

“Ἐγώ εἰμι  
ἡ ὁδός  
καὶ ἡ ἀγνοία  
καὶ ἡ ζωή,,  
(Ἰωάν. ιδ' 6)



ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Τύπος: Άρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ † 1929

Έτος 109ον | Ιανουάριος 2019 | 4330

“Τὰ ρῆματα,  
ἄλλως λαζανά δημιν,  
συνεῦμα ἔστι  
καὶ ζωή ἔστι,,  
(Ἰωάν. Γ' 63)

## «ΙΔΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ»

**Κ**υρίαρχος ὁ χρόνος. Οἱ χτύποι τοῦ ἐκκρεμοῦς, τὰ ρολόγια καὶ τὰ ήμερολόγια ρυθμίζουν καὶ μηχανοποιοῦν τὴν ζωήν μας. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κινεῖται μέσα στὰ στενὰ πλαίσια τοῦ τεχνολογικοῦ προγραμματισμοῦ, τοῦ "Ιντερνετ" καὶ τῶν ύπολογιστῶν. Μιὰ ζωὴν μηχανοποιημένη, μονότονη, πιεστική, ἀγχωτική. Φυσικὰ δὲν μᾶς φταῖνε τὰ ρολόγια καὶ τὰ προγράμματα. Ἡ ύποδούλωση στὸ ἄψυχο καὶ ύλιστικὸ πρόγραμμα, χωρὶς πνεῦμα καὶ πνοὴν ἀνώτερης ζωῆς, εἶναι ὁ κίνδυνος.

Σὲ ἐπαγρύπνηση βρίσκονται οἱ πολλοί, γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὶς εὐκαιρίες τῆς κατάλληλης στιγμῆς. Οἱ εὐκαιρίες, σκέπτονται, δὲν ἔρχονται κάθε ήμέρα καὶ ἀν τὶς χάσεις, ἵσως τὶς ἔχασες γιὰ πάντα. Εἶναι ὅμως τὸ ἕδιο ἀνεπτυγμένες καὶ οἱ κεραīες τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ πιάνουν τὶς εὐκαιρίες τῆς θείας χάριτος, τὰ μηνύματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τὶς ἐπισκέψεις τοῦ Ἅγιου Πνεύματος; Σκεφθήκαμε ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς προσφέρει μοναδικὲς εὐκαιρίες πνευματικῆς προόδου, ἡθικῆς ἀνακαινίσεως, ψυχικοῦ καθαρμοῦ; Τὶς δεχόμαστε; Τὶς ἀξιοποιοῦμε; Συλλαμβάνουμε τὴν ἀξία καὶ σημασία τους; «Καιρῷ δεκτῷ ἐπίκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἴδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἴδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Κορινθ. στ' 2), μᾶς τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Τώρα εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός. Τώρα εἶναι ἡ μεγάλη εὐκαιρία, ἡ πιὸ σημαντικὴ τῆς ζωῆς σου. Μὴν τὴν ἀφίνεις ἀναξιοποίητη, γιατὶ δὲν γνωρίζεις ἀν σοῦ ξαναπαρουσιασθεῖ. Τώρα εἶναι ἡ ἀποφασιστικὴ ὥρα ποὺ θὰ καθορίσει τὴν πορεία καὶ τὸ μέλλον σου, ὅχι μόνο τὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ τὸ αἰώνιο. Μιὰ ὥρα, μιὰ χρονικὴ στιγμή, ξεπερνάει τὰ χρονικὰ ὥρια καὶ παίρνει διαστάσεις αἰωνιότητας. Ποιὰ εἶναι αὐτὴν ἡ ὥρα; Εἶναι ἡ ὥρα τῆς πιὸ μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὥρα τῆς μετάνοιας καὶ ἐπιστροφῆς. Τότε ποὺ ὁ ἄνθρωπος, καλούμενος ἀπὸ τὸν Θεό, παίρνει τὴν μεγάλην ἀπόφασην τῆς μεταστροφῆς καὶ ἀλλαγῆς πορείας, «ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἔξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καὶ κλήρου ἐν τοῖς ἡγιασμένοις» (Πράξ. κστ' 18).

Εἶναι κάτι ποὺ ξαφνιάζει τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Καὶ ὅμως ἡ ἐπιστροφὴ καὶ μεταστροφὴ αὐτὴν εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ ὅλους μας. Καί, θὰ λέγαμε, ὅχι μονάχα γιὰ λόγους πνευματικοὺς καὶ ἡθικούς, ἀλλὰ γενικότερης ψυχοσωματικῆς ἰσορροπίας. Ἀκριβῶς γιατὶ ἡ

στροφὴ αὐτὴ στὴν ούσια δὲν εἶναι ἐπιστροφὴ μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὁπισθοδρομίσεως. Εἶναι ἐπιστροφὴ μὲ τὴν ἔννοια τῆς προόδου. Εἶναι νέα πορεία καὶ καινούργιος προσανατολισμός. Ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς. Τί ἄλλο ἔτσι τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ ἀσώτου, παρὰ ἐπιστροφὴν «ἀπὸ σκότους εἰς φῶς»; Γύρισε πίσω, ἀλλὰ γύρισε ἀπὸ τὴν ἀλλοτριωμένη προσωπικότητά του «εἰς έαυτόν». Ἀπὸ τὸ χοιροστάσιο στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα. Ἀπὸ τὰ ξυλοκέρατα στὸ πλούσιο τραπέζι μὲ «τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν».

Τὸ ἕδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο. Ἡ ἀμαρτία τὸν βγάζει ἀπὸ τὸν έαυτό του, τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς προσωπικότητάς του. Τὸν ἀλλοτριώνει, τὸν ἀποξενώνει. Γι' αὐτὸ καὶ ἐνεργεῖ εἰς βάρος του. Τί ἄλλο κάνει, ὅταν μὲ τὴν ἀμαρτία ύποσκάπτει τὴν ύγεια του, σπαταλᾶ τὴν περιουσία του, καταρρακώνει τὴν τιμὴν του, καταστρέφει τὴν οἰκογένειά του; Κάνει ποτὲ κάτι τέτοιο ὅποιος βρίσκεται «εἰς έαυτόν»;

**Μιὰ ὥρα, μιὰ χρονικὴ στιγμή, ξεπερνάει τὰ χρονικὰ ὥρια καὶ παίρνει διαστάσεις αἰωνιότητας. Ποιὰ εἶναι αὐτὴν ἡ ὥρα; Εἶναι ἡ ὥρα τῆς πιὸ μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὥρα τῆς μετάνοιας καὶ ἐπιστροφῆς.**

Ἄλλα ἄν την ἀμαρτία ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν έαυτό του, τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι τὸν ἀπομακρύνει καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸν ἀποξενώνει ἀπὸ τὴν χάρην Του. Τὸν μεταφέρει ὅχι μόνο σὲ χώρα μακρινὴ καὶ ξένη, ἀλλὰ καὶ ἐχθρική. Γιατὶ ἡ ἀμαρτία εἶναι προπαντὸς ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ μετάνοια ἐπαναφέρει στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα, ὅπου δὲν εἴμαστε πιὰ «ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἀγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β' 19). Αὐτὴν εἶναι ἡ μεγάλη ὥρα, πάντοτε ἐπίκαιρη, ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμή, ἡ πιὸ σπουδαία εὐκαιρία τῆς θεϊκῆς ἀγάπης στὸν καθένα μας.

Γι' αὐτὸ καὶ ἡ μετάνοια, ποὺ μᾶς ἀνορθώνει ἀπὸ τὴν πτώση, θεωρεῖται ἡ πιὸ σπουδαία ἀρετή. "Ολοι χρειάζονται τὴν μετάνοια, γράφει ὁ ἄγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος. «Καὶ τῶν τελείων ἡ τελειότης εἶναι ἀτελής. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ μετάνοια δὲν περιορίζεται σὲ καιρούς. Εἶναι ἰσόβια». Η πιὸ μεγάλη εὐκαιρία τῆς νέας χρονιάς. Θὰ τὴν ἀξιοποιήσουμε;

# ‘Ο ήρωισμὸς τῶν Πατέρων

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Ιεράρχες καὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι μορφὲς ποὺ χάνονται στὰ βάθη τῆς ἱστορίας. Εἶναι καὶ σύγχρονες. Η διδασκαλία καὶ ἡ ζωή τους ἔχουν διαρκὴ ἐπικαιρότητα. Στέλνουν μηνύματα πνευματικά, κοινωνικά, ἀγωνιστικά, στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο τῆς ἀπαίτητικῆς ἐποχῆς μας. Μὲ τὸ φωτεινὸν παράδειγμά τους, μὲ τὴν ἀκέραιην καὶ ἀσυνθηκόλογητην ζωήν τους, μὲ τὴν ἀγιότητά τους, δείχνουν τὸν δρόμο ποὺ ἀναδεικνύει τὸν ἄνθρωπο προσωπικότητα ὅλοκληρωμένην. Ἀσυμβίβαστοι μὲ ὅποιαδήποτε πολιτική, κοινωνικὴ ἢ ἐκκλησιαστικὴ σκοπιμότητα, ἥταν ἔτοιμοι νὰ θυσιάσουν καὶ τὴν ζωή τους γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν πίστη. Συνυ-

φασμένη ἡ πορεία τους μὲ τὰ ἐμπόδια, τὶς θυσίες καὶ τὸ μαρτύριο. Ἐθελόθυτα θύματα στὸ βωμὸ τοῦ χρέους, ἔκαναν τὸν πνιγηρὸ ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ ψεύδους καὶ τῶν συμβίβασμῶν πλανήτη μας νὰ ἀρωματισθεῖ ἀπὸ τὸ πιὸ εὐωδιαστὸ θυμίαμα τῆς ἀγίας ζωῆς τους. Μιᾶς ζωῆς αὐταπαρνήσεως, θυσίας, σκληροῦ ἀγῶνα, ἀγιότητας. Ἀρχή τους τὸ «καθαρῆναι δεῖ πρῶτον εἴτα (ἔπειτα) καθῆραι... Γενέσθαι φῶς καὶ φωτίσαι. Ἐγγίσαι Θεῷ καὶ προσαγαγεῖν ἄλλους. Αγιασθῆναι καὶ ἀγιᾶσαι».

Μὲ τέτοιες προϋποθέσεις ἀγωνίσθηκαν καὶ θυσιάσθηκαν. Μεγαλομάρτυρας, χωρὶς αἰματηρὸ μαρτύριο, ὑπῆρξε ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Χρυσὸ στόμα καὶ ἀγία ζωή. Αὐτὴν ἡ ἀγία ζωή του, ἡ ἀσυνθηκόλογη μὲ τὸ ψέμα, δὲν γίνεται ἀνεκτὴ ἀπὸ τοὺς μικρόψυχους καὶ τοὺς φθονερούς. Ἀδίστακτη ἡ πολεμικὴ τους. Καταδικασμένος ὁ ἄγιος τοῦ Θεοῦ, καθηρημένος ὁ ποιμένας τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐξορισμένος, δὲν ἐκλιπαρεῖ τοὺς ἰσχυρούς. Παραμένει ἀσυμβίβαστος ἀπέναντι στὴν ἡθικὴ σήψη τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας. Ἀπὸ τὸν τόπο τῆς ἐξορίας του θὰ διακρηύσει, ὅτι δὲν πρέπει νὰ θορυβούμαστε ὅταν ἀπὸ παντοῦ μᾶς πολεμοῦν. Τουναντίον. «Τῇ γὰρ ἀρετῇ συγκεκλήρωται πόνος καὶ κίνδυνος». Ο κλῆρος τῆς ἀρετῆς εἶναι ὁ πόνος καὶ ὁ κίνδυνος.

Ποὺ εἶναι τὰ χρυσοστομικὰ ἀναστήματα, γιὰ νὰ βροντοφωνάζουν καὶ σήμερα, στὴν πνευματικὴ κρίση καὶ ἡθικὴ σήψη τῆς κοινωνίας μας, στὴ διαφθορὰ τῆς πολιτικῆς ζωῆς, τόν, ὡς μάχαιρα δίστομη, λόγο τοῦ Θεοῦ; Ποὺ εἶναι οἱ Βασίλειοι,



ποὺ περιφρονοῦσαν τὶς ἀπειλὲς τῆς ἀδίστακτης ἔξουσίας, ὡστε νὰ τὴν ἀναγκάζουν νὰ ὄμολογεῖ κατησχυμένη: «Ἡπήμεθα (νικηθήκαμε) Βασιλεῦ. Κρείτων (ἀνώτερος) ἀπειλῶν ὁ ἀνήρ (ὁ Βασίλειος), λόγων στερρότερος, πειθοῦς ἰσχυρότερος»; Ποὺ ἦταν ἐκεῖνο τὸ θάρρος, ἡ παρροσία ποὺ ἔκανε τὸν ἀρειανόφρονα Μόδεστο νὰ ὄμολογεῖ στὸν Μ. Βασίλειο: Πρώτη φορὰ ἐπίσκοπος μοῦ μιλάει ἔτσι, μὲ τόσην παρροσία καὶ δύναμη! Γιὰ νὰ πάρει καὶ πάλι ἀποστομωτικὴ τὴν ἀπάντηση: Γιατὶ πρώτη φορὰ ἴσως συνάντησες ἐπίσκοπο.

Καὶ συνεχίζει μὲ τὴν περίφημη ἐκείνη διακήρυξη ποὺ θὰ ἐπρεπε νὰ ἀποτελεῖ ὄδηγὸ καὶ ἀρχὴ κάθε ἀληθινοῦ πιστοῦ:

“Ἀκουσε ὑπαρχε. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἐπιεικεῖς καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλον ταπεινότεροι. Αὐτὴν εἶναι ἡ ἐντολή.” Οταν ὅμως πρόκειται γιὰ τὸν Θεό, ποὺ διαβάλλεται καὶ περιφρονεῖται, τότε ὅλα παραμερίζονται καὶ μόνον σ’ Αὐτὸν βλέπουμε. Τίποτα δὲν μᾶς φοβίζει. Οὕτε ἡ φωτιά, οὕτε τὸ ξίφος καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ σιδερένια νύχια ποὺ σχίζουν τὶς σάρκες. Εὔχαριστηση παρὰ τρόμο μᾶς προκαλοῦν: «Οὐ Θεὸς τὸ κινδυνευόμενον καὶ προκείμενον, τᾶλλα περιφρονοῦντες, πρὸς Αὐτὸν μόνον βλέπομεν. Πῦρ δὲ καὶ ξίφος καὶ θῆρες καὶ οἱ τὰς σάρκας τέμνοντες ὅνυχες, τρυφὴ μᾶλλον ἡμῖν εἰσὶν ἡ κατάπληξι... Ἀκούετω ταῦτα καὶ βασιλεύς».

Καὶ αὐτὰ τότε. Σήμερα; Τὸ ἡρωικὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει καὶ στὶς μέρες μας; Καίει ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης ἐκείνης τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς ἄγιους τῆς πίστεως, δυνατοὺς μέχρι τὴν ἀγχόνη, τὶς φωτιὲς καὶ τὰ θηρία; Γιατὶ οἱ διωγμοὶ μὲ ἄλλη μορφὴ γίνονται καὶ σήμερα. Γίνονται μὲ ἀπειλές, μὲ ἀποκλεισμοὺς ἀπὸ διορισμοὺς καὶ θέσεις καὶ προνόμια. Γίνονται μὲ τὰ ὅπλα τοῦ χλευασμοῦ, τῆς εἰρωνείας, τῆς περιθωριοποίησεως. Μὲ τὴν περιφρόνηση, τὴν γελοιοποίηση, τὸν σαρκασμό, τὸν παραμερισμό, τὴν λήψη μέτρων ἐξοντωτικῶν. Ἀλλοτε οἱ πιστοὶ πέθαιναν πρόθυμα γιὰ τὸν Χριστό. Σήμερα τὸ βρίσκουν δύσκολο νὰ ζήσουν, ὅπως θέλει ὁ Χριστός. Ἐμεῖς πῶς τοποθετούμαστε; Μᾶς παρακινεῖ σὲ ἀγῶνες τὸ φωτεινὸ παράδειγμα, ἡ ἀγιότητα καὶ ὁ ἡρωισμὸς τῶν Μεγάλων Πατέρων μας;

## Σπίτι χωρὶς οἰκοδόμους;

Κανένας δὲν ύποστήριξε, πώς ή ύπαρξη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀντικείμενο ἐπιστημονικῆς διεργασίας. Ἡ ἐπιστῆμη δὲν ἀποδεικνύει οὔτε τὴν ύπαρξη οὔτε τὴν ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπός της. Δὲν μπαίνει ὁ Θεὸς κάτω ἀπὸ τοὺς μεγεθυντικοὺς φακοὺς τῶν μικροσκοπίων ἢ τῶν τηλεσκοπίων. Ἀν ὁ ἄπειρος Θεὸς ἀποδεικνύταν μὲ μαθηματικὲς ἀποδείξεις θὰ ἔπαινε νὰ εἶναι Θεός. Ἐπιγραμματικὴ ἡ διατύπωση τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: «Ἄπειρον τὸ θεῖον καὶ ἀκατάληπτον καὶ τοῦτο μόνον αὐτοῦ καταληπτὸν ἡ ἄπειρία καὶ ἡ ἀκαταληψία».

Ἀν ὅμως δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ θεῖο, μποροῦμε νὰ τὸ ψηλαφήσουμε. Μποροῦμε νὰ ἀναχθοῦμε ἀπὸ τὴν δημιουργία στὸν Δημιουργό. Δὲν προσκρούει πουθενά, γιὰ νὰ δεχθεῖ ὁ λογικὸς ἀνθρωπος, ὅτι τὸ δημιούργημα προϋποθέτει δημιουργὸ καὶ ὁ οἶκος τὸν κατασκευαστὴν του, ὅπως τὸ ρολόι τὸν ὠρολογοποιό. Εἶναι τόσο φυσικὸ νὰ λεχθεῖ ὅτι «**πᾶς οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός**» (Ἐβρ. γ' 4). Ἡ ποιὸς μπορεῖ σοβαρὰ νὰ ἀμφισβητήσει τὴν τετράγωνη λογική, ποὺ κρύβει ἡ θεόπνευστη διακήρυξη τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «**Τὰ ἀόρατα αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ) ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἢ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης**» (Ρωμ. α' 20). Οἱ μὴ βλεπόμενες, δηλαδή, μὲ τὰ αἰσθητὰ μάτια ἄπειρες τελειότητες τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τότε ποὺ δημιουργήθηκε ὁ κόσμος, βλέπονται καθαρὰ διὰ μέσου τῶν δημιουργημάτων, τόσο ἡ αἰώνια δύναμή Του ὅσο καὶ ἡ θεότητά Του.

Γι' αὐτὸ τόσο οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι ὅσο καὶ οἱ κορυφαῖοι φυσιοδίφες κάνουν λόγο γιὰ τὸ θαῦμα τῆς νομοτέλειας ποὺ ὑπάρχει στὴ φύση, γιὰ τὴν ἔλλογη τάξη ποὺ διέπει τὸ σύμπαν, γιὰ τὸν κόσμο ὡς καλλιτεχνικὸ δημιούργημα, γιὰ τὴν μουσικὴ τῶν τόνων καὶ τῶν χρωμάτων, γιὰ τὴν θαυμαστὴν δομὴν τοῦ ἀτόμου, γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἔναστρου οὐρανοῦ, γιὰ τὸ προκαθορισμένο σχέδιο ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ ἔξελιξη καὶ ἡ πορεία τῆς φύσης, γιὰ τὴν σκοπιμότητα καὶ τὴν δομικὴ ἀρμονία τῶν ὄργανισμῶν.

Ἐτσι βλέπουν οἱ ἀληθινοὶ σοφοὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς δημιουργίας καὶ «διαιγράφουν τὶς γενικὲς γραμμὲς τοῦ νέου κοσμοείδωλου πρὸς συγκρότηση τοῦ ὅποιον τείνει ἡ ἐπιστῆμη τῶν χρόνων μας καὶ τὸ ὅποιο ἐπαναφέρει στὸ σύμπαν τὸ σκοπὸν καὶ τὸ νόημα, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ πνεῦμα, τὴν πρόνοιαν καὶ τὸν Θεό».

Οἱ ἀπροκατάληπτοι, λοιπόν, νοῦς περικυλωμένος ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς δημιουργίας, προχωρεῖ ἀπὸ ἔκπληξη σὲ ἔκπληξη καὶ ἀσταμάτητη θέτει τὰ ἐρωτήματα: Πῶς εἶναι δυνατὸν ὅλος αὐτὸς ὁ θαυμαστὸς κόσμος, ποὺ εἶναι ζυμωμένος μὲ βαθὺ νόημα, μὲ θαυμαστὴν νομοτέλεια, σκοπιμό-

τητα, ἀρμονία, τάξη καὶ ὄμορφιά, νὰ μὴν εἶναι δημιούργημα μιᾶς ἀνώτερης διάνοιας; Καὶ εἶναι ποτὲ δυνατὸν ὅλο τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ θαῦμα τῆς δημιουργίας νὰ εἶναι προϊὸν τῆς τυφλῆς τύχης ἢ τῶν καθαρῶν συμπτώσεων;

Μὰ αὐτὸ ἀκριβῶς θὰ σήμαινε θεοποίηση τῆς τύχης. Η σὰν νὰ τῆς ἀποδώσουμε ἰδιότητες, ποὺ δὲν ἔχει καὶ νὰ τῆς ἀπονείμουμε σοφία, ποὺ δὲν διαθέτει. Καὶ ἀσφαλῶς γιὰ τὸν λογικὸ ἀνθρωπο, εὐκολότερο εἶναι νὰ πιστεύσει στὴ δημιουργικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, παρὰ στὰ παράξενα καὶ ἀσυνάρτητα παιγνίδια τῆς τυφλῆς τύχης.

Βαρυσήμαντη εἶναι καὶ ἡ γνώμη τοῦ μεγάλου φυσιοδίφη E. Dennert: «Στὴν ἐξήγηση τῆς φύσεως μὲ τὸν ἐπιπόλαιο ὄρισμὸ τοῦ “ἀφ’ ἔαυτοῦ” ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπικίνδυνη ἰδέα ὅτι λείπει ὁ σκοπὸς καὶ ὅτι ὑφίσταται συμπτωματικότητα στὴ φύση. Τοῦτο σημαίνει συγχρόνως, ὅτι δὲν ὑπάρχει νόημα σ’ αὐτή. Θὰ ἀναγνωρίζαμε κάποιο “νόημα” μόνο, ἂν ἡ φύση παρουσίαζε τέτοια γνωρίσματα, ὅπως παρουσιάζουν ἔργα ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους γνωρίζουμε, πῶς δημιουργοῦν τὰ ἔργα τους ἐκ πρόθεσεως. Κριτήρια περὶ τῆς ὑπάρξεως νοήματος εἶναι π.χ. ἡ νομοτέλεια, ἡ σκοπιμότητα, ἡ ἀρμονία καὶ ἡ ὄμορφιά. Τὰ κριτήρια αὐτὰ εἶναι ὀπωσδήποτε ἀντίθετα μὲ τὸν ἴσχυρισμό, ὅτι τέτοια ἔργα δημιουργήθηκαν “ἀφ’ ἔαυτῶν”, δηλαδὴ χωρὶς τὴ βούληση σκεπτομένου δημιουργοῦ. Κάθε φυσιολογικὸς ἀνθρωπος θὰ θεωρήσει ως ἀκαταλόγιστον ὅποιον θὰ ἔλεγε, ὅτι ἔνα ρολόι π.χ. δημιουργήθηκε μόνο του καὶ χωρὶς σκοπό».

Παραστατικὴ εἶναι καὶ ἡ διατύπωση τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Καὶ ἐδῶ κυριαρχεῖ ἡ ἀπλή, ἡ στοιχειώδης λογικὴ μὲ τὸ ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημα:

«**Εἴπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός**». Οὐκ ἔστιν ὁ θεμέλιος, καὶ πῶς ἔστηκεν ἡ οἰκοδομή; Οὐκ ἔστιν ἡ τρόπις (ἢ καρίνα, ἡ βάση τοῦ πλοίου), καὶ πῶς τὸ πλοῖον συνέστηκεν; Οὐκ ἔστιν ὁ ναυπηγός, καὶ πῶς ἡ ναῦς ἡρμολόγηται (συναρμολογήθηκε); Οὐκ ἔστιν ὁ οἰκοδόμος, καὶ πῶς ἡ οἰκία γέγονεν;... Οὐκ ἔστιν ὁ γεωργὸς καὶ πῶς αἱ χῶραι τὰ δράγματα ἦνεγκαν (χωρὶς γεωργὸ πῶς καρποφόρησαν οἱ χῶρες); Οὐκ ἔστιν ὁ μουσικός, καὶ πῶς ἐν τῇ λύρᾳ τοῦ κόσμου τὸ μέλος φαίνεται; Οὐκ ἔστιν ὁ προνοητής, καὶ πῶς διὰ πάντων ὀδεύει ἡ πρόνοια; Οὐκ ἔστιν ὁ ἡνίοχος, καὶ πῶς τὰ ἄρματα τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐλαύνεται;... (χωρὶς κυβερνήτη πῶς μπορεῖ νὰ προχωρήσει τὸ ἄρμα τοῦ κόσμου;)».

Καὶ καταλήγει μὲ παραίνεση στὸν ἀχάριστο ἀνθρωπο ποὺ ἀρνεῖται τὸν Θεό: «Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Θεοῦ μένεις, καὶ τὸν δεσπότην τοῦ οἴκου ἀρνῇ (ἀρνεῖσαι); Ἡ δὸς τὸ ἐνοίκιον, τὴν εὐχαριστίαν, ἢ τοῦ οἴκου ἔξελθε. Τί καὶ τὸν οἴκον καπνίζεις βλασφημίας ἐρυγῆ;» (Φιλοξενεῖσαι στὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ λερώνεις μὲ τὴν ἀχαριστία σου);

«Τέκνον Τίτε,  
ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ  
Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν  
ἀνθρώποις, παιδεύουσα  
ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμε-  
νοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας  
σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὔσεβῶς ζήσωμεν  
ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν  
ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου  
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς  
ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς  
ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τίτ. β' 11-14, γ' 4-7  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. γ' 13-17

περιούσιον, ζηλωτὴν  
καλῶν ἔργων. "Οτε ἡ  
χρηστότης καὶ ἡ φιλαν-  
θρωπία ἐπεφάνη τοῦ  
Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ,

οὐκ ἔξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὡν ἐποιήσαμεν  
ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς  
διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαίνωσεως  
Πνεύματος Ἅγιου, οὗ ἔξεχεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως,  
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα  
δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι, κληρονόμοι γε-  
νώμεθα κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου».

## ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΗΑΣ Ο ΘΕΟΣ

«Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος...»

Πολὺ χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ἀποστολικὸ ἀνά-  
γνωσμα τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Σ' αὐτὸ ὁ  
ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας στὸ μαθητή του τὸν  
Τίτο, τοῦ τονίζει τὴν μεγάλην ἀλήθειαν, ὅτι ὁ Θεὸς  
φανέρωσε τὴν χάρην Του γιὰ νὰ σώσει ὅλους τους  
ἀνθρώπους. Καὶ αὐτὴν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς κα-  
θοδηγεῖ καὶ μᾶς συμβουλεύει νὰ ἀφήσουμε τὴν  
ἀσέβειαν καὶ τὶς ἀμαρτωλές ἐπιθυμίες, δηλαδὴ τὴν  
ζωὴν τῆς ἀμαρτίας. Καὶ νὰ κάνουμε μία στροφὴ  
ῶστε νὰ ζήσουμε κατὰ Θεόν. Νὰ ζήσουμε «σω-  
φρόνως καὶ δικαίως καὶ εὔσεβῶς».

\*\*\*

### A) Σωφρόνως

Νὰ ζήσουμε μὲ σωφροσύνη σημαίνει νὰ ζή-  
σουμε μὲ ἐγκράτεια, μὲ καθαρότητα ψυχῆς καὶ  
σώματος. Ἡ ἐγκράτεια ἔχει ἐδῶ μαζὶ μὲ τὴν σωφρο-  
σύνην εὐρύτερο νόημα, βαθὺ περιεχόμενο. Δὲν πε-  
ριορίζεται στὴν ὄλική, τὴν σωματική. Ἐπεκτείνεται  
στὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, στὴν ἀγνότητα τῆς  
καρδιᾶς, στὸν ἔξαγιασμὸ τοῦ ὄλου ἀνθρώπου. Ἡ  
σωφροσύνη εἶναι ὁμορφιὰ τῆς ψυχῆς, δύναμη τῆς  
καρδιᾶς, ἔξαγιασμὸς τῶν αἰσθήσεων. Ἡ παρουσία  
τοῦ Θεοῦ στὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἕδιος ὁ Κύρι-  
ος μακάρισε τὸν «καθαρὸν τὴν καρδίαν», γιατὶ  
αὐτὸι θὰ ἀτενίσουν τὸν Θεό, ὅχι μόνο στὴν ἄλλη  
ζωή, ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα. Ὁ καθαρὸς Θεὸς  
ἐπαναπαύεται στὶς ἀγνὲς καὶ καθαρὲς ψυχές. Ὁ  
βαθὺς πόθος τοῦ Δαβὶδ καὶ κάθε ἔξαγιασμένης  
ψυχῆς: «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ  
Θεός», ἀναφωνοῦσε.

Σωφρόνως, λοιπόν, νὰ ζήσουμε, ἀλλὰ καὶ

### B) Δικαίως

Ἡ δικαιοσύνη προορίζεται νὰ εἶναι ρυθμιστὴς  
τῶν σχέσεων μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Τὸν  
ἄλλο ὀφείλουμε νὰ τὸν βλέπουμε ὡς εἰκόνα τοῦ  
Θεοῦ. Ὁταν ἔτσι ἀντιμετωπίζουμε τὸν ἄλλον νιώ-  
θουμε χρέος νὰ εἴμαστε δίκαιοι ἀπέναντί του.

Δικαιοσύνη σημαίνει πῶς ἀναγνωρίζω στὸν  
ἄλλο δικαιώματα στὴν ζωὴν του, στὰ ὄλικὰ καὶ  
πνευματικά του ἀγαθά. Αὐτὸς κατεργάζεται τὴν  
ἀγαθὴν ἰσορροπία, τὴν ἀρμονία στὶς σχέσεις μὲ  
τὸν ἄλλο, τὴν ὄμαλὴ συμβίωσην καὶ συνεργασία.

Τὸ «δικαίως» δὲν πρέπει νὰ τὸ θυμόμαστε μόνο  
ὅταν γινόμαστε θύματα τῆς ἀδικίας ἀπὸ τοὺς  
ἄλλους. Νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε καὶ ὅταν ἀντιβαίνει  
στὶς παράνομες ἐπιδιώξεις, στὶς ἔνοχες βλέψεις,  
στὶς ἀδικεῖς ἐνέργειες καὶ στὰ συμφέροντά μας.  
Νὰ τὸ θυμόμαστε καὶ ὅταν ἔμετς μὲ τὸν ἔνα ἢ τὸν  
ἄλλο τρόπο ἀδικοῦμε τοὺς συνανθρώπους μας.  
Πόσο καλὸ μᾶς κάνει νὰ ἐπαναλαμβάνουμε στὸν  
έαυτό μας τὸ «δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες  
ἐπὶ τῆς γῆς».

Μαζὶ ὅμως μὲ τὸ σωφρόνως καὶ δικαίως ὁ  
ἀπόστολος Παῦλος μᾶς τονίζει, καί: «εὔσεβῶς».

### G) Εὔσεβῶς

Δὲν ἀρκεῖ δηλαδὴ νὰ προσέξουμε μόνο τὴν  
δική μας πνευματικὴν ζωὴν καὶ νὰ ἐνδιαφερόμα-  
στε γιὰ τοὺς ἄλλους. Χρειάζεται καὶ ἡ εὔσεβεια  
καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν Θεό. Ἡ εὔσεβεια ὅμως  
ή πραγματική. Ὁχι φυσικὰ αὐτὴ ποὺ ἔχαντελεῖται  
σὲ κάποιες ἔξωτερικὲς ἐκδηλώσεις. Σὲ μερικοὺς  
σταυροὺς καὶ κεράκια, σὲ κάποια τάματα καὶ προ-  
σκυνήματα, ποὺ δὲν κοστίζουν στὴν ἐγωιστικὴ καὶ  
σαρκικὴ νοοτροπία μας. Εὔσεβεια εἶναι κάτι τὸ  
βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο. Ἔνα βαθὺ ἀνοιγμα  
τῆς ὑπάρξεώς μας στὸν Θεό. Ἡ ύποταγὴ στὸ θεῖο  
θέλημα. Ἡ βίωση τῶν ἐντολῶν Του κάθε στιγμὴ  
καὶ κάθε ὥρα. Εἶναι ἀκόμα ἡ πλήρης ἀφοσίωση  
καὶ ἔξαρτισή μας ἀπὸ τὸν Θεό. Ρητὸν ἡ ἐντολὴ τοῦ  
Θεοῦ ὅχι μόνο στὸν Ἀβραάμ, ἀλλὰ καὶ στὸν καθέ-  
να μας: «Εὔαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ καὶ γίνου  
ἄμεμπτος» (Γενέσ. 1ζ' 1).

\*\*\*

Καθὼς βρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ τοῦ καινούργιου  
χρόνου, εἶναι ἡ πιὸ κατάλληλη περίοδος γιὰ νὰ  
βάλουμε στόχο μας αὐτὰ τὰ τρία σπουδαία ἐπιρρή-  
ματα ποὺ ὡς συνθήματα ὡς ἀπόστολος Παῦλος μᾶς  
δίνει: «σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὔσεβῶς». Ἀδιάκοπη προσπάθεια γιὰ τὴν κατάκτησή τους.  
Τὸ «σωφρόνως» ὡς πρὸς τὸν έαυτό μας. Τὸ «δι-  
καίως» ὡς πρὸς τοὺς ἄλλους. Τὸ «εὔσεβῶς» ὡς  
πρὸς τὸν Θεό. Θὰ εἶναι ἵσως τὸ καλύτερο δῶρο  
ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε στὸν έαυτό μας,  
στὸ ξεκίνημα τῆς καινούργιας χρονιᾶς.

«Ἄδελφοί, ἐνὶ  
ἐκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ  
χάρις κατὰ τὸ μέτρον  
τῆς δωρεᾶς τοῦ Χρι-  
στοῦ. Διὸ λέγει· ἀναβὰς

εἰς ὑψος ἡχμαλώτευσεν αἱχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε  
δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη, τί ἐστιν,  
εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα  
μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ  
ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα  
πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς

## ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ἐφεσ. δ' 7 - 13  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. δ' 12-17

μὲν Ἀποστόλους, τοὺς  
δὲ Προφήτας, τοὺς δὲ  
Εὐαγγελιστάς, τοὺς  
δὲ Ποιμένας καὶ Δι-  
δασκάλους, πρὸς τὸν  
καταρτισμὸν τῶν Ἅγιων εἰς ἔργον διακονίας,  
εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι  
καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς  
πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ  
Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ  
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».

## Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

«Πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἄγιων...»

Ο Κύριος καὶ Λυτρωτής μας ἕδρυσε τὴν Ἐκκλη-  
σία Του στὴ γῆ. Καὶ μοίρασε πλούσια τὶς δωρεές  
Του. Ἀνέδειξε καὶ ἔδωσε μέσα σ' αὐτὴν τοὺς Ἀπο-  
στόλους καὶ τοὺς Προφῆτες ποὺ θὰ παρουσιάσουν  
τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης ἔδωσε τοὺς κήρυκες  
τοῦ Εὐαγγελίου, τοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους,  
ποὺ θὰ καθοδηγοῦν τὸν καθένα ξεχωριστὰ καὶ  
ὅλους μαζὶ τοὺς Χριστιανούς.

Καὶ ὅλα αὐτά, μᾶς τονίζει στὴ σημερινὴ ἀπο-  
στολικὴ περικοπὴ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μᾶς τὰ  
ἔδωσε γιὰ ἔνα μεγάλο σκοπό: «πρὸς τὸν καταρ-  
τισμὸν τῶν ἄγιων». Δηλαδὴ γιὰ νὰ καταρτίζο-  
νται, νὰ οἰκοδομοῦνται πνευματικά, νὰ προοδεύ-  
ουν καὶ νὰ τελειοποιοῦνται στὴν ἀρετὴν οἱ πιστοὶ  
στὴν χριστιανικὴ ζωή.

Πῶς θὰ ἐπιτύχουμε αὐτὸν τὸν πνευματικὸν κα-  
ταρτισμό μας;

\*\*\*

### Α) Μὲ σοβαρότητα κι ἀποφασιστικότητα.

Πρῶτα-πρῶτα χρειάζεται νὰ καταλάβουμε ὅτι  
πρέπει νὰ πάρουμε στὰ σοβαρὰ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσην  
τοῦ πνευματικοῦ μας καταρτισμοῦ. Ὁ χριστιανικός  
μας καταρτισμὸς εἶναι πολὺ σπουδαία ὑπόθεση.  
Δὲν εἶναι παιγνίδι οὕτε ψυχαγωγία. Εἶναι σκληρὴ  
ἔργασία, συνεχὴς καὶ ἐντατικὴ πάνω στὸν ἑαυτό  
μας. Γιατὶ ὁ κακομαθημένος ἑαυτός μας ἀντιστέκε-  
ται, γλιστράει, μᾶς ξεγελάει. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος  
μᾶς προτρέπει: «Μετὰ φόβου καὶ τρόμου» νὰ  
ἔργαζόμαστε γιὰ νὰ ὀλοκληρώσουμε τὴν σωτηρία  
μας. Εἶναι ὁ πρῶτος καὶ κύριος σκοπὸς τῆς ζωῆς  
μας. Χρειάζεται λοιπόν, νὰ ἐπισημάνουμε τὰ ἀδύ-  
νατα σημεῖα ποὺ ἔχει. Καὶ τότε μὲν ὑπομονὴ καὶ  
ἐπιμονὴ, ἀλλὰ καὶ μὲν αὐστηρὴ αὐτοκριτικὴ νὰ  
προχωρήσουμε ἀποφασιστικὰ στὴ διόρθωσή του.

### Β) Μὲ τὴν συμπαράστασην τῶν ἄλλων.

Στὴν προσπάθειά μας αὐτήν, πολὺ θὰ μᾶς βο-  
ηθήσει ἡ παρουσία καὶ βοήθεια πνευματικῶν  
ἀδελφῶν. Ἐμεῖς φυσικὰ θὰ προσπαθοῦμε μὲν ὅλες

μας τὶς δυνάμεις, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουμε κόπους  
καὶ θυσίες γιὰ τὸν καταρτισμό μας. Θὰ κάνουμε  
ὅτι μποροῦμε. Ὁμως πάντοτε ὑπάρχει ὁ ὑποκει-  
μενικὸς παράγοντας. Δηλαδὴ τὸν ἑαυτό μας τὸν  
δικαιολογοῦμε πολλὲς φορὲς καὶ τοῦ χαριζόμαστε.

Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ζητᾶμε τὴν βοήθεια  
καὶ νὰ δεχόμαστε τὶς ὑποδείξεις πνευματικῶν  
ἀδελφῶν. Αὐτοί, μᾶς βλέπουν πιὸ ἀντικειμενικὰ  
καὶ γι' αὐτὸν πιὸ σωστά.

### Γ) Οἱ πνευματικοί μας πατέρες.

Ἀκόμη θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε, πὼς εἶναι ἀπα-  
ραίτητοι γιὰ τὸν πνευματικό μας καταρτισμό, οἱ  
ποιμένες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ συ-  
νετοὶ καὶ σώφρονες πνευματικοὶ ὄδηγοί. «Οἱ ἀλη-  
θεύοντες ἐν δόγμασι καὶ βίῳ καὶ λόγῳ».

Γι' αὐτὸν καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ πνευματικοῦ  
ἀγώνα, ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τονίζει  
τὴν ἀνάγκην ποιμένων καὶ διδασκάλων «πρὸς τὸν  
καταρτισμὸν τῶν ἄγιων». Καὶ ὅχι μόνο τονίζει,  
ἀλλὰ ὅπως γράφει στοὺς Θεσσαλονικεῖς, παρα-  
καλοῦμε νύχτα καὶ ἡμέρα τὸν Θεόν νὰ φέρει τὶς  
περιστάσεις νὰ δοῦμε τὸ πρόσωπό σας «καὶ κα-  
ταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν»  
(Α΄ Θέσ. γ΄ 10).

\*\*\*

Άλλὰ δὲ φτάνει μόνο ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώ-  
που γιὰ τὸν καταρτισμὸν του. Ταυτόχρονα εἶναι  
ἀπαραίτητη ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Χωρὶς αὐτὴν τίποτε  
δὲν γίνεται. Ο Κύριος εἶχε τονίσει: «χωρὶς ἐμοῦ  
οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 1ε΄ 5).

Ἡ θεία Χάρη μᾶς δίνεται μὲν τὴν συμμετοχήν μας  
στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἀπαραίτη-  
τη γιὰ τὸν πνευματικό μας καταρτισμό. Παίρνουμε  
μ' αὐτήν, τὴν θεία βοήθεια καὶ νικᾶμε τὰ πάθη καὶ  
τὶς ἀδυναμίες μας. Νικᾶμε τὸν ἕδιο τὸν πονηρό.

Ἔς ζητᾶμε τὴν θεία Χάρη μὲν θερμὴν προσευχήν.  
Ἔς τὴν παίρνουμε τακτικὰ μὲν τὰ ἄγια Μυστήρια.  
Καὶ ἄς προσφέρουμε ὅλη μας τὴν θέλησην καὶ τὴν  
προσπάθειά μας στὸν Κύριο γιὰ τὸν πνευματικό  
μας καταρτισμό.

# ΔΙΑΛΟΓΟΣ μὲ τοὺς ἀναγνῶστες μας

## «Үμεῖς φίλοι μού ἔστε»

«Ο Χριστὸς χρησιμοποιεῖ μερικὲς φορὲς γιὰ τοὺς μαθητές Του τὴν λέξην φίλος: «Үμεῖς φίλοι μού ἔστε» (Ιωάν. 1ε' 14). Εἴμαστε φίλοι τοῦ Χριστοῦ; Ποιὰ εἶναι ἡ ἔννοια αὐτῆς τῆς φιλίας; Στὴν Ἀγία Γραφὴν οἱ Ἀπόστολοι, ὅπως ὁ Παῦλος κατ' ἐπανάληψη, ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰάκωβος (Β' Πέτρ. α' 1, Ἰάκ. α' 1) ὀνομάζουν τὸν ἑαυτό τους «δοῦλον Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἰσχύει ὁ φίλος ἢ ὁ δοῦλος;»

Πράγματι ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ τὴν λέξην φίλος ἢ φίλοι μου γιὰ τοὺς μαθητές Του, γιὰ νὰ δείξει τὸν στενὸ σύνδεσμο μαζὶ τους καὶ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη ποὺ εἶχε γι' αὐτούς. Μιὰ ἀγάπη ποὺ ἔφθασε μέχρι τὴν σταυρικὴ θυσία. «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ιωάν. 1ε' 13). Η θυσία εἶναι πάντοτε ἡ λυδία λίθος γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς γνωσιότητας τῆς ἀγάπης. «Ολοὶ ὅσοι ἀκολουθοῦν μὲ πίστη τὸν Χριστὸν εἶναι καὶ φίλοι Του καὶ εὐχαριστεῖται ὁ Χριστὸς νὰ ὀνομάζει αὐτοὺς φίλους καὶ νὰ τοὺς θεωρεῖ φίλους Του. Η διατήρηση τῆς φιλίας αὐτῆς εἶναι δεδομένη ἀπὸ τὸν Χριστό. Ποτὲ δὲν τὴν ἀθετεῖ. «Πιστὸς ὁ Θεός». Ἀπὸ μᾶς ἔξαρταται ἡ διατήρηση ἢ ἡ ἀπόρριψη της. Ο δεσμὸς τῆς φιλίας προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ τὰ ἔργα μας. Δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ μᾶς ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτής μας. Ἐμεῖς ἀπομακρύνομαστε ἀπὸ Αὐτόν, ὅταν δὲν ὑπακούουμε καὶ δὲν πειθαρχοῦμε στὶς ἐντολές Του.

Σαφὴς ἡ διακήρυξη Του: «Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ Κύριος· ὑμᾶς δὲ εἰρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἀντούσα παρὰ τοῦ Πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν» (Ιωάν. 1ε' 15). Δὲν σᾶς λέω ἐγὼ πιὰ δούλους, γιατὶ ὁ δοῦλος δὲν γνωρίζει τί πράττει ὁ Κύριος του. Σᾶς ὀνόμασα καὶ σᾶς ὀνομάζω φίλους μου, γιατὶ ὅλα ὅσα ἀκούσα ἀπὸ τὸν Πατέρα μου σᾶς τὰ ἔκανα γνωστὰ καὶ ἐπομένως γνωρίζετε τί πράττω καὶ γιὰ ποιὸν σκοπό. Δὲν σᾶς θεωρῶ δούλους μου, σᾶς θέλω συνεργάτες μου, γιὰ νὰ συνεχίσετε τὸ ἔργο μου μὲ πλήρη γνώσην. Ο δοῦλος γνωρίζει ἔξωτερικά, ὁ φίλος συμμετέχει στὰ μυστικὰ τοῦ φίλου του. Καὶ σὲ σᾶς ἐμπιστεύομαι καὶ ἀποκαλύπτω τὶς μυστηριώδεις ἀλήθειες τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Φίλος εἰλικρινὴς ὁ Χριστὸς στὶς χαρὲς καὶ στὶς λύπες μας, στὶς πτώσεις καὶ ἀναστάσεις μας. Χαίρεται στὴν πρόοδο μας, λυπᾶται στὶς πτώσεις καὶ πάντοτε περιμένει τὴν ἐπιστροφή μας, τὴν εἰλικρινὴ μετάνοιά μας, τὴν ἀνόρθωσή μας.

Αὐτὴν τὴν μεγαλειώδη φιλία, ποὺ προσφέρει ὁ Χριστός, μᾶς τὴν παρουσιάζει ὁ εὐαγγελιστὴς Ιωάννης σὲ συγκεκριμένα πρόσωπα μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου. «Εξι ἀπὸ τὰ πρόσωπα αὐτά, ἄξια τῆς φιλίας Του, θὰ μπορού-

σαμε νὰ ξεχωρίσουμε. Πρῶτο στὴν χρονολογικὴ σειρὰ παρουσιάζεται ὁ Ιωάννης ὁ Πρόδρομος. Ερχονται οἱ μαθητές Του καὶ τοῦ ἀναγγέλλουν, πῶς «αὐτὸς ποὺ ἦταν μαζί σου πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ σὺ τὸν παρουσίασες στοὺς ἀνθρώπους, τώρα βαπτίζει καὶ ὅλοι πηγαίνουν κοντά του». Καὶ ὁ Ιωάννης μὲ δὴ τὴν ἀπλότητα ὅχι μόνο δὲν αἰσθάνεται παραμερισμό, ἀλλὰ πλημμυρισμένος ἀπὸ χαρὰ τοὺς ἀποκρίνεται, ὅτι αὐτὸς εἶναι «ὁ φίλος τοῦ νυμφίου, τοῦ Χριστοῦ, καὶ χαίρει γιὰ τὸν Νυμφίο», χαίρει γιὰ τὴν νύφη, τὴν Ἐκκλησία, στὴν ὅποια θὰ ἐνταχθοῦν οἱ ἀνθρωποι ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν. «Ἐκεῖνος ὁ Χριστὸς πρέπει νὰ αὐξάνει, ἐγὼ δὲ ὁ πρόδρομός Του, νὰ μικραίνω, ὥστε ὅλοι πλέον νὰ ἀκολουθοῦν Ἐκεῖνον καὶ ὅχι ἐμένα» (Ιωάν. γ' 30). Αὕτη εἶναι ἡ καθαρὴ καὶ ἀνεπίφθονη φωνὴ τοῦ ἀληθινοῦ φίλου.

Τρία πρόσωπα ἀκόμα ξεχωρίζουν γιὰ τὴν φιλία τους μὲ τὸν Κύριο: Ο Λάζαρος καὶ οἱ δύο ἀδελφές του Μάρθα καὶ Μαρία. Η ἀρετὴ τους, ἡ σεμνότητα, ἡ ἀγάπη τους ἀπέραντη. Η ἀφοσίωσή τους ὀλοκληρωτική. Η εὔσεβειά τους μεγάλη. Πλήρης ἡ ἀνταπόκρισή τους στὴν φιλία, στὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Θαυμαστὴ ἦταν ἡ ἀμοιβαιότητα. Επανειλημμένως καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς θὰ διακηρυχθεῖ ἡ φιλία ποὺ εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἀνάμεσά τους. Μιὰ φιλία ποὺ στηρίζοταν στὴν ἀρετή, στὰ ιερὰ αἰσθήματα, στὴ σεμνότητα καὶ ἀγιότητα τῆς εὐλογημένης αὐτῆς οἰκογένειας. Άσθενὴς ὁ Λάζαρος. Οἱ ἀδελφές του εἰδοποιοῦν τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἀσθένεια. Χαρακτηριστικὴ ἡ φράση: «Ἀπέστειλαν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν (τὸν Ἰησοῦ) λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ... Ἡγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον... Μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμπται...» (Ιωάν. 1α' 3 καὶ ἔξῆς). Καὶ παρακάτω, ὅταν οἱ Ιουδαῖοι εἶδαν τὸν Ἰησοῦν νὰ δακρύζει εἶπαν: Κοίταξε πόσο τὸν ἀγαποῦσε! Μία ἀκόμη ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις λατρείας καὶ ἀφοσιώσεως ἦταν καὶ ὅσα ἔλαβαν χώρα στὸ δεῖπνο ἐκεῖ στὴ Βηθανία (Ιωάν. 1β' 2-3).

Ο Ιωάννης, ὁ εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης, εἶναι ἐπίσης ὁ μαθητὴς «ὃν ἤγάπα ὁ Ἰησοῦς» (Ιωάν. 1γ' 23). Η φράση αὐτή, ποὺ ἐκφράζει καθαρὰ τὴν ἰδιαίτερη ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὸν ἐκλεκτὸ καὶ ἀφοσιωμένο μαθητή Του, διατυπώνεται τρεῖς ἀκόμα φορές: (ιθ' 26, κα' 7, 20). Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἐκείνη ποὺ ἐμπιστεύθηκε τὴν Παναγία Μητέρα Του στὸν Ιωάννην ἐκεῖ στὸν σταυρό: «Ἰησοῦς ἴδων τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἤγαπα...». Καὶ κλείνουμε μὲ τὴν περίπτωση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, πού, παρὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὶς πτώσεις του, δὲν ἔπαινε νὰ ἀγαπᾷ μὲ ἀγάπη θερμὴ καὶ εἰλικρινὴ τὸν θεοῦ Διδάσκαλό του: «Σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε» (Ιωάν. κα' 17).

# «ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ»

‘Η ἐπανάσταση, ποὺ ἔφερε ὁ Χριστιανισμὸς στὸν κόσμο συνοψίζεται σὲ μιὰ λέξη, στὴν ἀγάπη. Τὸ πρωτεῖο τῆς ἀγάπης ἀποτελεῖ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τὸ Α καὶ τὸ Ω τῆς πίστεώς τους. Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ ὄποιαδήποτε ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὴν δίδαξε καὶ τὴν παρουσίασε ζωντανὴ ὁ Ἰδιος μὲ τὸ παράδειγμά Του, εἶναι κάτι τὸ ἀσύλληπτο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς.

‘Αν θέλουμε νὰ συλλάβουμε κάπως τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔκταση αὐτῆς τῆς ἀγάπης, τῆς θεϊκῆς εὐσπλαχνίας, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ ἀτενίσουμε τὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ βρίσκεται συγκεντρωμένο ὅλο τὸ ἀπειρο μέγεθος τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, ποὺ συγκαταβαίνει καὶ θυσιάζεται μὲ τὸν πιὸ ὀδυνηρὸ θάνατο γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀμαρτωλῶν.

Αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς θεϊκῆς ἀγάπης προσπάθησαν νὰ ζήσουν καὶ ὄλες οἱ μεγάλες μορφὲς τῆς Ἑκκλησίας μας. Γνώριζαν καλὰ πὼς χωρὶς τὴν ἀγάπη, χωρὶς περιορισμούς, ποὺ ἀγκαλιάζει ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους, δὲν κάνουν ἀπολύτως τίποτα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ἔνα περιστατικό, ποὺ διηγοῦνται γιὰ τὸν ἄγιο Ἀντώνιο, τὸν ἥρωα αὐτὸν τῆς ἐρήμου, ποὺ δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι καὶ ἥρωας τῆς ἀγάπης ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.

Πληροφορεῖται ὁ μεγάλος αὐτὸς ἄγιος, πὼς ὑπάρχει στὴν Ἀλεξάνδρεια ἔνας μικρο-ύποδηματοποιός, πιὸ προχωρημένος ἀπὸ αὐτὸν στὴν χριστιανικὴ ζωή. Θέλει νὰ μάθει τὸ μυστικό του. Ξεκινάει γιὰ νὰ τὸν συναντήσει στὴν πολυθόρυβη πόλη καὶ τοῦ λέει:

«Τί κάνεις γιὰ νὰ εἶσαι τόσο προχωρημένος στὴν πνευματικὴ ζωή;

– Φτιάχνω παπούτσια, ἀποκρίνεται ἐκεῖνος.

– Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο αὐτό, ἀπαντάει ὁ ἄγιος Ἀντώνιος. Ἔγὼ δὲν κάνω τίποτα ἄλλο παρὰ νὰ σκέπτομαι ἀδιάκοπα τὸν Θεό. Λοιπὸν πές μου, πῶς περνᾶς τὸν καιρό σου;

– Χωρίζω τὸ ἡμερόνυκτο σὲ τρία μέρη, λέει ὁ ὑποδηματοποιός. Ὁκτὼ ὥρες ἐργασία, ὥκτὼ ὥρες προσευχὴ καὶ ὥκτὼ ὕπνο.

– Ἔγὼ προσεύχομαι ὄλες τὶς ὥρες, ξαναλέει ὁ ἄγιος. Ἐπομένως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ μυστικό σου. Μήπως εἶναι ἡ φτώχεια σου;

– Τί νὰ σου πῶ; “Ο, τι κάνω μὲ τὸν χρόνο μου κάνω καὶ μὲ τὰ χρήματά μου. Τὰ χωρίζω σὲ τρία μέρη.” Ενα γιὰ μένα, ἔνα γιὰ τὴν Ἑκκλησία καὶ ἔνα γιὰ τοὺς φτωχούς.

– Μὰ ἐγὼ τὰ ἔχω προσφέρει ὄλα, τίποτα δὲν ἔχω κρατήσει γιὰ τὸν ἑαυτό μου, συνεχίζει ὁ ἄγιος Ἀντώνιος. Πρέπει, λοιπόν, κάποιο ἄλλο νὰ εἶναι τὸ μυστικό σου».

Μεσολαβεῖ ἔνα διάστημα ἀπορίας καὶ ἀμπαχνίας, γιατὶ τὸ μυστικὸ δὲν βρίσκεται. “Υστερα ἡ συζήτηση προχωρεῖ, γιὰ νὰ φθάσουν στὸ κέντρο

τῆς ἀναζητήσεώς τους.

– Ζεῖς μέσα σ’ αὐτὴ τὴν πόλη τῆς ἀπωλείας, τὴν Ἀλεξάνδρεια. Αὐτὸ δὲν σὲ ἐπηρεάζει σὲ τίποτα;

– ”Α, βέβαια, ἀποκρίνεται ὁ ὑποδηματοποιός. Αὐτὸ μπορῶ νὰ πῶ μὲ ἀρρωσταίνει. Εἶπα, πὼς ξεχωρίζω ἔνα ὀκτάωρο γιὰ ὕπνο, ἀλλὰ συχνὰ δὲν κοιμᾶμαι καθόλου. Καὶ αὐτὸ μὲ κάνει ἀρρωστο, ὥστε νὰ λέω στὸν Θεό: “Ἀκουσε Θεέ μου, Σὲ ίκετεύω, ἃς κατέβω ἔστω ἐγὼ ζωντανὸς στὸν Ἅδη, ἀρκεῖ αὐτοὶ ἐδῶ οἱ ἀδελφοί μου νὰ σωθοῦν».

‘Ο ἄγιος Ἀντώνιος, προσθέτει ἡ παράδοση αὐτή, κατάλαβε τὸ μεγάλο μυστικὸ τῆς ἀγίας ἐκείνης ψυχῆς, τὴν ὑπέρτατη ἀγάπη ποὺ ἔκρυβε μέσα της. Ἀναχώρησε μονολογώντας: «Μάλιστα, ἐγὼ δὲν ἔχω φτάσει ἀκόμα ἐκεῖ». Ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται τὸ ἀληθινὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς καὶ ἀγιότητας. Αὐτό, ποὺ εὔχοταν καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Νὰ γίνει ἀνάθεμα ἀπὸ τὸν Χριστὸ χάριν τῶν ἀδελφῶν του.

Νὰ τὸ μυστικὸ γιὰ τὸν κάθε πιστό, ποὺ ἔχει ὑψηλοὺς πόθους καὶ μεγάλους ὄραματισμούς. Γιὰ ὅσους δὲν ίκανοποιοῦνται στὶς μετριότητες καὶ τὰ ἡμίμετρα. Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μονάχα τὸ «πλήρωμα τοῦ νόμου», εἶναι καὶ τὸ πλήρωμα τῆς ψυχῆς, τὸ γέμισμά της ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀνέκφραστη εύτυχία. Ἡ ἀγάπη ἀνακεφαλαίωνει ὅλο τὸν νόμο. Καὶ ὄλος ὁ νόμος στηρίζεται πάνω στὴν ἀγάπη.

‘Άλλὰ εἴπαμε. Δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ ὄποιαδήποτε ἀγάπη. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀγάπη, ὅπως μᾶς τὴν παρουσίασε μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὴ ζωή του ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός. Ο Κύριος μᾶς ἀγάπησε «εἰς τέλος». Μὲ τελεία ἀγάπη καὶ μὲ ὄλη του τὴν στοργὴν μᾶς περιέβαλλε. Καὶ ἀγάπησε μὲ τέλεια ἀγάπη ποιούς; “Οχι μονάχα τοὺς μαθητές του, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔχθρούς του καὶ τοὺς διῶκτες του καὶ τοὺς σταυρωτές του. Μὰ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς δὲν ἥλθε στὴ γῆ καὶ ἔγινε ἀνθρωπός καὶ ὑπέμεινε τὸ τρομερό του μαρτύριο καὶ τὸν σταυρικό του θάνατο γιὰ μᾶς, ποὺ μὲ τὶς ἀμαρτίες μας εἴχαμε τοποθετηῆ στὸ στρατόπεδο τῶν ἔχθρῶν του;

Νὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς θεϊκῆς ἀγάπης. Νὰ θυσιάζεσαι γιὰ νὰ συγκινήσεις, νὰ συγκλονίσεις καὶ νὰ ὀδηγήσεις στὴ μετάνοια καὶ τὴ σωτηρία τοὺς ἔχθρούς σου. Νὰ προσεύχεσαι γι’ αὐτοὺς ποὺ σὲ καταδιώκουν καὶ ζητοῦν τὴν ἔξοντωσή σου. Νὰ μὴν λυπᾶσαι γιὰ τὸ κακὸ ποὺ γίνεται σὲ σένα ἀπὸ τὴν κακία καὶ μοχθηρία τοῦ ἔχθροῦ σου. Άλλὰ νὰ λυπᾶσαι καὶ νὰ πονᾶς γιὰ τὸ κακὸ ποὺ γίνεται στὴν ψυχὴ ἐκείνου ἀπὸ τὴν κακία καὶ μοχθηρία του.

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα κάθε ἀληθινοῦ πιστοῦ. Αὐτὴ τὸν ἀναδεικνύει πραγματικὸ παιδὶ τοῦ Θεοῦ, τὸν μεταμορφώνει σὲ ἀληθινὸ μιμητὴ τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Υἱοῦ Του.

«Ἄδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών, ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἡ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἔξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἔγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φα-

## ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΒ' ΛΟΥΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β' Κορ. δ' 6-15  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Λουκᾶ 1ζ' 12-19

νερωθῇ. Άει γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν

τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. «Ωστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἐχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ».

## ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

«Ἡ ύπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἡ τοῦ Θεοῦ...»

‘Ο ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ἀνακαλύψει ἔνα μεγάλο μυστικό: Τὴν ύπερβολὴ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Κοντὰ δηλαδή, στὸν Θεὸν βρῆκε δύναμη ύπεράνθρωπη. Αὐτή, γέμιζε τὴν ψυχή του μὲ οὐράνιο φῶς καὶ τὸν ἰσχυροποιοῦσε στὶς ποικίλες δυσκολίες.

Κι ἀποτελεῖ καὶ σ' αὐτό, παράδειγμα γιὰ μᾶς. Μᾶς ύπενθυμίζει πῶς μὲ τὴν δύναμην τοῦ Θεοῦ μποροῦμε νὰ ἐπιτύχουμε πάρα πολλά. Ο ἀπόστολος Παῦλος τὰ «πάντα ἴσχυε» μὲ τὴν δύναμην τοῦ Κυρίου. Νὰ μερικὰ χαρακτηριστικά:

\*\*\*

### A) Ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς.

Πόσο ὅμορφα νιώθουμε ὅταν φεύγει τὸ σκοτάδι τῆς νύκτας καὶ ἔρχεται τὸ φῶς τῆς ἡμέρας! “Ολα τότε κινοῦνται, ζωντανεύουν. Ἡ φύση ζωηρεύει. Οἱ ἀνθρώποι χαίρονται τὴν πλάση, ἐργάζονται, δημιουργοῦν. Τὸ ἕδιο ἢ καὶ περισσότερο καὶ ἡ ψυχή, ὅταν ἀνατείλει μέσα της τὸ φῶς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου. Ο ἀπόστολος τὸ τονίζει ἰδιαίτερα σήμερα: «Ο Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν».

Ο Θεὸς ὅταν δημιούργησε τὸν κόσμο μὲ τὸν παντοδύναμο λόγο Του, μέσα ἀπὸ τὸ χάος καὶ τὸ σκοτάδι, ἔλαμψε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Καὶ ἄρχισε νὰ σφύζει ἡ ζωὴ καὶ ἡ κίνηση πάνω στὸν πλανήτη.

### B) Τὸ πνευματικὸ σκοτάδι.

Ο Θεὸς ὅμως ἔξακολουθεῖ νὰ ἐργάζεται, στὸν κόσμο τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ βρίσκεται στὴν ἄγνοια, μέσα στὸ πνευματικὸ καὶ ἡθικὸ σκοτάδι. Ἐκεῖ φέρνει τὸ γλυκὸ καὶ λαμπερὸ φῶς τῆς χάριτος Του. Στὸ χάος καὶ στὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ μέσα στὶς ψυχές, ρίχνει τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας. Στὶς καρδιὲς ποὺ φωλιάζουν τὰ ἐρπετὰ τῶν παθῶν, στέλνει πλούσιο τὸ φῶς Του καὶ τὰ φυγαδεύει.” Ετσι οἱ ἀνθρώποι ποὺ ἔταν κάποτε σκότος, εἶναι τώρα «φῶς ἐν Κυρίῳ» (Ἐφεσ. ε' 8). Αὐτοὶ ποὺ ἔταν «πεπληρωμένοι πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ, μεστοὶ φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοπθείας» (Ρωμ. α' 29), τώρα εἶναι «συμπα-

θεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες» (Α' Πέτρ. γ' 8). Δὲν κάνουν πιὰ τὰ ἔργα τοῦ σκότους. Ἐργάζονται τὰ ἔργα τοῦ φωτός. Τὰ καλά, τὰ εὐάρεστα στὸν Θεὸν καὶ ὡφέλιμα στοὺς ἀνθρώπους. Ξύπνησαν ἀπὸ τὸν ὑπνό τῆς ἀμαρτίας καὶ τώρα δραστηριοῦνται στὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς. Προϊστάνται σὲ ἔργα φιλανθρωπίας, γιὰ νὰ τονώσουν, νὰ ἐνισχύσουν, νὰ παρηγορήσουν, νὰ συμπονέσουν, νὰ συμπαρασταθοῦν.

### Γ) Ἀπὸ τὸ θάνατο στὴ ζωή.

Ἄπεριγραπτές οἱ θλίψεις, οἱ δοκιμασίες, οἱ διωγμοί, ποὺ δοκίμασε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἄλλα καὶ οἱ ἄγιοι καὶ οἱ μάρτυρες τῆς Ἑκκλησίας μας. Κι ὅμως ὅλα αὐτὰ δὲν τοὺς στενοχωροῦσαν, δὲν τοὺς λύγιζαν. Τὰ ἀντιμετώπιζαν μὲ θάρρος καὶ χαρά, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀναφέρει στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν: «Ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι...» Φτάνουμε σὲ ἀδιέξοδο, χωρὶς νὰ ἀπελπιζόμαστε, συνεχίζει. Καταδιωκόμαστε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν ἐγκαταλειπόμαστε ὅμως ἀπὸ τὸν Θεό. Φαίνεται πῶς μᾶς νικοῦν κάποτε οἱ ἔχθροί μας, ποτὲ ὅμως δὲ χανόμαστε. Κάθε μέρα κινδυνεύουμε νὰ πεθάνουμε. Καὶ ὅμως ζοῦμε. Κι αὐτὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Τὴν «ύπερβολὴ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ». Αὐτὴ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κάνει δυνατοὺς νὰ υπερνικοῦν τὰ ἐμπόδια, νὰ ἀνατρέπουν τὶς δυσκολίες. Αὐτή, νικάει ἀκόμη καὶ τὸ θάνατο.

\*\*\*

Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ ἄγιος Εὐθύμιος ποὺ τὸν γιορτάζουμε σήμερα. Ὁνομάστηκε μέγας, γιατὶ τὸ ἔργο του ἔταν ἀληθινὰ μεγάλο. Ὁργάνωσε ύποδειγματικὰ καὶ ἀνέδειξε πνευματικὰ κέντρα τὰ μοναστήρια στὴν Ἀρμενία καὶ στὴν Παλαιστίνη. Συστηματοποίησε τὴν χριστιανικὴ ἱεραποστολὴ ἀνάμεσα στοὺς ἀραβικοὺς πληθυσμοὺς καὶ συνετέλεσε νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς κόλπους τῆς Ἑκκλησίας πολυάριθμοι αἵρετικοί. Γεμάτη πνευματικὴ καρποφορία καὶ ἀξιοθάумαστη δραστηριότητα ἡ ζωὴ του, ἀπὸ τότε ποὺ ἔλαμψε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ μέσα του.

«Ἄδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἀμαρτωλῶν καὶ ύψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ' ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἴδιων ἀμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γάρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἐαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γάρ ἀνθρώπους καθίστη-

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ἐβρ. ζ' 26 - n' 2  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Λουκᾶ 1θ' 1-10

σιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειώμένον. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἀγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἦν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος».

## Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς...»

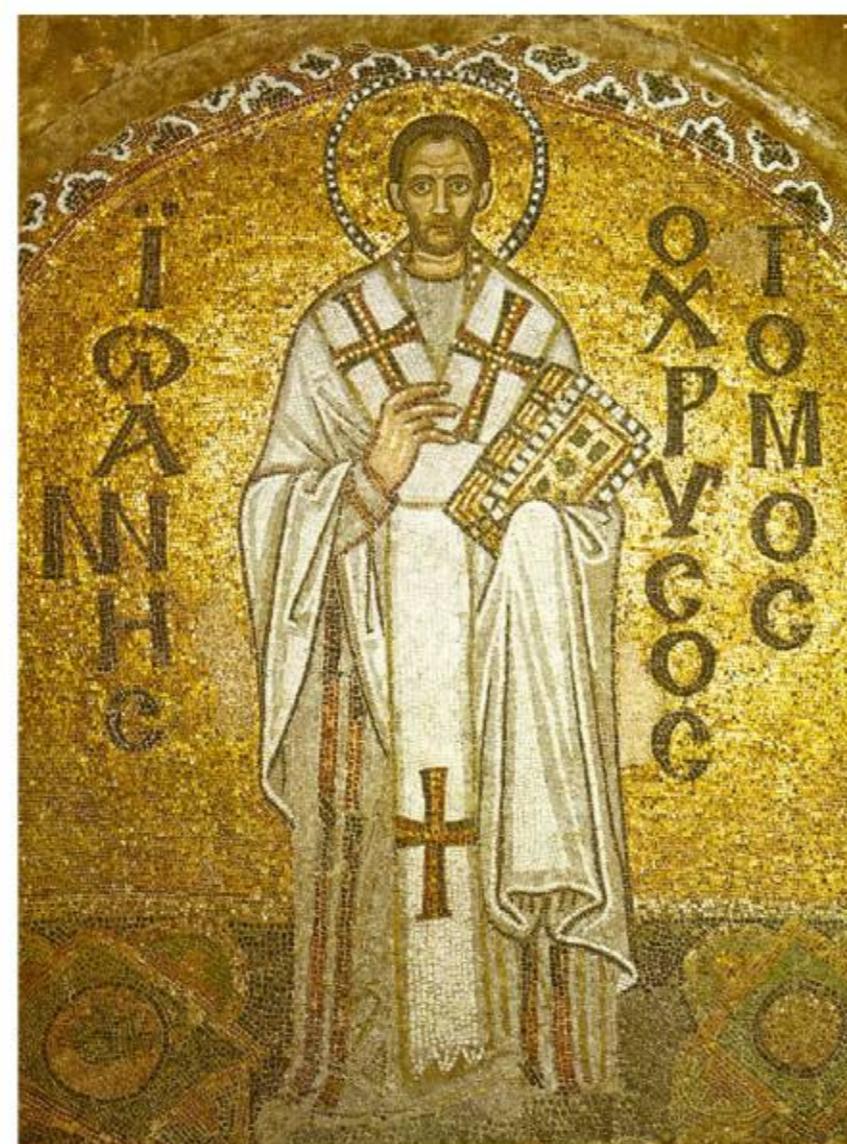
Ἡ Ἑκκλησία μας σήμερα τιμάει τὴν μνήμην τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ἐβραίους ἐπιστολήν, ποὺ ἀναφέρεται στὸν Ἰησοῦν Χριστό, εἶναι πολὺ ταιριαστὸ καὶ γι' αὐτόν. «Οπως ὁ Κύριος, καὶ ὁ ἰερὸς Χρυσόστομος ἦταν «ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος».

\*\*\*

### Α) Ὁσιος καὶ ἄνθρωπος προσευχῆς.

Ἡ ζωὴ του, ὅπως καὶ τὰ ἔργα του καὶ τὰ συγγράμματα του ἀποπνέουν τὸ ἄρωμα τῆς ὁσιότητος.

Ἡταν ἄνθρωπος ἀσκήσεως καὶ προσευχῆς. Πολλῆς καὶ θερμῆς προσευχῆς. Γι' αὐτὸ καὶ γράφει: «Οταν μιλάω γιὰ τὴν προσευχή, μὴ νομίσεις πώς προσευχὴ εἶναι τὰ λόγια. Ἡ προσευχὴ εἶναι πόθος πρὸς τὸν Θεό, ἀγάπη ἀνέκφραστη ποὺ ἐπιτελεῖται μὲ τὴν ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος. Αὐτὴ τὴν προσευχὴ δέχεται ὁ Θεός. Εἶναι οὐράνια τροφὴ ποὺ χορταίνει τὴν ψυχή. Καὶ ὅποιος γενθεῖ αὐτὴ τὴν τροφὴ ἔχει κερδίσει τὸν αἰώνιο πόθο ποὺ καίει τὴν καρδιά του σὰν ὀρμητικὴ φωτιά. Προσευχόμενος, λοιπόν, μὲ τρόπο ὑποδειγματικό, στόλιζε τὸν ἑαυτό σου μὲ ἐπιείκεια καὶ ταπεινότητα, λάμπρυνέ τον μὲ τὸ φῶς τῆς δικαιοσύνης, μὲ τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Στόλιζε τὸν μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν μακροθυμία».



### Β) ἄκακος καὶ φλογερός.

Ἄλλὰ αὐτὰ ποὺ κίρυττε, πρῶτος ὁ Ἱδιος τὰ ἐφάρμοζε. Εἶχε ἀντικρίσει πολλοὺς κινδύνους. Γνώρισε τὴν μανία τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ, τὴν βίᾳ τῶν κακῶν ἀρχόντων, τὴν ἀποκρουστικὴ δολιότητα τῶν συκοφαντῶν.

Ἐβλεπε ὅλα αὐτὰ ὁ ἄγιος Πατέρας, ὅπως καὶ ἄλλα πολλά. Κατανοοῦσε πολὺ καθαρὰ τὴν ἐχθρότητα καὶ τὸν πόλεμο ποὺ τοῦ εἶχαν κηρύξει ἀκόμη καὶ ἐπίσκοποι τῆς Ἑκκλησίας. Γι' αὐτὸ καὶ γράφει χαρακτηριστικὰ σὲ μιὰ ἐπιστολή του: «Πλέω σὲ μία θάλασσα ὅπου ὑπάρχουν ὕφαλοι καὶ δυνατοὶ

ἄνεμοι τὴν ἀναταράζουν. Ἡ νύχτα εἶναι χωρὶς φεγγάρι. Τὸ σκοτάδι, πυκνὸ καὶ ἀδιαπέραστο. Κρημνοὶ καὶ σκόπελοι ὑπάρχουν στὴν πορεία μας. Καὶ ὅμως μέσα σ' αὐτὴ τὴν ἐπικίνδυνη ἀναστατωμένη θάλασσα, ἔχουμε τὴν αἴσθηση τῆς ἀσφαλείας. Σὰ νὰ βρισκόμαστε σὲ λιμάνι».

### Γ) ἀμίαντος. ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.

Καὶ μέσα στὴν ἄγρια αὐτὴ πολεμικὴ ποὺ τοῦ κάνουν οἱ ἔχθροί του, στέκεται βράχος ἀκλόνητος στὸ ἰερὸ καθῆκον του. Φλογερὸς ἀγωνιστὴς γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Νὰ πῶς ἐκφράζεται: «Πές μου τί ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε; Ζωὴ γιὰ μένα εἶναι ὁ Χριστός. Μὰ κι ἀν πεθάνω κέρδος θὰ ἔχω. Μήπως φοβόμαστε τὴν ἐξορία; Στὸν Κύριο ἀνήκει ὅλη ἡ γῆ κι ὅ,τι εἶναι ἐπάνω της. Ἄλλα μήπως φοβόμαστε τὴ δήμευση τῆς περιουσίας; Τίποτα δὲν φέραμε στὸν κόσμο, κι οὕτε νὰ πάρουμε τίποτα μποροῦμε. Δὲν φοβοῦμαι τὴ φτώχεια. Δὲν ἐπιθυμῶ τὰ πλούτη. Δὲν φοβοῦμαι τὸ θάνατο... Γι' αὐτὸ καὶ τώρα σᾶς παρακαλῶ καὶ ὑπενθυμίζω στὴν ἀγάπη σας νὰ ἔχετε θάρρος. Ὁ Χριστὸς εἶναι μαζί μου. Ποιὸν ἔχω νὰ φοβηθῶ;»

\*\*\*

«Ολα αὐτὰ φαίνονται περισσότερο χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὴν ἡρωϊκὴ στάση του ἀπέναντι στοὺς ἔχθρούς του. Τὰ κείμενα ποὺ μᾶς ἀφοσε γιὰ τὸ θέμα αὐτό, εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ καταπλκτικά. Νὰ κάτι ἀπὸ αὐτά: «Ἄγαπα τὸν ἐχθρό σου. Αὐτὸ θὰ ὠφελήσει ὅχι ἐκεῖνον ἀλλὰ ἐσένα. Γιατὶ θὰ σὲ κάνει ὅμοιο μὲ τὸν Θεό. Ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν ἀγάπη σου, ἀν δὲν θέλει δὲν κερδίζει τίποτε σπουδαῖο. Ἐνῶ ἐσὺ ἀγαπῶντας τὸν, γίνεσαι ὅμοιος μὲ τὸν Θεό! Βλέπεις ὅτι δὲν ὠφελεῖς ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸν ἑαυτό σου; Ἐσὺ λαμβάνεις τὸ ἐπαθλο. «Οχι ἐκεῖνος.

»Ωστε, λοιπόν, τὸ ὅτι εἶναι ὁ ἄλλος κακός, ποὺ προβάλλουμε σὰν αἰτία γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀγαπᾶμε, αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι αἰτία γιὰ νὰ τὸν ἀγαπᾶμε...».

# Εύσεβοφανής μυθοπλασία

Ό κίνδυνος είναι όρατος για τον άλλους μας. Εύκολα ξεφεύγουμε από την ούσια της πνευματικής ζωῆς καὶ καταφεύγουμε σὲ περίεργα θρησκευτικὰ σχήματα καὶ προσχήματα. Άποφεύγουμε τὸν «καλὸν ἄγώνα τῆς πίστεως», ποὺ φυσικὰ κοστίζει σὲ κόπο καὶ θυσίες καὶ ἀσχολούμαστε μὲ «γενεαλογίες» ἢ μύθους μὲ θρησκευτικὸ ἐπίχρισμα. Άπο ἔδω, δυστυχῶς, ξεκινοῦν ἢ καταλήγουν καὶ διάφορες αἱρέσεις. Άσχολοῦνται μὲ διδασκαλίες ποὺ «κνήθουν τὴν ἀκοὴν» καὶ ίκανοποιοῦν μιὰ παιδαριώδη φιλοπεριέργεια γιὰ ἐσχατολογικὰ ἢ μεταφυσικὰ προβλήματα. Σ' αὐτὰ δίνουν μὲ προχειρότητα ἀπαντήσεις θρησκολοπτικῆς φαντασίας, κατάλληλες μονάχα γιὰ νηπιακὰ πνεύματα. Τὸ ἀνησυχητικὸ εἶναι ὅτι ἡ εύσεβοφανής μυθοπλασία πιάνει, ἀκριβῶς γιατὶ ὑπάρχει ἄγνοια τοῦ περιεχομένου τῆς πίστεως.

Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐπισημαίνει τὸν κίνδυνο καὶ προειδοποιεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ εἶναι προσεκτικοί. «Μηδὲὶς ἡμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἢ μὴ ἐώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ» (Κολασ. β' 18). Μὴν πέφτετε θύματα καὶ μὴν παρασύρεσθε ἀπὸ φαντασιόπληκτους ἀνθρώπους ποὺ νομίζουν πὼς μὲ τὶς ὀπτασίες τους εἰσχωροῦν καὶ ἐξερευνοῦν τὰ μυστικὰ τοῦ ἀόρατου πνευματικοῦ κόσμου. Εἶναι φαινομενικὰ ταπεινοί, στὴν πραγματικότητα ὅμως φουσκωμένοι ἀπὸ ἐγωισμὸ καὶ αὐτοπεποίθησον γιὰ τὶς δῆθεν χαρισματικές τους ίκανότητες. Κινδυνεύετε νὰ χάσετε τὸ βραβεῖο τῆς ἀνω κλήσης, τῆς ὀρθῆς πίστης.

Πόσον, ἀλήθεια, ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς καὶ στὶς καθαρὲς ἀπαντήσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς! Πολλὲς φορὲς τέθηκαν ἐρωτήματα φιλοπεριέργειας στὸν Κύριο μας. Ποτὲ ὅμως δὲν

ἀπάντησε σὲ ἀνώφελα ἢ παγιδευτικὰ ἐρωτήματα. Σκοπός Του δὲν ἦταν νὰ ίκανοποιήσει ἀνώφελες φιλοπεριέργειες, ἀλλὰ νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους στὴ σωτηρία.

Ἄς θυμηθοῦμε μιὰ χαρακτηριστικὴ περίπτωση. Σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: «Ἐπέτις αὐτῷ· Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι;» (ιγ' 23). Ἀραγε εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ σώζονται; Ο ἀνθρωπὸς αὐτὸς ἥθελε νὰ μάθει ἂν εἶναι λίγοι ἢ πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ σωθοῦν. Ἀντὶ νὰ προβληματισθεῖ γιὰ τὴ δικὶ του προσωπικὴ σωτηρία, ἀσχολεῖται μὲ τοὺς ἄλλους. Μιὰ ἐρωτηση ποὺ ἔχει ἔνα στεῖρο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ μέλλον καὶ ἀφήνει νὰ τοῦ φύγει τὸ παρόν. Ἐν οἱ σωζόμενοι εἶναι λίγοι ἢ πολλοὶ δὲν εἶναι ὑπόθεση δικὶ του. Ἀνήκει ἀποκλειστικὰ στὴ δικαιοδοσία τοῦ Θεοῦ. Αὔτούς, λοιπόν, τοὺς αὐτοχειροτόνητους ἀποκρυπτογράφους τῶν σχεδίων τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀναζητοῦν ὅχι τὴν προσωπικὴ τους σωτηρία, ἀλλὰ «γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικάς» (Τίτ. γ' 9), ἀποδοκιμάζει ἡ Ἁγία Γραφή.

Ἀνώριμοι ἀνθρωποί, δεισιδαιμονες, πλανεμένοι ως πρὸς τὴν πίστην, συχνὰ περιδεεῖς, κάνουν τὴν χριστιανικὴ πίστην ὑπόθεσην μελλοντολογίας γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Τὴν θρησκεία τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλευθερίας, τὴν μεταβάλλουν σὲ θρησκεία φόβου καὶ φοβίας. Μυθολογοῦν γιὰ τὸ πόσοι καὶ ποιοὶ θὰ πᾶνε στὴν κόλαση ἢ στὸν παράδεισο,

ταξινομοῦν ἀνάλογα μὲ τὶς δικές τους ἐκτιμήσεις τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀφήνουν νὰ τοὺς φύγει ἡ ούσια τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος: Ἡ ἀγάπη, ὁ πνευματικὸς ἀγώνας, ἡ συνεπὴς χριστιανικὴ ζωή, ἡ μετάνοια, ἡ ἐσωτερικὴ ἀλλαγή. Αὔτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀπάντησην ἔδωσε ὁ Χριστός: Ρωτᾶς «εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι;» «Ἄγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης· δτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ισχύσουσιν» (ιγ' 24). Ἐκεῖνος ζητοῦσε τὸ «πόσοι» καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ λέει τὸ «πῶς». Πῶς πετυχαίνεται ἡ σωτηρία. «Οταν ὑπάρχει πνευματικὸς ἀγώνας, τότε οἱ σωζόμενοι εἶναι πολλοί. «Οταν δὲν ὑπάρχει τότε ὅλες οἱ θρησκευτικὲς συζητήσεις εἶναι ἀνώφελες.

«Οχι, λοιπόν, ἄκαρπες θρησκευτικὲς φιλοπεριέργειες. Άποτελοῦν ἐκτροπὴ γιὰ τοὺς πιστούς. Γι' αὐτὸ καὶ σὲ ἄλλη περίπτωση ὁ Κύριος, γιὰ νὰ ἐπαναφέρει στὴν τάξη τοὺς μαθητές Του, τοὺς εἶπε: «Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἴδιᾳ ἐξουσίᾳ» (Πράξ. α' 7). Δὲν εἶναι, δηλαδή, δική σας δουλειὰ νὰ γνωρίζετε τὰ χρόνια ἢ τοὺς ὄρισμένους καιρούς, τοὺς ὄποιους ὁ Θεὸς ἔχει κρατήσει στὴ δικὶ Του ἐξουσία. Χρέος σας ἐπομένως εἶναι ὅχι νὰ περιεργάζεσθε τὰ ἀπόρρητα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ ἐργάζεσθε καὶ νὰ ἀγωνίζεσθε, γιὰ νὰ τὰ κατακτήσετε.

**ZΩΗ**

‘Ορθόδοξον Χριστιανικὸν Περιοδικόν.  
“Οργανὸν Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ»

Κυκλοφορεῖ κάθε μίνα.

Έκδοτης: Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ» Σ.Α., Ίπποκράτους 189, 114 72 Αθῆναι.

Τηλ.: 210 64 28 331, FAX: 210 64 63 606.

Διευθυντὴς Συντάξεως: Γεώργιος Β. Μελέτης, Ίπποκράτους 189, 114 72 Αθῆναι.

Έκτύπωση: «Λυχνία Α.Ε.», Ανδραβίδας 7, 136 71 Χαμόμυλο - Αχαρνῶν.

Τηλ.: 210 3410436, FAX: 210 3425967, www.lyhnia.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 1290

**ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 10 €**

Αποστέλλεται μὲ ἐπιταγὴ ἢ εἰς γραμματόσημα εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Περιοδικοῦ:  
**Ίπποκράτους 189, 114 72 ΑΘΗΝΑΙ** ἢ καταβάλλεται εἰς τὰ Βιβλιοπωλεῖα μας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ) Γιὰ ὅλες τὶς χῶρες: 25 € Κύπρος: 15 €

# Θεραπεύει ἡ ψυχανάλυση;

A'

Οἱ ἀσυνήθιστες θεωρίες τοῦ πατέρα τῆς ψυχαναλύσεως Ζίγκμουντ Φρόϊντ προκάλεσαν πολὺ θόρυβο, ἀλλὰ καὶ ἐρωτηματικά. Ὁπως εἶναι γνωστὸ χρησιμοποίησε τὸν ψυχαναλυτικὸ καναπέ, ἐνθαρρύνοντας τοὺς ἀσθενεῖς του νὰ ἐκφράσουν τὶς φαινομενικὰ ἀσχετες, συνειρμικές τους σκέψεις, προκειμένου νὰ φέρουν στὴν ἐπιφάνεια τραυματικὰ συμβάντα τοῦ παρελθόντος. Ἐχουν κάποια βάση ἐπιστημονικὴ οἱ θεωρίες του; Ἐμεῖς δεχόμαστε τὴν ψυχανάλυση; Ἡ ψυχανάλυση μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν ἔξομολόγηση;

Ἄς ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸ τελευταῖο ἔρωτημα. Ἡ ψυχανάλυση δὲν εἶναι πανάκεια ποὺ θεραπεύει τὸ καθετί. Μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν θέση της γιὰ ὄρισμένες περιπτώσεις. Εἶναι ὅμως λάθος νὰ συγκρίνεται ἢ νὰ ἀντιπαρατίθεται μὲ τὴν ἔξομολόγηση. Ἡ μία εἶναι ἀνθρώπινη ἐπιστημονικὴ μέθοδος. Ἡ ἄλλη εἶναι μυστήριο ἱερό. Ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα καὶ μᾶς βάζει στὸ δρόμο τῆς χάριτος, κάτω ἀπὸ τὸ στοργικὸ βλέμμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τὰ μυστήρια τῆς Ἑκκλησίας μᾶς προσφέρουν ἀληθινὴ εἰρήνην καὶ ψυχικὴ ἡρεμία, γιατὶ μᾶς ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὸ πιεστικὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς, τῆς ἀμαρτίας, ἀπὸ τὴν πρώτην αἰτία τῆς ἀνθρώπινης κακοδαιμονίας. Ὁ ἴδιος ὁ Φρόϊντ γράφει στοὺς «στοχασμούς» του: «Πιστεύω πὼς ἡ ψυχανάλυση εἶναι τὸ τρίτο ἀπὸ τὰ δυσχερέστατα ἐκεῖνα ἐπαγγέλματα, ὅπου εἶναι κανεὶς ἀπὸ πρὸν βέβαιος, ὅτι θὰ ἀποτύχει...»

Τὸ ἵταλικὸ περιοδικὸ «Κίνγκ» προλογίζοντας μεγάλην ἔρευνά του γιὰ τὴν ψυχανάλυση παρατηροῦσε: «Υπάρχουν οἱ κλασικοὶ ψυχαναλυτὲς καὶ πρῶτος ἀπὸ ὅλους ὁ Φρόϊντ. Υπάρχουν ὅμως δυστυχῶς καὶ οἱ ἐπίγονοί τους. Σήμερα ἡ ψυχανάλυση ἔχει μετατραπεῖ ἀπὸ ὄργανο θεραπείας, γνώσεως καὶ ἀπελευθερώσεως, σὲ ἔνα νέο ναρκωτικὸ ποὺ ἀπενοχοποιεῖ τὸ ἄτομο, δικαιολογεῖ τὰ πάντα καὶ λύνει τὰ πάντα. Εἴμαστε ἀντίθετοι στὸν πειρασμὸ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ψυχανάλυση, γιὰ νὰ ἐρμηνεύουμε τὸν κόσμο ὀλόκληρο. Ἀντίθετοι στὸν βεντετισμὸ τῶν θεραπευτῶν, ἀντίθετοι στὶς χρήσεις καὶ τὶς καταχρήσεις τῆς σκέψεως τοῦ Φρόϊντ, ἀντίθετοι στὸν ναρκισσισμὸ τῶν ἀσθενῶν. Εἴμαστε ἀντίθετοι στοὺς “πειρατὲς τοῦ εἶναι”».

“Οταν ὁ Φρόϊντ καὶ οἱ ὄπαδοί του μιλᾶνε ἔτσι τί νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς; Τὸ πρόβλημα τῆς ἐνοχῆς μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθά του, δὲν εἶναι παρὰ ἀποτέλεσμα τῆς ἀμαρτίας καὶ τῆς ἀτακτοποίητης συνειδήσεως. Καὶ ἡ συνείδηση δὲν γαλνεύει μὲ γιατροσόφια καὶ ἀνθρώπινες προσταγές. Θέλει τὸ φίλημα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πατέρα, τὴν συμφιλίωση μὲ τὸν οὐρανό. Καὶ αὐτὸς ἐπιτυγχάνεται μόνο μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν εἰλικρινὴ ἔξομολόγηση.

“Ἐνα ἔργο τοῦ Γάλλου ψυχαναλυτὴ Ἐσνάρ ἔχει τὸν τίτλο: «Τὸ σύμπαν ἀσθενεῖ ἀπὸ ἐνοχή». Τίτλος ἐκφραστικὸς ποὺ δείχνει τὶς τεράστιες διαστάσεις ποὺ ἔχει πάρει στὶς ἡμέρες μας τὸ αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς. Βεβαίως τὸ αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς εἶναι κάτι οὐσιαστικότερο καὶ ἀπὸ τὴν σωστὴν τοποθέτησην καὶ ἀντιμετώπισή του ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἡ ψυχοσωματικὴ μας ύγεια καὶ ισορροπία. Ἄρκεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς λυτρώσεως καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν τυραννία του. Δὲν χρειάζονται οὕτε φοβίες, ἀλλὰ οὕτε καὶ στρουθοκαμπλικὲς ὑπεκφυγές. Ὁλα αὐτὰ ἐπιτείνουν τὸ ψυχόδραμα τοῦ ἀνήσυχου σύγχρονου ἀνθρώπου.

“Οπως ἐπισημαίνει ὁ διάσημος ψυχίατρος Μαίντερ «τὸ πρόβλημα τῆς ἐνοχῆς καθ' ἓντὸ δὲν εἶναι φύσεως ψυχολογικῆς οὔτε ἐπιστημονικῆς... εἶναι κυρίως πρόβλημα ἡθικὸ καὶ πνευματικὸ» καὶ ἐπομένως ἔτσι πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται. Κάθε ἄλλη μονομερὴς ἀντιμετώπισή του εἶναι ἄρνηση καὶ ὑπεκφυγή, ἔνα «ἄλλοθι» ποὺ τὸ περιπλέκει καὶ τὸ ἐπιδεινώνει. Ἀκόμα καὶ ὁ ύλιστὴν ψυχίατρος Στέκελ, ὕστερα ἀπὸ πολλὲς παρατηρήσεις καὶ μελέτες, ἀναγκάζεται νὰ καταλήξει στὸ συμπέρασμα, ὅτι «συμφυὴς πρὸς τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ ὑπάρχει ὁ ἡθικὸς νόμος καὶ ἡ συνείδηση». Γι' αὐτὸ καὶ πολλὲς ψυχονευρώσεις τὶς χαρακτηρίζει ως «ἀσθένειες τῆς συνειδήσεως».

“Ερχεται, λοιπόν, ἡ ἴδια ἡ ψυχίατρικὴ νὰ μᾶς πεῖ, πὼς ἡ λύση γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ τακτοποίηση καὶ εἰρήνευση τῆς ψυχῆς, ξεπερνάει τὰ δικά της περιορισμένα μέτρα. Χρειάζεται ὁ ύπερφυσικὸς παράγοντας. Χρειάζεται ἡ μυστηριακὴ ζωὴ. «Ἡ ὄμολογία τῶν ἀμαρτιῶν ἡ καλύτερα ἡ ἔξομολόγηση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ παρουσίᾳ ἐνὸς μάρτυρος, εἶναι πράξη κατ' ἔξοχὴν ρωμαλέα» ύπογραμμίζει πάλι ὁ ψυχίατρος Μαίντερ.

Παράλληλα εἶναι ἀναγκαία ἡ πνευματικὴ τροφοδοσία. Ὁ στενὸς σύνδεσμος μὲ τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτήν. Εἶναι ὅλος ἀγάπη καὶ κατανόση. **«Δύναται συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν»** (Εβρ. δ' 15). Ἀμέριστη ἡ συμπάθειά Του στὶς ἡθικὲς καὶ φυσικὲς ἀδυναμίες μας. Ἐλάτε κοντά μου ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς καὶ ἐγὼ θὰ σᾶς ξεκουράσω, θὰ σᾶς ἀπαλλάξω ἀπὸ τὸ βαρὺ φορτίο τῆς ἀμαρτίας. Ὁ φόβος καὶ οἱ φοβίες δὲν ἔχουν καμιὰ θέση στὴν ψυχή σας. Ἡ ἀγάπη **«ἔξω βάλλει τὸν φόβον»** (Α' Ιωάν. δ' 18). Ἡ Ἑκκλησία ποὺ Ἐγὼ ἔδρυσα καὶ θεμελίωσα δὲν εἶναι δικαστήριο. Εἶναι ίατρεῖο, θεραπευτήριο. Εἶναι χορηγὸς εἰρήνης καὶ χαρᾶς. Τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ, τῆς μόνης ἰκανῆς νὰ φρουρεῖ τὴν καρδιὰ καὶ νὰ γαλνεύει τὴν συνείδησην.

# ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

## Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ NIKA

Τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν τὶς ἡμέρες αὐτές, μὲ ἀφορμὴ τὸν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, καὶ προκαλοῦν τὸν εὐαισθητισμὸν τοῦ ὄρθοδοξοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν εἶναι μόνο σημερινά. Οὕτε πρέπει νὰ τὰ δοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ στενὸ πρίσμα μιᾶς ἀπλῆς ἀντιπαράθεσης ἢ διαμάχης ἀνάμεσα στὸ κράτος καὶ τὸν Ἐκκλησίαν. Βρισκόμαστε σὲ μιὰ πολεμικὴ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ γενικότερα. Γνωστοὶ ἀρνητὲς τῆς πίστεως ἢ ἄθεοι ἔχουν ἀποδυθεῖ σὲ μιὰ ἐνορχηστρωμένη παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση τῶν γεγονότων, τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, τῶν πνευματικῶν καὶ ἡθικῶν ἀξιῶν. Σὲ τελευταία ἀνάλυση πρόκειται γιὰ τὴν διαρκὴ πάλη ἀνάμεσα σὲ δύο κόσμους: Στὸν κόσμο τῆς πνευματικῆς ἀλλοτρίωσης ποὺ ἐπιδιώκει τὸν ἀθροσκοποίσην τῆς κοινωνίας καὶ στὸν κόσμο τῆς ἐλευθερίας, «**ἢ Χριστὸς ἡμᾶς ἡλευθέρωσεν**» (Γαλάτ. ε' 1).

## «ΕΞΗΛΘΕ ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΝΑ ΝΙΚΗΣΗ»

Αὐτὴν εἶναι ἡ πραγματικότητα, κρίσιμη καὶ ἀποφασιστική. "Ομως οἱ πιστοί, σὲ τέτοιες δύσκολες περιόδους, καθόλου δὲν πρέπει νὰ πανικοβάλλονται. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, **«ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ»** (Ἀποκάλ. στ' 2). Φαινομενικὸς ὁ θρίαμβος τῆς αὐθαιρεσίας, ἡ ἀνατροπὴ ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς στέλνει διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἔνα μήνυμα. Καὶ τὸ μήνυμα αὐτὸ μᾶς λέει, πὼς δὲν εἴμαστε εὔκολα θύματα ὅποιουδήποτε διώκτη. Ἡ ζωή μας καὶ ἡ πορεία μας ἔχει μεγάλο σκοπὸν καὶ προορισμὸν μέσα στὸν κόσμο.

"Ἐτσι γιὰ τοὺς πιστούς, μάλιστα σὲ ἐποχές, ὅπως ἡ σημερινή, κρίσιμες γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὰ ἔθνη, γιὰ τὴν νεολαία ἰδιαίτερα, ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὃσο καὶ ἀν φαίνεται νὰ ἀδρανεῖ, δὲν παύει νὰ ἐπαγρυπνεῖ. Τὸ σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ ματαιώσουν ὅλες οἱ ἀντίθετες δυνάμεις. Τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς λέει ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀντιμετωπίζει θύελλες καὶ τρικυμίες, ἀλλὰ δὲν ναυαγεῖ. Καὶ τὸ γεγονός αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητη ἱστορικὴ ἀλήθεια.

«Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο (χάθηκαν). Αὐτὴ δὲ ύπερ τὸν οὐρανὸν ἀναβέβηκε. Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολεμούμενη νικᾶ· ἐπιβουλευομένη περιγίνεται (ύπερισχύει). ὑβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται· δέχεται τραύματα καὶ οὐ καταπίπτει ὑπὸ τῶν ἐλκῶν (μένει ἀλύγιστη)· κλυδωνίζεται, ἀλλ' οὐ καταποντίζεται· χειμάζεται, ἀλλὰ ναυάγιον οὐχ ὑπομένει· παλαίει, ἀλλ' οὐχ ἥπταται· πυκτεύει, ἀλλ' οὐ νικᾶται». Πάντοτε ἀνίκητη στὶς θύελλες καὶ στὶς τρικυμίες.

Πόσοι πολέμησαν τὴν Ἐκκλησία; Ἀναρίθμητοι. Καὶ ὅμως τὸ ἔργο αὐτὸ θὰ ἀντέξει καὶ θὰ κατακτήσει τελικὰ ὅλον τὸν κόσμο, γιὰ νὰ σαλπίζει, ὅτι δὲν εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο ἀλλὰ θεϊκό. Γι' αὐτὸ καὶ πάλι ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος λέει στὸν κάθε διώκτη: Εἶναι σκληρὸ γιὰ σένα νὰ κλωτσᾶς στὰ καρφιά. Δὲν λυγίζεις τὰ καρφιά, τὰ πόδια σου ματώνεις.

## Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΗΣ

«Ἡ Ἑλλάδα διώχνει τὰ ταλέντα τῆς». Ἐπιδεινώθηκε καὶ ἄλλο ἡ θέση τῆς χώρας μας στὸν σχετικὸ παγκόσμιο δείκτη. Βρίσκεται δυστυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια ἀντιμέτωπη μὲ ἓνα μεγάλο ἔλλειμμα, αὐτὸ τῶν ταλέντων. Μάλιστα ὃσο περνοῦν τὰ χρόνια, ἡ κατάσταση σύμφωνα μὲ τὸν τελευταία ἔκθεση τοῦ IMD (Institute for Management Development) ἐπιδεινώνεται μὲ τὸν Ἑλλάδα νὰ ὑποχωρεῖ περαιτέρω ὡς πρὸς τὸν παγκόσμια κατάταξη, στὸν 44n θέση ἀπὸ τὸ 41n πέρυσι, σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν δυνατότητα τόσο διατήρησης τῶν καλύτερων μυαλῶν στὴ χώρα ὃσο καὶ τῆς προσέλκυσης ἄλλων ἀπὸ τὸ ἔξωτερικό... Σὲ σύνολο λοιπὸν 63 χωρῶν ποὺ ἔχεταί την ἔκθεση «IMD Talent Ranking 2018», ἡ Ἑλλάδα φέτος συγκεντρώνει γενικὴ βαθμολογία 54, 98 μὲ ἄριστα τὸ 100, ὑποχωρώντας κατὰ τρεῖς θέσεις σὲ σύγκριση μὲ τὸν ἔκθεση τοῦ 2017. Αὐτὴ μάλιστα εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2014 ὅπότε ξεκίνησε νὰ καταρτίζεται ἡ συγκεκριμένη ἔκθεση ἀπὸ τὸ IMD («Καθημερινὴ» 21.11.2018). Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανείς, πὼς ἡ Πατρίδα μας διαθέτει ἵσως τὶς καλύτερες ἐκπαιδευμένες γενεές, οἱ γονεῖς τους ἐπενδύουν πολλὰ στὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους καὶ τώρα ποὺ εἶναι ἔτοιμα νὰ ἐργασθοῦν ἡ κοινωνία τοὺς λέει: Δὲν ὑπάρχει θέση γιὰ σᾶς. Δυστυχῶς, ὅπως ἐλέχθη, «ἔνω ἔχουμε ἐμπλακεῖ σὲ προκλητικὰ ἀσαφεῖς καὶ ἀτελέσφορες συζητήσεις, μπροστὰ στὰ μάτια μας κάνονται οἱ πραγματικὲς δυνάμεις τῆς χώρας, οἱ νέοι καὶ χαρισματικοὶ ἀνθρώποι, φεύγοντας γιατὶ δὲν ἀντέχουν τὴν ἀλαζονεία τῆς τοπικῆς μετριοκρατίας».

## «ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ» ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ

«Ὑπάρχουν φορεῖς ποὺ γυρίζω ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ πάω κατευθείαν στὸ δωμάτιό μου. Γιατί; Μπαίνω σὲ ἓνα σπίτι ναρκοπέδιο. Φωνές, κακό. Μία οἱ γονεῖς μου μεταξύ τους, μία ὁ ἀδελφός μου μὲ τὸν πατέρα μου. Θέλω τὴν ἡσυχία μου, τὴν σιωπή μου, κλείνομαι μὲ τὶς ὥρες στὸ δωμάτιό μου. Βλέπω ταινίες, παίζω παιχνίδια, μιλάω μὲ φίλους στὸ Facebook, ἀκούω μουσική. Βάζω τὰ ἀκουστικά μου καὶ δημιουργῶ τὸν μικρόκοσμό μου, ἐκεῖ ποὺ ἔχω τὴν ἡσυχία μου, ἐκεῖ ποὺ ὁρίζω ἐγὼ τὴ ζωή μου...» Πρόκειται γιὰ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ μαρτυρία μιᾶς ἔφηβης, τῆς 15χρονης Εὔας, ὅπως παρουσιάστηκε στὴν ὅδον Ἡμερίδα Ψηφιακῆς Παιδείας καὶ Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης γιὰ τὸν ὄρθην χρήση τεχνολογιῶν ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφήβους. Ἡ ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὴ Μονάδα Ἐφηβικῆς Ύγείας (MEY) τοῦ Νοσοκομείου Παίδων Π. καὶ Α. Κυριακοῦ καὶ τὸν Ἐπιστημονικὸ ὄργανο Κέμπα. Καὶ την ἔφηβικὴν Ύγείαν γιὰ τὴν Ἐφηβικὴν Ύγείαν. Ἀποκαλυπτικὰ τὰ στοιχεία ποὺ παρουσιάστηκαν στὴν ἡμερίδα καὶ ἀφοροῦν ἔρευνα σὲ ἐφήβους ἡλικίας 14-17 ἐτῶν: Τὸ 20% ἔχει δεκτή διαδικτυακὸ μπούλινγκ, τὸ 13% ἐμφανίζει συμπτώματα ἔξαρτησης, τὸ 20% ἔχει συνδεθεῖ στὸ Διαδίκτυο σὲ ἴστοτοπους μὲ ἐντελῶς ἀκατάλληλο περιεχόμενο, ἐνῶ τὸ 60% ἐπικοινωνεῖ στὸ Διαδίκτυο μὲ ἄτομα ποὺ δὲν γνωρίζει ἐκτὸς Ἰντερνετ.

