

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

ΕΤΟΣ ΜΔ'

ΙΩ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 – 115 21 ΑΘΗΝΑΙ – ΤΗΛ. 72.18.308

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΑΡΙΘ. 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εὐαγγέλου Δ. Θεοδώρου, Μνήμη του ἀγίου Πρόκλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
— Μητροπ. Πατρών Νικοδήμου, Μηγύματα Μεγάλης Ἑβδομάδος.
— Μητροπ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντωνίου, Ὁ Κύριος, οἱ Ζηλωταὶ καὶ ἡ ρωμαϊκὴ ἔξουσία.
— Ἰω. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις σὲ λειτουργικές, κανονικές καὶ ἄλλες ἀπορίες.
— Ἀλεξ. Μ. Σταυρόπουλου, Πόλεις καὶ Μνήμες.
— Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Ἰστορία τῆς ἀδελφότητος Ἰωασαφαίων τοῦ ἀγίου Ὁρού.
— Ἀθαν. Γ. Μελισσάρη, Ὁ Γέρων Παΐσιος.
Τὸ γέννημα τῆς Καππαδοκίας.
— Φες, Τὸ βιβλίο.
— Νικ. Κ. Δρατσέλλα, Ἡ ΠΓ' Κατήχησις πρὸς φωτεῖζομένους τοῦ ἀγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων.
— Ἐπίκαιρα.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Αθήναι, Ἰασίου 1 – Τηλέφωνο
72.10.734 • Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Σωκράτης Μαυρογόνατος, Ἡπείρου 132 – Πέραμα.

Μνήμη τοῦ ἀγίου Πρόκλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Τὴν 20ὴ Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τὴν μνήμη τοῦ ἀγίου Πρόκλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὅποιος ἀληθῶς ἀποτελεῖ κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ο ἄγιος Πρόκλος (ε' αἰών) χειροτονήθηκε ἵερεὺς ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀττικό. Τὸ ἔτος 426 ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Σισσίνιο χειροτονήθηκε ὡς ἐπίσκοπος Κυζίκου, ὃπου ὅμως δὲν ἔγινε δεκτός, διότι ἐκεῖ ἥθελαν ὡς ἐπίσκοπο τὸν ἀσκητὴ Δαλματίο. Γι' αὐτὸν ἔμεινε στὴν Κωνσταντινούπολι, ὃπου ὡς μαθητής, θαυμαστὴς καὶ μιμητὴς Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου διακρίθηκε γιὰ τὴν ἀφυπνιστικὴ πηρουκτικὴ του δρᾶσι καὶ ἦταν «κατὰ τὰς διδασκαλίας ἀνθῶν» (Ἐκκλ. Ἰστορία 7, 28), ἐνῶ, κατὰ τὸν πατρολόγο Altaner, ὁ ἄγιος Πρόκλος «ώς ἴεροκήρυξ ἀνήκει στοὺς ἀρίστους ἐπιγόνους τοῦ Χρυσοστόμου». Ο Ρωμαῖος ἀξιωματούχος Βαλονούσιανὸς εἶπε χαρακτηριστικῶς: «Ἐὰν εἴχαμε στὴν Ράμη τρεῖς ἄνδρες, ὅπως ὁ Πρόκλος, δὲν θὰ ὑπῆρχεν ἐκεῖ οὕτε ἔνας εἰδωλολάτρης» (Vita Melaniae, κεφ. 53).

Τὸ 428 ἐνάπιον τοῦ νέου Πατριάρχου Νεστορίου ὁ ἄγιος Πρόκλος ἐξεφάνησε τὸν ἰστορικὸ ὑπ' ἀρ. 1 ἐγκαμπαστικό του λόγῳ στὴν Παναγία Θεοτόκο Μαρία, στὸν ὅποιο κατέκρινε τὶς δοξασίες τοῦ Νεστορίου, ὁ ὅποιος χαρακτηρίζε τὴν Παναγία ὡς Χριστοτόκο καὶ ὄχι ὡς Θεοτόκο. Στὸ ἐγκάμιο αὐτὸν ὁ ἄγιος Πρόκλος λέγει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὰ ἔντονα: «Μαρία τὸ ἀμόλυντον τῆς παρθενίας κειμῆλιον ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδάμ παράδεισος τὸ ἐργαστήριον τῆς ἐνώσεως τῶν φύσεων... ἡ παστάς, ἐν ἥ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρκα· ἡ ἐμψυχος τῆς φύσεως βάτος, ἦν τὸ τῆς θείας ὠδῖνος πῦρ οὐ κατέκανεν· ἡ ὄντως κούφη νεφέλη, ἡ τὸν ἐπὶ τῶν Χερουβίμ μετὰ σῶματος βαστάσασα· ...Μαρία ἡ δούλη καὶ ἡ μήτηρ, ἡ παρθένος καὶ οὐλανός, ἡ μόνη Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους γέφυρα».

Τὸ 434, ὅταν πέθανε ὁ Πατριάρχης Μαξιμιανός, ποὺ εἶχε διαδεχθῆ τὸν καθαιρεθέντα γιὰ τὶς κακοδοξίες του Νεστόριο, ὁ Πρόκλος – κατόπιν ἐκδηλώσεως καὶ τοῦ προσωπικοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ ἀποκράτορος Θεοδοσίου Β' – ἐξέλεγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (Σωκράτους, Ἐκκλ. Ἰστορία 7, 35 καὶ 40). Τότε μὲ τὸν πρῶτο καὶ εἰρηνικό του χαρακτῆρα φρόντισε γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῆς ἐνότητος καὶ τῆς

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Δ' ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

(ἐν τῷ Ὁρθῷ)

ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ

(κατὰ τὴν θ. Λειτουργίαν)

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

1. «ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΟΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕ»

«Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι σὺν Αὐτῷ»

(Λουκᾶ κβ' 14)

Ἐπλησίαζε τὸ Πάσχα· καὶ ὁ Κύριος, πιστὸς τηρητῆς ὄλων τῶν διατάξεων τοῦ θείου Νόμου, εἶχε λάβει κάθε φροντίδα διὰ νὰ ἐօρτάσῃ τὸ Πάσχα.

Οπως γνωρίζομεν, εἶχεν ἀποστεῖλει δύο μαθητάς, διὰ νὰ ἔτοιμασον τὸ κατάλυμα, ὅπου μετὰ τῶν μαθητῶν του θὰ ἐώρταζε τὸ Πάσχα.

Καὶ καθὼς ἤκούσαμεν ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου, «ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι σὺν Αὐτῷ».

Οταν ἦλθεν ἡ κατάλληλος ὥρα ἐκάθησεν εἰς τὸ δεῖπνον μετὰ τῶν δώδεκα Ἀποστόλων.

Πολλὲς φορὲς ὁ Κύριος εἶχε δειπνήσει μετὰ τῶν μαθητῶν του. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ τελευταία φορά, κατὰ τὴν ὥραν ἐδείπνησε μαζί τους, εἶχε κάτι τὸ μυσταγωγικόν, κάτι τὸ μοναδικὸν εἰς ιερότητα καὶ θείαν αἴγλην.

Ο Κύριος κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτοῦ τοῦ δείπνου παρέδωκε τὸ μέγα μυστήριον τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Καὶ ἐπλαισίωσε τὴν μυσταγωγίαν αὐτὴν μὲ

εἰρήνης στὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τῶν διωκομένων «Ιωαννιτῶν», δῆλαδὴ τῶν ὀπαδῶν Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Μάλιστα τὸ ἔτος 438 φρόντισε γιὰ νὰ μεταφερθῇ μὲ τιμὲς ἐκ Κομάνων στὴν Κωνσταντινούπολι ἡ σορός Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ο ἄγιος Πρόκλος ἔγραψε πολλοὺς ἔγκωμαστικοὺς λόγους σὲ δεσποτικές καὶ θεομητορικές ἔορτες καὶ σὲ ἔορτες ἀγίων, ὅπως καὶ πολλὲς ἐπιστολές, στὶς ὥραις προβάλλει τὴν ὁρθὴν πίστιν. Τὸ λειτουργικὸ καὶ μυσταγωγικὸ περιεχόμενο τῶν κηρυγμάτων του καὶ τὸ γεγονός ὅτι πιθανῶς ὁ ἄγιος Πρόκλος ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστὴς τῆς χοήσεως τοῦ Τρισαγίου στὴν Θ. Λειτουργίᾳ συνετέλεσαν, ὥστε

τὴν ἔξαίρετον ἐκείνην πρᾶξιν ταπεινώσεως, τὴν νίψιψιν τῶν ποδῶν τῶν μαθητῶν του ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑπέροχον διδασκαλίαν, ἡ ὥρα ἡ ἐπηκολούθησε μετὰ τὸ δεῖπνον, διὰ νὰ δώσῃ τὰς τελευταίας συμβουλὰς καὶ ὑποθήκας εἰς τὸν μαθητάς· καὶ τέλος μὲ τὴν καλουμένην «ἀρχιερατικὴν προσευχήν», διὰ τῆς ὥρας ἐπεσφράγισε τὴν διδασκαλίαν του καὶ ἐπεκαλέσθη τὸν οὐρανιον Πατέρα Θεόν ὑπὲρ τῶν μαθητῶν του καὶ ὑπὲρ ὄλων οἵ ὄποιοι ἀνὰ τοὺς αἰῶνας θὰ ἐπίστευν εἰς Αὔτόν.

Ἀλλὰ τὸ δεῖπνον ἐκεῖνο τὸ ὑπέροχον καὶ ἔξαίρετον ἔχει συνέχειαν ἀτελεύτητον. Εἶναι καὶ δι’ ἡμᾶς τὸ δεῖπνον ἐκεῖνο προσιτόν. Διότι καὶ ἡμεῖς προσκαλούμεθα νὰ εἴμεθα συνδαιτυμόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν του, καὶ κοινωνοὶ «τοῦ Δείπνου τοῦ μυστικοῦ».

Διὰ τοῦτο τὸ δεῖπνον ἐκεῖνο ποὺ παρέθεσεν ὁ Χριστὸς παρατίθεται εἰς τὸν αἰῶνας ἐπὶ τῆς Ἀγίας Τραπέζης· καὶ οἱ χριστιανοὶ προσκαλούνται νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν Θ. Κοινωνίαν τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου. «Ολοὶ δοσοὶ λαμβάνομεν αὐτὴν τὴν θεόσδοτον τιμήν, καὶ ἀποκτῶμεν αὐτὴν τὴν ἔξαίρετον δωρεάν, πρέπει νὰ συνειδητοποιοῦμεν ὅτι γινόμεθα «οἱ δαιτυμόνες οἱ μακαριστοί», δόμοτραπέζοι μετὰ τῶν Ἀποστόλων, καὶ συμ-

νὰ ἀποδοθῇ εἰς αὐτὸν ἡ συγγραφὴ τοῦ μεταγενεστέρου «Λόγου περὶ παραδόσεως τῆς Θείας Λειτουργίας».

Ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του εἶναι πολὺ γνωστὴ ἡ πρὸς Ἀρμενίους («Τόμος πρὸς Ἀρμενίους»), στὴν ὥραν ὅποια δίδει ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα ἐπὶ δογματικῶν ζητημάτων καὶ προβάλλει τὴν ὁρθόδοξην πίστιν ἐναντίον τῶν νεστοριανικῶν κακοδοξιῶν.

Ο ἄγιος Πρόκλος κοιμήθηκε ἐν εἰρήνῃ τὸ ἔτος 446, ἀφοῦ ἐπὶ δώδεκα καὶ πλέον ἔτη ὡς Πατριάρχης ἐργάσθηκε ἀσκνως καὶ τελεσφόρως γιὰ τὴν στερέωσι τοῦ κύρους καὶ τὴν αὔξηση τῆς ἀκτινοβολίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

μέτοχοι αὐτῶν εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ Κυρίου.

“Ολως δὲ ἴδιαιτέρως αὐτὴν τὴν ἡμέραν, τὴν Μ. Πέμπτην, τὴν ἐπέτειον τῆς παραδόσεως τοῦ δείπνου τοῦ μυστικοῦ, εἶναι ἐπίκαιρον, ὡς χριστιανοί, νὰ προδιαθέσωμεν τὸν ἑαυτόν μας καὶ νὰ ἔτοιμά-σωμεν ἀναλόγως τὰς ψυχάς μας διὰ τὴν συμμετο-χὴν εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα.

* * *

Εἶναι πολὺ παλαιὸς ὁ ὅμνος τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ὥποιον οἱ χριστιανοὶ ἐπαναλαμβάνομεν κάθε φορὰν ποὺ πρόκειται νὰ μετάσχωμεν εἰς τὸ Μέγα Μυστήριον.

«Τοῦ δεῖπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἔχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φιλη-μά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰουδας· ἀλλ’ ὡς ὁ ληστὴς ὄμοιογως σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου».

Ζητοῦμεν ἀπὸ τὸν Κύριον νὰ μᾶς παραλάβῃ συνδαιτυμόνας εἰς τὸ δεῖπνόν του.

Καὶ βεβαίως Ἐκεῖνος, διὰ τῆς Ἐκκλησίας του, μᾶς ἀπευθύνει τὴν πρόσκλησιν: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε».

“Οταν ἀκούεται ἡ πρόσκλησις «προσέλθετε», καὶ ὁ χριστιανὸς δεχθῇ τὴν πρόκλησιν καὶ προσέλ-θῃ εἰς τὴν Θ. Κοινωνίαν τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵ-ματος τοῦ Κυρίου, ἐκδηλώνει τὴν ἴδικήν του πρω-τοβουλίαν, καὶ τὴν προσωπικήν του ἀπόφασιν νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

‘Αλλὰ τὸ τροπάριον αὐτὸν μᾶς καλεῖ νὰ ζητήσω-μεν ἀπὸ τὸν Χριστὸν νὰ μᾶς παραλάβῃ Ἐκεῖνος ὡς συνδαιτυμόνας εἰς τὸ δεῖπνον. Διστάζομεν κά-πως, ὡς ἀμάρτωλοί, νὰ προσέλθωμεν μὲ ἀπόλυτον ἴδικήν μας πρωτοβουλίαν. ‘Αλλ’ ἐπειδὴ Ἐκεῖνος παραθέτει τὸ δεῖπνον, Ἐκεῖνος μᾶς προσφέρει τὸ σῶμά του καὶ τὸ αἷμά του, καὶ Αὐτὸς μᾶς παρέχει τὴν ἔξαίρετον αὐτὴν δωρεάν, τολμῶμεν νὰ προσ-έλθωμεν. Συναισθανόμεθα ἐν τούτοις ὅτι ἀπαι-τοῦνται προϋποθέσεις (πίστεως, ἀγάπης, εὐλα-βείας, καθαρᾶς ζωῆς, μετανοίας, χριστιανικῆς ἐν γένει πορείας), διὰ νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὸ δεῖ-πνον τὸ μέγα· καὶ ἀπευθυνόμενοι πρὸς Αὐτὸν τοῦ ζητοῦμεν νὰ μὴ ἀπαξιώῃ νὰ μᾶς «παραλάβῃ» ὡς συνδαιτυμόνας καὶ κοινωνὸν τοῦ μυστηρίου.

* * *

“Οταν τελῆται ἡ Θ. Λειτουργία, καὶ δὴ ὅταν ἔχῃ προσφερθῆ πλέον ἡ θυσία, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς Ἀ-γίας Τροπέζης τίμια Δῶρα, διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἔχουν ἥδη μεταβληθῆ εἰς

σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, ἀκούεται μία πρόσκλησις τοῦ Διακόνου, νὰ δειθῶμεν «ύπερ τῶν προσκομι-σθέντων καὶ ἀγιασθέντων τιμίων Δῶρων». Ἄλλα τί νὰ προσευχηθῶμεν ύπερ τῶν ἀγίων Δῶρων, ἐφ’ ὅσον ἥδη ἔχουν τελεσιουργηθῆ καὶ εἶναι ἥδη σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ;

Ἐν προκειμένῳ ἡ προσευχή μας ἀποβλέπει «ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ὁ προσδεξάμενος αὐ-τὰ εἰς τὸ ἄγιον καὶ υπερουράνιον καὶ νοερὸν αὐ-τοῦ θυσιαστήριον, ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος».

Δηλαδὴ τοῦ ζητοῦμεν, ὅταν θὰ κοινωνήσωμεν τὸ σῶμά Του καὶ τὸ αἷμά Του, αὐτὴ ἡ κοινωνία νὰ εἶναι δι’ ἡμᾶς μετοχὴ εἰς τὴν χάριν καὶ εἰς τὰς δωρεὰς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ζητοῦμεν νὰ μᾶς ἀξιώῃ νὰ κοινωνήσωμεν ὅχι συμβατικῶς καὶ τυπι-κῶς, καὶ δὴ ὅχι εἰς κρίμα καὶ κατάκριμα, λόγω ἀναξιότητος, ἀλλὰ νὰ εὐδοκήσῃ νὰ συγκαταβῇ, νὰ παρίδῃ τὰς ἀμαρτίας μας, νὰ μᾶς δεχθῇ μὲ ἔλεος καὶ ἀνοχῆν, καὶ νὰ μᾶς παραλάβῃ – παρ’ ὅλην τὴν ἀναξιότητά μας – ὡς συνδαιτυμόνας του· καὶ διὰ τῆς Θ. Κοινωνίας νὰ μᾶς μεταδώῃ τὴν χάριν καὶ τὰς δωρεὰς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Οὕτως ἡ δέη-σις «τοῦ δεῖπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παραλάβε...», ἔχει τὴν ἔννοιαν ὅτι τοῦ ζητοῦμεν νὰ εὐδοκήσῃ νὰ μᾶς δεχθῇ ὡς «ἀξίως» κοινωνοῦντας. Ἀξίως κατὰ χάριν βέβαια. Ἀξίως κατὰ συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ ἀσφαλῶς. Οχι μὲ τὴν ἀξίαν μας, διότι πάντως εἰμεθα ἀμαρ-τωλοὶ καὶ ὀπωδήποτε δὲν προσερχόμεθα δικαιο-ματικῶς, ἀλλὰ ζητοῦμεν νὰ μὴ μᾶς κρίνῃ ἀναξίους καὶ ἀποβλήτους, καὶ νὰ μὴ μᾶς καταλογίσῃ ὅτι μὲ τὴν Θ. Κοινωνίαν, (εἰς τὴν ὥποιαν ἀδιακρίτως με-ρικοὶ προσέρχονται) ἐμπίπτομεν εἰς κρίμα καὶ κα-τάκριμα, καὶ ἀντὶ εὐλογίας ἀπόκειται ὁργὴ Θεοῦ εἰς τοὺς ἀναξίους κοινωνοῦντας. Μή γένοιτο νὰ μᾶς θεωρήσῃ οὕτω. Τὸν ἰκετεύομεν νὰ μᾶς «παρα-λάβῃ» Ἐκεῖνος μὲ τὴν ἀγάπην του μεταξὺ τῶν συνδαιτυμόνων, τοὺς ὥποις εὐδοκεῖ νὰ δέχεται εἰς κοινωνίαν. Νὰ ἐπευλογήσῃ τὰς καλάς μας δια-θέσεις καὶ νὰ ἀξιοποιήσῃ Ἐκεῖνος ὅτι καλὸν ὑ-πάρχει εἰς ἡμᾶς καὶ νὰ παραβλέψῃ ὅτι κακὸν ὑ-πάρχει εἰς τὴν ζωήν μας.

Ἡ δευτέρα πρότασις τοῦ ὅμνου «οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἔχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω» ἔχει μόνον ἴστορικήν σημασίαν, καὶ δὲν ἔχει σήμερον ἴδιαιτε-ρον ἐνδιαφέρον. Ἀναφέρεται εἰς τὴν πρώτην ἐπο-χὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ, τότε ποὺ ὑπῆρχον διωγμοὶ καὶ ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία ἐλάμβανε ὡρισμένα μέτρα καὶ ἀπέκρουπτε τὰ μυστήρια τῆς ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρας καὶ ἀπὸ τοὺς διώκτας τοῦ Χριστια-νισμοῦ. Καὶ ὁ χριστιανὸς ὁ ὥποιος προσήρχετο νὰ

κοινωνήσῃ τῶν ἀχράντων μυστηρίων ἔδιδε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον μίαν ύπόσχεσιν, ὅτι δὲν θὰ ἐκθέσῃ τὰ μυστήρια ἐνώπιον τῶν βεβήλων ὁφθαλμῶν τῶν ἔχθρῶν τῆς πίστεως, οἱ ὄποιοι λυσσωδῶς ἐμάχοντο κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

΄Αλλὰ ἡ ἐπομένη πρότασις «οὐ φίλημά σοι δῶσω καθάπερ ὁ Ἰούδας» ἀποβλέπει νὰ μᾶς δημιουργήσῃ ἐσωτερικὴν διάθεσιν τοιαύτην, ὥστε ἐνῷ ἐρχόμεθα νὰ κοινωνήσωμεν, τοὺλάχιστον νὰ ὑπάρχῃ μέσα μας φρόνημα ἀγωνιστικόν, διὰ νὰ μὴ ἔσανακάνωμεν τὰ ἴδια ἀμαρτήματα.

΄Ο Ἰούδας, ὅταν παρίστατο εἰς τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον, ἥδη εἶχε πάρει τὴν ἀπόφασιν τῆς προδοσίας. Εἶχε κάνει συμφωνίαν διὰ τὰ τριάκοντα ἀργύρια, καὶ διὰ τὰς λεπτομερείας τῆς παραδόσεως τοῦ Ἰησοῦ εἰς τοὺς ἔχθρούς του καὶ ἐν τούτοις –ἐνῷ εἶχεν αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν καὶ ἐνῷ ἐπρόκειτο μετ’ ὀλίγον νὰ τὴν ἐκτελέσῃ, καὶ δὲν εἶχε μεταμεληθῆ καθόλου δι’ αὐτὸν τὸν κακὸν σκοπόν, ἐν τούτοις ἄνοιξε τὸ στόμα του καὶ ἐκοινώνησε.

΄Ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἑαυτόν μας, ὀφείλομεν νὰ προσέξωμεν ὅχι μόνον ἐὰν ἐκάναμεν σφάλματα καὶ διεπράξαμεν ἀμαρτήματα (τὰ ὄποια ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἔξομολόγησις τὰ ἐξαλείφει καὶ τὰ διορθώνει), ἀλλὰ κυρίως μῆπως τυχὸν ἔχομεν τόσην προσκόλλησιν εἰς ὠρισμένας ἀδυναμίας μας, ὥστε καὶ τὴν ὥραν ποὺ πηγαίνομεν νὰ κοινωνήσωμεν, μέσα μας σκεπτόμεθα καὶ ἔρχομεν ὅτι καὶ μετὰ τὴν Θ. Κοινωνίαν τὰ ἴδια θὰ κάνωμεν! Αὐτὸν τώρα ὑποσχόμεθα ὅτι δὲν θὰ τὸ κάνωμεν. Καὶ τὸ δηλώνομεν ἐνώπιον Θεοῦ, λέγοντες «οὐ φίλημά σοι δῶσω καθάπερ ὁ Ἰούδας».

Βεβαίως, ἐὰν ἀπὸ ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν, ἐκ συναρπαγῆς, συμβῇ νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ ἴδιο σφάλμα καὶ πάλιν καὶ πολλάκις, αὐτὸν εἶναι ἀνθρώπινον πάντως ἐνδεχόμενον, διὰ τὸ ὄποιον πάλιν θὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ ἔλεος καὶ τὴν συγχώρησιν τοῦ Κυρίου.

΄Άλλὰ τί γίνεται εἰς τὴν περίπτωσιν πολλῶν χριστιανῶν, οἱ ὄποιοι, ἐνῷ δὲν ἔχουν ἀπόφασιν νὰ διακόψουν ὠρισμένα κακά, ἐν τούτοις προσέρχονται νὰ κοινωνήσουν, καὶ μετὰ τὴν Θ. Κοινωνίαν, ἐν ψυχρῷ καὶ ἐκ προμελέτης ἐπανέρχονται εἰς τὰ ἴδια, χωρὶς νὰ λαμβάνουν κανὸν ὑπὲρ ὅψιν των ὅτι ὄπωσδήποτε ἡ Θ. Κοινωνία τοὺς ὑποχρεώνει νὰ σταθοῦν «μετὰ φόβου Θεοῦ» καὶ νὰ λάβουν ἄλλας ἀποφάσεις;

΄Εφ’ ὅσον παρέχομεν εἰς τὸν Χριστὸν τὴν ὑπόσχεσιν ὅτι ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν θὰ τοῦ δώσωμεν τὸ προδοτικὸν φίλημα τοῦ Ἰούδα, πῶς μποροῦμε κατόπιν νὰ Τὸν ἀγνοήσωμεν; Ήδη δ’ ἐξ ἀνθρωπίνης ἀτελείας ἐξακολουθῶμεν νὰ ἀμαρτάνωμεν, δ’ δρόμος τῆς μετανοίας εἶναι ἀνοικτός. Καὶ ὁ ἀγώνας πρὸς διόρθωσιν ἐπιβεβλημένος.

Τέλος· ἡ ἐπίκλησις, διὰ τῆς ὁποίας, ἐνθυμούμενοι τὸν εὐγνώμονα ληστὴν τὸν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, λέγομεν «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἐλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», ποίον μήνυμα προσφέρει;

΄Ἐκεῖνος, ἐφ’ ὅσον ἦτο ληστῆς, ἐβαρύνετο μὲ ἐγκλήματα. Ἐν τούτοις, ὅταν ἔλεγεν εἰς τὸν Χριστὸν τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἐλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», τὴν ὥραν ἐκείνην τὸν εἶχεν ἐπισκεψθῆ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Τὸν ὄνομάζει Κύριον («μνήσθητί μου, Κύριε»), ἐνῷ τὸν ἔβλεπε κατάδικον καὶ σταυρωμένον δίπλα του, καὶ καθ’ ὃν χρόνον δὲν εἶχεν ἀκόμη λάβει πεῖραν τῶν θαυματῶν ἐκείνων γεγονότων ποὺ ἐπηκολούθησαν μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ (ὅταν «σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν» καὶ «ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν καὶ τὰ μνημεῖα ὀνεῳχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοινημένων ἀγίων ἥγερθη...») (Ματθ. κχ' 45, 52-53). Αὐτὸν σημαίνει ὅτι ἥδη τὸν ἐπίστευσε καὶ ἀποκηρύσσει τὸ κακὸν παρελθόν του, μετανοεῖ διὰ τὰ σφάλματά του καὶ ζητεῖ τὴν συγγνώμην καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου.

Καὶ ἡμεῖς μπορεῖ νὰ βλέπωμεν ἀπλῶς τὸ ἄγιον Ποτήριον, ποὺ περιέχει τὰ τίμια Δῶρα, ἀλλὰ ὀφείλομεν μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας ἐντὸς τοῦ ἄγιου Ποτηρίου νὰ βλέπωμεν τὸν Κύριον.

Καὶ ὅταν προσερχόμεθα εἰς τὴν Θ. Κοινωνίαν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας νὰ τὸν ἀντικρύζουν, καὶ τὸ καρδιά μας νὰ τὸν λέγῃ «μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἐλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου».

΄Η πίστις μας νὰ εἴναι τόση, ὥστε, ὅταν ἀνούγουν τὰ χεῖλη, καὶ ὅταν τὸ στόμα δέχεται τὴν Θ. Κοινωνίαν, ἡ ψυχὴ νὰ εἴναι πληροφορημένη ὅτι ὁ Κύριος εἰσέρχεται μέσα μας, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται νὰ κατοικήσῃ ἐντὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς τότε νὰ τὸν ζητοῦμεν νὰ καθαρίσῃ μὲ τὸ αἷμα του ὅλον τὸ κακὸν παρελθόν μας καὶ νὰ μᾶδωσῃ δύναμιν καὶ χάριν, ὥστε νὰ μείνωμεν πλέον καθαροί καὶ νὰ γίνωμεν νέοι ἀνθρώποι.

Μὲ τέτοιες λοιπὸν σκέψεις καὶ μὲ τέτοιες διαθέσεις ὀφείλομεν νὰ προσέλθωμεν εἰς τὴν Θεία Κοινωνίαν.

΄Αγαπητοὶ ἀδελφοί, ὃς μὴ παραλείπωμεν να κάνωμεν χρῆσιν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου προνομίου, να γινώμεθα συνδαιτυμόνες τῶν Ἀποστόλων καὶ μέτοχοι τῆς Τραπέζης τοῦ Κυρίου.

΄Ας φροντίζωμεν ὅμως νὰ ἔχωμεν αὐτές τὶς προϋποθέσεις τῆς καλῆς διαθέσεως, τῆς καλῆς προσπαθείας, τῆς καλῆς ἀποφάσεως καὶ τῆς ἐν πίστει καὶ εὐλαβείᾳ καὶ μετανοίᾳ προσελεύσεως ὥστε ὁ Κύριος νὰ μᾶς δέχεται εὐδοκῶν, καὶ νὰ μᾶς «παραλαμβάνῃ» εἰς τὴν Τραπέζαν του’ καὶ διὰ τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τὰ ἀχραντά μυστήρια χάριος του πλουσίως νὰ μᾶς ἀγιάζῃ καὶ νὰ μᾶς δηγῇ εἰς τὴν σωτηρίαν. Άμην.

Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΟΙ ΖΗΛΩΤΑΙ ΚΑΙ Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ*

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

“Οθεν, τὸ ἀληθὲς νόημα τοῦ χωρίου: «Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» εἶναι: «τηρήσατε πιστῶς τὰς ὑποχρεώσεις σας ἔναντι τοῦ κοσμικοῦ ἄρχοντος, ἀλλά, καὶ ἀπαρεγκλίτως ἐπιτελέσατε τὰ πρὸς τὸν Θεὸν λατρευτικά σας καθῆκοντα», ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν ταυτίζεται πρὸς τὴν τοῦ Καίσαρος. Εἰς τὸν αὐτοκράτορα προσφέρει τις τὸ χρῆμα, τουτέστι τὸν «Μαμψωνᾶν». Ὁ «Μαμψωνᾶς» ἀνήκει εἰς τὸν αὐτοκράτορα, τοῦ ὅποιου ἡ εἰκὼν ὑπάρχει ἐπὶ τῶν κυκλοφορούντων γομισμάτων⁹⁰. Συνεπῶς, ὁ αὐτοκράτωρ δύναται νὰ κατέχῃ τὸ νόημα τοῦ ἀνήκον εἰς αὐτόν. Εἰς τὸν Θεὸν ὁ ἀνθρωπὸς ὀφείλει ὥπως προσφέρῃ, ἐκεῖνο ὅπερ ἀποτελεῖ ἰδιοκτησίαν Αὐτοῦ, δηλαδὴ τὸ πᾶν, σῶμα καὶ ψυχήν. Τὸ ἐν λόγῳ χωρίου ἀποκλείει καὶ αὐτὴν τὴν ἀπλῆν σκέψιν περὶ ἴσοτητας μεταξὺ Θεοῦ καὶ αὐτοκράτορος⁹¹. Ὁ Ἰησοῦς δὲν θεωρεῖ τὴν Πολιτείαν ὡς θεσμὸν ὀριστικὸν καὶ θεῖον δυνάμενον νὰ τεθῇ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου πρὸς τὸ Βασιλείον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὡς μίαν πραγματικότητα προσωρινήν. “Οταν ἡ Πολιτεία ἀξιοὶ πλείονα ἐκείνων, ἀτινα νομίμως διὰ τὴν ὑπαρξίαν αὐτῆς ὀφείλει ὥπως προσφέρῃ ὁ Χριστιανός, τότε δίκαιον εἶναι νὰ ἀντιμετωπίζῃ τὴν ἀπόλυτον ἄρνησιν αὐτοῦ πρὸς ἵκανοτοίσιν τῶν ἀξιώσεών της, αἵτινες ὑπερβαίνουσι τὰ δρια τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς.

Κατὰ ωριτὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἀπαγορεύεται ἡ ἀπόδοσις εἰς τὴν Πολιτείαν ἐκείνου, ὅπερ ἀνήκει εἰς τὸν Θεόν, μολονότι Οὗτος δὲν προσδιώρισε σαφῶς τὸ ἀνήκον εἰς τὸν αὐτοκράτορα καὶ τὸ ὀφειλόμενον εἰς τὸν Θεόν⁹². Τὴν ἔναντι τῆς Ρωμαϊκῆς ἔξουσίας στάσιν Αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς κατοχυροῖ καὶ διὰ θαύματος εἰσέτι, ἵνα ἀποδεῖξῃ ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ὑποχρεοῦνται ὥπως καταβάλωσιν εἰς τὴν κρατικὰν αὐτοκρατορίαν τὸν φόρον, ἴστορεῖται δὲ τὸ θαῦμα τοῦτο ὑπὸ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου⁹³. Ὁ Κύριος καὶ θαῦμα ἀκόμη ἐνήργησεν, ἵνα ἀποφύγῃ τὸ σκάνδαλον, δηλαδὴ ὥπως μὴ σκανδαλίσῃ τοὺς συλλέκτας τοῦ ὑπὲρ τοῦ Ναοῦ διδράχμου. Ὁ Ἰησοῦς διὰ τῆς ἐνεργείας Του ταύτης σαφῶς διδάσκει, ὅτι οὐδὲν σκάνδαλον ἔπειτε νὰ παρέχηται, ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς ἔξ Ιουδαίων Ζηλωτάς τοὺς τηροῦντας τὰς τυπικὰς διατάξεις τοῦ νόμου⁹⁴. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος παρατηρεῖ: «Οὐδὲ γὰρ ὡς ὀφείλων δίδωσιν (τὸν φόρον ὁ Κύριος), ἀλλ’ ὡς τὴν ἐκείνων ἀσθένειαν διορθούμενος»⁹⁵. Ωσαύτως ἔχομεν ἐνταῦθα ἄριστον παράδειγμα ταπεινοφροσύνης

τοῦ Χριστοῦ, “Οστις, ἢν καὶ ἀνώτερος τοῦ Ναοῦ, ὅμως ὑπετάγῃ συγκατατεθεῖς νὰ πληρώσῃ φόρον διὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐν τῷ Ναῷ θυσιῶν, αἱ ὁποῖαι μετά τινα χρόνον, ὅταν θὰ προσεφέρετο ἡ ίδική Του ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ Θυσίᾳ, οὐδεμίαν πλέον σημασίαν θὰ εἴχον. Οἱ Μαθηταὶ ὑποχρεοῦνται καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν πρόθυμον καταβολὴν τοῦ φόρου, ἀποδίδοντες οὕτω εἰς τὴν Πολιτείαν, ὅτι πράγματι ἀνήκει εἰς αὐτήν. Ἐν ἦ δημος περιπτώσει ἡ Πολιτεία διεκδικήσῃ δι’ ἑαυτὴν τὸ εἰς τὸν Θεὸν ἀνήκον, κωλύουσα τοὺς κήρυκας τοῦ Θείου λόγου ὅπως καταγγέλλωσι τὴν Βασιλείαν Του, τότε ἐπιβάλλεται ἵνα οὕτοι ἀνθίστανται οθεναρῶς πρὸς τὴν ὑπερφύιαλον ἀξίωσιν ταύτης.

Ἐπομένως ἡ ὑπὸ τῶν κατηγόρων τοῦ Ἰησοῦ διατυπωθεῖσα κατ’ Αὐτοῦ κατηγορία, ὅτι δῆθεν κωλύει τὸν λαόν, ὅπως ἐκπληροῖ τὰς ἔναντι τῆς κυριάρχου Ρώμης φορολογικὰς ὑποχρεώσεις του, πίπτει εἰς τὸ κενόν⁹⁷.

δ) Ἡ παρὰ τῆς Ρωμαϊκῆς Πολιτείας καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ.

Εἰς τὴν θριαμβευτικὴν εἰσόδον τοῦ Κυρίου εἰς Τερρούσαλήμ κατὰ τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων⁹⁸, σύγχρονοί τινες ἴστορικοὶ ἀποδίδουσι τὴν ἔννοιαν πολιτικομεσσιανικῆς διακηρυξέως, ἷν Οὗτος ἐνουνειδήτως ἀνεξῆτησεν⁹⁹. Ἄλλ’ ἡ γνώμη αὐτῆς τῶν ἐν λόγῳ ἴστορικῶν ἐλέγχεται πάντη ἐσφαλμένη, ἀνασκευάζεται δὲ ἐξ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, καθ’ ὃν ὁ Ἰησοῦς εἰσέρχεται εἰς τὴν Τερρούσαλήμ. Κατά τε τὴν Συνοπτικὴν καὶ Ιωάννειον διήγησιν¹⁰⁰ ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθεν εἰς τὴν Σιών οὐχὶ καθῆμενος ἐπὶ θυμιειδοῦς καὶ πολεμοχαροῦς ὑπουργοῦ, ὡς θὰ εἰσήρχετο πολεμικός τις Μεσσίας, ἀλλ’ ὡς «ἄρχων εἰρήνης»¹⁰¹ ἐπὶ ὄνου¹⁰², συμφώνως καὶ πρὸς τὴν πρόρρησιν τοῦ Ζαχαρίου¹⁰³, γεγονὸς ὅπερ διαρρήδην ἀποκλείει ἐπαναστατικὴν Αὐτοῦ πρόθεσην. Ὁ πῶλος ὅνου ἦτο σύμβολον εἰρήνης, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν ἵππον, ὁ ὅποιος ἦτο σύμβολον πολέμου. Καὶ ἥρμοζεν ἡ χρῆσις τοῦ ζώου αὐτοῦ πρὸς τὴν εἰρηνικὴν ἀποστολὴν τοῦ Βασιλέως περὶ τοῦ ὅποιου γίνεται λόγος ἐν τῷ Θ’ κεφαλαίῳ τοῦ Ζαχαρίου¹⁰⁴.

Ἐν τούτοις δὲν ἀποκλείεται, παρὰ τῷ λαῷ ὡς καὶ παρὰ τισι Μαθηταῖς, ἡ εἰσόδος ἐκείνη τοῦ Ἰησοῦ νὰ ἥρμηνεύθῃ ὡς ἀποφασιστικὴ ἐνέργεια ἐγκαθιδρύσεως Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐνίσχυν ἔτι μᾶλλον καὶ οἱ ὑπὸ τοῦ ἐπευφημοῦντος καὶ ἀλαλάζοντος ὅχλου σειόμενοι φοίνικες¹⁰⁵, τοὺς ὅποιους πρὸς αὐτοῦ ἔχοησμοποίησαν καὶ οἱ ἀναλαβόντες ἔντονον καὶ μακροετῆ

* Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 357 τοῦ ὑπ’ ἀρ. 16 τεύχους

άντιστασιν Μακκαβαῖοι κατὰ τῶν κατακτητῶν τῆς χώρας των Σελευκιδῶν¹⁰⁶.

Οὕτως, ἐκ πρώτης ὄψεως τούλαχιστον, αἱ ἐλπίδες τῶν τολμηροτέρων Ζηλωτῶν ἐφαίνοντο ἐπὶ τέλους πραγματοποιούμεναι ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ, "Οστις κυρίως διὰ τὸν λόγον τούτον ἐν σπουδῇ μετὰ τὴν θριαμβευτικὴν Αὐτοῦ εἰσόδον εἰς Ἱερουσαλήμ συνελήφθη διὰ τῶν ῥαδιουργιῶν τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰησοῦ¹⁰⁷. Ἀσφαλῶς ἡ ἀποθεωτικὴ ὑπόδοξῃ τοῦ Ἰησοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ, ἔδωσεν εἰς τοὺς καταχθονίους Αὐτοῦ ἐχθροὺς τὴν ἀφορμήν, ἵνα οὗτοι εὐχερῶς θεμελιώσουν τὴν ἐνόπιον τοῦ Ρωμαίου ἡγεμόνος Πιλάτου κατ' Αὐτοῦ κατηγορίαν ἐπὶ ζηλωτισμῷ, ὅτι δηλαδὴ «διαστρέφει τὸ ἔθνος καὶ κωλύει τὴν εἰσφορὰν τῶν φόρων καὶ ποιεῖ Ἐαυτὸν βασιλέα»¹⁰⁷. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ Μαθηταὶ ἐν ἄκρως ἐκρηκτικῇ μεσσιανικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἐκινοῦντο καὶ ἀνέπνεον, ὡς ἀποδεικνύεται καὶ ἐκ τῶν μετὰ τὴν εἰσόδον τοῦ Ἰησοῦ γεγονότων, ἦτοι τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τῆς συλλήψεως καὶ τῆς δίκης Αὐτοῦ. Οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς Μαθητὰς Αὐτοῦ κατὰ τὸν χρόνον τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκεῖς, ὅπως προκαλέσωσιν εἰς αὐτοὺς τὴν ἀναθεώρησιν καὶ διάψευσιν τῶν ἐλπίδων των περὶ πολιτικοῦ Μεσσίου, οἵ δὲ ἐπανείληψιμοι ὑπαινιγμοὶ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ Σεπτὰ Αὐτοῦ Πάθη καὶ τὰς ὁδύνας τοῦ Πάσχοντος Δούλου¹⁰⁸, οὐδόλως κατενοήθησαν ὑπὸ τῶν Μαθητῶν, οἵτινες ἐνέμενον ἀμετακίνητοι εἰς τὰς πεποιθήσεις αὐτῶν περὶ Μεσσίου μέλλοντος νὰ ἴδρυσῃ ἐγκόσμιον βασιλείαν. Κατὰ τὴν ἐσπέραν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου¹⁰⁹, ὁ Ἰησοῦς ἀπεριφράστως δι' ὑστάτην φορὰν θὰ πραγματοπιῇ τὴν μεσσιανικότητά Του, ὡς Πάσχων Δούλος τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ὡς Βασιλεὺς - Μεσσίας τῆς Ἱερουσαλήμ. Οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου περιστρέφονται περὶ τὴν θαυμασίαν διήγησιν τοῦ Ἡσαΐου διὰ τὸν Πάσχοντα Δούλον τοῦ Θεοῦ¹¹⁰. Διὰ τοῦτο καὶ πάντες οἱ ἱεροὶ Ἐναγγελισταὶ τὴν ὑπὸ τοῦ Ἰουδαία προδοσίαν τοῦ Κυρίου συνέδεσαν μετὰ τοῦ τελευταίου τούτου Δείπνου.

(Συνεχίζεται)

90) Περὶ νομισμάτων ἐν γένει Βλ. E. Stauffer, Christus und die Caesarem, σελ. 118 κ. ἔξ., 1948.

91) Βλ. M. Dibelius, Rom und die Christen im I. Jahrhundert (Sitzungsber - Heidelberg AK, Wiss), 1942, σελ. 4 ἔξ.

92) Βλ. Oscar Cullmann, Dieu et César, σελ. 55-56, 59, 60, Paris, 1956.

93) Ματθαίου 17,27.

94) Προβλ. Πράξεων 21,21. Ρωμαίους 14,21.

95) Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ὕπόμνημα εἰς τὸν Ἀγιον Ματθαίον τὸν Εὐαγγελιστὴν, MPG., 58,567.

96) Alf. Plummer, A critical and exegetical commentary on the Gospel according to S. Matthew, σελ. 192, Third Edition, London, 1912.

97) Ἡ κατὰ τοῦ Κυρίου κατηγορία τῶν Ἰουδαίων, ὡς ὑποκινητοῦ εἰς πρᾶξεις ἀνυπακοῆς τοῦ Λαοῦ, διὰ τῆς ἀρνή-

σεως καταβολῆς φόρων εἰς τοὺς Ρωμαίους, ἵτο ψευδολογίος ἀναιδῆς καὶ ἔξοργιστική, διότι δύο μόλις ἡμέρας πρὸ τῆς συλλήψεως Του, δὲ Χριστὸς ἔδωκε τὴν ἀποστολικὴν ἀπάντησιν εἰς τοὺς Ἡρωδιανοὺς καὶ τοὺς Φαρισαίους, – ὅταν τὸν ἥρωτησαν ἐὰν ἵτο συγκεχωρημένον νὰ πληρώνων οἱ Ἐβραῖοι φόρους εἰς τοὺς Ρωμαίους –, λέγων: «Ἄποδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθαίου 22,21. Μάρκου 12,17). Δὲν συνέστησε δὲ μόνον τὴν καταβολὴν φόρων εἰς τοὺς Ρωμαίους, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος κατέβαλε τὸν φόρον τῶν διδράχμων. (Ἡ καταβολὴ φόρων εἰς τοὺς Ρωμαίους ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἦρχισε συστηματικῶς ἀπὸ τοῦ 63 μ.Χ. Ό ίστορικὸς Ἰώσηπος μᾶς πληροφορεῖ διτὶ τὸ σύνολον τοῦ καταβαλλομένου εἰς τοὺς Ρωμαίους φόρου ἀνήρχετο κατ' ἔτος εἰς δέκα χιλιάδας τάλαντα. Ἰουδ. Ἀρχ. XIV.4.5) Βλ. καὶ Ιωάννου Χ. Ἀγαπίδη, ἐνθ' ἀν., σελ. 79-80.

98) Ματθαίου 21, 1-17. Μάρκου 11, 1-11. Λουκᾶ 19, 28-44. Ιωάννου 12, 12-19.

99) Βλ. Oscar Cullmann, ἐνθ' ἀν., σελ. 40-41.

100) Ματθαίου 21, 1 ἔξ. Μάρκου 11,1 ἔξ. Λουκᾶ 19, 28 ἔξ. Ιωάννου 12,12 ἔξ.

101) Ἡσαΐου 9,6.

102) Ματθαίου 21,5. Μάρκου 11,7. Λουκᾶ 19,35. Ιωάννου 12,14.

103) Ζαχαρίου 9,9: «Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κῆρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ δὲ Βασιλεὺς σου ἔρχεται σοι, δίκαιος καὶ σωζῶν αὐτός, πραῦς, καὶ ἐπιβεβήκως ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον». Εἰς τὴν ἀρχαιότητα οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ ἡγεμόνες ἐν καιρῷ εἰρήνης συνήθιζον νὰ ἔξερχονται καθήμενοι ἐπὶ ὄνων ἡ ἡμίδρινων, διότι τὰ ζῆντα ταῦτα ἔθεωροντο ως σύμβολον τῆς εἰρήνης, ἐνῷ ὁ ἵππος τοῦ πολέμου (Κριτα 10,4, 12,14). Καὶ δὲ Χριστὸς εἰσέρχεται ως Ἡγεμὼν τῆς Εἰρήνης εἰς Σιών.

104) Ἐν τῷ Θ' κεφαλαίῳ τοῦ Ζαχαρίου, ἐξ οὐ ἐλήφθη ἡ παράθεσις, γίνεται λόγος περὶ τῆς ἴδρυσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Μεσσίου μετὰ τὴν νίκην τῶν ἔθνων. Ό Βασιλεὺς τῆς Σιών ἔρχεται ἴδρυσων τὴν Βασιλείαν ταῦτην. Ἡ ορήσις ἐστι καθαρῶς χριστολογικὴ ώς καὶ οἱ ορθοβίνοι ἔξελαβον αὐτήν. Βλ. Παναγιώτου Τρεμπέλα, Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαίον Εὐαγγέλιον, σελ. 385, Ἀθῆναι, 1951.

105) Βλ. Ιωάννου 12,13 «... ἔλαβον τὰ βαῖα τῶν φοινίκων, καὶ ἔξηλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ καὶ ἔκραζον».

106) Α' Μακκαβαίων 13,51: «Καὶ εἰσῆλθον... μετὰ αἰνέσεως καὶ βαῖων, ὅτι συνετρίβη ἐχθρὸς μέγας ἐξ Ἰσραὴλ». Β' Μακκαβαίων 10,7: «... ἔτι δὲ φοίνικας ἔχοντας ὕμνους ἀνέφερον τῷ εὐοδώσαντι καθαρισθήναι τὸν ἔαυτοῦ τόπον». Ωσαύτως βλ. ἐπ' αὐτοῦ καὶ ἀξιόλογον μελέτην τοῦ W. R. Farmer, «The Palm Branches in John 12,13», Journal of Theological Studies, σελ. 62 ἔξ., 1952.

107) Λουκᾶ 23,2. Ἡ κατηγορία αὐτῆς διετυπώθη ὑπὸ τῶν Ιουδαίων κακοβούλων καὶ ἐν γνώσει τῆς ἀναληθείας της. Ό Χριστὸς εἶχε καθορίσει σαφῶς τὴν θέσιν καὶ ἀποστολήν Του εἰς τὸν κόσμον, διακηρύξας κατ' ἐτανάληψην ὅτι ἡ Βασιλεία Του δὲν ἡτο βασιλεία κοσμική, ἀλλὰ πνευματική, καὶ συνεπῶς οὐδὲμιάν βάσιν ἀλληλείας εἶχεν ἡ διατυπωθεῖσα κατ' αὐτοῦ κατηγορία ἐπὶ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ κατὰ τὸν Καίσαρος. Ἀλλωστε, αὐτοὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων – ἴδια δὲ οἱ ἔννοιαν, κατὰ παρερμηνείαν τῶν προφητειῶν, ἀντελαμβάνοντο οὗτοι τὸν Μεσσίαν. Βλ. Ιωάννου Χ. Ἀγαπίδη, ἐνθ' ἀν., σελ. 80.

108) Ἡσαΐου, Κεφάλαιον ΝΓ'.

109) Ματθαίου 26, 20-29. Μάρκου 14, 17-21. Λουκᾶ 22, 14-23. Ιωάννου 13,1 ἔξ.

110) Βλ. πλείονα ἐπ' αὐτοῦ καὶ Oscar Cullmann, Christologie du Nouveau Testament.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Τού κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Καθηγητού Παν/μίου Θεσσαλονίκης

533. Στὸ «Ἄγαθὸν τὸ ἔξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ...» τοῦ ὁρθοῦ ή φράσῃ «κατὰ νύκτα» πρέπει νὰ ἀντικαθίσταται μὲ τὸ «καθ’ ἐκάστην»; (Ἐρώτηση π. Π. Χ.).

‘Ως γνωστόν, ή φράση αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸν 91ο ψαλμὸν (στίχ. 2-3) τοῦ Ψαλτηρίου καὶ χρησιμοποιεῖται στὴ θείᾳ λατρείᾳ ὡς «προσκείμενο» στὸ τέλος τοῦ μοναχικοῦ ὁρθοῦ πρὸ τοῦ τρισαγίου, ποὺ τὸν κατακλείει στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ψάλλεται ἡ μεγάλη δοξολογία. Η διόρθωση τοῦ «κατὰ νύκτα» σὲ «καθ’ ἐκάστην» δὲν μαρτυρεῖται οὔτε ἀπὸ τὰ χειρόγραφα οὔτε ἀπὸ τὰ ἔντυπα, γίνεται δὲ ἀπὸ μερικοὺς στὰ πλαίσια τῆς προσπαθείας τρόπον τινὰ ἐκουγχρονισμοῦ τῆς προσευχῆς καὶ προσαρμογῆς τῆς πρὸς τὰ πραγματικὰ χρονικὰ δεδομένα τῆς ἀκολουθίας. Ο ὁρθος εἶναι νυκτερινὴ μὲν ἀκολουθία στὰ μοναστήρια, πρωΐνὴ δὲ στὶς ἐνορίες. ‘Αν ἔκει ταιριάζει τὸ «κατὰ νύκτα», ἀφοῦ βρισκόμαστε ἔστω στὸ τέλος τῆς νυκτερινῆς περιόδου, στὶς ἐνορίες εἴμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς ἡμέρας. Επομένως τὸ «κατὰ νύκτα» θεωρεῖται ἀκαίρῳ. Ανάλογες προσαρμογὲς γίνονται ἀπὸ μερικοὺς μὲ τὴν τροποποίηση ἡ παράλειψη τοῦ «έσπερινὴν» ἡ «έωθινὴν (δέησιν)» στὰ πληρωτικά, γιὰ τὶς ὅποιες μιλήσαμε σὲ ἄλλη ἀπάντηση. Τότε εἴμαστε ἀπόλυτα ἀρνητικοὶ γιὰ λόγους ἀρχῆς, τῆς αὐθαίρετης δηλαδὴ παρεμβάσεως στὰ λειτουργικὰ κείμενα, ἀλλὰ καὶ γιὰ οὐσιαστικότερους λόγους. Τῆς ἐπιπολαίας δηλαδὴ ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος μεταθέσεως τῶν ἐσπερινῶν ἀκολουθιῶν τὸ πρωΐ καὶ τῶν ἔωθινῶν τὸ ἐσπέρας καὶ τῆς ψευδαισθήσεως λύσεώς του μὲ τὴν ἀλλαγὴ δύο λέξεων, ἐνῶ τὸ σύνολο τῆς ἀκολουθίας παραμένει ἐσπερινὸς ἡ πρωΐνος. Τὸ ἴδιο θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπαναλάβουμε καὶ στὴν περιπτωση τῆς ἐρωτήσεως μας. Εδῶ ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι λόγοι ἀκόμα πιὸ σοβαροί, ποὺ κάνουν τὴ διόρθωση νὰ εἶναι ἀπαράδεκτη καὶ ἐπιπλαια.

Τὸ «Ἄγαθὸν τὸ ἔξομολογεῖσθαι...» δὲν εἶναι ἀπλῶς μιὰ διακονικὴ παρακέλευση γιὰ προσευχὴ, ὅπως τὸ «Πληρώσαμεν τὴν ἐσπερινήν...» κ.λπ., ἡ ὅποια οὕτως ἡ ἄλλως ἀπαντᾶται προσ-

αρμοσμένη στὶς διάφορες ἀκολουθίες ἀνάλογα μὲ τὸν χρόνο τελέσεώς τους. Έδῶ πρόκειται γιὰ μιὰ βιβλικὴ φράση, στίχους ψαλμοῦ, ποὺ ἐπιλέγονται γιὰ νὰ δώσουν μὲ τὴν θεόπνευστη βαρύτητά τους νόημα στὴ σύναξη καὶ στὴν προσευχὴ τῆς κοινότητας, ἐρμηνεύμενοι ὁρθὰ καὶ ὅχι τροποποιούμενοι κατὰ τὸ δοκοῦν. Κατὰ τὴν πατερικὴ ἐρμηνεία «τὸ πρωΐ (ἀντὶ τοῦ ἡμέρα)... καὶ... κατὰ νύκτα» λαμβάνονται ὡς δηλωτικὰ τῆς ἀκαταπαύστου αἰνέσεως τοῦ Θεοῦ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ νυχθμέρου. «Αἱνεσιν προβάλλεται, φησί, καὶ ταύτην ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἀπαύστως ὑπισχνεῖται καταλέγειν ἐφ’ οὓς πεποίηκεν ὁ Μονογενῆς. Καὶ τί πεποίηκεν ἢ τὴν ἀνάστασιν ἡμῖν παρασκεύασεν» σχολιάζει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Έτσι ἡ ψαλμικὴ αὐτὴ φράση στὸ τέλος τῆς ἔωθινῆς δοξολογίας διασυνδέει δρθό καὶ ἐσπερινό, ὅπως ἡ ἀντίστοιχη τοῦ ἐσπερινοῦ (τὸ «Νῦν ἀπολύεις...») διασυνδέει ἐσπερινὴ καὶ δρθοινὴ ἀκολουθία.

‘Αλλ’ ἐν πάσῃ περιπτώσει. Έστω καὶ ἀν ἐκληφθοῦν οἱ στίχοι αὐτοὶ ὡς ἀναφερόμενοι στὴν πρωΐνὴ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως εἰδαμε στὴν ἀρχὴ, καὶ τὸ «κατὰ νύκτα» θεωρηθεῖ ἀκαίρῳ, πάλι ἡ ἀντικατάστασή του μὲ τὸ «καθ’ ἐκάστην» εἶναι ἀτυχῆς. Πρῶτο, δημιουργεῖται μιὰ ταυτολογία: «πρωΐ» (συνεκδοχικὰ «ἡμέρα») καὶ «καθ’ ἐκάστην» εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα. Δεύτερο, ὅταν ἡ ἀντικατάσταση γίνεται κατὰ τὶς μεγάλες συνάξεις τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος, ποὺ τελοῦνται ὡς γνωστὸ τὶς πρῶτες νυκτερινὲς ὥρες σὰν μικρὴ ἀγρυπνία γιὰ τὴ διευκόλυνση τοῦ λαοῦ (καὶ σχεδὸν μόνο τότε ἀκούεται στὶς ἐνορίες τὸ «Ἄγαθὸν...»), δὲν εἶναι οὔτε πρωΐ οὔτε ἡμέρα, ἀλλὰ νύχτα. Μᾶλλον, λοιπόν, γιὰ νὰ εἶναι ἐπιτυχῆς ὁ αὐθαίρετος αὐτὸς «ἐκουγχρονισμὸς» θὰ ἐπρεπε νὰ ἀναζητηθεῖ τρόπος ἀντικαταστάσεως τῆς φράσεως «τὸ πρωΐ» καὶ ὅχι τοῦ «κατὰ νύκτα». Αὐτὰ γράφονται ὅχι γιὰ νὰ δοθεῖ νέα ἀφορμὴ ἀντικαταστάσεων στὴν ἐπίμαχη φράση, ἀλλὰ γιὰ νὰ φανεῖ τὸ ἀτοπο τοῦ πράγματος καὶ νὰ καταδειχθεῖ ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ὀδηγήσουν τέτοιες ἡ παρόμοιες παρεμβάσεις στὰ ίερὰ λειτουργικὰ κείμενα.

**ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ σε δρόμους ποιμαντικής διακονίας

Πόλεις και μνήμες

Ποιμαντική ένεργοποίηση της μνήμης των πόλεων*

Τοῦ κ. Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀναπλ. Καθηγητοῦ τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν

Οἱ στόχοι μᾶς τέτοιας ἐνεργοποίησης

Ἡ λέξη ἐνεργοποίηση μᾶς παραπέμπει κυρίως στὴν αὐξηση τῶν χημικῶν ἰδιοτήτων, φυσικῶν ἢ βιολογικῶν ἐνὸς σώματος. Ἀπὸ ψυχολογικῆς ὅμως ἀποψη, ὅταν π.χ. μιλάμε γιὰ ἐνεργοποίηση μᾶς τάσεως, μᾶς παραπέμπει στὸ γεγονὸς ἔκεινο κατὰ τὸ ὄποιο, μία τάση ποὺ ἀγνοεῖτο πρὸν ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο, γίνεται συνειδητὴ κατόπιν ὡριμάνσεως ἀπὸ ἔξωτερικὸ γεγονός. Ἡ ποιμαντικὴ ἐνεργοποίηση τῶν μνημῶν μᾶς πόλης ἢ τῆς μνήμης τῶν πόλεων μεταξὺ ἄλλων σκοπεύει στὸ νὰ ὀδηγήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ ξεφύγει ἀπὸ μία μονοδιάστατη ἀντίληψη τοῦ χρόνου ὡς παρόντος καὶ τοῦ τόπου ὡς ἐδῶ ἢ ἐκεῖ, στὴ διάσταση μόνο τοῦ τώρα, τοῦ σύν-χρονου.

Ο κόσμος, ἀκόμα καὶ ὡς «σφαιρικὸ χωριό», καὶ ὅταν τὸν θεώμεθα σὲ μία ἐγκάρδια τομῇ, δὲν ἔξαντλεῖ τὶς διαστάσεις του μέσα στὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο¹. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συλλάβουμε τὴ σφαιρικότητά του καὶ τὸ πολυδιάστατό του ἀπαιτεῖται μία διαχρονική, διαμήκης τομῇ μέσα στὸ χρόνο καὶ τὸ χῶρο, στὸ χρόνο ὡς παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον μὲ τὶς χωρο-τοπικὲς συναρτήσεις του. Ἡ διαχρονικότητα καὶ ἡ διατοπικότητα συνιστοῦν τὴν ὀλοκληρωμένη ἀντίληψη ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος ὡς ὃν στὸν κόσμο μὲ παράλληλη θεώρηση τοῦ ἑαυτοῦ του ὡς ὅντος διαπροσωπικοῦ ποὺ οἱ σχέσεις του διαπλέκονται μὲ πρόσωπα τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος. Ἐνδεχομένως ὁ ὅρος διαχρονο-χρονικὴ-ἀνθρωπο-γεωγραφία θὰ ἀπέδιδε αὐτὴ τὴ νέα προσέγγιση.

Αὐτὴ ὅμως ἡ ὀλοκληρωμένη ἀντίληψη καὶ θεώρηση κινδυνεύει ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ διασπασθεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζεῖ ἀποσπα-

σματικὰ σὲ κλάσματα τοῦ χρόνου καὶ σὲ θραύσματα τοῦ χώρου ἔχοντας χάσει ἀπὸ τὰ μάτια του τὸ ὄλον, τὸ καθολικόν, τὴ δυνατότητα νὰ ἀποτυπώσει σὲ ἕνα ὀλογράφημα πολλαπλὲς διαδρομὲς μέσα στὸ χῶρο καὶ τὸ χρόνο.

Ἡ Θεία Λειτουργία ὡς πειραματικὸς τόπος καὶ χρόνος αὐτῆς τῆς ἐνεργοποίησης

Παρ’ ὅλο ὅμως αὐτὸν τὸν κίνδυνο δὲν ἀποκλείεται ὁ πιστὸς νὰ μπορέσει νὰ ζήσει αὐτὴ τὴν ὀλοκληρωμένη ἐνότητα. Μπορεῖ νὰ τὴ βιώσει μέσα στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἴδιαίτερα μέσα στὴ θεία Λειτουργία σ’ αὐτὸ ποὺ ἡ Θεολογία ὀνομάζει λειτουργικὸ χρόνο καὶ χῶρο. Μιὰ τέτοια βίωση δὲν εἶναι προορισμένη νὰ γίνει αἰσθητὴ μόνο στὴ ἀπομόνωση τῆς λειτουργίας. Ἡ μεταμόρφωση τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου ποὺ ἐνεργεῖται στὴ Θεία Λειτουργία καὶ ποὺ ἀποδίδει στὸ χρόνο καὶ τοὺς χώρους τὶς πραγματικές τους διαστάσεις μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ καὶ ἐκτὸς καὶ μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς μνήμης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐφ’ ὅσον ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἕνας τόπος ἐνεργοποίησης τῆς μνήμης καὶ τῶν μεμονωμένων πιστῶν καὶ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας δίνει καὶ τὸ ἔναυσμα αὐτὴ ἡ μνήμη νὰ συνεχίσει νὰ ἐνεργοποιεῖται καὶ ἐκτός Θ. Λειτουργίας καὶ μετὰ τὴ Θ. Λειτουργία².

Στὴν παρούσα εἰσήγησή μου δὲν θὰ ἐπιμείνω ὡς πρὸς τὴ θέση τῆς μνήμης καὶ τῆς λήθης στὴ Θ. Λειτουργία γιατὶ αὐτὸ ἔχει ηδη ἀποτελέσει ἀντικείμενο μᾶς ἴδιαίτερης ἐπιστημονικῆς μου μονογραφίας³. Αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ τονίσω εἶναι ὅτι ὁ πιστὸς μέσα στὴ Θ. Λειτουργία μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς μνήμης εὐαίσθητοποιεῖται στὴν παρουσία προσώπων,

πραγμάτων, καταστάσεων ποὺ ἐκ πρώτης ὅψεως δὲν φαίνονται ώς παρόντα. Τοῦ γίνονται οἰκεῖοι καὶ οἰκεῖα, προσλαμβάνουν μιὰν ἀμεσότητα πρόσωπα καὶ πράγματα ποὺ συνήθως μόνον ἔμμεσως ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ὑπαρξήν τους. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Ἅγιες, οἱ Ἅγγελοι, οἱ κοιμηθέντες καὶ οἱ ζῶντες, τόποι μακρινοὶ καὶ κοντινοί, χρόνοι ἀλλοτινοὶ καὶ τωρινοὶ καὶ μέλλοντες ἀκόμη προσεγγίζονται καὶ γίνονται κατὰ κυριολεξίαν αἰσθητοί.

Ἐκείνο ποὺ κατὰ τρόπο γενικὸ ἐπιδιώκει ἡ Ἐκκλησία, νὰ φέρει δηλαδὴ κοντά τοὺς ἀνθρώπους ἄλλων τόπων καὶ τοὺς ἀνθρώπους μὲ ἄλλους τόπους· νὰ φέρει τοὺς ἀνθρώπους κοντά στὸν τόπο τους σὲ προηγούμενες χρονικὲς στιγμὲς ἄλλὰ καὶ κοντά μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἐκεῖνες τὶς ἐποχές, γίνεται κατὰ τρόπο θαυμαστὸ πραγματικότητα μέσα στὴ Θ. Λειτουργία. Αὐτό, βέβαια, γίνεται ἀφορμὴ ὥστε ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπιδιώξει νὰ συνεχιστοῦν αὐτὲς οἱ πολλαπλὲς συναντήσεις καὶ προσεγγίσεις καὶ ἐκτὸς Θ. Λειτουργίας καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτήν.

Μεταφορὰ μάθησης: «ξητῆσαι καὶ σφσαι τὸ ἀπολωλός»

Ἡ Ἐκκλησία στὸ μέτρο ποὺ ἀκολουθεῖ τὰ ἵχνη τοῦ Κυρίου ἔρχεται νὰ ξητήσει καὶ νὰ σώσει τὸ χαμένο (Λουκᾶ ιθ' 10) ἄλλὰ καὶ τὸ ξεχασμένο. Τότε μόνο θὰ ἔχει ὀλοκληρώσει τὴν ἀποστολή της ἀν μπορέσει νὰ ὑποστηρίξει ὅτι τύποτα δὲν χάθηκε ἀπ' ὅ, τι τῆς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος (Πρβλ. Ἰωάννου ιε' 12), ὅταν μάλιστα ὁ ἴδιος τῆς ἔχει παραδώσει τὴν σκυτάλη στὴν πορεία ποὺ ὁ ἴδιος τῆς ὑπέδειξε καὶ ἀκολούθησε.

Ἡ ίστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ διάφοροι τρόποι μὲ τοὺς ὅποιους αὐτὴ ἔχει καταγραφεῖ ἀποτελοῦν πολύτιμα στοιχεῖα ποὺ πρέπει νὰ διατηρηθοῦν στὴ μνήμη τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία ίστορικὴ πραγματικότητα ποὺ τὰ ἵχνη της ἀνευρίσκονται στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Ἡ πορεία αὐτὴ μέσα στὸ χώρο καὶ τὸ χρόνο δὲν εἶναι ἀμοιρὴ τῆς λήθης ποὺ χαρακτηρίζει τὰ ἀνθρώπινα πράγματα.

Ἡ Ἐκκλησία ἐγγραφομένη ἀναγκαστικὰ ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ ὑφίσταται στὴν ἔξωτερη

ἐκφρασή της τὶς φθορὲς ποὺ συσσωρεύει ἡ γήινη ὑπαρξή της. Συμμερίζεται τὴν μοίρα τῶν λαῶν καὶ τῶν κρατῶν, τὶς συνέπειες τῶν πολέμων καὶ τῶν ἀντιδικιῶν, τὰ ἀποτελέσματα σεισμῶν, ἀσθενειῶν, λιμῶν καὶ καταποντισμῶν, πυρκαϊῶν, τὴν ἄνοδο καὶ πτώση πολιτισμῶν. Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μᾶς πόλης, ἐνὸς χωριού ζεῖ καὶ αὐτὴ τὶς περιπέτειες τῆς ἴδιας τῆς πόλης, τοῦ χωριοῦ. Ἡ ίστορία τῆς Ἐκκλησίας ὅπως καὶ αὐτὴ τῆς πόλης στὴν ὅποια ὑπάρχει, ἐγγράφεται σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα καὶ ἀκολουθεῖ πολλαπλές διαδρομές.

Ἡ ίστορία τῆς γραμμένη σὲ πολλαπλές στρώσεις θυμίζει πολλὲς φορὲς ἐγγραφὲς σ' ἔναν παλίμψηστο κώδικα⁴. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἔνας χρησιμοποιημένος κώδικας γιὰ λόγους οἰκονομίας χρησιμοποιεῖται γιὰ νέες ἐγγραφές. Γίνεται δηλαδὴ ἔνα εἶδος ἀνακύλωσης πρὸ τῆς λέξεως. Ἡ ἀνάγνωση ἐνὸς τέτοιου κώδικα στὸ σύνολό του εἶναι δυσχερής. Εἶναι συνήθως εὐανάγνωστη ἡ τελευταία χρονολογικὴ ἐγγραφὴ καὶ μένουμε μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι διαβάσαμε ὅτι εἶχαμε νὰ διαβάσουμε, μέχρις ὅτου μὲ τὴν πρόσοδο τῶν τεχνικῶν ἀνακαλύψουμε ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν τελευταία ἐγγραφὴ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐγγραφὲς ποὺ καὶ αὐτὲς μὲ τὴν βοήθεια ἄλλων μεθόδων μποροῦν νὰ διαβαστοῦν ἀφοῦ κάνουμε στὴν κυριολεξία μία ἀποκωδικοποίηση. Πρὸς μεγάλη μας ἐκπληξη φανερώνεται τότε στὰ μάτια μας μία σειρὰ χειρογράφων ποὺ ἡ πρώτη ἐντύπωση θὰ τὰ ἀπέκλειε.

Καὶ οἱ τόποι ὅμως, ὅπως καὶ ἡ πρώτη ὑλὴ γραφῆς τότε, οἱ κώδικες, γίνονται σπάνιοι. Οἱ ἀνθρώποι συνηθίζουν νὰ «χτίζουν πόλεις πάνω στὶς πόλεις»⁵. Νὰ χρησιμοποιοῦν παλιότερα χρησιμοποιημένα δομικὰ ὑλικὰ γιὰ καινούργιες οἰκοδομές. Πολλὲς φορὲς σκόπιμα, γιὰ νὰ ἔξαφανίσουν ἡ νὰ μεταποιήσουν παλιότερα οἰκοδομήματα. Καταστροφές, δηλώσεις, φωτιές, πλημμύρες ὀλοκληρώνουν τὸ ἔργο τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι ἔνα σύνολο αἰτίων ἡ ἀφορμὴ ὁδηγοῦν σὲ συνεχεῖς μεταμορφώσεις τὶς πόλεις ποὺ μεταβάλλονται ταχύτατα καὶ κινδυνεύεις νὰ μὴν ἀναγνωρίσεις ὀλόκληρες συνοικίες ἡ καὶ τὴν πολιτεία ποὺ ἀνατράφηκες ἀν ἐπιστρέφεις ξαφνικὰ μετὰ ἀπὸ χρόνια.

Ἡ ἀνάπτυξη μᾶς πόλης πολλὲς φορὲς γί-

νεται μὲ τέτοιο τρόπο σὸν οἱ χειριζόμενοι τὰ ξητήματα αὐτὰ νὰ θέλουν νὰ ξεχάσουν τὸ ύπαρχον καὶ αὐτὸ ποὺ ὑπῆρξε πρὸν καὶ «χαλοῦνε συθέμελα καὶ ξαναχτίζουν» καὶ σὺ «παλεύεις νὰ μετακινήσεις ἄλλους καιροὺς γιὰ νὰ ξαναβρεθεῖς» (Γ. Σεφέρης). Εἶναι δυνατὸν ὁ τρόπος ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ τελευταῖα ἔνας τόπος νὰ μὴν ἀφήνει νὰ διαφανεῖ ἡ προγενέστερη κατάστασή του. Ὁ πολίτης νὰ συνεχίζει τὸ δρόμο του ἀνυποψίαστος γιὰ τὸ ποιοι εἴχαν βαδίσει τὸν ἴδιο δρόμο λίγα χρόνια πρὸν, ἀλλὰ καὶ τί συναντοῦσαν στὸ δρόμο τους. Οἱ ἀλλαγὲς σκηνικοῦ μπορεῖ νὰ ἥσαν πολλὲς ἀλλὰ πολλοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐναλλάσσονταν.

Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ἡ συμβολή μιᾶς ἀρχαιολογικῆς, παλαιογραφικῆς καὶ ίστορικῆς προσέγγιστος τῆς πόλης γιὰ νὰ ἐντοπιστοῦν μὲ τὶς πολλαπλὲς ἀναγνώσεις καὶ διερευνήσεις οἱ στρώσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευτεῖ κατὰ καιροὺς καὶ οἱ ποικίλες γραφὲς ποὺ χαράχτηκαν καὶ μένουν ἀνεξήτηλες. Ἐνας ἀπέραντος πλοῦτος θὰ ἀναδυθεῖ στὰ μάτια μας. Τὸ μονοσήμαντο, τὸ μονοδιάστατο θὰ παραχωρήσει τῇ θέσῃ του στὸ πολυσήμαντο, τὸ πολυδιάστατο. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ τότε νὰ ζήσει σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα καὶ νὰ ἐπιχειρήσει πολλαπλὲς διαδρομές⁶.

(Συνεχίζεται)

* Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀνακοίνωση τοῦ συγγραφέα: συζητήθηκε σὲ ὅμαδα ἐργασίας ποὺ εἶχε ὡς θέμα «νέες ποιμαντικὲς ἀστικὲς πρακτικές» στὰ πλαίσια τοῦ δεύτερου συνεδρίου τῆς «Διεθνοῦς Ἐταιρείας Πρακτικῆς Θεολογίας»: *Προκλήσεις τῆς πόλης πρὸς τὴν Πρακτικὴ Θεολογία*, ποὺ ἔγινε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μοντρέαλ στὸν Καναδὸ ἀπὸ 22 ἕως 25 Αὐγούστου 1995. Ἡ ἀρχικὴ εἰσήγηση ἔγινε σὲ γαλλικὴ γλώσσα. Στὴν προσαρμογὴ του στὰ Ἑλληνικὰ κρατήσαμε τὴ δομὴ τοῦ προφορικοῦ λόγου μὲ τὸν ὄποιο καὶ ἐκφωνήθηκε. Περισσότερα γιὰ τὸ συνέδριο βλ. στὸν «Ἐφημέριο» τῆς 1ης Ιουνίου 1995, σ. 183-184.

1. Τὴν ἔννοια τοῦ «σφαιρικοῦ χωριοῦ» ἀνέπτυξε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ γνωστὸς ἐπικοινωνιολόγος Marcell Mac Luhan (Μάκ Λάχαν). Βλ. τὸ βασικό του ἔργο, *Media - Oi προεκτάσεις τοῦ ἀνθρώπου*, Ἀθῆνα, ἐκδ. «Κάλβος», χ.χ., 434 σ. Γιὰ τὴν ἀσκηση τῆς Θεολογίας σ' ἔνα σφαιρικὸ χωριὸ βλ. τὸ ἀρθρό τοῦ John S. Pobee στὸ περ. «ministerian formation», τεῦχος 61, Ἀπρίλιος 1993, σ. 2-9, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο «Doinj Theologie in A Global villag».

2. Βλ. ἀρθρό μου στὸν «Ἐφημέριο» τῆς 1ης Νοεμ-

βρίου 1994, σ. 352-354, «Ποιμαντικὴ τῆς μνήμης καὶ τῆς λήθης», καὶ στὸ βιβλίο μου *Ποιμαντικὴ πολλαπλῶν διαδρομῶν*, Ἀθῆνα 1995, σ. 118-124.

3. Α. Μ. Σταυροπούλου, *Μνήμη καὶ λήθη στὴ θεία Λειτουργία*, Ἀθῆνα, ἐκδ. «Λύχνος», 1989, 134 σ.

4. Ἡ παρομοίωση ποὺ ἔδωσα τῆς πόλης ὡς παλάμψη στους κώδικα εἶχε εύνοϊκὴ ἀποδοχὴ στὸ συνέδριο⁷ καὶ στὴ διάρκειά του ἀλλὰ καὶ ὅταν εἶχα πρωτοστείλει τὴν περιληψη τῆς προσέγγιστος στὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπή. Γιὰ μένο ἦταν εὐχάριστη ἔκπληξη ὅταν στὴν προσφώνηση τῆς πρὸς τοὺς συνέδρους μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου στὶς 22 Αὐγούστου 1995 ἡ ἀντιπρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μοντρέαλ, κυρία Irene Cinq - Mars ἀρχιτέκτων ἡ Ἱδια, χαρακτήρισε τὴν πόλη ὡς ἔνα παλάμψη στο χειρόγραφο. Εἶναι ἐνδιαφέρον ἐπίσης ὅτι καὶ ὁ Τίτος Πατρόκιος ἐπιμελήθηκε καὶ παρουσίασε στὴν ΕΤ-2 μιὰ ἀξιόλογη σειρὰ ντοκυμαντέρ μὲ τίτλο: «Σικελία, ἔνα παλάμψηστο» (τελευταία ἐκπουμπὴ στὶς 8 Αὐγούστου 1995).

5. Ο ποιητὴς Γιάννης Ρίτσος ἐκφράζει πολὺ παραστατικὰ αὐτὴ τῇ συνήθεια:

Τὰ σπίτια μας εἶναι χτισμένα πάνω σ' ἄλλα σπίτια
εὐθύγραμμα, μαρμάρινα,
κι ἐκεῖνα πάνω σὲ ἄλλα. Τὰ θεμελιά τους
κρατοῦνται πάνω στὰ κεφάλια ὄφιων ἀγαλμάτων,
δίχως χέρια.

Κάνει ἐντύπωση τὸ «δίχως χέρια»⁸ γιὰ νὰ μὴ μποροῦν ίσως ν' ἀμυνθοῦν καὶ νὰ ἐμποδίσουν τὴν καταστροφὴ τῶν πόλεων... Ἡ ἐκφραση πάντως «Κτίζοντας τὴν πόλη πάνω στὴν πόλη» ἦταν τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ Διαγωνισμοῦ «Europan» (Βουδαπέστη 16 ἕως 18 Ιουνίου) καὶ ἀφοροῦσε στὴ μεταμόρφωση σύγχρονων ἀστικῶν περιοχῶν. Ο θεσμὸς αὐτὸς συνιστᾶ ἔνα μοναδικὸ βῆμα διατύπωσης προτάσεων γιὰ σημαντικότατες ἀρχιτεκτονικὲς καὶ πολεοδομικὲς ἐπεμβάσεις. Βλ. τὸ ἀρθρό τοῦ Δημήτρη Ρηγόπουλου, «Ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ δὲν γνωρίζει σύνορα», στὴν «Καθημερινὴ» τῆς 14.7.1995.

6. Εἶναι χαρακτηρικὰ αὐτὰ ποὺ σημείωνε ὁ Χένροι Μίλλερ ως πρὸς τὸ διαχρονικὸ καὶ διατοπικὸ τρόπο ποὺ ὀφείλουμε νὰ βλέπουμε τὰ πρόγματα: «...τὰ γεγονόντα μένουν γραμμένα στὴ γῆ τὴν ἴδια... Τίποτα ἀπ' αὐτὰ ποὺ συνέβησαν στὴ γῆ, δύσδήποτε βαθιὰ κι ἀν εἶναι θαμμένα, δὲν εἶναι κρυμμένα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ὁρισμένα σημεῖα ξεχωρίζουν σὰν σηματοδότες, ἀποκαλύπτοντας ὅχι μόνο κάποιο στοιχεῖο γιὰ τὸ ἀρχαῖο γεγονός, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονός τὸ ἴδιο — ἀν βέβαια τὰ πλησιάσει κανεῖς μὲ ἀπόλυτα καθαρὴ καρδιά. Πιστεύω πώς ὑπάρχουν πολλὰ στρώματα ίστορίας καὶ πώς ἡ τελικὴ ἀνάγνωση τῆς ἀνθρώπινης ίστορίας δὲν θὰ γίνει παρὰ ἀφοῦ ξαναβροῦμε τὸ χάροσμα νὰ βλέπουμε παρελθόν καὶ μέλλον σὰν ἔνα» (Ο κολοσσὸς τοῦ Μαρουσιοῦ, σὲ μετάφραση Α. Ἀϊδίνη, Ἀθῆνα, ἐκδ. «Κάκτος»: Κλασικά, 1981, σ. 184).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΙΩΑΣΑΦΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ*

Τοῦ Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου

‘Ο σεβασμός, ή ἐκτίμηση καὶ ή ἀγάπη τῶν Ἰωασαφαίων πρὸς τὸν ἔξδοιστο Πατριάρχη ἔφθανε πολλές φορὲς σὲ ὑπερβολικὸ βαθμό. Αὐτὸς ὀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅταν ὁ Ἰωακεὶμ διερχόταν ἀπὸ τὴ Σκῆτη τῶν Καυσοκαλυβίων ἥ ἐπισκεπτόταν τὴν Καλύβη του, ἐρίπτονταν ἀπ’ αὐτοὺς τιμητικοὶ πυροβολισμοί. ‘Ο δέξιερος καὶ ἀξιοπρεπής Πρωθιεράρχης διέκρινε τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς τακτικῆς, διὸ καὶ ἐστειλε πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολή, στὴν ὥποια γράφει:

«Πατέρες δῖσι!

Ἐπιθυμοῦμεν νὰ μάθωμεν θετικῶς καὶ εἰλικρινῶς τὰ ἔξῆς πρᾶγματα:

Πρῶτον: “Ἄν μόνον κατὰ τὴν ἐλευσιν καὶ διάβασιν ἡμῶν δίδηται διαταγὴν ἐκ τοῦ κελλίου πρὸς κρούσμιον τῶν κωδώνων ἥ καὶ ἄλλων ἐπισκεπτῶν ὑμῶν.

Δεύτερον: “Ἄν μόνον ὅταν διερχόμεθα ἥ διερχόμεθα ἡμεῖς ὁρίπτονται ἐκ τῆς καλύψης ὑμῶν πυροβολισμοὶ ἥ καὶ ὅταν ἄλλοι σᾶς ἐπισκέπτονται.

‘Ο φρόνιμος καὶ ἐνσυνείδητος ἀνθρώπος δέον ν’ ἀποφεύγῃ πάν τρόπα προξενοῦν, ἐν τῷ τόπῳ ἐν φζεῖ, σκάνδαλον, δέον νὰ εὐλαβῆται τὸ κοινὸν ὄρθρον φρόνημα καὶ τὰς κοινὰς πεποιθήσεις, δέον νὰ προσέχῃ εἰς ἑαυτὸν διὰ νὰ μὴ ἐπισύρῃ ἐπ’ αὐτοῦ τὴν κοινὴν δυσμένειαν, ἥτις μὲ τὸν καιρὸν γίνεται ὁργῇ. Εἴτε δὶ’ ἡμᾶς μόνον γίνεται ἥ κωδωνοκρουσία καὶ οἱ πυροβολισμοί, εἴτε καὶ δὶ’ ἄλλους ἐπισκέπτας ὑμῶν, σᾶς συμβούλεύομεν πατρικῶς νὰ πάνῃ, διότι καὶ ἀποτος εἶναι καὶ δίκαια παραπόνα διεγείρει. Οἱ κώδωνες τοῦ Κυριακοῦ δέον νὰ κρούνωνται ὅταν ἐπίσημος ἐπισκεφθῇ αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες πάντες δέχονται αὐτὸν ἐπισήμως ὡς ἐπισκέπτην αὐτοῦ. Μὴ ταράττεσθε, μὴ λυτῆσθε, δὲν ὑπάρχει τι, προσέχητε ὅμως, διότι καὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνες καὶ Πατριάρχαι καὶ ἀρχιερεῖς καὶ ὑπουργοὶ πάπιουσιν ὅταν κοινὴ ὁργὴ καὶ ἀγανάκτησις ἐξεγερθῇ κατ’ αὐτῶν. Ἀποφεύγετε τὰ σκάνδαλα καὶ νὰ ποθῆτε νὰ ζῆτε μὲ δόλους καλῶς, ὥστε νὰ μὴ ἔχητε ἐναντίους».

‘Η ἀλληλογραφία μεταξὺ τοῦ Ἰωακεὶμ Γ’ καὶ τῆς ἀδελφότητος συνεχίσθηκε καὶ μετὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ πρώτου στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο. Σώζονται ἐπιστολὲς τοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν Ἰωασαφαῖον μὲ ποικιλὸ περιεχόμενο (ἐօρταστικές, παραινετικές κ.λ.π.). Μὲ τὶς ἐπιστολές του αὐτὲς ἐξεδήλωνε τὴν ἀγάπην καὶ τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς προσφιλεῖς σ’ αὐτὸν Ἰωασαφαίους.

‘Ο λόγιος λαυριώτης Προηγούμενος Εὐλόγιος Κουρούλας διασώζει τὴν πληροφορία ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ἔνα μῆνα πρὸ τοῦ θανάτου του ἐστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ἰωασαφαῖον, στὴν ὥποια ἔγραφε ὅτι δὲν πιοροῦσε νὰ ἀποσπασθεῖ ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα καὶ «ἐπεθύμει νὰ ἀποθάνῃ εἰς τοὺς κόλπους τῆς». Ἀπέστειλε δ’ ἄμα δῶρον ἀναμνηστικὸν ἐσμαλτωμένην εἰκόνα τοῦ ἡγίου Γεωργίου, καλλιτέχνημα τῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας...». Ή ἐπιστολὴ ὅμως ἐλήφθη, διὸ ταῦτα ὁ Πατριάρχης εἶχε πεθάνει.

Σὲ ἄλλες ἐπιστολές του παραγγέλλει τὴν κατασκευὴ διαφόρων εἰκόνων. Σὲ μὰ ἀπὸ αὐτὲς (3-1-1905) παραγγέλλει τὴν κατασκευὴν τῆς εἰκόνος τῆς Ἀγίας Εὐφημίας γιὰ νὰ τὴν ἀποστείλει σὰν «δῶρον ιερὸν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ’ τῷ Πανιερωτάτῳ καὶ Σεβασμιωτάτῳ Πετρουπόλεως καὶ Λαδόγης κυρίῳ Ἀντωνίῳ».

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ ἡ ἀκόλουθη ἐπιστολὴ:

Ἀριθμ. Πρωτ. 8822

‘Οσιώτατοι ἐν μοναχοῖς ἀδελφοὶ Ἰωασαφαῖοι, ἀγιογράφοι, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, χάρις εἴη τῇ ὁσιότητι καὶ εἰρήνῃ παρὰ Θεοῦ. Ἐπισκευαζομένου καὶ ἀνακανιζομένου τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ καθ’ ἡμᾶς σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ καὶ προκειμένης δι’ εἰκόνων ιερῶν διακοσμήσεως αὐτοῦ, ἔγνωμεν ὅπως ὡς πρότυπα τῶν εἰκόνων τούτων χρηματοπιθῶσιν αἱ ἐν τῷ δεξιῷ καὶ ἀριστερῷ χρῷ τοῦ ιεροῦ ναοῦ τῆς Μεγίστης Λαύρας ὑπάρχουσαι καλῆς τέχνης ιεραὶ εἰκόνες. Ἐπὶ τούτῳ οὖν ἀνατιθέντες τῇ ὑμῶν ὁσιότητι τὸ ἔργον τῆς κατὰ τὰ πρότυπα ταῦτα γραφῆς διὰ τὸν ἡμέτερον Πατριαρχικὸν Ναὸν τῶν προστηκουσῶν ιερῶν εἰκόνων, ἀξιοῦμεν ὅπως μεταβαίνοντες ἐπὶ τόπους προβῆτε εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐργασίαν, φροντίζοντες περὶ τῆς φήμης ὑμῶν καὶ ἀνταξίως τοῦ δὶ’ ὃν προορίζονται σκοποῦ, ἐπισπάμενοι τὴν εὐάρεσκειαν ἡμῶν. Κρίνοντες δὲ περιττὸν ἵνα ὑποδειξωμεν ὑμῖν ὅτι τὸ τε κηρωτὸν ὑφασμα, οὕτινος τὰ μεγέθη ἐπαρφίενται εἰς τὴν κρίσιν ὑμῶν, καθὼς καὶ πάντα τὰ λοιπὰ ὑλικὰ δέον ἵνα ὡσὶ ποιότητος ἡγγυημένης, ἀπονέμομεν πᾶσι τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας ἡμῶν αἵτοιμενοι τὰ κράπιστα παρὰ Θεοῦ, οὐ δὲ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μεθ’ ὑμῶν.

αλιμβ’. Σεπτεμβρίου ιθ’.

‘Ο Κωνσταντινούπολεως Ἰωακεὶμ,

ἐν Χριστῷ εὐχέτης.

(Συνεχίζεται)

* Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 363 τοῦ ὑπ’ ἀρ. 16 τεύχους.

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΟ ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ*

Τοῦ κ. ΑΘΑΝ. Γ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ, Θεολόγου
Master of Theology - Th.D. (cand.)

“Αγιο Φώτισμα - Θεία σχέση

‘Ανατροφὴ «ἐν παιδείᾳ καὶ νονθεσίᾳ Κυρίου»

Είναι πραγματικὰ συγκλονιστική ἡ σχέση τοῦ Γέροντα μὲ τὸν ἄγιο Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη. Ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες τῆς νηπιακῆς του ἥλικίας στὴν κατανυκτικὴ ἐκκλησία τῶν Ὀσιομαρτύρων Ἀγίων Βαρακησίου καὶ Ἰωνᾶ βαπτίζεται ἀπὸ τὸν «ἔξαυλωμένο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ Πατέρα Ἀρσένιο»³⁷ τὸν Καππαδόκη (Χατζεφεντῆ). Ὁ μικρὸς Ἀρσένιος ζεῖ τὴν συγκλονιστικότερη στιγμὴ τῆς ζωῆς του. Τῆς εἰσαγωγῆς του στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας. Φωτίζεται καὶ ἀγιάζεται «σφραγίδα δωρεᾶς Πνεύματος Ἀγίου» ἡ ὅποια θὰ σταθεῖ ὁρόσημο γιὰ τὴν πορεία του καὶ θὰ τὸν συνοδεύει σὲ δλα τὰ μετέπειτα χρόνια του. Ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ ίερὸ διεκίνημα, ἡ σχέση τοῦ Γέροντα μὲ τὸν ἄγιο Ἀρσένιο εἶναι ποὺ κάνει τὸν Γέροντα νὰ ξεκινήσει τὸ βίο τοῦ ἀγίου, τὸν ὅποιο ὁ ἴδιος συνέγραψε, μὲ τὰ ἔξῆς χαρακτηριστικὰ λόγια: «μεγάλη ὑποχρέωση αἰσθάνομαι στὸν Πατέρα Ἀρσένιο, τόσο γιὰ τὸ ὄνομά του, ποὺ μοῦδωσε, μαζὶ μὲ τὶς ἀγιές του εὐχές στὴν κολυμβήθρα, ὅσο καὶ ἀργότερα, μικρός, ποὺ θήλαξα στὰ λίγα του βιβλία»³⁸.

Τὰ σχετικὰ μὲ τὴν βάπτιση, ἃς ἀφήσουμε καλύτερα τὸν ἴδιο τὸν ἀείμνηστο Γέροντα νὰ μᾶς τὰ πεῖ μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο του.

«Ο εὐλογημένος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, Χατζεφεντῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα του χαρίσματα είχε καὶ τὸ προορατικὸ χάρισμα. Εἶχε πληροφορηθῆ ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπὸ χρόνια μπροστά, πῶς θὰ ἔφευγαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔλεγε στοὺς Φαρασιῶτες νὰ μὴ ξανοίγωνται... ὅλοι οἱ Φαρασιῶτες ἀδρισαν ἀμέσως τὶς ἐτοιμασίες τους, ὅπως καὶ ὁ Πατὴρ ἔκανε τὶς δικές του. Βάπτισε πρῶτα δλα τὰ ἀβάπτιστα παιδιά, καθὼς καὶ ἔνα παιδί τοῦ Προέδρου, ὅπότε συνέβη καὶ τὸ ἔξῆς: Οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ [Πρόδρομος καὶ Εὐλαμπία Ἐζνεπίδη, οἱ γονεῖς τοῦ Γέροντα] ἤθελαν νὰ δώσουν τὸ ὄνομα τοῦ παπποῦ, Χρῆστο. Ο

Πατὴρ Ἀρσένιος ὅμως δὲν δέχθηκε, διότι ἥθελε καὶ αὐτὸς νὰ δώσῃ τὸ δικό του ὄνομα καὶ εἶπε στοὺς γονεῖς.

— Ἐσεῖς καλὰ θέλετε νὰ ἀφήσετε ἄνθρωπο στὸ πόδι του παπποῦ, ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ἀφήσω καλόγηρο στὸ πόδι μου;

Γυρίζει στὴν *Nouνὰ* καὶ λέγει.

— Ἀρσένιο νὰ πῆς.

Τὸ παιδί αὐτὸ πράγματι ἀπὸ μικρὸς ἥθελε νὰ γίνη καλόγηρος, ὅπως καὶ ἔγινε· ἡ ἡ εὐχὴ του ἐνήργησε ἡ τὸ εἶδε μὲ τὸ προορατικὸ του χάρισμα»³⁹ σύμφωνα μὲ τὸ παλαιοιδιαθηκικὸ «πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαι σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἔξελθεῖν ἐκ μῆτρας ἥγιακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε»⁴⁰.

«Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονός, τί νὰ σκέφθηκαν ἀραγε οἱ γονεῖς τοῦ χαριτωμένου ἐκείνου βρέφους; Θὰ φαντάσθηκαν ἵσως ὅτι τὸ παιδί τους μπορεῖ νὰ γίνει καλόγηρος. Ποῦ νὰ μάντευαν ὅμως ὅτι ὁ Θεὸς κατὰ τρόπο μυστηριώδη καὶ ἀνεξιχνίαστο τὸ εἶχε ἀφορίσει «ἐκ κοιλίας μητρὸς»⁴¹ νὰ γίνει «ὅ στοργικὸς Πατέρας ὅλων ποὺ τοὺς φρόντιζε μὲ τὴν πολλή του ἀγάπη»⁴². Ὅπως σημειώνει ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας λιτὰ καὶ ἀπέριττα «ὑπτρέπησα τὸν ἐπίγειο Βασιλέα καὶ μετὰ κατετάγην ἐθελοντὴς στὸ Ἀγγελικὸ Τάγμα τῶν Μοναχῶν εἰς τὸν Ἐπουράνιον Βασιλέα Χριστόν. Ἀπὸ μικρὸς ποθοῦσα τὴν Μοναχικὴν Ζωὴν»⁴³.

Ἡ εὐλογία ποὺ ξεκίνησε μὲ τὴν βάπτιση, συνεχίσθηκε καὶ αὐξήθηκε. «Οσο προχωροῦν τὰ χρόνια τόσο ἀναπτύσσεται ἡ πνευματικὴ ἔξαρτηση καὶ αὐξάνεται ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα γιὰ τὸν Ἀγιο. Ἐτσι ἀν καὶ ὁ Γέροντας δὲν ἔζησε ἀπὸ κοντὰ καὶ γιὰ καιρὸ τὸν Ἀγιο νουνό του, ὁ ὅποιος «κοιμήθηκε στὶς 10 Νοεμβρίου τοῦ 1924 (νέο ἑορτολόγιο) σὲ ἥλικια ὀγδόντα τριῶν ἑτῶν»⁴⁴, ὡστόσο ἔνας βαθὺς καὶ ιερὸς σύνδεσμος τὸν συνδέει μαζί του. Ἡ καρδιά του ξεχειλίζει ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεό καὶ ἡ ψυχὴ του δονεῖται ἀπὸ ίερὰ συναισθήματα γι' αὐτὴν τὴν σχέση, τὴν θεία σχέση μὲ τὸν ἄγιο Ἀρσένιο. Θεωρεῖ μεγάλη εὐλογία ὅτι μπόρεσε νὰ πραγματοποιήσει μιὰ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὰ

* Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 365 τοῦ ὑπ' ἀρ. 16 τεύχους.

Φάρασα, καὶ μπόρεσε νὰ μάθει ἀπὸ ἔνα παιδί ποὺ θυμόταν καὶ τὴν Φαρασιώτικη γλῶσσα, ποῦ ἦταν τὸ κελλὶ τοῦ Πατρὸς Ἀρσενίου⁴⁵. «Στὶς 29.10.1972, ἐνῷ μοῦ ἦταν πολὺ δύσκολο, ὁ Θεὸς μὲ ἀξίωσε, καὶ τὸν εὐγνωμονῶ γι’ αὐτό, νὰ ἐπισκεψθῶ τὰ Φάρασα μὲ τὸν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα, Ἀρχιμανδρίτη Βασίλειο»⁴⁶, σημειώνει ἐπιγραμματικὰ ὁ Γέροντας, ὃ οποῖος ζοῦσε ἔντονα καὶ ὄλοκληρωτικὰ τὸν ἄγιο Ἀρσενίο.

‘Απὸ τὴν θεία αὐτὴ σχέση ὁ Γέροντας Παΐσιος πολὺ ὡφελήθηκε ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ὡφέλησε. Σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ ἔργου του, ἀναφέρθηκε μὲ νοσταλγία γιὰ τὶς προσωπικές ἐμπειρίες του μὲ τὸν Ἅγιο του. Μικρὸ παιδάκι ὁ Γέροντας φωτισμένο ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Ἅγιου ἐνδιαφέρεται νὰ μάθει γι’ αὐτόν. Ἡ ἀγάπη του καὶ ἡ ἀφοσίωσή του δὲν διακόπτεται καθόλου. «Οποτε λοιπὸν πήγαινα στὸ σπίτι τοῦ Προδόρου, ποὺ ἔμενε στὴν γειτονιά μου, ὅλο καὶ κάτι θὰ μοῦ διηγόταν γιὰ τὸν Πατέρα Ἀρσένιο, καὶ ἐγὼ συνέχεια μὲ τὴν παιδική μου περιέργεια τὸν ρωτούσα. Ἡμουν φυσικὰ μικρὸς τότε, καὶ γι’ αὐτὸ εἶχαν χαραχθῆ μὲ εὐκολία μεγάλῃ τὰ λόγια του στὴν τότε ἀπαλὴ καρδιά μου»⁴⁷, γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ Γέροντας. Ἀλλὰ καὶ ἀργότερα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Γέροντα δὲν μειώνεται ἀλλὰ μεγαλώνει καὶ αὐξάνει⁴⁸, διότι ὁ Ἅγιος Πατήρ Ἀρσένιος «δὲν ἐγκατέλειψε τὸν μαθητή» του. Πολλὲς φορὲς ἐπικοινώνησε θαυματουργικά, χαρίζοντας ἴερότατα καὶ γλυκύτατα πνευματικὰ βιώματα στὸν “διάδοχό” του»⁴⁹.

‘Απὸ καιρὸ σὲ καιρό, ὁ Γέροντας αἰσθάνεται τὴν παρουσία τοῦ Ἅγιου Πατρὸς πολλὲς φορές, τόσο ἔντονα ὡς μιροφή, εἰώνα ἥ σχῆμα. Μιὰ αἰσθητὴ καὶ πραγματικὴ παρουσία μέσα του, δίπλα του, γύρω του, ποὺ τὸν προστατεύει, τὸν εὐλογεῖ, τὸν ἐπιβραβεύει, τὸν παρηγορεῖ, τὸν ἐνθαρρύνει, τὸν ἀγκαλιάζει, τὸν φιλάει, τοῦ συμπαρίσταται σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς, «ἐπειδὴ ὁ Πατήρ εἶχε μεγάλη Ὁρθόδοξη εὐαίσθησία, αἰσθανόταν πολὺ βαθιὰ τὴν μεγάλη εὐθύνη τοῦ ποιμνίου του καὶ ἐπαγρυπνοῦσε, πῶς νὰ τὸ προφυλάξῃ...»⁵⁰. Ὁ ἀμείλικτος χρόνος ποὺ σαρώνει τὰ πάντα στὸ πέρασμά του δὲν στάθηκε ἵκανὸς ὅχι μόνο νὰ ἔξαλείψει τὴν μνήμη, ἀλλὰ οὔτε κάν νὰ μειώσει στὸ παραμικρὸ τὴν αἰσθηση τῆς παρουσίας του στὸν Γέροντα. Γιὰ νὰ προσεγγίσουμε κάπως περισσότερο καὶ νὰ εἰσχωρήσουμε βαθύτερα στὴν πνευματικὴ σχέση τῶν δύο ἀνδρῶν, ἃς ἀφήσουμε τὸν ἵδιο

τὸν γέροντα Παΐσιο νὰ μᾶς διηγηθεῖ γι’ αὐτὴ τὴν θεία σχέση.

Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα ωταῖμε «πότε εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τῆς χάριτος τοῦ Ἅγιου;». Ἡ πρώτη λοιπὸν συγκινητικὴ καὶ συνάμα συγκλονιστικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς γίνεται τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1958 στὴν Κέρκυρα, ὅταν ὁ Γέροντας εἶχε μεταβεῖ ἐκεὶ γιὰ τὴν ἐκταφὴ καὶ ἀνακομιδὴ του. Ἡ ἀπάντηση ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἔχει ώς ἔξης: «...φεύγοντας μὲ τὰ Λείψανα... ἔφθασα μετὰ στὸ ξενοδοχεῖο. Τοποθέτησα τὰ Λείψανα στὸ μαξιλάρι μου καὶ ἄνοιξα τὸ καπάκι τῆς βαλίτος, ποὺ τὰ εἶχα μέσα γιὰ νὰ βλέπω, καὶ γονατιστὸς προσευχόμουν. Ὄταν εἶχε νυχτώσει πιά, ἀναψα τὸ φῶς, γιὰ νὰ τὰ βλέπω καὶ στὴ συνέχεια τῆς νυκτὸς καὶ νὰ προσεύχωμαι. Στὶς ἐννέα μὲ δέκα ἡ ὥρα τὸ βράδυ (ὥρα κοσμικῆ), ἐνῷ προσευχόμουν γονατιστός, ἀκούσα μιὰ φωνὴ ἄγρια νὰ μὲ ἀπειλῇ καὶ νὰ μοῦ λέγῃ: “τί Λείψανα εἶναι αὐτά”; Καὶ μὰ δύναμη ἔνοιωσα νὰ ὀρμάῃ ἐπάνω μου, χωρὶς νὰ βλέπω ὀλόκληρο σῶμα· δύο χέρια μαῦρα καὶ ἄγρια νὰ μὲ σφίγγουν γερά, γιὰ νὰ μὲ πνίξουν. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ ποὺ κινδύνεψα, δὲν ξέρω πῶς μοῦ ἥρθε, φώναξα δυνατά· “Ἄγιε Ἀρσένιε, βοήθησε με!” Ἀμέσως τότε ἔνοιωσα μὰ ἄλλη δύναμη, ἐνὸς ἀθλητοῦ, νὰ ἀρπάξῃ ἐκεῖνα τὰ φοβερὰ χέρια καὶ νὰ τὰ πετάη πέρα καὶ νὰ μὲ ἐλευθερώνῃ. Ἡ καρδιά μου πιὰ τότε χτυποῦσε γλυκά, καὶ συνέχισα τὴν προσευχή μου μὲ εὐλαβεία περισσότερη πρὸς τὸν Πατέρα Ἀρσένιο, καὶ τὴν ἐπομένη ἐφευγα γιὰ τὴν Κόνιτσα μὲ τὰ Λείψανά του... Τὸ ὅτι ἦταν Ἅγιος ὁ Πατήρ Ἀρσένιος, γιὰ μένα δὲν υπῆρχε καμμία ἀμφιβολία»⁵¹.

(Συνεχίζεται)

37. Ὁπ. π., σελ. 113.

38. Ὁπ. π., σελ. 5.

39. Ὁπ. π., σελ. 65-66.

40. Τερεμίου α' 5.

41. Γαλ. α' 15.

42. Παΐσιον, Χατζηφέντης, σελ. 71.

43. Τάτοη, Ἀθωνικόν, σελ. 95.

44. Παΐσιον, Χατζηφέντης, σελ. 75.

45. Ὁπ. π., σελ. 80.

46. Ὁπ. π., σελ. 79.

47. Ὁπ. π., σελ. 5-6.

48. Βλ. ὅπ. π., σελ. 6: «Οταν ἀργότερα οἰκονόμησε ὁ Θεὸς καὶ βρέθηκα ἔνα, ὡς μοναχὸς πιά, στὴν Κόνιτσα στὴν Τερά Μονὴ Στομίου, τὸ 1958, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Πατέρα Ἀρσένιο εἶχε μεγαλώσει· καὶ πάλι περονοῦσα ἀπὸ τὸν γέρο-Πρόδρομο, γιὰ νὰ μάθω περισσότερα· παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἐνεήντα ἑτάρων, ἥταν πρόθυμο καὶ ἀκούραστο τὸ εὐλαβέστατο Γεροντάκι νὰ μοῦ διηγῆται πάντοτε».

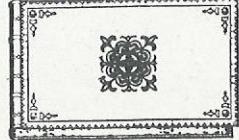
49. Τάτοη, Ἀθωνικόν, σελ. 96.

50. Παΐσιον, Χατζηφέντης, σελ. 39.

51. Ὁπ. π., σελ. 9.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

E. N. Μόσχου
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

'Ο κ. Ε. Μόσχος είναι ό πιο διεισδυτικός, στοχαστικός και εύαίσθητος κριτικός του νεότερου ελληνικού γραπτού λόγου.

Τὸ κάθε κείμενό του, βιβλίο, δοκίμιο, ἄρθρο ἢ μελέτημα, είναι ἀποτέλεσμα ἀκαταπόνητου μόχθου, παραπήρησης, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικῆς διαίσθησης. Ἐπειδὴ ἐπιδιώκει πάντοτε νὰ ἀποκαλύψει, πίσω ἀπὸ τὸ γράμμα καὶ τὸν τύπο τῶν γραφομένων, τὶς βαθύτερες συγκινήσεις, τὰ βιώματα καὶ τὶς ἰδέες του ἐκάστοτε συγγραφέα. Καὶ νὰ ἀποδεῖξει τὸ πραγματικὸ στύγμα του μέσα στὴ ζωή, στὸ Ἐπέκεινα καὶ στὴν ιστορία τῆς λογοτεχνικῆς γραμματείας τοῦ Τόπου.

Κι αὐτὸ τὸ πετυχαίνει πάλι μὲ τὸ νέο, ὄγκωδες βιβλίο του (360 σελίδων), γιὰ τὸν χαλκέντερο Κωστῆ Παλαμᾶ. Προσπιαθεὶ δηλαδὴ – καὶ τὸ πετυχαίνει ἀριστα – νὰ συλλάβει τὴν πολύπτυχη, πνευματικὴ μορφὴ τοῦ ποιητῆ, ἀνακαλύπτοντας, ιδιαίτερα, τὴ βαθύτερη πίστη του καὶ τὴν ἀγάπη του στὴν Ὁρθοδοξία.

Μὲ εὐγένεια, μὲ σεβασμό, ἀλλὰ καὶ ὀξυδέρκεια, μᾶς σκιαγραφεῖ τελικὰ ἔναν Παλαμᾶ ἔχωριστό, ποὺ θὰ ἡταν ἐλλειψη μεγάλη ἀν δὲν τὸν ἀνακαλύπταμε καὶ ἀπ' αὐτῆ, τὴν ἔντονα ἐσωτερική του, ἀγωνιώδη πλευρά.

΄Ο Ε. Μόσχος ἔτσι, μὲ μιὰ βαθύτερη Παλαμικὴ γνώση καὶ ἔχωριστὸ τρόπο γραφῆς – ώς πρὸς τὴν συγκεκριμένη μορφὴ καὶ τὸ περιεχόμενο – κατορθώνει στὸ τέλος νὰ σηκώνει τὸ βάρος εὐθύνης καὶ νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὴν ψυχικὴ ἀγωνία τοῦ ποιητῆ ποὺ δέχεται τὶς πιέσεις τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ κόσμου – ὅπως γράφει ὁ Σεφέρης – καὶ νὰ παρουσιάσει τὸ χρυσάφι τῆς ἀθέατης αὐτῆς Παλαμικῆς ζωῆς. Μιάς ζωῆς καὶ μιάς πραγματικότητας, ποὺ δίνει νόημα στὴν ἐλευθερία καθὼς δημιουργώντας, ἐνεργοποιεῖ σπάνιες θρησκευτικές καὶ πνευματικές δυνάμεις ούσιας καὶ τέχνης.

΄Αννας Τζιροπούλου - Εύσταθίου
ΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΓΟ

΄Απεριόριστο θάρρος, ἐπιμονή, ὑπομονὴ καὶ προπαντὸς ποιὸς μόχθος χρειάζεται γιὰ νὰ τολμήσει κανεὶς τὴ μοναδικὴ αὐτὴ ἔκδοση γιὰ τὰ ἐλληνικὰ ἔκδοτικὰ δεδομένα. Καὶ βέβαια, μὲ τὴν ἀπαράιτητη γενναιότητα καὶ τὸ ὄραμα τῶν ἔκδόσεων «Νέα Θέσις», ποὺ πραγματοποίησε αὐτὸν τὸν ἀθλὸ τῶν Νεοελληνικῶν Γραμμάτων.

΄Πρόκειται γιὰ τὸ πολυτελές, δίτομο ἔργο τῆς κυρίας Άννας Τζιροπούλου - Εύσταθίου μὲ ἔξακοσιες σελίδες:

«Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ γονιμοποίησε τὸν εύρωπαικὸ λόγο». Ἡ ὅποια, σὲ καιροὺς ἄρνησης, παραπληροφόρησης, ἐχθρότητας καὶ διαστροφῆς τῆς ἀλήθειας, δούλεψε σκληρὰ γιὰ νὰ ἀποδείξει, μὲ ἐπιστημονικὸ καὶ ιστορικὸ τρόπο, ὅτι μοναδικὴ πηγὴ ὅλων τῶν εύρωπαικῶν γλωσσῶν είναι ἡ ἐλληνικὴ!

Μὲ ἀκαταπόνητο τρόπο, ως μέλισσα, ἡ κυρία Εύσταθίου παραθέτει σὲ στήλες ἐπτά γλῶσσες: Γαλλική, Ἰταλική, Ἰσπανική, Ἀγγλική, Γερμανική, Λατινική καὶ Ἑλληνικὴ μὲ τὶς ἀντίστοιχες λέξεις ποὺ ἔχουν κοινὴ ρίζα καὶ προφέρονται σχεδὸν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.

Τὸ γεγονός αὐτὸ ἀποτελεῖ μιὰ μακροχρόνια ἔξελιξη, ἡ ὅποια, ὅπως ἡταν φυσικό, μετέφερε στοὺς λαούς ποὺ τὴν ἀντέγραψαν ἀπὸ τὰ ἐλληνικά, ὅχι μόνο τὴν ἔννοια καὶ τὴ σημασία τῶν κειμένων στὶς ἀλλες χώρες, ἀλλὰ διέδωσε καὶ τὸν ἐλληνικὸ πολιτισμό, ἀφοῦ, ως γνωστό, ἡ γλώσσα, οἱ λέξεις καὶ οἱ φράσεις ἔχουν τὴν ιστορία τους. Καὶ καταγράφουν ἔτσι ὅλη τὴν πανάρχαιη περιπέτεια τῆς φυλῆς ἀπ' ὅπου προέρχονται.

΄Ετσι ὁ λόγος ὁ ἐλληνικός, ἡ ιστορία καὶ ἡ σκέψη ἔγιναν κτῆμα τῆς Εύρωπης ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ ὅχι μόνο. Γιατὶ ἡ Ἑλλάδα στάθηκε ἡ κοιτίδα ὅλου αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως γράφει καὶ ὁ Κοραῆς:

«Εἰς ἐμὲ τὴν Ἑλλάδα πρώτην ἐγεννήθησαν ποιηταί, ρήτορες, φιλόσοφοι, τεχνῖται, στρατηγοί, παντὸς εἰδούς καὶ πάσης τάξεως ἀνθρώποι, τόσον μεγάλοι, τόσον παράδοξοι, ὥστε ὅσα λέγονται περὶ αὐτῶν ἦθελαν ἀναμφιβόλως νομισθῆ μῆθοι, ἀν δὲν είχαμεν τὴν ἀπόδειξην ἀπὸ τὰ λείψανα τῆς μεγαλουργίας των».

΄Εκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ σῶμα (CORPUS) τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐργασίας καὶ τὴν παράθεση τῶν χιλιάδων λέξεων ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ποὺ ἔχουν ἐλληνικὴ ρίζα, ὁ Πρόλογος τῆς κυρίας Εύσταθίου είναι ἔνα μνημεῖο φιλολογικοῦ καὶ ιστορικοῦ καταρτισμοῦ. Πρόκειται γιὰ κείμενο ἔχητα σελίδων, ποὺ θὰ πρέπει, τὸ συντομότερο, νὰ ἀνατυπωθεῖ σὲ ἔχωριστὸ φυλλάδιο καὶ νὰ κυκλοφορήσει σ' ὅλο τὸν Ἑλληνισμό. Ἐπειδὴ μιλάει γιὰ τὴν καταγωγή, τὴν ὄμορφα καὶ τὴν διαχρονικότητα τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας καὶ παράδοσης. Καὶ προσφέρει τὴν πρέπουσα περηφάνεια στοὺς Πανέλληνες σήμερα, ποὺ ἔχουν κυριευθεῖ ἀπὸ ήπιτοπάθεια καὶ πνευματικὴ μιζέρια.

΄Είναι φυσικό, λοιπόν, τὸ ἔργο αὐτὸ τῆς κυρίας Εύσταθίου νὰ είναι ἔθνικό. Καὶ νὰ δικαιοῦται τὸ δημόσιο ἔπαινο καὶ τὴν τιμὴ ποὺ ἀρμόζουν σὲ παρόμοιες προσπάθειες. Καὶ βέβαια αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει ὅχι μόνο γιὰ νὰ ἀπονεμηθεῖ στὴ συγγραφέα καὶ στοὺς ἔκδότες τὸ εύσημο. Ἄλλα γιὰ νὰ παρακινηθοῦν κι ἄλλοι συγγραφεῖς καὶ ἔκδότες νὰ ἀκολουθήσουν τὸ πατριωτικὸ αὐτὸ παράδειγμα.

Η ΙΓ' ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Τοῦ κ. Νικ. Κ. Δρατσέλλα, Θεολόγου

Οἱ ἄγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Ἰωάννης, οἱ ὁδοῖοι μετέβησαν εἰς τὸν κενὸν τάφον, προκειμένου νὰ διαπιστώσουν διὰ τῶν ἴδιων των ὄφθαλμῶν τὴν πραγματικότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ὁ Θωμᾶς, ὁ ὁποῖος ἐξήτησε νὰ θέσῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὴν πλευρὰν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν δάκτυλον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων τοῦ Κυρίου, προκειμένου νὰ πιστεύσῃ εἰς τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὰ λεγόμενα αὐτοῦ τοῦ Ἰδίου εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον: «ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἵδω ἐν ταῖς χεροὶ αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω»³⁰³. Ὁ Θωμᾶς ἐνῆργησε κατὰ παραχώρησιν τοῦ Θεοῦ ψηλαφήσας χάριν ἡμῶν πάντων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁδοῖοι ἐπρόκειτο νὰ ξητήσωμεν νὰ ἀντιληφθῶμεν τὸ βέβαιον τοῦ ὑπερφυοῦς γεγονότος τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ οἱ ὁδοῖοι δὲν ἤμεθα παρόντες κατ' ἔκεινας τὰς στιγμὰς εἰς τὴν Τερουσαλήμ, εἰς τὴν ὁποίαν διεδραματίσθη τὸ ἀνωτέρῳ γεγονός, διότι διὰ τῆς ὑπὸ αὐτοῦ ψηλαφήσεως τῆς κεντηθείσης πλευρᾶς τοῦ Ἰησοῦ ἀπέδειχθη ὅτι ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς ἦτο πραγματικῶς ὁ Θεάνθρωπος³⁰⁴.

Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο τὸ ὑφος τοῦ ἀγίου Κυρίλλου χάνει τὸν καθαρῶς ἀπολογητικὸν χαρακτῆρα καὶ ἀποκτᾶ ἐπιτιμητικὸν τοιοῦτον. Ὁ ἄγιος ἀναφέρει ὅτι οἱ κατηχούμενοι ἔχουν ὡς μάρτυρα τῶν γεγονότων τῆς Σταυρώσεως τοὺς Δώδεκα ἀποστόλους, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν Οἰκουμένην, ἡ ὁποία ἐπίστευσεν εἰς τὸν Ἐσταυρώμενον. Ἀλλὰ ὡς μέγιστον σημεῖον ἀποδεικνύονταν τὴν δύναμιν τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐσταυρώθη, εἴναι αὐτὸς οὗτος ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Οὐδεὶς ἀνθρωπὸς ἡδυνήθη νὰ συγκεντρώσῃ τοὺς ἀκροατὰς τοῦ ἀγίου εἰς τὴν συνάθροισιν ἐκείνην, εἰς τὴν ὁποίαν ἤκουον τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ὡς κατηχούμενοι. Βεβαίως δὲν συνεκέντρωσαν αὐτοὺς Ρωμαῖοι στρατιῶται οὕτε ἐξηναγκάσθησαν νὰ πιστεύσουν εἰς τὴν δύναμιν τοῦ Σταυροῦ ἔνεκα σιδηρῶν δεσμῶν οὕτε ὡς κατάδικοι ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀκούσουν τὸν ἀγίον Κύριλλον. Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον συνεκέντρωσε πάντας τοὺς κατηχουμένους εἰς τὴν σύναξιν ταύτην, ἦτο σαφῶς τὸ σωτήριον τρόπαιον τοῦ Ἰησοῦ, δηλαδὴ ὁ Σταυρός. Τοῦτο τὸ τρόπαιον ἐδουλαγώγησε τοὺς Πέρσας εἰς τὸν Χριστόν, τοῦτο ἐξημέρωσε τὰ βάροβαρα ἥθη τῶν Σκυθῶν καὶ τοῦτο ἐχάρισεν εἰς τὸν Αἴγυπτίους τὴν ἀληθινὴν Θεογνωσίαν, ἐνῷ οὗτοι προηγουμένως ἐπλανῶντο λατρεύοντες τὰ αἰλουροειδῆ καὶ τοὺς κύνας. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Ἰησοῦ θεραπεύει διὰ τῆς ἐξ αὐτοῦ ἐκπο-

ρευομένης Θείας Χάριτος τὰς ποικίλας νόσους, τόσον τὰς πνευματικὰς ὅσον καὶ τὰς σωματικάς. Οὗτος ἀποδιώκει θαυματουργικῶς τοὺς δαίμονας καὶ ἀνατρέπει τὰς ἐπηρείας καὶ μαγγανείας τῶν ἔξορκιστῶν καὶ μάγων.

Εἰς τὰς ἐσχάτας ἡμέρας, ἀφοῦ προηγουμένως συντελεσθοῦν ὅλα τὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ προηγηθοῦν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ ἐμφανισθῇ καὶ πάλιν εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καὶ μετ' αὐτὸ θὰ ἔλλη Αὔτος Οὗτος ὁ Κύριος κατὰ τὴν ἐκφρασιν Αὔτοῦ: «καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ νίοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὁψονται τὸν νίὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς»³⁰⁵. Τὸ τρόπαιον τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ θὰ προηγηθῇ τῆς ἐμφανίσεως Αὔτοῦ κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν, οὕτως ὥστε, ἀφοῦ ἴδουν Αὔτον, τὸν Ὁποῖον ἐκέντησαν εἰς τὴν πλευρὰν κατὰ τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην: «ὅψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν»³⁰⁶ καὶ «ἰδοὺ ἐρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὁψεται αὐτὸν πᾶς ὄφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν»³⁰⁷, καὶ ἐκ τοῦ Σταυροῦ ἀναγνωρίσουν Ἐκεῖνον, τὸν Ὁποῖον εἶχον ἀτιμάσει, νὰ κλαύσουν καὶ νὰ ζητήσουν συγνώμην ὅσοι Ἰουδαῖοι μετενόησαν. Ἄλλὰ ἐκεῖνοι μὲν θὰ θηρηνοῦν κατὰ φυλάς: «καὶ κόψεται ἡ γῆ κατὰ φυλὰς φυλάς»³⁰⁸, ἡ μετάνοιά των ὅμως αὗτη δὲν θὰ ἀποβῇ εἰς ὄφελος αὐτῶν, διότι τότε δὲν θὰ ὑπάρχῃ καιρὸς μετανοίας τῶν ἀνθρώπων. Οἱ πιστοὶ ὅμως, ὅσοι ἐπὶ τῆς γῆς ἐποιτεύθησαν κατὰ τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ καυχήσουν προσκυνοῦντες τὸν ἀποσταλέντα Κύριον καὶ σταυρωθέντα ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας, προσκυνοῦντες ἐπίσης καὶ τὸν ἀποστείλαντα τὸν Σωτῆρα Θεὸν Πατέρα σὺν τῷ Ἀγίῳ Πνεύματι. Οὗτως ἡ ΙΔ' Κατήχησις πρὸς Φωτιζομένους τοῦ ἀγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων λήγει διὰ δοξολογίας εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν.

303. Προβλ. ΒΕΠΕΣ τ. 39, σελ. 170, 18-20, Ἰω. 20, 25.

304. Προβλ. ΒΕΠΕΣ τ. 39, σελ. 170, 20-22.

Σημείωσις: Ἡ ψηλαφήσας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τοῦ Θωμᾶ μόλις ὀκτὼ ἡμέρας μετά τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου πιστοποιεῖ πλήρως κατὰ τὸν ἀγίον Κύριλλον Ιεροσολύμων τὴν ἰστορικότητα τοῦ ὑπερφυοῦς γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς ἐκείνους, οἱ ὁδοῖοι ἡμεροβήτησαν τοῦτο.

305. Προβλ. ΒΕΠΕΣ τ. 39, σελ. 170, 34, Ματθ. 24, 30.

306. Προβλ. ΒΕΠΕΣ τ. 39, σελ. 170, 35-36, Ἰω. 19, 37.

307. Προβλ. ΒΕΠΕΣ τ. 39, σελ. 170, 35-36, Ἀποκ. 1, 7.

308. Προβλ. ΒΕΠΕΣ τ. 39, σελ. 170, 37-38, Ζαχ. 12, 12.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Η Πορταΐτισσα στή Ρωσία

Άς γυρίσουμε τίς σελίδες τής ίστορίας 347 χρόνια πίσω. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1648, μετά ἀπὸ αἴτηση τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ τοῦ Τσάρου Ἀλέξιου Μιχαήλοβιτς, ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἵερὰ Μονὴ Ἰβῆρων τοῦ Ἀγίου Ὄρους στὴν Κόκκινη Πλατεία τῆς Μόσχας ἀντίγραφο τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσης. Ή εἰκόνα γίνεται δεκτὴ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, τὸν Τσάρο καὶ πλήθος λαοῦ. Τοποθετεῖται σὲ εἰδικὸ παρεκκλήσιο στὴν εἰσόδο τῆς Κόκκινης Πλατείας καὶ τιμάται ἔκποτε ἀπὸ τὸν Ρωσικὸ λαό. Δὲν ὑπῆρχε Ρῶσος ποὺ νὰ ἐπισκεπτόταν τὴν Μόσχα χωρὶς νὰ περάσει νὰ προσκυνήσει τὴν Πορταΐτισσα. Τότε, ὁ Τσάρος Ἀλέξιος δωρίζει στὴ Μονὴ Ἰβῆρων τὸ παλαιὸ μοναστήριο τοῦ Ἀγίου Νικολάου κοντά στὴν Κόκκινη Πλατεία. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴ Ρωσία ἐπὶ σειρὰ αἰώνων. Στὴν διάρκεια τοῦ 1930, ὁ Στάλιν κατεδαφίζει τὴν πύλη τῶν Ἰβῆρων μαζὶ μὲ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσης καὶ ἔξαφανίζει τὴν Εἰκόνα. Κατεδαφίζει, ἐπίσης, τὸ ναὸ τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ἰβηριτικοῦ Μετοχίου. Διώχνει τοὺς μοναχοὺς καὶ δημεύει τὰ κτίρια.

Σήμερα, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ καθεοστῶτος, ἀποκαθίσταται ἀρχιτεκτονικὰ τὸ κέντρο τῆς Μόσχας. Ἀνοικοδομήθηκε, ἥδη, ἡ Πύλη τῶν Ἰβῆρων μὲ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Πορταΐτισσης στὴν εἰσόδο τῆς Κόκκινης Πλατείας. Ἐπειδὴ, δῆμος, ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος δὲν μπόρεσε παρ', ὅλες τὶς ἔρευνες νὰ βρεῖ τὴν πρώτη εἰκόνα τοῦ 1648, ζήτησε ἀπὸ τὴν Μονὴ Ἰβῆρων δεύτερο ἀντίγραφο. Ή δεύτερη αὐτὴ Πορταΐτισσα, στὸ μέγεθος τοῦ πρωτοτύπου (1,5Χ1μ.) μεταφέρθηκε πρὸ ήμερῶν μὲ στρατιωτικὸ ἀεροσκάφος C-130 ποὺ εὐγενῶς προσεφέρθη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἑθνικῆς Ἀμύνης. Συνοδεύετο ἀπὸ τὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτη Βασιλείο καὶ Ἰβηρίτες μοναχούς. Ἐγίνε ἐπισήμως δεκτὴ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀλέξιο, ἀρχιερεῖς, κλῆρο καὶ λαό.

Ἐν συνεχείᾳ μετεφέρθη στὸν καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μόσχας, ὃπου ἀκολούθησε ὄλονύκτιος Ἀγρυπνία. Τὴν ἐπομένη τὸ πρῶτο μετεφέρθη στὸ ναὸ τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, στὴν Κόκκινη Πλατεία. Τελέσθηκε Πατριαρχικὴ Θ. Λειτουργία. Κατόπιν, μὲ λιτανεία, μετεφέρθη καὶ τοποθετήθηκε στὸ ξανακτισμένο γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσης. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς νέας Πορταΐτισσης, τὴν ὥποια οἱ Ρῶσοι ἥδη ἀποκαλοῦν «Νεοϊβηριτισσα», ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Δῆμαρχος τῆς Μόσχας ἀνήγγειλαν τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ παλαιοῦ μοναστηρίου τοῦ Ἀγίου Νικολάου στὴν Μονὴ Ἰβῆρων. Ἐτοι, οἱ Ἰβηρί-

τες μοναχοὶ καλοῦνται νὰ συνεχίσουν τὴν ίστορία τῶν καλῶν σχέσεων καὶ τῆς συνεργασίας τους μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸν λαό. Σχέση τὴν ὥποια δημιούργησε, διετήρησε καὶ τώρα ἀνανεώνει, ἡ προστασία καὶ ἡ στοργὴ τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσης.

Ἄριστα!

Ύπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Σεραφεὶμ καὶ ὑπὸ τὴν τιμητικὴ προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου, πραγματοποιήθηκε μὲ τεράστια ἐπιτυχία ἡ 7η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ιερῶν Μητροπόλεων γιὰ θέματα Αἰρέσεων καὶ Παραθρησκείας στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Τερατῆς Μητροπόλεως Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, διπλα στὴν Τερρὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, μὲ θέμα τὰ πνευματικά, πολιτιστικά, νομικά, κοινωνικά, καὶ ἐθνικὰ κυρίως προβλήματα, ποὺ δημιουργοῦν οἱ «Καταστροφικὲς λατρείες». Στὴν Συνδιάσκεψη ἔλαβαν μέρος εἰδικοὶ ἐρευνητὲς καὶ ἐντεταλμένοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο, τὰ Πατριαρχεῖα Κωνσταντινούπολεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Τεροσολύμων, ἀπὸ τὴν Ρωσία, τὴν Ρουμανία, τὴν Σερβία, τὴν Βουλγαρία, τὴν Ἀλβανία, τὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία, τὴν Πολωνία καὶ τὴν Φινλανδία.

Εἰσηγήσεις ἔκαναν: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαροπούν κ. Διονύσιος, ὁ Σεβασμιώτατος Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Ιερώνυμος, ὁ Σεβασμιώτατος Νικοπόλεως κ. Μελέτιος, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ναθαναήλ, Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, ὁ Θεοφύλεστατος Ἐπίσκοπος Ὁλομόνους, κ. Χριστοφόρος, Σλοβακία, ὁ Καθηγητὴς π. Ion Buga, Πατριαρχεῖο Ρουμανίας, ὁ Ηγούμενος π. Benedikt Kanters, Μόσχα, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ανδρέας Larika, Φινλανδία, ὁ Τεροδόναχος π. Βασιλείος Doroszkieviz, Πολωνία, ὁ Ηγούμενος π. Πορφύριος Perits, Σερβία, ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Μόσχας Mr. Alexander Dvorkin, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Κοντογιάννης, ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Παναγιώτης Χριστινάκης, ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεοσαλονίκης κ. Ἀντώνιος Παπαδόπουλος, ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, κ.ἄ.

Γιὰ τὴν Συνδιάσκεψη ἀπεστάλησαν μηνύματα ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ προκαθημένους Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.