ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ

ΩΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρωτ. Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης

Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Τό θέμα τό ὁποῖο μᾶς ἀνατέθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἶναι λίαν ἐνδιαφέρον καί πρωτότυπο. Γι’ αὐτό καί θά ἑστιάσουμε τήν προσοχή ὄχι τόσο στά γραμματολογικά θέ­ματα καί τήν ἐξέλιξη τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τῆς *Παρακλητικῆς*, ὅσο στό σταθερό ποι­μα­ντικό μήνυμα πού αὐτή διασώζει καί ἐκπέμπει. Ἔχει ἐξάλλου ἀπό πολύ νωρίς ἐπισημανθεῖ στή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ παιδαγωγικός καί διδακτι­κός ρόλος τῆς ψαλμωδίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας[[1]](#footnote-1). Ὄχι μόνο ὡς ἀντίδραση στίς μεθόδους τῶν Γνωστικῶν καί Ἀρειανῶν αἱρετικῶν ἀλλά καί ὡς αὐτοτελής ἀνάπτυξη ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἔστω κι ἄν ἡ ψαλμωδία ἀρχικά συνάντησε τήν ἐπιφυλακτικότητα καί σχεδόν καταδίκη μοναστικῶν καί ἄλλων κύκλων καί θεωρήθηκε ὡς ἀδυναμία τῶν κατοίκων τῶν πόλεων.

 Ὁ Μέγας Βασίλειος ὑπεραμύνεται τῆς χρήσης τῆς μελωδίας στή λατρεία, παρότι καί στήν περιοχή του ὁρισμένοι κληρικοί θεωροῦσαν τήν ψαλμωδία ἔγκλημα[[2]](#footnote-2), και γράφει: «Ἐ­πει­­δή γάρ εἶ­δε τό Πνεῦμα τό ἅγιον δυσάγωγον πρός ἀρε­τήν τό γένος τῶν ἀνθρώπων… Τό ἐκ τῆς με­λωδίας τερπνόν τοῖς δόγμασιν ἐγκατέμιξεν»[[3]](#footnote-3), ὥστε οἱ χριστιανοί νά δέχονται χωρίς ἀντίδραση τήν ὠφέλεια τῶν λόγων πού ἐκφέρονται γλυκόηχα. Καί συ­νε­χίζει λέγο­ντας, ὅτι γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ἔχουν ἐπινοηθεῖ τά ἐναρμόνια μέλη, «ἵνα οἱ παῖδες τήν ἡλικίαν, ἤ καί ὅλως οἱ νε­αροί τό ἦθος, τῷ μέν δοκεῖν μελω­δοῦσι, τῇ δέ ἀλη­θείᾳ τάς ψυχάς ἐκπαι­δεύο­νται»[[4]](#footnote-4).

Ἐπίσης, στή *Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν* ὅταν γίνεται λόγος γιά τίς πνευματικές μεθη­λι­κιώσεις, οἱ ἱεροί νηπτικοί δέν πα­­ρου­σιάζουν πάντοτε αὐστηρά καθορισμένο ἀριθμό πνευ­­­­­­ματικῶν σταδίων. Στή συλλογή αὐτή, ὅπως καί γενικότερα στήν ἁγιοπνευματική πατερική παρά­δο­ση ἀπαντᾶ ἡ διά­κρι­ση δύο, τριῶν ἤ καί ὀκτώ ἀκόμη διαδοχικῶν πνευ­μα­τι­­­κῶν περιόδων, σω­μα­τικῶν πράξεων καί νοητῶν θεωριῶν. Ὁ ὅσιος Πέτρος Δαμασκηνός γράφει γιά τίς ἑπτά «σω­ματικές πράξεις» τῆς πρακτικῆς ἠθικῆς φιλοσοφίας, δη­λα­­δή, τήν ἡ­συ­χία, τήν σύμμετρο νη­στεία, τήν ἀγρυπνία, τήν ψαλμωδία καί προσευχή «διά ψαλμῶν καί γο­­νυ­κλι­σιῶν ἵνα σκλυνθῇ τό σῶμα καί ταπεινωθῇ ἡ ψυχή», τήν πνευ­μα­τική προσευχή «διά τοῦ νοός γινο­μένην», τήν ἀνά­γνω­ση λόγων καί βίων ἁγίων Πα­τέρων καί ἕβδομη τήν προ­σφυ­γή σέ ἔμπειρους πνευματικούς πα­τέρες[[5]](#footnote-5). Μετά ἀπό αὐτές τίς σωματικές πράξεις συνιστᾶται ὑ­πομονή καί προσμονή γιά τή θεία ἐπί­σκεψη. Δηλαδή, προηγεῖται ὁ πρακτικός βίος καί ἕ­πε­ται ὁ θεωρητικός ὡς προσωπική βιω­μα­τική ἀπο­κά­λυψη. Ἡ διά ψαλμῶν, ὕμνων καί γονυκλισιῶν προσευχή βρί­σκε­ται στό τέταρτο σκα­λο­πάτι τῆς ἑπταδικῆς κλίμακας. Ἐπισημαίνεται ἀκόμη, ὅτι τά ἄσματα καί τά τροπάρια μέ τήν ἡδύτητα τῆς μελωδίας γίνονται γιά τούς ἀρχάριους φάρμακα τῆς ἀσθένειας τοῦ νοός καί γιά τούς προκό­πτοντες πνευματικές εὐκαιρίες κατάνυξης πού ἀνάγουν κλιμακωτά στήν κατανόηση τῶν θείων ἐννοιῶν καί τήν ἐν Χριστῷ τελειό­τη­τα[[6]](#footnote-6).

 Ὁπότε, γίνεται προοιμιακά ἀντιληπτή ἡ σύνδεση τῆς ψαλμωδίας καί τῆς ὑμνογραφίας μέ τήν ποιμαντική θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως εὔστοχα ἔχει γραφεῖ, «Ὁ ἐμμελής, καλλιεπής ἔμμε­τρος λόγος εἶναι τό ὄχημα ἐπί τοῦ ὁποίου ἐπιβαίνουν τά βαθέα καί ὑψηλά νοήματα καί θε­ω­ρήματα τῶν θείων ἀληθειῶν γιά νά εἰσέλθουν στόν νοῦ καί στήν καρδιά τῶν πιστῶν πού λατρεύουν τόν ζῶντα καί ἀληθινό Θεό»[[7]](#footnote-7).

 Μετά ἀπό τίς εἰσαγωγικές αὐτές ἀναφορές θά ἀναπτύξουμε τήν εἰσήγησή μας σέ ἑπτά σύντομες ἑνότητες: 1. Ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ὀρθόδοξη χριστιανική σκοπιά. 2. Ἡ ὀνο­μασία καί οἱ συγγραφεῖς τῆς *Παρακλητικῆς*. 3. Βιβλικό θεολογικό ὑπόβαθρο καί ὑπο­μνηματισμός τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέσω τῆς ὑμνογραφίας. 4. Σύνοψη τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκ­κλη­σίας. 5. Προβολή προτύπων χριστιανικοῦ βίου. 6. Ὁ ἁγιασμός τοῦ χρόνου καί ὁ ἡμε­ρή­σιος καί ἑβδομαδιαῖος λειτουργικός κύκλος. 7. Ὁ ἐσχατολογικός χαρακτήρας τῆς *Παρα­κλη­τικῆς*.

1.Ἀκολουθώντας δυτικά προγράμματα σπουδῶν, ἀπό τήν ἵδρυση τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν στήν Ἑλλάδα, ἡ Ποιμαντική ὡς μάθημα ἐντάχθηκε στόν λεγόμενο Πρακτικό κλάδο τῆς Θεολογίας. Ἤδη γιά πρώτη φορά τόν 18ο αἰώνα ἀπαντᾶ στήν Αὐστρία ὡς αὐτοτελές μάθημα καί ἔκτοτε εἶχε πολλές διακυμάνσεις. Συνδέθηκε μέ τήν παιδαγωγική, τήν ψυχο­λο­γία, τήν κοινωνική ψυχολογία, τήν ψυχιατρική, τή λειτουργική, τήν κατηχητική, τή συμβου­λευ­τική κ.ἄ. Στήν Ἀμερική καί κυρίως στόν προτεσταντικό χῶρο ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἡ Ποιμαντική ψυχο­λο­γία, ἡ ὁποία συνδυάσθηκε μέ τήν κλινική ἐκπαίδευση τῶν κληρικῶν, προσέλαβε δια­χρι­στιανικό καί διαθρησκειακό χαρακτήρα καί βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τοῦ δυτικοῦ χριστια­νισμοῦ καί ἰδιαίτερα τοῦ Προτεσταντισμοῦ[[8]](#footnote-8). Ἐπίσης μέ τήν ἀνάδυση τῶν κοινωνικῶν καί τῶν βιοη­­θικῶν προβλημάτων ἀναπτύχθηκε ἡ ποιμαντική κοινωνιολογία καί ἡ ποιμαντική ἠθική. Συχνά ὅμως ἡ ποιμαντική περιορίσθηκε στή δεοντολογία τοῦ ἱερατικοῦ ἐπαγγέλ­ματος, ἀποστασιούμενη ἀπό ἄλλους κλάδους τῆς θεολογίας, ὅπως λ.χ. τή δογμα­τική ἤ τίς βιβλικές σπουδές. Ὅλες οἱ παραπάνω κατευθύνσεις εἶναι χρήσιμες, ἀλλά ἀπό ὀρθόδοξη χριστιανική ὀπτική εἶναι ἀποσπασματικές.

 Ἡ ποιμαντική χρειάζεται ἰσχυρή θεολογική βάση καί θε­μελίω­ση. Διαχρονικά, στήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας περιλαμβάνεται καταρχήν ἡ ζῶσα μετάδοση τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως ἀπό γενιά σέ γενιά, ἀλλά καί ἡ ἱεραποστολή, ἡ διακονία τοῦ λόγου, ἡ συγκρότηση Τοπικῶν καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἡ σύνταξη δογματικῶν ὅρων καί ἱερῶν κανόνων, ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἡ εὐταξία στή λατρεία καί ἡ καλλιέργεια τοῦ χριστια­νικοῦ ἤθους. Τό ἐνδιαφέρον τῆς ποιμαντικῆς θεολογίας ἑστιάζεται στόν ἄνθρωπο μέ ἀναφορά στό Θεάνθρωπο. Στήν πνευματική νοηματοδότηση τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ καί τή διασφά­λιση τῶν ὅρων τῆς σω­τη­ρίας του ἀπό τήν ἀλλο­τρί­ωση, τή φθορά καί τό θάνατο. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος, παρότι γράφει σχετικό βιβλίο ἐπηρεα­σμένος ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς του, ἐκθέτει μέ θεολογική ἀκρίβεια καί τεκμηρίωση στήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τήν Ποιμαντική του καί στό τέλος περιλα­μβάνει παράρτημα μέ τίτλο: Ποιμαντική τῶν Πατέρων[[9]](#footnote-9).

2. Μέ τό ὄνομα *Παρακλητική ἤ Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη* ἐννοεῖται τό ὑμνολογικό λει­τουρ­γικό βιβλίο πού περιέχει τήν Ὀκτώηχο, δηλαδή τήν ἀκολουθία τῶν Κυριακῶν, διευ­ρυ­μένη γιά ὁλόκληρη τήν ἑβδομάδα κατά τούς ὀκτώ ἤχους.[[10]](#footnote-10) Νά σημειωθεῖ ὅτι, ἡ Ὀκτώ­ηχος χρησιμοποιήθηκε στήν Τουρκοκρατία ὡς διδακτικό ἐγχειρίδιο. Ἡ *Παρακλη­τική (βίβλος)[[11]](#footnote-11)* μέχ­ρι νά φθάσει στήν μορφή πού ἔχει προσλάβει σήμερα ὑπέστη διάφορες πα­ραλ­λαγές καί εἶχε κάποια ἐξελικτική πορεία. Μετά τήν καταστροφή κατά τήν περίοδο τῆς εἰκο­νο­μα­χίας τῶν «Τροπολογίων», βιβλίων πού περιεῖχαν τροπάρια μέχρι τόν ἕβδομο αἰ­ώνα καί ἀποτελοῦσαν πρόδρομη μορφή τῶν Μηναίων, τήν καταδίκη τοῦ Σεβήρου Ἀντιο­χείας (Ε΄-ΣΤ΄ αἰ.) πού εἶχε συ­ντά­ξει *Ὀ­κτώ­ηχο[[12]](#footnote-12),* δημιουργήθηκαν νέες ἀνάγκες πού κάλυψαν κυρίως οἱ πατέρες τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα μέ κορυφαῖο τόν ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό καθώς καί οἱ Στουδίτες στήν Κωνστα­ντινούπολη. Τά ζητήματα ὅμως αὐτά ξεφεύγουν ἀπό τά ὅρια τῆς εἰσήγησής μας. Στή σημερινή ἔντυπη ἔκδοση, ἡ *Παρακλητική* περιλαμβάνει τούς ὕ­μνους πού ψάλλονται στό μικρό καί μεγάλο ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, τόν ἑσπερινό ὅλης τῆς ἑβδομάδος, τό μεσονυκτικό τῆς Κυριακῆς, στόν ὄρθρο ἐπίσης ὅλης τῆς ἑβδο­μά­δος, τά τροπάρια τῶν μακαρισμῶν τῆς θείας Λειτουργίας, τά ἐξαποστειλάρια, τά ἕνδεκα ἑωθινά ἰδιόμελα, τούς δύο Παρακλητικούς κανόνες καί τόν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

«Τό περιεχόμενο τῆς Παρακλητικῆς εἶναι ποικίλης προελεύσεως καί ποιότητος, δια­φόρων ἐποχῶν καί διαφόρων ὑμνογράφων ἀνωνύμων ἤ ἐπωνύμων. Ἐπωνύμως φέρονται τροπάρια καί κανόνες τῶν ὑμνογράφων Θεοφάνους καί Ἰωσήφ», γράφει ὁ μακα­ρι­στός Ἰωάννης Φουντούλης[[13]](#footnote-13). Κορυφαῖος συντάκτης τῆς Ὀκτωήχου θεωρεῖται ὁ ὅσιος Ἰωάννης Δαμασκηνός (Η΄αἰ.), τούς Τριαδικούς κανόνες συνέθεσε ὁ Μητροφάνης Σμύρνης (Θ΄αἰ.) ἐπηρεασμένος μᾶλλον ἀπό τά Ἀρεοπαγιτικά Συγγράμματα. Τά ἐξαποστειλάρια εἶναι ποίημα τοῦ Κωνσταντίνου Ζ΄ τοῦ Πορφυρογέννητου (913-959) καί τά ἕνδεκα ἑωθινά δοξα­στικά συνέταξε ὁ Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφός (886-912). Οἱ Ἀναβαθμοί τῶν ὀκτώ ἤχων ἀποδίδονται στόν ὅσιο Θεόδωρο Στουδίτη (759-826) πού ἀπηχοῦν τήν Κωνσταντινουπολίτικη παρά­δο­ση τοῦ Ἁσματικοῦ Τυπικοῦ ἤ στόν ἀδελφό του Ἰωσήφ ἤ καί στόν ὅσιο Ἰωάννη Δαμασκηνό[[14]](#footnote-14). Ὁ Θεοφάνης ὁ Γραπτός (775-845) συνέθεσε ὀκτώ κανόνες στούς Ἁγίους Ἀποστόλους, ὀκτώ στούς κεκοιμημένους καί ὀκτώ στούς ἀγγέλους. Ὁ Π. Χρήστου θεωρεῖ ὅτι ἡ ὁριστική μορφή τοῦ βιβλίου «κατηρτίσθη εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ θ΄αἰῶνος ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου»[[15]](#footnote-15).

Μετά τίς ἐνδεικτικές πληροφορίες γιά τούς συγγραφεῖς τοῦ λειτουργικοῦ αὐτοῦ βιβλίου πού ἔχουν ποιμαντικό ἐνδιαφέρον τόσο γιά τήν ἐξέλιξη ἀλλά καί τή διαμόρφωση τῆς ὑμνογραφίας, προχωρῶ στή τρίτη ἑνότητα.

3. Τό περιεχόμενο τῶν ὕμνων τῆς *Παρακλητικῆς* εἶναι βιβλικό καί ταυτό­χρονα ἀποτελεῖ ὑπομνηματισμό τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ ἀλήθεια αὐτή πρέπει νά τονίζεται, διότι δέν μπο­ρεῖ κάποιος νά κατανοήσει καί νά ἐμβαθύνει στά νοήματα τῶν ὕμνων τῆς *Παρα­κλη­τικῆς*, ἐάν δέν γνωρίζει ἀρκούντως τόσο τήν Παλαιά ὅσο καί τήν Καινή Διαθήκη καθώς καί τήν πατερική θεολογία. Στούς εἱρμούς τῶν κανόνων τοῦ ὄρθρου λ.χ. ἀκολου­θεῖται συνή­θως ἡ θεματολογία τῶν ἐννέα βιβλικῶν ὠδῶν (ἐξαιρουμένης τῆς β΄ ὠδῆς). Συνδέεται τό περιεχόμενο τῆς Παλαιᾶς μέ ἐκεῖνο τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἀναδεικνύονται προτυ­πώσεις τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Ἐνανθρώπησης. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τόν εἱρμό τῆς ἐ­νά­της ᾠδῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Α΄ ἤχου, ὅπου γίνεται ἀναφορά στήν προτύπωση τῆς ὑπερφυοῦς συλλήψεως τῆς Παναγίας μέ τή φλεγόμενη καί μή καιόμενη βάτο. Συγχρόνως συνδέονται οἱ πειρασμοί καί τό καμίνι τῶν ἀγρίων παθῶν τῶν ἀγωνιζομένων χριστιανῶν μέ τή θαυμα­τουργική διάσωση τῶν τριῶν παίδων στήν κάμινο τοῦ πυρός καί ζητεῖται ἱκε­τευ­τικά ἡ παρέμβαση τῆς Θεοτόκου: «Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου, πυρπολουμένη βάτος ἔ­δει­ξεν ἄφλεκτος καί νῦν καθ’ ἡμῶν, τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνουσαν, κατασβέσαι αἰτοῦμεν τήν κά­μι­νον, ἵνα σέ Θεοτόκε ἀκαταπαύστως μεγαλύνομεν». Ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ κατά­λύει τήν δύναμη τοῦ διαβόλου καί ἔκτοτε ὁ Σταυρός ἀποτελεῖ ἀκατα­μά­χητο ὅπλο ἐναντίον του[[16]](#footnote-16).

Στά τροπάρια τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Κυριακῆς τονίζεται καί κυριαρχεῖ ἡ Ἀνάσταση ἀλλά αὐτή συνδέεται μέ τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί τήν κάθοδό Του στόν Ἅδη. Δέν εἶναι μόνο οἱ σταυροαναστάσιμοι κανόνες τοῦ Ὑμνογράφου Κοσμᾶ πού ἀναδεικνύουν τό σταυ-ροαναστάσιμο χαρακτήρα τῆς Κυριακῆς ἀλλά καί πλῆθος ἄλλων τροπαρίων, καθισμάτων, τρο­­παρίων τῶν κανόνων, τῶν αἴνων κ.ἄ. Στό κάθισμα τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τοῦ πλα­γίου Α΄ ἤχου ψάλλουμε: «Τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου ἐγκωμιάσωμεν, τήν τα­φήν τήν ἁγίαν ὕμνοις τιμήσωμεν, καί τήν Ἀνάστασιν αὐτοῦ ὑπερδοξάσωμεν· ὅτι συνήγειρε νε­κρούς, ἐκ τῶν μνημάτων ὡς Θεός, σκυλεύσας κράτος θανάτου, καί ἰσχύν διαβόλου, καί τοῖς ἐν ᾍδῃ φῶς ἀνέτειλεν». Ἄλλο παράδειγμα ἀπό τά Στιχηρά τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τοῦ Δ΄ἤχου: «Ὁ Σταυρόν ὑπομείνας καί θάνατον, καί ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν, παντοδύναμε Κύριε δο­ξά­ζομέν σου τήν Ἀνάστασιν». Ἐπίσης τά ἐξαποστειλάρια καί τά ἑωθινά δοξαστικά ἀναφέ­ρονται στά Ἕνδεκα Ἑωθινά Εὐαγγέλια πού ἀναγινώσκονται στόν ὄρθρο. Ἔχει ἰδιαίτερο ποιμαντικό ἐνδιαφέρον τό ἑνδέκατο ἑωθινό δοξαστικό: «Φανερῶν ἑαυτόν τοῖς μα­θη­ταῖς σου Σω­τήρ, μετά τήν Ἀνάστασιν, Σίμωνι δέδωκας τήν τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέ­κτι­σιν, τήν τοῦ ποιμαίνειν φροντίδα αἰτῶν. Διό καί ἔλεγες· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τά ἀρνία μου, ποίμαινε τά πρόβατά μου. Ὁ δέ εὐθέως ἐν­δεικ­νύ­μενος τό φιλόστοργον περί τοῦ ἄλλου μαθητοῦ ἐπινθάνετο. Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ τήν ποίμνην σου δια­φύ­λατ­τε ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν». Ὁ ὕμνος αὐτός εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο[[17]](#footnote-17) καί καταλήγει μέ προσευχή γιά ἀπαλλαγή τῆς Ἐκκλησίας ὡς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς αἱρετικούς.

 4. Παράλληλα, μέσω τῆς ὑμνογραφίας τῆς *Παρακλητικῆς* βίβλου διδάσκεται μέ λιτό καί ἁπλό τρόπο ἡ δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Τόσο στά δογματικά Θεοτοκία ὅσο καί στούς Τριαδικούς κανόνες, ἀλλά καί σέ πολλά ἄλλα τροπάρια ἐκτίθεται ἐμμελῶς τό Τριαδικό, τό Χριστολογικό καί Θεομητορικό δόγμα, ἡ ἀνθρωπολογία, ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου, ἡ πτώση καί ἡ ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου κ.ἄ. Ἄς ἀναφέρουμε κάποια παραδείγ-ματα. Στό Θεοτοκίον τῆς πρώτης ᾠδῆς τοῦ κανόνα τοῦ Μεσονυκτικοῦ τοῦ Α΄ἤχου ψάλ-λουμε: «Νοῦς μέν ὁ ἀγέννητος Πατήρ, εἰκονικῶς τοῖς σοφοῖς προη­γόρευται, Λόγος δέ συνά­να­ρχος, ὁ συμφυής Υἱός, καί Πνεῦμα Ἅγιον, τό ἐν τῇ Παρθένῳ, τοῦ Λόγου κτίσαν τήν σάρκωσιν». Συντομότατος καί συναπτικότατος τριαδολογικός ὕμνος μέ ἀναφορά στόν ἀγέννητο Πατέρα, τήν τυπολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν ὁμοουσιότητα τοῦ Λόγου, καθώς καί στήν ἐναν­θρώπησή Του διά τῆς Παρθένου συνεργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 Στό πρῶτο Κάθισμα τοῦ Μεσονυκτικοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Β΄ἤχου σχετικά μέ τή δη­μιουργία τοῦ ἀνθρώπου ψάλλουμε: «Ὅτε κατ’ἀρχάς, τόν Ἀδάμ διέπλασας Κύριε, τότε τῷ Λόγω σου, τῷ ἐνυποστάτῳ ἐβόησας Εὔσπλαχνε· ποιήσωμεν κατά τήν ἡμετέραν ὁμοίωσιν· τό δέ Πνεῦμα τό Ἅγιον συμπαρῆν δημιουργόν· διό βοῶμεν σοι· Ποιητά ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι». Ἐδῶ ἀπηχεῖται ἡ πατερική ἑρμηνεία ὅτι ἡ βιβλική φράση «ποιήσωμεν ἄνθρωπον» ἀφορᾶ καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἔχουν ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον τά δογματικά Θεοτοκία τοῦ Μεγάλου καθώς καί τοῦ Μικροῦ Ἑσπερινοῦ[[18]](#footnote-18) πού ψάλλονται τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου (τά ὁποῖα θά παρουσιάσει ἀναλυτικά ὁ συνάδελφος κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς). Θά παραθέσω ἐνδεικτικά τό δοξαστικό τοῦ Μικροῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ πλ. Β΄ ἤχου. Στόν ὕμνο αὐτό συναντᾶ ὁ προσεκτικός ἀναγνώ­στης φράσεις τοῦ ψαλτηρίου καί πλεῖστες δογματικές ἀλήθειες μέ ὁρολογία πατερική.

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως[[19]](#footnote-19), τὴν παναγίαν Παρθένον, καὶ Θεοτόκον ἀνευφημήσωμεν, τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας τὸ χωνευτήριον, τῶν ἀπορρήτων θαυμάτων τὸ ἐργαστήριον· ἐν αὐτῇ γὰρ γέγονε καινά· ὁ ἄναρχος ἄρχεται, ὁ Λόγος παχύνεται, ὁ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται, ἵνα Θεὸν τὸν ἄνθρωπον ἀπεργάσηται, οὐ τροπῇ τῶν φύσεων, ἀλλ᾿ ἑνώσει τῇ καθ᾿ ὑπόστασιν· προέρχεται γὰρ εἷς ἐκ δύο τῶν ἐναντίων, ἐν δυσὶ τελείαις ταῖς φύσεσιν, ἀδιαιρέτως γνωριζόμενος, θεληματικῶς τε καὶ ἐνεργητικῶς, καθ᾿ ἑκατέραν οὐσίαν, ὁ αὐτὸς τὸ ἀληθὲς πιστούμενος, τῆς σωτηρίου οἰκονομίας, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ ἱλασμόν, εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.	Ἐλᾶτε ὅλα τὰ ἔθνη νὰ ὑμνολογήσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴν Παναγία Θεοτόκο, ποὺ εἶναι τό χωνευτήρι τῆς ἀνθρώπινης οὐσίας, τό ἐργαστήρι μυστικῶν θαυμάτων. Σ᾿ αὐτὴν συνέβησαν καινούργια πράγματα· ὁ ἄναρχος λαμβάνει ἀρχή, ὁ Λόγος ντύνεται τήν παχύτητα τῆς κτιστῆς φύσεως· ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο θεό, ὄχι μὲ ἀλλοίωση τῶν φύσεων, ἀλλὰ μὲ ὑποστατικὴ ἕνωση. Διότι ἀπὸ δύο ἀντίθετα προέρχεται ἕνας, ποὺ γνωρίζεται σὲ δύο τέλειες φύσεις καὶ κατὰ τὰ θελήματα καὶ κατὰ τὶς ἐνέργειες καθεμιᾶς ἀπὸ τὶς δύο οὐσίες, ἕνας καὶ ὁ ἴδιος πραγματικὰ ὑπεύθυνος τῆς σωτήριας πράξης, ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας, ποὺ παρέχει στὸν κόσμο λύτρωση καὶ μέγα ἔλεος[[20]](#footnote-20).

5. Ἡ Παρακλητική παραμυθεῖ, καί ταυτόχρονα προβάλλει πρότυπα χριστιανικοῦ βίου. Ἐάν δέν μποροῦμε νά μιμηθοῦμε ἀπό τή ζωή τῶν ἁγίων «τά μεγάλα καί ὑψηλά καί μεγάλοις προσήκοντα, καί μεγάλοις πρός μίμησιν ἥκοντα, ἴσως ἔστιν ἅ καί τοῖς πᾶσι τό πα­ράπαν ἀμίμητα», ἄς μιμηθοῦμε «τήν ἐκ ταπεινώσεως καί μετανοίας διόρθω­σιν»[[21]](#footnote-21). Ἡ θέση αὐτή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική γιά τήν ποιμαντική ἀ­ξιο­ποίηση τῆς *Παρακλητικῆς*. Οἱ πρῶτες βαθμίδες τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ταπεί­νω­ση καί ἡ μετάνοια. «Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, ἐγώ ποῦ φανοῦμαι ὁ ἁμαρ­τωλός; Τό βάρος, καί τόν καύ­σωνα τῆς ἡμέρας οὐκ ἐβάστασα· τοῖς περί τήν ἐνδεκάτην ὥραν, συναρίθμησόν με ὁ Θεός, καί σῶσον με»[[22]](#footnote-22). Τό πρωί τῆς Δευτέρας τοῦ Βαρέως ἤχου ψάλλουμε στό πρῶτο Κάθι­σμα: «Ἔχουσα ψυχή μου τό ἰατρεῖον τῆς μετα­νοίας, πρό­σελθε προσπί­πτουσα, ἐν στενα­γμοῖς κραυγάζουσα, τῷ ἰατρῷ ψυχῶν καί σωμάτων· ἐ­λευ­θέρωσόν με Φιλάνθρωπε, ἐκ τῶν ἐμῶν πλημμελημάτων…». Γίνεται εὐδιάκριτο σέ αὐτούς καί σέ ἄλλους ὕμνος τό ἦθος τῆς συντετριμμένης καί τεταπεινωμένης καρδίας, πού δέν εἶναι ἦθος αὐτάρεσκο καί ὑπο­κρι­τικό. Καθρεπτιζόμενος ὁ χριστιανός στά πρόσωπα τῆς Παναγίας, τοῦ Προδρόμου, τῶν Ἀ­πο­στόλων, τῶν μαρτύρων καί ὅλων των ἁγίων συνειδητοποιεῖ τήν ἀναξιότητά του καί προ­στρέχει στό θεῖο ἔλεος. Ὅλα αὐτά συντελοῦνται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί τό ἐκκλη­σιαστικό φρόνημα ἀποτελεῖ βασική προϋπόθεση τῆς πνευματικῆς προόδου. Ὁ πιστός ὁμολογεῖ: «Πρό­βα­τον εἰμί τῆς λογικῆς σου ποίμνης, καί πρός σέ καταφεύγω τόν Ποιμένα τόν καλόν· ζήτησόν με τόν πλα­νηθέντα ὁ Θεός, καί ἐλέησόν με»[[23]](#footnote-23). Ἀρχιποίμην εἶναι ὁ Κύ­ριος πού φανερώθηκε «πρότερον μέν ἄσαρκος ὡς Λόγος, ὕστερον δέ δι’ ἡμᾶς σεσαρ­κω­μένος»[[24]](#footnote-24) καί στήν *Παρακλητική* προβάλλονται ὡς ἄξιοι ποιμένες οἱ Ἀπόστολοι[[25]](#footnote-25) καί ὁ ἅγιος Νικόλαος, ἐνῶ ἀπαντᾶ καί ἡ ἀντίληψη, ὅτι οἱ πιστοί ἀνήκουν στήν ποίμνη τῆς Παναγίας ἤ στήν ἐκλεκτή ποίμνη τῶν ἁγίων. Ἡ ἀναφορά σέ ἀρκετούς ὕμνους στά δεινά τῆς κολάσεως ἔχει παιδαγωγικό χαρακτήρα καί ἀφορᾶ τίς σκληρές καρδιές. Ἡ σκληροκαρδία καί ἡ πώ­ρωση γιά νά θεραπευτοῦν χρειάζονται «σκληρά λόγια».

6. Στήν Ἐκκλησία ὁ κοσμικός χρόνος προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις καί ἁγιάζεται. Τό κοσμικό ἡμερολόγιο γίνεται ἑορτολόγιο. Αὐτό συντελεῖται τόσο μέ τόν κύκλο τῶν ἀκινήτων ὅσο καί τόν κύκλο τῶν κινητῶν ἑορτῶν. Μέ τήν ὑμνογραφία τῆς *Παρακλητικῆς* νοηματοδοτεῖται διαφορετικά καί ἁγιάζεται ὁ ἡμερήσιος καί ἑβδομαδιαῖος κύκλος. Κάθε ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη σέ πρόσωπα καί γεγονότα τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας. Μέσα ἀπό τήν ἑβδομαδιαία ὀκταδική ἐπανάληψη τιμοῦνται καί προβάλλονται μέσω τῆς ὑμνογραφίας τή Δευτέρα οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, τήν Τρίτη ὁ τίμιος Πρόδρομος, τήν Τετάρτη ἡ Θεοτόκος, τήν Πέμπτη οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί ὁ ἅγιος Νικόλαος, τήν Παρασκευή ὁ τίμιος Σταυρός, τό Σάββατο οἱ ἅγιοι μάρτυρες καί οἱ κεκοιμημένοι. Ὅλα αὐτά τά πρόσωπα τιμῶνται ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Εἰδικότερα οἱ ἅγιοι μάρτυρες «ὡς ἱερεῖα ἔμψυχα καί ὁλοκαυτώματα λογικά, … Θεόν γινώσκοντα καί Θεῷ γινωσκόμενα» συγκροτοῦν τήν ἀσφαλῆ μάνδρα πού εἶναι «λύκοις ἀνεπίβατος». Γι’ αὐτό κι ὁ ὑμνογράφος παρακαλεῖ νά πρεσβεύουν νά συμποιμανθοῦν οἱ χριστιανοί μαζί τους «ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως»[[26]](#footnote-26).

7. Σχετικά μέ τόν ἐσχατολογικό χαρακτήρα τοῦ περιεχομένου τῆς Παρακλητικῆς θά μποροῦσαν νά λεχθοῦν πολλά. Ὁ συνάδελφος Γ. Φίλιας[[27]](#footnote-27) ἔχει συντάξει μιά θαυμάσια σχετική μελέτη γιά τήν ὄγδοη ἡμέρα στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου σᾶς παραπέμπω. Θά περιορισθῶ σέ κάποιες ἁδρές γραμμές λόγω ἔλλειψης χρόνου. Ἀναφέρθηκε ἤδη, ὅτι τήν Κυριακή τιμᾶται ἡ Ἀνάσταση, χωρίς νά παραλείπεται ἡ ἀναφορά στό Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἡ Κυριακή ὡς ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως δέν εἶναι μόνο ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἀλλά καί ἡ ὀγδόη, σύμβολο τῆς αἰωνιότητας. Ὁ κοσμικός χρόνος μεταμορφώνεται καί ὁ χριστιανός προγεύεται τήν ἀνέσπερη ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Τό φῶς τοῦ μέλλοντος φωτίζει τό παρόν. Στήν ὑμνογραφία τῆς *Παρακλητικῆς* εἶναι ἐμφανής ὄχι μόνο ἡ ἐσχατολογική προσδοκία ἀλλά καί ἡ πρόγευση τῆς ζωῆς τοῦ Πνεύματος στό παρόν. Μέ τήν εὐδοκία τοῦ Παρακλήτου «πᾶσα ψυχή ζωοῦται, καί καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύ­νεται, τῇ Τριαδικῇ Μονάδι ἱερο­κρυ­φίως»[[28]](#footnote-28). Ἐντός τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου[[29]](#footnote-29) τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀγωνιζόμενος «κατοπτρίζεται τό ἄρρητον κάλλος» τῆς τρισηλίου Θεότητος[[30]](#footnote-30). Προγεύεται τήν αἰώνια ζωή, ἡ ὁποία δίδει οὐσιαστικό νόημα στήν κοσμική ζωή. Κορύφωση τῆς πρόγευσης ἔχουμε στή θεία Εὐχαριστία γιά τήν ὁποία μᾶς προετοιμάζει ἡ *Παρακλητική*.

Ὕστερα ἀπό ὅσα συνοπτικά ἀναφέρθηκαν γίνεται φανερό, ὅτι τό περιεχόμενο τῆς *Παρακλητικῆς* ἀποτελεῖ διαρκῆ ὑπόμνηση σέ ἡμερήσια καί ἑβδομαδιαία βάση τῶν θεμε­λιωδῶν θεολογικῶν ἀληθειῶν καί ἀποβλέπει στή διαμόρφωση ὀρθόδοξης δογματικῆς συνείδησης καί ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μιά ἐξειδικευ­μένη περιοχή πού ἀναφέρεται στή δεοντολογία τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ κληρικοῦ. Ἡ ποιμαντική θεολογία στηρίζεται στό σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας καί κορυφώνεται μέ τήν ἑκούσια κένωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τό μυστήριο τῆς κενώσεως πού μεταδόθηκε ἀπό τόν Κύριο στούς Ἀποστόλους καί ἐν συνεχεία στούς ἐπισκόπους ἀποτελεῖ τόν θεμέλιο λίθο τῆς ποιμαντικῆς διακονίας. Θά κλείσω τήν εἰσήγησή μου μέ ἕναν θαυμάσιο ὕμνο τῆς *Παρακλητικῆς* (ἀποδιδόμενο στό Μ. Βασίλειο[[31]](#footnote-31)), πού περιγράφει τίς δυσκολίες τοῦ χοϊκοῦ ἀνθρώπου νά ἀνταποδώσει στό μυστήριο τῆς κένωσης τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ ποιμένας ὅταν βρίσκεται στήν ὁδό τοῦ Κυρίου, δέν δημιουργεῖ ἐχθρούς. Ὄντας ἀνεξίκακος καί φιλάνθρωπος, ἔστω κι ἄν τοποθετεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐπί τοῦ σταυροῦ, προσπα­θεῖ νά μιμηθεῖ τόν Ἀρχιποί­μενα Χριστό.

 «Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν άνταπέδωκεν ἡμῖν; Δι΄ ἡμᾶς Θεός ἐν ἀνθρώποις διά τήν καταφθαρεῖσαν φύσιν ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν· πρός τούς ἀχαρίστους ὁ Εὐεργέτης· πρός τούς αἰχμαλώτους ὁ ἐλευθερωτής· πρός τούς ἐν σκότει καθημένους ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης· ἐπί τόν σταυρόν ὁ ἀπαθής· ἐπί τόν ᾍδην τό φῶς· ἐπί τόν θάνατον ἡ ζωή· ἡ ἀνάστασις διά τούς πεσόντας· πρός ὅν βοήσωμεν· ὁ Θεός ἡμῶν δόξα Σοι».

1. Βλ. Ἀθανασίου Θ. Βουρλῆ, «Ἡ ἱερά ψαλμωδία, ὡς μέσον τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς τῶν πιστῶν», στά Πρακτικά τοῦ ΙΑ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ τίτλο *Λειτουργική Ἀγωγή,* ἔκδ. ΕΜΥΕ, Ἀθήνα 2010, σ. 255 κ.ἑ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Μ. Βασιλείου, *Ἐπιστολή 107,* PG32,372. «Πρός δέ τό τῆς μελῳδίας ἔγκλημα, ᾧ μάλιστα τούς ἁπλουστέρους φοβοῦσιν οἱ διαβάλλοντες ἡμᾶς, ἐκεῖνο εἰπεῖν ἔχω·… Ἐκ νυκτός γάρ ὀρθρίζει παρ’ ἡμῖν ὁ λαός ἐπί τόν οἶκον τῆς προσευχῆς καί ἐν πόνῳ καί θλίψει καί συνοχῇ δακρύων ἐξομολογούμενοι τῷ Θεῷ, τελευταῖον ἐξα­να­στάντες τῶν προσευχῶν εἰς ψαλμῳδίαν καθίστανται». Στή συνέχεια μιλᾶ γιά τήν ἀντιφωνική ψαλμωδία καί δίδει τίς πληροφορίες, ὅτι σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Αἰγύπτου χρησιμοποιοῦσαν τήν ψαλμωδία στήν κοινή προσευχή. [↑](#footnote-ref-2)
3. Μ. Βασιλείου, *Ὁμιλίαι εἰς Ψαλμούς,* 1, 1, ΕΠΕ, τόμ. 5, σ. 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Μ. Βασιλείου, *Ὁμιλίαι εἰς Ψαλμούς, ὅ.π.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Ὁσίου Πέτρου Δαμασκηνοῦ, *Περί τῶν ἑπτά σωματικῶν πράξεων,* Φιλοκαλία Γ΄, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθήνα 1976, σ. 17-19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ὁσίου Πέτρου Δαμασκηνοῦ, *Περί τῆς τρίτης θεωρίας,* Φιλοκαλία Γ*΄,* σ. 42. [↑](#footnote-ref-6)
7. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, *Λειτουργική ὑμνογραφία*, ἀνάτ. περ. *Ἐκκλη­σία*, Ἀθῆναι 2018, σ. 21. [↑](#footnote-ref-7)
8. Βλ. G.Kapsanis, “Pastoral Care in American Practice” , *St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary Quarterly, (4)* 1967, σ. 207 κ.ε. Πρωτ. Ἀδ. Αὐγουστίδης, *Ποιμένας καί θεραπευτής,* ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999, σ. 81 κ.ἑ. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ἁγίου Νεκταρίου, *Μάθημα Ποιμαντικῆς*, εἰσαγ. Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου, ἔκδ. Β. Ρηγόπουλου, Θεσσα­λονίκη, σ. 193 κ.ἑ. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ἰω. Φουντούλη, *Λειτουργική Α΄*, *Εἰσαγωγή στή θεία λατρεία*, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 84. Βλ. περισσότερα Γ. Μπεκατῶρος, *Παρακλητική, ΘΗΕ,* τόμ. 10, σ. 28.κ.ἑ. [↑](#footnote-ref-10)
11. Βλ. C. Hannick, “Le texte l’ Octoechos”, La prière des Églises de rite Byzantin 3, *Dimanche 3,* ed. De Chevetogne, 1972, σ. 39. [↑](#footnote-ref-11)
12. Σώζεται σέ Συριακή μετάφραση, βλ. Ἰω. Φουντούλη, *ὅ.π.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Ἰω. Φουντούλη, *ὅ.π.,* σ.85., [↑](#footnote-ref-13)
14. Θεοχάρη Δετοράκη, *Βυζαντινή ὑμνογραφία,* Ἡράκλειο 1997, σ. 93. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ἑλληνική Πατρολογία,* τόμ Ε΄, Πρωτοβυζαντινή Περίοδος ΣΤ΄ καί Θ΄αἰῶνες, ἐκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη (2) 2006, σ. 570. [↑](#footnote-ref-15)
16. «Κύριε ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου τόν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γάρ καί τρέμει, μή φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τήν δύναμιν…», *Ἀναστάσιμον Στιχηρόν Αἴνων* Κυριακῆς πλ. δ΄ ἤχου. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ἰωάν.* 21, 1 καί κυρίως στίχοι 15-22. [↑](#footnote-ref-17)
18. Βλ. Ἀνδρέα Θεοδώρου, *Τά δογματικά θεοτοκία τῆς Παρακλητικῆς,* ἐκδ. Ἀπ. Διακονίας, Ἀθήνα 1992. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ψαλμ*. 46,2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ἀνδρέα Θεοδώρου, *ὅ.π.,* σ.39 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ὁμιλία 28,* PG 151, 361C. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Κάθισμα Κατανυκτικόν* Ὄρθρου Δευτέρας καί Τρίτης Α΄ἤχου. [↑](#footnote-ref-22)
23. Κατανυκτικό τροπάριο εἰς τόν *Στίχον τῶν αἴνων τῆς Δευτέρας τοῦ Δ΄ἤχου*. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Στιχηρόν Ἀνατολικόν* Αἴνων Κυριακῆς βαρέως ἤχου. [↑](#footnote-ref-24)
25. «Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, στῦλοι τῶν Ἐκκλησιῶν , τῆς ἀληθείας κήρυκες…» *Ἀποστολικά Ἀπόστιχα τῶν αἴνων* τῆς Πέμπτης τοῦ βαρέως ἤχου. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ἀπόστιχον μαρτυρικόν* Παρασκευῆς ἑσπέρας Δ΄ἤχου. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ἡ ἔννοια τῆς «ὀγδόης ἡμέρας» στή λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας*, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2010, βλ. σ, 7 κ.ἑ. καθώς καί 36 κ.ἑ. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ἀναβαθμοί Κυριακῆς* Δ΄ἤχου. [↑](#footnote-ref-28)
29. Βλ. Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, *Χρόνος και ἄνθρωπος,* ἐκδ. Ἱ.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2017, σ. 177 κ.ἑ. [↑](#footnote-ref-29)
30. Βλ. Τροπάριον τῆς β΄ὠδῆς τοῦ *Κανόνα τοῦ Μεσονυκτικοῦ* Κυριακῆς Δ΄ἤχου. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ὁσίου Πέτρου Δαμασκηνοῦ, *Περί τῆς τετάρτης θεωρίας, Φιλοκαλία Γ΄, σ.* 44. [↑](#footnote-ref-31)