱ κληρικοὶ ὑποχρεοῦνται νὰ εἰνε ἄγαμοι.

§ 28. Περὶ τῆς μελλούσης χρίσεως καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς.

“Οταν ὁ ἀνθρωπος ἀποθάνῃ, ἡ ψυχὴ χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα. καὶ τὸ μὲν σῶμα, ὡς ὑλικὸν καὶ φθαρτόν, ἀποσυντίθεται, ἡ δὲ ψυχὴ, ὡς ἄῤῥον, μένει ἀθάνατος. Καὶ αἱ μὲν ψυχαὶ τῶν ἀγαθῶν

μεταβαίνουν εἰς τὸν παράδεισον, ὅπου προαιπολαμβάνουν μέρος τῶν ἀμοιβῶν, αἱ δὲ ψυχαὶ τῶν κακῶν μεταβαίνουν εἰς τὴν κόλασιν, ὅπου προαιπολαμβάνουν μέρος τῶν ποινῶν.

Οταν δὲ Σωτήρ ἔλθῃ πάλιν ἐνδόξως, «κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς», τότε τὰ σώματα τῶν νεκρῶν θὰ ἀναστοῦν πνευματικῶς τερα καὶ ἀθάνατα καὶ θὰ ἐνωθοῦν μὲ τὰς ψυχάς των· τὰ δὲ σώματα τῶν ζώντων θὰ ἀλλαγοῦν καὶ θὰ γίνονται καὶ αὐτὰ πνευματικώτερα καὶ ἀθάνατα. Τότε θὰ παρουσιασθοῦν δῆλοι οἱ ἀνθρώποι ὃσοι ἔζησαν εἰς τὴν γῆν, ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης, πρὸ τοῦ δικαίου Κριτοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς θὰ ἐμφανισθῇ μὲ δόξαν, συνοδεύομενος ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους του καὶ θὰ κρίνῃ δῆλους τοὺς ἀνθρώπους ἀναλόγως τῶν πράξεων των: «ἀποδώσει ἔκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ».⁽¹⁾

Οπως ἀνέπτυξεν δὲ Σωτήρ, εἰς τὴν εἰκόνα τῆς μελλουσῆς κρίσεως⁽²⁾ ὃσοι ἦσαν καλοὶ πρὸς τὸν πλησίον θὰ θεωρηθοῦν ὅτι εὐηργέτησαν αὐτὸν τὸν Σωτῆρα, ἐνῷ οἱ κακοὶ πρὸς τὸν πλησίον θὰ θεωρηθοῦν ὡς κακοὶ πρὸς Αὐτόν.

Καὶ οἱ μὲν ἀγαθοὶ θὰ εἰσέλθουν εἰς τὸν παράδεισον, οἱ δὲ κακοὶ εἰς τὴν κόλασιν. Εἰς τὸν παράδεισον οἱ ἀγαθοὶ θὰ ζοῦν εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ τὸν Θεόν, τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀγίους του, θὰ ἔχουν διαεκῆ χαρὰν γαλήνην καὶ θὰ εἶναι μακρὰν ἀπὸ πᾶσαν θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν. Οἱ δὲ κακοὶ εἰς τὴν κόλασιν, μακρὰν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχουν διαρκῶς ἴύπας καὶ στεναγμούς, καὶ θὰ ἔχουν πάντοτε ἐνώπιόν των τὰς κακάς των πράξεις.

Οἱ καλοὶ θὰ μείνουν αἰωνίως εἰς τὸν παράδεισον καὶ οἱ κακοὶ εἰς τὴν κόλασιν, ὅπως διδασκόμεθα ἀπὸ τὴν παραβολὴν τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου.⁽³⁾

Αἱ ἀμοιβαὶ εἰς τὸν παράδεισον καὶ αἱ ποιναὶ εἰς τὴν κόλασιν δὲν είναι αἱ αὐταὶ δι² δῆλους, ἀλλὰ θὰ ποικίλουν ἀναλόγως τῶν πράξεων ἔκάστου.

Πότε θὰ γίνῃ ἡ μέλλουσα κρίσις δὲν γνωρίζομεν, Διὰ τοῦτο

(1) Ρωμ. Β'. 6.

(2) Ματθ. ΚΕ', 31—46.

(3) Λουκ. ΙΣ'. 19—31.

πρέπει νὰ εῖμεθα πάντοτε ἔτοιμοι μὲ καλὰς πράξεις, ὅπως ἐδίδασκεν ὁ Σωτὴρ τὴν παραβολὴν τῶν δέκα παρθένων⁽¹⁾.

Περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς διδάσκουν τὰ ἄρθρα οὐ καὶ ιβ' τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως· τὸ οὐ διδάσκει «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν», τὸ δὲ ιβ' «καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰώνος»⁽²⁾.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Η ΘΙΚΟΝ

§ 29. Περὶ δεκαλόγου.

Εἰς τὸ δογματικὸν μέρος τῆς Κατηχήσεως ἐδιδάχθημεν τὰς ἀληθείας, τὰς ὄποιας, ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει νὰ πιστεύωμεν. Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ τοῦτο· ἡ πίστις μας πρέπει νὰ δεικνύεται μὲ ἔργα ἀγαθά, διότι «ῶσπερ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν»⁽³⁾.

Εἰς τὸ δεύτερον μέρος τῆς Κατηχήσεως, τὸ ἥμικόν, θὰ μάθωμεν τὰς ἡμικὰς ἀληθείας, δηλ. τὰ καθήκοντα, τὰ ὄποια ὡς Χριστιανοί, πρέπει νὰ ἐκτελῶμεν, πρὸς τὸν Θεόν, τὸν πλησίον καὶ τὸν ἑαυτόν μας.

Τὰ καθήκοντά μας αὐτὰ διδάσκονται περιληπτικῶς εἰς τὰς δέκα ἐντολάς, τὰς ὄποιας ἔδωκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Μωϋσέως εἰς τοὺς Ἐβραίους, ἐπὶ τοῦ ὅρους Σινᾶ. Ἐκ τῶν δέκα ἐντολῶν αἱ μὲν τέσσαρες πρῶται διδάσκουν τὰ καθήκοντά μας πρὸς τὸν Θεόν, αἱ δὲ ἔξι τελευταῖαι πρὸς τὸν πλησίον καὶ τὸν ἑαυτόν μας.

(1) Ματθ. ΚΕ', 1—3.

(2) Οἱ μαθηταὶ ἐνταῦθα, δέον νὰ ἐκμάθωσιν ἐν συνεχείᾳ ὀλόνληρον τὸ κείμενον τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως.

(3) Ἰακώβου Β', 26.

Ο Σωτήρ δὲν κατήργησε τὸν δεκάλογον, ἀλλὰ τούναντίον τὸν συνεπλήρωσεν, ἵδιως εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ ὅρους ὁμιλίαν. Αἱ δέκα ἐντολαὶ, ὅπως συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὸν Σωτῆρα, εἶνε δι’ ἡμᾶς τὸν Χριστιανοὺς ὃ κανὼν τοῦ ὁρθοῦ βίου.

§ 30. Ἡ πρὸς τὸν Θεὸν εὐσέβεια.

Εἴδαμεν ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος· ὅτι Αὐτὸς προνοεῖ διὰ τὸν κόσμον καὶ ἴδιαιτέρως δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους· ὅτι αὐτὸς εἶνε μὲ μίαν λέξιν ὁ οὐρανιος Πατήρ μας ἐκ τοῦ ὅποιου προέρχεται «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δῶρημα τέλειον»⁽¹⁾. Αὐτὸν λοιπόν, τὸν ἔνα καὶ μόνον ἀληθηνὸν Θεόν, πρέπει νὰ λατρεύωμεν, οὐχὶ δὲ ψευδεῖς θεούς, ὅπως οἱ εἰδωλολάτραι, οἱ ὅποιοι κάμνουν εἰδωλα καὶ δμοιώματα τῶν διαφόρων ὅντων τῆς φύσεως, τοῦ οὐρανοῦ, τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης καὶ τὰ προσκυνοῦν,

Ταῦτα διδάσκουν αἱ δύο πρῶται ἐντολαί.

Ἐκ τούτων ἡ πρώτη εἶναι ἡ ἔξῆς: «Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονται σοι θεοὶ ἔτεροι πλὴν ἐμοῦ». Ἡ δὲ δευτέρα ἐντολὴ συμπληροῖ τὴν πρώτην καὶ διδάσκει: «Οὐ ποιήσεις σευτῷ εἰδωλον, οὐδὲ παντὸς δμοιώμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς· οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς».

Ἡ τιμητικὴ προσκύνησις τῶν εἰκόνων τοῦ Σωτῆρος καὶ τῶν ἀγίων οὐδόλως ἀντιβαίνει εἰς τὴν δευτέραν ἐντολήν, διότι τὰς εἰκόνας δὲν λατρεύομεν, ἀλλὰ τιμῶμεν, ἐπειδὴ εἰκονίζουν πρόσωπα Ἱερά.

Οταν λέγωμεν ὅτι λατρεύομεν τὸν Θεὸν ἐννοοῦμεν: α') ὅτι πιστεύομεν εἰς Αὐτὸν καὶ εἰς ὅλας τὰς ἀληθείας, τὰς ὅποιας ἀπεκάλυψε, β') ὅτι ἐλπίζομεν εἰς τὴν προστασίαν του καὶ γ') ὅτι ἀγαπῶμεν Αὐτόν, μὲ ὅλην τὴν καρδίαν, διότι «Αὐτὸς πρῶτος ἡγάπησεν ἡμᾶς»⁽²⁾.

(1) Ἰακ. Α', 17.

(2) Α' Ἰωάν. Δ', 19.

Τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεὸν ἔχαρακτήρισεν δὲ Κύριος ὡς τὴν πρώτην καὶ μεγίστην ἐντολήν· «Ἄγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· αὕτη ἔστι πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή» (¹).

Τὴν ἀγάπην μας πρὸς τὸν Θεὸν πρέπει νὰ ἐκδηλώνωμεν ὅπως ἀρμόζει εἰς αὐτόν, ὡς τέλειον πνεῦμα, ὅχι μὲ ὑλικὰς θυσίας, ἀλλ᾽ ὅπως εἴπεν ὁ Σωτήρ, εἰς τὸν διάλογον μὲ τὴν Σαμαρείτιδα «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» (²) καὶ κυρίως τηροῦντες τὰς ἐντολὰς του: «Αὕτη ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν» (³).

§ 31. Ή προσευχή.

Ο εὐσεβῆς ἄνθρωπος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ προσεύχεται, δηλ. νὰ ἐκδηλώνῃ μὲ λόγους τὴν εὐσέβειάν του πρὸς τὸν Θεόν.

Οταν δὲ ἄνθρωπος προσεύχεται, ἢ ζητεῖ νὰ λάβῃ τι παρὰ τοῦ Θεοῦ (ὅπως εἰς τὸ «Πάτερ ήμῶν»), ὅπότε ἡ προσευχὴ λέγεται δέησις· ἢ εὐχαριστεῖ τὸν Θεὸν διὰ τὰ ἀγαθά, τὰ δποῖα λαμβάνει παρ᾽ αὐτοῦ (ὅπως «ἐκ τοῦ ὑπνου ἔξαινιστάμενος, εὐχαριστῶ σοι ἀγίᾳ Τριάς»), καὶ ἀνυμνεῖ τὸν Θεὸν διὰ τὸ μεγαλεῖόν του (ὅπως «Δόξα σοι, Βασιλεῦ, Θεὲ παντοκράτωρ») καὶ τότε ἡ προσευχὴ λέγεται δοξολογία.

Ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν πανταχοῦ παρών, πανταχοῦ δυνάμεθα νὰ προσευχώμεθα πρὸς αὐτόν, κυρίως ὅμως τόπος προσευχῆς εἶνε οἱ Ἱεροὶ ναοί, διότι ἐκεῖ τελεῖται τὸ μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας, κηρύσσεται δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ, ψάλλονται ὑμνοὶ πρὸς τὸν Θεόν, καὶ διότι ἐκεῖ γίνεται ζωηρότερος δὲ ἀδελφικὸς σύνδεσμος μὲ τοὺς συμπροσευχομένους· καὶ ἡ διακόσμησις δὲ τῶν ναῶν συντελεῖ εἰς ἀνύψωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος.

Τὴν προσευχήν μας δὲν πρέπει νὰ λέγωμεν μηχανικῶς ἐκ

(1) Ματθ. ΚΒ'. 37.

(2) Ἰωάν. Δ'. 24.

(3) Ἰωάν. Α' Γ'. 3.

συνηθείας, ἀλλὰ νὰ ἔννοῶμεν καὶ νὰ ἔκτελῶμεν ὅσα λέγομεν κατ’ αὐτήν. Ἐπίσης ἡ προσευχὴ δὲν πρέπει νὰ γίνεται χάριν ἐπιδείξεως διὰ νὰ δεῖξωμεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὅτι εἱμεθα εὐσεβεῖς, διότι τοιαύτην προσευχὴν δὲν δέχεται ὁ Κύριος. Ἐπειδὴ δέ, ὅταν προσευχώμεθα εύρισκόμεθα εἰς κοινωνίαν μετὰ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ προσέχωμεν εἰς πᾶσαν λέξιν καὶ κίνησιν καὶ εἰς τὴν στάσιν μας. Ἐπίσης δὲ πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν πᾶσαν βατιολογίαν, ἥτοι φλυαρίαν, διότι ὁ Θεὸς γνωρίζει τίνος ἔχομεν ἀνάγκην πρὸιν τοῦ ζητήσωμεν.

§ 32. Ἡ Κυριακὴ προσευχή.

Διὰ νῦν ἀποφεύγωμεν τὰς φλυαρίας καὶ τὰς περιπτολογίας εἰς τὴν προσευχήν, αὐτὸς ὁ Σωτήρ, εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους διμιλίαν μᾶς ἔδωκε τὸν τύπον, κατὰ τὸν ὅποιον πρέπει νὰ προσευχώμεθα. Ἡ προσευχὴ αὕτη, λέγεται Κυριακὴ προσευχή, ἐπειδὴ ἐδιδάχθη εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν Κύριον· λέγεται δὲ καὶ ἀπὸ τὰς πρώτας λέξεις «Πάτερ ἡμῶν».

Ἡ Κυριακὴ προσευχὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ἐπίκλησιν, τὰς ἐπτὰ αἰτήματα καὶ τὸν ἐπίλογον καὶ εἶνε ἡ ἔξῆς:

Ἐπίκλησις: Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

α' αἴτημα: Ἀγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

β' αἴτημα: Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

γ' αἴτημα: Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

δ' αἴτημα: Τὸν ἀρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.

ε' αἴτημα: Καὶ ἀφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.

στ' αἴτημα: Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.

ζ' αἴτημα: Ἄλλὰ ωσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ·

Ἐπίλογος: «Οτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δέξι εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

Εἰς τὴν ἐπίκλησιν λέγομεν τὸν Θεὸν «Πατέρα», διότι εἶνε ὁ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώ-

πων λέγομεν δὲ «ἡμῶν» διὰ νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὴν ἀδελφικὴν σχέσιν, ἡ δποία ἐνώνει πάντας τοὺς ἀνθρώπους. Ἀν καὶ ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών, λέγομεν ὅτι εἶνε «ἐν τοῖς οὐρανοῖς», διὰ νὰ δεῖξωμεν τὸ μεγαλεῖόν του, ὅτι δὲν εὑρίσκεται μόνον εἰς τὴν γῆν ὡς ἡμεῖς, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς οὐρανούς.

Ἄπο τὸν Θεὸν ζητοῦμεν πρῶτον νὰ ἀγιασθῇ τὸ ὄνομά του, δηλ. νὰ δοξασθῇ, νὰ τιμηθῇ τὸ ὄνομά του ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὰ καλά των ἔργα.

Εἰς τὸ δεύτερον αἴτημα ζητοῦμεν νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν γῆν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· νὰ βασιλεύῃ, δηλαδή, εἰς τὴν γῆν ὁ θεῖος νόμος καὶ οὐχὶ τὸ κακόν. Ὁταν δὲ γίνη τοῦτο θὰ ἐκτελῆται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως γίνεται εἰς τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους· τοῦτο δὲ ζητοῦμεν εἰς τὸ τρίτον αἴτημα.

Εἰς τὸ τέταρτον αἴτημα ζητοῦμεν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον (τὸν ἀναγκαῖον), δηλαδὴ πάντα τὰ ἀπαραίτητα δι᾽ ἡμᾶς ὑλικὰ ἀγαθά, ἐκ τῶν δποίων σπουδαιότερον εἶνε ὁ ἄρτος. Λέγομεν δὲ «σήμερον», διὰ νὰ δεῖξωμεν τὴν δλιγάρκειάν μας καὶ ὅτι δὲν ἀνησυχοῦμεν διὰ τὴν αὔριον, ἀφοῦ γνωρίζομεν ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖ δι᾽ ἡμᾶς.

Μὲ τὸ πέμπτον αἴτημα παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν νὰ συγχωρήσῃ τὰ ἀμαρτήματά μας, τὰ δποῖα παρίστανται ὡς χρέη πρὸς Αὐτόν, μὲ τὴν συμφωνίαν νὰ συγχωρῶμεν καὶ ἡμεῖς τὰ ἀμαρτήματα τῶν ἀλλων πρὸς ἡμᾶς.

Ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ Θεὸς πολλάκις δοκιμάζει τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ ἴδῃ τὴν πίστιν των, ὅπως λ. χ. τοὺς πρωτοπλάστους, τὸν Ἀβραάμ, τὸν Ἰὼβ κτλ. παρακαλοῦμεν τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἔκτον αἴτημα, νὰ μὴ μᾶς ὑποβάλῃ εἰς τοιαύτας δοκιμασίας, τὰς δποίας θὰ μᾶς ἥτο δύσκολον νὰ ὑπερνικήσωμεν, ἔνεκα τῆς ἀδυναμίας μας. Ἀλλὰ τούναντίον, μὲ τὸ ἔβδομον αἴτημα παρακαλοῦμεν τὸν Θεόν νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, δηλ. ἀπὸ τὴν ἀμφοτίαν καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύῃ εἰς τὸν ἀγῶνα κατ' αὐτῆς.

Διὰ τοῦ ἐπιλόγου, τέλος, ἔξηγεῖται ὁ λόγος, διὰ τὸν δποῖον ζητοῦμεν πάντα ταῦτα παρὰ τὸν Θεόν· διότι Αὐτὸς εἶνε ὁ βασιλεύς, ὁ παντοδύναμος καὶ ὁ δοξασμένος αἰωνίως. Τὸ δὲ «ἄμὴν»

εἰς τὸ τέλος σημαίνει ἃς γίνῃ εἴθε νὰ γίνουν ὅσα ηὐχήθημεν εἰς τὴν Κυριακὴν προσευχήν.

§ 33. Περὶ ἑορτῶν.

Εἰς τὸν Θεὸν πρέπει καθ' ἔκάστην νὰ προσευχώμεθα. Ἐπειδὴ ὅμως τὰς καθημερινὰς ἔχομεν καὶ τὴν ἐργασίαν μας, δὲν δυνάμεθα νὰ διαθέτωμεν πολὺν χρόνον διὰ τὴν προσευχήν μας. Διὰ τοῦτο ὡρίσθη ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ὡς ἡμέρα ἀργίας διὰ τὸν Χριστιανούς, ὥστε νὰ ἀφιερώνωμεν αὐτὴν διὰ τὰ ὑρησκευτικά μας καθήκοντα. Ὡρίσθη δὲ ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, διότι κατ' αὐτὴν ἀνέστη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐκ νεκρῶν· καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ Κυρίου ὀνομάσθη ἡ ἡμέρα αὐτῇ Κυριακή. Βραδύτερον δέ, μὲ τὸν καιρόν, ὡρίσθησαν αἱ διάφοροι ἑορταὶ εἰς μνήμην καὶ τιμὴν τοῦ Σωτῆρος, τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν ἀγίων.

Αἱ ἑορταὶ δὲν ἔχουν μόνον ὑρησκευτικὸν σκοπόν, ἀλλ' ἔχουν καὶ ὑγιεινὸν σκοπόν· διότι κατ' αὐτὰς ὁ ἀνθρωπος ἀναπαύεται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, καὶ προφυλάσσεται ἀπὸ τὴν ὑπεροκόπωσιν καὶ τὴν ἔξαντλησιν καὶ ἀντλεῖ νέας δυνάμεις διὰ τὴν ἐργασίαν.

Οἱ Θεός, διὰ τῆς τετάρτης ἐντολῆς καθάρισεν εἰς τοὺς Ἐβραίους ἔξη ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος νὰ ἐργάζωνται, τὴν δὲ ἑβδόμην, τὸ σάββατον, ν' ἀφιερώνουν εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ τὴν τηροῦν ἀγίαν δηλ. καθαρὰν ἀπὸ πᾶσαν βεβήλωσιν. Η τετάρτη ἐντολὴ εἶνε ἡ ἔξης: «Μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἀγιάζειν αὐτήν· ἔξη ἡμέρας ἐργᾶ καὶ ποιήσεις ὅλα τὰ ἐργα σου, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίω τῷ Θεῷ σου»,

Οἱ Ἐβραῖοι ἐτήρουν αὐστηρότατα τὸ σάββατον· κατ' αὐτὸν ἀπαγορεύετο ὁ περίπατος πλέον ἀπὸ ἡμίσειαν ὥραν (σαββάτου ὁδός), ὡς καὶ ἡ ἐκτέλεσης πάσης ἐργασίας, ἔστω καὶ ἀπολύτου ἀνάγκης καὶ αὐτὴ ἡ ἀγαθοεργία. Δι' αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι κατηγόρουν τὸν Ἰησοῦν, διότι ἐθαυματούρχησε ἡμέραν Σαββάτου καὶ διότι ἐπέτρεψε κατ' αὐτὸν εἰς τοὺς μαθητάς του νὰ κόπτουν στάχνας.

‘Ο Σωτήρ ὅμως μᾶς ἐδίδαξεν ὅτι δὲν ἐδημιουργήθη ὁ ἄνθρωπος διὰ νὰ τηρῇ τὸ σάββατον, ἀλλὰ τὸ σάββατον ἔγινε διὰ τὸ καλὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπομένως ὅταν πρόκηται διὰ τὸ καλὸν τοῦ ἀτόμου ἡ τῆς κοινωνίας ἐπιτρέπεται, καὶ ἐνίοτε ἐπιβάλλεται ἡ ἐργασία καὶ κατὰ τὰς ἑορτάς· «τὸ σάββατον διὰ τὸν ἀνθρώπον ἐγένετο, οὐχὶ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον». (¹)

§ 34. Πῶς πρέπει νὰ μεταχειρίζωμεθα
τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Αφοῦ ὁ Θεὸς εἶνε τὸ τέλειον ὃν, πρέπει νὰ προφέρωμεν τὸ ὄνομά του μετὰ τοῦ μεγίστου σεβασμοῦ. Ἔλλειψιν δὲ σεβασμοῦ πρὸς τὸν Θεόν δεικνύουν ὅσοι μεταχειρίζονται τὸ ὄνομά του ἀνευλαβῶς, δηλ. ὅσοι ἀναφέρουν αὐτὸν εἰς βλασφημίας ἡ τὸ ἐπικαλοῦνται εἰς ὅρκους ψευδεῖς καὶ χωρὶς ἀνάγκην.

Τὴν ἀνευλαβῆ χρῆσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἀπαγορεύει ἡ τρίτη ἐντολή· «οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σὸν ἐπὶ ματαίῳ» (δηλ. νὰ μὴ λάβῃς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ σου χωρὶς λόγον).

Ο Σωτήρ συνεπλήρωσε τὴν τρίτην ἐντολὴν καὶ εἶπε νὰ ἀποφέύγωμεν ἀνεν λόγου πάντα ὅρκον, ὅχι μόνον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ὄνομα παντὸς προσώπου ἡ πράγματος, διότι τὸ νὰ ὅρκίζεται τις εἰς δημιουργῆμα εἶνε τὸ αὐτὸν ὡς νὰ ὅρκίζεται εἰς αὐτὸν τὸν Δημιουργόν. Οἱ ἀνθρώποι ὅπως εἶπεν ὁ Σωτήρ, πρέπει νὰ εἶνε τόσον φιλαλήθεις, ὥστε νὰ ἀρκῇ πρὸς βεβαίωσιν τῶν λόγων των τὸ ναὶ καὶ τὸ ὅχι.

Μόνον εἰς ἐντελῶς ἔξαιρετικὰς περιστάσεις ἐπιτρέπεται ὁ ὅρκος π. χ. ὅταν ζητῇ τοῦτο ἡ πολιτεία εἰς τὸ δικαστήριον, ἡ ὅταν πρόκειται ν' ἀναλάβωμεν ὑπηρεσίαν τινα κτλ.

Άλλος ἐννοεῖται ὅτι ὅταν εὑρεθῶμεν εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ὅρκισθῶμεν, πρέπει νὰ πράττωμεν τοῦτο μὲ πλήρη συναίσθησιν τῆς σοβαρότητος τῆς πράξεως καὶ νὰ γνωρίζωμεν ὅτι ψευδῆς ἡ ἀνεν λόγου ὅρκος εἶνε μέγιστον ἀμάρτημα.

(1) Μάρκου Β'. 27.

§ 35. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον
καὶ τὸν ἑαυτόν μας.

“Οταν εἰς νομικὸς ἡρώτησε τὸν Σωτῆρα ποία εἶνε ἡ μεγαλύτερα ἐντολὴ εἰς τὸν νόμον, ὁ Σωτὴρ ἀπήντησεν ὅτι ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολὴ εἶνε ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν· προσέθεσε δὲ ἀμέσως ὅτι δευτέρᾳ ἐντολῇ, δομία πρὸς τὴν πρώτην, εἶνε: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». (¹)

Πλησίον δὲ ὁ Χριστὸς ἐννόει πάντα ἄνθρωπον, δπως ἔξήγη σεν εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἀγαθοῦ Σαμαρείτου. (²)

Τὴν ἀγάπην ταύτην πρὸς τὸν πλησίον ἔχαρακτήρησεν ὁ Σωτὴρ ὡς τὸ διακριτικὸν γνώσιμα τῶν μαθητῶν του: «ἐν τούτῳ γνώσονται, πάντες, ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις». (³)

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν εἶνε ἀλληλένδετος μὲ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον· δὲν δύναται τις νὰ εἴπῃ ὅτι ἀγαπᾶ τὸν Θεόν, ἐνῷ μισεῖ τὸν πλησίον (⁴) διότι ἐκεῖνος ὁ δοποῖος ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ τὸν πλησίον, καὶ τὸ ἐναντίον, ἐκεῖνος ὁ δοποῖος ἀγαπᾷ τὸν πλησίον εἶνε ὡς νὰ ἀγαπᾶ αὐτὸν τὸν Θεόν. Τοῦτο μᾶς ἔδίδαξεν ὁ Σωτὴρ εἰς τὴν εἰκόνα τῆς μελλούσης κρίσεως, ὃπου τοὺς εὐεργετήσαντας τὸν πλησίον θεωρεῖ ὡς εὐεργετήσαντας αὐτὸν τὸν ἔδιον: «ἔφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». (⁵)

Ἡ ἀγάπη αὕτη πρὸς τὸν πλησίον πρέπει νὰ ἐπεκτείνεται καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἔχθρούς, «ἀγαπᾶτε τοὺς ἔχθρούς ὑμῶν». (⁶) Παράδειγμα δὲ τῆς τοιαύτης ἀγάπης μᾶς ἔδωκεν αὐτὸς ὁ Σωτὴρ, ὁ δοποῖος ηὔχετο διὰ τοὺς σταυρωτάς του.

Ο Σωτὴρ ὅταν ἔδίδαξε νὰ ἀγαπῶμεν τὸν πλησίον ὡς τὸν

(1) Ματθ. ΚΒ'. 59.

(2) Λουκᾶ Ι'. 30 κ. ἐπ.

(3) Ἰωάν. ΙΓ'. 35.

(4) Α' Ἰοάν. Δ'. 20 κ. ἐ.

(5) Ματθ. ΚΕ'. 40.

(6) Ματθ. Ε'. 44.

έαυτόν μας προϋπέθετε τὴν ἀγάπην ταύτην πρὸς τὸν ἔαυτόν μας.

Οἱ ἄνθρωποις πρέπει νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ σέβεται ἔαυτόν, ὡς δῆμιούργημα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ προσπαθῇ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν ὑψηλὸν προορισμόν του, νὰ δμοιάσῃ πρὸς τὸν Θεόν. Ἡ ἀγάπη ὅμως πρὸς ἔαυτὸν δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ ὅρια καὶ νὰ καταντᾶ φιλαυτία, ἀλλὰ νὰ συμβαδίζῃ ἀρμονικῶς μὲ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν πλησίον.

§ 36. Ἡ τιμὴ πρὸς τοὺς γονεῖς.

Μετὰ τὸν Θεὸν πρέπει νὰ τιμῶμεν τοὺς γονεῖς μας, διότι αὐτοὶ μᾶς ἔδωκαν τὴν ζωήν, αὐτοὶ ἐφρόντισαν διὰ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν μόρφωσίν μας, αὐτοὶ μᾶς ἔδωκαν τόσα δείγματα ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως.

Διὰ τοῦτο μετὰ τὰς τέσσαρας πρώτας ἐντολάς, αἱ ὁποῖαι μᾶς διδάσκουν τὰ πρὸς τὸν Θεὸν καθήκοντα, ἡ πέμπτη ἐντολὴ μᾶς διδάσκει τὸ καθῆκον μας πρὸς τοὺς γονεῖς, μὲ τὰς λέξεις : «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου».

Οταν λέγωμεν τιμὴν πρὸς τοὺς γονεῖς ἐννοοῦμεν πάντα τὰ πρὸς αὐτοὺς καθήκοντα, δηλ. ἀπόλυτον σεβασμόν, ὑπακοὴν καὶ εὐγνωμοσύνην· ἡ τιμὴ δὲ αὕτη πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ εἰλικρινῆ ἀγάπην πρὸς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τόσον εἰργάσθησαν, ἐκοπίασαν καὶ ὑπέφεραν δι’ ἡμᾶς καὶ τόσον μᾶς ἡγάπησαν. Ἔκεινος ὁ ὁποῖος δὲν αἰσθάνεται ἀγάπην πρὸς τοὺς γονεῖς του εἶνε ἀνάξιος νὰ λέγεται κἀν ἄνθρωπος. Τούναντίον εἰς ὅλα τὰ ἔθνη καὶ εἰς ὅλας τὰς ἐποχὰς βλέπομεν νὰ θεωρῆται ως μεγίστη ἀρετὴ ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς γονεῖς.

Απὸ δὲ τὴν ἴστορίαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχομεν πλεῖστα παραδείγματα τέκνων εὐσεβῶν, ὡς τὸν Ἰωσήφ, τὴν Ρούθ, τὸν Τοιβίτ, βλέπομεν δὲ πῶς ὅλα αὐτὰ τὰ τέκνα τὰ εὐσεβῆ πρὸς τοὺς γονεῖς των ἡντύχησαν εἰς τὴν γῆν καὶ ἡγαπήθησαν ἀπὸ τὸν Θεόν· ἐνῷ τούναντίον εἴδαμεν τὸ οὐκτρὸν τέλος τοῦ Ἀβεσσαλῶμ, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀσεβῆς πρὸς τὸν πατέρα του Δαυΐδ.

Απὸ δὲ τὴν ἴστορίαν τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχομεν αὐτὸν Σωτῆρα παράδειγμα σεβασμοῦ καὶ τιμῆς πρὸς τοὺς γονεῖς.

”Οχι μόνον «ἥν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς» (¹), ἀλλὰ καὶ ὅτε ἥτο
ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καὶ ὑπέφερε τὰ φοβερώτερα τῶν μαρτυρίων, διὰ
τὴν ἄγιαν Μητέρα του ἐφρόντισε καὶ παρεκάλεσε τὸν Ἰωάννην
νὰ τὴν περιποιῆται ως μητέρα του. Τὸ θέλημά του ὑπέτασσε
διαρκῶς εἰς τὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός του καὶ εἰς χεῖρας
Αὐτοῦ παρέδωκε τὸ Πνεῦμά του ὅταν ἀπέθηκε.

Καὶ διὰ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς οἰκογενείας μας ὀφείλομεν ἴδιαι-
τέραν ἀγάπην καὶ φροντίδα.

Τιμὴν ὀφείλομεν καὶ πρὸς πάντας τοὺς ἀξίους τιμῆς καὶ
μάλιστα πρὸς ὅσους φροντίζουν διὰ τὴν ὑλικὴν καὶ πνευματικὴν
ἀνάπτυξιν καὶ εὐημερίαν μας· δηλ. πρὸς τοὺς κηδεμόνας,
τοὺς διδασκάλους, τοὺς εὐεργέτας καὶ τοὺς λειτουργοὺς τῆς Πο-
λιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, οἱ δόποιοι εἶνε διάκονοι τοῦ Θεοῦ
«εἰς τὸ ἀγαθόν» (²).

§ 37. Ἡ φιλοπατρία.

Βαθυτάτηγ τιμὴν καὶ ἀγάπην ὀφείλομεν εἰς τὴν μητέρα ὅλων
τῶν Ἑλλήνων, πρὸς τὴν δοξασμένην πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα.

Πρέπει μὲ κάθε τρόπον νὰ φροντίζωμεν νὰ κάμωμεν πᾶν ὅ, τι
συντελεῖ εἰς δόξαν καὶ εἰς τιμὴν τῆς.

Τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Πατρίδα διδασκόμεθα ἀπὸ τὴν ἄγιαν
Γραφήν. Εἰς τὴν ἱερὰν ἴστορίαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἴδαμεν
ὅτι ὅταν ὁ Ἰακὼβ ἡναγκάσθη νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν πατρίδα του καὶ
ῆλθεν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν, ὃπου ἔμεινεν εἰκοσιν ἔτη, ἔνα πό-
θον εἶχε, πῶς νὰ ἐπανέλθῃ εἰς αὐτήν. Ἡ τελευταία θέλησίς του,
ὅταν ἔζη κατὰ τὸ γῆρας του εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἦτο νὰ ταφῇ
εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων του, ὃπου καὶ ἐτάφη ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ
υἱόν του Ἰωσήφ. Εἴδαμεν πόσον ὁ Μωϋσῆς ἥγάπα τοὺς συμπα-
τριώτας του καὶ εἰς δόλον του τὸν βίον εἰσήγασθη διὰ τὴν εὐ-
τυχίαν των. Εἴδαμεν τί νοσταλγίαν διὰ τὴν πατρίδα του ἥσθά-

1) Λουκ. Β'. 51.

2) Ρωμ. ΙΙ'. 4.

νοντο οἱ Ἐβραῖοι εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν· τί πατριωτισμὸν ἔδειξαν κατὰ τοὺς διωγμοὺς Ἀντιόχου τοῦ ἐπιφανοῦς καὶ τί παραδείγματα ἡρωϊκῆς αὐτοθυσίας μᾶς ἔδωκεν ὁ Ἐλεάζαρος καὶ ἡ μήτηρ μὲ τὰ ἑπτὰ τέκνα τῆς.

Εἰς δὲ τὴν Ἱερὰν ἴστορίαν τῆς Καινῆς Διαθήκης εἴδαμεν τὸ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον τοῦ Σωτῆρος διὰ τὸ Ἰσραηλίτικὸν ἔθνος. Λέγει ὅτι ἐστάλη διὰ νὰ σώσῃ τοὺς ὁμοεθνεῖς του Ἰσραηλίτας τὰ θαύματά του πρὸς αὐτὸὺς ἀπευθύνονται· εἰς τοὺς μαθητάς του συνιστᾶ νὰ κηρύξουν πρῶτον πρὸς τὸν Ἰσραηλίτικὸν λαὸν λυπεῖται διότι βλέπει τὴν διαφθορὰν τοῦ λαοῦ καὶ μὲ πόνον βαθὺν βλέπει τὴν κακίαν τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς ὁποίας προβλέπει τὸ οἰκτρὸν τέλος.

Ἴδιαιτέρως δὲ ἡμεῖς οἱ Ἑλληνες διδασκόμεθα νὰ ἀγαπῶμεν τὴν ἔνδοξον Πατρίδα μας καὶ νὰ θεωρῶμεν τιμὴν καὶ δόξαν μας ὅτι εἶμεθα Ἑλληνες, ἀφοῦ αὐτὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐθεώρησε δόξαν του ὅταν ἔμαθεν ὅτι οἱ Ἑλληνες εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἔζητον νὰ τὸν ἴδουν· τότε εἶπεν ὁ Σωτὴρ ὅτι ἡλθεν ἡ ὥρα διὰ νὰ δοξασθῇ⁽¹⁾.

§ 38. Τὸ καθῆκον πρὸς τὴν ζωήν.

Ἐκαστος ἄνθρωπος ἔδημιουργήθη, ὅπως εἴδαμεν, ἀπὸ τὸν Θεόν, κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ, ὥστε εἰς τὸν Θεόν ὀφείλομεν τὴν ζωήν μας καὶ Αὐτὸς είνει ὁ κύριος αὐτῆς.

Μέγιστον λοιπὸν ἀμάρτημα διαπράττει κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος ἀφαιρεῖ τὴν ζωὴν τοῦ δημιουργήματος Αὐτοῦ, διότι τοῦτο φέρει τὴν εἰκόνα του καὶ ἔχει ὑψηλὸν προορισμὸν νὰ τοῦ ὁμοιάσῃ. Ο φονεὺς ὅμως δὲν ἀμαρτάνει μόνον κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἀμαρτάνει βαρύτατα κατ' ἐκείνου, τὸν ὅποιον φονεύει, διότι τὸν στερεῖ τὴν ζωήν, τὸ ὕψιστον ὑλικὸν ἀγαθόν, τὴν προϋπόθεσιν παντὸς ἀλλού ἀγαθοῦ· ἀμαρτάνει ἐπίσης κατὰ τῆς οἰκογενείας τοῦ φονευθέντος, ἡ ὅποια χάνει μέλος προσφιλές ἦ καὶ

(1) Ἰωάν. ΙΒ', 20 κ. ἔ.

προστάτει· ἀμαρτάνει κατὰ τῆς Πολιτείας, διότι τὴν στερεῖ ἔνα πολίτην, καὶ τέλος ὁ φονεύων ἀμαρτάνει βαρύτατα πρὸς τὸν ἔαυτόν του, διότι ἀποβαίνει μισητὸς εἰς τὸν Θεόν καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ καθιστᾶ τὸν βίον του ἀβίωτον. Δι᾽ ὅλα αὐτὰ ὁ φονος ἐθεωρήθη πάντοτε ὡς μέγιστον ἔγκλημα.

Φονεὺς εἶνε ὅχι μόνον ἐκεῖνος, ὁ ὄποιος φονεύει ἀπ' εὐθείας, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος, ὁ ὄποιος μὲ τὴν θέλησίν του γίνεται αἴτιος φόνου.

Καὶ ἡ αὐτοκτονία εἶνε ἔγκλημα ὅπως ὁ φόνος· μαρτυρεῖ δὲ αὕτη ἔγωγισμόν, ἀφοῦ ὁ αὐτοκτονῶν διὰ ν̄ ἀποφύγῃ τὰς συνεπίας τῆς ἴδιας ἀπερισκεψίας, ἢ ἀτυχίας, ἀδιαφορεῖ διὰ τὴν λύπην, εἰς τὴν ὄποιαν βυθίζει τὴν οἰκογένειάν του· δεικνεύει δὲ συγχρόνως καὶ ἔλλειψιν ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτοκτονεῖ ὅχι μόνον ἐκεῖνος, ὁ ὄποιος μὲ βίαιον τρόπον θέτει τέλος εἰς τὴν ζωὴν του, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος, ὁ ὄποιος καταστρέφει τὴν ὑγείαν του μὲ ἀσωτείας ἢ μὲ κακὸν βίον.

Ὑπάρχουν καὶ περιστάσεις τινὲς κατὰ τὰς ὄποιας ὁ φόνος δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἔγκλημα· π. χ. ἐάν τις φονεύσῃ χωρὶς νὰ ἔχῃ τὸ λογικόν του ἢ χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ εἰς ἐκτέλεσιν ὑπηρεσίας ἢ διὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν ζωὴν του, ἢ ὄποια κινδυνεύει. Ὁχι δὲ μόνον δὲν εἶνε ἔγκλημα, ἀλλὰ τούναντίον ἥρωϊσμὸς εἶνε ὁ φόνος καὶ ἡ αὐτοθυσία χάριν τῆς πατρόδος εἰς τὸν πόλεμον.

Τὸν σεβασμὸν τῆς ζωῆς διδάσκει ἡ ἔκτη ἐντολή· «οὐ φονεύσεις», Ὁ Σωτὴρ εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ ὅρους δμιλίαν συμπληρώνει τὴν ἔκτην ἐντολὴν καὶ διδάσκει ὅχι μόνον νὰ μὴ φονεύωμεν ἀλλ᾽ οὔτε νὰ δργιζῶμεθα ἢ νὰ ὑβρίζωμεν ἢ νὰ μισῶμεν τὸν ἄλλον, διότι ἀπὸ τὴν δργήν, τὴν ὕβριν ἢ τὸ μῆσος δύναται νὰ προέλθῃ φόνος. «Πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὗτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν»⁽¹⁾.

Δὲν ἀρκεῖ νὰ μὴ φονεύωμεν ἢ νὰ μὴ παραβλάπτωμεν τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ζωῆς, ἀλλὰ πρέπει νὰ πράττωμεν ὅ,τι συντελεῖ εἰς ἀνάπτυξιν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀληθινῆς εὐτυχίας τοῦ πλησίον καὶ ἡμῶν τῶν ἴδιων,

«Οχι δὲ μόνον πρὸς τὸν ἀνθρωπόν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ

(1) Α'. Ιωάν. Γ' 15.

δύντα τῆς φύσεως, τὰ δποῖα εἶνε καὶ αὐτὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὰ δποῖα Αὐτὸς προνοεῖ, πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν πᾶσαν σκληρότητα τούναντίον πρέπει νὰ φερόμεθα πρὸς αὐτὰ μὲ εὑσπλαγχνίαν, διότι ὅπως λέγει ἡ Ἅγια Γραφή, ὁ ἀγαθὸς λυ- πεῖται τὰ ζῆται⁽¹⁾.

§ 39. Τὸ καθῆκον πρὸς τὴν τιμήν.

Ἡ τιμὴ εἶνε πολυτιμότατον ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοῦτο πρέπει ν' ἀποφεύγωμεν νὰ πράττωμεν ὅ, τι θὰ ἥδυνατο νὰ προσβάλῃ τὴν τιμὴν τοῦ πλησίον καὶ νὰ δυσφημήσῃ καὶ νὰ ἀτι- μάσῃ τὸν ἔαυτόν μας· διότι ἀνθρωπος, τοῦ δποίου ἡ τιμὴ ἔχει προσβληθῆ, δὲν δύναται νὰ ζήσῃ εὐτυχῆς εἰς τὴν κοινωνίαν.

Ίδιαιτέρως δὲ πρέπει νὰ σεβώμεθα τὴν οἰκογενειακὴν τιμὴν ἔκαστου, διότι αὐτὴ εἶνε ἡ βάσις τῆς οἰκογενειακῆς εὐτυχίας. Τοῦτο διδάσκει ἡ ἑβδόμη ἐντολή: «οὐ μοιχεύσεις».

Πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν ὅχι μόνον πᾶσαν πρᾶξιν μὲ τὴν δποίαν θὰ προσεβάλλετο ἡ τιμὴ τοῦ ἄλλου, ἡ ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ πάντα ψευδῆ λόγον κατὰ τοῦ ἄλλου, ἡ ἀπὸ κακίαν ἡ ἀπὸ ἐπι- πολιαίτητα, διότι πολλάκις ἡ συκοφαντία δύναται νὰ φέρῃ τὴν καταστροφήν. Εἴδαμεν πῶς, χάρις εἰς τὴν συκοφαντίαν τῆς συζύ γου τοῦ Πετεφρῆ, ὁ Ἰωσῆφ, ἦν καὶ ἀθῆρος, ἐψυλακίσθη μὲ τὴν μαρτυρίαν τῶν ψευδομαρτύρων· πῶς ἐπίσης διὰ ψευδομαρτυρίας πρὸ τοῦ Καιάφα κατεδικάσθη αὐτὸς ὁ Σωτὴρ εἰς θάνατον. Δι' αὐτὸν ἡ ἐννάτη ἐντολὴ διδάσκει: «οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ».

«Οχι μόνον πρέπει ν' ἀποφεύγωμεν πᾶσαν πρᾶξιν ἢ πάντα λόγον μὲ τὸν δποῖον θὰ ἥδυνατο νὰ προσβληθῆ ἡ τιμὴ, ἀλλὰ καὶ νὰ φροντίζωμεν μὲ κάθε τρόπον διὰ τὴν τιμὴν καὶ τὸ καλὸν δῆνομα τοῦ πλησίον καὶ τοῦ ἔαυτοῦ μας. «Φρόντισον περὶ ὁνό ματος· αὐτὸν γάρ σοι διαμένει ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυ- σίου»⁽²⁾.

(1) Παρθεμ. ΙΒ'. 10.

(2) Σοφία Σεράρχ. ΜΑ'. 15.

§ 40. Τὸ καθῆκον πρὸς τὴν περιουσίαν.

Μετὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν τιμὴν τὸ πολυτιμότερον ἀγαθὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον εἶνε ἡ περιουσία μὲ τὴν δοπίαν δύναται ἔκαστος νὰ φροντίζῃ διὰ τὴν συντήρησιν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν ἑαυτοῦ καὶ τῆς οἰκογενείας του. Δι’ αὐτό, ἀφοῦ ἡ ἔκτη ἐντολὴ διδάσκει τὸν σεβασμὸν τῆς ζωῆς καὶ ἡ ἑβδόμη τὸν σεβασμὸν τῆς περιουσίας ἔκάστου: «οὐ κλέψεις». Ὁ ἄνθρωπος πρέπει μὲ ἔντιμον τρόπον νὸ ἀποκτᾶ τὰ μέσα τῆς συντηρήσεώς του, εἶνε δὲ τούναντίον μέγιστον ἀμάρτημα νὰ θησαυρίζῃ κανεὶς εἰς βάρος τοῦ ἄλλου. Κλέπται δὲν εἶνε μόνον δοσὶ ἀφαιροῦν ξένον χρῆμα ἢ πρᾶγμα, ἔστω καὶ ἀσήμαντον, ἄλλὰ καὶ δοι διὰ τὸ συμφέρον των διπωσδήποτε ἀπατοῦν ἢ ζημιώνουν τὸν πλησίον ἢ τὸ δημόσιον. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προφυλάσσεται πολὺ ἀπὸ τὸ πάθος τῆς φιλοχορηματίας, διότι δύναται νὰ τὸν ὀδηγήσῃ εἰς πολλὰ κακά· ἀπὸ φιλοχορηματίαν κινούμενος δὲ Ιούδας ἐποδόωσε τὸν θεῖον Διδάσκαλόν του δι’ ὀλίγα ἀργύρια. Ἀλλὰ τὸ ἐναντίον τῆς φιλαργυρίας, ἢ σπατάλη καὶ ἡ ἀσωτεία, εἶνε μέγιστον ἀμάρτημα· ποῦ δύναται νὰ καταντήσῃ ὁ ἀσωτος βλέπομεν ἀπὸ τὴν παραβολὴν τοῦ ἀσώτου υἱοῦ.

‘Ο ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶνε ὀλιγαρχὴς καὶ ἐγκρατῆς καὶ νὰ μὴ ἐπιθυμῇ τὰ ξένα πράγματα, διότι ἡ ἐπιθυμία εἶναι ἡ μῆτρη πάσης κακίας, ἐκ τῆς δοπίας δύναται νὰ γεννηθῇ ἡ κλοπὴ καὶ δοσὶ ἄλλα κακά. Δι’ αὐτὸν ἡ δεκάτη ἐντολὴ συμπληρώνει τὴν ὀγδόνην καὶ διδάσκει ὅχι μόνον νὰ μὴ κλέπτωμεν, ὅλλος οὔτε νὰ ἐπιθυμῶμεν δὲ τι ἀνήκει εἰς ἄλλον: «Οὐκ ἐπιθυμήσεις δοσὶ τῷ πλησίον σού ἔστιν». Ὁ Σωτὴρ συμπληρώνει τὴν ὀγδόνην καὶ δεκάτην ἐντολὴν καὶ διδάσκει ὅχι μόνον νὰ μὴ κλέπτωμεν καὶ νὰ μὴ ἐπιθυμῶμεν ξένον πρᾶγμα, ἄλλὰ νὰ ἔλεωμεν τὸν πλησίον καὶ νὰ θησαυρίζωμεν τοιουτορόπως οὐράνια ἀγαθά.

«Μακάριοι οἱ ἔλεήμονες δὲ τι αὐτοὶ ἔλεηθήσονται» (¹).

(1) Ματθ. Ε', 7. Οἱ μαθηταὶ ἐνταῦθα δέον νὰ ἐκμάθωσιν ἐν ουνε-
χειᾳ διλόκληρον τὸν δεκάλογον.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εἰς τὴν Κατήχησιν ἐμάθαμεν τί πρέπει νὰ πιστεύωμεν καὶ τί πρέπει νὰ πράττωμεν. "Ας ἐπικαλεσθῶμεν λοιπὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ νὰ μᾶς φωτίζῃ, ὥστε νὰ πιστεύωμεν καὶ νὰ πράττωμεν ὅ, τι πρέπει, διότι ἡ τήρησις τοῦ θείου νόμου εἶνε ἡ βάσις τῆς ἀληθινῆς ἐπιτυχίας. «Τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς φύλαττε, ὅτι τοῦτο πᾶς ὁ ἄνθρωπος». (¹)

(1) Ἐκκλησ. ΙΒ'. 13.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ὁρισμὸς καὶ διαιρεσὶς τῆς ὁρθοδόξου χριστ. Κατηχήσεως	Σελ.	3-
2. Περὶ Θρησκείας	»	3-
3. Περὶ τῶν Πηγῶν τῆς χριστιαν. Θρησκείας (ΑΓ—ΙΙΙ)	»	4
4. Ἐκκλησίᾳ, αἰρέσεις, σχίσματα	»	9

ΜΕΡΟΣ Α'.—ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ

5. Περὶ τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως	»	9
6. Κείμενον καὶ ἔρμηνία τοῦ α' ἀριθμοῦ τοῦ συμβόλου	»	10
7. Οὐδία καὶ ίδιότητες τοῦ Θεοῦ	»	10
8. Ἡ ἀγία Τριάς	»	10
9. Ὁ Θεός εἶναι δημιουργὸς τοῦ κόσμου	»	13
10. Ὁ Θεός προνοεῖ περὶ τοῦ κόσμου	»	14
11. Ἡ ἀρχέγονος κατάστασις καὶ ἡ ἀμαρτία τῶν πρωτοπλάστων	»	15
12. Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος	»	16
13. Τί διδάσκει τὸ σύμβολον περὶ τῆς θεότητος καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ	»	17
14. Ἡ διδασκαλία καὶ τὸ παραδειγμα τοῦ Σωτῆρος	»	18
15. Ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος	»	20
16. Ἡ ἀνάστασις, ἡ ἀνάληψις καὶ ἡ β' παρουσία τοῦ Σωτῆρος	»	20
17. Περὶ τοῦ ἀγίου Πνεύματος	»	21
18. Περὶ ἐκκλησίας	»	22
19. Περὶ μυστηρίων	»	23
20. Τὸ μυστήριον τοῦ βαπτίσματος	»	24
21. » » » χρισματος	»	26
22. » » τῆς μετανοίας ἡ ἐξομολογήσεως	»	26
23. » » » θείας εὐχαριστίας ἡ μεταλήψεως	»	27
24. » » τοῦ εὐχαίραιον	»	28
25. » » γάμου	»	28
26. » » τῆς ἱερωσύνης	»	29
27. Τὰ μυστήρια εἰς τὴν δυτικὴν καὶ διαμαρτυρομ. Ἐκκλησίαν	»	30
28. Περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς	»	31

ΜΕΡΟΣ Β'.—ΗΘΙΚΟΝ

29. Περὶ τοῦ δεκαλόγου	»	33
30. Ἡ πρὸς τὸν Θεὸν εὐσέβεια	»	34
31. Ἡ προσευχὴ	»	35
32. Ἡ Κυριακὴ προσευχὴ	»	36
33. Περὶ τῶν ἕορτῶν	»	38
34. Πῶς πρέπει νὰ μεταχειριζώμεθα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ	»	39
35. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ τὸν ἑαυτόν μας	»	40
36. Ἡ τιμὴ πρὸς τὸν γονεῖς	»	41
37. Ἡ φιλοτατρία	»	42
38. Τὸ καθῆκον πρὸς τὴν ζωήν	»	43
39. Τὸ καθῆκον πρὸς τὴν τιμήν	»	45
40. Τὸ καθῆκον πρὸς τὴν περιουσίαν	»	46
Ἐπίλογος	»	47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΠ.

Ἐν Ἀθήναις τι

*Ἀριθ. Πρωτ. 20987

Πρὸς

τὸν κ. Ἰωάννην Ν. Σιδέρην, βιβλιεκδότην

Ἐχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄριθμον 8 τοῦ Νόμου 3438 «περὶ διδακτικῶν βιβλίων» καὶ τὴν ἀπὸ 25 Μαΐου 1928 πρᾶξιν τῆς οἰκείας ἐπὶ τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν ἔγκεκριμένων διδακτικῶν βιβλίων ἐπιτροπῆς, ἐγκρίνομεν διὰ τὸ ἀσήμερον μέχοι τέλους τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1930—1931 χρονικὸν διάστημα, τὸ ὑφ' ὑμῶν ἐκδοθὲν καὶ ὑπὸ Δημητρίου Σίμου Μπαλάνου συγγραφὲν διδακτικὸν βιβλίον ὑπὸ τὸ τίτλον «Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Κατήχησις» πρὸς χρῆσιν μαθητῶν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων καὶ Παρθεναγγείων (Γ' τάξεως) ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ἐν μελλούσῃ ἐκδόσις τοῦ βιβλίου ἐπιφέρητε τὰς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς ὑποδεικνυομένας τροποποιήσεις.

·Ο ·Υπουργὸς

K. ΓΟΝΤΙΚΑΣ

·Ο Τμηματάρχης

K. Καμπέρης