

Ἡ ἑορτολογικὴ θεώρηση τῆς Θείας Εὐχαριστίας

ΝΕΝΑΝΤ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ*

Εἶναι γνωστὸ τὸ γεγονός ὅτι κατὰ τὸν ὕστερο Μεσαίωνα, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν δυτικῶν θεολογικῶν σχολῶν, ἀκόμη καὶ ἡ λειτουργικὴ θεολογία τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας ἥταν ἐκτεθειμένη στὸν πειρασμὸ τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴ γνήσια καὶ παραδοσιακὴ ἀντίληψη τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὡς Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπομόνωση τῆς Εὐχαριστίας ὡς ἐνὸς ἔχειων ιστοῦ, ἀν καὶ τοῦ σημαντικότερου, Μυστηρίου μεταξὺ τῶν ἄλλων Μυστηρίων, τὰ ὅποια ὅμως εἶναι πλήρως ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ Θεία Εὐχαριστία, ἀποτελεῖ τὸ πλέον χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς λεγόμενης *Βαβυλώνιας Αἰχμαλωσίας* τῆς ὁρθόδοξης λειτουργικῆς θεολογίας. Ἐπίσης, καὶ οἱ ἔξαντλητικὲς συζητήσεις ἐπὶ διαφόρων λειτουργικῶν ζητημάτων, ὅπως λόγου χάριν αὐτὸ τῆς Ἐπίκλησης στὴ θεία Λειτουργία τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, καθὼς καὶ περὶ τῆς στιγμῆς τῆς μεταβολῆς τῶν Τιμίων Δώρων σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ¹, προκάλεσαν ὄρισμένες ἐκτοπεῖς τῆς παραδοσιακῆς ἀντίληψης περὶ Θείας Εὐχαριστίας, οἱ ὅποιες φυσικὰ εἶχαν καὶ ἐπιπτώσεις πρακτικοῦ χαρακτήρα². Θὰ μποροῦσαμε νὰ ποῦμε ὅτι μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ συνείδηση περὶ Θείας Λειτουργίας ὡς τοῦ κατ' ἔξοχὴν γεγονότος τῆς σωτηρίας καὶ τῆς θέωσης ἔχει ἀτονήσει. Ἡ Θεία Λει-

* Ο Νέναντ Μιλόσεβιτς εἶναι Ἀν. Καθηγητὴς τῆς Λειτουργικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου.

1. Πρβλ. ΣΜΕΜΑΝ Αλ., *Εὐχαριστία*, Ἀθήνα 1987, σσ. 170-174.

2. Τὰ πρακτικὰ αὐτὰ προβλήματα διαφαίνονται, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ στὶς σχέσεις τῆς Θείας Λειτουργίας μὲ τὶς ἑορτές. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἐπικράτησε ἡ τάση ἡ Θεία Λειτουργία νὰ προσλάβει, σὲ μεγάλο βαθμό, τὸ θεματικὸ περιεχόμενο τῶν ἐπιμέρους ἑορτῶν, ὅπως ἔχει γίνει στὶς περιπτώσεις τοῦ Ὁρθού καὶ τοῦ Ἐστερινοῦ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν, ἡ κύρια ἴδιαιτερότητα τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ σταθερότητά της, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς δυτικῆς λειτουργικῆς πράξης προσέλαβε χαρακτηριστικὰ μεταβλητὰ στοιχεῖα: Ἀντίφωνα, τροπάρια στοὺς Μακαρισμούς, τροπάρια καὶ κοντάκια μετὰ τὴ Μικρὰ Εἴσοδο, Προκείμενα καὶ Ἀλληλουάρια, Κοινωνικά, Ὁπισθάμβωνες Εὐχές καὶ Εύχες Ἀπολύσεως.

τουργία, λοιπόν, παραμένει κοινή πράξη στή ζωή της Ἐκκλησίας, που ἔχει παραλληλα καὶ ώς κύριο σκοπὸ τὸν ἐօρτασμὸ τῶν ἐπιμέρους ἐօρτῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ καθορισμένες ἐօρτὲς γίνονται ἀφορμὴ γιὰ συχνότερη τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας³. Ἀπὸ τὴ σχέση αὐτὴ μεταξὺ τῆς Λειτουργίας καὶ τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου εἶναι δυνατὸ νὰ συμπεράνουμε ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία καὶ οἱ ἐօρτὲς εἶναι ἀρρητα συνδεδεμένα μεγέθη καὶ δὲν νοεῖται τὸ ἔνα χωρὶς τὸ ἄλλο. Ἐπιπλέον δέ, ἡ κάθη ἐօρτή, καθὼς καὶ ἄλλα γεγονότα ποὺ γίνονται ἀφορμὴ γιὰ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, μένουν ἔχωριστὰ γεγονότα στὸν ἑτησιο κύκλο τοῦ λειτουργικοῦ ἡμερολογίου⁴. Ὡστόσο, παρὰ τὴν ἀδιαμφισβήτητη ἄλληλεξάρτηση τῶν ἐօρτῶν καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὑπάρχει τὸ ζήτημα τῆς οὐσιαστικῆς σχέσης μεταξὺ τους, δηλαδὴ τῆς ταύτισης τους.

Προκειμένου νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ἀνάγκη τῆς ἐντονότερης ὑπογράμμισης τῶν σχέσεων μεταξὺ ἐօρτῶν καὶ Θείας Λειτουργίας, θὰ ἐπικεντρωθοῦμε, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, σὲ δύο καίρια γεγονότα τῆς ιστορίας τῆς σωτηρίας: στὴν Ἀνάσταση καὶ στὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Πρόκειται γιὰ τὶς ἐօρτὲς ποὺ δίνουν ἔννοια καὶ

3. Ἐνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τέτοιας ἀντίληψης περὶ τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῶν ἐօρτῶν ἀποτελεῖ ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προτριταρισμένων Δώρων. Η μακραίωνη τέλεση τῆς εἰδικῆς αὐτῆς Θείας Λειτουργίας ὅχι γιὰ χάρη τῆς καθημερινῆς ἢ συχνότερης κοινωνίας τῶν πιστῶν τὴν περίοδο εἰδικῆς (ἀν ὅχι καὶ ἔκτακτης) βίωσης τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου, τῆς νηστείας, ἀλλὰ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ γιὰ νὰ ἐօρταστεῖ ὁ συγκεκριμένος χρόνος, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ πάψει νὰ τελεῖται σὲ πολλὰ μέρη. Ἐπιπλέον δέ, ὁ λειτουργικὸς αὐτὸς χρόνος, δηλαδὴ ἡ νηστεία, ἔχει χάσει τὸν πρωταρχικὸ χαρακτήρα του, ποὺ εἶναι ἡ πλήρης ἀποχὴ ἀπὸ κάθη εἰδους φαγητό. Εἶναι ὅμως δύσκολο νὰ ἀποδειχθεῖ μὲ ἀκριβεια ἀν ἡ ἔξασθένηση τῆς πειθαρχίας προκάλεσε τὴν ἀραιὴ προσέλευση στὴ Θεία Κοινωνία ἢ ἔχουμε τὴν ἀντίστροφη διαδικασία. Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ ἄλληλεπίδραση.

4. Στὴ διαδικασία τῆς θέσπισης ἐօρτῶν ἥδη ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἐποχὲς σχηματίζονταν τόσο στὴ Δύση, δύσο καὶ στὴν Ἀνατολὴ δύο παραλληλοὶ τύποι Θείας Λειτουργίας. Θὰ λέγαμε ὅτι στὴν Ἀνατολὴ ἡ διαμόρφωση τοῦ ἑτησίου κύκλου ἐօρτῶν δὲν ἐπηρέαζε τὴ σταθερότητα τῆς Θείας Λειτουργίας, δηλαδὴ δὲν προέβλεπε τὴν ὅποιαδήποτε ἀλλαγὴ ποὺ θὰ σήμαινε τὴ θεματικὴ προσαρμογὴ τῆς Θείας Λειτουργίας σὲ μία συγκεκριμένη ἐօρτή (βλ. ὑποσημ. 7). Στὴ Δύση, δύως, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐπέμεναν ἀκριβῶς σὲ αὐτὰ τὰ μεταβλητὰ στοιχεῖα. Ἐτσι, ὁρισμένα μέρη τῆς Θείας Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης ἀκόμη καὶ τῆς Ἀναφορᾶς, μεταβάλλονται καὶ προσαρμόζονται στὴ θεματολογία τῶν ἐπιμέρους ἐօρτῶν. Στὴ Δύση, τέτοια πρακτικὴ συνέβαλε στὸ νὰ ἔχουμε ἀπὸ παλαιὰ Θεῖες Λειτουργίες προσαρμοσμένες στὴν ἀφορμὴ τῆς τέλεσης τους. Αὐτὸ πρακτικὰ σήμαινει ὅτι οἱ ἐπιμέρους Θεῖες Λειτουργίες στὴ Δύση, ἀφοῦ ἦταν θεματικὰ ἔξειδικευμένες, ἦταν «ἐλλιπεῖς», ἐπειδὴ ἡ θεματικὴ ἐνότητά τους διλοκληρωνόταν μὲ τὴν ὀλοκλήρωση τοῦ ἑτησίου ἐօρταστικοῦ κύκλου.

περιεχόμενο σε ὅλες τὶς ἄλλες ἑορτές καὶ ἀποτελοῦν τὸ πρότυπο κάθε λειτουργικοῦ ἑορτασμοῦ⁵. Οἱ ἐν λόγῳ ἑορτές, ἐξ αἰτίας τοῦ τονισμένου ἐσχατολογικοῦ περιεχομένου τους, κυριαρχοῦνται στὴ Θεία Εὐχαριστίᾳ ὡς κατ’ ἐξοχὴν ἰστορικά-ἐσχατολογικά γεγονότα.

‘Ο λειτουργικὸς ἑορτασμὸς τῆς Ἀνάληψης ὡς σημαντικῆς ἑορτῆς τῆς καινοδιαθηκῆς ἰστορίας τῆς σωτηρίας, ὅταν ὁ ἀναστημένος Χριστὸς ἀναλήφθηκε στὸν Οὐρανὸν καὶ κάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός (*Μάρκ. 16, 19*), φωτίζει σὲ μεγάλο βαθμὸν τὴν οὐσία τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδὴ συμβάλλει στὸ νὰ γίνουν κατανοητὰ ὅσα τελοῦνται στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας⁶.

Στὸ γεγονός τῆς Ἀνάληψης περιέχεται ὀλόκληρη ἡ θεολογικὴ ἔννοια τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Οἱ δύο «κινήσεις» τοῦ ἐσφαγμένου Ἄρνιου, ποὺ σφαγιάστηκε ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, ἀπὸ τὶς ὄποιες ἡ πρώτη εἶναι πρὸς τὰ ἄνω (*Kαὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτὸς διέστη ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν: Λουκ. 24, 51*), καὶ ἡ δεύτερη, στὸ τέλος τῆς ἰστορίας, πρὸς τὰ κάτω (*Kαὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἴδου ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἵ καὶ εἶπαν· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἐστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν: Πράξ. 1, 10-11*) – ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῶν ὅσων συμβαίνουν στὴ Θεία Λειτουργία. ‘Ο Κύριος, ὁ ὄποιος τὸ θυσιασμένο σῶμα του προ-

5. Ἡ ὑπογράμμιση τῶν δύο αὐτῶν ἑορτῶν, δηλαδὴ τῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς Ἀνάληψης, ὅσον ἀφορᾶ τὸ παρόν θέμα δὲν μειώνει μὲ κανένα τρόπο τὴ σημασία τῶν ἑορτῶν τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῶν Ἐπιφανίων (Χριστούγεννα καὶ Θεοφάνια), ἀλλὰ ἐπιβάλλει τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ αὐτὲς σὲ ξεχωριστὴ μελέτη. Ἀλλωστε, ὁ ἑορτασμὸς τῆς Πεντηκοστῆς ἀποτελεῖ τὸ πλέον χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, ποὺ ἀποκαλύπτει τὸν τρόπο μὲ τὸν οποῖο τὸ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, μέσω τοῦ λειτουργικοῦ ἑορτασμοῦ, μετέχει σὲ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἰστορίας τῆς σωτηρίας, καθὼς καὶ στὴ Δευτέρᾳ καὶ ἔνδοξῃ Παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ (βλ. *Iω. 14, 16-17* καὶ *15, 26*).

6. Γιὰ νὰ ἔχουμε μιὰ πιὸ συνολικὴ εἰκόνα πρόπει νὰ ὑπενθυμύσουμε ὅτι ἡ Ἀνάληψη ἑορτάζόταν ἀρχικὰ στὸ πλαίσιο τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Περὶ αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἡ Αἰθερία στὸ Ὁδοιπορικό της (βλ. *Peregrinatio Aetheriae ad Loca Santa, XLIII*, μετάφραση L. Mirković, στό: *Heortologija*, σσ. 303-305· καὶ κροατικὴ μετάφραση: MANDAC ORIJAN, Egerija, Putopis, 43, Makarska 1999, σσ. 233-235). Παρ’ ὅλο ποὺ ὑπάρχει ἀκριβῆς χρονικὴ ἀπόσταση μεταξὺ τῆς Ἀνάληψης καὶ τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἅγιου Πνεύματος τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ ἐνιαῖος ἑορτασμὸς τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων νοηματοδοτοῦσε ἐπιτλέον τὸν ἑορτασμὸν στὸ πλαίσιο τῆς λειτουργικῆς μνήμης, δηλαδὴ τῆς προσωπικῆς μετοχῆς σὲ αὐτά. Τὸ ἵδιο ισχύει καὶ γιὰ τὸν ἀρχικὸ κοινὸ ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων.

σέφερε στὸν Πατέρα ώς ἐγγύηση τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὀλόκληρης τῆς κτίσης, τὸ διανέμει τῷρα στοὺς πιστοὺς ὡς φάρμακον ἀθανασίας⁷, ὑπὲρ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Οἱ δύο αὐτὲς κινήσεις καθιστοῦν τὴ Θεία Εὐχαριστία τὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, *mysterium fidei*⁸. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ λειτουργικὴ παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ὄνομάζει τὴν κεντρικὴ εὐχαριστιακὴ εὐχὴ Ἀναφορά (ἀπὸ τὸ οῷμα ἀναφέρομαι), ἀκριβῶς ἐπειδὴ στὴν Εὐχαριστία ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος ὡς ἀπαρχὴς ἔργων χειρῶν ἀνθρώπων καὶ σύμβολα ὀλόκληρης τῆς κτίσης, «ἀναφέρονται» ἐν Χριστῷ πρὸς τὸν Θεό Πατέρα ώς Δῶρα. Μὲ τὸν τρόπον αὐτόν, ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ ὡς ἰστορικὸ γεγονός, ὅχι μόνο ἀναπλάθεται στὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ πραγματοποιεῖται ρεαλιστικά, δεδομένου ὅτι ἡ ὑλη, ἀφοῦ πρῶτα καθαγιαστεῖ καὶ μεταβληθεῖ σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ προσφέρεται στὸν Κύριο, ὅπως δηλώνει καὶ τὸ αἴτημα τοῦ διακόνου μετὰ τὴν Ἀναφορά: “Οπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδεξάμενος αὐτά [τὰ τίμια Δῶρα] εἰς τὸ ἄγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον εἰς ὁσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς”. Ἐπομένως, τὰ Τίμια Δῶρα, μὲ τὴ μεταβολή τους σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ «ἀναφέρονται» στὸν οὐρανό, ἐπειδὴ ἔχουν γίνει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Ἐκείνου, ὁ Ὄποιος κάθεται ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ ἴδιο αὐτὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα διανέμονται μὲ τὴ θεία χάρη καὶ τὴ δωρεὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς θέωσής του, ὑπὲρ τοῦ ὅποιου [λαοῦ] ὁ διάκονος προσεύχεται στὸ δεύτερο μέρος τοῦ προαναφερθέντος αἰτήματος, ὅταν δηλαδὴ ἀπευθύνεται στὸν Θεό, ὅπως ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεάν τοῦ Ἅγιου Πνεύματος¹⁰, ποὺ παραπέμπει στὴν «κατά-

7. ΙGNATIOS Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ, *Aux Ephesiens XX*, 2, SC 10, 90. Στὴν Ἀναφορὰ τοῦ ΣΕΡΑΠΙΩΝΟΣ ΘΜΟΥΕΩΣ φάρμακον ζωῆς. Bł. RODOPULOS PANTELEIMON, *The Sacramentary of Serapion*, Thessaloniki 1967, σ. 125.

8. Ρωμαϊκὸς κανόνων.

9. Οἱ αἰτήσεις μετὰ τὴ μεταβολὴ τῶν Θείων Δώρων στὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Ιεροῦ Χρυσοστόμου, καθὼς καὶ σὲ ἄλλες Θεῖες Λειτουργίες τῆς ἀνατολικῆς λειτουργικῆς οἰκογένειας. Ή συγκεκριμένη στιγμὴ τονίζεται κάπως περισσότερο στὶς δυτικὲς Θεῖες Λειτουργίες. Ἐτοι, στὸν ἀρχαῖο ωραϊκὸ κανόνα, λίγο πρὸ τὸ τέλος του, ὁ λειτουργὸς προσεύχεται: Τὰ χέρια τοῦ ἄγιου ἀγέλου Σου νὰ προσφέρουν αὐτὸ στὸ ἄνω Θυσιαστήριον Σου, ἐνώπιον τοῦ προσώπου τῆς θείας μεγαλειότητάς Σου (*Suplices te rogamus...*). Γιὰ τὴν εὐχὴν αὐτὴ βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, *Εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν, ΛΑ'*, ΕΠΕ – Φιλοκαλία 22, 156-162.

10. Τὸ ἴδιο αἴτημα. *Bouλόμενος ἡμῖν δηλῶσαι, ὅτι κατήλλαξεν αὐτὸν τῇ φύσει τῇ ἡμετέρᾳ, τὰ δῶρα τῆς καταλλαγῆς ἐπεμψεν ἡμῖν εὐθέως...* Ἐπέμψαμεν τοίνυν ἡμεῖς πίστιν, καὶ ἐλάβομεν ἐκεῖθεν χαρίσματα: ἐπέμψαμεν ὑπακοήν, καὶ ἐλάβομεν δικαιοσύνην (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, *Εἰς τὴν Ἅγιαν Πεντηκοστήν, 'Ομιλία Α'*, 2, ΕΠΕ 36, 304).

πεμψη» τοῦ ἄρτου τοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνοντος (Ἰω. 6, 33, 50-51, 58). Ὁ ἀναστημένος Χριστὸς εἶναι αὐτὸς ὁ ἄρτος ὁ καταβάς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ (Ἰω. 6, 41). Ἐδῶ λοιπόν, προγευόμαστε τὴ Δευτέρᾳ Παρουσίᾳ, τὴ μέλλουσα Βασιλεία: Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ' ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν (Πράξ. 1, 11).

Στὸ γεγονός τῆς Ἀνάληψης τοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύπτεται καὶ ἡ Ἔκκλησία ὡς εἰκόνα τῆς μέλλουσας Βασιλείας. Ἰσως, κανένα ἄλλο γεγονός τῆς ίερᾶς ἴστορίας τῆς σωτηρίας νὰ μὴ φανερώνει τὴ σχέση αὐτή, δηλαδὴ τὴν ταύτιση τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τῆς Ἔκκλησίας¹¹ ὅσο τὸ γεγονός τῆς Ἀνάληψης¹². Ἡ διαβεβαίωση τῶν δύο ἀγγέλων ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς... εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν δείχνει ὅτι ἡ Ἀνάληψη, ἀν καὶ ἀποτελεῖ ἰστορικὸ γεγονός, εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὸ τελευταῖο γεγονός, ποὺ εἶναι ἡ Δευτέρᾳ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Δώδεκα Μαθητές, ποὺ εἶναι μάρτυρες τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ καὶ πάνω στὴ μαρτυρίᾳ τῶν ὅποιων βασίζεται ἡ πίστη τῆς Ἔκκλησίας καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ κάθε χριστιανοῦ, κατὰ τὴ Δευτέρᾳ Παρουσία θὰ γίνουν μάρτυρες τοῦ ἀληθινοῦ Χριστοῦ: Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ νίος τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ (Ματθ. 19, 28). Ἡ Ἔκκλησία στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ εἰκόνα τῆς Δευτέρᾳ Παρουσίας, ὁ Χριστὸς περιβαλλόμενος ἀπὸ τοὺς Δώδεκα Ἀποστόλους καὶ τὸν συναθροισμένο λαὸ τοῦ Θεοῦ στὴν Εὐχαριστία. Στὴν ἐν λόγῳ ταύτιση ἀναφέρεται ἥδη ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν λέγει ὅτι ἡ Ἔκκλησία εἶναι σῶμα Χριστοῦ (Κολ. 1, 24).

Τὸ δεύτερο γεγονός, ποὺ θεωροῦμε σημαντικό, ἀποτελεῖ ἡ σχέση μεταξὺ τῆς Θεία Εὐχαριστίας καὶ τοῦ ἔορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀνάστασης, δηλαδὴ ἡ ὑπογράμμιση τοῦ πασχάλιου χαρακτήρα τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ διαμόρφωση, ἀφ' ἐνός, τῶν ἔορτῶν Μαρτύρων καὶ ἄλλων Ἅγιων, καὶ ἀφ' ἑτέρου ὁ ἔορτασμὸς τοῦ Πάσχα ὡς τῆς μεγαλύτερης ἔορτῆς, μεταξὺ τῶν ἔορτῶν

11. Πρβλ. JustinPopović, *Dogmatika Pravoslavne Crkve*, t. III, Beograd 1978, σ. 567.

12. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡ ζωγραφικὴ τέχνη, ἡ Ἀνάληψη καὶ ἡ Δευτέρᾳ Παρουσία παριστάνονται ἀρχικὰ ὡς μία ἐνιαία σκηνή. Μεταγενέστερα ἡ παράδοση αὐτὴ ἀτόνησε. Παρ' ὅλα αὐτά, δημως, τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς διατηρήθηκαν καὶ εἶναι ἀναγνωρίσιμα.

τοῦ ἐτήσιου ἑορτολογικοῦ κύκλου (ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες καὶ κυρίως μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων τὸ 313), σὰν νὰ στεροῦσε βαθμαῖα ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία τὸν πασχάλιό της χαρακτήρα. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ Θεία Λειτουργία κατέστη ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἐπιμέρους ἑορτῶν. Αὐτὸ φαίνεται ἵδιαίτερα στὸν Λειτουργικὸν τύπου τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ἐμφανίζονται Θεῖες Λειτουργίες εἰδικοῦ τύπου γιὰ διάφορες περιστάσεις. Στὴν Ἀνατολή, ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται πάντα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν περιστασῆ καὶ τὴν ἑορτή. Σήμερα, ὅμως, ποιός βιώνει τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ὡς πασχάλιο γεγονός, ὡς ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα; Εἶναι γεγονός ὅτι καὶ οἱ λειτουργοὶ καὶ οἱ θεολόγοι στὶς ὁμιλίες ἢ στὶς θεολογικὲς πραγματεῖες τους, τονίζουν κατὰ κανόνα τὴν παροντοποίηση τοῦ Θείου Βρέφους στὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων¹³. Ὡστόσο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τί σήμερα ἡ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν αἰώνων βιώνει ἔνας ὀρθόδοξος χριστιανὸς τὰ Χριστούγεννα ἢ σὲ κάποια ἄλλη ἑορτή, ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει μείνει ὅ,τι ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχή, τὸ πασχάλιο γεγονός, ἡ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ καὶ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα¹⁴. Ἐχουμε ἥδη ἀναλύσει στὴν περίπτωση τῆς Ἀνάληψης, ὅτι στὴ Θεία Εὐχαριστία, διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, συναντᾶμε τὸν ἀναστημένο Χριστὸ καὶ ἐνωνόμαστε μαζί Του. Ἡ παραμονὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο γιὰ σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του καὶ οἱ συναντήσεις Του μὲ τοὺς μαθητὲς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου (ὅπως λόγου χάριν τὸ βράδυ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδας: Ἰω. 20, 19-23, κατὰ τὴν πορεία τοῦ Λουκᾶ καὶ τοῦ Κλεόπα πρὸς Ἐμμαούς: Λκ. 24, 13-32, κ.λπ.), ἄφησαν παντοτινὰ τὴ σφραγίδα τους στὴ Θεία Λειτουργία, ὡς γεγονός τῆς ἀδιαμφισβήτητης παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ἡ νοσταλγία τῶν πρώτων χριστιανῶν στὰ Ιεροσόλυμα γιὰ τὴ συνάντηση αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία τοῦ καθημερινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μὲ τὴν κλάση τοῦ ἄρτου, δηλαδὴ μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅπως μαρτυροῦν οἱ Πράξεις Ἀποστόλων (Πράξ. 2, 46). Πολὺ σύντομα ὅμως, ὅσο ἀκόμη ἦταν στὴ ζωὴ οἱ Ἀπόστολοι, ἡ καθημερινὴ τέ-

13. Στὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων εἶναι γεγονός ἡ παροντοποίηση τοῦ ἐνσαρκωμένου Θείου Λόγου, τοῦ Προσανθίου Βρέφους, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄλλη Θεία Λειτουργία.

14. Βλ. ὑποσημ. 23. Πρβλ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ιω., *Τὸ «Πάσχα» τοῦ ἀγίου Δημητρίου*, στό: *Λειτουργικὰ Θέματα, τ. Ε'*, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 52. «Ολόκληρος ἡ ξωὴ τοῦ πιστοῦ διὰ τῆς διαφούς συμμετοχῆς εἰς τὴν πασχάλιον θείαν κοινωνίαν γίνεται ἔνας διαφορετὸς εὐχαριστιακὸς Πάσχα» (ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ιω., *«Πάσχα Κυρίου»*, στό: *Λειτουργικὰ Θέματα, τ. Δ'*, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 100).

λεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας μετατέθηκε γιὰ τὴν Κυριακή, τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὅπως ἐπίσης πληροφορούμαστε ἀπὸ τὶς Πράξεις Ἀποστόλων (20, 7) καὶ ἀπὸ τὸν ἄπ. Παῦλο (Α΄ Κορ. 16, 2). Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι καὶ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀνάστασης, ἀν καὶ ἔγινε μέσα στὴν Ἰστορία, εἶναι στὴν οὐσίᾳ ἐσχατολογικὸ γεγονός. Δὲν πρόκειται γιὰ ἓνα φυσικὸ γεγονός, τὸ ὅποιο ἔχει μείνει πίσω μας καὶ πρέπει ἀπλῶς νὰ τὸ θυμόμαστε μὲ εὐλάβεια. Ἡ Ἀνάσταση, ὅπως καὶ ἡ Ἀνάληψη εἶναι ἄρρητα συνδεδεμένες μὲ τὴν κοινὴ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἡ λειτουργικὴ παράδοση εἶναι ὁ καλύτερος μάρτυρας μιᾶς τέτοιας θεωρίας τῶν πραγμάτων, ὅταν ὑπογραμμίζει τὴν εἰς Ἀδου κάθοδον τοῦ Χριστοῦ: *Καὶ κατελθὼν διὰ τοῦ Σταυροῦ εἰς τὸν Ἄδην... ἔλυσε τὰς ὁδύνας τοῦ θανάτου*¹⁵. Τί, στὴν πραγματικότητα, σημαίνει ἡ θεωρία τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ; Ἐὰν καὶ ἐδῶ πρόκειται γιὰ κάποια γεγονότα ἀπὸ τὸ παρελθόν; Ἐὰν καὶ πολὺ δύσκολα τὰ ἐρωτήματα αὐτά, γίνονται ὅμως κατανοητὰ στὸ πλαίσιο τῆς λειτουργικῆς θεώρησής τους. Ὁ Λουκᾶς καὶ ὁ Κλεόπας γνώρισαν τὸν Χριστὸ μόλις τότε, ὅταν Αὐτὸς εὐλόγησε τὸν ἄρτο: *Αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὄφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν* (Λουκ. 24, 30-31). Γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανὸς ἡ εὐλογία τοῦ ἄρτου σημαίνει τὴν ζεαλιστικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος τώρα, μετὰ τὴν Ἀνάληψή Του στὸν Οὐρανό, εἶναι παρὸν μέσῳ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος.

Τέλος, συνδυάζοντας αὐτὰ τὰ ἐκ πρώτης ὄψεως δύο περιεχόμενα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πρέπει νὰ τονίσουμε τὸ γενικὸ μυστηριακὸ χαρακτήρα τῆς. Ἡ σύγχρονη ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ὅποια εἶναι σταθερὰ ἔδραιωμένη στὴ γνήσια καὶ πατερικὴ θεολογία, τονίζει ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Δεδομένου ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ τὴν πρόγευση τῆς μέλλουσας Βασιλείας ἡ τὴν παροντοποίησή της, ἥδη ἐδῶ καὶ τώρα κάνει παρόντα ὅλα ὅσα συνέβησαν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς καὶ ὅσα θὰ συμβοῦν στὸ μέλλον: *Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας*¹⁶. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ τὸ πλήρωμα τῶν πάντων¹⁷. Ὁ ἑτήσιος λατρευτικὸς κύκλος, ὁ ὅποιος διαμορφώθηκε μέσα στοὺς

15. Ἡ εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (*Postsanctus*).

16. Ἡ Ἀνάμνηση στὴν Ἀναφορὰ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

17. Αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ ἡ Θεία Εὐχαριστία, τελεσμένη ὡς Θεία Λειτουργία, δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἰστορικὴ ἀναπαράσταση τῆς Οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ εἶναι ἐνεργό, τέλειο καὶ

αἰῶνες, παρὰ τὸν μεγάλο ἀριθμὸν τῶν ἑορτῶν τῶν Ἅγίων, δὲν κατέστησε σὲ καμία περίπτωση τὴ Θεία Εὐχαριστία λιγότερο πασχάλιο γεγονὸς ἀπ' ὅ, τι ὑπῆρξε στὴν πρώιμη περίοδο, διότι ἡ Λειτουργία ὅχι μόνο δὲν ἔπαιψε νὰ εἶναι τὸ λυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ δὲν σταμάτησε νὰ εἶναι «προσφορά» καὶ νὰ γίνεται δεκτή.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ὁ ἑορτασμὸς τῶν ἑορτῶν πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀποκλειστικὰ ὡς «μνήμη» τῶν ἐπιμέρους γεγονότων τῆς ἰστορίας τῆς σωτηρίας¹⁸ σὲ σχέση μὲ τὴν καθολικὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο καὶ ἐρχόμενο Κύριο¹⁹. Ὁ ἀναστημένος Χριστός, ὁ Ὄποιος εἶναι παρὸν στὴ Θεία Εὐχαριστία, εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ Ὄποιος ἐνσαρκώθηκε, περιτμήθηκε, προσφέρθηκε στὸ Ναό, μετα-

προσδοκώμενο Ἐσχατολογικὸ Μνησήριο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. (EPISKOP ATANASIJE [JEVTIĆ], „Xristos Nova Pasha”, Božanstvena Liturgija, t. 3, Beograd-Trebinje 2008, σ. 462).

18. Τὸν ἑορτασμὸ τῶν ἱερῶν γεγονότων καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία τοποθετεῖ ἐντὸς τῶν λειτουργικῶν πλαισίων. Οἱ ἀκολουθίες τοῦ ἡμερήσιου κύκλου, ἴδιαίτερα ὁ δρόθρος καὶ ὁ ἐσπερινός, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν εἰσαγωγὴ στὴν ἑορταστικὴ Θεία Λειτουργία, καθιστοῦν τὴν ἑορτὴν ἐνα διαρκὲς «σήμερον»: Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προσώπιον..., Η Παρθένος σήμερον..., Ἐν τοῖς ρείθροις σήμερον τοῦ Ἱοδάνου..., Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ..., Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον..., Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου..., καὶ πολλὰ ἄλλα παραδείγματα.

19. Ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὴν ὁμιλίᾳ του γιὰ τὴν Ἅγια Πεντηκοστὴ ὑπογραμμίζει ὅτι καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἑορτὴ ἔστι... Τοίνυν παρ' ἡμῖν ἑορτὴ πρώτη τὰ ἐπιφάνια. Τίς οὖν ἡ ὑπόθεσις τῆς ἑορτῆς; Ἐπειδὴ Θεὸς ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ὁ μονογενῆς τοῦ Θεοῦ παῖς μεθ' ἡμῶν ἦν ἀλλὰ τοῦτο ἀεὶ ἔστιν. Ἰδοὺ γάρ, φησί, μεθ' ὑμῶν εἴμι πάσας τὰς ἡμέρας ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (Ματθ. 28, 20). διὸ πάσας τὰς ἡμέρας τὰ ἐπιφάνια δυνατὸν τελεῖν. Τοῦ Πάσχα ἡ ἑορτὴ τί βούλεται; τίς ἡ ὑπόθεσις αὐτῆς; Τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλομεν τότε καὶ τοῦτο ἔστι τὸ Πάσχα ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο καιρῷ ὠρισμένῳ ποιοῦμεν. Βουλόμενος γάρ ἡμᾶς ἀπαλλάξαι ὁ Παῦλος τῆς τῶν καιρῶν ἀνάγκης, καὶ δεικνύς ὅτι δυνατὸν ἀεὶ Πάσχα ἐπιτελεῖν. Οσάκις γάρ ἂν ἐσθίητε, φησί, τοῦτον τὸν ἀριθμὸν, καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε (Α΄Κορ. 11, 26). Ἐπει οὖν ἀεὶ δυνάμεθα τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλειν, ἀεὶ Πάσχα δυνάμεθα ἐπιτελεῖν. Τὸ ὄδιο, σύμφωνα μὲ τὸν ἵερο Χρυσόστομο, ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐπικαλούμενος τίς λέξεις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ: Ἐὰν ἀγαπᾶτε με, τὰς ἐνπολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε κάγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ἡμῖν, ἵνα μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἥ (Ιω. 14, 15-16), ὁ ἵερος Χρυσόστομος συμπεροῖνει: Ὡσπερ οὖν ὁ Χριστὸς εἶπε περὶ ἑαυτοῦ, ὅτι Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἴμι πάσας τὰς ἡμέρας ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, καὶ δυνάμεθα ἀεὶ τὰ ἐπιφάνια ἐπιτελεῖν, οὕτω καὶ περὶ τοῦ Πνεύματος εἶπεν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα μεθ' ὑμῶν ἔστι, καὶ δυνάμεθα ἀεὶ πεντηκοστὴν ἐπιτελεῖν (Εἰς τὴν ἀγίαν Πεντηκοστὴν, Ὁμιλία Α΄, 1, ΕΠΕ 36, 296-298).

μιօρφώθηκε, κάθισε ἐπὶ πώλου ὅνου, ἀλλὰ καὶ Ἐκεῖνος, ὁ Ὄποῖος εὐλόγησε τὸν ἄρτο πρὶν τὰ πάθη Του καὶ σταυρώθηκε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας²⁰.

20. Στὴ Θεία Εὐχαριστία, στὴν προαναφερθεῖσα προσευχὴ τῆς Ἀνάμνησης: «Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων», τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον, ὁ χρόνος καὶ ἡ αἰωνιότητα, παρουσιάζονται καὶ βιώνονται ὡς ἔνα λειτουργικό «νῦν» καὶ «σήμερον», ἔται ὅπετε ἡ Ἐκκλησία στὴ Θεία Λειτουργία νὰ βιώνει τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου, τὴν πτώση καὶ τὴ λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου, τὸ Θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τὴν Πρώτη καὶ τὴ Δευτέρα Παρουσία του καὶ τὴ Μέλλουσα Βασιλεία ὡς ἔνα εὐχαριστιακό γεγονός, ἐπειδὴ σὲ ὅλα αὐτὰ τὸ κέντρο καὶ τὸ περιεχόμενο εἶναι ὁ Χριστός (ΕΡΙΣΚΟΡ ΑΤΑΝΑΣΙЈΕ, ὄπ. π., σ. 463).