

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΤΟΣ ΜΖ'

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

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998

ΑΡΙΘ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εὐαγγέλου Δ. Θεοδώρου, «'Αναστάσεως ήμέρα...». — Έπισκ. Ἀχελώου Εὐθυμίου, Α' Παλαιὰ Ιερωσύνη. — Ιω. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις σὲ λειτουργικές, κανονικὲς καὶ ἄλλες ἀπορίες. — Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ, Ἡ Ἐκκλησία καὶ η νέα οἰκουμενικὴ πραγματικότητα. — Ἀρχιμ. Γερβασίου Ἰ. Ραπτόπουλου, Καὶ γυναικες στὸν πόλεμο. — Ἀλεξ. Μ. Σταυρόπουλου, Γάμος καὶ οἰκογένεια - Πρότυπα καὶ παραδομοιώσεις στὴν ὁρθόδοξην παράδοση. — Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Π. Ἀβαγιανοῦ, Ιερωσύνη, τιμὴ καὶ εὐθύνη. — Παναγιώτη Θ. Παπαθεοδώρου, Ἡ Κασιανὴ καὶ τὸ ἔργο της. — Γεωργίου Ναούμ, Ὁ φάλτης τοῦ 2000. — Μ. Μελ., Ἐπίκαιρα.

«ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ»

Δεκαπενθήμερο Περιοδικό

Ιω. Γενναδίου 14, 115 21 Αθήναι
Τηλ. καὶ Fax 7218308

Έκδότης - Διευθυντὴς
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ομότ. Καθηγ. Παν/μίου Αθηνῶν

Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

Προϊστάμενος
Σωκρ. Μαυρογόνατος. Τηλ. 72.10.734.

«'Αναστάσεως ήμέρα...»

Τοῦ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ἐθνικός μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμός, τὸν ὅποιο ἴδιαιτέρως τιμοῦν κατὰ τὸ τρέχον ἔτος οἱ Ἑλληνες μὲ τὸν ἑορτασμὸν τῆς συμπληρώσεως 200 ἑτῶν ἀπὸ τὴ γέννησι του, — παρὰ τὰ τυχὸν ὄρθως ἢ ἐσφαλμένως ἀντιλεγόμενα σημεῖα μερικῶν ἐκ τῶν ἐκδηλώσεων ἢ γραπτῶν διατυπώσεών του —, διακρινόταν ἀναμφιβόλως γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστι του καὶ τὰ ζωντανὰ θρησκευτικά του βιώματα. Μελετοῦσε τὴν Ἅγια Γραφή, τοὺς Πατέρες καὶ συνεκινεῖτο ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέσα στὰ πνευματικὰ αὐτὰ πλαίσια γίνεται κατανοητὸ τὸ ποίημά του «Ἡ ήμέρα τῆς Λαμπρῆς», στὸ ὅποιο παρουσιάζει τὴ σημασία, τὴν ὅποια ἔχει ἴδιαιτέρως γιὰ τοὺς Ὁρθοδόξους Ἑλληνες, ἢ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Τὸ ποίημα αὐτὸ ἔχει ὡς ἔξῆς:

«Χριστὸς ἀνέστη! Νέοι, γέροι καὶ κόρες,
ὅλοι μικροὶ μεγάλοι ἐτοιμασθῆτε·

μέσα στὶς ἐκκλησίες τὶς δαφνοφόρες
μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαξωχθῆτε,
ἀνοίξατε ἀγκαλιὲς εἰρηνοφόρες
ὅμπροστὰ στοὺς ἀγίους καὶ φιληθῆτε,
φιληθῆτε γλυκὰ χεῖλη μὲ χεῖλη.

Πέστε Χριστὸς ἀνέστη ἔχθροι καὶ φῦλοι.

Δάφνες ὡς πλάκα ἔχουν οἱ τάφοι
καὶ βρέφη κρατοῦν στὴν ἀγκαλιὰ οἱ μανάδες·
γλυκόφωνα κοιτῶντας τὶς ξαγραφισμένες
εἰκόνες ψάλλουντες οἱ ψαλτάδες.

Λάμπει τὸ ἀσῆμι, λάμπει τὸ χρυσάφι
ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ χύνουντες οἱ λαμπάδες·
κάθε πρόσωπο λάμπει ἀπ' τὸ ἀγιοκέρι,
όπου κρατοῦντες οἱ Χριστιανοὶ στὸ χέρι».

Οι στίχοι αὐτοὶ τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ ἐναρμονίζονται πλήρως στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ὅποια ἡ ήμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι «ἡ κλητὴ καὶ ἀγία ήμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἔορτῶν ἔορτὴ καὶ πανήγυρις πανηγύρεων». Τὸ ποίημα τοῦ Σολωμοῦ εἶναι ἀναμφιβόλως ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὸν Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ποὺ ὑπενθυμίζει καὶ τὴν ἀρχὴν ὡραίου

Α' Η ΠΑΛΑΙΑ ΙΕΡΩΣΥΝΗ

Τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

‘Ο μεταπτωτικὸς ἄνθρωπος, ζώντας σὲ ἀντίξες περιβαλλοντικὲς συνθῆκες καὶ καταστάσεις (πρβλ. Γεν. γ' 1-19), ἀντιμετώπισε πολὺ νωρὶς πρόβλημα ἐπιβιώσεως. Ή ἀνάγκη φυσικῆς (βιολογικῆς) ἐπιβιώσεως ἦταν ἡ πρώτη αἰτία ποὺ ὅθησε τὸν πρωτόγονον ἄνθρωπον νὰ στραφεῖ στὸν Θεὸν καὶ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὴν βοήθειά του. Μετὰ τὴν Πτώση, εἶχαν διασωθεῖ, εὐτυχῶς, ἀρκετὲς ἴδιοτητες τοῦ «κατ’ εἰκόνα». Ό μεταπτωτικὸς ἄνθρωπος διέθετε ἴδιας πρακτικὴ σοφία καὶ ἐφευρετικότητα, ἴδιοτητες ποὺ τὸν καθιστοῦσαν ἵκανδ ὑπὲρ ἐπιβιώσει στὶς νέες συνθῆκες ζωῆς «ἔξω» ἀπὸ τὸν Παράδεισο τῆς Ἐδέμ. Μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτές, ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος ἐφεύρε δύο τρόπους προσέγγισης καὶ ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεόν: τὴν μαγεία καὶ τὴν θυσία.

α) **Ἡ μαγεία:** Ἡ μαγεία εἶναι πανάρχαιος θεσμὸς ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεὸν (ἢ τὰ «πνεύματα»). Τὴν μαγεία ἀσκοῦσαν κυρίως οἱ ἀγροτογεωργικοὶ λαοὶ¹. Ό μάγος ὑποσχόταν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀπαιτοῦσε ἀμεσοῦ ἰκανοποίηση τῶν αἰτημάτων του. Στὴν περίπτωση τῆς μαγείας, μεγίστη σημασία εἶχαν ἴδιως τὰ μαγικὰ μέσα (ποσότητα καὶ ποιότητα), τὰ ὅποια καὶ ἔξασφάλιζαν τὴν ἀμε-

λόγου τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Ναξιανηνοῦ: «Ἀναστάσεως ἡμέρᾳ καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρῃ καὶ ἀλλήλους περιπτυξάμεθα. Εἴπωμεν· ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει».

Πρέπει νὰ μὴ λησμονοῦμε, ὅτι γιὰ τὸν ἀληθῶς χριστιανικὸν ἔօρτασμὸν τοῦ Πάσχα δὲν πρέπει νὰ περιοριζώμεθα στὰ ὡραῖα φοιλολογικὰ πασχαλινὰ ἔθιμα, ἀλλ᾽ ἀπαιτεῖται καὶ «καινότης ζωῆς» (Ρωμ. στ', 4). Τὸ Πάσχα πρέπει νὰ εἶναι «Πάσχα καινού», «Πάσχα λύτρων λύπτης», «Πάσχα τὸ τερπνόν», Πάσχα πνευματικῆς εὐφροσύνης, τὴν ὁποία χαρίζει ὁ Ἀναστάς Κύριος στὸν καθένα, ποὺ ἐνσυνειδήτως ἐπαναλαμβάνει τοὺς στίχους: «Χθὲς συνεθαπτόμην Σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι Σοι». Στὴν εὐφροσύνη αὐτὴ συμμετέχει τὸ δρατὸ καὶ ἀδρατὸ Σύμπαν: «Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἔօρταξέτω δὲ κόσμος, δρατός τε ἀπας καὶ ἀδρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

ση λύση τῶν προβλημάτων.

β) **Ἡ θυσία:** Ο δεύτερος τρόπος ἐπικοινωνίας τῶν ἀρχαίων ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεὸν ἦταν ἡ θυσία, ἡ προσφορὰ δηλαδὴ στὸν Θεὸν ζώων (ζωοθυσία) ἀκόμη καὶ ἀνθρώπων (ἀνθρωποθυσία)². Ζωοθυσίες πρόσφερεν κυρίως οἱ κτηνοτροφικοὶ λαοὶ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Μεσογείου. Οἱ γεωργικοὶ λαοὶ ἀσκοῦσαν κυρίως τὴν μαγεία. Ασφαλῶς, οἱ πρῶτες θυσίες ποὺ πρόσφεραν οἱ μεταπτωτικοὶ ἄνθρωποι ἦσαν οἱ θυσίες τῶν δύο πρώτων παιδιῶν τοῦ ζεύγους τῶν Πρωτοπλάστων τοῦ γεωργοῦ Κάιν καὶ τοῦ κτηνοτρόφου Ἀβελ (Γεν. δ' 2-4)³.

Ο θεσμὸς τῆς θυσίας ἦταν ἐφεύρεση τοῦ πρακτικοῦ πνεύματος τῶν ἀρχαίων ἀνθρώπων, καὶ ἴδιαίτερα πρακτικὸς τρόπος ἔξασφάλισης τῆς ἐπιβίωσῆς τους. Η θυσία βασιζόταν, ἐξ ἀρχῆς, στὴ λογικὴ τῆς συναλλαγῆς «σοῦ δίνω, γιὰ νὰ μοῦ δώσεις» (do ut des). Στὴ σκέψη τοῦ ἀρχαίου ἀνθρώπου, ἡ θυσία λειτουργοῦσε ὡς ζυγός: στὸν ἑνα δίσκο τοῦ ζυγοῦ τοποθετοῦσε τὴν προσφορά, τὸ δῶρο, καὶ στὸν ἄλλο δίσκο ὀνέμενε νὰ τοποθετήσει ὁ Θεὸς τὴν ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήματος, τὸ ἀντάλλαγμα. Στὴ θυσία, ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τῆς προσφορᾶς εἶχαν μεγάλη σημασία. Ως ἐκ τούτου, ὁ θεσμὸς τῆς θυσίας ἐνείχε καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς μαγείας.

Η νοσταλγία αὐτὴ τοῦ μεταπτωτικοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀποκαταστήσει τὴν θεοκοινωνία διεμόρφωσε σιγὰ σιγὰ τὸν θεσμὸ τῆς ιερωσύνης καὶ τὸ ἀντίστοιχο ιερατικὸ λειτούργημα. Η ίστορία ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς σημαδεύεται ἀπὸ τὴν ὑπαρξηνή ιερέων καὶ ιερειῶν⁴, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς θυσίας⁵.

Ο θεσμὸς τῆς ιερωσύνης ταυτίσθηκε, ἐξ ἀρχῆς, μὲ δύο εἰδικότερα στοιχεῖα, τὸν ιερὸ τόπο καὶ τὸν ιερὸ χρόνο.

α) **Ο ιερὸς τόπος:** Ο ἀρχαῖος ιερεὺς εἶχε ὡς ἔργο του νὰ προσφέρει θυσίες σὲ καθορισμένους τόπους. Ο τόπος αὐτὸς μποροῦσε νὰ εἶναι ἑνα Ἀλσος ἢ ἔνας Βωμὸς ἢ ἔνας Ναός. Η λειτουργία, ἐπομένως, τοῦ ιερέα ἦταν αὐτηρὰ συνδεδεμένη μὲ κάποιον καθορισμένο (συγκεκριμένο) τόπο, τὸν τόπο τῆς θυσίας. Η σύνδεση τῆς θυσίας μὲ δρισμένο τόπο, εἶχε σὰν συνέπεια οἱ τόποι τῶν θυσιῶν νὰ ἀποκτήσουν ιερὸ χαρακτήρα (sacre) καὶ νὰ θεωροῦνται ιεροὶ τόποι. Οἱ τόποι αὐτοὶ ἐθεω-

ροῦντο ίεροὶ διότι, διὰ τῶν προσφερομένων θυσιῶν, λειτουργοῦσαν ως «ἄξονες τῆς γῆς» (*axis mundi*), ποὺ ἔνωναν τὸν οὐρανὸν μὲ τὴ γῆ καὶ τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν Θεό. Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, π.χ., ἔνας τέτοιος «ἄξων», «ὅμφαλὸς τῆς γῆς», ἦταν ὁ χῶρος τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν⁶.

β) **Ο ἀνίερος τόπος:** Οἱ ίεροὶ τόποι, ὅπου προσφέρονταν οἱ θυσίες, ἀρχισαν νὰ ἐμπνέουν στοὺς ἀρχαίους ἀνθρώπους τὸ αἰσθητα τῆς ἀσφάλειας. Σύντομα δηλαδὴ ἐπικράτησε ἡ ἀντίληψη, ὅτι οἱ ίεροὶ τόποι ἔξασφάλιζαν τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ (ἢ τῶν θεῶν). Αὐτὸ ἀκριβῶς, μὲ τὴ σειρά του, συνετέλεσε ὥστε οἱ ἀνθρωποι νὰ ἀρχίσουν νὰ κατοικοῦν κοντὰ καὶ γύρω ἀπὸ τοὺς ίεροὺς αὐτοὺς τόπους. Ἔτοι ἀρχισε ἡ δημιουργία τῶν πρώτων οἰκισμῶν καὶ τῶν πρώτων πόλεων. Κατ' ἐπέκταση, καὶ ἡ γεωγραφικὴ ἔκταση τῶν πόλεων ἐθεωρεῖτο ίερὸς τόπος.

Ο χαρακτηρισμὸς ὅμως τῶν τόπων τῆς θυσίας καὶ τῶν πόλεων ως ίερῶν τόπων, εἶχε καὶ μὰ ἄλλῃ συνέπεια. Οἱ χῶροι ποὺ ἤσαν πέρα καὶ ἔξω ἀπὸ τοὺς ίεροὺς τόπους θεωροῦνται πιὰ ως ἀνίεροι τόποι (*profane*). Στοὺς χώρους αὐτούς, βρίσκονταν συνήθως οἱ καλλιεργήσιμοι ἀγροὶ (κῆποι καὶ ἀγροκτήματα) τῶν κατοίκων κάθε οἰκισμοῦ ἢ πόλης, καθὼς καὶ οἱ δρόμοι (μονοπάτια) ποὺ συνέδεαν τοὺς οἰκισμοὺς μεταξύ τους. Ὅταν οἱ κατοίκοι τῶν οἰκισμῶν ἢ πόλεων βρίσκονταν στοὺς χώρους αὐτοὺς ἀφενὸς εἶχαν αὐξῆμένο τὸ αἰσθητα τοῦ κινδύνου καὶ ἐπομένως τῆς ἀνασφάλειας καὶ ἀφετέρου τὸ αἰσθητα τοῦ «μολυσμοῦ», λόγῳ τῆς ἐπαφῆς τους μὲ τοὺς βέβηλους αὐτοὺς τόπους. Ἰδιαίτερα μολυσμένα ἔθεωροῦντο τὰ πέλματα τῶν ποδιῶν ἢ τὰ ύποδήματα ποὺ πατοῦσαν τοὺς τόπους αὐτούς⁷, καθὼς καὶ τὰ χέρια, μὲ τὰ ὅποια ἄγγιζαν βέβηλα πρόσωπα ἢ μεταχειρίζονταν βέβηλα ἀντικείμενα. Γι' αὐτό, ὅταν οἱ οἰκισμοὶ καὶ οἱ πόλεις ἀρχισαν νὰ περιβάλλονται μὲ τείχη, οἱ ἀνθρωποι ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ τοὺς «ἀνίερους» τόπους, προκειμένου νὰ εἰσέλθουν στὶς πόλεις, ύποβάλλονταν σὲ ὄρισμένες «καθάρσεις», στὶς πύλες τῶν τειχῶν!

γ) **Ο ίερὸς χρόνος:** Έξάλλου, ἡ σύνδεση τῆς προσφορᾶς τῶν θυσιῶν μὲ τὸ χρόνο καὶ, εἰδικότερα, ἡ προσφορὰ θυσιῶν σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, δημιουργησαν ἀντίστοιχα καὶ τὴν ἀντίληψη τοῦ ίεροῦ χρόνου. Τὸ πιὸ ὅμως σπουδαῖο ἦταν ὅτι, μὲ τὴν ἀντίληψη τοῦ ίεροῦ χρόνου, συνδέθηκε καὶ ἡ ίερατικὴ λειτουργία. Η ίερατικὴ λειτουργία περιορίσθηκε καὶ ταυτίσθηκε μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ίεροῦ χρόνου: ὁ ίερεὺς ἀσκεῖ τὸ λειτούργημά του μόνο στὸν ὄρισμένο καὶ καθιερωμένο χρόνο καὶ μόνο κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα. Πέρα καὶ

ἄσχετα μὲ τὸν ίερὸν αὐτὸ χρόνο οὕτε ὁ ίερεὺς ἀσκεῖ τὸ λειτούργημά του οὕτε οἱ ἀνθρωποι «πρέπει» νὰ ἀπασχολοῦνται μὲ ίερεὺς ὑποθέσεις (θυσίες κ.λπ.) Τῇ νοοτροπίᾳ αὐτὴ ἐξέφρασε κατὰ τρόπο μοναδικό, ὁ ἀρχισυνάγωγος τῆς Ἰουδαϊκῆς Συναγωγῆς, παρερμηνεύοντας ἀσφαλῶς τὴ σχετικὴ (8η) Ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, λέγοντας: «Ἐξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι. ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου» (Λουκ. 1η' 14). Ποὺ σημαίνει: τὸ Σάββατο εἶναι ίερὸς χρόνος. Μόνο κάθε Σάββατο οἱ ἀνθρωποι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Θεό. Τὶς ἄλλες ἔξι μέρες τῆς ἑβδομάδος, ποὺ δὲν εἶναι ίερές, μποροῦν νὰ ἐργάζονται καὶ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ ἄλλα πράγματα... (ποὺ κι αὐτά, ἐπομένως, εἶναι βέβηλα!).

(Συνεχίζεται)

1. «Τὴ μαγεία ἀσκοῦσε εἴτε ἔνα συγκεκριμένο πρόσωπο τῆς ὄμάδος, συνήθως ὁ Μάγος, εἴτε ὀλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη κοινότητα. Η ἀσκηση τῆς μαγείας συνοδεύεται ἀπαραίτητα μὲ κάποια τελετούργια, στὴν ὅποια γινόταν χρήση ψιλῶν στοιχείων (νεροῦ, αἵματος, βοτάνων κ.λπ.), σὲ συνδυασμὸ μὲ χειρονομίες, κινήσεις τοῦ σώματος καὶ ἴδιως χορό. Μὰς ἄλλη ούσιαστη πλευρὰ τῆς μαγείας ἦταν ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ σκηνή της εἶχε ἄμεση (αὐτόματη) ἐπίδραση καὶ ἐπενέργεια (βλ. τὴ φράση «ὦς διὰ μαγείας», δηλαδὴ αὐτόματος). Βλ. μελέτη μας Γιὰ μὰ χριστιανικὴ θησηκευτικότητα, 1995, σ. 19.

2. Πρβλ. τὴ συνήθεια τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων νὰ προσφέρουν κάθε χρόνο 7 ἀγόρια καὶ 7 κορίτσια, ως θυσία στὸν Μινώταυρο τῆς Κορῆτης, τὴ θυσία τῆς Ἱφιγένειας στὴν Αὐλίδα κ.λπ.

3. Η πληροφορία τῆς Γραφῆς, ὅτι ὁ Καίν ἦταν γεωργὸς καὶ ὁ Ἀβελ κτηνοτρόφος θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ίστορικοὺς ἐρημευτές, ως μαρτυρία ὅτι ἡ θυσία καὶ ἡ μαγεία ἤσαν καθιερωμένοι πιὰ θεσμοὶ στοὺς κτηνοτροφικοὺς καὶ γεωργικοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς, σὲ μὰ ἐποχὴ δηλαδὴ ποὺ ἀκολούθησε τὴν κυνηγετικὴ καὶ συλλεκτικὴ ἐποχὴ, μετὰ τὸ 8000 π.Χ. Γιὰ τὰ χρονολογικὰ προβλήματα ποὺ συνδέονται μὲ τὰ βιβλικὰ γεγονότα, βλ. στὴ μελέτη μας «Ἀθώος» 1996, σελ. 35 ἕξ.

4. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ γίνει λόγος στὸ 7ο ἀρθρὸ τῆς σειρᾶς αὐτῆς.

5. Περισσότερα γιὰ τὸ θέμα αὐτό, βλ. στὴ μελέτη μας «Χριστὸς τὰ πάντα, 1996, σελ. 277. Σημειωτέον, ὅτι ὁ θεσμὸς τῶν ζωοθυσιῶν εἶναι εἰδωλολατρικῆς προελεύσεως. Ζωοθυσίες καὶ ἀνθρωποθυσίες ἔκαναν οἱ Χαναανιτικοὶ λαοὶ καὶ οἱ Αἰγύπτιοι. Ἀπὸ τοὺς λαοὺς αὐτούς καὶ ἔξι ἐπιδράσεως, λόγῳ γεινιάσεως, γνώρισαν τὸν θεομόδ καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἐβραῖοι. Ο Θεὸς διὰ τῶν προφητῶν πολλὲς φροὲς ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεση του γιὰ τὶς ζωοθυσίες καὶ τὶς ἀνθρωποθυσίες (πρβλ. τὰ τῆς θυσίας τοῦ Ἀβραάμ). Η καθέρευση τῆς θυσίας στὸ νόμο τοῦ Μωϋσῆ ἦταν μὰ καθαρὴ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ. (Πρβλ. «θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐνὴ ήθελησας... δλοκαυτώματα καὶ περὶ ἀμαρτίας (θυσίες) οὐνὲς ἐξήτησας», Ψαλμ. 39:7. «Ἐλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν» (Ωσ. στ' 6). «Ἐπειδὴ χρόνον συχνὸν ἐν Αἰγύπτῳ διατετελεκὼς ὁ λαὸς θύειν δάμασιν ἐδιδάχθη, συνεχώρησε (ἀνέχθηκε ὁ Θεὸς) τὰς θυσίας, ἵνα τῆς δεισιδαιμονίας ἐλευθερώσῃ» (Θεοδώρητος, PG 80,297).

6. Βλ. μελέτες μας «Τὸ ἀστικὸν φαινόμενον» καὶ «Τὸ σύγχρονον ἀστικὸν περιβάλλον, ως ποιμαντικὸν πρόβλημα».

7. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντίληψη προηλθε τὴ συνήθεια τῶν Ἀνατολικῶν λαῶν νὰ βγάζουν τὰ ύποδήματα τους, προκειμένου νὰ εἰσέλθουν στοὺς ίεροὺς τόπους.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Τοῦ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Καθηγητοῦ τοῦ Παν/μίου Θεσσαλονίκης

563. Στὴν νεκρώσιμη εὐχὴ «Ο Θεὸς τῶν πνευμάτων...» ἡ φράση «ό τὸν θάνατον καταπατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταργήσας» διορθώνεται σὲ «ό τὸν θάνατον καταργήσας, τὸν δὲ διάβολον καταπατήσας» ἢ «ό τὸν διάβολον καταπατήσας, τὸν δὲ θάνατον καταργήσας». Ποιὸ εἶναι τὸ δόρθιό; (Ἐρώτησις π. Τ. Σ.).

Μετὰ τὴν προηγούμενη ἀπάντηση, ποὺ ἀνεφέρετο σὲ θέμα κριτικῆς τοῦ κειμένου τοῦ ἀρχαίου ὅμνου «Φῶς ἵλαρὸν» («φωναῖς αἰσίαις» ἢ «δίσιαις») καὶ ὅλων ὅσων γράψαμε ἐκεῖ, εἶναι εὕκαιρο νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν ἀπάντηση στὸ ἀνωτέρῳ ἐρώτημα, ποὺ ἔμενε πρὸς μελέτην ἐπὶ ἀρκετὰ χρόνια. Ἡδη προσφάτως ἀπέκτησε ἐπικαιρότητα καὶ γράψηκαν γι' αὐτὸν ἀρκετὰ καὶ ἀντιμαχόμενα. Μὲ τὴν ἀρχαιοτάτη αὐτὴν νεκρώσιμο εὐχὴ, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ θαυμασιότερα κείμενα τοῦ Εὐχολογίου μας γιὰ τὸν σύντομο καὶ ἐπιγραμματικὸ τρόπο διατυπώσεως τοῦ αἰτήματος, τὴν καθαρότητα τοῦ λόγου καὶ τὸ βιβλικὸ καὶ θεολογικὸ τῆς περιεχόμενο, ἀσχοληθήκαμε στὴν ἀπάντηση στὴν ὑπ' ἀριθμ. 487 ἐρώτηση, ποὺ ἀφοροῦσε σὲ ζήτημα, πάλι κριτικῆς τοῦ κειμένου, τῆς ἐκφωνήσεώς της: «καὶ ὁ λόγος σου (ἢ “ὅ νόμος σου”) ἀλήθεια».

Γιὰ τὴν φράση ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ στὴν παρούσα ἐρώτηση, στὰ χειρόγραφα καὶ στὰ ἔντυπα συναντοῦμε καὶ τὶς τρεῖς ἀνωτέρῳ παραλλαγές, πράγμα ποὺ δείχνει ὅτι τὸ κείμενό της στὸ σημεῖο αὐτὸν γέννησε ἵσως κάποιον θεολογικὸ προβληματισμὸ καὶ προκάλεσε κατὰ καιροὺς διορθώσεις καὶ παρεμβάσεις. Βέβαια συνηθίσαμε στὸν πρῶτο τύπο («ό τὸν θάνατον καταπατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταργήσας»), ποὺ φαίνεται πῶς εἶναι ὁ ἐπικρατέστερος στὰ χειρόγραφα καὶ στὰ ἔντυπα. Αὐτὸν ὅμως δὲν σημαίνει ἀναγκαστικὰ ὅτι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ δόρθις ἢ ὁ μόνος δόρθις, ἐνῶ οἱ ἄλλοι τύποι εἶναι ἐσφαλμένοι. Οὔτε ἐξ ὁρισμοῦ μποροῦμε νὰ ἀποκλείσουμε τὸ ἐνδεχόμενο ὅτι πρόκειται γιὰ ἀντιγραφικὸ λάθος, ἐσφαλμένη ἀνάγνωση ἢ ἀπὸ μνήμης σφαλερὴ ἀπόδοση σὲ ἔνα μάλιστα τόσο συχνῆς χρήσεως κείμενο. Όλες αὐτὲς οἱ δυνατὲς περιπτώσεις (θεολογικὴ διόρθωση, ἀντιγραφικὸ ἢ μνημονικὸ λάθος) εἶναι ἀνάγκη ἀντικειμενικὰ καὶ ἀπροκατάληπτα νὰ ἔξετασθοῦν καὶ νὰ ἀντιμε-

τωπισθοῦν μὲ τὴν ἀρμόζουσα σὲ κάθε περιπτωση καὶ ἰδιαιτέρως στὴν ἴερώτατη αὐτὴ εὐχὴ ἀκριβεία καὶ σοβαρότητα.

Καὶ πρῶτο, μιὰ ματὶ στὴ χειρόγραφη παράδοση. Μίλοῦμε γιὰ ἓνα κείμενο ποὺ ἀπαντᾶ σὲ μεγάλο πλῆθος χειρογράφων καὶ σὲ ἀρκετὲς ἀρχαῖες ἐπιτάφιες ἐπιγραφές, σὲ παπύρους καὶ σὲ ἔμμεσες ἀναφορὲς πατέρων. Θεωρεῖται ως ἡ ἀρχαιοτέρα εὐχὴ ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, σὲ μερικὰ δὲ χειρόγραφα ἀποδίδεται στὸν Μέγα Βασίλειο, ἀν καὶ μᾶλλον εἶναι παλαιοτέρα. Εἶναι φύσει ἀδύνατο νὰ ἀναφερθοῦμε σ' ὅλα αὐτὰ τὰ χειρόγραφα καὶ στὶς ἄλλες πηγές. Πρέπει ὅμως νὰ θεωρηθεῖ ως βέβαιο ὅτι ἡ ἀρχικὴ γραφὴ στὴν ἐπίμαχο φράση ἥταν «ό τὸν θάνατον καταργήσας». Ό τύπος αὐτὸς μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα καὶ ἀξιοπιστότερα χειρόγραφα καὶ ἀπὸ ἐπιγραφές καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν ἀρχαιότερο κώδικα Εὐχολογίου ποὺ σώθηκε, τὸν Βαρβερινὸ 336, τοῦ τέλους τοῦ Η' αἰώνα. Ἀμεση ἀναφορὰ στὸ κείμενο αὐτὸν τῆς εὐχῆς συναντοῦμε στὸν ἄγιο Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ποὺ ὑπομνηματίζοντάς την στὸν «Διάλογό» του (κεφ. 366) σημειώνει: «Ο δὲ ἱερεύς... Θεὸν τῶν πνευμάτων αὐτὸν εἰπών, ἥτοι τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ψυχῶν, καὶ πάσης σαρκός, ἥτοι τῶν ἐνσωμάτων ἀνθρώπων, τὸν διὰ θανάτου τὸν θάνατον καταργήσαντα καὶ διὰ σταυροῦ τὸν διάβολον καταπατήσαντα καὶ διὰ νεκρώσεως ζωὴν χορηγήσαντα τῷ κόσμῳ...».

Ἡ ἄλλη γραφὴ («ό τὸν θάνατον καταπατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταργήσας») ἀπαντᾶ ἐπίσης σὲ πολλὰ χειρόγραφα. Στὴν ἐρώτηση σημειώνεται καὶ μιὰ τρίτη ταυτόσημη παραλλαγὴ: «ό τὸν διάβολον καταπατήσας, τὸν δὲ θάνατον καταργήσας». Υπάρχουν καὶ ἄλλες μικροτέρας σημασίας διάφορες γραφές, δπως, «πατήσας» ἀντὶ «καταπατήσας», «τὸν ἄδην καταπατήσας» ἀντὶ «τὸν διάβολον» καὶ «καὶ τὸν» ἀντὶ τοῦ «τὸν δέ». Τὸ περίεργο, ἀλλ' ὅχι ἀνεξήγητο, εἶναι ὅτι σὲ μεταγενέστερα ὅχι καὶ τόσο δόκιμα χειρόγραφα, ἀν τυχὸν ἔχουν δυὸς ἢ καὶ περισσότερες φορὲς τὴν εὐχὴν, τὴν ἀναγράφουν ἄλλοτε μὲ τὸν ἔνα καὶ ἄλλοτε μὲ τὸν ἄλλο τύπο. Ἀπ' ὅλα αὐτὰ ἀς κρατήσουμε τὴν γραφὴ «πατήσας» καὶ τὴν παρουσία στὸν ἰδιο κώδικα καὶ τῶν δύο παραλ-

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τοῦ πανος. Ἀρχιμ. κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ

Μὲ τὴν ἀποτυχία τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος τῆς νέας τάξεως πραγμάτων ποὺ ἐπιχειρεῖται, ἀλλάζει ἡ δομὴ τῆς κοινωνίας ποὺ γνωρίσαμε καὶ ἀργά, ἀλλὰ σταθερά, ὁδηγούμεθα στὴν ἀναδόμηση τοῦ κοινωνικῶς ζεῖν μέσα σ' ἔνα κόσμο ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ χωρὶς Θεὸ καὶ Ἐκκλησία, ἀλλὰ στηριζόμενο στοὺς computers καὶ στὴν ἡλεκτρονικὴ δύναμη τῆς πληροφοριακῆς.

Οἱ οἰκουμενικὸς κόσμος περιορίζεται σὲ μιὰ δύνη καὶ ἡ παγκοσμιότητα τοῦ ἀνθρώπου πλαισιώνεται ἀπὸ ἔνα γραφεῖο μὲ ἡλεκτρονικὰ καλώδια. Μὲ ἄλλα λόγια καλούμεθα νὰ βιώσουμε μιὰ νέα μορφὴ τῆς δημιουργίας καὶ τῆς λειτουργίας της.

Οἱ φιλόσοφοι προσπαθοῦν νὰ ἐπινοήσουν νέα δεδομένα τοῦ σκέπτεσθαι καὶ τοῦ διαλέγεσθαι, διότι μὲ τὴν ἰδεολογικὴ σύλληψη τῆς νέας τάξεως πραγμάτων ὁδηγούμεθα στὸ μονόλιο καὶ συνεπῶς χάνουμε τὴ διαλογικὴ καταξίωση.

λαγῶν. Φαίνονται ἀσήμαντες, ἀλλὰ ὑποδηλώνουν πολλά. Εἶναι δηλαδὴ σαφὲς ὅτι τὸ κείμενο τῆς εὐχῆς κατὰ τὴν καταγραφὴ του, ὅπως καὶ κατὰ τὴν ἀπὸ μνήμης ἀπαγγελία του, ποὺ πρέπει ἀσφαλῶς νὰ ἥταν πολὺ συχνή, ἐπηρεαζόταν ἀπὸ ἄλλα ἐξ ἵσου γνωστὰ κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἢ τῆς ὑμνολογίας. Τὸ «ὁ τὸν θάνατον πατήσας» σαφῶς προέρχεται ἀπὸ ἐπίδραση τοῦ παγκούνως γνωστοῦ τροπαρίου τοῦ Πάσχα, τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη... θανάτῳ θάνατον πατήσας...», καθὼς καὶ ἄλλων πολλῶν γνωστῶν στὸν ἀντιγραφέα τροπαρίων. Αὐτὸ πιστοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ ἴδιος ἀντιγραφεύς, στὸν ἴδιο κώδικα καὶ στὴν ἴδια ἀκολουθία, παρασυρόμενος ἀπὸ τὴν μνήμη του καὶ ἐπηρεαζόμενος ἀπὸ τὰ τροπάρια, σὲ μιὰ στιγμὴ χαλαρώσεως τῆς προσοχῆς του ἀντιστρέφει τὸ ἀντικείμενο («διάβολον - θάνατον») ἢ τὴν μετοχὴ («καταργήσας - καταπατήσας»), σὲ στιγμὲς ὅμως νηφαλιότητος ἀντέγραφε τὸ σωστὸ καὶ ἀρχικὸ κείμενο ποὺ εἶχε μπροστά του ἢ ποὺ τοῦ ὑπαγόρευαν.

(Συνεχίζεται)

Στὸ φαινόμενο αὐτὸ τοῦ καιροῦ μας ἐπινοεῖται νέα ὁμαδοποίηση τῆς Οἰκουμένης ποὺ θὰ στηρίζεται σὲ οἰκονομικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ γίνεται προσπάθεια νὰ ὁμαδοποιηθεῖ ὁ ἀνθρωπὸς μεταφυσικά. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἐπιδιώκεται νὰ ἐπιστρατευθεῖ ἡ δομὴ τῆς θρησκείας καὶ καλεῖται νὰ διαδραματίζει τὸν κοινωνικὸ ρόλο ποὺ ἐμπεριέχει γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὴν κυριαρχία τοῦ ἀτόμου ἐπάνω στὸ σύνολο καὶ τοῦ κράτους ἐπάνω στὰ ἔθνη. Ρίχνεται λοιπὸν ἡ ἴδεα ὅτι στὸν πλανήτη ὑπάρχει ἡ Δύση καὶ ἡ Ἀνατολή, ὁ Καθολικισμὸς καὶ ὁ Προτεσταντισμὸς ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ ἡ Ὁρθοδοξία μὲ τὸ Μουσουλμανισμὸς ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἐπιδιώκεται δηλ. ἡ ἀναβίωση τῶν θρησκευτικῶν διαφορῶν καὶ ἐκκολάπτονται μεσαιωνικὰ τεχνάσματα γιὰ νὰ κρατηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα «ἐν εἰρήνῃ» καὶ ὁ πολιτισμὸς σὲ ἴσορροπία. Θὰ μποροῦσε νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι ἡ σύγχρονη φιλοσοφία προωθεῖ μιὰ σύγκρουση ἢ ἔνα διάλογο μεταξὺ ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς σκέψεως ποὺ ὑποβοηθεῖται ἀπὸ τὴ μετακίνηση πληθυσμῶν ἀπὸ τὸν τρίτο κόσμο πρὸς τὴν βιομηχανοποιημένη Δύση.

Εἶναι ὅμως ἔτοιμοι οἱ λαοὶ νὰ ἀρχίσουν ἔνα τέτοιο διάλογο, ἢ ἡ μακροχρόνια ἀπομόνωση ὁδηγεῖ σὲ ρατσιστικὰ μονοπάτια; Ἐδῶ ὑπεισέρχεται ὁ ρόλος τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας ὥστε νὰ καταστεῖ ἡ γέφυρα ποὺ μετάγει πρῶτα πρὸς τὴν ζωὴ καὶ ἐπειτα πρὸς τὴν καταλλαγή.

Ο Ὁρθόδοξος κόσμος ποτισμένος ἀπὸ τὴν ἀντιληψὴ τοῦ διαλόγου καὶ τῆς ἐλευθερίας ὑποδέχεται τοὺς συνανθρώπους του μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου τῶν ἔθνων, τοῦ Παύλου, «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ, Ἐλλην ἢ βάρβαρος, δοῦλος ἢ ἐλεύθερος, πάντες γὰρ ἔν εἰσι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

Ἡ διεθνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου θυμίζει πρωτοχριστιανικὲς ἐποχές, χωρὶς προκατάληψη φυλετικὴ καὶ θρησκευτικὴ, ἀλλὰ μὲ Ὁρθόδοξία καὶ ἰδεολογικὴ ἀνοχῇ. Μέσα στὰ θεο-

λογικὰ αὐτὰ πλαίσια καλεῖται καὶ σήμερα ἡ ἐλληνικὴ Ὀρθοδοξία νὰ παῖξει τὸ ρόλο τῆς καὶ νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες τῆς στὸν ἀνθρωπὸ τῆς τρίτης χιλιετίας, ὥστε νὰ συμβάλλει στὴν ἄμβλυνση τῶν ἐμποδίων ποὺ παρεμβάλλει ἡ δυτικὴ σκέψη, ἡ ὅποια προσπαθεῖ νὰ ποδηγετεῖ καὶ παιδαγωγεῖ τὸν ἀνθρωπὸ μὲ τὴ λογικὴ τῶν φεουδαρχικῶν συστημάτων τοῦ παρελθόντος καὶ νὰ ἐπιμένει νὰ παραθεωρεῖ τὴ φύση καὶ τὴν πίστη τοῦ ἀτόμου ποὺ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης ἐμόρφωσε τὸν ἀνθρωπὸ τῆς ἔρευνας καὶ τὸν *homus technicus* ποὺ ὀδήγησε στὰ ἐπιτεύγματα τοῦ 20 μ.Χ. αἰώνα.

Ἡ ἐκκλησία μὲ Θεὸ ἀντιπαρατίθεται στὴν κοινωνία τοῦ ἀτόμου ποὺ ἐπιδιώκει ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων, γιατί, παρὰ τὸ βαθυλώνειο ἐπίτευγμα τῆς ἐποχῆς μας καὶ τὴν ἀλαζονεία ὅτι πορευόμεθα πρὸς τὴν παραγωγὴ τοῦ ὄμοιώματός μας, ἡ δύναμη τῆς πληροφορικῆς μᾶς διαβεβαιοῦ ὅτι κάτι τέτοιο ἀπέχει ἀπὸ τὰ πλήκτρα τῆς μηχανικῆς κατασκευῆς. Λησμονοῦμε φαίνεται ὅτι ἡ ἀνθρωπινὴ ἴστορία δίδαξε πῶς ἡ μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου διέρχεται μέσα ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς πίστεως, τῆς λογικῆς καὶ τῆς φύσεως γιὰ νὰ μορφοποιήσει τὸ ὄν ποὺ λέγεται ἀνθρωπος.

Αὐτὸν τὸν ἀνθρωπὸ ἐπέλεξε ὁ Δημιουργὸς νὰ ἐνδυθεῖ γιὰ νὰ σώσει τὴν δημιουργία του ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ ποὺ ἀντιμάχεται τὸ καλὸ καὶ τὴν ἀλήθεια.

Ἡ ἀνθρωπινὴ τάση μεταμόρφωσης τῆς ζωῆς καὶ τῆς Κοινωνίας προβληματίζει τὸν ἀνθρωπὸ τοῦ 20ου μ.Χ. αἱ. Τώρα, καλεῖται ἡ ἐκκλησία νὰ ἀναλάβει τὸ ρόλο τοῦ συνεχιστοῦ τῆς ὁμαλότητος τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ δρομολογήσει τὰ «μέλλοντα συμβαίνειν» καὶ τὸ «τί δέον γίγνεσθαι» ἐν ὅψει τῆς νέας ἐποχῆς ποὺ καλούμεθα νὰ διανύσουμε.

Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι μέσα στὴν ἀνθρωπινὴ τάση γιὰ δυαρχία καὶ κυριαρχία ἡ ἐκκλησία φαίνεται ως ἡ μόνη ὁργανωμένη δύναμη ποὺ ἔχει τὴν ἀντοχὴ νὰ ἐνωθεῖ καὶ νὰ συμφιλιώνει τὰ ἄτομα γύρω ἀπὸ τὴ σωτήρια δύναμη ποὺ ὀνομάζεται Χριστός - Θεάνθρωπος. Θὰ ἔλεγα ὅτι ἔχουμε τέλος ἐποχῆς τῶν φιλοσοφικο-οικονομικῶν τάσεων καὶ ἔπανενταξη στὶς ἀνθρωπινες ἀδυναμίες ποὺ χρήζουν

τὴ θεία βοήθεια καὶ τὴν «ἔξ ψους» καθοδήγηση τῶν ἀνθρώπων ἀδυναμῶν, τῆς ἔξ Ἀποκαλύψεως θεϊκῆς συμπαράστασης.

Ἡ παράδοση τοῦ μέλλοντος τοῦ ἀνθρώπου στὰ ἐπιτεύγματα τῆς πληροφορικῆς καὶ τῶν ἀριθμῶν νομίζω ὅτι μειώνει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀτόμου καὶ καταστρέφει τὴν θεανδρικὴ ὑπόσταση τῆς δημιουργίας ποὺ διδάσκει καὶ παραδίδει ἡ ἐκκλησιαστικὴ θεολογία σὲ συνάρτηση μὲ τὸ δόγμα καὶ τὴν ἐκκλησιολογία ποὺ διδάσκει. Μήπως ἡ εὐπιστία τοῦ ἀτόμου στὰ γῆνα ἐπιτεύγματα εἶναι ίσχυρότερη ἀπὸ τὴν πίστη τοῦ ἀνθρώπου στὸ Θεό καὶ δημιουργό του ποὺ διδάσκει ἡ ἐκκλησία καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ θελήματος τοῦ Δημιουργοῦ;

Στὸ σημεῖο αὐτὸν ὑπεισέρχεται ὁ ρόλος τῆς ἐκκλησίας καὶ ὁ ωμοιστικός της παράγοντας ποὺ στοχεύει στὴν ποδηγέτηση τῶν ἀτόμων, τὴν σωτηρία καὶ τὴν ἐπιστροφή τους στὴν ὁδὸν τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀνθρωπινῆς ἀξιοπρέπειας, γιατί ἡ ἰδέα τῆς Νέας Τάξης πραγμάτων προσκρούει στὴ νέα δομὴ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ποὺ ἐπιδιώκει νὰ ἀποθρησκευτικοποιήσει τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας, προβάλλοντας μὲ τὴ δύναμη τῶν τεχνικῶν μέσων τὸ ὑπεράνθρωπο μιᾶς παρωχημένης φιλοσοφικῆς ἀντιλήψεως τοῦ Γερμανικοῦ Ἰδεαλισμοῦ στὴν τρίτη χιλιετία. Νὰ τὴν χαρακτηρίσουμε οὐτοπία ἡ νέα προσπάθεια ἐπιστημονικῆς ἀθείας; Ὁδηγούμεθα δηλαδὴ σὲ μιὰ νέα μορφὴ ἀντιθείας; Ὁ χρόνος φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ καλύτερος σύμβουλος τῆς ἴστορίας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐμπειρίας. Βέβαια, ἡ ἴστορία τῆς ἀνθρωπότητας διδάσκει ὅτι ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου μέχρι σήμερα ὑπῆρξε μιὰ ἀντιταλότητα ὅχι μόνο ἀνάμεσα στὸ Καλὸ καὶ τὸ Κακό, ἀλλὰ καὶ ἀνάμεσα στὸ θεῖο καὶ τὸ ἀντίθεο ἀπὸ ἀνθρωπινὴ ἔποψη. Ἡ ὅψη αὐτὴ τοῦ ζητουμένου φαίνεται ὅτι θὰ ἀπασχολήσει καὶ τὸ μέλλον. Ἡ ἐκκλησία ποὺ εἶναι ζωνταντὸς ὁργανισμὸς καὶ συνηθισμένη στὸ θεανθρώπινο ἔργο δὲν πρόκειται νὰ περιορισθεῖ στὴν ἀδράνεια καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν νὰ προδώσει τὴν ἀποστολή της, ἀλλὰ θὰ συνεχίσει τὴ θεάρεστη καὶ σωτήρια πορεία της στὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, γιὰ νὰ ὀλοκληρώσει τὸν προορισμό της ἐπάνω στὴ γῆ.

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Τοῦ πανος. Ἀρχιμ. κ. Γερβασίου Ἰ. Ραπτοπούλου, Τεροκήρυκος

Δὲν εἶναι μόνο οἱ ἄνδρες ποὺ δίνουν τὸ ἀποφασιστικὸ παρόντα στὴ φωνὴ τῆς πατρίδος μας, ὅταν ἡ πατρίδα μας αὐτὴ στενάζει κάτω ἀπὸ τὸν τυραννικὸ ζυγὸ τῆς σκλαβιᾶς ἢ ἀπειλεῖται ἡ ἐδαφικὴ τῆς ἀκεραιότητα ἀπὸ τὸν ὅποιο ἔχθρο τῆς.

”Οχι. Δὲν εἶναι μόνο οἱ ἄνδρες. Μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες εἶναι καὶ παιδιά. Καί τὸ ἄλλο. Τὸ πιὸ θαυμαστό. Τὸ πιὸ συγκινητικό. Τὸ πιὸ συγκλονιστικό. Αὐτό, ποὺ ἔκανε ὅλους τοὺς ἔνεπνους νὰ μείνουν κατάπληκτοι καὶ ἄφωνοι. ”Ολους τοὺς ἔνεπνους ποὺ βρέθηκαν στὴν πατρίδα μας, ὅταν αὐτὴ πολεμοῦσε μὲ «νύχια καὶ μὲ δόντια» τὸν ἔχθρο. Εἴτε αὐτοὶ οἱ ἔνεπνοι βρέθηκαν στὴν πατρίδα μας σὰν πρέσβεις εἴτε σὰν φιλέλληνες εἴτε σὰν συμπολεμιστὲς εἴτε σὰν πολεμικοὶ ἀνταποκριτές.

Εἶναι καὶ γυναῖκες. Γυναῖκες πολλές. Γυναῖκες μὲ ἄνδρικὸ φρόνημα, τὸ ὅποιο τοὺς ἐνέπνεε ἡ πίστη τους στὸ Θεὸν καὶ ἡ ἀγάπη στὴν πατρίδα μας. Γυναῖκες Δεββώρες. Σὰν τὴν Δεββώρα τοῦ Ἰσραὴλ, ἡ ὅποια ως κριτής, προφήτιδα καὶ πολεμικὴ ἥγετιδα τοῦ Ἰσραὴλ, συνέτριψε τοὺς Χαναναίους, μὲ τὸ στρατηγὸ Βαράκ, στὸ ὄρος Θαβώρ. Γυναῖκες σ' ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Στὸ Μοριά. Στὴν Ἡπειρο. Στὴ Μακεδονία. Στὴ Θράκη. Στὰ νησιά. Στὴν Πίνδο. Στὸν Ἐβρο. Σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς πατρίδος μας.

Ποιές ὅμως νὰ ἀναφέρουμε; Ποιά πρώτη, ποιά δευτερη καὶ ποιά ὑστερηνή; Θὰ ἔποεπε νὰ γράψουμε ὅλοκληρο βιβλίο, ἀν τὶς ἀναφέραμε ὅλες. Καὶ γράφτηκαν βιβλία γιὰ ὅλες αὐτές. Ἐδῶ ὅμως περιορίζόμαστε, ἀντιρροσωπευτικά, στὶς κυριότερες ἀπ' αὐτές.

Καὶ ἀρχὴ ἀπὸ ποῦ νὰ κάνουμε; Ἀπὸ ποῦ ἄλλο; Ἀπὸ τὴν ἀρχαία Σπάρτη. Κι αὐτό, γιατὶ οἱ Σπαρτιάτισσες γυναῖκες ἐνέπνευσαν ὅλες τὶς κατοπινὲς Ἑλληνίδες γυναῖκες. Ως τὰ σήμερα. Καὶ σὲ ὅλους τοὺς αἰώνες.

Οἱ Σπαρτιάτισσες γυναῖκες, μαζὶ μὲ τὴν ἀνατροφὴ ποὺ ἔδιναν στὰ παιδιά τους, καλλιεργοῦσαν στὶς ψυχές τους τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους στὴν πατρίδα. Μιά ἀγάπη, ποὺ τὰ ἔκανε γιὰ χάρη αὐτῆς τῆς πατρίδος νὰ εἶναι ἔτοιμα σὲ κάθε στιγμὴ νὰ προσφέρουν κι αὐτὴ τὴν ζωὴ τους. Καὶ μὲ αὐτὴ τὴν εὐχὴν κατευόδωναν τὰ παιδιά τους στὸν πόλεμο. Δίνοντάς τους τὴν ἀσπίδα, τοὺς ἔλεγαν: «Ἡ τὰν ἡ ἐπὶ τᾶς». Ποὺ θὰ πεῖ: «Ἡ αὐτὴ τὴν ἀσπίδα θὰ τὴν φέρεις πίσω νικητὴς ἢ πάνω σ' αὐτὴν νὰ σὲ φέρουν νεκρό.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ παράδειγμα μιᾶς μάνας Σπαρτιάτισσας, ποὺ εἶχε τὰ πέντε παιδιά της στὸν πόλεμο καὶ βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη περιμένοντας νὰ μάθει τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς μάχης. Ὅταν κάποιος ἔφθασε ἀσθμαίνοντας στὴ Σπάρτη καὶ τῆς εἶπε πῶς τὰ πέντε παιδιά της σκοτώθηκαν στὴ μάχη, ἐκείνη δὲν στάθηκε στὴν πληροφορία αὐτῆς. Προχώρησε καὶ τοῦ εἶπε:

— Ποιός νύκησε; Αὐτὸς θέλω νὰ μάθω.

Καὶ τῆς ἀποκρίθηκε ἐκείνος.

— Νικητὲς εἶναι οἱ Σπαρτιάτες.

Τί ἔκανε, τότε, ἡ Σπαρτιάτισσα μάνα; Πῶς ἀντέδρασε; Πῶς ἄλλιως, παρὰ σὰν Σπαρτιάτισσα. Εἶπε μὲ καμάρι γιὰ τὴ θυσία τῶν παιδιῶν της: «Καί τώρα, μπροστὸ νὰ εἴμαι μιὰ πληγωμένη μάνα, ὅλλα μιὰ ὑπερήφανη Σπαρτιάτισσα».

Αὐτές ἦταν οἱ Σπαρτιάτισσες γυναῖκες. Αὐτές ποὺ γέννησαν καὶ ἀνέθρεψαν ἐκείνους τοὺς τριακόσιους Σπαρτιάτες, ποὺ ἔγραψαν μὲ τὴν αὐτοθυσία τους τὴν ἐποπούιά στὶς Θερμοπύλες.

Καὶ ἀπὸ τὴ Σπάρτη ποῦ νὰ πᾶμε; Στὸ ξακουσμένο Σούλι. Ἐκεῖ στὶς ἀπόκρημνες βουνοκορφὲς τῶν Ἡπειρωτικῶν βουνῶν. Στὸ Κακοσούλι, ποὺ ἀνέδειξε λιονταρίσιες γυναῖκες, οἱ ὅποιες ἔμειναν ἀπροσκύνητες μπροστὰ στὸν τύραννο. Ποὺ ἀνέδειξε μιὰ ἡρωίδα Μόσχω. Τὴ γυναίκα τοῦ Λάμπρου τοῦ Τζαβέλα. Σεμνὴ Σουλιώτισσα. Σοβαρὴ καὶ ἐπιβλητική, παίρνει μέρος στὰ συμβούλια τῶν ὀπλαρχηγῶν καὶ ὅλοι θαυμάζουν τὴ σύνεση, τὴν κρίση καὶ τὴν παλικαριά της.

”Οταν ὁ Ἀλῆς πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων πέτυχε μὲ δόλο, μὲ «μιταμπεσιά», νὰ φυλακίσει τὸ γιό της Φῶτο καὶ ἀπείλησε νὰ τὸν ἐκτελέσει, ἀν δὲν παραδινόταν τὸ Σούλι, ἡ ἡρωικὴ Σουλιώτισσα Μόσχω ἀποκρίθηκε ὑπερήφανα: «Τὸ παιδί μου εἶναι παιδὶ τοῦ Σουλίου. Καὶ σὰν γλυτώσει τὸ Σούλι, γλυτώνει καὶ τὸ παιδί μουν. Καὶ σὰν χαθεῖ τὸ Σούλι, ἃς χαθεῖ καὶ τὸ παιδί μουν. Καὶ σὰν γλυτώσει τὸ Σούλι, ἃς γλυτώνει καὶ τὸ παιδί μουν κι ἐγὼ ἡ ἴδια».

Σὲ πεισματώδη μάχη τῶν Σουλιωτῶν μὲ τὸ ἀσκέρι τοῦ Ἀλῆ, παίρνει τετρακόσιες Σουλιώτισσες, ὅλες ἀρματωμένες. Καὶ τὶ κάνει; Τρέχει στὰ ταμπούρια τῶν μαχητῶν καὶ κράζει καὶ ὁ ἀντίλαλος ἀντηχεῖ στὰ γύρω βουνά. Κράζει στοὺς ἄνδρες καὶ στὶς γυναῖκες: «Ἀπάνω τους, ἀπάνω τους!». Καὶ μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι ὁρμάει πρώτη αὐτὴ πάνω στὸν ἔχθρο.

(Συνεχίζεται)

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ σε δρόμους ποιμαντικής διακονίας

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πρότυπα και παρομοιώσεις στὴν ὁρθόδοξη παράδοση*

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

Πρότυπα και παρομοιώσεις

Ο ἄνθρωπος κινεῖται στὴ ζωὴ του ἔχοντας πάντοτε ἀνάγκη ἀπὸ παραδείγματα, ὑποδείγματα, πρότυπα, ἴδεώδη, παρομοιώσεις. Κάπου πρέπει νὰ στηριχεῖ γιὰ νὰ δεῖ ἡ νὰ καταλάβει κάτι ἄλλο. Ἐπὸ τὸ οἰκεῖο προχωράει πρὸς τὸ διαφορετικὸ καὶ μὲ διαδοχικὲς προσεγγίσεις πλησιάζει καὶ ἀντιλαμβάνεται τὸ μακρινό. Ο ἴδιος, ἀπὸ μόνος του χρησιμοποιεῖ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ ἄγνωστο μέσω τοῦ γνωστοῦ, τὸ μακρινὸ μέσω τοῦ κοντινοῦ. Τὰ ἐπιρρήματα: ώς, ὅπως, καθὼς, σάν, σάμπως, βρίσκονται στὴν ἡμερησία διάταξη. Τὴν ἴδια μέθοδο χρησιμοποιεῖ καὶ ὅταν ἐπιδιώκει νὰ κάνει κατανοητὰ τὰ ἴδια πράγματα καὶ στοὺς ἄλλους. Η ἔννοια τοῦ προτύπου ἡ τῶν παρομοιώσεων δὲν ἔξυπηρετεῖ μόνο τὴν κατανόηση ἐνὸς ἄλλου πράγματος, ἄλλὰ τίθεται καὶ ὡς στόχος γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ ἐπιδιώξουμε καὶ νὰ κατορθώσουμε. Ἀκόμη, στὴ δεύτερη περίπτωση, ὀφείλουμε νὰ βροῦμε καὶ τὰ κατάλληλα μέσα γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε.

Μπορεῖ, δηλαδή, στὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση νὰ μιλᾶμε ὅταν θέλουμε νὰ καθορίσουμε γιὰ τὸ τί εἶναι ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια καὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ἐκφραση, ὅτι ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια ὁρίζεται ως μικρὴ ἐκκλησία ἡ ὡς μυστήριο ἀγάπης. Ο ἱ. Χρυσόστομος λέγει: «καὶ ἡ οἰκία γὰρ ἐκκλησία ἐστὶ μικρὰ» ἡ «ἰδοὺ πάλιν μυστήριον ἀγάπης». Δὲν παραμένουν ἀπλῶς διαπιστώσεις. Εἶναι ἑτοῦτο ἡ τὸ ἄλλο. Προβάλλεται ταυτόχρονα μία ἐπιταγή, μία ἐντολή, μία σκόπευση. «Ἐκκλησίαν ποίησόν σου τὴν οἰκίαν». «Ἐστω ἐκκλησία ἡ

οἰκία ἐξ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν συνεστηκία». Ὁ τρόπος ποὺ διαποραγματεύεται τὸ θέμα δὲν δέχεται καὶ ἀντιρρήσεις: «Μὴ γὰρ ὅτι σὺ μόνος εἶ ὁ ἀνήρ, μηδὲ ὅτι αὕτη μόνη ἐστὶν ἡ γυνῆ, νομίσῃς κῶλυμα εἶναι. Ὁπου γάρ εἰσι δύο εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, φησί, συνηγμένοι, ἐκεῖ εἴμι ἐν μέσῳ αὐτῶν». Ἄν πρὸς στιγμὴν κάποιος μένει διστακτικὸς ἡ ἐκστατικὸς μπροστὰ στὸ ὑψηλὸν τοῦ πράγματος ποὺ προβάλλεται ἐνώπιόν του, ἐν τούτοις ἡ ἐκπληξη μετατρέπεται σὲ αἴτημα, σὲ διάθεση βουλητικὴ νὰ βρεῖ τὰ μέσα, τὸν τρόπο. Ἀκουσε ὅτι εἶναι μυστήριον ἀγάπης ὁ γάμος: «ἰδοὺ πάλιν ἀγάπης μυστήριον» καὶ ὅτι «ὅ ιερὸς Χρυσόστομος ἐντοπίζει στὴν ἀγάπη τὸν μυστηριακὸν χαρακτήρα τοῦ γάμου». Δὲν ἀρκεῖται σ' αὐτό, ἔχεται ἀπορητικὰ καὶ ἐρωτᾶ: «Ο-τι μὲν γὰρ χρὴ ἀγαπᾶν ἀκηρόσαμεν' πῶς δ' ἀν τοῦτο κατορθωθείη μαθεῖν ἐπιζητοῦμεν» (Μ. Βασιλείος). Η παρομοίωση τὸν παραθεῖ στὴν ὁμοίωση καὶ διερωτᾶται γιὰ τὸ πῶς θὰ τὰ καταφέρει.

Ἐναλλακτικότητα

Οφείλω στὸ σημεῖο αὐτὸν νὰ παρατηρήσω ὅτι τὰ πρότυπα εἶναι ἐναλλακτικὰ καὶ μπορεῖ τὸ ἔνα νὰ ὑποδεικνύει τὸ ἄλλο καὶ τανάταλιν. Σὲ δσα ἀναφέραμε φαίνεται ὅτι τύπος, πρότυπον τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἄρα καὶ ἀξιομάρτητη. Παράλληλα ὅμως ὁ γάμος «Μυστήριον» ἐστὶ καὶ τύπος μεγάλου πράγματος». «Τῆς Ἐκκλησίας τύπος ἐστὶ καὶ τοῦ Χριστοῦ», τονίζει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Φθάνει μάλιστα μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑποστηρίζει ὅτι, ὅταν ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναῖκα συνέρχονται, «ὅταν δὲ συνίωσιν οὐκ εἰκόνα ἄψυχον, οὐδὲ εἰκόνα τινὸς τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ' αὐτοῦ ποιοῦντες τοῦ Θεοῦ», ἔξεικονίζουν τὸν ἴδιο τὸ Θεό. Αὐτὴ ἡ ἐναλλακτικότητα τῶν μοντέλων εἶναι ἀξιοθαύμαστη. Αὐτὸ ποὺ μόλις ἀναφέραμε ἀπαντᾶται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ο γάμος στὴν Π. Διαθήκη συμβολίζει τὴ σχέση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ λαό του· εἶναι συνήθης «... ἡ παρομοίωση πρὸς τὸ

* Εἰσήγηση στὰ πλαίσια τοῦ Δ' Ἑλληνοϊδανικοῦ Συμποσίου, ποὺ ἔγινε στὴν Ἀθήνα στὸ Παλαιὸ Ἀμφιθέατρο τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 12-13 Νοεμβρίου 1997 μὲ θέμα: Οἰκογένεια καὶ οἰκογενειακές ἀξίες στὸν ἰσλαμικὸ καὶ χριστιανικὸ (ὁρθόδοξο) κόσμο. Γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ συμποσίου κατέγραψα συνθετικὰ σκέψεις ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχω διατυπώσει ἀναπτύσσοντας τὴν ὁρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια.

γάμο τῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν περιουσίο λαὸ» ('Ωσηέ, Τερεμίας, Ἡσαῖας κ.ά.).

Εἶναι χαρακτηριστικὸ μάλιστα ὅτι ἐνῷ στὴν Π.Δ. ὁ γάμος τῶν ἀνθρώπων συμβολίζει τὴν ἀγάπην καὶ τὴν σχέσην τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰσραὴλ, στὴν Κ.Δ. ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἀποτελεῖ τὸ πρότυπο (τὴν εἰκόνα) τῆς ἀγάπης τοῦ ἄντρα πρὸς τὴν γυναίκα. Εἶναι αὐτὸς ποὺ χαρακτηρίσαμε ως ἐναλλακτικότητα. Ἀλλωστε εἶναι γνωστὴ ἡ διαδικασία μετάβασης καὶ ἐπιστροφῆς τῶν μοντέλων. Μία ἀμφίδρομη ἐπικοινωνία λειτουργεῖ ἔτοι ποὺ τὸ ἑνακόπτητο πρότυπο νὰ μεταφέρεται καὶ νὰ ἐφαρμόζεται σ' ἔναν ἄλλο χῶρο, σ' ἔναν ἄλλο ἐπίπεδο. Ἐτσι, μεταβαίνουμε ἀπὸ τὰ ὑλικὰ στὰ πνευματικά, ἀπὸ τὰ ψυχικὰ στὰ σωματικὰ κ.ο.κ. Τὸ ἔδιο συμβαίνει καὶ στὴν ἔννοια τοῦ πατέρα. Συνήθως κολακεύμαστε νὰ νομίζουμε ὅτι ἀπὸ τὴν φυσικὴν πατρότητα οἰκοδομήθηκε ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Ἐνῷ ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶναι κατηγορηματικός. Γνήσιο πατρικὸ μοντέλο παραμένει ἡ πολυδιάστατη μορφὴ τοῦ Θεοῦ - Πατέρα «ἔξ οὐ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὃνομάζεται» ('Ἐφεσ. γ' 15). Θὰ μποροῦσαν νὰ πολλαπλασιαστοῦν τὰ παραδείγματα καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς ζωῆς ἐκτὸς τοῦ γάμου.

Οι δύο ἐνότητες

Ἄστεπανέλθουμε ὅμως στὶς δύο ἐνότητες ποὺ ἀναφέρομε: ἄνδρας-γυναίκα, Χριστὸς-Ἐκκλησία. Ἡ μία ἐνότητα περιχωρεῖ τὴν ἄλλη. Τὸ μυστήριο τῆς ἐνώσεως τοῦ ἄνδρα μὲ τὴν γυναίκα προσβλέπει στὸ μέγια μυστήριο, μυστικὸ καὶ αἰνῆμα ταυτόχρονα, ποὺ χαρακτηρίζεται στὴν δρθόδοξη παραδοσῃ, ὅπως εἰδαμε, ως «μυστήριο ἀγάπης».

Ζώντας ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα μέσα στὸ γάμο ποὺ εἶναι μυστήριο ἀγάπης, καλοῦνται νὰ ἀνοιχτοῦν στὶς διαστάσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ οἰκοδομήσουν μαζὶ τὴν μικρήν τους ἐκκλησίαν. Αὐτὸς τὸ ἀνοιγμα εἶναι μὰ ἐνδιαφέρουσα πρόταση ποὺ μπορεῖ νὰ χαράξει πολλοὺς δρόμους στὸ χῶρο τῆς Οἰκογένειας. Σ' αὐτὴ τὴν περιοχὴν ζωῆς, ἡ Ἐκκλησία πραγματώνει μὲ ίδιάζοντα τρόπο τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἑαυτοῦ τῆς. Στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὁρίζονται αὐτὰ μὲ πολὺ σαφὴ τρόπο. «Πιστεύω» - λέμε - «εἰς μίαν, ἀγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουμε διακηρύξει τὴν ἴδια πίστη στὸν τριαδικὸ Θεό. Αὐτὴ ἡ σύνδεση δὲν εἶναι τυχαία, ἀλλὰ ἀπεικονίζει βαθιὲς καταστάσεις, ὅπως τὴν ἐνότητα, τὴν ἀγιότητα, τὴν καθολικότητα καὶ τὴν ἀποστολικότητα, ποὺ ὁρίζουν ὅχι μόνο τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ καὶ τὸν γά-

μο καὶ τὴν οἰκογένεια, ἀφοῦ ὁ γάμος εἶναι «ἐκκλησία μικρά». Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸ ζευγάρι καλεῖται νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ πολυδιάστατη δύντοτητα.

Οἱ διαστάσεις τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ἡ ἐνότητα, ἡ ἀγιότητα, ἡ ἀποστολικότητα καὶ ἡ καθολικότητα, γίνονται ἀνοίγματα τῆς μικρῆς ἐκκλησίας, μὲ στόχους τὴν βαθιὰ ἐνότητα τοῦ ἄνδρα μὲ τὴν γυναικα, τὸ στενὸ σύνδεσμο τοῦ ζευγαριοῦ μὲ τὸ Θεό (ἀγιότητα), ποὺ ἐδῶ δὲν ἔχει μόνον ἡθικὴ ἔννοια. Τὴν ἀγιότητα στὸ σημεῖο αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ τὴν κατανοήσουμε μὲ τὴν βιβλική της ἔννοια, ὅπου ἄγιο εἶναι αὐτὸς ποὺ ξεχωρίζω γιὰ νὰ τὸ ἀφιερώσω κάπου. Ἐχει δηλαδὴ ὀντολογικὴ σημασία καὶ ὅχι ἡθική, γι' αὐτὸς ἄλλωστε ὅλος ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ καλεῖται ἄγιος, γιατὶ ἦταν ὁ ξεχωριστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ. Ἐτσι καὶ τὸ ζευγάρι εἶναι ἄγιο, ἐπειδὴ εἶναι ξεχωριστό. Αὐτὸς τὸ εἰδικευμένο διώνυμο δένεται σὲ μιὰ ἄλλη ἐνότητα, ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν Ἀγία Τριάδα. Μὲ τὴν ἔννοια τῆς καθολικότητας, ὁρίζουμε τὴν σύνδεση τοῦ ζευγαριοῦ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα ζευγάρια, ὅταν δημιουργεῖ ἄλλου τύπου σχέσεις σὲ πλαίσιο βαθιᾶς ἐνότητας. Τέλος, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀποστολικότητας, ἔννοοῦμε τὴν ἔξοδο τοῦ ζευγαριοῦ στὸν κόσμο, ὅταν δημιουργεῖ παιδιά καὶ ἄλλα ἔργα ἀγάπης, ἀξιοποιώντας ἔτοι, καὶ ὅχι κρύβοντας, τὸ τάλαντο τῆς ἀγάπης ποὺ διαθέτει. Θὰ ἥθελα λοιπὸν νὰ κρατήσουμε τὴν ἔννοια τοῦ γάμου ως μικρῆς ἐκκλησίας.

Ο γάμος ἔχει, λοιπόν, τέσσερις βασικοὺς στόχους, τὴν ἐνότητα, τὴν ἀγιότητα, τὴν καθολικότητα καὶ τὴν ἀποστολικότητα, ποὺ εἶναι ἔνα ὀλόκληρο πρόγραμμα ζωῆς. Ἐνα πρόγραμμα ὅχι θεωρητικό, ποὺ ἀντίθετα ἔχει πολλὲς ἐμπλοκές στὴ ζωὴ τοῦ ζευγαριοῦ τὴν προσωπική, ἀλλὰ καὶ στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτὸς τὸ ἀνοιγμα - ἐπίτευγμα δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐπιτυγχάνεται σὲ μιὰ στιγμὴ καὶ μόνη, «ἄπαξ διὰ παντός», ποὺ συντελεῖται αὐτομάτως μὲ τὴν ἀνάγνωση μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας, οὕτε ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὶς διαθέσεις τῶν δύο συνιστωσῶν. Εἶναι πρόγραμμα ζωῆς, ὅπως ἀνέφερα, μακροπρόθεσμο, τὸ ὅποιο δὲν τελειώνει ποτὲ καὶ πουθενά καὶ ἡ ἀρχὴ του πρέπει νὰ βρίσκεται πολὺ πρὸ τὸ σημεῖο ποὺ μοιάζει σημεῖο ἐκκινήσεως. Εἶναι δηλαδὴ ἀγώνας, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀρχαῖος σοφιστής Ἀντιφών: «μέγας γάρ ἀγών γάμος ἀνθρώπῳ», μεγάλος ἀγώνας ὁ γάμος γιὰ τὸν ἀνθρώπο.

Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ ἀγωνιστικὴ κινητοποίηση, ὅπου πρέπει νὰ ἐπιτύχουμε ὁρισμένα πράγματα. Εἶναι ἀγώνας ποὺ δὲν ἔχει μόνο διεκδικήσεις καὶ δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεώσεις.

(Συνεχίζεται)

ΙΕΡΩΣΥΝΗ: Τιμὴ καὶ εὐθύνη¹.

Τοῦ πανοσ. Ἀρχιμ. κ. ΧΡΥΣ. Π. ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ, Ἱεροκήρυκος

1. «Ἀντοσυνείδηση»: «Παρακολουθεῖν ἑαυτῷ»

Γιὰ τὸ χριστιανὸν εἶναι πάντοτε πρώτιστης σημασίας καὶ ἀναγκαιότητος τὸ ἔργο τοῦ ἱερέως. Μολονότι γνωρίζει ἀπὸ τὴν Γραφήν, ὅτι μὲ τὸ ἄγιο Βάπτισμα, ποὺ ἀξιώθηκε, ἀνήκει σὲ «ἱεράτευμα ἄγιον», ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ προσφέρει «πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α' Πέτρο. 2,5), ἐντούτοις οὔτε στιγμὴ τοῦ διαφεύγει, ὅτι μετὰ τὸ Θεὸν ἡ σωτηρία του ἔξαρταται ἀπὸ τὸν ἴερον, ἀπὸ τὸ λειτουργικό του ἔργο.

Ἐτσι τὰ δρισε ὁ παντοδύναμος Θεός. Ἡ Χάρον του ἡ λυτρωτική, ἡ καθαριτική, ἡ ἐνισχυτική, ἡ ἀγιαστική, ἡ σωτήρια, νὰ μεταδίδεται διὰ μέσου ἀνθρώπων. Ἀνθρώπων ἀδύνατων, ταπεινῶν, ἀμαρτωλῶν «ἐνδεδυμένων τὴν τῆς ἵερατείας χάριν». «Ο, τι θὰ ἥταν ἄξιον καὶ δίκαιον νὰ τὸ κάμουν ἄγγελοι, τώρα τὸ κάμουν ἄνθρωποι. Προσφέρουν τὸν ἑαυτό τους γιὰ νὰ καθαρίζονται ψυχές. Χορηγοῦν τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Γ' αὐτὸν καὶ σὲ στιγμὲς αὐτοσυναίσθησις ἀκούσια ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐμεῖς τὸ λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Ἐχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν διστρακίνοις σκευέσιν, ἵνα ἡ ὑπερθυρίᾳ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἔξη ἡμῶν» (Β' Κορ. 4,7). Συγχρόνως ὅτι θυμόμαστε καὶ τὴν ἄλλη μαρτυρία τοῦ Ἀγίου Ἀποστόλου, ποὺ ἀναφέρεται στὴν προσωπικὴ μας ἀνταπόκριση στὴν ἀπροσμέτρητη τιμὴ τοῦ Υψίστου. «Υποπιάχω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις ἡρούξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι» (Α' Κορ. 9,27).

Συμφορά! Σφάλμα ἀνεπίτρεπτο! Νὰ δώσω τὴν σωτηρία σὲ ἄλλους καὶ ἐγώ, ὁ χρονιγὸς τῆς σωτηρίας, νὰ μείνω ἐκτὸς σωτηρίας. Ποιός θὰ μου συγχωρήσει αὐτὸν τὸ ἀτόπημα; Ἐπομένως καὶ ἐγὼ «οὐ καταξιωθεὶς λειτουργεῖν οὐ διὰ τὰς δικαιοσύνας μου», ἀφοῦ δὲν ἔκαμα κανένα καλό, δύφειλω «νὰ ὑπομένω πολὺν πόνον, ὥστε σωφρόνως ζῆν» (ἱ. Χρυσ.).² Ἐτσι, μὲ τὸν προσωπικὸν ἀγώνα, τὴν καθαρότητα τοῦ βίου καὶ τὴν ὑποδειγματικὴν ζωήν, καὶ πρὸς τὴν Χάρον τοῦ Θεοῦ κατὰ δύναμη ἀνταποκρίνομαι, καὶ τὴν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μου διευκολύνω.

2. Οἱ «γλωσσαλγοὶ»

Ἄλλὰ καὶ τὰ λαϊκὰ μέλη τῆς Ἑκκλησίας, ποὺ ἀναγνωρίζουν καὶ τιμοῦν τὸν μοναδικὸν ρόλο τοῦ

ἱερέως στὴν ζωὴ τους, θὰ πρέπει μὲ συμπάθεια νὰ κρίνουν τὴν ζωὴν τοῦ λειτουργοῦ. «Οχι μόνο διότι παρεμποδίζονται τὸ ἔργο του κάνοντας κάτι τὸ «ἀλυσιτελές», τὸ ἀσύμφορο γι' αὐτοὺς (Ἑβρ. 13,17) πικραίνονταις καὶ κάνοντας νὰ στενάζεις ὁ πνευματικός των πατέρας καὶ μειώνοντας τὸ ζῆλο του, ἀλλὰ καὶ διότι εἶναι κάπως ἄδικοι.

Γιὰ τὸ θέμα αὐτό, τῆς αὐστηρῆς κριτικῆς τοῦ ἱερέως καὶ χορηγοῦ τῆς θείας χάριτος ἐκ μέρους τῶν «γλωσσαλγῶν» μελῶν τοῦ ποιμανίου του, ὁ Ἱ. Χρυσόστομος, ἔνας ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς Ἑκκλησίας, ποὺ ἔξηρε δόσο κανεὶς ἄλλος τὸ ψύφος καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ιερωσύνης καὶ ποὺ ὅταν χρειάσθηκε καυτηρίασε ἀνάξιους καὶ ἀτακτούς λειτουργούς («τραπεζοσκόπους», «βαλαντιοσκόπους» κ.λ.π.), τονίζει:

Οἱ ιερέας μοιάζει μὲ κάποιον ποὺ σοῦ δίνει τὸ χρυσὸν κλειδὶ γιὰ ν' ἀνοίξεις τὴν πόρτα καὶ νὰ κατοικήσεις μέσα σὲ παλάτι. Καὶ σύ, ὕστερα ἀπὸ τέτοια ἀσύλληπτη δωρεά, ἔξετάζεις ποιός εἶναι καὶ τὸν κακολογεῖς καὶ τὸν δυσφημεῖς γιὰ τὰ ἐλαττώματά του;

«Εἰπέ μοι, εἰ βουλήθεις ἵδειν τὰ βασίλεια πολλῷ καταλαμπόμενα τῷ χρυσῷ καὶ περιαστράπτοντα τῇ λίθων αἴγλῃ, εῦροις τὸν τὰς κλεῖς ἔχοντα, ὁ δὲ παρακληθεῖς, εὐθέως ἥγοιξε, καὶ παρέπεμψε σε ἔνδον, οὐχὶ πάντων αὐτὸν προετίθεις; οὐχὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἵσον ἡγάπας; οὐχὶ ἐφίλεις; Τὸν οὐρανόν σοι ἀνέωξεν οὗτος καὶ οὐ φιλεῖς καὶ περιέπεις»³;

Λέγοντας αὐτὰ δὲν ἀμηνηστεύει ὁ Ἱ. Πατέρας τὸν κακὸν λειτουργό, ἀλλὰ στηλιτεύει τὴν ἀχαιροσία, τὴν ἐπιπολαιότητα καὶ τὴν ἀδικαιολόγητη σκληρότητα τοῦ ἐπικριτοῦ λαϊκοῦ. Ἐμεῖς – ἀλήθεια – πῶς θὰ κρίναμε τὸ παιδὶ ἐκεῖνο, ποὺ μέσα στὸ δρόμο κατακρίνει καὶ καταδικάζει ἀσπλαγχνα τὸν παραστρατημένο πατέρα του; Θὰ τὸν ἐπαινούσαμε, ἔστω καὶ ἄν ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, ἀφοῦ ὁ γονιός του πῆρε τὸν κακὸν τὸ δρόμο;

«Ἄν πατέρα τις ἔχῃ, καὶ μηδοία ἔχῃ δεινά, πάντα συσκιάζει. «Μὴ δοξάζου γάρ, φησιν, ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου· οὐ γάρ ἐστι σοὶ δόξα ὡς ὄνειδος». «Καὶ ἀπολείπῃ σύνεσις, συγγνώμην ἔχε». Εἰ δὲ ἐπὶ τῶν σωματικῶν πατέρων, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῶν πνευματικῶν πατέρων ταῦτα λεκτέον. Αἰδέσθητι ὅτι καθ' ἐκάστην ἡμέραν σοι διακονεῖται ἀναγινώσκεσθαι ποιεῖ τὰς Γραφάς, διὰ σὲ τὸν οἶκον κο-

σμεῖ, διὰ σὲ ἀγρυπνεῖ, ὑπὲρ σοῦ ἔστηκε τὸν Θεὸν παρακαλῶν, διὰ σὲ λιτὰς ποιεῖ, ὑπὲρ σοῦ πᾶσα αὐτῷ ἡ θρησκεία⁴.

’Αλλὰ καὶ ὁ ἰερέας δὲν εἶναι πατέρας τοῦ λαϊκοῦ, ἀφοῦ μὲ τὸ Βάπτισμα τὸν ἀναγέννησε στὴ νέα ζωὴ, στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν; Ἡ ἀγνοοῦμε «ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθησαν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν; συνετάφησαν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἡγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρὸς, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»; (Ρωμ. 6, 3-4).

3. Φοιβερὴ εὐθύνη

Τὸ ἔργο τοῦ ἰερέως εἶναι ἔργο κατ’ ἔξοχὴν συνδεδεμένο μὲ τὴν εὐθύνην. Φυσικὰ ἡ ύπευθυνότητα πρέπει νὰ χαρακτηρίζει τὸ κάθε ἔργο, ἀκόμη καὶ τὸ θεωρούμενο ἵσως τὸ πιὸ ἀσήμαντο. (’Αν καὶ ποιό εἶναι ἀσήμαντο κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ);). Τὴν εὐθύνην τὴν νιώθει καὶ ἐκεῖνος ποὺ χειρουργεῖ τὰ ἄρρωστα σώματα καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἐργάζεται στὸ ἐργοστάσιο συσκευάζοντας τρόφιμα. Στὰ χέρια τους διακυβεύεται τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς ψυχῆς.

’Αλλὰ τοῦ ἰερέως ἡ εὐθύνη εἶναι μεγαλύτερη καὶ ιδιάζουσα, διότι στὰ χέρια του κρατᾷ τὴν ύγειαν τῆς ψυχῆς, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιαν. ’Απὸ τὴν πνευματικὴν του ἐργασίαν, ἀπὸ τὴν πολιτεία του, τὴν συμπεριφράσιαν, ἐξαρτῶνται πολλά. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα, ἡ πνευματικὴ πορεία καὶ προκοπὴ καὶ τῆς μικρῆς καὶ τῆς μεγάλης του οἰκογένειας.

’Εξάλλου εἶναι ἀδιαμφισβήτητος κανόνας, ὅτι τὸ παράδειγμα, ἡ ζωὴ τοῦ ἡγέτη, μικροῦ ἡ μεγάλου, ἐπηρεάζει τὴν ζωὴν τῶν ἀρχομένων. «Πέφυκε γὰρ ὡς τὰ πολλὰ τὸ τῶν ἀρχομένων πλῆθος ὡσπερ εἰς ἀρχέτυπόν τινα εἰκόνα τοὺς τῶν ἀρχόντων τρόπους ὅρāν, καὶ πρὸς ἐκείνους ἔξομοιούν ἔστους»⁵. Ἀφοῦ εἶναι ὁρατή, περίοπτη. «Οὐ δύναται πόλις κρυψῆναι ἐπάνω ὅρους κειμένη» (Ματθ. 5,14), ἐπιβεβαίωσε ὁ Κύριος μιλώντας στοὺς μελλοντικοὺς πνευματικοὺς ἡγέτες, τοὺς ἀγίους Ἀπόστολους.

’Ανθρωπος, λοιπόν, κατ’ ἔξοχὴν τῆς εὐθύνης ὁ ἰερεὺς, «βουληφόρος ἀνήρ», ἀναλαμβάνει γενναίᾳ ἔνα συνεχὴ καὶ σκληρὸ δάγωνα γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν τόσο τιμητικὴν, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τόσο βαριὰ ἀποστολή του. ’Ωστε νὰ φανεῖ πιστὸς καὶ φρόνιμος οἰκονόμος τοῦ μεγάλου οἰκοδεσπότου Χριστοῦ. ’Αξιος διαχειριστῆς τοῦ θησαυροῦ τῆς Χριστοῦ στοὺς συνανθρώπους του. Τύμιος, φιλόπονος καὶ ἀποδοτικὸς ἐργάτης στὸν ἀγὸ τοῦ Κυρίου. Φιλόστοιχος ποιμένας τῆς ποίμνης τοῦ

Χριστοῦ. ’Ακέραιος, ἔντιμος χριστιανός. Μικρός, ἀλλ’ ἀκτινοβόλος πνευματικὸς ἡγέτης μέσα στὴν κοινωνία.

4. Η προπατεία

”Ἐργο ὅχι εὔκολο. Ἄντιθετα (παρὰ τὰ ὅσα λένε οἱ ἐπιπλάιοι «γλωσσαλγοὶ») μάλιστα! Ἀναπόφευκτα συνδεδεμένο μὲ ὅχι λίγες προσωπικὲς θυσίες! (’Οπως ἔξαλλον καὶ κάθη ἔργο πάνω στὴ γῆ, ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ στεφθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία). Εἶναι ἄνθρωπος καὶ ὁ ἰερεὺς. Δὲν ἥλθε ἀπ’ τοὺς οὐρανούς. Πότε δὲ ἡ πνευματικὴ πατεία καὶ ἀγωγὴ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ἀπὸ τὰ σχολεῖα, στοὺς κόλπους τῆς κοινωνίας, ὑπῆρξε τέλεια καὶ ἀκριβής, προπατεία πραγματικὴ καὶ προγύμναση γιὰ τὴ μεγάλη ἀποστολή; Ποτέ, ἢ καλύτερα, πολὺ σπάνια.

Δόξα τῷ Θεῷ! Οἱ οἰκογένειες τῶν ύποψηφίων λειτουργῶν τοῦ θυσιαστηρίου ἀνθρωπίνως εἶναι, κατὰ τὸ πλεῖστον, ἔντιμες καὶ κατὰ Θεὸν εύσεβεις. Πόσες ὅμως ἔχουν φθάσει στὴν πρέπουσα ἐκείνη αἰσθητῇ τοῦ μυστηρίου, τῆς ἱερώτατης ἀποστολῆς; Μάλιστα ὑπῆρξαν ἐποχές, ποὺ γονεῖς συγκατένευσαν καὶ συνήργησαν στὴν ἴερατικὴ κλήση τοῦ παιδιοῦ των ἀπὸ καθαρὰ κοινωνικὴ φιλοδοξία. Μὲ τὸ γιὸ παπᾶ κατείχαν τὰ πρωτεῖα στὴ μικρὴ κοινωνία τοῦ χωριοῦ των. Εἶχαν βρεῖ σίγουρη πηγὴ καύχησης καὶ ύπερηφάνειας...

’Αλλὰ καὶ στὰ διάφορα σχολεῖα, ἀκόμη καὶ στὰ εἰδικά, ὅπου φοιτᾶ ὁ ύποψήφιος κληρικός, ἐπιτυγχάνεται πάντοτε νὰ τοῦ μεταγγισθεῖ στὴ νεανική του καρδιὰ ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τοῦ ἔργου, ποὺ πρόκειται στὸ μέλλον νὰ ἀναλάβει; Δυστυχῶς ὅχι. Η ἐκκλησιαστικὴ μας ἐκπαίδευση, καθὼς ὁμολογεῖται, δὲν βρίσκεται στὸ ξηλευτὸ ἐκεῖνο ἐπίπεδο μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς εὐελπίδων, ὥστε νὰ ἐπιτρέπει μὲ αἰσιοδοξία καταφατικὴ ἀπάντηση. Πόσα δὲν ἀπαιτοῦνται γι’ αὐτὸν τὸν ἰερὸ σκοπό! Σὲ ύλικοτεχνικὴ καὶ σὲ ἀνθρωπινὴ ύποδομή. Καὶ ὅμως ἀπὸ τὰ ταπεινὰ αὐτὰ κτίρια καὶ τοὺς λιγόστοινος πόρους, χάρη στὶς ύπερδάνθρωπες προσπάθειες τῶν ύπευθυνῶν, στελεχώνεται ὁ ἰερός μας Κλῆρος.

(Συνεχίζεται)

1. Εἰσηγητικὴ ὄμιλία στὴ σύναξη τῶν ἰερέων τῆς Ι. Μητροπόλεως Μυτιλήνης τὴν 16.1.98 στὸ Χριστιανικὸ Κέντρο Νεότητος, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ιακώβου.

2. Εἰς Π. Τρεμπέλα, ‘Υπόμνημα εἰς τὰς Ἐπιστολὰς τῆς Κ.Δ., τ. Α’, Αθῆναι 1956, σ. 331.

3. Ι. Χρυσοστόμου, ‘Ομιλία Ι’ εἰς Α’ Θεσ., ΕΠΕ 22.552.

4. Ι. Χρυσοστόμου, ‘Ομιλία Β’ εἰς Β’ Τιμόθεον, ΕΠΕ 23.498.

5. Ι. Χρυσοστόμου, Περὶ Ἱερωσύνης Γ’ 390 D, ΑΑΠ 6.

Η ΚΑΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ*

Τοῦ κ. Παναγιώτη Θ. Παπαθεοδώρου, Θεολόγου - Λυκειάρχη

Δ. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: 'Η μὲ πολλὰ ἀμαρτήματα

Κύριε,
'Η σὲ πολλὰ ἀμαρτήματα
γυναικα κυλισμένη,
Ξανοίγει τὴ θεότη Σου
τὴ χιλιοδιξασμένη
Σὰ μυροφόρα φέρνει
μῆδα μὲ δύσωμὸ
στὸ θεῖο Σου, τὸν ἐνταφιασμό.
'Αλλοιά της λέει ὅτι:
'Η νύχτα εἶνε μου
κεντρὶ κακό, ἀκολασίας
σκοτάδι ἀφωσφόρητο,
ἔρως τῆς ἀμαρτίας.
Πᾶρε τα
Βρύσες δάκρυα τρέχουν τὰ δυό μου μάτια
'Εσὺ ποὺ ἀνάρια σύννεφα
νύψωνεις τὰ ὑδάτια.
Λύγιζε μπρὸς στοὺς στεναγμοὺς τῆς δόλιας
μου καρδιᾶς

Σὺ ποὺ τοὺς οὐρανοὺς
Στὴ γῇ κατέβασες μὲ μιᾶς.
Τ' ἄγιά σου πόδια νὰ φιλήσω
Καὶ μὲ τῆς κεφαλῆς μου τὰ σγουρὰ
νὰ τὰ σφουγγίσω.
Αὐτὰ ποὺ στὸν παράδεισο ἡ Εὔα τὸ δειλινὸ
κρότον ἀφεγκράστηκε
καὶ φοβισμένη κρύψητε.
Πλῆθος οἱ ἀμαρτίες μου
'Ατέλειωτή Σου ἡ κρίσι
Ω! ψυχοσωτῆρά μου
Ποιός θὰ τὶς ξεδιαλίσει;
Τὴ δούλη Σου ἐμέ, μὴν ἀμελήσεις
Σύ, ὁ ἀμέτρητος καλός, μὴ μὲ περιφρονήσεις.

Τὴ μετάφραση τῆς Σεβαστοπούλου διακρίνει ἡ προσήλωση στὸ πρωτότυπο. 'Η γυναικεία εὐαισθησία τὴ βοηθεῖ στὴν ἀπόδοση λεπτῶν ψυχολογικῶν καταστάσεων. Κατὰ τὰ ἄλλα τὸ ποίημα εἶναι μιὰ ἀπλὴ μετάφραση χωρὶς ἰδιαίτερη λογοτεχνικὴ ἄξια.

Καὶ οἱ ὀκτὼ προαναφερθέντες ποιητὲς προσπάθησαν μὲ κάθε τρόπο νὰ προσεγγίσουν τὸ κάλλος τοῦ πρωτότυπου. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ ἔξαρθει ἡ προσπάθειά τους γιὰ ἀπόδοση στὴ νέα ἐλληνικὴ γλώσσα ἐνὸς τόσο γνωστοῦ τροπαρίου.

* Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 107 τοῦ ὑπ' ἀρ. 7 τεύχους.

'Εξετάζοντας τὴ μιροφὴ τῶν ἀνωτέρω μεταφράσεων παρατηροῦμε ὅτι οἱ τρεῖς (Μάγνης, Κυριαζῆς καὶ Πολέμης) μεταφραστὲς ἀπὸ τὸν ὄκτω, χρησιμοποιοῦν ὡς τίτλο τῆς μετάφρασής τους «τὸ τροπάρι τῆς Κασιανῆς» καταγράφοντας ἀφ' ἐνὸς τὸ εἶδος τοῦ ὕμνου — τροπάρι — ἀφ' ἐτέρου τὸ δημιουργό. (Ίσως οἱ ποιητὲς αὐτοὶ νὰ ἐπηρεάστηκαν στὴν ἐπιλογὴ τῆς ἐπικεφαλίδας ἀπὸ πολλὲς ἀκροστιχίδες βυζαντινῶν ὕμνων ποὺ ἀναφέρουν τὸ ὄνομα τοῦ δημιουργοῦ καὶ τὸ εἶδος τοῦ ὕμνου, ὅπως π.χ. «Ρωμανοῦ ὕμνος», «αἴνος Ρωμανοῦ» κ.λπ. 'Ο Παλαμᾶς, ὁ Βορέας καὶ ὁ Σπερόντζας βάζουν ἐπικεφαλίδα τοῦ ποιήματός τους τὸ ὄνομα τῆς ὕμνογράφου «Κασιανῆ», ταυτίζοντας τὸ δημιούργημα μὲ τὸ δημιουργό, ἐνῶ ὁ Ἀλκαῖος καὶ ἡ Σεβαστοπούλου θέτουν ὡς τίτλο τὴν πρώτη φράση τοῦ ὕμνου: τοῦ πρωτότυπου ὁ πρῶτος «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς», τῆς μετάφρασῆς ἡ δεύτερη «'Η μὲ πολλὰ ἀμαρτήματα» τονίζοντας καὶ οἱ δυὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ ποιήματος.

Τὸ ἴδιόμελο τῆς Κασιανῆς, τὸ ὄποιο ἀποτελεῖται ἀπὸ 116 λέξεις, οἱ μεταφραστὲς ἀνάλογα μὲ τὴν ποιητικὴ τους διάθεση τὸ ἀπέδωσαν: ὁ Κυριαζῆς μὲ 198 λέξεις, ὁ Ἀλκαῖος μὲ 183, ὁ Σπερόντζας μὲ 178, ὁ Παλαμᾶς μὲ 170, ὁ Βορέας μὲ 167, ὁ Πολέμης μὲ 158, ἡ Σεβαστοπούλου μὲ 130 καὶ ὁ Μάγνης μὲ 120. Ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι ὁ Κυριαζῆς καὶ ὁ Ἀλκαῖος ἀπομακρύνθηκαν πολὺ ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, ἐνῶ ἡ Σεβαστοπούλου καὶ κυρίως ὁ Μάγνης πλησίασαν ἀρκετὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν λέξεών του μὲ τὶς πιστὲς καὶ λιτὲς μεταφράσεις τους.

Κατὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ πρωτότυπου στὴν καθομιλουμένη οἱ μεταφραστὲς χρησιμοποιοῦν τετράστιχες στροφὲς μὲ ὁμοιοκαταληξία μεταξὺ δεύτερου καὶ τέταρτου στίχου (βυθισμένη - πνιγμένη, ἀκολασίας - ἀμαρτίας κ.λπ.). Τὸ μέτρο του εἶναι ίαμβικὸς 15/σύλλαβος.

'Ο Μάγνης ἔχει καὶ αὐτὸς 5 τετράστιχες στροφὲς χωρὶς ὁμοιοκαταληξία σὲ ίαμβικὸς 11/σύλλαβο.

'Ο Σπερόντζας χρησιμοποιεῖ 6 τετράστιχες στροφὲς σὲ ίαμβικὸς 13/σύλλαβο στίχο μὲ πολλὲς ἀποκλίσεις, καθὼς καὶ μὲ πλεκτὴ ὁμοιοκαταληξία (1ος-3ος, 2ος-4ος στίχος).

‘Ο Κυριαζῆς χρειάστηκε 6 στροφές για νὰ ἀποδώσει τὸν ὑμνο. Οἱ τρεῖς πρῶτες εἶναι τετράστιχες καὶ οἱ ὑπόλοιπες δίστιχες. Τὸ μέτρο του εἶναι ἰαμβικὸς 17/σύλλαβος μὲ πολλὲς χασμωδίες. Ἡ μετάφραση τοῦ Ἀλκαίου ἀποτελεῖται ἀπὸ 7 τετράστιχες στροφές. Ὁμοιοκαταληκτεῖ ὁ δεύτερος μὲ τὸν τέταρτο στίχο κάθε στροφῆς. Τὸ μέτρο του εἶναι ὁ ἰαμβικὸς 11/σύλλαβος μὲ ἀποκλίσεις.

‘Ο Παλαμᾶς μεταφράζει τὸ ἴδιομέλο σὲ 8 τετράστιχες στροφές μὲ ἰαμβικὸ μέτρο καὶ πλεκτὴ ὄμοιοκαταληξία.

‘Ο Πολέμης ἀποδίδει τὸ τροπάριο τῆς Κασιανῆς σὲ ἄψογο 15/σύλλαβο χωρὶς ὅμαδοποιήση στίχων, σὰν δημιῶδες ἄσμα, χωρὶς ὄμοιοκαταληξία.

Τέλος ἡ Σεβαστοπούλου ἔχει ὀλιγοσύλλαβο ἰαμβικὸ στίχο χωρὶς καμιὰ διάχριση στροφῶν μὲ ἀκανόνιστη ὄμοιοκαταληξία.

Τὸ τροπάριο ἀρχίζει μὲ τὴν ἐπίκληση: «Κύριε». Πρόκειται γιὰ μιὰ σταρακατικὴ κραυγὴ τοῦ ἀμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ποὺ ζητεῖ ἔλεος, συγχώρηση. Τὸ πρωτότυπο ἀκολουθοῦν στὴ μετάφραση τους οἱ Ἀλκαῖος, Κυριαζῆς, Παλαμᾶς, Σπεράντζας καὶ Σεβαστοπούλου. Ὁ Μάγνης θέτει τὴν καταφώνηση στὸ τέλος τοῦ πρῶτου στίχου, ἐνῶ ὁ Βορέας στὸ μέσον τοῦ τρίτου. Ὁ Πολέμης ἀντικαθιστᾷ τὴν προσφώνηση «Κύριε» μὲ τὸ «Χριστέ», τονίζοντας τὴν ἀνάγκη τοῦ ἀμαρτωλοῦ νὰ βρεθεῖ πιὸ κοντά στὸ Σωτῆρα.

«Ἡ ἐν πολλαῖς ἀμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή». Ὁ Ἀλκαῖος καὶ ὁ Σπεράντζας παραλείπονταν τὴ λέξη γυνή. Μάλιστα ὁ πρῶτος χρησιμοποιῶντας τὴν προσωπικὴ ἀντωνυμία ἐγὼ ἀντικαθιστᾷ τὸ γ' πρόσωπο μὲ πρῶτο. Ὁ Βορέας γράφοντας σὲ τρίτο πρόσωπο στὴ θέση της βάζει τὸ «έκεινη». Ἀξιοπροσοχῆς εἶναι ὅτι ὁ Βορέας προτάσσει τὴ μετάφραση τοῦ δευτέρου στίχου. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Θέλει νὰ δώσει ἔμφαση στὴ δύναμη τοῦ Κυρίου νὰ συγχωρεῖ καὶ ἀμαρτίες. Ὁ Μάγνης καὶ ἡ Σεβαστοπούλου διατηροῦν τὸ μετοχικὸ τύπο (χιλιοκαλασμένη - κυλισμένη), ἐνῶ ὁ Παλαμᾶς καὶ ὁ Κυριαζῆς ἀναλύουν σωστὰ τὴ μετοχή, διατηρώντας μάλιστα ὁ πρῶτος καὶ τὸ γ' πρόσωπο τοῦ κειμένου.

Τὸ στίχο ὁ Παλαμᾶς ἐρμηνεύει: «γυναίκα ἀμαρτωλή, πολλά, πολλά, θολά, βαριὰ τὰ κρίματά μου». Τὴν ἔννοια τῆς ἀμαρτίας ὁ ποιητὴς ἀποδίδει μὲ τὶς λέξεις «ἀμαρτωλή» καὶ «κρίματα». Γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴν ἔκταση, τὴν ἔνταση καὶ τὴν ἥθικὴ ἀπτήση τῶν ἀμαρτημάτων χρησιμοποιεῖ ἀντίστοιχα τὶς λέξεις: πολλὰ - θολά - βαριά.

Τὴ δεύτερη φράση τοῦ κειμένου: «τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα» οἱ ποιητὲς ἀποδίδουν:

«Τὴν θεϊκὴ σου δύναμη σὰν ἔννοιωσεν ἐκείνη» (Βορέας).

«Γροικῶντας τὴ θεότητα σου, Κύριε» (Μάγνης).

«Τώρα, τὴ θεότη Σου ποὺ νοιώθω» (Κυριαζῆς).

«Ἀπ' τὸ μάγο τῆς θεότης Σου λαμπράστρο ὁ δηγημένη» (Ἀλκαῖος).

«Μά, ὡ Κύριε, πῶς ἡ θεότης Σου μιλᾶ μέσ' στὴν καρδιά μου» (Παλαμᾶς).

«σὰν ἀκούσε, σὰν ἔννοιωσε τὴ θεϊκὴ σου χάρι» (Πολέμης).

«Ξανοίγει τὴ θεότη Σου τὴ χιλιοδοξασμένη» (Σεβαστοπούλου).

«Ολοι οἱ ποιητὲς διατηροῦν τὴ λέξη «θεότη». Μόνο ὁ Βορέας καὶ ὁ Πολέμης κάνουν τὸ οὐσιαστικὸ ἐπίθετο «θεϊκὴ δύναμη», «θεϊκὴ χάρι». Ἄδικαιολόγητα δὲ μεταφράζει τὸ στίχο ὁ Σπεράντζας.

«Μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν»: Ὁ Ἀλκαῖος, ὁ Βορέας καὶ ὁ Σπεράντζας δὲν ἀποδίδουν τὸ χωρό. Ὁ Μάγνης παρουσιάζει καλὴ ποιητικὴ ἔρμηνεία μὲ τὸ «σὰν ἄλλη μυροφόρο». Ὁ Παλαμᾶς δὲ μεταφράζει τὸ χωρίο ἀλλὰ τὸ νόημά του διαχέεται στὴ δεύτερη στροφὴ τοῦ ποιήματός του. Ἐπιτυχημένη εἶναι ἡ μετάφραση τοῦ Πολέμη «μὲ μυροφόρας φόρεμα», στὴν ὅποια διακρίνουμε ὅχι μόνο ποιητικότητα ἀλλὰ καὶ παρήχηση τῶν γραμμάτων φ καὶ φ ποὺ δηλώνουν τὸ θόρυβο τῶν ἐνδυμάτων. Ἀπόδοση πλήρη τοῦ νοήματος ἐπιτυγχάνει ὁ Κυριαζῆς μεταφράζοντας «μιᾶς μυροφόρου πῆρα θέσι». Λιπή εἶναι ἡ ἀπόδοση καὶ τῆς Σεβαστοπούλου «σὰ μυροφόρο».

«Ὀδυρομένη μύρα σοι πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει»: Ξεχωρίζει ἡ ἀπόδοση τοῦ Παλαμᾶ. Ἡ φράση φαίνεται ὅτι τὸν συγκίνησε βαθιά. Γι' αὐτὸ τὴν ἀποδίδει μὲ ὀλόκληρη στροφή:

Κύριε, προτοῦ Σὲ κρύψῃ' ἡ ἐντάφια γῇ
ἀπὸ τὴ δροσανγὴ λουλούδια πῆρα
καὶ ἀπ' τῆς λατρείας τὴν τρίσβαθη πηγὴ
Σοῦ φέροντα μύρα.

‘Ο στίχος παρέχει τὴ δυνατότητα γιὰ νοηματικὲς ἐπεκτάσεις.

«Οἵμοι, λέγοντα, ὅτι νῦν μοι ὑπάρχει, οἴστρος ἀκολασίας, ζιφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἀμαρτίας»: Ὁ Παντελάκης ἐμπνεύει: «Ο ἔως τῆς ἀμαρτίας ἐγένετο μοι οἴστρος ἀκολασίας· ἀμαρτοῦσα, ώς ὑπὸ οἴστρου ἐλαυνομένη, μαινομένη ὥρμησα εἰς τὴν ἀκολασίαν καὶ διὰ τοῦτο νῦν διάγωβίον μαῦρον καὶ σκοτεινόν». Τὸ χωρίο, λόγῳ τοῦ ὑποκειμενικοῦ στοιχείου ποὺ περικλείει, τοῦ βάθους τῶν συναισθημάτων καὶ τῆς εἰλικρίνους παρουσιάσεως τῶν παθῶν, ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στοὺς μεταφραστὲς γιὰ μιὰ θεομή ποιητικὴ δημιουργία.

(Συνεχίζεται)

Ο ΨΑΛΤΗΣ ΤΟΥ 2000*

Τοῦ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΟΥΜ, Ἰατροῦ, Πρωτοψάλτου

2. Εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους μας, ἡ μεγάλη ποικιλία διασκευῶν τῶν ἴδιων μαθημάτων, γραμμένες ἀπὸ διαφόρους δασκάλους, στὶς ὁποῖες διασκευὲς βεβαίως, δὲν προστίθεται κάτι τὸ ἴδιαιτερῶς σημαντικό, παρὰ μόνον μεταφέρονται στὸ χαρτὶ κατὰ κανόνα, κάποιες φωνητικὲς ἴδιαιτερότητες τοῦ συγγραφέα, ἡ κάποιες ἀναλύσεις ποιοτικῶν σημείων. Ἐτσι παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο, νὰ ωρτάει ὁ ψάλτης τὸν ἄλλον: Ἀπὸ ποιόν ψάλλεις; Ἀν τολμούσαμε νὰ κάνουμε τὴν ἐρώτηση αὐτὴ στοὺς θεράποντες τῆς κλασικῆς μουσικῆς, ἡ τῆς λαϊκῆς μας μουσικῆς, δηλαδὴ ἀπὸ ποιόν ἐρμηνεύεις τὸ ἔργο του Μπετόβεν, ἡ ἀπὸ ποιόν ἐρμηνεύεις τὴν Φραγκοστροιανὴ τοῦ Βαμβακάρη, θὰ εἰσπράξουμε ἀπορία καὶ γέλιο. Ἀπὸ τὴν πολυγλωσσία αὐτὴ μποροῦμε νὰ βγάλουμε τὰ ἑξῆς συμπεράσματα:

α) Ὑπάρχει δυνατότητα καὶ ἐπιθυμία δημιουργίας, σὲ πολλοὺς ψάλτες, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ποίηση διαθέσιμη γιὰ σύνθεση νέων μελῶν. Γι' αὐτὸ καὶ τὰ μουσικὰ ταλέντα τοῦ χώρου, ἀναλώνονται σὲ ἐπαναλήψεις καὶ διασκευές. Καὶ ὅσοι δὲν ἐπιδίδονται σὲ διασκευὲς γραπτές, τὸ κάνουν ξωντανὰ στοὺς Ναοὺς κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν. Μὲ αὐτὰ παρουσιάζεται ἡ γνωστὴ σ' ὅλους μας βαβέλ τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

β) Ἡ ὑπαρξη πολλῶν διασκευῶν, δυσκολεύει τὸ ἔργο τοῦ ψάλτη καὶ στὴν κατὰ μόνας ἐρμηνεία ὅσο καὶ ἴδιαιτερα στὴν χρωδιακῇ.

3. Ὁ ψάλτης εἶναι κατὰ κανόνα ἑτεροαπασχολούμενος. Αὐτὸ συνεπάγεται λιγότερο χρόνο γιὰ τὴν μουσική, μικρότερη προετοιμασία, ἄρα μεγαλύτερη προχειρότητα. Συνηθισμένο φαινόμενο τὸ ἑξῆς: Ὁ ψάλτης ἀνεβαίνει στὸ ψαλτήρι καὶ τότε ψάχνει νὰ δεῖ τί θὰ πεῖ. Βεβαίως εἶναι καταφανές, ὅτι κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες τὸ ἀποτέλεσμα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ἐπιθυμητό.

4. Ἀπὸ τὰ προηγούμενα διαφαίνεται ὅτι ὁ ψάλτης δὲν καλύπτεται ως μουσικὴ ὄντότητα. Δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἔναν κακό, μέτριο ἡ καλὸ ἐρμηνευτή.

5. Εἶναι κοινὸς τόπος ὅτι δὲν μπορεῖ, ἐνῶ ἐνδεχομένως θέλει, νὰ ἔχει ἐπαγγελματικὴ συνείδηση, ἀφοῦ οὔτε οἰκονομικὴ αὐτοδυναμία ἔχει, οὔτε ἀποκλειστικὴ ἀπασχόληση ἔχει, οὔτε περιθώριο μουσικῆς συνθετικῆς δημιουργίας ἔχει, οὔτε καὶ

κοινὸ ἔχει, οὔτε σὰν δημιουργός, οὔτε σὰν καλλιτέχνης ἐρμηνευτής, ἐκτὸς ἀπὸ σπάνιες ἔξαιρέσεις ποὺ ἐπιβεβαιῶνται βεβαίως τὸν κανόνα.

6. Μόνο κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία παρατηρεῖται κάποια σοβαρότερη ἀντιμετώπιση τῶν σπουδῶν, τόσο ἀπὸ τοὺς μαθητές, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς δασκάλους τῶν ὀδείων. Ἄλλα πιστεύω ὅτι εἴμαστε πολὺ μακριὰ ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἰκανοποιητικὴ ἐκπαίδευση. Νὰ ἀναφέρω τὴν εὐκολία ἀπόκτησης τῶν πτυχίων ἡ τῶν διπλωμάτων μουσικῆς; Νὰ ἀναφέρω τὴν παντελὴ σχεδὸν ἔλλειψη τῶν σπουδῶν φωνητικῆς; Καὶ τόσα ἄλλα.

'Απὸ τὰ παραπάνω διαφαίνεται ὅτι ὁ θεράπων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ ψάλτης, δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἥθελε νὰ εἶναι, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι.

Μπορεῖ ἄραγε ὁ ψάλτης νὰ εἶναι μουσικὸς τῆς Βυζαντινῆς, δηλαδὴ τῆς Ἑλληνικῆς μουσικῆς, καὶ ὅχι ἔνας κάποιας ἀξίας ἐρμηνευτής τῆς ψαλτικῆς τέχνης;

Μπορεῖ ἄραγε ὁ ψάλτης, νὰ ἐπανακτήσει τὴν παλιά του αἵγλη;

Μπορεῖ ἄραγε νὰ ξαναγίνει ἐκ νέου ὁ ἄξονας τῆς μουσικῆς ζωῆς τοῦ τόπου;

Στὴν ψαλτικὴ οἰκογένεια, ὑπάρχουν πολλὰ μουσικὰ ταλέντα ποὺ μὲ κατάλληλες συνθῆκες, καὶ κατάλληλο ἐφαλτήρια θὰ μποροῦσαν νὰ μεγαλουργήσουν. Ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποιῶντας ἀνάλογα τὸ δυναμικὸ αὐτό, θὰ μποροῦσε νὰ βγει καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ πρὸς τὸν κοινωνικὸ ἴστο, προσφέροντας πολιτιστικὴ τροφή, ποὺ θὰ ἀποτελοῦσε τὸν προθάλαμο, τὰ δίκτυα τοῦ Ναοῦ γιὰ τὸν κόσμο καὶ ἴδιαιτερα γιὰ τοὺς νέους, ποὺ προσερχόμενοί στὸν Ναὸ θὰ ἐλάμβαναν καὶ τὴν πνευματικὴ τροφή.

Τί πρέπει ὅμως νὰ γίνει γιὰ νὰ γίνουν τὰ ὄνειρα πραγματικότητα;

1. Νὰ δεχθοῦμε τὸ εὐνόητο, ὅτι ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ δὲν εἶναι μόνον ψαλτικὴ τέχνη, ἀλλὰ μουσικὴ τέχνη καὶ ἐπιστήμη, ἡ μήτρα τοῦ Ἑλληνικοῦ μουσικοῦ οἰκοδομήματος. Νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἡ Βυζαντινὴ Μουσική, εἶναι ἔνα γόνιμο ἔδαφος, ποὺ μπορεῖ κατάλληλα καλλιεργούμενο νὰ προσφέρει πολλὰ στὸν μουσικὸ πολιτισμό μας, πέραν τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

2. Προϋποθέσεις αὐτοῦ εἶναι: Ἡ ἀπόκτηση ἐπαγγελματικῆς σχέσης μουσικοῦ ἀπὸ τὸν ψάλτη,

* Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 109 τοῦ ὑπ' ἀρ. 7 τεύχους.

πρόγραμμα ποὺ πρέπει νὰ παρέχει ἡ πολιτεία ἡ προτυπότερο ὁ ἐνοριακὸς Ναός, ἡ ἀπόκτηση ἀπὸ τὸν ψάλτη γενικούτερης μουσικῆς παιδείας, ίδιαίτερα τῆς ἑλληνικῆς, καὶ ἡ ἀναθεώρηση τοῦ τρόπου πρόσληψης τοῦ ψάλτου ἀπὸ τὸν Ναοῦ.

3. Νὰ συσταθεῖ μὲ ἄξονα τὴν Ἰ. Σύνοδο ἡ τὴν ΟΜΣΙΕ ἥ καὶ τῶν δύο σὲ ἀρρητή συνεργασία, ὅμαδα ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν μουσουργῶν, ποὺ ἔχοντας τὴν ἀπαραίτητη ὑλικὴ ὑποδομὴ νὰ ἐπιδοθοῦν σὲ πολυετὴ ἐρευνητικὴ προσπάθεια, μὲ στόχο τὴν δημιουργία θεωρητικοῦ, χωρὶς κενὰ καὶ ἀσάφειες, ὡς καὶ τὸν καθορισμὸ τῶν μουσικῶν κειμένων γιὰ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Ἐνα τέτοιο ἔργῳ θὰ ἀποτελοῦσε ἀφ' ἐνδὸς μὲν ἀντικείμενο παγκοσμίου συνεδρίου γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ ἀδιαμφισβήτητου, ἀφ' ἐτέρου δὲ ὑλικό, γιὰ μετάφρασή του στὶς κυριότερες γλῶσσες καὶ κυρίως τῶν ὁρθοδόξων χωρῶν. Τὰ ἀπαιτούμενα χρήματα γιὰ τὴν ὑλικὴ ὑποστήριξη μᾶς τέτοιας, πολύχρονης καὶ πολυδάπτηνης ἐργασίας, εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξενορθοῦν μὲ τὴν καθιέρωση εἰσφορῶν, δπως 1% ἐπὶ τοῦ μισθοῦ τῶν ψαλτῶν, καὶ 1000 δρ., ψαλτόσημου στὶς ἱεροπραξίες.

4. Ἐχοντας ὁ ψάλτης σοβαρὴ ἐπαγγελματικὴ σχέση, σοβαρὴ μουσικὴ παιδεία, ἀδιαμφισβήτητη θεωρητικὴ στήριξη, καὶ καθορισμένα κλασικὰ μουσικὰ κείμενα γιὰ τὶς ἀκολουθίες, ὅντας δὲ καὶ γνώστης ὁργάνων κυρίως τῶν παραδοσιακῶν, μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς μουσικὸς καλλιτέχνης. Καὶ ἀφ' ὅσον δὲν ὑπάρχει ποιητικὸ ὑλικό, δηλαδὴ νέα ὑμνολογία ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ., οὐσιαστικὰ ὁ ψάλτης θὰ ἡμποροῦσε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ καλλιτεχνικὰ δρώμενα κατ' ἀρχὴν σὲ ἐπύπεδο ἐνορίας, ἀσχολούμενος καὶ μὲ τὴν ἐκλεκτὴ κοσμικὴ μουσικὴ (ὅρχηστρες, χορωδίες κ.λπ.) καὶ συνθετικὰ μὲ ἐπιλεγμένη κοσμικὴ ποίηση, π.χ. ἐθνικοὺς ποιητές. Ἔτσι τὸ μουσικὸ αὐτὸ εἶδος νὰ γίνει σταδιακὰ καινούργιο μουσικὸ φεῦγα προερχόμενο ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν μουσικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, καὶ ἐν δυνάμει γιατί ὅχι τοῦ κόσμου.

"Ολα αὐτὰ μὲ πρόχειρη ἐπιδεομικὴ θεώρηση, μπορεῖ νὰ φαντάζουν σὰν οὐτοπία, καὶ εὐκόλα θὰ τεθεῖ τὸ ἐρώτημα. 'Ο ψάλτης θὰ τὰ κάνει ὅλα αὐτά;

Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι αὐτό. 'Ο αὐριανὸς μουσικός, καλλιτέχνης ψάλτης, δὲν θὰ ὑστερεῖ σὲ τίποτα, δὲν θὰ ἔχει νὰ ξηλέψει τίποτε ἀπὸ τὸν κοσμικὸς ὅμοιον του, ἀντίθετα θὰ ἔχει τὸ προνόμιο τῆς πρωτοπορίας μόνος αὐτὸς γιὰ πολλὰ χρόνια. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἀν πιστεύουμε στὴν ἄξια

τῆς μουσικῆς μας, ἀν πιστεύουμε ὅτι ἡ μουσικὴ αὐτὴ εἶναι ὄντως μουσικὴ τέχνη καὶ ἐπιστήμη, μὲ παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἀν ἔχουμε ἐμεῖς οἱ φορεῖς τὴν βούληση νὰ στάσουμε τὸ κέλυφός μας καὶ νὰ γίνουμε νεοσσοὶ μὲ μέλλον. Νὰ ἀνοίξουμε νέους δρόμους στὴν μουσικὴ μας αὐτή, καὶ στοὺς ψαλτάδες μας. Νὰ δημιουργήθούν οἱ προϋποθέσεις εύρυτερης ἐπικοινωνίας μὲ τὸ κοινό, νὰ ἀποκτήσουν ὁ ψάλτης καὶ ἡ μουσικὴ του θέση στὰ μουσικὰ δρώμενα καὶ ἀγοραστικὸ κοινό, γιὰ νὰ μπορέσει κάποτε νὰ προγραμματίζει ἐπιτυχημένες συναυλίες (μὲ εἰσιτήριο), πράγμα ἀνέφικτο σήμερα.

Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες κατὰ καιροὺς ἀπὸ πολλοὺς συναδέλφους, γιὰ τὴν ὁργάνωση συναυλιῶν ψαλτικῆς τέχνης μὲ τὴν ἐνίσχυση διαιρόδων φορέων. Τὰ ἀποτελέσματα, ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι, εἶναι τόσο ἀπογοητευτικά, ποὺ πιστεύω ὅτι προσβάλλουν τὴν μουσική, τὸν ψάλτη ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία μας. Καὶ αὐτὰ μὲ ἐλεύθερη εἰσοδο. Φαντάζεσθε, βεβαίως, τὸ ἀποτέλεσμα συναυλίας μὲ εἰσιτήριο.

Τὰ αἴτια τῆς ἀδυναμίας αὐτῆς δὲν πρέπει νὰ τὰ ἀναζητήσουμε πουθενὰ ἄλλον παρὰ μόνον στὴ λαθεμένη ἐπιμονή μας νὰ βγάζουμε τὴν ψαλτικὴ τέχνη σὰν προσευχητικὸ λόγο καὶ μουσικὴ ἐκτὸς τοῦ φυσικοῦ της χώρου, ποὺ εἶναι ὁ Ναός, καὶ στὴ λαθεμένη ἀντίληψή μας ὅτι ὁ πιστὸς θὰ προστρέξει νὰ ἀγοράσει τὸ προσευχητικὸ προϊόν μας. Γιατί νὰ προστρέξει ἀραγε; Γιὰ νὰ προσευχῇσθε στὸ θέατρο; "Ἄσ μείνει λοιπὸν ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ ὡς ψαλτικὴ τέχνη, λιτή, ἀπέριττη, κατανυκτική, προσευχητική, στοὺς Ναοὺς καὶ ὡς μουσικὴ ἐπιστήμη νὰ δημιουργεῖ καλλιτεχνικά, προσφέροντας πολιτισμικὴ τροφή.

'Απὸ σήμερα, λοιπόν, μὲ προοπτικὴ τὸ μέλλον, ἡ καρδιά μας νὰ δώσῃ τὴν σκυτάλη στὸ νοῦ κι αὐτὸς στὰ χέρια καὶ στὰ πόδια καὶ νὰ τρέχουμε μὲ ἐπιτυχία στὸ στάδιο τῆς μουσικῆς δημιουργίας. Νὰ ἀνασκοπήσουμε καὶ νὰ προετοιμάσουμε μουσικὲς παραστάσεις, ἐν εἰδει θεολογικῶν δρώμενων, γιὰ νὰ λαμπρύνουμε τὸν ἑορτασμὸ τῶν 2000 χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Νὰ ἀνασκοπήσουμε οἱ ἐπιφανεῖς καὶ ίκανοὶ ψάλτες καὶ νὰ ἐπιδοθοῦν σὲ ἐνόργανη μελοποίηση τῶν ἔργων ἐθνικῶν μας ποιητῶν, ἔτσι ὡστε, μὲ τὰ ἔργα αὐτὰ καὶ μὲ τὰ θεολογικὰ δρώμενα, ἡ ψαλτικὴ οἰκογένεια νὰ διεκδικήσει θέση στὴν πολιτισμικὴ διεύθυνση τοῦ 2004.

Μήν μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος τοῦ μέλλοντος αἰώνος.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οι άνωνυμοι γιὰ τὸν Ἐπώνυμο!

Η πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Προκαθημένου τῆς Ἑκκλησίας μας Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφεῖμ, πέρα ἀπὸ τὴν φυσικὴ λύπη τοῦ ἀποφαντικοῦ τοῦ ποιμνίου, ἐνέπνευσε καὶ αἰσθήματα ἐλπίδος, αἰσιοδοξίας καὶ χαρᾶς. Καὶ ἔξηγούμεθα: Ἐνας ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἑκκλησίας μας, βλέποντας τὸ μέγα πλῆθος τοῦ πιστοῦ λαοῦ τὸ ὅποιο ἐπὶ τοία συνεχὴ ἡμερονύκτια συνέρρεε γιὰ νὰ ἀσπαστεῖ τὴ δεξιὰ τοῦ κεκομημένου Πρωθιεράρχου καὶ νὰ λάβει τὶς θεοπειθεῖς εὐχές του, ἐδήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο θάνατος τοῦ Μακαριωτάτου γίνεται ἀφορμὴ νὰ φανεῖ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τῆς Ἁγίας μας Ἑκκλησίας! Ἄνδρες καὶ γυναῖκες, μεγάλοι καὶ μικροὶ ἀκόμη καὶ νήπια προσῆλθαν εὐλαβικὰ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ καὶ περίμεναν ὥρες ὀλόκληρες γιὰ ν' ἀποθέσουν ἕνα λουλούδι, ἔναν ἀσπασμό, ἔνα δάκρυ - σπονδὴ στὸν Πνευματικὸ Πατέρα ποὺ μετέστη εἰς τὰς αἰώνιους μονάς. Ο αὐτὸς παλμὸς καὶ ἡ αὐτὴ συγκίνηση παρατηρήθηκε στὰ μάτια, στὰ χεῖλη καὶ πρωτίστως στὶς καρδιὲς τῶν χιλιάδων πιστῶν, οἱ ὅποιοι συνόδευσαν τὴν Ἱερὰ πομπὴ πρὸς τὸ Α' Κοινητήριο καὶ προέπεμψαν τὸ ἰερὸ Δικήγορον στὴν τελευταίᾳ ἐπὶ γῆς κατοικίᾳ του. Όλοι αὐτοὶ, ἄλλοι πετώντας ἀνθη, ἄλλοι θυμιάζοντας, ἄλλοι ρίχνοντας μῆδο, ἄλλοι ἀπλῶς κάνοντας τὸ σταυρό τους ἀποτελοῦν ἡχηρὴ ἀπόδειξη ζωντανοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος, ἀποστομάνοντας κάποιες Κασσάνδρες ποὺ σπερμολογώντας ἀρροητ' ἀθέμιτα διατυμπανίζουν σὲ ὅλους τοὺς τόνους καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους ὅτι “ἐψύγῃ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν”. Οτι δηλαδὴ οἱ ἀνθρώποι δὲν τιμοῦν σήμερα τοὺς πνευματικοὺς πατέρες τους καὶ δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν ποιμαντικὸ μόχθο τους ὑπὲρ αὐτῶν. Όλοι αὐτοὶ οἱ ἀνώνυμοι μαζὶ μὲ τοὺς Ἅγιους Ἀρχιερεῖς, τοὺς λοιποὺς ἀληθικούς, τοὺς μοναχούς, καὶ τὶς μοναχές συνέψαλλαν ἀμέσως μετὰ τὸν ἐνταφιασμό: Σεραφεῖμ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοποβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ ποιμενάρχου, Αἰώνια ἡ μνήμη».

—Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του.

Εἰς τὴν χώραν τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας!

Τὸ διαβάσαμε καὶ προσποργάφουμε... ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ. Δὲν εἴμαστε σὲ καμία περίπτωση ὑπὲρ τοῦ πολιτιστικοῦ φασισμοῦ, τῆς περιθω-

ριοποιήσεως καὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ ὁρισμένων κοινωνικῶν ὅμιλων ἀπὸ τὰ πολιτιστικὰ ἀγαθά.

Μερικὲς φορές ὅμως εἶναι καλό — γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ἀπαραίτητη προϋπόθεση — οἱ προσερχόμενοι σὲ μιὰ ἐκδήλωση νὰ εἶναι ἀν ὅχι ἐπαρκῶς, τουλάχιστον κατὰ τι ἐνημερωμένοι γιὰ μία ἐκδήλωση τὴν ὧδην παρακολουθοῦν.

Ἄρονύμαστε νὰ πιστέψουμε — δυστυχῶς ὅμως, αὐτὸ γίνεται πολλές φορές — ὅτι ἀρκετοὶ ἀνθρώποι προσέρχονται γιὰ παραδειγμα σὲ μία παρουσίαση βιβλίου ἢ μία ἀνάλογη καλλιτεχνικὴ ἐκδήλωση μὲ μόνο «κίνητρο» τὰ ἐδέσματα ἢ τὸ δῶρο ποὺ πιθανὸν θὰ πάρουν ἐκεῖ! Κάποτε ἐπιτέλους θὰ πρέπει νὰ βρεθεῖ μία «λύση» ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς τῶν ἐκδηλώσεων, ὥστε νὰ παραβρίσκονται μόνον ἐκεῖνοι ποὺ πραγματικὰ βρίσκουν ἐνδιαφέροντα σὲ αὐτὲς ἢ ὅσοι θὰ δώσουν τὴ δημοσιότητα στὸ γεγονός.

Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση κυρίου, ὁ ὅποιος ἐθήτευε σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις: Ἐθεάθη νὰ βάζει... λάθος στὴν τοέπη του κρεατοσφαιρίδια, κοινῶς κεφτέδες!

Προσοχή! Προσοχή!

Σύμφωνα μὲ τὴν πηγὴν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων καὶ τοῦ Ρώπτερ, ποὺ εἴδαμε δημοσιευμένες σ' ἔγκριτο σχετικὸ περιοδικό, ὁ πληθυσμὸς τῆς Τουρκίας στὴ διάρκεια τῆς τελευταίας ἐπιαετίας ἔχει αὔξηθεῖ κατὰ ὅκτω ἑκατομμύρια. Ή ἐτήσια αὔξηση ὑπερβαίνει τὸ 1.000.000! Σύμφωνα μὲ τὴ Στατιστικὴ Υπηρεσία ὑπολογίζεται ὅτι σήμερα ὁ τουρκικὸς πληθυσμὸς ξεπερνάει τὰ 65 ἑκατομμύρια. “Αν συνεχισθεῖ ὁ ἵδιος ρυθμὸς ἡ Τουρκία ὡς τὸ 2005 θὰ ἔχει αὔξηθεῖ σὲ πληθυσμὸς ὅσος εἶναι ὁ σημερινὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ κατὰ 10.000.000, ἐνῶ ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας θὰ ἔχει μείνει στάσιμος.

Οἱ κίνδυνοι γιὰ τὸ Αίγαλο καὶ τὸ Κυπριακὸ ἀπὸ τὴν πληθυσμακὴ αὐτὴ αὔξηση εἶναι προφανεῖς. Οἱ γείτονές μας θὰ ἐπιδιώξουν τὴν «ἐπίλυση» τους σύμφωνα μὲ τὰ πληθυσμακὰ δεδομένα, ὥστε ἀλλάστε εἰχε διακηρύξει ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Τουρκούτ Όξαλ. Οἱ Τούρκοι ποτὲ δὲν ἔχουντες τὶς διακηρύξεις τοῦ Όξαλ.

Ἐχουμε ἄραγε ξεχάσει τὸ ὀξύτατο δημογραφικό μας πρόβλημα καὶ ὑποθάλπουμε τὴν ὑπογεννητικότητα;

—Ποῦ πάμε;

M. Μελ.